

ماہنامہ

مستشرقین

رام دین

مضامین رپورٹاژ

ممتاز مفتی

ترتیب

۱۵۱	۱۲	اشتراپی آرا اور ادب	۵	۱	رام دین
۱۵۸	۱۳	سائنس اور ادب	۱۷	۲	راولپنڈی اور اسلام آباد
۱۷۱	۱۴	آپ کا نام	۲۶	۳	عورت کا المیہ
۱۷۹	۱۵	غُصیل دُور	۳۴	۴	پاکستان
۱۸۳	۱۶	آپا	۶۱	۵	محترمہ ہومیو پیتھی کے نام
		شاہراہِ لثیم۔ رپورٹناٹ	۶۸	۶	ناقابلِ فراموش
۱۹۳	۱۷	چھڈ یار	۸۴	۷	عورت اور جنسیات
۲۰۷	۱۸	تھا کوٹ	۱۰۰	۸	طُفیل نیازی
۲۳۱	۱۹	ڈاسو	۱۱۳	۹	جائے پناہ سے جائے امتیاز
۲۵۴	۲۰	الاجٹی نالا	۱۳۱	۱۰	ادب اور ادیب
۲۷۹	۲۱	چلاس	۱۴۳	۱۱	کلچر، سیمینار اور ادیب

سی ری

کی سی

ٹریبلہ

نو کی

کے نام

بھنوں نے مجھے اپنے "ساتھ" سے نوازا۔ اپنا
ساتھی بنا ناگوارہ کیا۔

ممتاز مفتی

مارچ ۱۹۸۶ء

رام دین

آج کل ہم پر ایک جنون سوار ہے۔ کہتے ہیں، نوجوانوں کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سمجھاؤ۔ بڑی بڑی عالمانہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ پاکستان کیوں معرضِ وجود میں آیا۔ پاکستان کا مسلک کیا ہے۔ تاریخی پہلو۔ اقتصادی پہلو۔ سیاسی پہلو۔ ہر پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

میری دانست میں یہ سب باتیں بے کار ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان کو صرف وہ شخص سمجھ سکتا ہے جن نے رام دین کو دیکھا ہے۔ سمجھا ہے۔ جانا ہے۔

میں نے رام دین کو ۱۹۳۴ء میں دھرم سالاکے نواحی دیہات میں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں دھرم سالامیں انگلش پڑھتا تھا۔

۱۹۱۸ء میں پہلی جنگِ عظیم کا سانپ نکلا تھا۔ سال بعد برصغیر پر اس کی لکیریں ابھریں۔ مالی اخطا کا جن بوتل سے نکلا اور دھواں بن کر برصغیر پاک و ہند پر چھا گیا۔ دفتروں میں تخفیف کا کلہاڑا چلنے لگا۔ اسامیروں میں تخفیف، تنخواہوں میں تخفیف، گریڈوں میں تخفیف۔ تخفیف ہی تخفیف۔

بد قسمتی سے میں تحصیلِ علم سے فارغ ہو کر اس وقت سنٹرل ٹریننگ کالج سے باہر نکلا جب ملازمت حاصل کرنے کے جملہ راستے مسدود ہو چکے تھے۔

بڑی دوڑ دھوپ کی۔ سفارشیں کروائیں۔ پھر کہیں تعلیم کے انسپکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ جب کوئی ماسٹر چھٹی پر جائے گا تو عوضی پر لگا دوں گا۔ وہ بھی پھلے گریڈ میں۔

پہلی عوضی مجھے خانیوال میں ملی۔ دوسری دھرم سالامیں۔ میں جو ہٹالے کا رہنے والا تھا

اور لاہور میں تعلیم حاصل کرتا رہا، مجھے علم نہ تھا کہ پنجاب میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اقلیت کے مفہوم کا شعور ہی نہ تھا۔ کیسے ہوتا؟ بٹالے میں ہندو اقلیت میں تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے۔ شادی اور موت پر مل جل کر بیٹھے۔ شادی پر آپس میں بھاجیاں بناٹی جاتی تھیں۔

دھرم سالانہ مسلمان اقلیت میں تھے۔ اس اقلیت کا یہ عالم تھا کہ سارے سکول میں صرف دو مسلمان طالب علم تھے۔ اور میں واحد مسلمان ٹیچر تھا۔ میری مُشکل یہ ہے کہ میں پانی بہت پیتا ہوں، اور بار بار پینا ہوں۔ رام دین سے میری ملاقات صرف پانی پینے کی وجہ سے ہوئی۔ اگر میں بار بار پانی پینے کا عادی نہ ہوتا تو شاید رام دین کے وجود سے کبھی واقف نہ ہوتا۔

ایک روز سکول میں میں نے ایک ہندو لڑکے سے کہا: مجھے ایک گلاس پانی لا دو۔ لڑکا میری بات سن کر ادب سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ کہا تو وہ بڑے ادب سے بولا "ماسٹر جی، میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا۔"

"کیوں؟" میں نے حیرت سے پوچھا۔

"جناب، میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔"

میں ہنس پڑا۔ بولا "برخوردار، دھرم بھرشٹ تو تبت ہوتا ہے جب تم میرے لاکھ کا پانی پیو۔ مجھے پانی پلانے سے تو دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا۔"

میری دلیل کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ ادب سے سر جھکائے جوں کا توں کھڑا رہا۔ ان دنوں مجھے یہ شعور نہ تھا کہ دھرم بھرشٹ ایک جذبہ ہے جسے نہ عقل سے تعلق ہے نہ دلیل سے۔ اور ہندو اقلیت کے علاقے میں اس کا مفہوم ادب سے اور ہندو اکثریت کے علاقے میں اور۔

مجھے پتا تھا کہ ہندو مسلمان کے لاکھ کا پانی نہیں پیتے۔ لیکن پانی پلانے کو تو وہ پُن

سمجھتے تھے۔ یہ ادربات تھی کہ وہ مسلمان سے اپنا برتن دُور رکھتے۔ اس دُوری کو قائم رکھنے کے لیے انھوں نے کئی ایک طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ مثلاً ایک طریقہ یہ تھا کہ بانس کا ایک ٹکڑا لیتے۔ اسے کاٹ کر ایک نالی بنا لیتے۔ اس نالی کے ایک سرے پر وہ اپنی گڑوی سے پانی ڈالتے، دُوسرے سرے پر مسلمان اوک سے پانی پیتا۔

ریلوی سٹیشنوں پر گاڑی رکتی تو آوازیں سنائی دیتیں ”ہندو پانی“ ”مسلمان پانی“۔ ہندو مسافر تو ”ہندو پانی“ کا انتظار کرتے تھے۔ مسلمان دونوں پانیوں میں کچھ فرق نہ جانتے۔ بے تکلف ہندو پانی پیتے۔ اور پانی پلانے والا جو حقارت بھرا فاصلہ قائم رکھتا، اس سے مطلق بُرا نہ مانتے۔

دھرم سالامیں دھرم بھرشٹ کا یہ نیا مفہوم جان کر میں حیران ہوا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ دھرم بھرشٹ کا یہ مفہوم نیا نہیں بلکہ ان علاقوں کا مروجہ مفہوم ہے جہاں ہندو اکثریت میں ہیں۔

اس واقعے سے چند روز بعد مجھے ہندو اکثریت کے علاقے کی وہ تخلیق نظر آئی جس کا نام رام دین ہے۔

چھٹی کا دن تھا۔ دھرم سالام کے مناظر تھے۔ میں نے کہا، چلو، گھوم پھر کر دن گزاریں۔ پہاڑوں کی پگ ڈنڈیوں پر گھومتا پھرتا آٹھ دس میل دُور نکل گیا۔ راستے میں پیاس لگی۔ چمنے تو وہاں جگہ جگہ لیس رہے تھے، لیکن پینے سے ڈرتا تھا۔ اس لیے کہ سرکار نے جگہ جگہ بورڈ لگا رکھے تھے :

ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کسی چشے سے پانی نہ پیئیں، جب تک وہاں سرکاری بورڈ نہ لگا ہو کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے۔

اس احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کے پانی میں کوئی ایسی دھات پائی جاتی تھی جو گلے میں بیٹھ جاتی اور بالآخر گردن پر گلڑ نکل آتا۔

بہر حال، پانی کی تلاش میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا۔ ایک دکان دار لالہ جی سے پوچھا "جی، یہاں سے پینے کا پانی مل جائے گا؟"

لالہ جی نے غور سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بولا "مسلمان؟"
میں نے سر اثبات میں ہلا دیا "جی"

لالہ بولا "وہ سامنا گھر مسلمان کا ہے۔ وہاں سے پی لو۔"

سامنے گھر کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تازہ گوبر کی لپائی ہو رہی ہے۔
بادرچی خانے میں چوکنا ہوا ہے۔ بالکل جیسے رسوئی میں ہوندا ہے۔ کٹوریاں اور تھالیاں پڑی
ہیں۔ بالکل ایسی جیسے ہندو گھروں میں ہوتی ہیں۔

میں نے سوچا: یہ تو مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا۔ لالہ جی نے شاید کسی اور گھر کی طرف
اشارہ کیا ہو۔ اتنے میں اندر سے ایک شخص باہر نکلا۔ نیچے لڑو والی دھوتی۔ اوپر ننگا بدن۔
گلے میں جینٹو۔ سر پر اتنی لمبی گھنی بودی۔

میں نے کہا "ہمارا ج، یہاں مسلمان کا کوئی گھر ہے؟"

بولا "ہاں، ہمارا ج۔ یہ تو ہے۔ یہ میرا گھر ہے۔"

حیرت سے میرا منہ کھلا کھلا رہ گیا۔

یا اللہ! یہ کیا تماشا ہے! یہ گوبر کا چوکا، یہ جینٹو، یہ بودی اور مسلمان! "م"

مسلمان ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔

"جی" وہ بولا۔

"کیا نام ہے تمہارا؟"

"جی، رام دین"

تو جانے کتنی دیر میں پھی پھی آ نکھوں سے رام دین کو دیکھتا رہا۔

وہ پہلا دن تھا جب میں نے رام دین کو دیکھا۔

پھر اس علاقے میں گھومتے پھرتے میں نے بیسیوں رام دین دیکھے اور مجھے احساس ہوا کہ رام دین فرد واحد نہیں بلکہ ایک قوم ہے۔ ہندو اکثریت کے علاقے کی تخلیق کردہ قوم۔

اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ بات خارج از امکان نہیں کہ آج میں بھی ایک رام دین ہوتا۔ صرف میں ہی نہیں شاید آپ اور ہم سب رام دین ہوتے۔ ہمارے سروں پر چوٹیاں نہ ہوتیں، گلے میں جینو نہ ہوتے، گھروں میں گوبر کی لپائی نہ ہوتی، اس کے باوجود ہم رام دین ہوتے۔ رام دین ایک ذہنیت کا نام ہے جو خود اختیار نہیں کی جاتی بلکہ جسے اکثریت ایک منصوبے کے تحت پیدا کرتی اور جو ذہن سے آہستہ آہستہ لباس، گفتگو اور جسم تک پہنچتی۔ لیکن ٹہریے۔ رام دین پر ہنسبے نہیں۔ اگر رام دین نہ ہوتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ سچی بات یہ ہے کہ رام دین پاکستان کا اولین بانی ہے۔

ہمارے آج کے نوجوان رام دین سے واقف نہیں، لہذا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کی آئی ڈیا لوجی کیا ہے۔ میں ان نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ کے ایل گا با کی تصنیف "پیسو ڈائلسنز" پڑھیں۔

اس کتاب میں گا بانے بھارت کے رام دینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انھوں نے جذباتی باتیں نہیں کہیں۔ کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔

گا با ایک مشہور قانون دان ہیں۔ پہلے وہ ہندو تھے، پھر مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اس پر ان کے عزیز واقارب سیخ پا ہو گئے۔ ماحول بری ہو گیا۔ انھوں نے گا با پر تمام دروازے بند کر دیے۔ ان کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ انھیں اس قدر ہراساں کیا کہ زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ ان کی آپ بیٹی ایک طویل دکھ بھری داستان ہے۔

بہر حال، مسٹر گا بانے اپنی اس تصنیف میں جذباتی باتیں نہیں لکھیں، بلکہ

خشک حقائق بیان کیے ہیں۔ ایسے حقائق جن کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو کس طرح رام دین بنایا جاتا ہے۔

چونکہ مسٹر گابا قانون دان ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تصنیف میں صرف شماریات پیش کیے ہیں۔ مثلاً دفنزوں میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے۔ پرنس میں مسلمان تاجروں کی اوسط کیا ہے۔ کالجوں میں مسلمان طلبا کتنے ہیں۔ شہروں میں چلنے والی لاکھوں موٹر گاڑیوں میں سے کتنی گاڑیاں ایسی ہیں جن کے مالک مسلمان ہیں۔ کل ٹیلی فون کتنے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کتنے ہیں۔

بھارت نے مسٹر گابا کی اس کتاب کو ہند میں چلنے نہیں دیا۔ لیکن اس سے کیا فرق بڑھتا ہے۔ بھارتی مسلمان رام دین سے ناواقف نہیں۔ بلکہ وہ تو رام دین بیت رہے ہیں۔ اہل یورپ رام دین کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ چاہے کوئی جذباتی رنگ میں بیان کرے یا شماریات میں پیش کرے یا منطق کا سہارا لے۔ ان کے ذہنوں میں سماجی تفریق کا خانہ ہی خالی ہے۔

عرب ملک عرب اور غیر عرب کے چکر میں پڑے ہیں۔

پاکستان واحد ملک ہے جسے رام دین سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہ صرف اس لیے وجود میں آیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ رام دین بن کر جیئیں۔

دقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی تھی، وہ تولد لگے۔ پرانے پتے موٹھ کر جھڑ گئے۔ ان کی جگہ نئی کونپلیں چھڑی ہیں، جنہیں رام دین کا شعور نہیں۔ کیسے شعور ہو؟ پاکستان میں لاکھوں ہندو مقیم ہیں۔ ان میں تو کوئی بھی اسلام چنڈ نہیں۔ پھر وہ رام دین کو کیسے سمجھیں؟

حال ہی میں مجھے سندھ میں تھریار کر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گوٹ کے گوٹ آباد ہیں۔ گوبر کی لپائی ہے۔ چوکے ہیں۔ بت ہیں۔ پو جا ہے۔ مندر ہیں۔ آسٹرم ہیں پٹیل ہیں۔ سمجھی کچھ ایسے ہے جیسے تقسیم سے پہلے تھا۔

وہی شادی نئی پریل جول۔ لین دینا۔ کھانا کھلانا۔ بھاجیوں کی بانٹ۔ نیرندے۔ سلامیاں۔
مُغز دکھائیاں۔

تھر کے قصبوں، شہروں اور گاؤں میں سارا کاروبار ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہے، جس طرح
تقسیم سے پہلے مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی سارا کاروبار ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا۔ منڈیوں پر
ہندو براج مان تھے۔ کوئی مسلمان منڈی میں جا بیٹھتا تو چند دنوں کے بعد یوں باہر نکال دیا جاتا جیسے
دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے۔

ہندو قوم ایک عظیم قوم ہے۔ بے شک وہ بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ لین دین کے کھرے
ہیں۔ تول کے سچے ہیں۔ قول کے پکے ہیں۔ پٹی ملی جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صبر و تحمل، سادگی،
گردبادی، بے شک ان میں بڑی خوبیاں ہیں۔ صرف اتنی ہی بات ہے کہ ان میں کسی اقلیت کو
برداشت کرنے کی توفیق نہیں اور مسلم کشی کا جذبہ ہرگز گہرا ہے۔ یہ جذبہ اس حد تک کاملاً اثر ہوتا
ہے کہ نظر نہیں آتا۔ پھر ہمارے نوجوان بات کو کیسے سمجھیں؟

صرف نوجوان ہی نہیں، عام مسلمان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتا۔ دیکھ کر
بھی نہیں سمجھتا۔ بہت کر بھی نہیں سمجھتا۔

ایک تو مسلمان کا خمیر ہی کچھ ایسا ہے کہ دل خراش حقائق پتے نہیں باندھتا۔ بلکہ انہیں
بھلا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ دلخراش حقائق کے پیچھے جو بھید چھپا ہے کہیں سمجھ میں
نہ آجائے۔

دوسرے یہ کہ بدقسمتی سے مسلمان طبعاً اس قدر وسیع القلب ہے کہ دشمنوں کے مسلم کشی
کے منصوبوں جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مانتا مگر نہ اپنی کسر شان سمجھتا ہے۔

غصے میں ضرور آتا ہے۔ بار بار آتا ہے۔ لیکن اس کا غصہ سوڑے کی بوتل کا اُبال ہوتا ہے۔
آیا اور گیا۔ غصے کو پی کر دل میں بٹھالینے کی خصلت سے عاری ہے۔

تیسرے یہ کہ اسلامی دُنیا کے گرد و پیش بڑی تو میں مسلسل کام کر رہی ہیں۔ مسلسل تنگ و دو

میں لگی ہیں کہ کہیں مسلمان سمجھ نہ جائے۔ مل نہ بیٹھے۔ یہ جن افتراق و تفریق کی بوتل سے باہر نہ نکل آئے۔

یہ قوتیں بڑی طاقتور ہیں۔ بڑی فعال ہیں۔ بڑی سیانی ہیں۔ بڑی دُور بین ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ مسلمان سمجھ گیا، مل بیٹھا تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ ان کا طریق کار بڑا منفرد ہے۔ پرائز ہے۔ وہ اپنی فیکٹریوں میں پھیلے خیالات، جاذبِ نظر نظریات اور پُرکشش، انوکھی ذہنی پھلجھڑیاں بناتے ہیں، ایسی جو ہمارے ادیبوں، شاعروں، فن کاروں اور دانشوروں کو چکا چوند کر دیں۔ اور پھر انہیں ہمارے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں۔ ان ذہنی پھلجھڑیوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو مسحور کر لیں۔ تاکہ مسلمانوں کا دُرخِ اسلام کی طرف نہ ہو جائے۔ فروعات میں ہی پھنسا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ادیب، فنکار اور دانشور اور دینیین میکر نہ ہوتے ہیں، جو خیالات کی دنیا میں نئے نئے فیضان چلاتے ہیں۔ اس لیے ان کا دُرخ بگاڑنے سے عام پڑھے لکھوں کا دُرخ خود بخود بگاڑ جائے گا۔ دانشوروں کے علاوہ یہ قوتیں طلباء پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں اور نئی چیزوں کے متلاشی، جن کی ہنڈیا میں اُبال لانا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔

پھر ایک تیسرا گروہ ہے جنہیں یہ قوتیں کام میں لاتی ہیں۔ یہ گروہ مذہبی دیوانوں کا ہے۔ ایک تو یہ گروہ بہت پُرانہ ہے، دُوسرے ان کا اپنا مسلک بھی ہی ہے کہ مسلمان فروعات میں پھنسا ہے۔ اصل کی طرف توجہ نہ کرے۔ آنا پھنسا ہے کہ بات سمجھنے کی مُہلت نہ ملے۔

میرے ایک دوست یورپ میں چند سال مقیم رہنے کے بعد وطن لوٹے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسی ۲۶ تنظیموں سے واقف ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سمجھ نہ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان تنظیموں نے بہت سے حربے چلا رکھے ہیں۔ مثلاً:

- (۱) ماڈرن دُنیا میں اسلام کے خلاف تحقیر کی دھار کندہ ہونے پائے۔
- (۲) ایسی صورتِ حالات پیدا کی جائے اور اسے قائم رکھا جائے کہ نوجوان مسلمان اپنے مذہبی جذبے پر شمساری محسوس کریں۔

(۳) ایسی صورتِ حالات پیدا کی جائے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہ ہو۔

(۴) سیکر نقطہ نظر کو اُچھالا جائے۔ جمہوریت کے گن گائے جائیں۔

میرے دوست نے بتایا کہ ان تنظیموں میں چند ایک ایسی بھی ہیں جن کا سالانہ بجٹ پاکستان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔

مسلمانوں کی سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ مساوات ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ جذبہ مساوات میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ دل میں تعصب پیدا ہونے نہیں دیتا۔ اس کے برعکس زندگی میں اپنے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ انسان چند ایک مثبت تعصبات پیدا کرے۔ مثلاً اپنے دین کے حق میں تعصب، اپنے وطن کے حق میں تعصب، اپنے آباء و اجداد کے حق میں تعصب۔ ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دین پر فخر کرے۔ اپنے وطن پر فخر کرے۔ قوم پر فخر کرے۔ خاندان پر فخر کرے۔

دشمنانِ اسلام ہمیشہ اس بات سے خائف رہے کہ کہیں مسلمان اپنے دین پر فخر کرنا نہ سیکھ لے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسے خیالات فضا میں پھوڑ دیے جو دین اور وطن کی نفی کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ مذہب آدمی وہ ہے جو ہنسی پیٹا ہو۔ جو تعصبات سے پاک ہو۔ جسے مذہب کا لحاظ نہ ہو۔ وطن کا۔ جس کا نقطہ نظر خارجی ہو۔ آج مسلمان نوجوان مغرب کے چنگل میں پھنسا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگا ہے کہ مذہب سمجھا جائے۔ اس جذبہ سیکولر بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ دل کی گرا میوں میں رچے بسے دینی جذبے کو تسلیم کرنے سے منکر ہے۔ وہ وطن کی محبت کو ایک منفی لُغض سمجھنے لگا ہے، اور اپنے دین پر نادم ہے۔

ڈاکٹر عفت سے ایک غیر ملکی کرنل نے پوچھا "آپ کے مذہب میں سور کھانا کیوں حرام ہے؟
ڈاکٹر عفت نے کہا "یہ ایک حکم ہے۔ میرا کام حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ کرنل صاحب، حکم

کی وجہ جاننا ضروری نہیں۔ اسے ماننا ضروری ہے۔“

کرنل ہنسلا۔ بولا ”جس حکم کو آپ سمجھتی نہیں اس پر عمل کرنے کا مقصد؟“

ڈاکٹر عفت ہنسئیں۔ بولیں ”حیرت ہے، کرنل صاحب کہ آپ فوجی افسر ہوتے ہوئے حکم کے مفہوم سے واقف نہیں۔“ کرنل کھسیانا ہو گیا۔

عفت بولیں ”کرنل صاحب، ہر کلب کے اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ مذہب بھی ایک کلب ہے۔ یا تو آپ کلب کے ممبر نہیں یا مذہب نہیں۔ یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ لیکن رکن بن جائیں تو پھر چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔“

ہماری مشکل یہ ہے کہ مغرب کے زیر اثر ہم عقل کے اس قدر دلوانے بنے بیٹھے ہیں کہ کچھ حد نہیں۔ حالانکہ ہر فرد جسے عقوڑ ٹھی سی سوجھ بوجھ بھی حاصل ہے، اس حقیقت کو جاننا ہے کہ زندگی میں بہت کم باتیں ایسی ہیں جن پر عقل حاوی ہے، اور بہت زیادہ باتیں ایسی ہیں جو عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ عقل کو ہم نے بہت بنا رکھا ہے، اس حد تک کہ یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، ہم عقل کے معیار کو اللہ تعالیٰ پر بھی عائد کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے ضرور کوئی ایسی حکمت ہوگی جو ہم عقل کے زور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کی تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر کامیاب نہ ہوں تو حکم پر شک کرنے لگتے ہیں۔

خیر یہ تو جُبدِ معترضہ تھا۔

میں دین اور وطن کے لیے مثبت تعصبات کی بات کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندو قوم بحیثیت قوم ہم سے بہتر ہے، کیونکہ انھوں نے اپنے دھرم اور دیش کے لیے تعصبات پال رکھے ہیں۔ ان کے دلوں میں جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور جس قوم میں انتقام کا جذبہ نہیں وہ قوم قیام سے محروم رہتی ہے۔

تقسیم کے وقت جو کچھ مسلمانوں پر بیٹا تھا، وہ اگر ہم یاد رکھتے تو بہتی دنیا تک

جذبہ انتقام ہم میں مسلکتا رہتا۔ لیکن ہم اسے بھول گئے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہندو اس بات کو نہیں بھولا کہ ان کے ملک کا ہتوارہ کر دیا گیا ہے۔ وہ ہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ اسے جو بھی چاہے سمجھیں، میں اسے ہندو قوم کی عظمت کی دلیل سمجھتا ہوں۔

گزشتہ تیس برس میں ایک اندازے کے مطابق، بھارت میں بیس ہزار ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں۔ اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بھی فساد نہیں ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بھارتی بھائیوں سے کہتے ہیں: دوستو! بے شک مسلمانوں کے خون سے ہوئی کھیلو۔ ہم مذہب لوگ ہیں۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل میلانیں کرتے۔ الحمد للہ کہ ہم منتقم مزاج نہیں ہیں۔

گزشتہ صدیوں میں بھارت میں جس نئے مذہب نے سر اٹھایا، ہندوؤں نے اسے بڑی سوجھ بوجھ سے ہندومت میں جذب کر لیا۔ بدھ ازم ایک عظیم مذہب تھا جس کے اصول ہندو مت سے مختلف بلکہ متضاد تھے۔ ہندوؤں نے بدھ ازم کو گلے لگایا، اس کا ٹھنڈا چوما، گود میں بٹھایا اور بالآخر اس کے سر پر چوٹی رکھوا دی، ماتھے پر ٹیکا لگا دیا۔ حتیٰ کہ وہ ہندومت کے رنگ میں رنگا گیا۔ جین مت بھی یونسی ہندومت میں جذب ہو کر رہ گیا۔ پھر سکھ ازم تھا جو ایک طاقتور جوشیلا، مارشل، سادہ اور مخلص مذہب تھا، جو ہندومت کے مزاج سے یکسر مختلف تھا۔ لیکن ہندوؤں نے اسے بھی رام کر لیا۔

لیکن اسلام ایک ایسا کوکڑو نکلا جو صدیوں کی آج کے باوجود ہندومت کی دیگ میں گل نہ سکا۔

بے چارہ ہندو حیران ہے۔ ہے رام! یہ مسلمان کیا شے ہے جو کسی طور رام نہیں ہوتا۔ اچھا، یوں قابو میں نہیں آتا تو دوسری ذرا فرنگی کو جالینے دو۔ پھر دیکھ لیں گے۔ فی الحال ایک

اور دائر چلا دیکھو۔

ہندو نے خود کو مور کے پر لگالیے اور اعلان کر دیا کہ ہم ہندو نہیں، کانگریسی ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر سیکولر ہے۔ ہمارا مقصد شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلاتا ہے۔ پھر جب یہ حربہ بھی نہ چلا اور پاکستان وجود میں آ گیا تو ہندو کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ اور بھڑکا اور اس کی سیاست اکھنڈ بھارت پر مرکوز ہو گئی۔

اگر آج تک ہم بھارت کی دست برد سے بچے ہوئے ہیں تو میری دانست میں اس کی

دو وجہیں ہیں :

ایک تو ہمارے عوام میں مثبت جذبہ موجود ہے، اور دوسرے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کو تائید ایزدی حاصل ہے۔

راولپنڈی اور اسلام آباد

پلوٹھو ہار کے دو جڑواں شہر

مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں بظاہر ایک دوسرے کے قریب لیکن دراصل ایک دوسرے سے بہت دور دو شہر واقع ہیں۔

دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔

ایک شہوار پھیلائے، دستار سجائے، ہاتھ میں پھڑی پکڑے کھڑا ہے۔ دوسرا ہارڈ کالر لگائے، "بو" سجائے ہیٹ لگائے کھڑا ہے۔

ایک رشتوں کی دلدل میں لت پت شور و شغب کا متوالا، بھر کی طرح جذبات کی شدت سے بھن بھن کرتا ہے۔ دوسرا رشتوں سے بے نیاز، خاموش، متوازن، کسے را با کسے کا سے زبان شد کا متوالا۔

ایک دل ہی دل ہے، دوسرا مغز ہی مغز

ایک "اساں" ہی "اساں"، دوسرا میں ہی میں

ایک میلا میلا آوارہ منش عاشق مزاج

دوسرا اُجلا اُجلا، محبوبیت سے سرشار

ایک اصل ہی اصل، دوسرا نقل ہی نقل

ایک قدیم، دوسرا جدید

دونوں شہروں میں صرف ایک بات مشترک ہے کہ وہ پوٹھوہار میں واقع ہیں۔
 بنیادی طور پر پوٹھوہار ایک گلی ہے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گھری ہوئی گلی۔ یہ گلی گنزرگاہ
 کا کام دیتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ صغیر کی عالی شان ماٹری کی ڈیوڑھی ہے۔

بد قسمی سے یہ گنزرگاہ گلی بڑی ہری بھری تھی۔ جاذبِ نظر تھی۔ ہرگزرنے والا اسے دیکھ کر واہ
 کہنے پر مجبور ہو جاتا اور پھر گنزر جانے کی بجائے رُک جاتا۔ سستانے کا فیصلہ کر لیتا۔ اس کی جاذبیت
 صرف سرسبزگی کی وجہ سے نہیں تھی۔ ایک تو منظر کا سُخن اور دوسرے ٹھنڈے اور شیریں چشمنے، دروں سے آنے
 والی خنک ہوا، گل بوٹے اور پھل۔

بس اس ایک بات کی وجہ سے پوٹھوہاریوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔

طرح طرح کے لوگ اس گلی سے گزرتے رہے: حملہ آور، صوفیانے کلام، سیاح، طالع آزمائے
 اور طلبِ علم کے مارے ہوئے۔ ایک دور میں اس علاقے میں کئی ایک معروف درس گاہیں قائم تھیں،
 جہاں دُنیاوی اور دینی دونوں طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے۔

اس گلی میں آمد و رفت کی گنما گئی لگی رہی، جو یہاں کے باسیوں کے لیے افراتفری کا باعث
 بن گئی۔ ذاتی تحفظ کا مسئلہ ہمیشہ درپیش رہا۔ لوگ طبعاً جنگجو بن گئے پھر آپس میں لڑائیاں چھیڑ لیں۔

مؤرخ بال کی کھال اُتارنے کے متوقین ہوتے ہیں۔ وہ اب تک اس گلی کے طول و عرض پر
 جھگڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، یہ راہ داری یہاں سے وہاں تک تھی۔ کوئی کہتا ہے، نہیں، یہ راہ داری
 تو وہاں سے یہاں تک تھی۔

پھر اس کے نام کے بارے میں بھی کئی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے یہ علاقہ
 بے نام تھا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ جانیگیر ادھر آ نکلا۔ کہنے لگا: یہ علاقہ تو ادنٹ کی پیٹھ جیسا ہے۔ کہیں
 ادنچان کہیں پنچان کہیں کولان۔ اس پر اس علاقے کا نام ”پیٹھ ہار“ پڑ گیا۔ یعنی پیٹھ جیسا جو بعد میں گولا کر
 پوٹھوہار ہو گیا۔

آج بھی اس ماہراری میں کئی ایک مقام ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر بے اختیار منہ سے واہ نکل جاتی

ہے۔ صن ابدال پہاٹیوں سے گھرا سرسبز پیالہ ہے۔ باغات اور چشموں کا سنگم واہ ہے
اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے صحرا بھی تھے۔ مثلاً ٹیکسلا کا نام پہلے صحرائے کالا تھا۔
ان ریگ ناریوں میں ایک جگہ تھی جہاں ایک ہندو راول نے ایک آبادی قائم کی اور اس کا
نام پنڈی رکھا۔ مطلب ہے چھوٹا گاؤں۔

یہ چھوٹا گاؤں آہستہ آہستہ ایک اڈا بن گیا۔ کیونکہ یہاں سے کشمیر کو سڑک جاتی تھی۔ گھوڑوں
کا اڈا۔ کیوں کا اڈا۔ بار برداری کے جانوروں کا اڈا۔ یہاں سے تانگے سر نیگے جاتے تھے۔ راستے میں جگہ جگہ
پڑاؤ آتے جہاں گھوڑے اور گاڑی بان بدل جاتے۔ یعنی پنڈی کی واحد اہمیت مواصلاتی تھی۔
پھر انگریزوں نے دیکھا کہ یہ جگہ چھاؤنی کے لیے موزوں ہے۔ انھوں نے شہر کے پاس چھاؤنی بنا
دی چھاؤنی میں بیرے خانسامے اور خٹکے گارگئے۔ پھر بسٹوں نے تجارتی امکان کو دیکھ کر یہاں بودو باش اختیار
کر لی۔

پنڈی کی تین باتیں مشہور ہیں : زمین ہوار نہیں۔ درخت چھلدا نہیں۔ موسم کا اعتبار نہیں۔
موسم کے لحاظ سے پنڈی ایک خاتون ہے۔ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ محترم کب مسکرانا چھوڑ کر گھورنا
شروع کر دیں۔ اگر خون میں اولے پڑنے لگیں یا دسمبر میں سن سڑوک ہو جائے تو باعث تعجب نہ ہوگا
پنڈی میں مستقل رہائش اختیار کر لو تو دو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک پیٹ پھول جانا
ہے، باؤگرو گھومنے لگتا ہے۔ دوسرے قبل از وقت بال سفید ہو جاتے ہیں، جھپٹنے لگتے ہیں اور نیچے
ٹانٹ نکل آتی ہے۔

چھوٹے ہونے پیٹ اور چھپی ہوئی ٹانٹ کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ شکل و صورت سے
آپ معجز نظر آنے لگتے ہیں۔ اگرچہ یہ معتبری اوپر ہی اوپر کی ہوتی ہے۔ پھر بھی معتبری تو ہوتی ہے۔ اور وہ
بھی مفت کی۔

پتا نہیں کیوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ معتبر نظر آنے کے برے
متوالے ہیں۔ چاہے وہ اڈپراؤپر کی ہو یا بھیت کی۔ وہ رکھ رکھاؤ کے دلدادہ ہیں اور معتبری رکھ رکھاؤ میں
بڑی مدد و معاون رہتی ہے۔ بہر حال، یہ خصوصیت یہاں کی آب و ہوا کا تحفہ ہے۔

ہوا تو یہاں کی بڑی عمدہ ہے نہ اس میں دھواں ہوتا ہے اور نہ کارخانوں کی پیدا کردہ آلودگی۔
چونکہ پہاڑیوں سے آتی ہے اور پہاڑیاں چیل کے درختوں سے چھان کر چھتی ہیں لہذا تازہ ہوتی ہے، پاکیزہ
ہوتی ہے۔

لاولپنڈی کا پانی بہت پتلہ اور خشک ہے۔ اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ پانی شورہ ہی شورہ ہے۔ اس
میں بوٹیاں نہیں ہوتیں۔ اسی وجہ سے معدے میں جا کر شور شراب پیدا کرتے ہیں۔

پندرہ بیس سال پہلے یہاں دونوں پانی دستیاب تھے۔ شورے والا بھی، بوٹیوں والا بھی اور یہ
پنڈیوں کی مرضی پر موقوف تھا کہ چاہیں تو شورے والا پیئیں، چاہیں تو بوٹیوں والا۔

ان دنوں پہاڑیوں کی جانب سے بہت سے نالے پنڈی کی طرف بہتے تھے۔ ان میں برساتی
بھی تھے اور چشمے بھی۔ چشموں کا پانی نہ شور تھا اور نہ خشک۔ اس میں دھاتیں تھیں۔ پتہ نہیں کیا کیا تھا۔
بوٹیاں ہی بوٹیاں۔ ہم نے ترقی کے جذبے کے تحت جلد بازی کی اور سارے نالے اور چشمے لاول ڈیم میں
ڈال دیے۔

پنڈی کی مٹی میں پکڑ نہیں۔ قیام نہیں۔ بڑی بھڑبھڑی ہے۔ جیسے نوجوان کی طبیعت ہوتی ہے۔
ذرا سا پانی چلے تو یہاں کی مٹی اس کی انگلی پکڑ کر چل پڑتی ہے۔ اتنی ہرجائی ہے کہ بارش کا ہر قطرہ اسے
انگلی لگائے پھرتا ہے۔

مٹی کی اس خصوصیت کی وجہ سے جیالوجی کے ماہر بڑے فکر مند ہیں۔ انھیں خوف دہان گیر
ہے کہ اگر پہاڑیاں یونہی شدت سے بتاشے کی طرح گھلی گئیں تو جلد ہی پہاڑیاں ساٹ میدان بن جائیں
گی۔ صرف چند ایک ہزار برس ہیں۔

پنڈی کی مٹی کی اس خصلت نے بلدیہ کو زچ کر رکھا ہے۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں۔ میٹھ
جاتی ہیں، پُل ننگے ہو جاتے ہیں اور باغیچوں کی سجاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔

اسی وجہ سے پنڈی کے مُردوں کی کیفیت بڑی تکلیف دہ ہے۔ مٹی میں پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے
یہاں لحد والی قبر نہیں بن سکتی۔ سلائی والی قبر بنتی ہے۔ مُردے کو نیچے ٹاڈیے ہیں۔ اُدھر ہتھوں کی سیلں رکھ کر

بکس بنا دیتے ہیں۔ پہلی ہی بارش میں اطراف کی مٹی گھل جاتی ہے اور سسلیں نیچے گر پڑتی ہیں۔ سب چوڑوں کا خدا بھلا کرے، درنہ روز قیامت تک مُردوں کی چھاتیوں پر پتھر کی سلوں کا بوجھ پڑا ہے۔

پنڈی کے رہنے والے شاید اسی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ان کی طبیعت بھی بھر بھری ہے۔ اس میں استحکام نہیں۔ جذبے کی لہر آتی ہے اور ان کی انگلی پکڑ کر ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے۔

حزبات ہی ان کا اور ڈھنا، کھونا ہے۔ تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تہذیب نو انہیں اپنے رنگ میں رنگ نہیں سکی۔

پانی کے شور سے کی وجہ سے پنڈیوں کی طبیعت میں سُوراشوری ہے۔ پیار میں شدت، غصے میں شدت، نفرت میں شدت۔ دوست بن جائیں تو تن من دھن سے نہیں گے۔ مدد کرنے پر ٹٹل جائیں تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ انتقام لینے کی ٹھان لیں تو یہ جذبہ پشت در پشت چلے گا۔

پنڈیئے نام کے راجے نہیں، مزاج کے راجے ہیں۔ لکھ رکھا دیکھا پر جان دیتے ہیں۔ گھر میں کھانے کو ہونہ ہو مہمان بچ کر نہ جائے۔ یوں نوازیں گے جیسے حاتم ثانی ہوں۔ دوست مشکل میں پڑ جائے تو اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ مدد کے لیے پکارے، یوں چھاتی ٹھونک کر باہر نکلیں گے جیسے اپنے زلمنے کے واحد مشکل کشا ہوں۔

چاہے زندگی حرام ہو جائے، چاہے سارا دھن ٹٹ جائے، چاہے جان سے جانا پڑے لیکن عزت پر حروف نہ آئے۔ برادری میں سر اُونچا رہے۔ موچھہ اکڑی رہے۔ طرہ لہراتا ہے۔

پنڈیوں کا سب سے بڑا جذبہ گھر کی عزت ہے۔ اگر گھر کی عزت ایک ہزار روپیہ ماہوار خرچنے سے قائم ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہزار روپیہ کمانے کے لیے تن من کی بازی لگا دیں گے لیکن ایک ہزار کمانے کے بعد اطمینان سے ہاتھ پر لاکھ دھر کر بیٹھ جائیں گے۔ گیارہ سو کمانے پر کسی صورت تیار نہ ہوں گے۔ ”ہٹاؤ، کون مشقت میں پڑے“

جب گھر کی عزت کا انتظام ہو جاتا ہے تو ان کے اندر کا محنت کش معدوم ہو جاتا ہے اور راجا باہر نکل آتا ہے۔ محنت پر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے طرے کو مادا لگا لیتا ہے اور موچھہ مڑنے لگتا ہے۔

پنڈیے خوش باش لوگ ہیں۔ انہیں کھانے سے دلچسپی ہے کھلانے سے دلچسپی ہے۔ ملنے لانے سے دلچسپی ہے۔ محفل سجانے سے دلچسپی ہے۔ کھیل تماشے سے دلچسپی ہے۔ خاندانی جھگڑوں کی لت لگی ہے۔ دوستیاں بھی بہت، دشمنیاں بھی بہت۔ روایات کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ اپنی بولی بولتے ہیں۔ اپنا لباس پہنتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رسم و رواج پر شرتا نہیں، اُلٹا فخر کرتے ہیں۔

پنڈیے کا ناسننے کے بہت شوقین ہیں۔ زندہ ناچ گانا ہو تو کیا بات ہے۔ ویل دینے کی رسم حل نکلے تو اپنے رنگ میں آجاتے ہیں۔ پھر چاہے گانے والا ہو یا والی۔ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بس یہی مضمون سوار ہو جاتی ہے کہ ویل دینے میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔

پرانے زمانے میں پنڈی ایک تھبہ تھا جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے۔ ایک طرف ”رتہ“ تھا دوسری طرف ”مریڑ“ تھا اس سے پرے ”جھنڈا“ اور ”دور“ ڈھیری۔

اس زمانے میں پنڈی شہر میں سب سے اہم جگہ راجا بانا تھی جہاں راجے موکھ مروڑے، طرہ لہرتے گھومتے پھرتے تھے۔ اس بازار میں کھانے پینے کی دکانیں عام تھیں جہاں بڑے بڑے کھاٹ اور تخت چھ رہتے جن پر بیٹھ کر قہوہ پیا جاتا، گوشت کے چپلی اور سیخ کباب نوش کیے جاتے۔ دوسری اہم جگہ ایک سڑک تھی جسے مری روڈ کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ شہر پھیلا گیا۔ گرد و نواح کے گاؤں شہر کے محلے بن گئے۔ مری روڈ پر تانگوں کے ساتھ ساتھ بسیں چلنے لگیں۔

پھر پاکستان کے قیام کے بعد دفعتاً مری کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ اس سے پہلے مری ایک ہل اسٹیشن ضرور تھا لیکن صحت افزا مقام نہ تھا، کیونکہ بہت گیلیا تھا، بارشیں زیادہ ہوتی تھیں، ہوانی سے بھری رہتی تھی۔

تقسیم سے پہلے برصغیر میں بہت سے ہل اسٹیشن تھے جو ہل اسٹیشن ہونے کے علاوہ صحت افزا مقام بھی تھے۔ لہذا ہل اسٹیشنوں میں مری کی حیثیت شو دھرائی کی سی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد دفعتاً یہ شو دھرائی باہمی بن گئی۔ چونکہ مری واحد ہل اسٹیشن تھا جو ہمارے حصے میں آیا تھا لہذا مری کی اہمیت

بڑھ گئی۔ ساتھ پنڈی کی حیثیت بھی بڑھی۔

پاکستان کے لیے مری ایک "بلیڈے ریزارٹ" بن گیا۔ لوگ ڈر ڈر سے آنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ مری کی مال روڈ پر فیشن پر یڈ ہونے لگی جو آج تک جاری و ساری ہے۔ مگر اس پر یڈ میں کبھی کسی مقامی خاتون نے شرکت نہیں کی۔ مقامی آبادی اس پر یڈ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ یہ پوٹھوہاری خاتون کی عظمت کی دلیل ہے۔

عام طور سے ایسے علاقے جہاں "بلیڈے میکرز" کا اجتماع ہوتا ہے، بلیڈے موڈ میں رچ بس جاتے ہیں اور عیاشی کی فضا کی لپیٹ میں آکر ان کے اخلاق گر جاتے ہیں لیکن مری کے لوگوں نے آج تک اس بلیڈے اسپرٹ کے اثر کو قبول نہیں کیا۔

عام طور پر یہ اصول ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں رہنے والی خواتین جنسی لحاظ سے گم ہوتی ہیں اور ان میں ضبط کے عنصر کا فقدان ہوتا ہے۔ مثلاً کانگرہ ہے، چھبہ ہے، شملے کے زیریں علاقے ہیں۔ لیکن پوٹھوہار اور آزاد کشمیر اس اصول سے مستثنیٰ ہیں۔ غالباً اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی خوشبو ہے اور وہ عزت کو سب سے بڑا وصف سمجھتے ہیں۔

تقسیم کے بعد بھارت نے کشمیر کو ہتھیالیا جس کی وجہ سے کشمیر کا راستہ بند ہو گیا۔ تجارتی نقطہ نظر سے یہ پنڈی پر بہت بڑی ضرب تھی۔ اس ضرب تلے پنڈی کی ترقی رک گئی اور یہ شہر کئی سال تک بیٹھا ادنگھتا رہا۔

پھر دفعۃً پوٹھوہار میں ایک بھونچال آ گیا۔

صدر ایوب نے پوٹھوہار میں اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس پر صاحبوں، انوروں اور کلکروں کی اسپیشل گاڑیاں دھڑا دھڑ پنڈی پہنچنے لگیں۔ چک لالہ کی بارکیں اور پنڈی کے مضافات لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئے۔

پھر پنڈی کے شمال میں مرگلہ پہاڑیوں کے قریب اسلام آباد نے سر اٹھایا، مغربی طرز کے خوبصورت بنگلے، فینٹس، کوارٹر، مارکیٹس، مہوار، مٹھی کارپٹ سڑکیں، عجیب و غریب وضع کے

عالی شان دفتر، انوکھی وضع کے روایت سے بہت کم مسجدیں اور چاروں طرف درخت ہی درخت، بوٹے ہی بوٹے۔ ایسے درخت اور بوٹے جو پاکستان میں کبھی دیکھنے میں نہ آئے تھے۔

اسلام آباد کا شہر اک معجزہ بن کر دوٹوا ہوا۔

نورپور اور سید پور کے درمیان کا وہ زمیں علاقہ جہاں اسلام آباد تعمیر ہوا ہے، ایک بے پناہ دیرانہ تھا جہاں کلّ زدہ زمین اور خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کلّ کی وجہ سے یہاں کچھ اگ نہیں سکتا۔ اس خطے میں کرلے سانپ رہتے تھے۔ بڑے بڑے کرلے تھے۔ نیولے تھے۔ اس علاقے میں دو درجن جیسی پتلی سڑکیں بنی ہوئی تھیں جو پنڈی سے نورپور اور سید پور جاتی تھیں۔ یہاں حشرات الارمن کی وجہ سے لوگ پیدل چلنے سے گریز کرتے تھے۔ اس علاقے میں آج ایک خوبصورت شہر پھولوں سے مزین سڑکیں اور باغات اور لاکھوں درخت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اسلام آباد ایک معجزہ ہے۔ واقعی سی ڈی کا کام قابلِ تحسین ہے۔

اس شہر کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ نام کے سوا اس میں نہ اسلامی رنگ ہے نہ پاکستانی رنگ۔

درحقیقت اسلام آباد ابھی تک شہر نہیں بنا۔ اس میں عوامی رنگ پیدا نہیں ہوا۔ ابھی تک یہ شہر مغرب زدہ اہل کاروں کی ایک کالونی ہے۔ یہاں فائلوں کی باتیں ہیں۔ گریڈوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ دفتری سیاست کی سرگوشیاں اور سٹیٹس کی ذات پات رائج ہے۔ یہاں پاکستانی کلچر ڈراماٹک دو مہر میں سجاوٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اہل کاروں کے بیٹے بیٹیاں مغربی دھنوں پر اپورٹڈ ناچنا چتے ہیں۔ السلام علیکم کی جگہ لائی اور خُدا حافظ کی جگہ بائی کہتے ہیں۔

اسلام آباد کے قیام کے بعد پنڈی کی کاپی لپیٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مری روڈ ڈگوریا نالی سے دریا بن گئی۔ اتنی فراخ ہو گئی کہ ڈبل روڈ بن گئی۔ دیکھیں دونوں شہروں کے درمیان یوں چلنے لگیں جیسے وال کلاک کا پنڈولم چلتا ہے۔ سڑک کے کنارے مارکیٹیں اور اسٹور بن گئے۔ دونوں شہروں کے درمیان ویرانہ علاقہ آبادیوں میں بدل گیا۔

آج ہمارا آباد ایک انٹرنیشنل شہر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔
 آج پنڈی ایک اونگھا ہوا شہر نہیں، ایک جاق و چوبند رو بہ ترقی سٹی بن رہا ہے۔
 پنڈی اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو خوشی سے بھولے نہیں سماتے۔ البتہ صاحبیت کے
 چڑھتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر سہمے سہمے نظر آتے ہیں۔ پنڈی کو دورِ جلدی کی ترقی کی لپیٹ میں دکھ کر
 گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خائف ہیں کہ کہیں ترقی کی رو میں برنیلنے سے روایت کا
 دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔

انہیں اپنے رہن سہن اور لوک درٹے سے اتنا لگاؤ ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی
 نہیں کر سکتے۔

پوٹھوہار بیٹے جو سالہا سال مری کی فیشن پریڈ کو دوڑ سے دیکھتے رہے، دامنِ ترمکن ہشیار
 باش کی نظر سے دیکھتے رہے، گمانِ غالب ہے کہ وہ صاحبیت کی اس یلغار سے متاثر نہیں ہوں
 گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مستقبلِ بعید میں ایک روز پنڈی سے اسلام آباد پر یلغار کر کے اسے شہر بنا دیں
 اور اس شہر پر پوٹھوہار کا رنگ چڑھا دیں۔

پہلے پنڈی سے اسلام آباد کو پنڈی کا ایک مضاف سمجھتے تھے لیکن اب وہ پنڈی کو اسلام آباد
 کا ایک محلہ سمجھنے لگے ہیں۔ اسلام آباد پر وہ فخر محسوس کرنے لگے ہیں۔ شاید اس لیے کہ پوٹھوہار کے
 معروف بزرگ، امام شاہ بری لطیف نے ڈھائی سو سال پہلے فرمایا تھا کہ نور پور کے گرد و نواح میں
 ایک شہر آباد ہو گا جو اسلامی دنیا کا مرکز بنے گا۔

کاش کہ اسلام آباد کے معماروں کو شاہ بری لطیف کی عظمت کا احساس ہوتا اور وہ ان
 کے روہنے کو "آڈٹ آف ہاؤنڈرز" نہ کرتے بلکہ اسے اسلام آباد کا مرکز مان کر اس کے ارد گرد شہر
 پلان کرتے۔

عورت کا المیہ

آج کل عورت کا تذکرہ عام ہو رہا ہے۔ اخباروں میں، گفتگوؤں میں، جامزوں میں بحثوں میں، چائے خانوں میں، مسجدوں میں، ادبی محفلوں میں۔

جب سے اسلامائزیشن کی بات چلی ہے، عورت کا تذکرہ بھی چل نکلا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسلامائزیشن کے عس کا عورت سے خصوصی تعلق ہے۔

چند ایک دانشور چائے خانے میں بیٹھے تھے۔ گپ شپ ہو رہی تھی۔ عورت کا ذکر چل نکلا۔ ایک نے کہا: عورت کی تمام تر تجربے بننے سنورنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ دوسرا بولا: عورت بڑی باتونی ہے۔ کٹر کٹر باتوں کے ڈھیر لگانے کی شوقین ہے۔ تیسرے نے کہا: عورت کی سوچ کبھی ذات سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ چوتھا بولا: مرد کی ذہنی اڑان میں عورت واحد رکاوٹ ہے۔ وہ سب عورت کے عیب گننے میں مصروف تھے۔ پھر کسی تفصیل پر بحث پھر گئی۔

ان کے قریب ایک شخص چپ چاپ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک دانشور نے اُس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا کیوں صاحب، اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ شخص بولا ”جناب، سبحان اللہ! کیا موضوع ہے۔ ڈیڑھ گھنٹے سے آپ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ذرا نہیں اُکتائے“

شکر ہے عورت میں اس موضوع کی عظمت کا شعور پیدا نہیں ہوا، ورنہ ہم مردوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔

عورت کا المیہ یہ ہے کہ وہ بات کی عیب جوئی پڑ تو تہہ دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی بات کس ذوق و شوق سے ہو رہی ہے۔

جب کڑی نگاہیں اس کا جائزہ لیتی ہیں کہ دوپٹہ سر کا ہوا تو نہیں، جسم کے بیچ و خم اُبھرے ہوئے تو نہیں، بال جال بنے ہوئے تو نہیں۔ عورت نگاہوں کا کڑا پن دیکھتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ نظریں جائزہ لے رہی ہیں۔ آخر جائزہ لینے کے لیے کوئی بہانہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بہانے کا سہارا لیے بغیر بے باکانہ جائزہ لینا — اُونہوں! مرد فطری طور پر ایسی جسارت سے محروم ہے۔

عورت نے ابھی تک یہ بھید نہیں پایا کہ ہم مرد لوگ اس کی باتیں کرنے اور اس کا جائزہ لینے پر مجبور ہیں اور اس کے لیے بہانے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ پہلی غلطی تو ارسطو نے کی۔ سوچے سمجھے بغیر اعلان کر دیا کہ انسان عقلی حیوان ہے۔ بے شک عقل کا آنا جانا تو ہے لیکن عقل کا قیام نہیں۔ عقلیہ بات سوچنے کی صلاحیت تو ہے لیکن کیا خواہش بھی ہے؟ کبھی کبھار مُخھ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہم عقل کو اپنا لیتے ہیں۔ ویسے بنیادی طور پر انسان عقلی نہیں، جذباتی حیوان ہے۔

ارسطو کی اس بات نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کیں۔ کچے پھل کو یہ زعم ہو گیا کہ وہ پکا ہوا ہے۔ اس پر وہ مارے خوشی کے ڈال سے ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔

دوسری غلطی سائنس دانوں نے کی۔ اُنھوں نے بن سوچے سمجھے کہ دیا کہ مرد اور عورت ایک مخلوق ہیں۔ اُنھوں نے دیکھا کہ دونوں دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ دونوں کے بازو ہیں ٹانگیں ہیں۔ دونوں کے شانوں پر سر رکھا ہوا ہے۔ اور سر پر مُخھ ہے، خدو خال ہیں۔ لہذا یقیناً وہ ایک سپیشی (SPECIE) ہیں۔ سائنس دانوں سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ سطحی مشاہدے کے بل بوتے پر فیصلہ دے دیں گے۔ اُنھوں نے اس حقیقت کو نہ جانا کہ اگرچہ دونوں ایوان باہر سے ایک جیسے ہیں لیکن اندر سے قطعی طور پر مختلف اور متضاد ہیں۔

سائنس دانوں کی اس خوش فہمی نے فرد اور عورت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اس مفروضے کی بنا پر کہ دونوں ایک ہی مخلوق ہیں۔ مرد سمجھتا ہے کہ میں عورت کو سمجھتا ہوں۔ عورت سمجھتی ہے کہ میں مرد کو سمجھتی ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ مرد عورت کو سمجھتا ہے اور نہ عورت مرد کو سمجھتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش یا خواہش ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو، جب پختہ یقین ہو کہ ہم ایک ہی مخلوق ہیں؟

میری دانست میں عورت مرد کی نسبت برتر مخلوق ہے۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی عظمت جذبے سے ہے عقل کی بنا پر نہیں تو عورت یقیناً بہتر مخلوق ہے۔

جذبے کی عظمت سے انکار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ محبت، خدمت، قربانی، میل ملاپ، رشتے، یہ سب اوصاف جذبات پر استوار ہوتے ہیں۔ جذبات جوڑتے ہیں۔ عقل کاٹتی ہے۔ یہاں تک کہ ایمان بھی جذبے کے زور پر پیدا ہوتا ہے۔ عقل تو شکوک و شبہات کو ہوا دیتی رہتی ہے۔

سب سے پہلی عقل کی بات یا دلیل ابلیس نے کی تھی۔ کہنے لگا: یا باری تعالیٰ! میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ میں برتر ہوں۔ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے۔

اگرچہ مرد اور عورت دونوں میں جذبات موجود ہیں لیکن عورت کے جذبات زیادہ لطیف ہیں۔ ان میں قیام ہے معصومیت ہے۔ روانی ہے۔

مثال کے طور پر مرد کے جذبات ہارمونیم کی سُر سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پردے کو جتنی دیر دبائے رکھو گے، سُر پیدا ہوتی رہے گی۔ چھوڑ دو گے تو ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس عورت کے جذبات کو تاروں والے ساز مثلاً سارنگی سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ کسی تار کو چھیر دو تو اس کے ساتھ کے تار بھی لرز میں آجائیں گے۔ مضراب ہٹا لینے کے بعد بھی سُر ہی گونجی رہیں گی۔ تموجات جاری رہیں گے۔

عورت کا جذبہ جسم کے بند بند میں رچا ہوتا ہے۔ اور اس رچاؤ میں ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ ایک روانی۔ ایک لطافت۔

عورت میں سنسیٹیوٹی یا حساسیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر کا ریسور زیادہ حساس ہوتا ہے۔ لہذا وہ مرد کی نسبت زیادہ جیتی ہے۔ خوشی اور غمی دونوں کیفیتیں اس پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور ان کیفیتوں کے متوجہات دیر پا اور گہرے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مرد پر یہ کیفیتیں سطحی اور ترقی اثرات رکھتی ہیں، جیسے کسی تالاب میں ایک پتھر پھینک دو تو تہمتہ جولہریں پیدا ہوں گی وہ عورت کے جذبات کی آئینہ دار ہوں گی۔ گہرائیوں سے اٹھیں گی اور سطح پر چاروں طرف پھیل جائیں گی۔

اسی حساسیت کی بنا پر عورت مرد کی نسبت زیادہ جیتی ہے۔ چونکہ زندگی میں دکھ کا عنصر زیادہ ہے اس لیے عورت کی زندگی میں دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم مرد لوگ دکھ اور سکھ کے مفہوم سے اتنی گہری واقفیت نہیں رکھتے جتنی عورت رکھتی ہے۔

عورت کو فطرت کی سب سے بڑی دین ممتا ہے جو انسانی نسل کے تحفظ اور پرورش کا ذریعہ ہے۔ جو ایک ایسا دھارا ہے جس سے بہت سے مثبت جذبات چھوٹتے ہیں۔

دقت یہ ہے کہ دورِ حاضر میں نئی روش کے تحت عورت نے لڑکی بن کر جینے کو اپنا لیا ہے۔ وہ عورت بن کر جینے سے الرجک ہو گئی ہے۔ پُرانے زمانے میں حُسن کا میاں صحت مند مُمکیار ہوا کرتی تھی۔ اب پچکے ہوئے گالوں والی زرد رُو اینمک لڑکی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عورت میں ممتا کا دھارا سُکھتا جا رہا ہے۔

وہ بچوں کو اپنانے سے شرمانے لگی ہے۔

اسے اماں کہلوانے سے چڑھ ہو گئی ہے۔ کہتی ہے: مجھے آپاکہ کر بلاؤ۔ باجی کھو۔

ماں نہ کھو۔

وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اس سے فکر خراب ہو جاتی ہے۔ بچے کو دودھ نہ

پلانے کی وجہ سے بچوں سے ماں کا رشتہ کمزور رہ جاتا ہے۔

ممتا کے جذبے کا صرف بچوں سے ہی تعلق نہیں ہوتا، میاں سے بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ظاہری چھو بچھاں اور مٹیں کے باوجود میاں درحقیقت ایک بچہ ہوتا ہے، اس لیے سہاگ اپنے قیام کے لیے بڑی حد تک ممتا کا محتاج ہے۔ پنجابی میں مثل مشہور ہے کہ دو ٹٹی گتھی ماں ہوندی اے۔ مطلب یہ کہ بیوی درپردہ ماں ہوتی ہے۔

یہ لڑکی پن کا جنون کیسے پیدا ہوا؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جنون روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔

چند مشاہیر نفسیات کا مفروضہ ہے کہ چونکہ عورت کی سب سے بڑی خواہش توجہ طلبی اور چاہا جانا ہے، اس لیے اس کا روپ بہ روپ مرد کی خواہش کے تابع ہے۔ اگر مرد موٹی عورت کو پسند کرنے لگیں تو عورتیں موٹی ہوتی جائیں گی۔ اگر مرد بھینگی عورتوں کو پسند کریں تو عورتیں بھینگی ہو جائیں گی۔ اگر مرد انیمک عورتوں کو پسند کرنے لگیں تو عورت کا جسم خون بنا نانبند کر دے گا۔ پُرانے زمانے میں گلاب سے گالوں کو پسند کیا جاتا تھا۔ آج کل پچکے ہوئے گالوں کو پسند کیا جاتا ہے۔

پتا نہیں یہ مفروضہ کس حد تک درست ہے۔ بہ صورت یہ امر مسلمہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں عورت پر لڑکی بن کر بھینے کا جنون طاری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیشن زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے منافی ہے۔ اور فطرت کو بقائے نوع انسانی مقصود ہے۔ فطرت کا منشا ہے کہ عورت ماں بن کر بیٹے۔

عورت کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ محبت سے متعلق ہے۔ مرد اور عورت کی محبتوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔

مرد محبت کرنا چاہتا ہے۔ محبت کرنا اس کے بس میں ہے۔ جسے چاہے، جب چاہے، کرے۔ محبت کرنے کا طاپ یا دھال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس

عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہی جائے۔ یہ فعل اس کے بس میں نہیں۔ اس کا انحصار دوسرے پر ہے۔ دوسرا چاہے، نہ چاہے۔

آج کل آزادی کے دور میں یہ بات اور بھی پیچیدہ ہو گئی ہے، کیونکہ عورت خالی چاہے جانے کی متمنی نہیں بلکہ اس بات کی خواہاں ہے کہ جو مرد اُسے پسند ہے، وہ اُسے چاہے۔ پتا نہیں کیوں ہم مردوں نے یہ خوش فہمی پیدا کر رکھی ہے کہ عورت کی چاہے جانے کی خواہش جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت سے جسمانی ملاپ کر لو تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہ مفروضہ قطعی طور پر غلط ہے۔ عورت کو درحقیقت ایک محبت بھری گود چاہیئے۔ محبت بھرا ماحول۔ محبت بھری دفا۔

بنیادی طور پر وہ جسمانی ملاپ اس لیے گوارا کر لیتی ہے تاکہ محبت بھری فضا قائم رہے۔ ٹوٹنے نہ پائے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کا مقصد صرف جسمانی ملاپ ہے۔ مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اتنی کم کہ آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ یہ صورت حال نادرل نہیں۔ آپ اسے بیماری سمجھ سکتے ہیں۔ ہومیو پیتھی میں ایسی ادویات موجود ہیں جو اس بیماری سے شفا دے سکتی ہیں۔

البتہ ایک بات اہم ہے۔ وہ یہ کہ ناگواری کی صورت میں بھی جسمانی قرب کے دوران، ایک مقام ایسا آتا ہے جب عورت کا جسم جاگ اٹھتا ہے۔ ذہن مغلوب ہو جاتا ہے اور وہ بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کلی عورت میں فطرت نے ٹائمنگ رکھی ہے۔

بہر طور ایک بات مسلمہ ہے کہ محبت کے جذبے کے تحت مرد میں جسم کی طرف رجحان عورت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ شہوانی عورتوں کے مقابلے میں ایسی عورتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جنہیں جسمانی ملاپ سے قطعی رغبت نہیں۔ بلکہ جن کے لیے جسمانی ملاپ

تکلیف دہ ہے۔ اور وہ اس تکلیف کو صرف اس لیے برداشت کر لیتی ہیں کہ محبت کی فضا سے محروم نہ رہ جائیں۔

اگر ایسی عورتوں کو ناعورت کہا جائے تو شہوانی عورتوں کی نسبت ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بلکہ نامرد مردوں کی نسبت بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

عورت کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ وہ اظہارِ محبت کر دیتی ہے، اور یوں دل سے اُتر جاتی ہے۔

دیسے ماہرینِ نفسیات کا کہنا ہے کہ عورت میں جذب کر لینے یا سہ جانے کی قوت بہت زیادہ ہے۔ مرد میں کرنے کی طاقت زیادہ ہے۔ اسی جسمانی طاقت کے بل بوتے پر وہ لالچی بنا پھر تا ہے، اور بھینس پر حکومت کر رہا ہے۔

سہ جانے یا جذب کر لینے کی طاقت افضل تر طاقت ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس طاقت کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا۔ انسان کو منڈب ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں۔ لیکن آج بھی لالچی کی طاقت کا راج ہے۔ اس کے باوجود جذب کرنے اور سہ جانے کی طاقت مذہب کے، تہذیب کے اور روحانی ارتقاء کے لحاظ سے افضل صلاحیت ہے۔ عورت کی اس خصوصیت کو بد نظر رکھتے ہوئے چاہیے تو یہ کہ وہ محبت کو بھی جذب کرے، اس کا اظہار نہ کرے اور مرد کے دل سے نہ اُترے، کیونکہ مرد تو بے پروا، بے نیاز اور بے دفا عورت سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی سرشت میں داخل ہے۔ ہتھیار ڈال دینے والی یا خود کو حوالے کر دینے والی عورت اس کے دل سے اُتر جاتی ہے۔ مرد کو تو جیلنج چاہیے۔

بے شک عورت محبت کو جذب کیے رکھتی ہے۔ لیکن اس کا کیا جائے کہ محبت عورت کے روتیں روتیں میں بسی ہوتی ہے۔ لہریں لہریں ہوتی ہے۔ وہ منہ سے محبت کا اظہار نہ بھی کرے تو بھی اس کا انگ انگ بوتا رہتا ہے۔ محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ آرتی میں پھول سجائے دیوتا کے گرد پھرتا رہتا ہے۔ دیوتا کو بتائے بنا پتا چل جاتا ہے کہ بچارن تو مر مٹی۔

سپردگی کا یہ احساس مرد کے لیے ناقابلِ قبول ہے۔ لہذا پجارجن اس کے دل سے اتر جاتی ہے۔

ہمارے ہاں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بیوی نے اپنی قدر و منزلت کھو دی ہے، صرف اس لیے کہ وہ میاں پر مر مٹی۔

اپنی عظمت قائم رکھنے کے لیے عورت کے لیے سب سے بڑا حربہ فاصلہ ہے۔

مغرب کی عورت نے جوشِ آزادی میں اس حربے کو ترک کر دیا ہے۔ خود کو عام کر دیا ہے۔ اور

اپنی قدر و قیمت کھو دی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں شادی کی آہٹیں ختم ہو چکی ہے جنسی ملاپ کی تقدیریں

ختم ہو چکی ہے۔ لہذا اختلاف گائے بھینسوں کے ملاپ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ نتیجہ یہ

ہے کہ جنسی جس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مرد نامرد ہوتے جا رہے ہیں۔ ملاپ میں لذت کا

عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے۔

اسلام میں فاصلے کی تاکید اسی لیے کی جاتی ہے کہ عورت اور جنس کی تقدیریں قائم رہے۔

پاکستان

جس زمانے میں پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی، ان دنوں میرے دل میں پاکستان کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا۔ نہ مثبت نہ منفی۔ میرے لیے پاکستان کا کوئی مفہوم ہی نہ تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مسلمان انگ ملک کیوں مانگ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسلمانوں کے اس مطالبے پر ہندو کیوں چراغ پا ہوتے ہیں۔ حصول پاکستان کی جدوجہد میرے لیے ایک ایسا ڈراما تھا جو سامنے گمردور، بہت دور کھیلا جا رہا تھا۔ اس ڈرامے کو میرے جذبات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایسے ہی جیسے کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، اس پر سوچتے ہیں، ذہنی طور پر اسے سمجھتے بھی ہیں لیکن وہ آپ کی زندگی کا جزو نہیں بنتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسلامی جذبے سے قطعی طور پر پرکورا تھا۔

اُسی دور کی بات ہے، میرا ایک دوست تھا مجید ملک۔ تھا تو مغرب زدہ لیکن قیام پاکستان کی جدوجہد میں پیش پیش تھا۔ ایک روز میں نے ملک سے پوچھا ”بھئی، سمجھ میں نہیں آتا کہ قیام پاکستان کے لیے تم اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہو؟“

وہ ہنسا۔ بولا ”ظاہر ہے۔“

میں نے کہا ”ظاہر تو کچھ بھی نہیں۔“

بولا ”بھئی، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔“

اس پر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا ”بھائی میرے، نہ تم نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ

رکھتے ہو، نہ تمہارے رہن سہن میں اسلامی جھلک ہے۔ پھر تم مسلمان کیسے ہوئے؟“

جمید ملک نے کہا "اس طرح کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں، دیکھوں کہ بازار میں ایک ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں یہ پوچھوں گا کہ بات کیا ہے، یہ نہیں سوچوں گا کہ کون سچا ہے اور کون بھوٹا یا قصور کس کا ہے۔ پوچھے بغیر میں ہندو کو پکٹنا شروع کر دوں گا۔ مسلمان ہونے کی ہی ایک نشانی ہے۔ اور میں تو بھی خالی مسلمان ہی نہیں پکٹا مسلمان ہوں، پکٹا۔"

"کیا مطلب؟" میں نے پوچھا۔

ایک ساعت کے لیے اس نے سوچا۔ پھر بولا "مثلاً اگر ابھی اس کمرے کی چھت پھٹ جائے اور اوپر سے ایک تخت اتر آئے۔ تخت پر ایک فرشتہ بیٹھا ہو، فرشتہ مجھ سے کہے کہ اللہ میاں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، فرمایا ہے کہ جاؤ جمید ملک پر اس حقیقت کا انکشاف کر دو کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، تو میں فرشتے کو جواب دوں گا کہ اللہ میاں سے میرا سلام کنا اور عرض کرنا کہ حضور کا پیغام مل گیا۔ شکریہ۔ لیکن جمید مسلمان ہے اور مسلمان ہی رہے گا۔"

جمید کی اس بات نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ کئی روزیں گہری سوچ میں پڑا رہا۔ شاید بنیادی طور پر مذہب جذبے ہی کا نام ہے۔ اس کے باوجود میرے دل میں جذبہ پیدا نہ ہوا۔ نہ اسلام کے لیے نہ پاکستان کے لیے۔

پاکستان کے قیام سے کچھ عرصہ پہلے جب ٹھہرا بازی کے واقعات عام ہو گئے تھے، میں بمبئی میں مقیم تھا۔ ان تشدد جھڑپوں کے واقعات کو دیکھ کر مجھے ہندوؤں پر غصہ آنے لگا۔ آخر قیام پاکستان پر وہ اس قدر مشتعل کیوں ہو رہے تھے؟ کیوں تشدد پر تلے ہوئے تھے؟ سڑکوں پر اور گلیوں میں نسبتاً لاکھ لاکھ لوگوں کو خنجر مارنے سے کیا پاکستان کے قیام کو روکا جاسکتا ہے؟ پاکستان میرے قریب آتا جا رہا تھا۔

اپنی دنوں بمبئی کی سٹیج پر پاکستان کے قیام کے خلاف کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ ان کھیلوں کے رُوحِ رواں پُرختوی تاج تھے۔ پُرختوی راج کو میں ایک عظیم فن کار سمجھتا ہوں۔ ان دنوں بھی میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ عزت تھی۔ ایک روز میں کھیل دیکھے گیا۔ پیش کش اعلیٰ تھی۔

اداکاری عمدہ تھی۔ لیکن پراپیگنڈہ بھونڈا تھا۔ کھیل ختم ہوا تو تھیٹر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ نمائندوں کے باہر نکلنے کے لیے ایک خصوصی راستہ کھولا گیا۔ یہ راستہ ایک تنگ اور گھومتی ہوئی گلی پر مشتمل تھا جس میں سے صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ اس لیے نمائندائی ایک دوسرے کے پیچھے لمبی قطاریں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ گلی کے ایک فزراخ گوشے میں پرتھوی راج تھیٹر ڈالی میک اپ میں کھڑا تھا۔ اس کا سر عجیب و احترام سے مٹھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دامن کو جھولی بنا کر تھام رکھا تھا۔ جھولی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی جس میں چند ایک چیک بھی تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ قیام پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے "دان" مانگ رہا تھا۔ پرتھوی راج کو عجیب کی تصویر بنے دیکھ کر میرے دل میں پیار کا ایک ریلا اٹھا، لیکن جھولی دیکھ کر غصہ آ گیا۔ یہ شخص کیا توقع رکھتا ہے مجھ سے؟ جی چاہا کہ جیب سے ہاتھ نکال کر پرتھوی راج کو مٹکا دکھاؤں اور دانت پس کر کہوں "اتنی جسارت!" لیکن طبعاً میں ایک کمزور آدمی ہوں اور مٹھل کے رنگ سے ہٹ کر بات کرنے سے ہچکچاتا ہوں۔ میرا ہاتھ مٹکا نہ بن سکا۔ اٹھا اس نے پانچ روپے کا نوٹ نکال کر پرتھوی راج کی جھولی ڈال دیا۔

اس رات غصے کی دجبر سے مجھے نیند نہ آئی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے پاکستان کے خلاف چندہ کیوں دیا؟ کیوں؟ میں نے پرتھوی راج کو مٹکا کیوں نہ دکھایا؟ اس کے بعد جب بھی خبر آتی کہ کسی غنڈے نے راہ گیر مسلمان کے پیٹ میں پتھر اچھرا بھونک دیا ہے تو میں محسوس کرتا کہ وہ غنڈا میرے ان پانچ روپے کے عوض کرائے پر لیا گیا تھا۔ میرے اس پانچ روپے کے نوٹ کی دجبر سے ایک مسلمان کا پیٹ چاک ہو گیا تھا۔ غنڈے کے پتھر کے دستے پر میرا نام کندہ تھا۔

پتھر اچھلانے کی وارداتیں براہی گئیں۔ نفرت کے جذبات کی دجبر سے میں غنڈوں کی طرف سے پیچھے ہٹتا گیا۔ پاکستان کے قریب، اور قریب اور قریب۔ بھارت سے میری یہ پسپائی نفرت اور ڈر کی دجبر سے تھی جس میں نفرت کا عنصر ڈر پر غالب تھا اور یہ نفرت کبھی کبھار

اتنی شدت اختیار کر لیتی کہ میراجی چاہتا، بھرے بازار میں نعرہ لگاؤں ”اللہ اکبر! پاکستان زندہ باد“

اُس روز احمد بشیر اور میں بمبئی کے ایک ہندو علاقے سے گزر رہے تھے۔ ذاتی طور پر میں کبھی اس علاقے سے گزرنے کی جسارت نہ کرتا۔ مگر میرا ساتھی احمد بشیر طبعاً خطرے سے دوچار ہونے کا دلدادہ ہے۔ وہ پیدائشی پاکستانی ہے۔ ڈراور خوف سے بے پروا۔ خطرے کا پروانہ۔ وہ مجھے زبردستی ایسے مقامات پر لے جاتا تھا۔ دفعۃً ٹریک رک گئی۔ چوک میں ہندوؤں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ ”سب پیدل چلنے والے بائیں ہاتھ کی پٹری پر آجائیں۔“ کسی نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا۔ تمام لوگ پٹری پر اکٹھے ہو گئے، اور باری باری کیوں میں آگے بڑھنے لگے۔ میں نے گھبرا کر احمد بشیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلجھلیاں چھوٹ رہی تھیں۔ ہونٹوں پر تبسم تھا۔ پٹری پر ایک میز رکھا تھا۔ ایک آدمی رجسٹر سامنے رکھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ راہ گیر رجسٹر پر اپنا نام اور ولدیت لکھوا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نام لکھنے کا مقصد مسلمانوں کو چھانٹنا ہے۔ ”آرتھر“ میں نے با آواز بلند احمد بشیر سے کہا۔ پہلے تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر سمجھ گیا۔ ”آرتھر، یہ سب کیا ہے؟“ میں نے دہرایا۔ ”کچھ بھی نہیں، مائیکل!“ اس نے با آواز بلند کہا اور ہنسنے لگا۔ گورنمنٹ کے نام کوئی عرضداشت بھیجا جا رہی ہے، جس پر دستخط کرا رہے ہیں۔ کیوں مسٹر؟ اس نے ساتھ کھڑے لالہ جی سے پوچھا ”اد کے؟“

جب میں رجسٹر پر دستخط کرنے لگا تو مجھ پر ایک وحشت سی سوار ہو گئی۔ جی چالاکہ بیچ بیچ کر کہوں ”میں محمد متاذا ہوں، محمد متاذا۔ میں مسلمان ہوں۔ میرے پیٹ میں ٹھہرا ہجو تک دو۔“ وہی ٹھہرا جسے ان پانچ روپوں سے خریدا گیا ہے جو میں نے چندے کے طور پر دیے تھے۔ میں نے پاکستان کے خلاف جرم کیا ہے۔ یہی میری سزا ہے۔“ لیکن میرے من میں آواز نہ مچتی کسی نے میرا اعلان نہ سنا اور میں نے چپکے سے مائیکل موٹھی ولد جان موٹھی بلقم خود رجسٹر میں لکھ دیا اور آگے چل پڑا۔

یہ سچ ہے کہ مجھ میں جرات نہ تھی۔ لیکن پاکستان اور میرے درمیان اب قطعی طور پر کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ پاکستان میرے جذبات میں داخل ہو چکا تھا۔ بظاہر ایک دیوار حاصل تھی۔ جرات کی دیوار۔

پھر جو میں نے چاروں طرف غور سے دیکھا تو کسی میں بھی جرات نہ تھی۔ کانگریس مسلمانوں اور دنیا کو دھوکا دے رہی تھی۔ پرتھوی راج اپنے آپ کو دھوکا دے رہا تھا۔ سب بھوٹے تھے۔ صرف دو افراد سچے تھے۔ صرف دو۔ ان میں غلوس تھا۔ وہ پاکستانی جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتا تھا اور وہ غنڈا جو مسلمان راہگیر کے پیٹ میں پھرا بھونکتا تھا۔ اور میں۔ بے شک میں بزدل تھا۔ میرا دل جذبے سے خالی تھا۔ لیکن میں بھوٹا نہ تھا۔ نہ دوسروں کو فریب دیتا تھا، نہ اپنے آپ کو۔

۱۲ اگست ۱۹۴۷ء کا دن آگیا۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ پاکستان کے لیے مثبت جذبہ محسوس کیا۔ رات کے بارہ بجنے والے تھے۔ ہم ریڈیو سیدٹ کے پاس بیٹھے تھے۔ ریڈیو پر سیگنچر ٹیون بچ رہی تھی۔ دت کی لنگ عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی، جیسے طبل جنگ بچ رہا ہو۔ اُدھنے سڑوں میں طوطی لگا رہی تھی۔ لیکن میرے لیے اس سیگنچر ٹیون کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ میں کسی کتاب کے مطالعے میں محو تھا۔ دفتنہ اعلان ہوا: ریڈیو پاکستان۔ میرے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ سارے بدن پر چھوٹے ریٹنگے لگے۔ دل میں ایک ہوائی سی چھوٹی۔ سارے وجود میں رنگین ستارے ناچنے لگے۔ پاکستان کے لیے یہ پہلا مثبت جذبہ تھا، جس نے ان جانے میں میرے بند بند کو جھنجھوڑ دیا۔ جیسے چودھویں کا چاند سوئے ہوئے مسند رکو چابک مار کر جگا دیتا ہے۔

پاکستان کے قیام کے بعد بمبئی میں شہرت اور امارت کے واضح امکانات مہمل دکھائی دینے لگے۔ ساز و سامان، جس کے حصول کے لیے ہم بمبئی گئے تھے، اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ لہذا احمد بشیر اور میں جوں توں پاکستان آ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر صرف ایک فکر دامنگیر تھا کہ اپنے عزیز و اقربا

کو ضلع گورداسپور سے نکال کر پاکستان لے آئیں۔ پاکستان ہمارے لیے دارالاسلام بن گیا تھا۔ پاکستان میں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سلامتی تھی۔ اب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں مسلمان ہوں۔ چاہے میرے دل میں ایمان کی روشنی تھی یا نہیں تھی۔ چاہے میری زندگی اسلام کے رنگ میں رنگی تھی یا نہیں۔ چاہے میرے قلب میں اسلامی جذبہ تھا یا نہیں بہر حال میں مسلمان تھا۔

قیام پاکستان کے بعد ماجرین کے کمپوں میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ دیکھ کر مشرقی پنجاب میں کشتِ خون کے واقعات کے بارے میں سن سن کر، بھارت کے روپے کو دیکھ دیکھ کر، یہ خیال مستحکم ہوتا گیا کہ پاکستان سے ہماری زندگی اور سلامتی وابستہ ہے۔ لیکن ابھی تک یہ جذبہ خام تھا۔ یہ جذبہ محفوظ و آقا کے لیے تھا۔ اپنی ذات کے لیے محدود تھا۔ ضرورتِ وقتی کی پیداوار تھا۔ بھارت کے طریقہ عمل کا رد عمل تھا۔ یہ جذبہ اسلام کی عظمت کا حامل نہ تھا۔ آٹھ سال گزر گئے۔

اس عرصے میں ایک ایسے ادیب سے میری راہِ درسم ہو گئی جو اسلامی جذبے سے مرشار تھے اور جن کی زندگی میں عملی طور پر اسلامی رنگ نمایاں تھا۔ ایک روز میں ان کے ہاں گیا تو دہاں ایک مہتمم آدمی خواجہ صاحب بیٹھے تھے۔ ہمارا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کئی بار خواجہ صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ خواجہ صاحب کم گو تھے۔ اپنی بات کہنے کے بجائے دوسرے کی بات سننے کے عادی تھے۔ ذہین اور باریک بین تھے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے دلدادہ تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ راست گو تھے۔ ایک روز میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ خواجہ صاحب اچھے بزرگ ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب میں بزرگ کی خصوصیت دکھائی نہ دیتی تھی۔ میرے نزدیک بزرگ وہ ہوتے ہیں جو جٹا دھاری ہوں۔ جن کی ہر بات سے ذاتی اہمیت مترشح ہوتی ہو۔ جو ڈانس بنا کر بیٹھنے کے عادی ہوں اور پندرہ نصیحت سے شغف رکھتے ہوں۔ خواجہ صاحب میں ایسی کوئی بات بھی تو نہ تھی۔ ان کی گفتگو میں روحانیت کی طرف کوئی اشارہ نہ ہوتا تھا۔ بلکہ عام دنیادی مسائل پر وہ بڑے ذریک انداز میں دنیادی نقطہ نظر سے بات کرنے کے عادی تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے خواجہ صاحب سے ملنا جلنا جاری رکھا ورنہ اگر مجھے ذرا بھی شبہ

پڑھتا کہ وہ بزرگ ہیں اور روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں تو میں یقیناً ان سے کچھ ہنٹ جاتا، کیونکہ مجھے بزرگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔

ایک روز میں قبرستان کی طرف جانکلا۔ دیکھا کہ ایک معمولی سی چار دیواری کے اندر خواجہ صاحب ایک مزار پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ میں رُک گیا۔ فارغ ہونے کے بعد خواجہ صاحب حسب دستور بڑے تپاک سے ملے۔ کہنے لگے "کیسے، کیا حال چال ہے؟" میں نے کہا "جی، کوئی خاص اچھا نہیں۔ بس غم کھا رہے ہیں۔" بولے "کیوں؟ غم کس بات کا؟" میں نے کہا "خواجہ صاحب، پاکستان کا کیا بنے گا؟ یہ کشتی تو ڈول رہی ہے۔" میں نے یہ بات تعریفاً کہی تھی۔ یہ درست ہے مجھے پاکستان کے ڈولنے کا احساس تھا لیکن پاکستان کے لیے کوئی خاص لگن میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔

خواجہ صاحب میری بات سن کر ذمہ سنجیدہ ہو گئے "مفتی صاحب، وہ بولے پاکستان کا غم آپ کیوں کھاتے ہیں، جب کہ پاکستان کا غم کھانے کے لیے بڑی بڑی استیاء موجود ہیں؟ آپ کو اور مجھے غم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟" ایک ساعت کے لیے وہ رُک گئے پھر بولے "اس بڈھے کو دیکھتے ہیں آپ؟" میں نے اُس جانب دیکھا جہاں خواجہ صاحب اشارہ کر رہے تھے۔ وہاں کوئی بڈھا نہ تھا۔ کیا وہ اس قبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس پر وہ ابھی فاتحہ پڑھ کر آئے تھے۔ خواجہ صاحب بولے "اس بڈھے نے اپنی تمام زندگی قیام پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ بولنا اسی بڈھے کا لگا یا تمہارا ہے؟"

"مفتی صاحب، وہ مسکرا کر کہنے لگے "پاکستان کے لیے بہت عظیم ہستیاں کام کر رہی ہیں۔ آپ کیوں غم کھاتے ہیں؟"

"تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے ازاہ مذاق کہا۔

"آپ صرف اتنا کریں کہ ہر کام سے پہلے سوچیں کہ کیا آپ پاکستان کے مفاد کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آپ کا قدم پاکستان کے مفاد کے خلاف تو نہیں۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔

پاکستان تو بہر صورت پھلے پھولے گا۔ اس کی بہار دیکھ کر لوگ عیش عیش کریں گے۔ انشاء اللہ؟
 خواجہ صاحب کی بات سُن کر تجھے بے حد حیرت ہوئی۔ خواجہ صاحب نے تو کبھی ایسی
 بات نہ کی تھی۔ انہوں نے تو کبھی بڑی بڑی باتیں نہ کہی تھی۔ ان کی بات بڑی ذریعہ ہوتی جو عملی دنیا سے متعلق
 ہوتی تھی۔ وہ پیر بہرستی کے حتی میں نہ تھے۔ پھر وہ بڈھا کون تھا جس نے پاکستان کا لوٹا لگایا تھا؟
 وہ بڑی استیاں کون تھیں جو پاکستان کا غم کھلنے پر مامور تھیں؟ پاکستان میں کیا خصوصیت
 ہے کہ بڑی ہستیاں اس پر مامور ہوں؟ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس میں ابھی تک کوئی
 اسلامی خصوصیت پیدا نہیں ہوئی۔ اور اسلامی ملک تعداد میں بیسیوں ہیں۔ سب کی حالت
 ناگفتہ بہ ہے۔ خواجہ صاحب کی بات مہمل نظر آتی تھی۔ ان کی بات کی طرف تو توجہ کرتا
 تو وہ بے معنی معلوم ہوتی۔ ان کے کردار کی طرف نظر جاتی تو از سر نو شش در پنج میں پڑ جاتا۔ خواجہ
 صاحب کی ذریعہ کی۔ ان کی راست گوئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

خواجہ صاحب میں ایک عجیب خصوصیت تھی۔ جب بھی وہ اللہ کا نام لیتے تو کچھ
 ایسے انداز میں بات کرتے جیسے اللہ ان کے پاس بیٹھا ہو، اور اللہ کا ایک خصوصی پروگرام ہو،
 اور وہ کُن کہ کر تخلیق کرنے والا اللہ نہ ہو بلکہ ہر لمحے محنت مشقت اور مز دوری کرنے والا ہو،
 جس کے ہاتھ محنت کرتے کرتے جھڑے ہو چکے ہوں اور جو ہر بات میں دوسروں کا ہاتھ بٹانے
 کا دلدادہ ہو۔ ان کی یہ بات مجھے کھلتی تھی۔ خواجہ صاحب نے اللہ کو مز دور بنا رکھا تھا۔

اللہ کا میں بڑا قائل تھا۔ میرے ذہن میں اللہ کی دو خصوصیات نمایاں تھیں؛ اس کی
 عظمت اور بے نیازی۔ اللہ کی عظمت کا احساس فلکیات اور جمادات کے مطالعے سے
 پیدا ہوا تھا۔ اور اس کی بے نیازی میرا اپنا تاثر تھا۔ میں اسے رب العالمین سمجھتا تھا، رب
 المسلمین نہیں۔ میرے نزدیک اللہ ایک عظیم شہنشاہ تھا جس کی ریاست سیکلر تھی۔ اسلام میرے
 نزدیک ایک مضابطہ عمل تھا جو صرف بنی نوع انسان کے لیے باعثِ فلاح تھا جس کے لیے
 اللہ کو اپنے طرز عمل میں رد و بدل گوارا نہ تھا۔ میرے اللہ کو افراد سے دلچسپی نہ تھی۔ مذہب کے

نقطہ نظر سے رعایت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر پاکستان کی امتیازی حیثیت کے کیا منہ؟ ساری بات ہی بے ہنگم تھی۔ اس کے باوجود چونکہ وہ بات خواجہ صاحب نے کی تھی، میرے دل میں گوگو کا عالم پیدا ہو گیا۔ دل میں اک پھانس سی لگ گئی۔

پاکستان کی امتیازی حیثیت کا یہ پہلا تذکرہ تھا۔

چار سال بیت گئے۔

میرا تبادلہ ہو گیا اور مجھے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ میرے نئے افسر میں چند ایک خصوصیات نمایاں تھیں۔ وہ بے حد ذہین تھا۔ کم گو تھا۔ اس میں برداشت کا عنصر اس قدر زیادہ تھا کہ دیکھنے والے کو غصہ آجاتا، اور اس میں ذات کا خیال قطعی طور پر مفقود تھا۔

صاحب نے مجھے بلایا۔ بولے "آپ کام شروع کریں"۔ میں نے کہا "سر" بولے "اس صندوق میں پچھلے ہفتے کے خطوط ہیں۔ ان سب خطوط کو غور سے پڑھیں۔ موضوع کے لحاظ سے انہیں ترتیب دیں اور سری بنا دیں۔ جو خط خصوصی تو جبر کے قابل ہو اسے الگ کریں"۔ "سر" میں نے کہا۔

"پہلا اسی صندوق میں ہے" بولے "وہ بولے۔" "آل رائٹ سر"۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔

میں نے پہلا خط کھولا۔ لکھا تھا: اے شاہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے پاکستان کی بادشاہی کی عزت ملی۔

خط پڑھ کر میں سوچنے لگا: عجیب خط ہے۔ دوسرا خط کھولا تو اور بھی حیران ہوا۔ لکھا تھا: خبردار! دیکھ پاکستان میں آٹا ہنگامہ ہونے لگیو۔ تیسرے خط میں لکھا تھا: وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں ایسا عالم ہوگا کہ مدینے کے رہنے والے دیکھ کر کہیں گے، سبحان اللہ!

ان خطوط کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لکھنے والوں نے یہ خط کیوں لکھے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا۔ بہر طور ایک بات واضح تھی کہ توجہ حاصل کرنا مقصود نہ تھا۔ کیونکہ زیادہ تر خطوں میں لکھنے والوں کے نام بھی مرقوم نہ تھے۔ یہ خط دھاگو، خادم یا عاجز پر ختم ہوتے تھے۔ بیشتر خطوط کاغذ کے پڑوزوں پر لکھے ہوئے تھے۔ تحریر اور انداز بیان دونوں ہی خام تھے۔ اثر ڈالنے کا عنصر مفقود

تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لکھنے والوں نے پیسے کیوں خرچ کیے تھے۔ وقت کیوں صرف کیا تھا۔ پھر میں نے ایک طویل خط اٹھایا۔ یہ خط جنوبی ہند کے کسی شہر ملائم سے موصول ہوا تھا۔ لکھنے والا سب صحیح تھا جو ۲۰ سال پیشتر ایک حادثے کی وجہ سے اپنا بیچ ہوجکا تھا اور گزشتہ بیس برس سے صاحبِ فرائض تھا۔ ان ۲۰ برس میں اس کا واحد کام عبادت تھا۔ خط میں تحریر تھا کہ میں یہ خط تمہارے لیے نہیں لکھ رہا بلکہ پاکستان کے لیے لکھ رہا ہوں۔ جلد ہی پاکستان ایک عظیم مملکت بن جائے گا۔ ایک عظیم فتح حاصل ہوگی اور پھر پاکستان دُنیا کے اسلام کا ایک مرکز بن جائے گا۔ ان خطوط نے مجھے پاگل کر دیا۔ یہ کونسی دُنیا تھی؟ یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ خط لکھنے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ سب مذہبی ہسٹیریا کے مریض تھے؟ جنوبی تھے؟ مجذوب تھے یا جاگتے میں خواب دیکھنے کے عادی تھے؟ لیکن ان میں کئی ایک خطوط پڑھے لکھے لوگوں کے بھی تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ ان خطوط میں کسی فرد کا تذکرہ نہ ہوتا تھا۔ کسی فرد کی توفیر و تعظیم نہ ملتی تھی۔ یہ خط قصیدہ گوئی سے خالی تھے۔ ان خطوط میں کسی نعلِ الٰہی کو خطاب نہ کیا گیا تھا۔ ان کا مرقعہ پاکستان تھا۔ پاکستان کی خصوصی عظمت۔ پاکستان سے رسول اللہ کا التفات۔ پاکستان پر اللہ کی برکت و رحمت۔ ان خطوط کو پڑھ کر میں پاگل ہو گیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی وحشت سوار ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ دُنیا کون سی دُنیا ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ اسے کیا امتیاز حاصل ہے؟ کیوں حاصل ہے؟

طبیعت کے لحاظ سے میں ایک مجذوب واقع ہوا ہوں۔ عام حالات میں مجھ پر کسی واقعے کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اثر ہو جائے تو میں شل ہو کر رہ جاتا ہوں۔ میرے اندر لاوا کھولنے لگتا ہے اور پھر گویا آتش فشاں جاگ اُٹھتا ہے۔ ان خطوط کو پڑھ کر پہلے تو میں سوچتا رہا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ عقل و خرد کے دونوں کنارے ٹوٹ گئے، جذبے کا دھارا بہ نکلا اور میری میں ڈگمگانے لگی۔ دو روز میں دیوانوں کی طرح اپنے گھر میں صحرا نوردی کر تا رہا۔ پھر طوفان تھا تو میں سوچنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ صاحب سے مل کر کہوں کہ جناب عالی، یہ خط میرے بس کا روگ نہیں

ہیں۔ مجھے کوئی سنجیدہ کام دیجیے جسے عقل سے تعلق ہو۔

تیسرے روز میں تیار بیٹھا تھا کہ جب بھی صاحب اکیلے ہوں تو میں جا کر ان سے بات کروں۔ عین اس وقت صاحب کا چپڑا سی آگیا۔ میں نے سوچا، چلو اچھا ہوا۔ اس سے کہہ دیتا ہوں کہ صاحب اکیلے ہوں تو مجھے اطلاع کر دے۔ چپڑا سی نے آکر کہا ”جی، صاحب بکاتے ہیں۔“ صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے وقت میں نے سوچا کہ صاحب اپنی بات کر لیں تو پھر میں اپنی درخواست پیش کر دوں گا۔

اس وقت صاحب کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا ”آپ گھنٹ پر سیکورٹی کے کمرے میں چلے جائیں۔ وہاں ایک شخص مجھ سے ملنے کے لیے مہر ہے۔ آپ اس سے بات کریں۔ کہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ اگر وہ آپ سے بات کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس سے بات پوچھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ مجھ سے ملنے پر مہر ہے تو اسے جانے نہ دیں بلکہ مجھے اطلاع دیں۔ میں اس سے ملوں گا۔“

”یس سز“ صاحب کی بات سن کر میں دروازے کی طرف مڑا۔ ”اور دیکھیے صاحب بولے“ سیکورٹی کے کمرے میں بات نہ کریں۔ اسے باہر لے جائیں۔ علیحدگی میں سمجھے؟“

”یس سز“ اس وقت صاحب سے اپنی بات کرنے کا موقع نہ تھا۔ میں نے سوچا، واپسی پر بات کر دوں گا۔

سیکورٹی کے کمرے میں ایک دہقان قسم کا آدمی کھڑا تھا۔ میں اسے باہر باغیچے میں لے گیا۔ صاحب کا کام میں مصروف ہیں، میں نے کہا ”انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر آپ یہ بتادیں کہ آپ انہیں کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں تو۔“

میں ابھی جملہ ختم بھی نہ کر پایا تھا کہ وہ بولا ”بابو جی، میں نے صاحب سے مل کر کیا لینا ہے۔ مجھے تو اس سے کوئی کام نہیں۔ میں اپنے گاؤں سے آ رہا تھا۔ اس سڑک کے پاس مجھے ایک سائڈنی سوار ملا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں پاس گیا تو وہ کہنے لگا: میاں اس مکان کے اندر جاؤ۔

صاحب سے ملو اور ہمارا ایک پیغام اسے دے دو۔ سانڈنی سوار بزرگ آدمی تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ادھر آ گیا۔ لیکن پولیس والے دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے۔ اپنی ہی کسے جاتے ہیں۔“

میں نے کہا ”آپ پیغام مجھے دے دیں۔ میں صاحب تک پہنچا دوں گا۔“ سانڈنی سوار نے مجھ سے کہا تھا ”وہ بولا کجا کر اس سے کہ دو کہ جو کاغذ وہ لکھ رہا ہے، وہ غلط ہے، اور جو وہ لکھ کر چھوڑ چکا ہے، وہ صحیح ہے۔“

”عجیب عمل سا پیغام ہے!“ میں نے سوچا ”نہ سرنہ پاؤں۔ سانڈنی سوار کو صاحب کے نوٹ سے کیا واسطہ! اور پھر سانڈنی سوار یہاں کہاں! میں نے تو کبھی اس علاقے میں کوئی سانڈنی سوار نہیں دیکھا۔ یقیناً یہ دہشتان پاگل ہے۔“

مجھے یقین تھا کہ صاحب بات سن کر مسکرا دیں گے اور مجھ پر کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن ایک ساعت کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر نہایت سنجیدگی سے بولے ”ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ باسکٹ تو اٹھائے؟“ میں نے ٹوکری اٹھا کر میز پر رکھ دی۔ وہ بڑی توجہ اور احتیاط سے کاغذ کے ٹکڑے ٹوکری میں سے چھننے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ کیا صاحب سانڈنی سوار کی بات سچ مان بیٹھے ہیں؟

صاحب نے وہ پُرزے میری جانب بڑھا دیے۔ بولے ”اگر آپ کو فرصت ہو تو انھیں جوڑ دیجیے۔“ میں سر ”ہاں“ میں نے کہا۔ صاحب نے وہ نوٹ اٹھا لیا جو وہ لکھ رہے تھے اور اسے پھاڑ کر ٹوکری میں ڈال دیا۔ حیرت سے میرا منہ کھلا کھلا رہ گیا۔ یہ شخص جو اس قدر ذہین اور ذہیک ہے کہ ہم اچھی بات کرنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو ہمارا عندیہ بھانپ لیتا ہے، یہ شخص جو ہر ایک کی بات سننے کے باوجود اپنی رائے رکھتا ہے، جس کے خیالات میں انفرادیت اور ندرت ہے، جو پٹے ہوئے رسمی خیالات سے دُور رہتا ہے، جسے توہمات سے دُور کا واسطہ بھی نہیں، یہ شخص ایک مبہم سانڈنی سوار کی بات کو لیں اپنا رہا ہے جیسے ہمیشہ سے اسے ایسے سانڈنی سواروں

سے واسطہ رہا ہو۔ جیسے اس قسم کے پیغامات سے مانوس ہو۔ یہ کیا بھید ہے! میں نے کاغذ کے پرزے جوڑے۔ وہ لوٹ پاکستان کے مجوزہ آئین کی ایک اہم شق تھی، جسے اسلام سے تعلق تھا۔

اس کے بعد صاحب سے خطوں کی بات کرنا بے معنی نظر آنے لگا اور میں اندر لہو ان خطوں کی الف لیلیں کھو گیا۔ وہ خط روز موصول ہوتے تھے۔ جگہ جگہ سے موصول ہوتے تھے۔ لیکن عام طور سے ان کا موضوع ایک ہی ہوتا: پاکستان، پاکستان کا امتیاز، پاکستان کی آنے والی عظمت، خوشہ مستقبل۔ آہستہ آہستہ میں اس طوفان میں بہ گیا۔ میرے دل میں شکوک پیدا ہونے لگے۔ شاید یہ چوتھی سمت بھی حقیقت ہو۔ شاید اللہ میاں کسی ملک یا فرد میں خصوصی دلچسپی لینے سے گریز نہ کرتے ہوں۔ آخر وہ مالکِ ارض و سما ہیں۔ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو انہیں کون روک سکتا ہے۔

ایک روز صاحب نے مجھے بلایا اور ایک کام دے کر اپنے ہی کمرے میں بٹھالیا تاکہ وہیں بیٹھ کر ختم کر دوں۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ چپڑا اسی آیا۔ صاحب سے کہنے لگا "سر میرا ایک چچا اب کی بار حج کرنے گیا تھا۔ وہ مدینہ شریف سے آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہے۔ حکم ہے تو اسے بلا لوں۔"

صاحب نے بڑی سنجیدگی سے چپڑا اسی کی بات سنی۔ بولے "بلاؤ۔" انھوں نے اپنا کام ایک طرف رکھ دیا۔ اٹھ کر بڑھے سے مصافحہ کیا اور بڑے غور اور احترام سے اس کی بات سننے لگے۔

تمہید کے بعد بڑھے نے کہا "جناب، وہ جہلم کے رہنے والے ہیں۔ فرج میں سپاہی تھے۔ بڑی جنگ میں لام پر گئے تھے۔ دہل سے مدینہ شریف میں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ بس وہیں بیٹھ گئے۔ آج تک وہیں بیٹھے ہیں۔ اب وہ روضہ مبارک کے چابی بردار ہیں۔ یہ بہت بڑا عمدہ ہے، جناب۔ انھوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔"

صاحب نے سر اثبات میں ہلا دیا۔

بڈھے نے بات شروع کی ” انھوں نے فرمایا کہ سن ۶۶ء میں ہم نے خواب دیکھا۔ دیکھا کہ مسجد نبوی سے ایک بیل بھوٹی اور بڑھتے بڑھتے دوڑ نکل گئی، اور اس کے پرلے سبے پر سبز پتیاں نکل آئیں۔“

صاحب نے اثبات میں سر ہلادیا۔

”چار ایک سال کے بعد خواب میں پھر اسی بیل کو دیکھا۔ شاخ جوں کی توں قائم تھی لیکن پتیاں مڑجھا گئی تھیں۔ اب پھر خواب میں ہم نے وہی بیل دیکھی ہے۔ وہ پھر سے سر سبز ہو رہی ہے پھر سے کوئٹہ نکل رہی ہیں۔ انھوں نے فرمایا تھا کہ ہماری طرف سے جا کر مبارک باد دینا، اور ہمارا پیغام دینا۔ کہنا، بھڑوں کے رکھوالے خود سائے میں نہیں بیٹھتے۔“

جب تک وہ بڈھا بات کرتا رہا، کوشش کے باوجود میں اپنے کام کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ جب اس نے کہا کہ ہماری طرف سے مبارک باد دینا تو میں نے محسوس کیا جیسے مجھے مبارک باد دی جا رہی ہو۔ اس روز مجھے پاکستان کا ہر بوٹا مزید ہر ابھر انظر آنے لگا اور ہر سوکھی شاخ سے نئی کونپلیں پھوڑتی نظر آنے لگیں۔ لاکھ لاکھوں پڑھتا۔ اپنے آپ کو قائم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن بے سود۔ الف لیلا کی اس دنیا میں ایک عجب کیفیت تھی۔ عجب نشہ تھا۔ میری عقل مجھے ملامت کرتی، لیکن مجھے اس نشے کی لت پڑ رہی تھی۔ پھر اللہ میاں میرے روبرو ایک سٹول پر بیٹھے۔ ان کے ہاتھوں میں اوزار تھے۔ وہ کام میں منہمک تھے۔ محنت کے پسینے سے شرابور تھے۔ وہ تعبیر میں منہمک تھے۔ پاکستان کی تیمر۔ یہ میرے اللہ میاں تو نہ تھے۔ یہ تو خواجہ صاحب کے اللہ میاں تھے۔ میرے اللہ میاں جو دور بہت دور، اُد پر بہت اُد پر تخت پر بیٹھ کر کُن کہا کرتے تھے۔ جو عظیم تھے وہ بے نیاز تھے۔ دور تھے اُد پنچے تھے وہ اللہ میاں پتا نہیں کہاں چلے گئے تھے۔

اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جسے دیکھ کر میرا بندہ بندہ لرز گیا۔ خوف سے میری گلگت بندھ گئی۔ صاحب کے ایک دوست نے فون کر کے انھیں بلایا۔ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک درویش آئے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ حیدرآباد میں آئی تھی پولیس تھے، پھر بلاد آ گیا۔ سب کچھ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔

بڑے دلچسپ آدمی ہیں۔ آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔

صاحب درویش سے ملنے جانے لگے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ اس درویش کی شکل بڑی ڈراؤنی تھی۔ سیاہ رنگ، ہڈیوں کا ڈھانچا، خوفناک آنکھیں، کرخت آواز۔ صاحب کا تعارف کرانے کے بعد صاحب خانہ کسی کام سے باہر چلے گئے اور صاحب ادرودہ درویش جو مجھے سرہری ہوئی مرج دکھائی دے رہا تھا اکیلے رہ گئے۔ میں لمحہ کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اخبار پڑھ رہا تھا۔ دفعۃً اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ لمحہ کمرے میں مرج انگریزی بول رہا تھا۔ کد رہا تھا "فلے یو الائیو۔ پٹ برین آن یو اینڈ پلیس یو ان دی سن" اسے! یہ کیا صاحب سے کہ رہا ہے؟ یہ درویش ہے یا قصائی؟

"میں یہاں صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں" اس کی کرخت آواز چھر گونجی "کہ تمہیں وارننگ دہاں تمہیں پتا ہے کہ اس سلسلے میں وارننگ نہیں دی جاتی۔ جو کوتاہی کرے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کو خصوصی رعایت حاصل ہے۔ اس لیے وارننگ دی جا رہی ہے۔ اگر اب بھی کوتاہی ہوئی تو کھال اڈھیڑ دی جائے گی، اور ننگ لگا کر دھوپ میں رکھ دیا جائے گا۔" یہ سن کر خوف سے میرا خون جم گیا اور میں دیوانہ وار باہر نکل گیا۔ تین گھنٹے صاحب ادرودہ اس کمرے میں بند رہے۔

جب صاحب باہر نکلے تو ان کا منہ زرد تھا، جیسے تمام خون چوس لیا گیا ہو۔ وہ لہجہ مشکل چل رہے تھے۔ ایسے عسوس ہونا تھا جیسے ان کی ہڈی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔

دو سال بعد ایسی ہی نوعیت کا ایک اور واقعہ ہوا۔ صاحب ادرودہ دو سے پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ ایک شام ہم سنٹرل جیل گئے۔ صاحب کو دہراں کچھ کام تھا۔ ابھی وہ کام سے فارغ ہوئے تھے کہ جیل کے ایک گارڈ نے آکر سلوٹ مارا۔ بولا "صنور! ایک قیدی آپ کا نام لے لے کر پکار رہا ہے۔ کتا ہے اُسے بولا۔"

ہم اس گارڈ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ایک چھوٹے سلاح دار کمرے میں ایک ہیچرا بند

تھا۔ صاحب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ”تالا کھولو“ صاحب بولے۔ تالا کھلا تو وہ اندر داخل ہو گئے اور گارڈ سے بولے ”تم جاؤ“ گارڈ چلا گیا۔ میں اوٹ میں کھڑا رہا ہیرمے نے صاحب کو دیکھتے ہی چلا کر غصے سے کہا ”تجھے خبردار کرنے کے لیے میں قید ہونا پڑا۔“

یہ سنتے ہی مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگا۔ ایک گھنٹے کے بعد جب صاحب وہاں سے نکلے تو اگلی ذہنی حالت تھی جیسے مریخ سے ملاقات کرنے کے بعد ہوئی تھی یا اللہ! یہ کیا اسرار ہے۔ میرے ذہن میں پھر سے ایک کھلبلی سی میج گئی۔ اگلے روز میں اکیلا جیل پہنچا۔ لیکن وہ قیدی وہاں نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر سے اس کے کوائف پوچھے۔ پتا چلا کہ وہ باقاعدہ قیدی نہ تھا۔ جیل کے قریبی بازار میں دنکا کر رہا تھا کہ جیل کے ایک گارڈ نے لاکر کمرے میں بند کر دیا۔ صاحب کے جانے کے بعد اس کے کمرے کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ کسی گارڈ کو علم نہ تھا کہ کس نے اسے رہا کیا ہے۔

ان واقعات نے مجھے پاگل کر دیا۔ پاکستان کی امتیازی حیثیت کا بھید اور بھی پورا سراہ ہو گیا۔ لیکن ان جانے میں مجھے پاکستان کی امتیازی حیثیت کا یقین ہو گیا۔ اور اللہ میاں اپنے مشقت زدہ ہاتھوں سے پاکستان میں جگہ جگہ ایٹمیس رکھتے ہوئے نظر آنے لگے۔

پھر میرا تبادلہ ہو گیا اور میری خدمات ایک اور محکمے کو پیش کر دی گئیں۔ اس پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ گا ہے گا ہے بیٹھے بٹھائے مجھے وہ دور یاد آجاتا۔ میرے جسم پر چوینٹے سے ریٹگے اور ایک عجیب کیفیت مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی۔ سانپ گزر چکا تھا لیکن کیر باقی تھی۔ اور وہ کیر روز بروز روشن تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کیر نے گویا زبردستی میرا ذیادین نگاہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود ذہنی طور پر میں کچھ بھی نہ سمجھ پایا تھا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ نہ گھر کا نہ گھٹ کا۔ پاکستان کے لیے میرے دل میں خواہ مخواہ عقیدت پیدا ہو چکی تھی۔ میں پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنے لگا تھا، اور پاکستان کے مستقبل کی طرف نگاہیں اٹھائے انتظار کر رہا تھا۔ کس کا انتظار؟

یہ مجھے علم نہیں۔

ایک روز جب میں اسلام آباد کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا، ایک ٹیکسی میرے قریب آکر رُک گئی۔ میرے ایک پُرانے دوست احمد نے ٹیکسی سے سمر نکالا۔ اسے دیکھ کر میں چلایا "اے! تم تو یورپ گئے ہوئے تھے؟" میں اسی ہفتے واپس آیا ہوں" احمد بولا "یہاں کیسے گھوم رہے ہو؟" میں نے پوچھا۔ "بری شاہ لطیف جا رہا ہوں" وہ بولا۔ احمد کی زبان سے شاہ لطیف کا نام سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ احمد تہذیبِ جدید کی پیداوار تھا۔ "تم دہاں جا کر کیا کرو گے؟" میں نے پوچھا۔ "آڈیا" وہ بولا "میرے ساتھ چلو۔ ابھی واپس آجائیں گے۔"

جب ہم مزار پر پہنچے تو فاطمہ خوانی کے بعد احمد بولا "یار، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیا یہ لوگ اس قدر صاحبِ نظر ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر پٹ کے سلسلے میں میں یورپ کی متعدد دلہنوں میں گیا۔ دہاں ایک نسخہ ملا جس میں درج تھا کہ شاہ لطیف نے نہ جانے کتنے سو سال پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے نزدیک ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلام کا مرکز بنے گا، ادریہ نسخہ دو ڈھائی سو سال پُرانا تھا۔ دیکھ لو، اسلام آباد نورپور سے آدھریل کے فاصلے پر ہے۔ صرف آدھریل حد ہوگئی۔" جب ہم نورپور سے واپس آ رہے تھے تو ٹیکسی رُک گئی۔ "کیوں بھائی، رُک کیوں گئے؟" احمد نے پوچھا۔ "ڈرائیور بولا "جناب، نورپور کی سڑک یہاں سے توڑ دی گئی ہے" ہم نے باہر دیکھا۔ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی۔ دس پندرہ گز کا ٹکڑا کچا تھا۔ احمد نے تمہقہ لگایا۔ بولا "دیکھو لو مفتی، اسلام آباد نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ بری شاہ لطیف کو جانے والی سڑک کاٹ دی ہے۔ اور یہ شہر دنیا کے اسلام کا مرکز بننے والا ہے" اس نے ایک اور تمہقہ لگایا۔ "نورپور کے تانگے کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں" ڈرائیور نے کہا۔ "سُنئے ہو؟" احمد پھر ہسنے لگا۔

پھر جنگ چھڑ گئی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ عجیب و غریب نوعیت کی خبریں آنے لگیں۔ یہ خبریں مافوق الفطرت عنصر سے بھری ہوئی تھیں۔ قدم قدم پر ہجرات کے

تذکرے تھے۔ اخباروں کے کالم ایسے بیانات سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ ان خبروں کو سنتے اور سردھنتے تھے۔

متعدد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور سردرد و دو عالم عجلت میں گھوڑے پر سوار ہو کر پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ جنگ بدر کے شہدا محاذوں پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت علیؓ، امام حسنؓ اور امام حسینؓ سفید ملبوسات پہنے سیا کلوٹ کے قرب و جوار میں محاذ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ایک محاذ کے بھارتی قیدی کا بیان تھا کہ سفید پیراہن والی پاکستانی فوج بھارتیوں کو تحس نخس کر رہی تھی۔ ان کی تلواروں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے محاذ کے قیدی کا بیان تھا کہ سرخ ٹوپوں اور چھوٹے قد والے پاکستانی فوجیوں نے بھارتی سینا کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ بھارتی توپچی نے کہا کہ گولے پھینکنا بے کار ہے۔ ایک سفید ریش بڑھا میرے گولے کیچ کر کے پرے پھینک دیتا ہے۔ بھارتی ہوا بازوں کا بیان تھا کہ جب وہ گولے پھینکتے تھے تو سفید ریش بڑھے انہیں ہاتھوں میں پکڑ کر زمین پر لیں رکھ دیتے کہ وہ پھلٹے نہ تھے۔

سارا پاکستان ان معجزاتی تذکروں سے گونج رہا تھا۔ ایک دانشور نے تحقیق بھرا مقدمہ لگایا یا، یہ پاکستانی عوام مجھ سے گھرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ آج کل ایسا ایسا معجزہ ایجاد ہو رہا ہے جس کا جواب نہیں۔“

”لیکن —“ دوسرا بولا ”یار اگر ان معجزوں سے ہٹ کر حقائق کی روشنی میں بات سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بات بنتی نہیں“

”کیا مطلب؟“ تیسرے نے کہا۔

”مطلب یہ کہ اگر حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو — ہمیں جنگ ہار جانی چاہیے تھی اور بھارت کو پاکستان پر قابض ہو جانا چاہیے تھا۔“

”ہاں“ ایک اور دانشور بولے ”بھارتی حملے کا پلان فوجی اصولوں کے لحاظ سے عین پریکٹیکل تھا۔ اس میں کوئی مستحکم نہ تھا۔“

”لیکن یہ مافوق الفطرت داستانیں چھوڑو، یار“ ایک نے کہا ”خالص جدت طرازی۔۔
 وہ تمہارا کرہنسا۔

”لیکن یار“ ایک رپورٹر بولا ”وہ ایک باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔“
 ”دو ایک باتیں ہر کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں“ پہلے دانشور نے تعنیک بھرا تمہارا لگایا۔
 میں ان کی باتیں خورد سے سن رہا تھا لیکن مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایسے محسوس ہو رہا
 تھا کہ ان سب کے دلوں میں بار بار ایک ہی خیال اُبھرتا ہے۔ اور وہ اسے بھولنے کے لیے
 دسیوں، قہقہوں کا سہارا لے رہے ہیں۔

جنگ نے پاکستان کے متعنے کو از سر نو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن اب مجھ میں
 مدافعت کی طاقت نہ رہی تھی۔ اب مجھ میں اس بات کو شدت سے رد کرنے کی ہمت نہ رہی تھی
 جسے میں اپنی عقل و خرد کے مطابق سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جنگ کے دوران ان مجیر العقول باتوں نے
 پاکستان کی امتیازی حیثیت پر ہر لگا دی تھی۔ اب میرا اللہ سٹول پر بیٹھ کر اینٹیں نہیں رکھ رہا تھا۔ وہ
 سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے لاکھ میں ایک لمبی زنگ آلود نوار تھی۔ وہ پاکستان کے محاذوں پر
 گشت کر رہا تھا، اور اس کا چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔

جنگ کے دوران میرا ایک ہم کار مجھ سے ملنے آیا۔ ملاقات کے بعد میں نے پوچھا ”کیا
 گھر جاؤ گے؟“ بولا ”نہیں۔ قاضی صاحب سے مل کر گھر جاؤں گا“ میں نے پوچھا ”وہ کون ہیں؟“
 بولا ”وہ ایک عباد آدمی ہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں۔“ میں نے کہا ”مجھے بھی ساتھ لے چلو۔“

قاضی صاحب کے کمرے میں جا بجا کمرہ مدیر کی تصاویر آویزاں تھیں۔ جائے نماز پر تسمیں
 رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بڑے اخلاقی سے ملے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر مجھ سے بولے ”آپ
 بھی کوئی بات کریں۔“

میں نے کہا ”جی، پاکستان کے لیے دُعا فرمائیں۔“

دفتراً وہ سنجیدہ ہو گئے۔ بولے ”میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں۔“

میری کیا حیثیت ہے کہ میں پاکستان کے لیے دعا کروں۔ نہیں جناب، میں اتنی حیثیت کا مالک نہیں۔

میں نے کہا "جناب قاضی صاحب، دُعا تو ہر کوئی کر سکتا ہے"

وہ بولے "ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی اور بات ہے۔ آپ کو پتا نہیں، مجھے بھی عتوڑی

سی خبر ہے، بہت عتوڑی۔ میں پھوٹا آدمی ہوں، بہت پھوٹا۔ پاکستان پر بڑوں کا ہاتھ ہے۔ وہ

پاکستان کے محافظ ہیں۔ اس کے نگہبان ہیں۔ آپ پاکستان کی فکر نہ کریں"

قاضی صاحب کی بات نے سوتی ہوئی بھڑوں کے چھتے کو پھر سے پھیر دیا۔

یا اللہ یہ بڑے کون ہیں؟ کیا وہی ہیں جو جہاد میں شامل ہونے کے لیے عجلت سے گھوڑے

پر سوار ہو رہے تھے۔ کیا وہی ہیں جو سیالکوٹ کے گرد و نواح میں سفید پیراہن پہنے دیکھے

گئے تھے؟

کیا یہ وہی تھے جو بھارتی توپچیوں کے گولے کچھ کرتے تھے؟ ہوائی جہازوں سے گرانے

ہوئے بموں کو اٹھا اٹھا کر دور پھینکتے تھے؟ کیا انہی بڑوں میں سے کسی نے بھارتی پائلٹ کی

نظر بندی کر دی تھی اور اسے دریائے رادی پر چھپل نظر آنے لگے تھے؟ کیا انھوں ہی نے بھارتی پائلٹ

کو حکم دیا تھا "بیل آؤٹ، بیل آؤٹ" اور وہ پاکستانی مزاحمت کے بغیر بڑوں کی آواز میں سن کر گھبرا کر

بیل آؤٹ کر گیا تھا؟

کیا پاکستان کے لیڈروں کو اس بات کا شعور تھا کہ بڑے قدم قدم پر پاکستان کی امداد کر رہے

ہیں؟ کیا انھوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان کی مثالی ترقی میں ہماری جدوجہد کو ان نتائج سے

کچھ مناسبت نہیں جو بظاہر ہماری کوششیں پیدا کر رہی ہیں؟ کیا انھیں اس حقیقت کا شعور ہے

کہ بین الاقوامی سطح پر جو اہمیت پاکستان کو حاصل ہے وہ کس کی مرہونِ منت ہے؟ کیا پاکستان کے

سربراہوں کو کبھی شک پڑا ہے کہ پاکستان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے؟ اور کیا انھوں نے اس

بات کی عملی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی کشتی کو کھے کر اس امتیازی حیثیت کی طرف لے جائیں؟

کیا انھوں نے ان بڑوں سے رابطہ پیدا کرنے کی خواہش محسوس کی ہے جو پاکستان کی فلاح و بہبود اور

اس کے تحفظ کے لیے ہم مصروف عمل ہیں؟

”ہاں۔۔۔“ قاضی صاحب کی بات نے سوئی ہوئی بھڑوں کے چھتے کو پھر سے

پھیر دیا تھا۔

جنگ ختم ہوگی لیکن بھڑوں کا چھتا ابھی تک بھن بھن کر رہا ہے۔

قبرستان کے قریب ایک ننگ دھردنگ مست اپنے آپ سے کہ رہا تھا ”ابھی کیلے۔

ابھی تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ بہت مریں گے، بہت۔ لاشیں ہی لاشیں۔ پھر بڑی فتح ہوگی۔ پھر

بڑی فتح ہوگی۔ اور پھر سبحان اللہ! سبحان اللہ! وہ جوش میں تالیاں بجا رہا تھا، جیسے مجھے چڑا رہا ہو۔

خواجہ صاحب کو مزاج پر فاتح پڑھتے ہوئے دیکھ کر میں رُک گیا۔

”کیا حال ہے، مفتی صاحب؟“ وہ بولے۔

”فکر میں گھل رہا ہوں، خواجہ صاحب“ میں نے کہا۔

”کس کے فکریں گھلنے لگے؟“ انہوں نے پوچھا۔

”پاکستان کا فکر لگا ہے“ میں نے کہا۔

وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ بولے ”مفتی جی، اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ

دو۔ اللہ کا کام اپنے ذمے نہ لو۔ پاکستان کا فکر کرنے والے آپ کون ہیں، جی؟ آپ اپنی سوچیں۔

اپنی فکر کیجیے۔ واہ مفتی جی! اتنی سی بات آج تک نہیں سمجھ سکے؟“

چلتے چلتے میں نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو راستہ نامانوس نظر آیا۔ میں نے اسے اہمیت نہ دی اور چلتا

رہا لیکن جوں جوں آگے بڑھتا گیا توں توں یہ احساس بڑھتا گیا کہ میں غلطی سے کسی اُن جانی سڑک پر نکل آیا

ہوں۔ میں نے سوچا کوئی راہ گیر ملے تو اس سے پوچھوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ کچھ دُور سڑک سے ہسٹ کر

ایک بہت بڑا بڑ کا درخت تھا جس کے قریب ہی گھاس بھوس کا ایک جھونپڑا تھا۔ جھونپڑے کے باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ میں نے سوچا اس شخص سے پوچھ لوں۔ جھونپڑے کے برابر بیٹھا تو سیٹی سی بجھنے کی آواز آئی اور سکوڑ کے پھلے پھلے کی ہوائ نکل گئی میں نے سکوڑ روک لیا۔ کیا مصیبت ہے، میں نے سوچا اب فال تو پتہ نہ پڑے گا۔ سٹفنی کو دیکھا تو اس میں بھی ہوا نہیں تھی۔ اب کیا ہو گا؟ میں گھبرا گیا۔

میں نے سر اٹھایا تو روبرو ہی وہ شخص کھڑا تھا جسے میں نے جھونپڑے کے سامنے دیکھا تھا۔

”کیا ہوا؟“ اس نے پوچھا۔

”پنکچر ہو گیا ہے۔“

”اسے ادھر کھڑا کر دے نا“ وہ بولا۔

”یہ سڑک کدھر کر جاتی ہے؟“ میں نے پوچھا۔

”کہیں بھی نہیں جاتی“ وہ بولا ”ادھر پہاڑی کے نیچے جا کر ختم ہو جاتی ہے۔“

”آس پاس کوئی گاڑی ہے؟“ میں نے پوچھا۔

”ہاں“ وہ بولا ”ادھر ایک رکھ ہے۔ وہاں سے کبھی کبھی ٹرک آتا ہے۔ تو یہاں دھوپ میں کیوں

کھڑا ہے؟ جھونپڑے میں جا کر بیٹھ“ اس نے کہا ”میں سکوڑ کا دھیان رکھوں گا۔“ جھونپڑے میں چٹائی بچھی

ہوئی تھی۔ ایک کونے میں چادری لپی لپی پڑی تھی۔ دوسرے کونے میں پانی کا گھڑا تھا، ساتھ ہی ٹین کا ڈبہ پڑا

تھا۔ میں نے پانی پیا اور پھر دردانے کے سامنے بیٹھ گیا۔

چادریں حرکت ہوئی اور ایک ڈبلا پتلا سفید ریش چہرہ نکل آیا۔

”اٹھتے ہی بولا“ تو آ گیا۔“

”جی“ میں نے جواب دیا ”میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہوں۔“

”ہاں“ بڑھا بڑ بڑایا ”جب چاہتے ہیں راستہ دے دیتے ہیں جب چاہتے ہیں راستہ بند

کر دیتے ہیں۔“

میں نے کہا ”جی“ میرے سکوڑ کی ہوائ نکل گئی ہے۔ پنکچر ہو گیا ہے۔“

ہوں، وہ بولا "ہم خود میں ہوا بھرتے رہتے ہیں۔ ان کا کرم ہو جائے تو ہوا نکل جاتی ہے۔"
 پہلے تو میں اس کی باتوں پر ہلکا ہلکا پھر سوچا کوئی مجذبوب ہے جو ان اپنا پناہ بنا لے۔
 کچھ دیر کے لیے وہ چپ رہا پھر مدہم آواز میں بولا "تو جو نئے بُت بنا رہا ہے، کیا تجھے قلم اس
 لیے دیا تھا کہ بُت بناے؟"

قلم کی بات سن کر میں چونکا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں لکھتا ہوں لیکن بُت، بُت تو قلم سے
 نہیں بنائے جاتے۔
 دفعہ وہ مڈھا بوسٹ میں آگیا۔ کہنے لگا "کیا حیثیت ہے پاکستان کی۔ ایک چھوٹا چھٹکی سا
 ملک۔ غریب ملک۔ نہ تین میں نہ تیرہ میں" وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ پھر آپ ہی پھر گیا "اور
 یہاں کے لوگ۔ چاروں طرف سے میں میں کی آوازیں آتی ہیں بکرے میں میں کر رہے ہیں۔
 کھلے جا رہے ہیں کھانے جا رہے ہیں اللہ کی اس دی ہوئی دیگ کو کھائے جا رہے ہیں۔ ساتھ اپنا اپنا
 کٹورہ بھرے جا رہے ہیں۔ اپنی اپنی کوٹھالی میں دانے ڈالتے جا رہے ہیں۔ ضرورت نہیں۔ طمع خالص
 طمع۔ دوسرے چاہے بھوکے مریں۔ پڑے مریں۔ میری کوٹھالی بھر جائے۔ کوئی ملک کا نہیں سوچتا۔ کوئی
 قوم کا نہیں سوچتا۔ کوئی دین کا نہیں سوچتا۔ آخرت کا نہیں سوچتا۔ بس آپا دھاپا پڑی ہے۔ بادشاہ
 بھی میں میں کد رہا ہے۔ فقیر بھی میں میں کد رہا ہے۔ بتلیاں چھڑوں کی رکھوالی پڑتی ہیں۔ اس ملک کو تم
 بُت بنا رہے ہو۔ خوشخبریاں دے رہے ہو۔ یہ ملک تو اس لائق ہے کہ غرق کر دیا جائے۔ سمجھے؟ اس نے
 مجھے ڈانٹا۔ غصتے بھری نگاہ مجھ پر ڈالی بول کیا کہتا ہے؟ کیا تجھے اس لیے قلم دیا تھا کہ اس ملک کے
 قصیدے لکھے؟ بول؟ وہ چلا یا۔

میں سرفزائے بیٹھا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر بولا:
 "حوص ہی حوص۔ طمع ہی طمع۔ اتنے حوصیں ہو گئے ہیں کہ اپنی غرض کے لیے اللہ کا نام بچنے
 لگے ہیں۔ اسلام کو بیچنے لگے ہیں۔ اسلام کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اللہ سے محول کر رہے ہیں جھوٹے فریبی۔
 جب بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کا کیا ہوگا۔ اور تو کہتا پھر نہ ہے اس ملک پر اللہ کی رحمت ہے جہاں

اللہ کا نام ملکے ملکے رکھا ہو۔ اتنی ناقدری تو بہ ہے! تو بہ ہے! اللہ کی ناقصدی۔ دین کی ناقدری وہاں رحمت ہوگی کیا؟ بول۔ پھر وہ غصے میں چلائے لگا "تجھے یہاں اس لیے نہیں بلا یا ہے کہ منہ میں گھٹکیاں ڈال کر بیٹھا ہے"

"مجھے بلا یا ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔

"اور کیا تو خود آیا ہے یہاں؟" وہ بولا، "میں یہاں تیرا انتظار کرنا پڑا۔ ہمیں پتا تھا کہ تو آئے گا اور تو آ گیا"

"لیکن میرا قصور ہے بابا؟" میں غصے میں آ گیا۔

"ہاں تیرا قصور ہے" وہ بولا، "جن باتوں کو تو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، ان کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے؟ کیوں اللہ کی خلعت کو گرا کر تار ہے؟"

"میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں بابا، میں نے جواب دیا۔

"جو تو بے حیثیت ہے تو بے حیثیتہ بن کے رہ۔ بہتی باتاں نہ بگھا۔ شنخیاں نہ مار۔ پر تو بھی ان جیسا ہے وہ اپنی بات بنانے کے لیے اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے اسلام کا نام برت رہے ہیں تو اپنی حیثیت بنانے کے لیے پاکستان کی ڈیڑھائی کی باتیں کر رہے ہے"

"غلط ہے، بالکل غلط" غصے سے میری کندھیاں بجھے لگیں "میں تو صرف وہ باتیں کھ دیتا ہوں جو تمہارے جیسے باافوں کی زبانی سنتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ میں نے کبھی بڑھا پڑھا کر بات نہیں کی۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں۔ تو بتا کیا لامل پور کے اس بابے نے مسجد میں جموں کی نماز کے بعد دوڑا رکھا؟ سو لوگوں کے سامنے نہیں کہا تھا کہ ایک دن آئے والہ ہے جب پورا این ہر قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی، کیا یہ قدم اٹھانے کی اجازت ہے اور انہوں نے کہا تھا اگر ایسا نہ ہوا تو تم اگر میری قبر پر عموکنا۔ بتا کیا اس بابے نے جھوٹ بولا تھا؟ بول بابا۔ چپ کیوں ہو گیا؟ وہ دیر تک سر جھکانے بیٹھا رہا۔ پھر سر اٹھا کر کہنے لگا "نہیں وہ بابا جھوٹ نہیں بولتا"

”کیا نورپور کے بابے نے اڑھائی سو سال پہلے نہیں کہا تھا کہ یہاں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا
جہ عالم اسلام کا مرکز بنے گا؟“

”کہا تھا“ اس نے کچھ توقف کے بعد کہا۔

”کیا دو صدیوں سے بابے یہ کہتے نہیں آ رہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہند میں
اسلام کا ڈنکا بجے گا؟“
وہ خاموش بیٹھا رہا۔

”کیا میرے بابے نے جس کے حضور مجھے بھیجا گیا تھا، قیام پاکستان کے وقت شاہ دکن کو دعوت
نہیں دی تھی کہ آتے تھے شہنشاہ ہند بنادیں کیا دکن کے سی این سی پنڈی میں آکر بابا سے نہیں ملے تھے؟
بابا نے نشاۃ ثانیہ کی خبر نہ سنائی تھی۔ پاکستان کی مرکزی حیثیت کی بات نہیں کی تھی؟“ میں غزبیا۔
”تو نہیں سمجھتا“ وہ بولا ”بزرگوں کی باتیں برحق ہیں۔ لیکن تجھ میں سمجھ کی کمی ہے۔ تو ان کی بات
کے رخ کو نہیں سمجھتا اور انھیں اس طرح بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی
ہیں۔ اللہ تجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ“ وہ توقف سے بولا ”پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں
کچھ حیثیت نہیں۔ ایک چھڑا سا عام سا غریب ملک۔ ساری اہمیت اللہ کے دین کی ہے۔ وہ دن
آنے والا ہے جب اللہ کے دین سے دُنیا منور ہوگی۔ اور اللہ کا بھیجا ہوا وہ بندہ جس کے وجود سے
دُنیا منور ہوگی پاکستان میں آئے گا۔ ان کا قیام پاکستان میں ہوگا۔ انشاء اللہ پاکستان کی عظمت ان
قیام سے وابستہ ہے۔ ہذا تِ خود نہیں“ وہ خاموش ہو گیا۔

پھر تڑپ کر بولا ”دیکھ ضروری نہیں کہ وہ صاحب پاکستانی نژاد ہوں۔ کیا پتا کہ وہ یورپ
کے ہوں یا افریقہ کے ہوں یا کہیں کے ہوں۔ البتہ ان کا قیام پاکستان میں ہوگا۔ اور یہ پاکستان کی بہت
بڑی خوش قسمتی ہے، دیکھ“ وہ بولا ”کوئی باہمستی بات نہیں کر سکتا۔ کسی کو مجاہد نہیں کہ وہ جتنی
بات کرے۔ وہ قادرِ مطلق ہے جو چاہے کرے آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے“

وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا ”سنو“ سے بڑوں کی باتوں پر قلم نہیں اٹھانا۔ سمجھا؟“

اس نے مجھے ڈانٹا۔ پھر وقتے کے بعد دھیمی آواز میں بولا "ہم تمہیں دو لفظ دیتے ہیں ان کا ورد کرتے رہنا۔" قریب پڑے چند کاغذات سے اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔

"میں پاک حالت میں نہیں رہ سکتا" میں نے کہا۔

"کچھ پروا نہیں" وہ بولا۔

"میں عربی نہیں پڑھ سکتا" میں نے کہا۔

"اچھا" وہ رُک گیا۔ پھر بولا "ٹھیک ہے" اور کچھ لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد اس نے کاغذ کا ٹکڑا ایک پُرانے نغانے میں ڈالا اور وہ لفاظ مجھے پکا دیا۔ کہنے لگا "گیا رہ مرتبہ صبح اور گیارہ مرتبہ سوتے وقت اس کا ورد کیا کر۔ اب تو جاملہ تھے سمجھنے کی توفیق عطا کرے"

میں اٹھ بیٹھا۔ باہر میرا سکوتر سڑک کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے سکوتر اسٹارٹ کیا اور چل پڑا۔ کچھ دور جا کر دفعتاً مجھے یاد آیا کہ میرے سکوتر کا پہتا تہہ نیکر تھا۔ میں سکوتر روک کر نیچے اُترا۔ پیسے کو دیکھا۔ ہوا ٹھیک ٹھاک تھی۔ پھر میں نے سنٹفنی کو دیکھا وہ بھی ہوا سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہوا ہے مجھ پر حیرت طاری ہو گئی۔ دیر تک اسی عالم میں چلتا رہا، چلتا رہا۔ پھر جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ بلاستہ نالوس تھا۔

ساری رات میں سوچتا رہا۔ بات سمجھ میں نہ آئی۔ شام کو میں پھر سکوتر لے کر چل پڑا تاکہ اس سڑک کا پتہ لگاؤں جس پر میں غلطی سے مر گیا تھا۔

کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہ سڑک مل گئی۔ میں اس پر چل پڑا۔ بڑے کے درخت کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی لیکن بڑے کے آس پاس بھونپڑا دکھائی نہ دیا۔ بڑے کے نیچے ایک آدمی ناز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے پوچھا "یہاں ایک بھونپڑا تھا"

"بھونپڑا؟" اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا "نہیں" وہ بولا "یہاں کوئی بھونپڑا نہیں"

"تو ادھر کب آیا تھا؟" میں نے پوچھا۔

"بالوں میں لکھ میں کام کرتا ہوں۔ روزانہ دھر سے گزرتا ہوں۔ دو بارہ میں نے کبھی کوئی بھونپڑا

نہیں دیکھا!

”میں کل آیا تھا“ میں نے کہا ”بڑی دیر اس جھونپڑے میں بیٹھا رہا تھا“ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا جیسے میں پاگل خانے سے چھوٹ کر آیا ہوں۔

یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پہلی مرتبہ میں نے پاکستان پر مضمون لکھا تھا۔ اسے شائع ہوئے ایک مہینہ گزرا تھا۔

میں ایک منہ زبانی مسلمان ہوں۔ میری زندگی عمل سے کیسر خالی ہے۔ میری زندگی میں چار ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہیں بیت کر مجھے بتا چلا کہ ہماری دنیاوی زندگی کے متوازی ایک روحانی نظام بھی چل رہا ہے۔

لیکن بنیادی طور پر میں ایک ادیب ہوں، دانشور ہوں۔ میرا باطن شکوک و شبہات سے اٹا پڑا ہے۔ ایسے واقعے سے میں چند ایک روز متاثر ہوتا ہوں پھر نکل کر ہو جاتا ہوں۔

چند ایک روز میں سوچتا رہا پھر شکوک و شبہات نے گھیر لیا۔ سوچا شاید میں نے خواب دیکھا ہو یا شاید وہ جھونپڑا اور وہ بوڑھا میرے ذہن کی اختراع ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سرک پر آتے جانے والوں نے وہ جھونپڑا نہ دیکھا ہو۔ ضرور یہ میرے ذہن کی اختراع ہوگی۔ یوں میں نے خود کو مطمئن اور محفوظ کر لیا۔

پھر دو ایک ماہ کے بعد میں نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں اتھ ڈالا تو ایک مڑا مڑا لٹا ہوا برآمد ہوا۔ اس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ نیچے لکھا تھا: گیا رہ بار صبح جلد گئے وقت اور گیا رہ بار رات سوتے وقت ورد کرد۔ اس کے نیچے لکھا تھا: چھوٹا منہ بڑی بات۔

محترمہ ہومیوپیتھی کے نام

مدیرِ اعلیٰ ماہنامہ ہومیوپیتھی کے نام ایک خط

مکرمی جناب عطا حسین کلیم صاحب

السلام علیکم

گزشتہ چھ ماہ سے میں آپ کا پرچہ باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن آج تک میرے ہاتھ پر نہیں پڑا۔ مجھے اس کا ایک مثل مشہور ہے "آب آب کر مولوں پتھر فارسیاں گھر گائے" آپ کا پرچہ مسلسل آب آب کر رہا ہے۔ پانی کی بات نہیں کرتا۔

میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پرچے کی بند کڑوں۔ آپ کا پرچہ ماشاء اللہ بڑے بڑے عالمانہ اور محققانہ مضامین پیش کرتا ہے۔ مہلک بیماریوں کے متعلق معلومات بہم پہنچاتا ہے۔ نادر ادویات کے خواص گنوا رہا ہے۔ یہ ہدایات قلم بند کرتا ہے کہ مریض کی کیس ہسٹری کیسے نوٹ کی جانی چاہیے۔ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ کون سی سمٹھوں میں کون سی پوسٹنی استعمال کرنی چاہیے۔ کون سی سمٹھز کو اہمیت دینی چاہیے۔ کون سی کو درخور اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں عالمانہ ہیں۔ تحقیق و تجربے کا نچوڑ ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں ہومیوڈاکٹروں کے لیے کام کی باتیں ہیں۔ عام قاری کے لیے ان کی حیثیت آب آب کی ہے۔

جناب کلیم صاحب، صرف آپ کا پرچہ ہی نہیں، یہاں پاکستان میں ہومیوپیتھی کے موضوع پر جتنے پرچے بھی شائع ہو رہے ہیں، ان سب میں عالمانہ اور محققانہ باتیں ہوتی ہیں جو

صرف ہومیو ڈاکٹروں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور مجھ سے عام قاری کے لیے اب اب کی حیثیت رکھتی ہیں۔

کلیم صاحب، کیا یہ پریچ آپ نے اس لیے جاری کیا ہے کہ یہاں کے ہومیو پیتھ ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوتے رہیں یا وہ اپنے نام کا جھنڈا لہرانے کے لیے علامہ کتابی چیزیں شائع کروا سکیں؟ اگر یہ درست ہے تو یقیناً آپ دور جدید کے حاتم طائی ہیں جو دوسروں کے مفاد کے لیے اپنا مال اور وقت قربان کر رہے ہیں۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ ہومیو پیتھ ڈاکٹر آپ کا پریچ نہیں خریدیں گے۔

میں ایک ادیب ہوں۔ میں نے کبھی ادبی پریچ نہیں خریدا۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ادبی پریچوں کے مدیر مجھے اپنا پریچ مفت بھیجیں گے اور وہ بھیجتے ہیں۔

اسی طرح ہومیو ڈاکٹر آپ سے پریچ نہیں خریدیں گے۔ وہ توقع رکھیں گے کہ آپ اُن کو اپنا پریچ اعزازی طور پر بھیجیں۔ اگر یہ پریچ ہومیو پیتھ ڈاکٹروں کے لیے جاری کیا گیا ہے اور ہومیو ڈاکٹر خریدتے نہیں تو جناب کلیم صاحب، یہ فرمائیے کہ اس پریچ کو کون خریدے گا؟ میں تو نہیں خریدوں گا۔ اس لیے کہ یہ پریچ میرے لیے تو خالص اب اب ہے۔ اس کے مندرجات عام قاری کے لیے نہیں ہیں۔

کلیم صاحب، آپ تو بنیادی طور پر ادیب ہیں۔ آپ ادبی پریچوں کے متعلق واقفیت رکھتے ہیں۔ آج کل ادبی پریچ نکالنا ایک عیاشی ہے۔ کچھ مہجرے لوگ اس عیاشی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ادبی اور ہومیو پیتھ پریچوں میں ایک بات مشترک ہے۔ وہ یہ کہ دونوں کے خریدار نہیں ہیں۔

پُرانی بات ہے، پاکستان میں ایک جرمن ادیب تشریف لائے۔ انھوں نے راولپنڈی کے ایسوں کو اکٹھا کیا اور انھیں سمٹ ڈانٹ پلائی۔ کہنے لگے کہ آپ اپنی تخلیقات کو عالمی ایسوں اور قارئین کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے؟ دیکھیے، اہل جرمنی سے چل کر یہاں آیا ہوں تاکہ پاکستانی

ادب سے دُنیا کو رُشناس کراؤں۔ اس ڈانٹ کے جواب میں پاکستانی ادیبوں نے آئیں بائیں
شائیں کی۔ سچی بات کہنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔

یہ صورتِ حال دیکھ کر میں نے جرمن پروفیسر صاحب سے کہا کہ جنابِ والا، ہم پاکستانی
ادیبوں کی ایک پرابلم ہے۔ یہیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہم معاذ حق سے محروم
ہیں۔ ہم شوقیہ اللہ واسطے ادب لکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادبی پرچے نہیں چلتے۔ کچھ ایسی ہی
کیفیت ہو موبیٹی کے پرچوں کی ہے۔

دیسے بھی کلیم صاحب، آپ کو علم ہے کہ پرچے پکری کے زور پر نہیں چلتے۔ اشتہاروں
کے زور پر چلتے ہیں۔ اور آپ کے پرچے میں خدا کے فضل سے کوئی اشتہار نہیں ہوتا۔ اور
جہاں تک میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں، آپ کبھی اشتہار حاصل نہیں کر سکیں گے۔
اب آئیے ایک سنجیدہ مسئلے پر غور کریں۔ آپس کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہومو بیٹی
کے سامنے کون سا ایسا مسئلہ درپیش ہے جو اہم ترین حیثیت رکھتا ہے۔

اس وقت یقیناً یہ مسئلہ اہم نہیں کہ کیا ہومو بیٹی حیاتین کو مانتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی اہم
نہیں کہ کیا سنگل ریمڈی ضروری ہے یا مرکبات کو بھی موقع دیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی اہم نہیں
کہ چھوٹی بوٹنسیاں زیادہ زور اثر ہیں یا اونچی بوٹنسیاں۔ میں مانتا ہوں کہ ویسے تو یہ سب
مسئلے اہم ہیں، لیکن اس وقت ان کی حیثیت ضمنی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا صورتِ حال ہے؟ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی
بات تفصیلی طور پر بیان کروں۔

ہمارے ہاں اس وقت صرف ایک طریقہ علاج مروج ہے۔ یہ طریقہ علاج "پانگ
برنس" کے ہاتھوں میں ہے۔ انھوں نے بڑی ہوشیاری سے اس طریقہ علاج کو فیشن میں بدل دیا
ہے۔ سٹیٹس کا نشان بنا دیا ہے۔ پرنسٹن بنا دیا ہے۔

آج کے برنس نے چیز کو راج کرنے کا ایک الٹا کھا طریقہ دریافت کیا ہے۔ مثلاً

کسی مشروب کو رائج کرنا مقصود ہے تو اشتہار کے ذریعے آپ اسے سٹیٹس کا نشان بنا دیں۔ یہ نہ کہیں کہ کوک ایک فائدہ مند مشروب ہے بلکہ یہ کہیں کہ وہ لوگ کوک پیتے ہیں جنہیں امتیاز حاصل ہے۔ مثلاً پی آئی اے اشتہار دیتا ہے: باکمال لوگ لاجواب پر پوز۔ اس جملے کی دہرے سے پی آئی اے میں سفر کمزاعزت کا نشان ہو گیا ہے۔ سٹیٹس کا نشان بن گیا ہے۔ بگ بزنس نے ایلو پیٹھک دو انیاں کھانے کو سٹیٹس سمبل بنا دیا ہے بیگمات بڑے اہتمام سے طرح طرح کی گولیاں کھاتی ہیں۔ ڈرائنگ روم کی میز پر گرگزیوں کی بوتلیں قرینے سے لگی ہوتی ہیں تاکہ آتے جاتے لوگ دیکھیں یہ دماغ منز ہیں۔ یہ سالٹس ہیں۔ یہ ٹونک ہیں۔ یہ گولی معدے کو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہے۔ ایسڈٹی کو دور کرتی ہے۔

پرانے زمانے میں ڈاکٹروں کی دکانوں پر مفرد دوائیاں بوتلوں میں رکھی ہوتی تھیں۔ ڈاکٹر نسخوں میں مفرد دوائیاں لکھا کرتے تھے۔ دوائی کا نام اور اس کی مقدار سب درج ہوتے۔ ڈاکٹروں کے کمپاؤنڈر ادویات بناتے تھے۔ ایک ایک دو کو میٹزننگ گلاس میں ڈالتے، نانپنے، پھر بوتل میں ڈال دیتے۔ یعنی کمپاؤنڈر دو کو ڈسپنس کیا کرتے تھے۔

اگر یہ طریقہ کار جاری رہتا تو کاروبار دواساز کمپنیوں کے ہاتھ میں نہ آتا۔ لہذا دواساز کمپنیوں نے بڑی محنت اور چالاکی سے مفرد دوائوں کا دراج ختم کر دیا۔ اس کی جگہ تیار شدہ مرکبات بنا دیے اور لیوں کا دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

ادویات کے بگ بزنس نے ایک بہت بڑا راز پالیا ہے کہ آج کے دور میں لوگ افادہ چاہتے ہیں۔ جھٹ پٹ افادہ۔ ابھی ابھی ٹھیک کر دو تاکہ شام کی مصروفیات میں خلل نہ آئے۔ کیور یا شفا کے متعلق پھر کبھی فرصت میں سوچیں گے۔ اس لیے انہوں نے زیادہ تر تو جبر افادہ بخش ادویات پر مرکوز کر دی ہے۔ گولی کھاؤ۔ ٹھیک ہو جاؤ۔ کیور کی طرف تو جبر کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ افادے کے تحت آپ روز گولی کھائیں گے۔ جب تک جیٹس گئے، کھاتے رہیں گے۔ لہذا گولیاں زیادہ بکس گی۔ ظاہر ہے کہ بزنس کے

نقطہ نظر سے افادہ بخش ادویات بنانا زیادہ منہفٹ بخش ہے۔ اس وجہ سے بگ بزنس نے کیور کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ان کا مقصد صحت نہیں، کاروبار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایلیو پیٹی امیرجنسی کا سسٹم بن کر رہ گیا ہے۔ اور بیشتر عارضوں کی دوا سے آج تک محروم ہے۔

امیرجنسی کے علاوہ ایلیو پیٹی سربہری میں بڑی ہمارت رکھتی ہے۔ اس لیے جس عارضے کی دوا موجود نہیں اُسے آپریشن سے ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آپریشن دراصل ادویہ کے فقدان کی دلیل ہے۔ اس بات پر آج تک پردہ پڑا رہا ہے کہ ایلیو پیٹی ادویہ میں تلاش ہے۔ اس کے پاس بہت سے امراض کی دوا سرے سے موجود ہی نہیں۔ اب صورت حال کچھ بدل رہی ہے۔ لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ایلیو پیٹی میں ہر مرض کی دوا موجود نہیں۔

اللہ پاکستانی ڈاکٹروں کا بھلا کرے۔ انہوں نے اندھا دھند نئی بائیوٹیکس دے دے کر لوگوں کو چونک کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں۔ بہت سے مریض ایسے ہیں کہ انگریزی دوائیاں کھا کھا کر ان کے ری ایکشنز کی وجہ سے مستقل مریض بن چکے ہیں۔ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میری صحت اچھی بھلی تھی، لیکن جب سے میں نے آپریشن کر دیا ہے، سارا نظام جسم ہی درہم برہم ہو گیا ہے۔

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹروں کی نیسوں اور ادویات پر خرچ کرتے کرتے تلاش ہو گئے ہیں اور اب کوئی متبادل طریق علاج سوچنے پر مجبور ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ایلیو پیٹی مرض کو دور نہیں کرتی، بلکہ دیا دیتی ہے اور یہ دبا ہوا مواد مملک تر صورت میں پھر سے اُبھرتا ہے۔

جناب کلیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہومیو پیٹی کو درپیش ہے، یہ ہے کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیے۔

اس دقت لانمن کے گن گانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لانمن کے لیے خاص نمبر شائع کرنا، اس کا فلسفہ بیان کرنا، بے معنی ہے۔ اس دقت ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر کے سرکردہ ہومیوپیتھس ہر چند ماہ کے بعد ایک پریس کانفرنس بلائیں جس میں اخبار نویسوں کے علاوہ ادیب بھی موجود ہوں، دانشور بھی ہوں۔ اس پریس کانفرنس میں آپ وہ نکات پیش کریں جن سے ثابت ہو کہ بحیثیتِ طریقِ علاج ہومیوپیتھی کو ایلوپیتھی پر فیصلت حاصل ہے مثلاً:

- ۱- ہومیوپیتھی ادویات کے معاملے میں ایلوپیتھی کے مقابلے میں زیادہ "برج" ہے۔ اور ہومیوپیتھی کے پاس بہت زیادہ تعداد میں دوائیاں موجود ہیں۔
- ۲- ہومیوپیتھک ادویات کا ری ایکشن نہیں ہوتا۔
- ۳- ہومیوپیتھی کی ہر خوراک انجکشن کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ وہ معدے میں نہیں جاتی بلکہ منہ سے سیدھی خون میں شامل ہو جاتی ہے۔
- ۴- ہومیوپیتھک ادویات بسا اوقات مرہین کو آپریشن سے نجات دلا دیتی ہیں۔
- ۵- ہومیوپیتھک دوائیاں صرف شفا ہی نہیں بخشتیں، وہ امراض سے تحفظ بھی دیتی ہیں۔
- ۶- ہومیوپیتھک دوائیاں مقابلتا بہت سستی ہوتی ہیں۔ پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے ہومیوپیتھی زیادہ موزوں علاج ہے۔
- ۷- ہومیوپیتھی میں ایسی دوائیاں موجود ہیں جو شراب اور تمباکو جیسی بُری عادت چھڑا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ چائے پینے، شراب نوشی اور تمباکو نوشی کے بُرے اثرات کو زائل کر سکتی ہیں۔
- ۸- ہومیوپیتھی میں ایسی ادویات موجود ہیں جو غم، فکر، دہم، عشق اور خوف کی شدت کو کم کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔
- ۹- ہومیوپیتھی مُزمن بیماریوں کیلئے تیر بہدوں کا کام کرتی ہے۔ چاہے بیماری ساہا سال پرانی ہو۔

جناب کلیم صاحب، آپ اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر میری نسبت ہومیوپیتھی کی فضیلت کے نکات سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔

لازم ہے کہ اس پریس کانفرنس میں خصوصی کیس پیش کیے جائیں، ان پر پڑھے لکھے مریضوں کو پیش کیا جائے جنہوں نے ہومیوپیتھک علاج کے باعث مہلک امراض سے نجات پائی ہے، ان کی مصدقہ کیس ہسپتال ٹیسٹوں کی رپورٹوں کے ساتھ پیش کی جائیں۔

مقصود یہ ہے کہ صحافیوں اور دانشوروں کو یقین دلایا جاسکے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج یقینی طور پر اپلوپیتھی پر فضیلت رکھتا ہے۔ اگر ہم چند ایک اخبار نویسوں، ادیبوں اور دانشوروں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں اور پریس میں ایسے کیسز کی اشاعت کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہومیوپیتھی کی طرف لوگوں کا عام رجحان نہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔

آپ کے پچھے میں نے چند ایک مضامین چھپوائے ہیں۔ ان مضامین کا مقصد صرف یہ تھا کہ عام قاری کو ہومیوپیتھی کی طرف متوجہ کیا جائے۔ لیکن آپ کے پرچے کے عالمانہ اور محققانہ مضامین میں میرا مضمون ایسے لگتا تھا جیسے موردوں میں ایک کوا آ بیٹھا ہو۔ یا جیسے شدہ راگ میں ایک برجستہ سُر لگا دیا گیا ہو۔ چند لوگوں نے ان مضامین پر حیرت کا اظہار کیا۔ گمان غالب ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے جتنے بغیر میرے مضامین کا مذاق اڑایا ہوگا۔

کلیم صاحب! میں ہومیوپیتھی کا ایک پروانہ ہوں اور میری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ ہومیوپیتھی کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے مستفید ہوں۔ میرا ارادہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننے کا نہیں ہے۔ چونکہ مجھ میں اس کی اہلیت نہیں، اس لیے میرا مقصد ذاتی مفاد نہیں ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جن میں یہ جذبہ ہو کہ لوگوں کی توجہ

ہومیوپیتھی کی طرف مبذول کریں۔ اس میں ہومیوپیتھی کا بھلا نہیں، نہ ہی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا بھلا ہے بلکہ اس میں ان لوگوں کا بھلا ہے جو انجانے میں فیئیشنی طریقہ علاج کی وجہ سے اپنی صحت کو تباہ کیے جا رہے ہیں۔

ناقابل فراموش

میں معجزات کو مانتا ہوں لیکن ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں کشف کو اہمیت نہیں دیتا۔

ما فوق الفطرت واقعات میرے لیے باعثِ حیرت ضرور ہیں لیکن میں انھیں ما فوق الفطرت نہیں سمجھتا۔ اگر آپ سچے دل سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے تو پھر ما فوق الفطرت کے معنی؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی عقل محدود ہے اور حسیات کا دائرہ کار محدود ہے تو پھر حیرت واقعہ پر نہیں بلکہ اللہ کی عظمت پر ہوتی ہے۔

سائنس جان بوجھ کر ما فوق الفطرت سے ٹھٹھوڑے بیٹھی ہے۔ بیماری کیا کہے۔ تسلیم کرے تو مشکل، رد کرے تو مشکل۔ اور ما فوق الفطرت واقعات روئے زمین پر اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ ہر ما فوق الفطرت واقعہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ ایک یاد دہانی ”تھارا اُدخ ٹھیک نہیں۔ اسے ٹھیک کرو۔ اب بھی سمجھ جاؤ۔ دیکھو۔ غور سے دیکھو۔ سب کچھ سامنے پڑا ہے۔ عیاں ہے۔ کوئی پردہ حائل نہیں۔ دیکھ لو۔“

بہر صورت، میری دانست میں سب سے بڑا معجزہ صرف ایک ہے جو مجھ پر رونما ہوا۔ گمان غالب ہے کہ آپ اسے اہمیت نہیں دیں گے۔ کہیں گے کہ یہ تو ایک عام ہی بات ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ اہم ترین واقعہ ہے جو کسی انسان پر وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔

یہ ۱۹۵۵ء کی بات ہے۔

سکول میں میں ایک نالائق طالب تھا۔ رعایتی پاس ہو جاتا، کیوں کہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا

تھا۔ کالج میں دل نہ لگا کیوں کہ شدید احساس کمتری کا شکار تھا۔ بی اے میں عشق کا آزار لگا بیٹھا۔ پھر یہ بلبلی بھڑپوٹا۔ ایک تکلیف دہ خلا پیدا ہو گیا۔ اتفاقاً سامنے کتاب آگئی۔ مطالعے میں ڈوب گیا۔ اس زمانے میں برٹرنڈ رسل، ویلز، ہالڈین، ہکسلے پیش پیش تھے۔ انھوں نے مجھے سائنسی اور سیکولر رُخ عطا کر دیا۔ پہلے ہی مذہب سے کوراٹھا۔ مزید سپاٹ ہو گیا۔ پھر فلسفے سے نفسیات میں جاگھسا۔ نفسیات سے جنس اور سائیکس سائنس یعنی ای ایس پی میں جا پہنچا۔ مختصر یہ کہ ان دنوں میں ایک معقول پڑھا لکھا بے مذہب سیکر تھا جسے روحانیت کا شور نہ تھا۔

ان دنوں میں راولپنڈی میں وزارتِ اطلاعات کے ایک ذیلی دفتر میں کام کرتا تھا۔ پہلے بڑا صاحب مجھ پر بڑا مہربان تھا۔ پھر ذہناً بظاہر بےوجہ میرے خلاف ہو گیا۔ اس نے مجھ پر دو کیسز کر دیے۔ ایک عام سا اور دوسرا سنگین نوعیت کا تھا۔ میں طبعا ڈرپوک اور نروس آدمی ہوں۔ بار بار کی جواب طلبیوں اور انکوٹری کیسٹیوں سے سخت گھبرا گیا۔ ایک دن حلقہٴ ارباب ذوق راولپنڈی کے سیکرٹری عزیز ملک، جو ایک جانے پہچانے صاحبِ طرز ادیب ہیں، مجھ سے کہنے لگے ”مفتی صاحب، معلوم ہوتا ہے آپ پریشان ہیں۔ کیا بات ہے؟“

میں نے کہا ”ہاں ہوں“ اور میں نے اسے سارا قصہ سُنا دیا۔ ملک بولا ”اگر آپ کہیں تو میں کسی بزرگ سے درخواست کروں آپ کے لیے دعا کریں“ میں نے کہا ”ضرور کیجیے“ کہنے کو تو میں نے کر دیا لیکن ان دنوں نہ میں بزرگ کے مفہوم سے واقف تھا، نہ دعا کی طاقت کا شعور رکھتا تھا۔ عزیز ملک کہیں ادیب کی حیثیت سے جانتا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ صاحبِ روحانیت بھی ہے اور ایک بزرگ کی خدمت میں پچیس سال سے باقاعدہ حاضری دیتا رہا ہے۔

چند ایک روز کے بعد ملک مجھ سے ملا۔ کہنے لگا ”میں نے ان بزرگ سے آپ کا

تذکرہ کیا تھا۔ انھوں نے فرمایا: ہم تو اس لائق نہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مفتی صاحب کو سرکار قبلہ کی خدمت میں لے جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ خود ان کی خدمت میں دعا کے لیے گزارش کریں۔“

یہ سب باتیں میرے لیے بے معنی تھیں۔ میں ان کے معنوم سے واقف نہ تھا۔ لیکن عزیز ملک کے جذبہ ہمدردی اور ضمنی اخلاق کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ جانا قبول کر لیا۔
 ملک نے کہا ”مجھے کے روز میں آپ کو سرکار قبلہ کی خدمت میں لے جاؤں گا۔“
 مجھے کے روز عزیز ملک آگیا اور ہم دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے ہم مرہٹے کے قبرستان میں جا پہنچے۔ مرہٹے راولپنڈی صدر کا ایک مضاف ہے جو ریلوے لائن پر واقع ہے۔ قبرستان میں ایک چوگان سا تھا جس کے گرد تار لگی ہوئی تھی۔ چوگان کے اندر کچھ پیڑ تھے۔ ایک لمبا چوڑا پختہ تھرا سا بنا ہوا تھا۔ اس کے ملحق ایک چار دیواری تھی۔ اس چار دیواری میں ایک جانب کھڑکی نما دروازہ تھا۔

جب ملک اس کھڑکی نما دروازے میں داخل ہوا تو میں گھبرا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ سرکار قبلہ کسی فرد کا نام ہوگا جس کے حضور مجھے لے جایا جا رہے ہے۔ کسی مزار یا قبر پر جانا میرے لیے ناقابل قبول بات تھی۔ کسی بزرگ سے دعا کرانے میں پھر بھی کوئی بات تھی لیکن قبر سے مخاطب ہونا، کسی مرحوم و مغفور کو دعا کے لیے کہنا، میرے لیے قطعی طور پر مشکل چیز تھا۔ اس وقت اگر مجھ میں اخلاقی جرأت ہوتی تو میں ملک سے کہتا ”عزیز ملک، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو۔ ایک صاحب طرز ادیب ہو۔ صاحب عقل و دانش ہو۔ ذہنی طور پر حقیقت پسند ہو۔ پھر یہ کیا حماقت ہے؟ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اب میں اس مٹی کے ڈھیر سے کیا کموں؟ کیسے درخواست کروں کہ دعا کرو۔ یار، میرا مذاق تو نہ اٹاؤ۔“ لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی۔ اس لیے میں بُرے سے دل سے چُپ چاپ ملک کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر رنگین ٹائلوں کا فرش، کچھا تھا اور ایک طرف سفید ٹائلوں کا مرقہ بنا ہوا تھا۔ مرقہ کے پتھر پر لکھا تھا ”حضرت سائیں الائمیش نقشبندی

قلندری! نہ مجھے نقشبندی کے مفہوم کا علم تھا، نہ قلندری کا پتا تھا۔ ساری باتیں ہی مہل تھیں۔

ملک نے کہا ”مفتی صاحب، آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟“

میں نے کہا ”ہاں۔ صرف الحمد۔“

بولتا ٹھیک ہے۔ الحمد شریف پڑھیے۔ پھر درود شریف پڑھیے۔ اور پھر نہایت خشوع

سے اپنی درخواست پیش کر دیجیے۔“

”خشوع۔!“ مجھے ہنسی آگئی ”نہ یقین، نہ ایمان۔ خشوع کہاں سے آئے گا!“

بہر حال، میں نے دوسرے کھٹے ہاتھ اٹھائے، زبان نے رد کھے انداز سے الحمد پڑھی اور پھر میں

نے اپنی گزارش کر دی۔ وہ گزارش گزارش نہ تھی، منت نہ تھی، التجا نہ تھی۔ جب سامنے قابل احترام

ہستی کے وجود کا احساس ہی نہ ہو تو منت کسی، التجا کسی۔ اس سارے عمل میں نہ ذہن شامل ہوا

نہ دل۔ زبان نے بھی محض رسم ادا کی۔

چار دیواری سے باہر نکل کر میں نے سچے دل سے زیر لب کہا ”شکر ہے۔ جان چھوٹی!“

ملک صدر میں رہتا تھا۔ میں شہر میں۔ ہمارے راستے الگ الگ تھے۔ اس لیے ملک

نے مجھے خدا حافظ کہا اور رخصت ہو گیا۔

چھ سات دن گزر گئے۔

اس دوران میں میں اس مزار اور دعا کے لٹیفے پر دل کھول کر ہنس لیا اور پھر اس واقعے

کو بھول گیا۔ ایک روز ملک پھر آگیا۔ کچھ مضطرب سا تھا۔ بولا مفتی صاحب! ہم سے ایک غلطی

سرزد ہو گئی ہے۔“

”وہ کیا؟“ میں نے پوچھا۔

بولتا ”میں بھائی جان سے ملا تھا؛“

”یہ بھائی جان کون ہیں؟“

”وہ سائیں اللہ بخش کے بالکے ہیں۔“

”آپ انہیں بھائی جان کیوں کہتے ہیں؟“

ملک بولا ”نقشبندی اپنے مرشد کو بھائی جان کہہ کر بلاتے ہیں“

”نقشبندی کون ہیں؟“

ملک ہنسا۔ بولا ”آپ کو سب علم ہو جائے گا۔ چوں کہ بھائی جان نے بتایا ہے کہ مفتی

ہمارا بھائی ہے، ظاہر ہے کہ آپ بہت جلد تم میں شامل ہو جائیں گے“

اس خوش فہمی پر میں بہت محظوظ ہوا۔

ملک بولا ”مفتی جی، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے سرکارِ قبلہ کی خدمت میں جمعے کے روز

حاضری دی۔ بھائی جان فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز صاحبِ مزار اپنے مقام پر موجود نہیں ہوتے“

یہ سن کر میرا جی چاہا کہ تہقیر مار کر ہنس دوں۔ مجھے ملک کی عقلِ سلیم پر شکوک پیدا ہونے

لگے۔ میں نے حیرت سے ملک کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا آدمی ہے! بظاہر اس قدر معقول لیکن باطن

میں اس قدر مجھول!

ملک بولا ”بھائی جان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سرکارِ قبلہ کی خدمت میں حاضری دو

لیکن جمعے کا روز نہ ہو۔“

”مانی گاڈ! یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔“

جی چاہتا تھا کہ ملک سے صاف صاف کہ دوں ”جناب دالا، مجھے اور نہ بناؤ۔ بہت

ہو گیا۔ اب جان بھنٹو“ مگر ملک کے زور برداری سے ایسی بات کرنا ممکن نہیں۔ اس کی شخصیت اتنی پُر وقار

ہے، اس کے انداز میں اس قدر خلوص ہے کہ آپ عاجز ہو کر رہ جاتے ہیں۔

میں نے بھی چھوڑا سر تسلیم خم کر دیا۔

اس کے باوجود میرے اندر بھٹنے ناچ رہے تھے۔ ”صاحبِ مزار اپنے مقام پر حاضر نہیں

ہوتا۔ ہنڈ! جمعے کے دن چھٹی کرتا ہے۔ درخواستیں موصول نہیں کرتا۔ ہلا ہلا ہلا! مٹی کے

تودے تلے دبا ہوا سرکارِ قبلہ!

اندر ایک ہنگامہ سچا ہوا تھا۔ برٹریئنڈرسل مسکرا رہا تھا۔ طنز بھری مسکراہٹ۔ بکسے سر پھیٹ رہا تھا۔ دلیز ٹھننے دے رہا تھا۔ فرائیڈ سر تھا مے بیٹھا تھا۔ مارکس تلوار لہرا رہا تھا۔ چند روز کے بعد ملک پھر میرے دفتر آگیا۔ بولا "اگر آپ کو فرصت ہو تو چلیے سر کا رقبہ کی خدمت میں حاضری دے آئیں"

ہم دونوں چل پڑے۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے قربانی کا بکرہ تھا۔ طبیعت خم و غصہ سے بھری ہوئی تھی۔ اس روز مجھے سائین اللہ بخش کامرا لیں لگ رہا تھا جیسے کسی مداری کا ڈیرا ہو۔ میں نے تمسخر آمیز انداز میں الحمد للہ صبحی، غیر دعائیر انداز میں دعا کی، یوں جیسے کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔

باہر نکل کر میں نے سچے دل سے لاجول پڑھی۔ چلو جان چھٹی۔ ملک اس کا رخیہ کی تکمیل پر برکت خوش تھا۔ اور میں اسے ذہنی مریض سمجھ رہا تھا۔ خیر، ملک نے مجھے خدا حافظ کہا اور رخصت ہو گیا۔

وہاں سے میرا گھر تقریباً ایک میل دور تھا۔ آدھا میل کھیتوں سے گزرنے پڑتا۔ اس کے بعد آدھ میل آبادی سے۔ ابھی میں مزار سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ میرے اندر گویا ایک ہوائی سی چلی ایسے لگا جیسے اندر رزوں سے سوڑا، واٹر کی بوتل کھل گئی ہو۔ مبلبلوں کا ایک طوفان اٹھا اور پھران جانے میں میں کچے شیشے کے گلاس کی طرح ترخ گیا۔ اور پھر پھوٹ پھوٹ کر بھیں بھیں کر کے رونے لگا۔ پتا نہیں میں وہاں کتنی دیر کھڑا روٹا رہا۔ جب کچھ ہوش آیا تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کسی نے دیکھا تو نہیں، شکر ہے قرب و جوار میں کوئی نہ تھا۔ پھر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ کیا ہوا؟ مانی گاڈ! ان دنوں اللہ سے متعارف نہ تھا، اس لیے مانی گاڈ، مانی گاڈ چلا آ رہا۔ اس زمانے میں نہ تو میں بزرگوں کی طاقت سے واقف تھا، نہ رقت کی کیفیت سے آشنا۔ نہ ہی مجھے علم تھا کہ بزرگ جادوگر ہوتے ہیں، طبیعت میں جلال بھی ہوتا ہے، احساس مزاج بھی اور تماشا دیکھنے کا شوق بھی۔ اس لیے یہ واقعہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں سمجھتا تھا اس

کیفیت کا صاحبِ مزار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو کوئی ذہنی عارضہ ہے۔

اس زمانے میں ادب میں داستاؤسکی میرا رہبر تھا۔ اس کی تحریروں میرے بند بند میں رچی ہوئی تھیں۔ مجھے علم تھا کہ وہ نارمل نہ تھا۔ اس پر مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ میں سمجھا شاید میں بھی داستاؤسکی کے نقشِ قدم پر چل نکلا ہوں۔ کچھ دیر تو میں نے آنسو پونچھے، منہ صاف کیا، پھر خود کو سنبھالا اور آگے چل پڑا۔ سوہ سچاں قدم چلا تھا کہ پھر وہی ہوائی چلی۔ ڈز سے سوڑے کی بوتل کھٹی، بلبوں کا ایک ٹوفان اُوپر کی طرف اُبھرا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شدید کوشش کی لیکن اس وقت گویا میں یہ نہ تھا۔ میری ہن دو جھٹوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک سوچنے والا میں، ایک محسوس کرنے والا میں۔ محسوس کرنے والے میں سے چھیننے اُڑ رہے تھے، جھاگ اٹھ رہا تھا۔ بند بند بھن کر رہا تھا۔ جیسے جھڑوں کا چھتا ہوا۔ سوچنے والے میں کے ہاتھ سے کنزروں نکل چکا تھا۔ وہ بے بس لاچار کھڑا تھا۔ مائی گاڈ! مائی گاڈ! — یہ کیا ہو رہا ہے!

اس اُدھمیل کے فاصلے کے دوران مجھ پر تین دورے پڑے۔ اس کے بعد سوچنے والا میں بالکل فیوز ہو کر رہ گیا۔ عجز اور بے بسی سے چور، خوف اور حیرت سے اُدھمٹا۔ پھر آبادی کا علاقہ آگیا۔ مجھ پر مزید خوف طاری ہو گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ مجھے پاگل خانے سے چھٹا ہوا سمجھیں گے۔ اگر کسی واقف کار نے دیکھ لیا تو؟ مجھے مائی گاڈ کہنا بھی بھول گیا۔ آبادی میں پہنچ کر میں نے مظفر سے منہ لپیٹ لیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے پتا نہیں کیا ہوا۔ ایک جگہ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، دوسری جگہ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، کچھ تمسخر سے ہنس رہے تھے۔ دو ایک دھندلے سے آواز سے سُنائی دیے: پاگل ای اوئے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے خود کو اچھی طرح سنبھالا۔ منہ پونچھا۔ آنکھیں صاف کیں۔ پھر پر سنجیدگی سبائی اور اندر داخل ہو گیا۔ میں سخت خوف زدہ تھا۔ اگر گھر میں دورہ پڑ گیا تو؟ میں دورے سے نہیں، اپنی بیوی سے ڈرتا تھا۔

میری بیوی امین آباد کے شیخوں میں سے ہے۔ وہ سب نو مسلم ہیں۔ انھیں بت پرستی کسی صورت میں گوارا نہیں۔ لہذا وہ نہ پیر کو مانتے ہیں، نہ فقیر کو، نہ معجزات کو، نہ کشف کو۔ وہ صرف اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں اور بس۔ اگر ان کا بس چلے تو پینہروں کو بھی بندے سے زیادہ حیثیت دینے سے انکار کر دیں۔ کسی بزرگ یا بابا کی بات کدوں تو میری بیوی کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اس مسکراہٹ کی دھار میں بہت کاٹ ہوتی ہے۔ میں اس کاٹ سے خائف ہوں۔

اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بابا داخل نہ ہوا تھا۔ سوائے کوٹلا سنٹر والے بابا کے۔ کوٹلا سنٹر کے بابا کے ڈیرے پر میں اتفاق سے جا پہنچا تھا۔ اس عمل میں نہ طلب کا دخل تھا، نہ یقین کا، نہ ایمان کا۔ ہوا یوں کہ ایک روز صدر بازار میں گھومتے پھرتے مجھے قیوم مل گیا۔ قیوم میرا پانا اور بے تکلف دوست تھا۔ وہ ایک مٹھ چھٹ، جاذب اور شوخ شخصیت کا مالک تھا۔ اسے پنڈی میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔

”ارے بتم یہاں؟“ میں چلا یا۔

”کیوں؟ میرے پنڈی آنے پر یں لگی ہے کیا؟“

”مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟“

”کیسے دیتا“ وہ بولا ”والد محترم ساتھ ہیں۔ باادب با ملاحظہ ہوشیار کا عالم ہے۔ یار دوست کی گنجائش نہیں!“

”چلو کسی ریسٹوران میں بیٹھ کر باتیں کریں“

”ادنیوں۔ ریسٹوران نہیں۔ چل میں تجھے ایک ایسی جگہ لے چلتا ہوں جہاں فسٹ کلاس کروٹک چائے ملے گی اور ایسی رنگین محفل کہ رنگ رس میں ڈوبے بیٹھے رہو گے“

وہ مجھے کوٹلا سنٹر کے بابا کے حجرے میں لے گیا۔

صدر بازار کے ایک کونے میں وہ ایک لمبا سا کرا تھا۔ دیواریں اور فرش مٹی سے

مپتے ہوئے تھے۔ فرس پر چٹانیاں بچی ہوئی تھیں۔ دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ قطار میں احترام کی دہر سے گھڑیاں بنے بیٹھے تھے۔ ایک سمت ایک پہلوان نما آدمی جس کا سر اور ہنویں منڈی ہوئی تھیں، سفید چادر پیسٹے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ہی تھالیوں میں دو مٹی کے دیے جل رہے تھے۔

اندر داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا جیسے میں کسی اور دنیا میں آداخل ہوا ہوں۔ مٹی کے دیوں کی دھندلی روشنی نے کمرے کو پراسرار بنا رکھا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے الٹ لیڈر کا کوئی باب کھل گیا ہو۔

بابا کے منڈے ہوئے سر اور بھوڑوں کے گرد دو بڑے بڑے کان دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے وہ جیک دی جانٹ کلر ہو، اور اس کے گرد قطاروں میں مردوں کی لاشیں ڈھیر ہو رہی ہوں۔ قیوم نے داخل ہوتے ہی بڑے بے باکانہ انداز میں السلام علیکم کہا۔ گویا کسی نے سم سم پھونک دیا۔ اس پر دیواروں سے لگی ہوئی ڈھیریوں میں جان پڑ گئی۔ وہ سب آٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور باری باری ہم سے ہاتھ ملانے لگے۔ آخر میں بابا کی باری تھی۔ وہ جوں کا توں بیٹھا تھا۔ قیوم جھکا۔ بابا سے مصافحہ کیا۔ بابا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کو تھپکا اور پھر ہم ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے۔ ”بسم اللہ بسم اللہ۔ مہمان آئے ہیں“ بابا بڑبڑایا۔ اس پر بابا کا خدمت گار اٹھا۔ اس نے ایک برٹی کیتلی اٹھائی اور پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا۔ چائے کڑاک تھی۔ گرم تھی۔ بے خوشبو کے لذیذ تھی۔

قیوم اور میں اندھیرے کونے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ”ابے یہ لائینز ڈن (LIONS DEN) تو نے کیسے ڈھونڈا؟“ میں نے پوچھا۔

وہ ہنسا۔ بولا ”یہ امریکہ محترم والد صاحب کی دریافت ہے“

ماحول کی دہر سے ہم دہاں ذاتی گفتگو نہ کر سکے۔ ماحول کی پراسرار تیت نارمل گفتگو کرنے

میں مزاحم تھی۔ ادھر بابا جیک سے انداز میں باتیں کیے جا رہا تھا۔ اس کی باتیں عالمانہ نہیں تھیں۔

پتائیں مجھے عالمانہ باتوں سے کیوں چڑھے۔ کوئی عالمانہ بات کرے تو مجھے ایسے گتے جیسے خالی زبان کرتی دکھا رہی ہو، ادب بات کا دل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد عالموں کی دل آزاری نہیں۔ لیکن کیا کروں۔ میں ایک انجان آدمی ہوں۔ جاننے سے دل چسپی نہیں رکھتا۔ ماننا چاہتا ہوں۔ اور ماننے کا ذہن سے نہیں، دل سے تعلق ہوتا ہے۔

بابا بڑی بڑی باتیں سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان کر رہا تھا۔

میں نے قیوم سے کہا ”یار، یہ بابا کیا چیز ہے؟“

قیوم بولا ”مجھے کیا لگتا ہے؟“

میں نے کہا ”یار، مجھے تو جن لگتا ہے، جن!“

اس پر بابا محفل کو متوجہ کر کے بولا ”یہ آج پہلا آدمی ڈیرے پر آیا ہے جس نے ہمیں پہچانا

ہے۔ کتاب ہے بابا جن ہے۔“

سب کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئیں۔

قیوم زبیر لب بولا ”یار، بابا بہت سنتا ہے۔ تو اور میں مل کر بھی اتنا نہیں سن سکتے جتنا

یہ سنتا ہے۔“

”مجھے پتا ہے“ بابا نے منہ موڑ کر کہا ”بولنا لذت ہے۔ سُننا انسان کو دکھی بناتا ہے۔“

”ارے! یہ تو بڑا حاضر جواب بابا ہے“ میں نے سوچا۔ پھر میں نے محفل میں پھل پھڑپھڑایاں

چلائی شروع کر دیں۔ وہاں لوگ احترام کے مارے منہ سے بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے پھل پھڑپھڑایاں

چلاتے دیکھ کر سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پر بابا بولا ”بھئی، کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہماری

محفل میں ایک جلیبیاں تلنے والا آگیا۔“

اس کے بعد میں اور بابا دوست بن گئے۔ اور بابا لٹھ لے کر میرے پیچھے پڑ گیا کہ وہ دزد

حاضری دوں۔ میری حاضری کو نہ اسلام سے تعلق تھا، نہ ایمان سے، نہ روحانیت سے۔ وہ تو ایک

لذتِ کلام تھی جس کی وجہ سے لوگ حیرت سے میری طرف دیکھتے اور بابا تحسین بھری نظر ڈالتا۔

اس لذت کے لیے میں دنوں روز جانے لگا۔ چائے عام ملتی تھی۔ مفت اور بار بار۔ چینی کے جیسے گیاڑیوں کے دن بابا گیارہ دیکیں پکاتا اور میں بڑے پیارا درتوہر سے کھلاتا۔

ہاں تو اس وقت تک میری زندگی میں کوئی بابا داخل نہ ہوا تھا، سوائے کوئلا سنٹر کے بابا کے۔ اور اس سے بھی میں بابا کی حیثیت سے نہیں ملتا تھا۔ اُلٹا میں نے اُسے مسند سے اُتار کر اپنے پاس زمین پر بٹھایا تھا۔

میری بیوی میرے بابا کے ہاں جانے پر میرا مذاق اُڑایا کرتی تھی۔ میں نے اسے لاکھ بار سمجھانے کی کوشش کی کہ نیک بخت میں بابا کے پاس نہیں جاتا، کوئی منت نہیں مانگتا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا۔ نہ طلب ہے نہ مانگ۔ میں تو ایک دوست کے ہاں جاتا ہوں اور وہ بڑا اچھا دوست ہے۔ لیکن میری بیوی میری بات نہ سمجھی اور میرا مذاق اُڑاتی رہی۔

ہاں تو اس روز جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر گھر میں دورہ پڑ گیا اور میں جھیں جھیں جھیں کر کے رو پڑا تو میری بیوی کیا کہے گی۔

اس مصیبت سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے میں سیدھا اپنے بستر میں جا گھسا اور منہ پر رضائی لے لی تاکہ بیوی کی نگاہوں سے محفوظ رہوں۔

بیوی بولی ”آتے ہی بستر میں پڑ گئے۔ خیریت تو ہے؟“

میں نے کہا ”کچھ طبیعت خراب ہے۔ نیند آجائے تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔“

وہ باہر چلی گئی اور باورچی خانے میں کام کرنے لگی۔ چلو جان چھوٹی، میں نے کہا۔ اور چپکے سے لیٹ گیا۔ پھر خیالات آنے لگے۔ میں ڈر گیا۔ اگر دھیان اسی واقعے پر مرکوز رہا تو پھر ٹرس سے سوڈے کی بوتل کھل جائے گی۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر خیالات کا رخ موڑا۔ ہاں تو، اب نیا افسانہ لکھوں۔ مرکزی خیال کیا ہو؟

پھر دفعۃً ایک چار دیواری دوڑتی ہوئی آئی اور میری رضائی میں گھس گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے چاروں طرف گہرا کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک مرتد اُٹھرا۔ مرتد پر ایک بڑھا آدمی

سر پر ردھی ٹوپی لگانے بیٹھا حق پر رہتا تھا۔ پھر وہ تصویر متحرک ہو گئی، گویا رضائی میں فلم چلنے لگی۔ مرقد کی تختی قریب آگئی۔ اور قریب۔ اور قریب۔ ساری رضائی سائیں اللہ بخش سے بھر گئی۔ دفعۃً ہوائی اٹھری۔ آئی، آئی، آئی۔ میں نے سوچا۔ کہیں آواز پیدا نہ ہو۔ بیوی نہ سن لے۔ میں نے رضائی منہ میں ٹھونس لی۔ نروں۔ اوں۔ سوڈے کی بوتل کھل گئی۔

پھر تو مجھے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی سر ہانے کھڑی آپ ہی آپ بڑبڑا رہی ہے۔ "یہ رونے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟" میں نے بھٹ خڑاٹے لینے شروع کر دیے۔ وہ حیرت سے بڑبڑاتی ہوئی واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ "یہ کون رو رہا تھا؟ عجیب روزنا تھا!" اگلے روز جب میں چائے پی رہا تھا تو وہ آکر میرے پاس بیٹھ گئی۔ بولی "ایک بات پوچھوں؟"

میں نے کہا "پوچھو؟"

بولی "آپ نے بابا بدل لیا ہے کیا؟"

میں گھبرا گیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں۔ "بابا بدل لیا ہے!" میں نے مصنوعی حیرت سے

دہرایا۔

بولی "رات مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے!"

یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ میری بیوی روحانی دنیا کو بالکل نہیں مانتی۔ اس کے باوجود اسے اشارے ہوتے رہتے ہیں۔ میری بیوی کو عام طور سے ادھ سوتے ادھ جاگتے میں اشارے ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ جب بھی گھر میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی سے اس کی خبر دے دیتی ہے۔

اس روز جب اس نے مجھ سے بابا بدلنے کی بات کی تو میں حیران رہ گیا۔ بہر حال اس

نے مصنوعی حیرت سے پوچھا "تجھے کیا اشارہ ہوا ہے؟"

بولی "آج صبح جب میں ادھ جاگی پڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز پوش بزرگ

اندر آئے۔ بولے: تیرے میاں نے جو یہ بابا اپنایا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس سے پہلے دالا غلط تھا!“

میں کھسیانی ہنسی ہنسا۔ میں نے کہا ”یہ تمہارا دہم ہے“
بولی ”نہیں، دہم نہیں۔ انہوں نے مجھے نیا بابا دکھایا بھی تھا۔ اس نے سر پر رُوجی لُوپی پہنی ہوئی تھی اور وہ حقہ پی رہا تھا۔“

دفعۃً میرے سامنے وہ چار دیواری اُبھری۔ سفید ٹائلوں کے مرقد پر رُوجی لُوپی پہنے بابا حقہ پی رہا تھا۔ پھر وہ چار دیواری گھومتے لگی۔ میرے اندر ہوائی مٹی چلی۔ میں پھیلا گنگ مار کر اٹھا اور باقیہ روم کی طرف بھاگا۔ یہ دیکھ کر میری بیوی ہسکا بکا رہ گئی۔
وہ باقیہ روم کے دروازے پر اکھڑی ہوئی۔ بولی ”خیریت تو ہے؟“ میں نے اس وقت مُنہ میں اپنی قمیص کا دامن ٹھونس رکھا تھا کہ بھیں بھیں کی آواز نہ نکلے۔ کچھ دیر وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ پھر چلی گئی۔

جب رقت کے دورے سے فارغ ہوا تو پہلی مرتبہ میرے مُنہ سے اللہ کے حضور التجا نکلی ”یا اللہ! یہ کیا ہو رہا ہے!“
پہلی مرتبہ میں نے اللہ کو پکارا۔ خدا کو نہیں، مائی گاڈ کو نہیں، اللہ کو پکارا۔
آٹھ دس روز مجھ پر یہ کیفیت طاری رہی۔ گھر والوں کو پتا چل گیا۔ دفتر والوں کو علم ہو گیا۔ وہ حیران تھے کہ مفتی کو کیا ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑے صاحب نے مجھے نرج کر دیا ہے اور میں ٹوٹ چکا ہوں۔

یہ خبر بڑے صاحب تک پہنچی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ غالباً وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں، اور ان کے قدموں میں پچھ جاؤں۔ میری انا کو یہ گوارا نہ تھا۔ پھر میں ملک کی طرف بھاگا۔ لیکن ملک سے صاف بات کہ دینا مجھے گوارا نہ ہوا۔ ایک پرٹھے لکھے، سمجھ دار اور معقول آدمی کے لیے یہ تسلیم کرنا کتنا مشکل ہے کہ ایک مرحوم مدفون

بابا نے اسے یوں پھلکا کر رکھ دیا ہے، جیسے ملک شیکری کی مشین دو دھو کو تھپکہ کر رکھ دیتی ہے۔ میں نے کہا ”ملک، یہ جو سائیں اللہ بخش ہیں، جن کے مزار پر تم مجھے لے گئے تھے، یہ کون بزرگ ہیں؟“

ملک مسکرایا اور پھر بک شیلف سے ایک کتاب اٹھا کر لے آیا۔ کتاب کا نام تھا، ”مرد قلندر“۔ ملک نے کتاب میرے ہاتھ میں تھا کر کہا ”یہ پڑھ لیجیے۔ آپ کو سب پتا چل جائے گا۔“

کتاب کے سرورق پر لکھا تھا ”عزیز ملک، یہ کتاب تم نے لکھی ہے کیا؟“ میں نے ملک سے پوچھا۔

ملک نے اثبات میں سر ہلادیا۔ کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ سائیں اللہ بخش کو روحانیت درثے میں ملی تھی۔ آباالی پُستہ تمام کا تھا: بچپن میں پہلوانی کا شوق تھا۔ نوجوانی میں ہی عشق الہی میں والمانہ طور پر محو ہو گئے۔ خود کا ہوش نہ رہا۔ طبیعت میں قلندرانہ رنگ غالب تھا۔ ”مرد قلندر“ پہلا تذکرہ تھا جو میری نظر سے گزرا۔ اس میں بہت سی باتیں میرے لیے حیران کن اور ناقابل قبول تھیں۔ اگر ان دنوں میں اس پریشان کیفیت میں نہ ہوتا جس میں کہ میں تھا تو مرد قلندر کے چند ایک صفحات دیکھ کر لا حول پڑا کہ اسے پھینک دیتا۔ لیکن میں تو خود حیران کن مشاہدات کے درمیان جی رہا تھا۔

مرد قلندر کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی کچھ مہذب نہ کھلا۔ اٹا اور بھی پُراسرار ہو گیا۔ پھر اتفاقاً یوسف ظفر کے گھر بھائی جان سے ملاقات ہو گئی۔ ان کا نام خواجہ جان محمد تھا۔ بھائی جان کو دیکھ کر بات اور بھی اُلجھ گئی۔

میرا خیال تھا کہ بھائی جان بابا ہم کی چیز ہوں گے۔ مرد قلندر کا رنگ غالب ہو گا۔ لیکن میرے دُور برو ایک خوش شکل، دراز قامت، چاق و چوبند، معزز اور معقول شخص کھڑا تھا۔ ان کی گفتگو مسائلِ حاضرہ پر مرکوز تھی۔ نقطہ نظر حقیقت پسندانہ تھا۔ ان کا رویہ نہایت مخلصانہ تھا اور ان کے

برتاؤ سے اخلاص و محبت چھلک رہا تھا۔

بھائی جان کی شخصیت میں مذہبی عنصر مفقود تھا۔ ان کی گفتگو میں روحانی رنگ نہ تھا۔ لیکن ان کے پاس ایک کردار تھا، اور اس کردار میں اسلامی اصول رچے بسے تھے۔ وہ غلو اور لاف زنی سے پرہیز کرتے تھے۔ منہ زبانی دعوے کرنے کے حق میں نہ تھے۔ جو کہتے تھے اسے عملی طور پر دکھاتے تھے۔ عالمانہ بحث کرنے سے گریز کرتے تھے۔ پند و نصیحت کرنے کے حق میں نہ تھے۔ بھائی جان کے کردار سے میں بے حد متاثر ہوا۔ یہ کیسا بزرگ ہے جو زبان سے کچھ نہیں کہتا، عمل سے متاثر کرتا ہے!

میں نے تخیلے میں بھائی جان سے شکایت کی۔ میں نے کہا ”جناب“ میں نے تو سرکار قبلہ کو ایک دنیاوی مشکل میں مدد کرنے کے لیے پکارا تھا۔ انھوں نے یہ کیا ظلم کیا کہ رقت طاری کر کے میری شخصیت کو ہی مسخ کر دیا۔“

میری شکایت سُن کر وہ دفعۃً سنجیدہ ہو گئے۔ بولے ”میں تو ان کا ایک ادنیٰ غلام ہوں۔ وہ مالک ہیں۔ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنے والا کون ہوں۔ تجھے افسوس ہے کہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ سرکار قبلہ اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ خود از سر نو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزارش پیش کریں۔ مجھے تو صرف اتنا علم ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مفسی اب سے آپ کا بھائی ہے۔ سو آپ کی حیثیت میرے برابر ہے اور میرے دل میں آپ کے لیے برادرانہ محبت ہے۔ میں ہر طرح بھائی کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔“

بھائی جان سے بات کرنے کے بعد میں نے ایک عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس کیا۔ رقت کے دورے اسی روز ختم ہو گئے اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا جو اس واقعے کا حاصل تھا۔ اسی روز جب میں بھائی جان سے مل کر گھر واپس جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا جیسے میرے اندر بہت اچھل پھیل ہو رہی ہو، جیسے اندر کا حدودِ اربعہ بدل رہا ہو۔

پھر میری نگاہ سڑک کے کنارے اُگے ہوئے درخت پر جا پڑی۔ میں نے محسوس کیا

جیسے درخت کے پتے پتے پر اللہ لکھا ہوا ہو۔ پھر مجھے بلڈین کا وہ مضمون یاد آگیا "سبز پتے کا معجزہ"۔ پھر جو میں نے نگاہ اٹھائی تو پتوں میں سے اللہ میاں بھانک رہے تھے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے نگاہ پھیری۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تیر رہے تھے۔ ان بادلوں سے اللہ میاں میری طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جمیز جنیز کی "کائنات" میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ میرے روبرو کائنات اپنی تمام دستوں اور عظمتوں سمیت رونا ہونے لگی۔ عقب میں ایک نور اُبھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمٹ کر اللہ بن گیا۔ میرے چاندوں طرف اللہ ہی اللہ ہو گیا۔ زمین، آسمان، شجر و حجر، انسان، جانور ہر چیز پر سے گویا پردہ اُٹھ گیا۔ نیچے اللہ میاں مسکرا رہے تھے۔ میرے شبہات، دوسرے، عقل، دلیل سب کی دھمیاں اُڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ میرے روبرو کھڑے تھے۔ ساری دنیا سمٹ کر اللہ بن گئی تھی اور میں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا، دیکھتا رہا۔ میرا رخ بدل چکا تھا۔ اور رخ کالیوں کا ہی آپ بدل جانا میرے نزدیک سب سے بڑا معجزہ ہے۔

عورت اور جنسیات

جنسیات کی رُو سے جسم کا وہ حصہ جو خواہشات پر اثر نہیں رکھتا، محض دکھاوا ہے۔ جسم سے جسم کی صرف بیرونی شکل مراد لینا اور انسان کو مرد اور عورت میں تقسیم کرنا غلطی ہے۔ ترتیب دینا بذاتِ خود محدود تصور کا وصف ہے، اور انسانی تخیل کے عجز پر وال ہے۔ فطرت ترتیب سے بلند تر اور بیگانہ ہے۔ چونکہ ہمارا تخیل محدود ہے، ہم غیر ترتیب شدہ کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے چیزوں کو سمجھنے کی خاطر اپنی آسانی کے لیے ہمیں ایک نہ ایک ترتیب ایجاد کرنا پڑتی ہے، اور پھر اپنے عجز پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم اصول کے ساتھ مستثنیٰ کی کلی ٹانگنی لازم ہو جاتی ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ مرد اُسے کہتے ہیں جو بظاہر مرد نظر آئے، یا جس نے پگڑی باندھ رکھی ہو۔ لیکن جسم کی بیرونی شکل یا پگڑی قابلِ اعتبار نہیں۔ ڈھکے ہوئے مرتبان کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں مرتبا ہے یا اچار، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ بیجوٹیوں کی بات پر اعتبار کر لینا درست نہیں۔ تو جسم کی بیرونی ساخت سے اندرونی خواہشات کا صرف اندازہ لگایا سکتا ہے جو کسی صورت میں یقینی نہیں ہو سکتا۔

کسی فرد کا مرد یا عورت ہونا ان خواہشات پر مبنی ہے جن کا حامل جسم ہوتا ہے جنسیات کے گورکھ دھندے میں نہیں کئی ایک باتوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ مثلاً جسم کی بیرونی اور اندرونی ساخت، آرنڈوئس، بشوری اور لاشوری، اور وہ رجحانات جو ہویدا نہیں ہوتے بلکہ تاک میں بیٹھے رہتے ہیں کہ موقع ملے تو جھپٹ کر کسی انفرادیت پر چھا جائیں۔

جنسیات کے اس الجھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنس کون سی ہے اور فلاں کون سی، اور کسی ایک جسم میں فلاں جنس کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم۔

کہتے ہیں، پُرانے زمانے میں مرد اور عورت ایک جسم میں رہا کرتے تھے۔ آثار قدیمہ سے برآمد کیے ہوئے بُت، سگے اور پُرانی کتابیں اس امر کی شاہد ہیں۔ پھر نہ جانے کس بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا، اور وہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے کہ ایک کی کئی ایک چیزیں اور خصوصیات دوسرے کے پاس رہ گئیں۔ بھیجی سے ہر جسم میں عورت اور مرد کی خصوصیات خلط ملط ہو رہی ہیں۔ ہر مرد میں ڈاڑھی موچھ کے باوجود عورت گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہے۔ اور ہر عورت کے گھونگھٹ تلے مرد چھپا ہوا ہے۔ یعنی کسی فرد کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں مرد کہاں ختم ہوا اور کہاں عورت اُبھر آئی۔ مرد اور عورت کی گزشتہ لڑائی آج بھی "جنسی ضد" کی صورت میں واضح ہے۔

مرد کے جسم میں نسائیت کا نفوذ کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں ظاہری مرد کے علاوہ کوئی اور مردانہ وصف نہیں رہتا۔ یعنی وہ صرف مردم شماری کا مرد رہ جاتا ہے۔ ایسے زمانہ مرد اکثر دیکھنے میں آتے ہیں جنہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا مٹی کی ہنڈیا میں فیس کریم رکھی ہو۔

یہ اختلاف جنسی صرف ذہنی اور جذباتی خصوصیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ جسمانی اعضا تک پہنچ جاتا ہے۔ کئی ایک نروں میں انڈے دانیاں نکلتی ہیں، اور کئی ایک مادوں میں خبیثے۔

عورت میں مردانہ پن عام سہی، لیکن عام طور پر اس قدر تیز نہیں ہوتا کہ اسے نسائی کردار یا تقاضے سے بے نیاز یا بیگانہ کر دے۔ غالباً اس کی یہ وجہ ہے کہ تسلسل حیات زیادہ تہ عورت کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کائنات کا مقصد بنیادی طور پر

تسلسلِ حیات ہی ہے۔ اس لیے عورت کا جسم براہِ راست علمِ الحیات کے اصولوں یا قانون پر چلتا ہے، جس کے احکام نفسِ غیر شاعر کے ذریعے عورت تک پہنچتے ہیں، جن پر عمل کرنے پر وہ ازلی طور پر مجبور ہے۔ اسی وجہ سے عورت کی انفرادیت اس کے عورت پن پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کی انفرادیت کے صرف وہ پہلو نشوونما پا سکتے ہیں جو اس کے فرضِ اعلیٰ یعنی تسلسلِ حیات میں رخنہ نہ ڈالیں بلکہ مدد اور معاون ثابت ہوں۔

یعنی مرد کی نسبت عورت پر جنسیت زیادہ غالب ہے، اور جب اس کا عمل نسائیت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے تو وہ بذاتِ خود مخلوج ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے نقارخانے میں طوطی بن کر رہ جاتا ہے۔ کتنی بار باہیں جھٹکنے کے لیے اٹھتی ہیں اور پٹ جاتی ہیں۔ نفرت سے کھولتا ہوا جسم اپنا آپ حوالے کر دیتا ہے۔ چہرے کی زردی پھپھانے کے لیے گال شرم سے متماٹھتے ہیں۔ تھکی ہاری ٹانگیں ٹھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔

آج جب کہ عورت علمی و ادبی سے لے کر سیاسی میدان تک نہ صرف مردوں کا مقابلہ کر چکی ہے بلکہ کئی ایک شاہراہوں پر مرد سے کہیں آگے نکل گئی ہے، مرد اور عورت میں ایسے امتیازات پیدا کرنا شاید جہالت سمجھا جائے۔ اس لیے یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس تفریق سے میرا یہ مطلب نہیں کہ عورت ان خصوصیات کی اہل نہیں جو آج تک مرد سے منسوب ہوتی رہیں۔ بلکہ اس کے برعکس چونکہ وہ تسلسلِ حیات کی ذمے دار ہے، جس کے لیے اسے مرد کو تسخیر کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ہر سانچے میں ڈھال سکتی ہے۔

تسخیرِ مرد کے عمل میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ قلعوں کی سی تسخیر نہیں کرنا ہوتی گھوڑے لیے آئے اور محاصرہ کر لیا۔ یا تسخیرِ غرناطہ کی طرح واپس جانے کی کشتیاں جلا دیں۔ بلکہ یہ عمل ”تسخیرِ ٹرانے“ سے ملتا جلتا ہے جس میں تو لپوں اور ہتھیاروں کی بجائے ایک خوبصورت لکڑی کے گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے محصورین دیوتا سمجھ کر آپ

شہر میں گھسیٹ کر لے جائیں۔

قدرت نے عورت کو صرف تسخیر کرنے پر مامور نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی طریقہ تسخیر بھی متعین کر دیا ہے۔ قدرت نے عورت پر زبردستی یعنی پسیوٹی عاید کر دی ہے ورنہ اگر وہ زبردست جنس بنادی جاتی تو شاید تسلسل حیات کے سوا یہاں اور کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ فطری طور پر عورت یہ چاہتی ہے کہ کوئی اسے پیار کرے۔ اور پیار دہی کر سکتا ہے جو عہد کا اہل ہو۔ کیونکہ محبت کرنا فاعلی جذبہ ہے اور ایسا فعل لازم ہے جو کرنے والے سے تعلق رکھتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ کسی محبوب کا ہونا لازم ہے۔ یعنی مرد عورت کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان۔ اس کے برعکس عورت کی خواہش ہے کہ کوئی اسے پیار کرے۔ یعنی وہ ایسا محبوب "نہیں بنا سکتی جو جاندار یا فاعلی نہ ہو۔ مرد کے لیے محبوب کا صرف ہونا وصال کے مترادف ہو سکتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے نہیں، جب تک کہ محبوب کا عہد اور آرزو اس کی طرف مائل نہ ہوں اور محبوب کو محبت کرنے پر مشتعل نہ کریں۔

مرد صرف یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنا آپ اس کے حوالے کر دے۔ وہ اس کی نفسیت پر پھانٹا نہیں چاہتا۔ لیکن عورت کے لیے فقط مرد کا ہونا کافی نہیں، جب تک مرد کا عہد اور آرزو اس کے لیے وقف نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ عورت کے لیے مرد کا جسم مقصود نہیں بلکہ اس کا عہد اور آرزو ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اس کی نفسیت پر چھایا جانا چاہتی ہے۔

جب مرد کے دن موجودہ زمانے کے خود ساختہ اقتصادی بھیلوں میں گٹ جائیں، شام تفریح گاہوں کی بھینٹ ہو جائے، اور کل کا کام سرانجام دینے کے لیے رات کو گری نیند سونا لازم ہو جائے تو عورت بے چاری جو لہما چھوڑ کر گٹ گراؤنڈ، کانفرنس، لیبارٹری، فیکٹری اور طبیارہ گاہ میں نہ آئے تو تسخیر مرد کا کام کیسے سرانجام ہو۔ چنانچہ اس فطری فرض کو ادا کرنے کے لیے وہ اپنا میدانِ عمل وسیع کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے علاوہ "محبوب" کا

یہ فرض ہے کہ عاشق کی آرزو کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ چاہے اس کا نظام آرزو بدل دے تاکہ وہ اُسے پیار کرنے لگے یا اپنے آپ کو اس نظام آرزو کے مطابق بنالے تاکہ اس کے لیے جاذب توجہ ہو جائے۔

پنجاب میں بھی مرد کے بڑھتے ہوئے انہماک کے خلاف عورت کی صداٹے احتجاج خفیں لباس کی شکل میں بلند ہو رہی ہے۔ حالانکہ عورت اس امر سے قطعی ناواقف ہے کہ سُرخ کپڑے کو دیکھ کر سائنڈ کیوں جوش میں آجاتے ہیں۔ بیاہ شادی پر سُرخ جوڑے کیوں پہنے جاتے ہیں، اور مندی لگانے کا کیوں رواج ہے۔ نہ جانے نفسِ غیر شاعر جھک کر کان میں کیا کہہ دیتا ہے کہ وہ بن سبھے جانتی ہے اور بن جانے سمجھتی ہے۔

عورت کی قوتِ تسخیر کا یہ عالم ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر چند ایک اَن جانی حرکات کی مدد سے مرد کو دُنیا ئے عقل و شعور سے گھسیٹ کر دُنیا ئے جذبات میں لالچھینکتی ہے۔ سچی کہ اس کی آنکھیں انگارہ ہو جاتی ہیں، اور جسم بھکاری۔

فطری طور پر مرد اس کھلنڈرے لڑکے کی طرح ہے جو مدرسے سے بھاگ کر باہر آدراہ پھرنا پسند کرتا ہے۔ عورت مرد کو واپس گھر لاسکتی ہے، لیکن گھر کا نہیں کر سکتی۔ اگر مرد بسا اوقات یا عام طور پر باہر آدراہ پھرے تو عورت کو بھی کرکٹ گراؤنڈ، فیکٹری یا طیارہ گاہ میں جانا ہی پڑتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ عورت کی کرکٹ اور طیارے میں دلچسپی بالواسطہ نہیں بلکہ ایک حقیقی اور مثبت شوق ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ عورت کی فطری خصوصیات میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی انفرادیت مرد کی جنسیت پر حاوی ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ عورت کی یہ تبدیلی کس حد تک تسلسلِ حیات سے انحراف کے مترادف ہے۔ شاید وہ مستقبل کے مرد کے ماحول اور جذبات کے مطابق پھیل رہی ہو، تاکہ آئندہ تسخیر مرد ناممکن نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر مرد گھر توڑنے کی نکر میں ہو، جیسا کہ نااہلیت سمجھے اور ذہنی چمک کو نسائی آب پر ترجیح دینے لگے تو عورت ہرجائیت

خود نمائی اور ذہانت کو نہ اپنائے تو کیا کرے۔

تو اثرات کے موجودہ نظریے کے مطابق مرد کی ترتیب مخلوط سمجھی جاتی ہے، اور عورت کی مفرد۔ مثلاً اگر مرد عک ہے تو عورت ع۔ عورت کے کسی موروثی رجحان یا خصوصیت سے اثر پذیر ہونے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ خصوصیت دونوں عک پر موجود ہو، ورنہ صرف ایک عک پر موجود ہونے کی صورت میں وہ خصوصیت اس پر حادی نہ ہوگی بلکہ مخفی ہوگی۔ وہ بذاتِ خود اس خصوصیت سے متاثر نہ ہوگی بلکہ اسے اپنی نرئیہ اولاد میں بانٹ سکے گی۔ جیسے پچھتر بذاتِ خود طبعاً پاکامیض نہیں ہوتا لیکن اس مرض کو پھیلاتا ہے۔ اس کے برعکس مرد میں تواریثی رجحان مقابلتہً ہیڈا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہوا کہ عورت میں مرد کا نفوذ چاہے کسی حالتک ہو وہ مقابلتہً عورت کے ذائقہ جنسی سے گریز نہیں کر سکتا۔ عورت میں نسائیت کا عنصر دوسرے عناصر سے غالب تر ہے، اور مرد کی تسخیر اس کا سب سے بڑا اداعی اور غیر شعوری جذبہ ہے۔ باقی اوصاف مثلاً حیا، زیردستی، نزاکت وغیرہ جو اسے تسخیر میں مدد دیتے ہیں، بالواسطہ ہیں، جو حالات اور ضرورت کے مطابق بدل دیے جاسکتے ہیں۔ تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ یہ ضمنی خصوصیات فیشن کے مطابق ادنیٰ بدلتی رہی ہیں۔

کہتے ہیں، پُرانے زمانے میں، جب بے جبابی کا دور دورہ تھا، مرد عورت کی بے باکی سے اکتا گیا۔ اس کے جنسی جذبات آزاد جنسی ماحول اور روزمرہ اشتعال کی وجہ سے اس قدر ٹھنڈے پڑ گئے کہ کسی بے حیا عورت نے ضرورتِ وقتی کے ماتحت اسے ازبر نو اکتانے کے لیے حیا ایجاد کر لی، جس طرح برہنگی کے زلمنے میں کسی چالاک اور بے حیا نے کپڑے ایجاد کیے تھے۔ تو ظاہر ہوا کہ کوئی خصوصیت چاہے ہم اسے نسائیت کا جزو لاینفک ہی سمجھتے ہوں، بذاتِ خود نسائیت سے اہم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ نسائیت کے اہم ترین مقصد، تسخیر مرد کے تحت رہتی ہے۔ اگر آج عورت زیردستی چھوڑ کر غالبیت اختیار کر لے تو بھی تعجب کی بات نہ ہوگی۔ کیونکہ شاید ضرورتِ وقت ایسی ہو۔ بہر حال، دیکھنے میں آتا ہے کہ

آج کل مرد میں زیر دست بڑھ رہی ہے اور مقابلہ "عورتیں بے باک ہو رہی ہیں۔ عورت کی اپنی ترین تبدیلی چاہے وہ لباس سے تعلق رکھے یا انداز سے، مرد کی کسی چھٹی ہوئی یا نمایاں آرزو کا پرتو ہوتی ہے۔ اس کے برتاؤ کی کمترین تفصیل بھی اس کے دل کی عین ترین گہرائیوں میں وضع ہوتی ہے۔ اسی بات پر نہ جانے کس نے بحث کا اختتام کرتے ہوئے کہا تھا:

"بیگم صاحبہ! آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ عورت لطیف اور رنگین تر مخلوق ہے اور مرد بھٹی مخلوق۔ لیکن مرد کے نظام آرزو پر عورت حاوی ہے اور عورت کی خواہشات پر مرد حاوی ہے۔ یعنی مرد کی خواہشات ان تمام تر لطافتوں اور رنگینوں سے معور ہیں جو عورت سے وابستہ ہیں، اور عورت کی آرزوؤں پر مردانہ بھڑاپن چھایا ہوا ہے"

"حیات" کے پیام یا احکامات لا شعور کے ذریعے نشر ہوتے ہیں، جو عزم اور عمدہ کا مرکز اور منبع ہے اور جس میں ایسی گہری حیاتی قوتیں موجود ہیں جو ماحول اور وقت سے قطعی بے نیاز ہیں۔ چونکہ "حیات" کو براہ راست عورت سے زیادہ گہرا تعلق ہے، اس لیے عورت کی زندگی زیادہ تر نفس لا شعور کی مدہم تال پر چلتی ہے۔ انسانی عقل صرف وہی بات سمجھ سکتی ہے جس میں کوئی نظام دکھائی دے، اور جو ماحول سے تعلق رکھے۔ شاید اسی لیے عورت کا برتاؤ آج تک ناقابل فہم سمجھا گیا اور اسے ابوالہول سے تشبیہ دی گئی، جس کا جسم انسانی اور حیوانی اعضاء سے مخلوط ہے۔

عورت کی نفسیت اس شخص کی سی ہے جو دو رُخے مزاج کے عارضے کا شکار ہو، کیونکہ اس کی نفسیت پر کبھی انفرادیت حاوی ہوتی ہے اور کبھی نسائیت۔ لیکن عورت کو اپنے دو رُخے پن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ نسائیت کا رُخ لا شعوری اثر رکھتا ہے اور انفرادیت کا شعوری۔ نسائیت کے رُخ کو لا شعوری رکھنے کا مقصد اسے تلخی، انفعال اور پشیمانی سے محفوظ کر دیتا ہے کیونکہ قدرت کہیں کہیں قوت اور وقت کے بیجا تصرف سے احتراز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شعوری حرکات میں وہ رس نہیں ہوتا۔ اگر اسے احساس ہو کہ وہ تسخیر کر رہی

ہے، ہر مسکراہٹ پر جان لے کہ ہونٹوں کی مدد سے مہم وعدے کر رہی ہے یا ویسے ہی بنی نوع انسان کو جینے کی ترغیب دے رہی ہے اور جینے کے سیدھے سادے عمل میں رنگ بھر رہی ہے تو یاد وہ اس فطری پابندی کی قید کے خلاف بناوٹ کر دے اور یا مردِ جہاد کے خلاف کے زیر اثر اس قدر پیشیمان ہو کر احساسِ گناہ سے دب کر رہ جائے، یا شاید ان وضعی پابندیوں کو چھوڑ کر اپنے فطری فرض کو علانیہ اپنلے۔ ہر صورت میں توازن قائم نہ رہ سکے گا جو بڑی حد تک مرد و عورت کے مقدس ملاپ کو قابلِ آرزو بنانے کا ذمہ دار ہے۔

پریم ساتھی ہونے کے باوجود مرد اور عورت دو اجنبی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے پیغام اور دعوتِ حیات بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مکمل طور پر ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے بلکہ چاند کی طرح صرف ایک پہلو پیش کرتے ہیں۔

عورت کا اہم ترین مقصد تسخیر ہے، اور وہ اس مقصد کو پیش پیش رکھتی ہے تو مرد کا صرف وہ پہلو دیکھتی ہے جو تسخیر ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنے اس مقصد سے بے نیاز اور بے واسطہ ہو کر نہ تو دنیا کو دیکھ سکتی ہے نہ اپنے آپ کو۔ ہاں، اپنے بچے کو دیکھ کر اسے بے لاگ خوشی ہوتی ہے، جیسے کوئی راہی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہو۔

خوشی حاصل کرنے کے لیے تلخ حقائق سے منھ موڑ لینا تو مرد اور عورت دونوں میں موجود ہے لیکن مرد حقائق سے زیادہ دیرینک جی نہیں چڑاسکتا بلکہ جلد ہی ناخوشگوار حقائق کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیتا ہے یا کم از کم ان کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن عورت عمر بھر اپنی خیالی دنیا میں بسر کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا تصور اس قدر مکمل ہوتا ہے کہ ہر متصورہ بات اس کے احساسات پر واضح اثر پھوڑ جاتی ہے، جیسے کہ حقیقی مشاہدہ۔ بلکہ اگر وہ حقائق سے بے نیاز رہنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی حقیقت اچا ہے وہ روبرو ہی کیوں نہ ہو، اس کے احساسات پر اثر انداز نہ ہو سکے گی۔

لڑکے کو مرد بننے تک گرگٹ کی طرح کئی ایک رنگ بدلنے پڑتے ہیں۔ لیکن لڑکی پیدا ہوتے ہی مکمل عورت ہوتی ہے۔ اگرچہ بلوغت اس کے نسائی انداز میں رنگ بھر دیتی ہے اور ان غیر شعوری رجحانات کو جو پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں، نمایاں کر دیتی ہے۔

ابتدا میں لڑکے میں نسائی جھلک ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس عورت بڑھاپے میں مردانہ خصوصیات پیدا کر لیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نسائیت ایک ایسا عنصر ہے جو پھول کی خوشبو کی طرح اُڑتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک عمر میں عورت صرف دیکھنے کی عورت رہ جاتی ہے۔ اس وقت اس میں نسائیت مدہم پڑ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ انفرادیت اُبھرتی آتی ہے۔ بڑھاپے میں عورتوں کے ڈاڑھی موچکے تک نکل آتی ہیں۔ مزاج میں مردانہ درشتی، شدید انانیت اور بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔

تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حاکم عورتیں بڑھاپے میں مردانہ وار حکومت کرتی رہیں۔ شاید ملکہ الزبتھ اور میری سکاٹ اسی لیے دو مختلف قصے ہیں کیونکہ الزبتھ میں انفرادیت تھی اور میری نسائیت کے رنگ میں بھیگی ہوئی تھی۔

کسی چھوٹی بچی کو "تا" کا کھیل کھیلے ہوئے دیکھیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے کھیل نہیں سمجھتی۔ کیونکہ زندگی میں "تا" اس کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہے بلکہ حقیقت میں زندگی اس کے لیے ایک مسلسل "تا" ہے۔ صرف اس کی زبان ہی "تا" نہیں کہتی بلکہ تمام جسم اس دلچسپ عمل میں زبان کا ساتھ دیتا ہے۔ لڑکا اس کھیل میں اس قدر دلچسپی نہیں لیتا۔ اس کی چالاک مسکراہٹ سے ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ مذاق کر رہا ہے۔ لڑکے کو ایسے کھیل پسند ہیں جس میں کسی کو ستانے، دق کرنے اور پیٹنے کا موقع ملے۔

اگر "تا" کے کھیل میں لڑکی کا ساتھ نہ دیا جائے تو وہ سچ لڑکھ جائے گی۔ اس کی "تا" والی نگاہ میں بچوں کا کھیل نہیں بلکہ دیدہ بیتا کی جھلک نظر آتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ جس قدر "حیا" کا اظہار اٹھ نو سال کی بچی میں پایا جاتا ہے، بالغ لڑکی میں نہیں ہوتا۔ شاید

اس عمر میں قدرت انہیں مشق کرنا سکھاتی ہو یا بلوغت میں خواہ مخواہ شرما جانا عریاں اپیل کا احساس دیتا ہو۔

آٹھویں یا نویں سال میں پچھیاں اس بات پر مضمحل ہوتی ہیں کہ انہیں مکمل عورت مان لیا جائے۔ وہ بڑی لڑکیوں کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھتی ہیں، اور ان کی سی باتیں اور انداز پیدا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے انہیں بالغ لڑکیوں کی برتری کا احساس ہے۔ وہ خود کو یقین دلانا چاہتی ہیں کہ وہ بالغ ہیں۔ ان سے محبت کی جاسکتی ہے۔ اس لیے وہ بے تحاشا بھینپتی ہیں۔ اپیل کی مشق کرنے کے لیے عام طور پر وہ کسی بڑے مرد کو منتخب ہیں۔ شاید اس لیے کہ ان کی عمر کے لڑکے اس بارے میں بے حس ہوتے ہیں۔ ان کی حرکات کچھ ایسی ہوتی ہیں جن سے ظاہر ہو "اب تمہیں جوان ہوں" یا "میں سب جانتی ہوں" حتیٰ کہ دیکھنے والا بزرگ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر جان چھڑانے کے لیے ہنس کر کہتا ہے "یہ نیچے! — بے چارے معصوم!"

چونکہ عورت کا برتاؤ زیادہ تر مرد کے لیے وضع ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ مرد یا محبوب کی پسند کے مطابق ہو۔ چونکہ ہر جگہ کے مرد ایک سے نہیں ہوتے، اس لیے ہر جگہ علیحدہ انداز اپیل پیدا کیا جاتا ہے۔ مثلاً یورپ میں، جہاں آج کل ذہانت کا دور ہے، عورتیں اپنے انداز اور جذبات میں ذہانت کی جھلک پیدا کرنا جان چکی ہیں اور ذہانت کی گہرائیوں میں جانے بغیر ایک خوبصورت ذہین انداز پیدا کرنے میں کمال حاصل کر چکی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بیوا بھی اپنے اجنبی ملاقاتی کو ہمدردی کا احساس دے کر اس کو مختصر ملاپ میں ذہنی رفاقت کا طلسم پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس، شاید اس لیے کہ پاکستانی مرد عم خور عاشق کا پارٹ ادا کرنے سے خوش ہوتا ہے، پاکستان کی عورت بے نیازی اور لاپرواہی کی اپیل پیدا کرتی ہے۔ لیکن حالات بدل رہے ہیں۔ پہلے وفا اور عزت کی اپیل پیدا کرنا لازم تھا، جس پر بے نیازی کا سماں کا خوب رہتا تھا، لیکن اب مغربی نقطہ نظر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ

ابھی مغربی اپیل کی خوبیاں پورے طور پر دیکھنے میں نہیں آتیں چونکہ عورت اور مرد کو دل بیٹھنے کی اجازت نہیں، اس لیے یہاں کی لڑکی اپیل کے ان طور طریقوں سے محروم ہے جو بُرہو بیٹھ کر عمل میں لائے جاسکتے ہیں۔ مثلاً گاڑی یا موٹر میں بیٹھ کر وہ ہچکولوں کے پردے میں بار بار ایک دوسرے سے ٹکرانے یا لمس کا احساس دینے کی اپیل پیدا نہیں کر سکتیں، اور سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی اپیل سے قطعی محروم ہیں۔ اس لیے ان کی اپیل زیادہ تر چھپ جانے، گھونگھٹ نکال لینے، شراب جلانے اور جھینپ جلتے تک محدود رہی۔ ظاہر ہے کہ جن قیود میں انہیں تحفظ کے لیے ڈالا گیا، انہوں نے ان ہی قیود اور رسومات کو اپیل کا ذریعہ بنا لیا تاکہ وضع داری کی وضع داری رہے اور اپیل کی اپیل۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ کئی اور انداز اپیل پیدا ہوتے گئے۔ چنانچہ لڑکیوں نے اس سلسلے میں چھوٹے بچے کے وجود کو بہت مفید مطلب پایا۔ کیونکہ وہ دور کھڑی ہو کر بچے کو کھلانے کے بہانے سے اُسے چھاتی سے لگا سکتی تھیں اور اس کا منہ چوم سکتی تھیں۔

عورت کا برتاؤ، حرکات، انداز، فیشن، لباس اور شاید اخلاق بھی اپیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی گاؤں ٹخنوں تک لٹک جاتے ہیں اور کبھی گھٹنوں تک سُکر کر پنڈلیاں عریاں کر دیتے ہیں۔ آستینیں ناخونوں تک ڈھلک آتی یا مونڈھے اور گلا ایک ہو جاتا ہے۔ برقع الاسٹک کی طرح سُکر کر خم و بیچ واضح کرنا شروع کر دیتا یا سیاہ ہو کر گورا رنگ نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مغرب میں ہیٹ بھرنے والا کھانا گھر کھایا جاتا ہے اور حسین حرکات والا محفل میں۔ شاید مشرقی عورت کا مذہب اور خدا بھی پاکیزگی کی اپیل کا ایک ذریعہ ہو مغرب میں تو عورتوں کے خیالات سوشلزم اور ذہنی چمک محض اپیل کا انداز ہیں۔

یونانی تہذیب کے زمانے میں عورت کا بھرا ہوا جسم خوبصورت سمجھا جاتا تھا تو عورتیں مثیلا رہتی گئیں۔ آج کل پتلے جسم کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے عورتیں دُپلا پتلا ہونا سیکھ رہی ہیں۔ یورپ کے مردوں نے پیروں کی خوبصورتی کی طرف توجہ دی تو یک دم پاؤں کی

حفاظت کرنا فیشن میں آگیا۔ اُدوچی ایڑی سے پاؤں کا خم نمایاں رکھا جانے لگا لیکن اس سے یہ قباحت نکلی کہ پنڈلیاں موٹی ہو گئیں۔ اب نہ جانے انہیں سڈول کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے گا۔

پاکستان میں آج کل عورت کے لیے مساوی حقوق کا علم بلند ہو رہا ہے۔ جہاں تک شرعی اور سیاسی حقوق کا تعلق ہے، شاید مساوات ممکن ہو، لیکن مرد اور عورت کے جنسی تعلقات میں مساوات ممکن نہیں۔ عورت کا محبوب صرف وہ ہو سکتا ہے جو ذاتی عمد کا اہل ہو۔ عورت کی خواہش مرد کے عمد کو تسخیر کرنا ہے، جسم کو نہیں۔ اور اسے بذاتِ خود حصول سے اس قدر دلچسپی نہیں جس قدر کہ عملِ حصول سے۔ اگر مرد محبت میں اپنی انفرادیت اور عمدہ کھودے تو ظاہر ہے کہ عورت کے لیے اسے تسخیر کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ایسے محبوب میں چنداں دلچسپی نہ لے گی۔ چنانچہ مرد کے لیے عورت سے اس قدر محبت کرنا جس میں اپنا آپ کھو جائے، خود کشی کے مترادف ہے۔ عورت سے محبت کرنے میں صرف وہی فرد کامیاب رہتا ہے جو تسخیر ہونے پر آمادہ دکھائی دے، لیکن مکمل طور پر مسخر نہ ہو۔ یا کم از کم ایسا اثر پیدا کر سکے جس سے ظاہر ہو کہ اس کا ایک نہ ایک حصہ ابھی قابلِ تسخیر ہے۔ ان حالات میں عورت صرف اسی کا ہونا گوارا کرے گی جسے وہ اپنے آپ سے بلند تر سمجھے گی۔

بہر حال، ایسی صورت میں عورت اور مرد میں صرف دو ممکن تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ یا تو مرد غالب ہو گا یا مغلوب۔ لیکن یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ عورت کو مغلوب کر لینے کے بعد بھی مرد اس سے محبت کر سکتا ہے (بلکہ شاید وہ مغلوب سے زیادہ محبت کرتا ہے) لیکن مغلوب ہونے کے بعد عورت اسے پُرانے کھلونے کی طرح پھینک دے گی اور پھر اس میں قطعی طور پر دلچسپی نہ لے سکے گی۔ شاید اسی وجہ سے عورت اور محبت میں ایک تباہ کن کش مکش پیدا ہو چکی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عورت سنانے کی طرح ہے۔ تم اس کا پیچھا کر نہ تو وہ دُور بھاگے گی، اور تم دُور بھاگو تو پیچھے پیچھے آئے گی۔ اس صند کی وجہ سے

جو جو پیمید گئیاں اور دلچسپیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ بہر حال، اس کی محنت میں اپنا آپ کھو دینا اپنی شخصیت کے پردوں کو جلا دینے کے مترادف ہے۔ ایسا فرد تمہیں کے سوا اس سے کچھ اور حاصل نہیں کر سکتا۔

مرد کی ذہنیت ایک سیدھے سادے دہقان کی سی ہے، جسے آپ چودھری کہہ کر جوجی چاہے کر دالیں۔ اپنی خدمت میں لگا رکھیں تو بھی مضائقہ نہیں۔ مرد کو کوئی چودھری کہنے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے چودھری تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھتی کہ آیا اس سے چودھری کا سا سلوک بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ عورت نے صدیوں مرد کے ساتھ رہ کر اس کی نفسیت کو پالیا ہے اور وہ چودھری صاحب کہہ چودھری کہنے میں ذرا تامل نہیں کرتی۔ نظرِ غائر سے دیکھا جائے تو مساوی حقوق دو مختلف جنسوں کے لیے بذاتِ خود سب سے بڑی بے انصافی ہوگی۔ اول تو مساوات میں توازن ممکن ہی نہیں۔ اگر ممکن بھی ہو تو مساوات توازن پیدا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ توازن صرف "جس کا کام اسی کو ساجے" کے اصول پر قائم ہو سکتا ہے۔

عورت کے جسم میں جنسی خواہشات صرف جنسی اعضا میں مرکوز نہیں، جیسے کہ مرد کے جسم میں۔ یعنی مرد کی زندگی روزمرہ زندگی سے مختلف چیز ہے۔ اگر مرد کی عام زندگی کو ایک اندھیری سڑک تسلیم کر لیا جائے تو اس کی جنسی آرزوہ مدہم تئیاں ہوں گی جو یہاں دہاں دُور دُور چمکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن عورت کی جنسی اور روزمرہ زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ عورت میں جنسی پہلوؤں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ جیسے صبح صادق کا اُجالا یا کسی جدید سینما ہال میں روشنی، جہاں تئیاں دکھائی نہیں دیتیں۔ اسی وجہ سے عورت کی زندگی اُس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کا بیاہ ہو جائے۔

تو جانے یہ خیال کیسے عام ہو گیا کہ عورت کے لیے مرد کا اظہارِ محبت چند مخصوص جسمانی حرکات تک محدود ہے۔ اگر یہی بات مرد کے لیے کہی جائے تو زیادہ موزوں ہوگی۔

اس کے برعکس عورت اس بات کی خواہاں ہے کہ اسے ایسے محبت بھرے ماحول میں رہنے کی خوشی حاصل ہو جس کا تسلسل دوامی ہو۔ اگر چناؤ ممکن ہو تو وہ کسی کی محبوبہ بننے کو تیار نہ ہوگی، بلکہ ایسا جیون ساتھی تلاش کرے گی جو مردانہ خصوصیات کا حامل ہو۔ لیکن مشاہدے میں آیا ہے کہ مردانہ سیرت کو مردانہ جسم پر ترجیح دی جاتی ہے، اور محبت کی مدہم کو کہ طوفانی جذبے سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اگر عورت کو اپنے چناؤ یا پسند کا ساتھی نہ ملے تو یہ تو وہ خیال کے زور سے اسے ویسا ہی دیکھنا شروع کر دیتی ہے یا اپنے خیالی محبوب میں اس قدر کھو جاتی ہے کہ حقیقی ساتھی کو دیکھنے تک کی تکلیف گوارا نہیں کرتی۔

مرد ناغی فر دے، یعنی اس کی زندگی "گمنا" کے مترادف ہے۔ اس کی خوشی اسی بات میں ہے کہ وہ کچھ کرتا رہے۔ جدوجہد کرے یا روٹی کمائے یا قوم اور ملک کی خاطر جان دینے پر آمادہ ہو جائے۔

اب غم اور خوشی کو لیجیے۔ غم اور خوشی دو کیفیتیں ہیں، جنہیں فعل سے تعلق نہیں۔ اس لیے عورت خوشی اور غم کو حقیقی طور پر جانتی ہے اور مرد مقابلتہً ان سے بیگانہ ہے۔ مرد کے لیے زندگی افزا تفری یا ہامہی کے مترادف ہے۔ درحقیقت مرد کو کچھ کرنے یا سمرانجام دینے کے فعل سے دل چسپی ہے۔ تو جب تک کش مکش میں لگا رہے گا اسے احساس رہے گا کہ وہ خوش ہے۔ لیکن عورت میں خوشی کا احساس بالواسطہ نہیں بلکہ مثبت جذبہ ہے۔ وہ خوشی سے یوں لطف اندوز ہونا چاہتی ہے جیسے بکری جگالی کرنے سے۔ اس کے برعکس مرد کو خوش ہونے کا احساس ہوا تو معاً بیٹھ رہنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اٹھ بیٹھا "چلو پک نمک پر چلیں، کبڑی کھیلیں، سینما دیکھیں"۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کسی اور کام میں کھو گئے۔ خوشی کے احساس کی جگہ فعل نے لے لی۔

اب غصے کو لیجیے۔ غصہ ایک فعلی جذبہ ہے جس میں جی چاہتا ہے کہ کچھ توڑ پھوڑ دیں۔ کوٹھے سے کوہ پڑیں یا چینی کی مشتری اٹھا کر دیوار سے دے ماریں۔ یہ خالص مردانہ جذبہ

ہوا جس سے عورت بیگانہ ہے۔ ہاں، انتقام ایک مسلسل کیفیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت عورت میں زیادہ ہے۔ اگرچہ عام طور پر پنکشن دیتی ہے۔ جنسی تعلقات میں مرد کی خوشی صرف دلوں تک محدود ہے، جسے تلذذ کہتے ہیں۔ اور وہ بھی صرف اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کہ توجیح کی کیفیت ہے۔ لیکن عورت کے دل میں خوشی کا مدوجز ر لمروں کی طرح تھم اور دوامی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد کو جنسی تعلقات میں اس لیے خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت پر غالب ہے یا اس کی خوشی کا باعث ہو رہا ہے، اور بس۔

جہاں تک جینے کا جذبات سے تعلق ہے، عورت جیتی ہے اور زندگی کی ہر خوشی اور دکھ کو ایک مادی چیز کی طرح محسوس کرتی ہے۔ جہاں تک جینے کا کرنے سے تعلق ہے، مرد جیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیفیتِ لطف میں دوام ہے۔ شاید بھی ہمارا بڑھنے نے نردان کی عظمت اور خوشی کو محسوس کیا۔ نہ جانے ہمارا جی میں کس حد تک عورت جی رہی تھی۔

جزئیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو استوائی مرد اہل مغرب کے مقابلے میں زیادہ کیفیتیں ہیں اور اہل مغرب مقابلہ زیادہ فعلی۔ استوائی علاقوں میں اس تنگ و دو کو تصور میں بھی نہیں لایا جاسکتا جو یورپ میں ہر سہمے پیش پیش رہتی ہے۔ کیونکہ ان علاقوں میں نباتاتی افراط کو دیکھ کر لیں احساس ہوتا ہے جیسے قدرت آپ ہی آگے آگے نڈر روٹی لپکا کر چنگیر میں رکھ جائے گی۔ شاید اسی لیے تقدیر کا مسئلہ استوائی علاقوں پر حاوی ہے لیکن اہل مغرب تقدیر پر شاکر کہہ کر بھوکوں مرنے سے گھبراتے ہیں۔ نردان کا مسئلہ صرف استوائی علاقوں میں ظاہر ہو سکتا تھا، ٹھنڈے ممالک میں نہیں۔

بہر حال، مرد فعلی انسان ہے اور اس کی زندگی ایک جذبے کے ماتحت نہیں گزر سکتی۔ اس کے نزدیک جذبہ کیفیت نہیں، بلکہ ایک ایسی عملی تحریک ہے جو اسے اٹھا کر بٹھادے اور کچھ نہ کچھ کرنے پر مائل کر دے۔ اسی لیے مرد تغیر پسند ہے، ہرجائی ہے اور متلون مزاج

ہے۔ اس کے لیے زندگی جلنا ہے یا جلنا بچھنا اور پھر جل جانا۔ تاکہ پھر بجھ کر پھر جلنے کا امکان رہے۔ لیکن عورت ایک جذبے کے تحت جی سکتی ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے جی سکتی ہے، اور جینے کی کیفیت پر حاوی ہے۔ اس کے نزدیک خوشی اور غم سردی اور گرمی کی سی مہلت اور مخصوص کیفیات ہیں، جنہیں وہ لیوں محسوس کر سکتی ہے جیسے تلی پر ہاتھ پھیر کر نرمی محسوس کی جاسکتی ہے۔ وہ سلگنا جانتی ہے، جلنا نہیں۔ البتہ وہ جل جانے کو بھنے پر ترجیح دے گی۔

لوک گائیک طفیل نیازی

غالباً ۱۹۶۳ء کی بات ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ طفیل نیازی کو سنا۔
میں ایک قلم مزدور ہوں۔ مجھے بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ کچھ لائٹری روتی کے لیے۔
کچھ ذہنی حیثیاتی کے لیے۔ ان دنوں میری عادت تھی کہ ریکارڈنگ پر کوئی ٹیپ لگالیتا اور پھر
لکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ موسیقی کے زور پر لکھتا رہتا۔ اس سے یہ اندازہ نہ لگا لیجئے گا کہ میں
موسیقی سننا جانتا ہوں۔ اُونہوں! یہ بات نہیں۔ میں موسیقی سے قطعی طور پر انجان ہوں، البتہ
موسیقی سے شدت سے متاثر ہوتا ہوں۔

ایک روز میرے بیٹے عکسی نے مجھے ایک ٹیپ دیا۔ کہنے لگا ”ابو، یہ ٹیپ سنو“
ٹیپ لگا کر میں لکھنے لگا۔ لکھتے لکھتے دفعتاً میں چونکا۔ ارے! مجھے ایسے لگا جیسے کوئی
جیشی دُکھ اور مظلومیت پر کراہ رہا ہو۔ پکار رہا ہو۔

اُن دنوں طفیل نیازی کی آواز میں اُڑان تھی، پکار تھی، دُکھ تھا، کرب تھا۔

گیت کے بول بھی عجیب سے تھے :

بول مٹی دیا با دیا دے تیرے دُکھاں نے مار مکا لیا

دے میرا سا نول ماہی آجا ہو او۔ آجا ہو او او

دیسے تو میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی بول سے بے نیاز ہے۔ ہاں، شوقین مزاج لوگوں

نے اپنا دل خوش کرنے کے لیے زبردستی بولوں کو اہمیت دے رکھی ہے۔ آج کل وہ
غزلیں سننے ہیں اور بولوں پر سردھنتے ہیں۔ اور گائیک اس بات پر برہانہیں ماننا مغزوں

گانے والوں کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ بول، دھن اور آواز میں ربط کا ہونا ضروری ہے۔ بول اور دھن میں بے ربطی عام ہو چکی ہے۔ بول روتا ہے، دھن پھٹکیاں بجاتی ہے۔ یا دھن آہیں بھرتی ہے اور بول ناچ ناچتا ہے۔

غزل کی گانگی میں جھلا ربط کیسے پیدا ہو جب کہ غزل کے ہر شعر کا موڈ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہو۔

اس روز طفیل کی دھن اور بولوں میں بلا کی ہم آہنگی تھی۔ اس لیے بول میں جان پڑ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی تجھ سے پوچھ رہا ہو کہ :

بول، اے مٹی کے بنے ہوئے پستلے۔ یہ تُو نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے ہاتھوں اُلجھا کر خود کو دکھی بنا لیا؟ تیرا دکھ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ بول ہمارے پیارے ماہی، بول۔ یہ تُو نے کیا کیا؟ ہٹا، چھوڑا ان اُلجھنوں کو۔ ہمارے دوار پر پُرا کھڑا ہو۔ اس ہم آہنگی نے میرے رُعبِ روا یک عظیم سچائی کو لاکھڑا کیا۔

پھر یہ بھی تھا کہ ان دنوں مجھے نیا نیا عشق لگا تھا۔ ایک اُن جانا، اُلکھا عشق۔ سامنے نہ محبوب تھا، نہ دصال تھا، نہ فراق تھا۔ خالی لگن ہی لگن تھی۔

زندگی بھر میں نے کئی ایک محبوباؤں سے عشق کیا تھا۔ زندگی بھر خواہش کی انگلیٹھی سُدکا کر بیٹھا اسے پنکھا کرتا رہا تھا۔ زندگی بھر میں بڑی محنت سے جگہ جگہ عشق لگاتا رہا۔ لیکن یہ عشق قطعی طور پر مختلف تھا۔ یہ عشق میں نے نہیں لگایا تھا۔ لگ گیا تھا۔ پتا نہیں، کیوں کیسے۔ اس روز طفیل نیازی کے گیت نے ایک کیفیت پیدا کر دی۔ ایک سرشاری۔ یوں جیسے مٹی کا بادا کسی دوار پر جا کھڑا ہوا ہو۔

صرف ایک گیت کی بات نہیں۔ اس ٹیپ میں طفیل کے بیشتر گیتوں کا رنگِ ناثر بھرا تھا۔ بول زخمی پرندے تھے۔ دھن دکھ میں بھیگی ہوئی تھی۔ ایک گیت کی بول تھے:

درداں ماہ لیا دے، میرا دل ڈردا نہ بولے

ایک کا مکھڑا تھا :

سبجناں دھوڑا تیرا جند نہ سہارا دی

سارے ٹیپ میں ایسے ہی گیت بھرے ہوئے تھے۔ یہ ٹیپ کسی ادارے نے پرود ڈپوس نہیں کیا تھا۔ ادارے جب بھی کوئی گانا پرود ڈپوس کرتے ہیں تو اسے بنا سجا دیتے ہیں۔ چیز ادب بنی سبھی چیز میں، بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے باغیچے اور جنگل میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور سے بنے بچے گیت محفل کے لیے ہوتے ہیں۔ اکیلے کے لیے نہیں۔ موسیقی اکیلے پر اور اثر رکھتی ہے، محفل پر اور۔ اکیلے میں اندر کا انسان باہر

نکلتا ہے۔

نفسیات کے ماہروں کا کہنا ہے کہ انسان انڈی طور پر اکیلا ہوتا ہے۔ باہر کا انسان اس اکیلے پن سے خائف ہے اور اس خوف سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گرد بھیڑ لگائے رکھتا ہے۔ کراؤڈ کا سہارا لیتا ہے۔ کراؤڈ میں عیوان کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ طفیل کا وہ ٹیپ خانہ ساز ٹیپ تھا۔ اسے کسی نے بنایا سنوارا نہ تھا۔ اس میں نمائش کا عنصر نہ تھا۔ طفیل کے اندر کا آدمی گارہ تھا۔ میں اکیلے میں سن رہا تھا۔ میرے اندر کا انسان میرے سامنے آ بیٹھا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے انوکھے عشق کی حقیقت سے واقف ہو۔ میرے بے نام محبوب کو جانتا ہو، جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔

طفیل کے ان گیتوں نے مجھ میں تخلیق کی تحریک پیدا کی۔ پانچ سال مسلسل۔ پانچ سال طفیل کے گیت مجھ میں تخلیق کی تحریک پیدا کرتے رہے۔ طفیل میرا محسن بن گیا۔ چند ایک سال کے بعد طفیل راولپنڈی آ گیا۔ میں بڑے اشتیاق سے اسے دیکھنے گیا۔ مگر دیکھ کر بہت مایوس ہوا۔

میرے روبرو وہ طفیل نہیں تھا جو مجھ سے پوچھا کہ تا تھا کہ "بول مٹی دیا باویا"

اس طفیل میں تربط نہ تھی، پکار نہ تھی، تلخی نہ تھی، دکھ نہ تھا۔ وہ ایک عام انسان تھا۔ اس میں مٹھاس تھی، عجز تھا، رواداری تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ طفیل کدھر گیا جو ٹیپ میں کراہتا تھا، پکارتا تھا، بین کرتا تھا۔ شخصیت کے تضادات کو میں مانتا ہوں۔ لیکن شخصیت کی بنیادی وحدانیت کو بھی مانتا ہوں۔

ظاہر تھا کہ طفیل ایک منفرد فنکار ہے۔ اس نے یہ انفرادیت کیسے حاصل کی؟ میرے اندر ایک کھوج لگ گئی کہ اس گائیک کے اندر دکھ کے اظہار کی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی۔ یہ فنکار کس دھنکی میں ڈال کر دھنکا گیا کہ رُداں رُداں ہو گیا۔ مجھے طفیل کی زندگی سے دل چسپی پیدا ہو گئی۔

طفیل شام چوراسی سے ایک میل دور منڈیراں گاؤں میں پیدا ہوا۔ شام چوراسی پنجاب کا ایک مشہور و معروف قصبہ ہے جو گائیکی کے ایک بڑے گھرانے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہمارے کئی ایک معروف گوتے شام چوراسی سے تعلق رکھتے ہیں۔

منڈیراں سکھوں کا ایک گاؤں تھا جہاں طفیل کا گھرانہ مسلمانوں کا واحد گھرانہ تھا۔ یہ گھرانہ کچھ اوج کا گھرانہ تھا۔ طفیل کے آباؤ اجداد بڑے بڑے پکھاؤ جیسے تھے۔ وہ کھلے ہاتھ کا طبقہ بنانے میں ماہر تھے۔ یہ فن تال کافن ہے اور ان دنوں اسکی بڑی قدر و منزلت تھی۔ بالہن سے ہی طفیل کے کان میں سُرد تال کی آوازیں پڑتی رہیں۔

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گانے کا گلے سے تعلق ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ بنیادی طور پر گانے کا کان سے تعلق ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہم ایک جیسا نہیں سُنتے۔ کچھ لوگ زیادہ سُنتے ہیں، کچھ کم۔ کچھ لوگوں میں سُنی ہوئی چیز کو زیادہ داشت میں محفوظ کر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں میں گائیک بننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔

جب طفیل بڑا ہوا تو اسے سکول میں داخل کر دیا گیا۔ سکول کا ہیڈ ماسٹر ماسٹر کا

رہا تھا۔ اسمبلی میں جب اس نے طفیل کو دُعا گاتے ہوئے سنا تو اس کی توجہ طفیل پر مرکوز ہو گئی۔ وہ اسے گانے کی ترغیب دینے لگا، اور زیادہ وقت اس کا گانا سننے میں صرف کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طفیل کی توجہ پڑھنے کی بجائے گانے کی طرف لگ گئی، اور اس نے گھرانے کے خلاف بنادت کر دی۔ گھر والے چاہتے تھے کہ وہ کچھاوجیہ بنے، لیکن اس کے سر پر سُر کی لگن سوار ہو گئی۔

موسیقی کے دو پہلو ہوتے ہیں: سُر اور تال۔ تال جسم پر اثر کرتی ہے، سُر رُوح پر۔ تال پر ہاتھ چلتا ہے۔ سُر چلتا ہے۔ پاؤں چلتے ہیں۔ رقص چلتا ہے۔ سارا جسم چلتا ہے۔ خواہش جاگتی ہے۔ سُر رُوح کے تاروں کو پھیرتی ہے۔ دُکھ اُٹھرتا ہے۔ درد جاگتا ہے۔ اندر کا انسان باہر نکلتا ہے۔ تنہائی کا تنہوتن جاتا ہے۔ کامنات سے ایک اُن جانا تعلق بیدار ہو جاتا ہے۔ پھر سب کچھ ایک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ فن کار بنایا نہیں جاتا۔ بنا بنایا آتا ہے۔ البتہ قدرت اسے سُر کرنے کے لیے کھن لاہوں پر ڈال دیتی ہے۔

فن کار خود رو ہوتا ہے۔ گلے کا بوٹا نہیں ہوتا۔ وہ ٹیڑھی لکیر ہوتا ہے۔ سیدھا کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ نپے تلے راستے پر نہیں چلتا۔ اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے۔ شعور کے جاگنے سے پہلے ہی طفیل نے اپنا راستہ خود تلاش کرنے کا عزم کر لیا، اور قدرت نے سُر کے اس دیوانے کو سُر کرنے کے لیے رنگارنگ کے مشاہدات کی دُھنکی میں ڈال دیا تاکہ دُھنک دُھنک کر رُواں رُواں ہو جائے۔

گھروالوں نے طفیل کے تیور دیکھ کر محسوس کیا کہ سارا دُھن جا رہا ہے۔ سوچا کہ چلو، آدھا بانٹ دیتے ہیں۔ بچپن کا شوق ہے، اسے پورا کرو۔ شاید کچھ دیر کے بعد سمجھ آ جائے اور کچھاوجیہ واپس گھر آجائے۔ گھر میں طفیل کی بڑی حیثیت تھی۔ اس لیے کہ چار ایک بھائیوں کے گھروں میں صرف ایک نرینہ اولاد تھی۔ اس لیے وہ سب کا پیارا تھا۔ لاڈلاتا تھا۔

سب نے مل کر مشورہ کیا اور طفیل کو امرتسر کے قریب پمبہ گاؤں کے گرودارے میں لڑکھڑا دیا۔ وہاں طفیل کے نانا ربانی کی حیثیت سے ملازمت کر رہے تھے۔ پمبہ گرودارے میں طفیل کا کام گورونانک کی بانی کے بھجن میں سنگت کرنا تھا۔ گرودارے میں دھرد بھی گایا جاتا تھا، جس کے ساتھ کھلے ہاتھ کا طبلہ بجاتا تھا۔ یعنی کچھا دھیرے کی واپسی کی صورت موجود تھی۔ دھرد سنگت کی پُرانی شکل ہے جو آج کل کی مروجہ شکل خیال سے مختلف ہے۔

دھرد میں دھنیں بندھی ملکی ہوتی ہیں اور گانگ کو اختیار نہیں ہوتا کہ ردوبدل کر سکے یا اپنا کمال دکھا سکے۔ دھرد میں زیادہ تر حمد و ثنا ہوتی ہے۔ گمان غالب ہے کہ دھرد مندر کی پیداوار ہے۔ چونکہ دھرد بندش کا صلہ کمپوزر کو جاتا تھا، اور گانے والے کے لیے اپنے کمال کو پیش کرنے کی کوئی صورت نہ تھی، اس لیے انھوں نے گانگی میں خیال کی طرز ڈالی جو آج تک رائج ہے۔

تین ایک سال طفیل پمبہ کے گرودارے میں نانک بانی گاتا رہا۔ پھر اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اس پر طفیل کے والد اسے گوند وال کی گوند شاہ میں لے گئے جو ترن تارن کے قریب واقع تھی۔

گوند وال گوند شاہ میں طفیل کا کام پارٹی کے ساتھ گاؤں گاؤں بھرنے اور گاگا کے گوند کشا کا پرچار کرنا تھا۔

شاید گوند وال سے بھی طفیل کا دل اچاٹ ہو جانا، لیکن وہاں اس کے لیے دو خصوصی دل چسپیاں تھیں۔ ایک تو ہر بلب کا چھوٹا میلا اور دوسرے بنا لے کا تو لا نچھو رام۔ تقسیم سے پہلے جاندھریں ہر سال گانگوں کا بہت بڑا اکٹھ ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے بڑے بڑے گانگ اس اکٹھ میں شرکت کیا کرتے تھے، اور اپنے اپنے شاہ پارے پیش کرتے تھے۔ اس اکٹھ کو ہر بلب کا میلا کہا کرتے تھے۔ یہ میلا بڑے

میلے کے نام سے مشہور تھا، اور اس میں زیادہ تر گانک شدہ راگ کے ہوتے تھے۔
گوندوال میں ایک ایسا ہی میل لگتا تھا، چھوٹے پیمانے پر، جسے ہر بلب کا
چھوٹا میلا کہتے تھے۔

طفیل کے لیے یہ میل بہت بڑی نعمت تھا۔ کیونکہ اسے بڑے بڑے گوتوں کو
مُسنے کا موقع ملتا تھا۔ یوں بچپن میں ہی شدہ راگ اس کے کان میں بیٹھ گیا اور اس کی
گانگی کی بنیاد بن گیا۔

بٹالے کا نٹھورام اکثر گوندوال آیا کرتا تھا۔ وہ کوئی مشہور گانک نہیں تھا۔ اسے
نئی نئی انوکھی دُھنیں اور بندشیں کمپوز کرنے کا شوق تھا، اور اسے بیسیوں بندشیں یاد
تھیں۔ نٹھورام نے طفیل میں کمپوزیشن کا احساس اور شوق دلایا۔

گوٹسالہ پرچار پارٹی نے طفیل میں گاؤں گاؤں گھومنے کا اشتیاق پیدا کیا۔
گوندوال میں طفیل صرف چار سال رہا۔ پھر وہ راس دھاریوں کے ساتھ
شامل ہو گیا۔

راس دھاریے جگہ جگہ گھوم پھر کر جمع لگایا کرتے تھے۔ وہ نائک بھی کھیلتے تھے
اور قصہ گوئی بھی کرتے تھے۔ ان کا فن گانے، بیان اور نائک کا عجیب مگر دل چسپ
مغویہ تھا۔

طفیل نے چند ایک برس ان سے نائک اور قصہ خوانی کا فن سیکھا، اور پھر
انہیں چھوڑ کر نوٹسکی میں شامل ہو گیا۔ نوٹسکی گھومتا پھرتا تھیٹر تھا۔

نوٹسکی میں طفیل نے سستی پتوں، ہیر رانجھا، سوہنی مینوزال، پورن بھگت میں
ہیرو کا پارٹ ادا کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے تھیٹر کی بندشوں سے
واقفیت حاصل کی۔

اس زمانے میں تھیٹر کی بڑی دُھوم تھی۔ تھیٹر کی دُنیا میں آغا حشر کاندھلکا جتا تھا۔

آغا حشر بڑی قابلیت اور صلاحیتوں کا شخص تھا۔ وہ ڈراما نگار تھا، شاعر تھا، ڈائریکٹر تھا، کمپوزر تھا اور اداکار تھا۔ اس نے تھیٹر کی بیسیوں دھنیں کمپوز کی تھیں۔

نوٹسکی میں طفیل نے ڈراما اور تھیٹر کمپوزیشن میں مہارت حاصل کی۔ آج تک وہ دوسروں کی پارٹیوں میں کام کرتا رہا تھا، پھر دفعۃً اس میں ذاتی شہرت کی آرزو جاگی اور اس نے نوٹسکی کو چھوڑ کر اپنی سنگیت پارٹی بنائی۔

آدارگی کے اس دور میں سُر کے جنگل میں یہ بھونڈا بھول پھول پڑ بٹھا۔ کانٹے کانٹے سے لٹو لٹان ہوا۔ مندریں بھجن گائے، گنو شاہ میں گنو رکھشا کے گیت گائے، گردو دے میں دھربد الاپا۔ کیرن کیا، اس دھاریوں کے ساتھ رام لیلہ کھیلی، تھہر خوانی میں سُر اور بیان کی سنگت سیکھی، نوٹسکی میں عظیم عاشقوں کے کردار پیتے، اور ناطک کی بندشوں میں دسترس حاصل کی۔ پھر سنگیت ٹوٹی میں لوک سنگیت سے پریم رچایا۔

یوں سنگیت کی بھول بھلیوں میں بادیہ پیمائی سے طفیل کو سُر تو مل گئی، پکار بھی حاصل ہوگئی، لیکن ابھی درد کو جان بننا باقی تھا۔ موسیقار تشنہ تکمیل تھا۔

سنگیت پارٹی قائم کرنے کا ایک فائدہ تو ہوا کہ چند ایک ہی برس میں سارے علاقے میں طفیل کا نام مشہور ہو گیا اور اس کی پارٹی کی مانگ پیدا ہو گئی۔ لیکن انہی دنوں قیام پاکستان عمل میں آ گیا اور طفیل کو اس علاقے کو چھوڑ کر پاکستان میں پناہ لینی پڑی۔

پاکستان میں اسے ملتان لے جایا گیا۔ وہ علاقہ نہ رہا۔ عزیز واقارب نہ رہے۔ بدوانے نہ رہے۔ وہ ایک بیگانے شہر میں اجنبی کی حیثیت سے آ پڑا۔

جوں توں کر کے اسے سر چھپانے کے لیے ایک مکان تو مل گیا، لیکن گزارے کی صورت پیدا نہ ہوئی۔ آخر نہ چ ہو کر اس نے ملتان میں حلوائی کی دکان کھولی، اور دودھ دہی اور مٹھائی بیچ کر گزارہ کرنے لگا۔

چند ایک ماہ بعد ملتان کا ایک پولیس افسر طفیل کی دکان پر انکلا۔ وہ طفیل کا پُرانا
 فیس تھا۔ اس نے طفیل کو پہچان لیا۔ بولا "طفیل، دکان داری کر رہے ہو؟ نہیں یہ نہیں ہوگا۔
 بھی، اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟" طفیل نے کہا "اپنا کام کیسے کروں؟ نہ ساز رہے، نہ ساتھی۔"
 پولیس افسر نے مال خانے سے اسے ساز دلا دیے اور اُس نے گھوم پھر کچھ ساتھی
 تلاش کر لیے۔ اس کے بعد پولیس افسر نے ایک سنگیت محفل کا انتظام کیا اور طفیل کو شہر کے
 لوگوں سے متعارف کرایا۔ یوں طفیل کی سنگیت پارٹی پھر سے وجود میں آگئی اور ملتان کے
 گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیلنے لگی۔

ایک دفعہ میں نے تقریباً طفیل سے پوچھا کہ بھئی، تم نے سنگیت کی بہت سی
 محفلوں میں شرکت کی ہے۔ کیا کوئی ایسی محفل بھی تھی جسے تم ناقابلِ فراموش سمجھتے ہو؟
 اس سوال پر طفیل مسکرایا۔ بولا "ہاں، ایک محفل ایسی تھی جسے ہم کبھی بھول نہیں
 سکتے۔" پھر اس نے مجھے اس محفل کی روئیداد سنائی۔ کہنے لگا "ایک روز شام کے وقت،
 ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ پرسوں ہمارے ہاں ایک تقریب ہے۔ آپ اپنی پارٹی
 لے آئیں۔ اس نے پیشگی کی بجائے ساری رقم مع آمدورفت کرایہ ادا کر دی اور یہاں جگہ کا
 اتنا پتا سمجھا دیا۔ یہ جگہ شہر سے پچیس تیس میل دور تھی۔ مقررہ روز ہم شام کے وقت،
 دہاں پہنچ کر حیران ہوئے، کیونکہ دیرانے میں ایک بڑے بڑے درخت کے قریب،
 ایک بڑا خیمہ لگا ہوا تھا اور خیمے کے باہر دریاں بھی ہوئی تھیں۔ ہم دہاں پہنچے ہی تھے کہ
 وہ صاحب آگئے۔ اُنھوں نے ہمارا خیر مقدم کیا اور درواریں پر بٹھا دیا۔

دو گھنٹے کے بعد ہمارے میزبان کے پانچ چھ ساتھی آگئے۔ ان کے آنے پر محفل
 شروع ہو گئی۔ آدھی رات تک ہم گاتے رہے۔ پھر اُنھوں نے ہم سے کہا کہ کسی وجہ سے
 برات نہیں آئی۔ اب آپ یہیں آرام کریں۔ صبح دیکھا جائے گا۔ اس پر ہم نے محفل ختم
 کی اور وہاں درواریں پر لیٹ کر سو گئے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ خوب

نیند آئی۔ صبح جب ہم جاگے تو نہ وہ شامیانہ تھا نہ دریاں تھیں۔ ہم سب زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ سامنے بڑا کا درخت تھا جس کے قریب ہی ایک کھنڈر تھا۔ یہ دیکھ کر ہم پر خوف طاری ہو گیا اور اپنے ساز اٹھا کر وہاں سے بھاگے۔
یعنی طفیل کی مقبولیت اس مخلوق تک بھی جا پہنچی تھی جو کھنڈر، بڑا اور دریاؤں میں رہتی ہے۔

پھر ایسی ہی ایک محفل میں ریڈیو پاکستان کے ایک نمائندے نے طفیل کو سنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریڈیو ٹرانسکریپشن میں طفیل اور اس کی پارٹی تقریباً چھ ماہ تک اپنے گلے لیکار ڈر کرتی رہی۔ اس دوران میں طفیل کو اپنا تھیرٹنٹھ سال کا شوق چیرایا اور اس نے میاں طفیل تھیرٹھ قائم کر لیا، جس میں آٹھ لڑکیاں تھیں، دس لڑکے تھے اور دس ساڑھے تھے۔

کہتے ہیں "رولنگ سٹون گیدز نو ماس"۔ یہ کہاوت کبھی سرمایہ دار نے بنائی ہے، جس کے نزدیک ماس صرف ساڑھو سا مان ہے۔ فن کی دنیا میں ٹھوکریں کھانا از بس ضروری ہوتا ہے اور اگر ٹھوکریں کھاتے کھاتے دل کو ٹھوک کر لگ جائے، شیشہ ترخ جائے، اندر لڑھٹ پیدا ہو جائے، تو سمجھو کہ تکمیل کی صورت پیدا ہو گئی۔

لڑھٹ بنا کر پیدا نہیں ہوتی۔ لڑھٹ نہ ہو تو نے سسکیاں نہیں بھری سکتی۔ لڑھٹ ہی سے دردِ رستا ہے۔ رِس رِس کر انگ انگ میں بھر جاتا ہے۔ اب طفیل کی سنگیت کا پہلا دور ختم ہو رہا تھا۔ کراہ اور پکار سے نکل کر وہ دردِ مبتلا جا رہا تھا۔ فن تلخی کی جگہ اسے مٹھاس بخش رہا تھا۔

ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے ہوتا ہوا آخردہ لوک دہنٹے میں پہنچ گیا۔ لوک دہنٹہ بھی ایک عجیب و غریب ادارہ ہے۔ ۱۹۷۰ء میں دُنیا کے تمام ملکوں کے سیانے بل بیٹھے۔ انھوں نے کہا: بھائیو، دُنیا میں جگہ جگہ ایک کچھرا کچھرا پیدا ہو گیا ہے، جو بھوکو کی طرح چلنے لگا ہے۔ نوجوانانِ عالم اس کچھرا کچھرے سے بُری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔

اگر یہ جھکڑ لوتی چلتا رہا تو ساری دنیا کو گرد و غبار سے بھر دے گا۔ نہ کسی ملک کی موسیقی رہے گی، نہ ناچ رہے گا۔ نہ روایت رہے گی، نہ رسم و رواج رہے گا۔ نہ آرٹ رہے گا، نہ دستکاری رہے گی۔ کسی ملک کی پہچان نہ رہے گی۔ اس لیے بھائیو، اپنی اپنی روایات، کلچر، آرٹ، لباس کو محفوظ کر لو ورنہ ہمارے تمام کلچر موزیخو داروہن کمرہ جائیں گے۔ اس پر ۳۲ ملکوں نے اپنے اپنے ہاں لوک درتے کے ادارے قائم کر لیے، تاکہ اپنے کلچر کو محفوظ کر لیں۔ پاکستان نے بھی کلچر کی وزارت کے تحت لوک درتے کا محکمہ قائم کر لیا۔

اس کچھڑا کلچر نے ہماری موسیقی کا ستیاناس کر دیا ہے۔ اس نے مگر کو رو کر دیا ہے، تال کو دبا لیا ہے۔ تیز اور تیز، اور تیز۔ گانے کو رقص میں بدل دیا ہے۔ اس رقص میں کوئی جمالیاتی حرکت نہیں ہے۔ شدت دیوانگی، ہسٹریا، جسم جسم جسم۔ جسم اور شدت کا ایک طوفان۔ جسم کی بوتل سے خواہش کا جن اُبھر رہا ہے۔

لوک درتے میں شمولیت کے بعد طفیل کو ایک راستہ مل گیا، فن میں قیام پیدا ہو گیا اور وہ لوک دھنوں کو شدہ سنگیت میں رنگنے لگا۔

طفیل واحد لوک گائیک ہے جس کی گائیکی کی بنیاد شدہ راگ ہے۔
طفیل نے مشہور لوک گیت ماہیا پر تحقیق کی۔ ماہیا ایک مقبول عام لوک گیت ہے جو تقریباً ہر علاقے میں مخصوص علاقائی دھن میں گایا جاتا ہے۔ تحقیق کے بعد طفیل نے ماہیا کو بیسیوں لوک دھنوں میں سمجایا، اور کئی ایک کو شدہ راگ میں بھگو دیا۔

شدہ راگ عوام کے لیے ناپسندیدہ سی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شدہ راگ ہی وہ دھارا ہے جس سے سنگیت کا بانچہ ہرا بھرا ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم شدہ راگ سے متاثر نہیں ہوتے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہر راگ ایک مخصوص تاثر پیدا کرنے کے لیے تشکیل کیا گیا ہے، جو صرف جاننے والے پر ہی نہیں بلکہ اُن جان پر بھی لازماً اثر کرتا ہے۔ اگر ہم اُن جان اس تاثر سے محروم رہتے ہیں تو قصور راگ کا نہیں،

گائیک کا ہے۔

شدھ راگ کے گائیک آپ کے اور میرے لیے نہیں گاتے۔ تاثر پیدا کرنے کے لیے نہیں گاتے۔ وہ اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے گاتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر فن کار پر نمائش کا جذبہ طاری ہو جائے تو اس میں تاثر نہیں رہتا۔ اگر گائیک خود تاثر میں بھیگ جائے کہ اسے اپنے کمال کی سدھ بدھ نہ رہے، تو پھر تاثر کے پھینٹے اڑتے ہیں اور محفل کو بھگو دیتے ہیں۔

مجھے شدھ راگ گانے والوں سے شکایت ہے کہ وہ میرے لیے نہیں گاتے اور پھر مجھ سے ہی شکایت کرتے ہیں کہ میں گانا سننا نہیں جانتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں چلاتے۔ میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہوں اور وہ دُور نکل جاتے ہیں۔ پھر مجھے طعنے دیتے ہیں کہ میں ساکت و جامد ہوں۔ بے حس ہوں۔

طفیل میں یہ خوبی ہے کہ وہ میرے لیے گاتا ہے۔ سننے والوں میں تاثر پیدا کرنے کے لیے گاتا ہے۔

جائے پناہ سے جائے امتیاز

جن دنوں ہندوستان کے مسلمان قائدِ اعظم کی قیادت میں حصولِ پاکستان کے لیے جڈو جہد کر رہے تھے، اُن دنوں میں سکھ بندرانٹھروں میں گھرا بیٹھا تھا۔

میرے اردگرد سائنس دان اور فلسفی بیٹھے تھے۔ بڑی نڈرسل، آلڈو، جولین، ہالڈین، فریڈ، یونگ، ایڈلر، شاہن ہار، نیٹن۔ یہ سب لوگ مجھے سمجھا رہے تھے۔ زندگی کے متعلق سائنسی زاویہ نظر سکھا رہے تھے۔

ایک کتا: شک کر دے۔ ہر بات پر شک کرنا سیکھو۔ ایمان سے بچ کر رہنا۔ کسی بات پر ایمان لے آئے تو آگے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اپنا جین کو بیٹھ جاؤ گے۔
دوسرا کتا: جذبہ ایک دلدل ہے۔ اس دلدل میں پھنس گئے تو ڈوب جاؤ گے۔ تیرنا چاہتے ہو تو فکر کو اپناؤ۔

تیسرا کتا: میاں سیکھو بنو۔ مذہب تمہیں محدود کر کے رکھ دے گا۔ دوست چاہتے ہو تو لادینیت اختیار کرو۔

چوتھا کتا: کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بے شک اللہ کو مانو۔ اللہ تو تھکے ہوئے سر کے لیے تیکر ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہی ہم اپنی تسلی کے لیے اسے ایجاد کر لیتے۔ لیکن اللہ ایک پرسنل چیز ہے۔ اسے پرسنل ہی رکھو۔

ان کی باتیں سن سن کر مجھے اس بات پر ندامت محسوس ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں۔ اگرچہ میں مجھ زبانی مسلمان تھا، خالی نام کا۔ پھر بھی تھا تو مسلمان۔ جب بھی خیال آتا، شرم سے

میری گردن لٹک جاتی تھی۔

دوسرے مجھے اپنے بیک در ڈوطن اور فرسودہ روایات پر نثر مندی محسوس ہوتی تھی۔
مشرقی مفکروں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا تھا۔ فکر و نظر سے متعلق میرا مکہ مغرب تھا۔

آپ سے کہ دوں تو کیا ہرج ہے کہ میرے ذہن میں سیاست کا خانہ جب بھی خالی تھا
اب بھی خالی ہے۔ پتا نہیں ایسا کیوں ہے۔ بلا وجہ میرے دل میں یہ ایمان نچتہ ہو چکا ہے کہ
سیاست ہیرا پھیری کا دوسرا نام ہے۔

اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جو شخص مذہبی جذبے پر نہلامت محسوس کرے، وطن سے
بدیگانہ اور سیاست میں کورا ہو، تو اُسے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے مطالبے سے کیا
بہمرددی ہو سکتی ہے۔

ٹھہریے! اس سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیجیے گا کہ مجھے ہندوستانی مسلمانوں کی زربوں
حالی اور مظلومیت کا احساس نہ تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں نے اتنا کچھ دیکھا تھا، مجھے اتنا
کچھ دیکھنا پڑا تھا کہ میں نے ڈر کر سٹھکیں بند کر لی تھیں۔

میں نے سرکاری دفتروں میں مسلمانوں کی بھرتی روکنے کی سرگرمیاں دیکھی تھیں۔ تجارت
میں مسلمانوں پر دروازے بند کرنے کی ہیرا پھریاں دیکھی تھیں۔ چھوت چھات کے ذریعے انھیں
احساس کمتری میں ڈبوایا جا رہا تھا۔ دست کاری میں ان کی برتری کو ملٹلین بن کر لوٹا جا رہا
تھا۔ کاشت کاری میں جہا جن بن کر قرض کی قینبی سے کاٹا جا رہا تھا۔ سوچے سمجھے دُور رس
منصوبوں سے مسلمانوں کی املاک کو ہتھیایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا تھا؟ اس صیغے
میں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔

میں اکثر بیٹھ کر سوچا کرتا: یا اللہ! اگر یہاں یہ حال ہے تو ان علاقوں میں کیا ہو رہا
ہوگا جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔

میں یہ سب کچھ جانتا تھا، اس کے باوجود مجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان الگ وطن کا

مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟

اس کی دو وجوہات تھیں :

پہلی وجہ یہ تھی کہ برائے نام مسلمان ہونے کے باوجود میری رگوں میں مسلمانی خون دوڑ رہا تھا۔ اور مسلمان انہی طور پر ایک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس بیماری کو کہتے ہیں، فزراخ دلی۔ اگر تعصب پائے بھی تو وہ سطحی رہتا ہے۔ دل تک نہیں پہنچ پاتا۔ بد قسمتی سے قوموں کی بقا کے لیے تھوڑا سا مثبت تعصب ضروری ہوتا ہے۔ میں سوچتا : اگر غیر مسلم لوگ چھوٹے دل کے مالک ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اپنے دل کو چھوٹا کر لیں۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ میں دانشور تھا اور مذہبی زاویہ نظر سے سوچنا میرے شایان شان نہ تھا۔ جب بھی مجھے مسلمانوں کی زبوں حالی کا خیال آتا تو دفعۃً اندر سے دانشور سر نکلتا۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو؟ ایسے چھوٹے خیالات کو دل میں رچاتے ہوئے مشرم نہیں آتی تھے، مذہبی جذبات کی دلدل میں پھنسنا چاہتا ہے کیا؟ لاجحل ولاقوہ !

لاجحل پڑھ کر میں ان کیسے خیالات کو اپنے ذہن سے چھٹکا ملا دیتا اور اپنے فکر کو تعصب کی آلائش سے پاک کر لیتا۔ پھر خود کو ایسے خیالات سے محفوظ کرنے کے لیے سوچتا : پاکستان کے مطالبے کا مقصد جانتا ہے تو؟ وہ پاکستان جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہو گا کیا؟ مذہبی جذبے سے گلا سڑا ہوا ایک ملک جس میں بندشیں ہی بندشیں ہوں گی۔ شلوار کی مہری چار انچ سے زیادہ نہ ہو۔ ڈاڑھی کی لمبائی ایک ٹمچھ سے کم نہ ہو۔ سرنگانہ ہو۔ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو۔ گانے بجانے پر پیرہ ہو گا۔ ناچنے کی اجازت نہ ہو گی۔ ادب پر اسلامی سنتی کھڑا ہو گا۔ پینٹنگ اور برت تراشی سخت سزا کی مستوجب ہو گی۔ فلموں میں مکالمات کی جگہ آیات ہوں گی۔ اس پاکستان کے لیے ہمدردی کے جذبات رچائے گا کیا؟ لاجحل ولاقوہ۔

قائد اعظم کے کردار سے میں بے حد متاثر تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان کے بدترین دشمن بھی ان کے کردار کے معترف تھے۔ کبھی کسی کو جراثیم نہ ہوئی تھی کہ قائد کے کردار پر

حرف زنی کرے۔

قائد کی ذہن میں عزت کیوں نہ ہوتی۔ ان میں ہر وہ بات موجود تھی جس کا میں محرف تھا۔ جدید تعلیم سے آراستہ تھے۔ اصولوں کے پابند تھے۔ ہیرا پھیری نہ خود کرتے تھے، نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ عقل و خرد کے قائل تھے۔ جذبات سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔

مجھے قائد اعظم سے صرف ایک شکایت تھی۔ سوچتا: قائد نے سیاست کو کیوں اپنا رکھا ہے؟ اگر میرا پھیری کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تو ہیرا پھیری کے اکھاڑے میں کیوں آکھڑے ہوئے ہیں؟

بڑے بڑے سیاسی اقدام کا تو مجھے شعور نہ تھا، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اکثر سوچا کرتا تھا۔ مثلاً گاندھی جی اپنے آپ کو مہاتما کہلاتے تھے۔ ہم سب انہیں مہاتما کہتے تھے اجباراً میں بھی ان کا نام مہاتما گاندھی پھیلتا تھا۔ لیکن قائد اعظم انہیں ہمیشہ مسٹر گاندھی کہہ کر بلاتے تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر قائد انہیں مہاتما کہہ کر بلانے سے کیوں گریز کرتے تھے؟ اتنی چھوٹی سی بات پر کیوں ضد کرتے ہیں؟ مہاتما ان کے نام کا جزو بن چکا تھا۔ پھر انہیں مہاتما کہنے میں کیا حرج تھا؟

یہ نہیں کہ مجھے مہاتما کے مفہوم کا علم نہ تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مہاتما کا مطلب عظیم انسان ہے۔ لیکن مجھے اس حقیقت کا شعور نہ تھا کہ اگر آپ کسی کو بار بار عظیم انسان کہہ کر بلائیں تو ان جانے میں آپ اسے عظیم انسان ماننے لگیں گے۔ اور اگر آپ کسی کو عظیم انسان مان لیں تو پھر اس کی بات کو رد کرنا مشکل ہو جائے گا۔

پھر سلام کرنے کی تفصیل تھی۔ مہاتما گاندھی جب بھی قائد سے ملتے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر لے جاتے اور پھر جھک کر انہیں منسکا کررتے۔ اس کے برعکس قائد کسی احتیاق سے ٹوپی کو چھرتے اور ایک خشک اور کورہ اگڈ مارنگ کہہ کر منسکار کا جواب دے دیتے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ قائد غیر مسلم لیڈروں سے بھیکے کیوں نہیں تھے؟

پھر لباس کی بات تھی۔ کانگریسی لیڈر قومی لباس پہنتے تھے۔ لیکن قائدِ اعظم مغربی لباس پہننے کے قائل تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مغربی لباس پہنتے تھے بلکہ ان کے لباس سے ہاؤس آف لارڈز کی بُدا آتی تھی۔

یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ شاید اسی لیے روزنامہ ”ٹریبون“ ان باتوں کو بہت اُچھالتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے دل میں قائدِ اعظم کی عزت تھی۔ پھر قیامِ پاکستان کی بات پکی ہو گئی۔

اس پر لاہور میں ایک قیامت خیز طوفان چل پڑا۔ اس روز شام کا وقت تھا۔ احمد بشیر اور میں دونوں کسی کام سے جا رہے تھے۔ مال روڈ کے فٹ پاتھ پر مولانا صلاح الدین احمد مل گئے۔ علیک سلیک کے بعد کوئی بات چل نکلی۔ مٹا ایک سٹور اُٹھا۔ اس سٹور کی نوعیت تشدد بھری تھی۔

دیکھا تو ایک جانب سے ننگی کمرپانوں کا جلوس آرہا ہے، اور پاکستان مُردہ بادر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ جلوس بہت لمبا تھا اور اس میں سے تشدد کے بھیکے اُٹھ رہے تھے۔ ساری مال روڈ سہم گئی۔ ابھی یہ جلوس ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک گلی سے عورتوں کا جلوس برآمد ہو گیا۔ وہ سب بھاگ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کا سیاہا کر رہی تھیں۔

دفعۃً مولانا صلاح الدین چونکے۔ ”ارے صاحب! وہ بولے ”یہ جلوس تو ایک دھکی ہے۔ فضا کے تیور ٹھیک نہیں۔ میں چلتا ہوں؟“
”وہ کیوں؟“ احمد بشیر نے پوچھا۔

”صاحب! میرا مکان تو شدھ ہندو محلے کے عین وسط میں ہے۔ اللہ خیر کرے۔“
مجھے گھروالوں کی خبر یہی ہے۔“

ان دنوں احمد بشیر عمر کے اس حصے میں تھا جسے گرین یوتھ کہتے ہیں۔ وہ ڈر کے مفہوم سے واقف نہ تھا۔ اس کی دلیری حماقت کی حد تک پہنچی تھی۔ جلوس کو دیکھ کر وہ بہت خوش

تھا شاید اس لیے کہ اس کی نظر میں وہ جلوس آنے والے ایڈیٹر پنجر کا پیام بر تھا۔
 احمد بشیر میری طرح منہ زبانی مسلمان تھا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ اس کے دل میں ایک اندھا
 اسلامی جذبہ برصغیر میں ماہر لہ تھا۔

مولانا صلاح الدین کے جانے کے بعد احمد بشیر لولا "تیار، تیری ہمیشہ بھی کرشن نگین برتی
 ہے۔ چلو، اسے دہاں سے نکال لائیں۔"

جب ہم کرشن نگر پہنچے تو چوک میں ایک تانگے کے ارد گرد بھڑنگی ہوئی تھی۔ کوچران
 کی لاش زمین پر پڑی تھی اور ایک معتر مندنی چلا جلا کر کہہ رہی تھی "ظالمو! یہ تم نے کیا کر دیا! اس
 نے تو مجھے ماں کہا تھا: ماتا جی، آپ میرے تانگے پر بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو خیریت سے کرشن نگر
 پہنچا دوں گا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا!

تانگے کے ارد گرد بیس پچیس جوان کھڑے تھے جن سے وہ مخاطب تھی۔
 پھر احمد بشیر نے ایک کڑکٹا ہوا نعرہ مارا "اللہ اکبر!" وہ سب ہم کو پیچھے ہٹ گئے
 اور احمد بشیر میری ہمیشہ کے گھر جا داخل ہوا۔

ہمیشہ کو کرشن نگر سے نکالنے کے بعد میرے ذہن میں ایک نیا سوال اُبھر کہ یہ لوگ
 پاکستان کے قیام کے خلاف ہیں تو بے شک ہوں لیکن تلواریں لہرانے، سیاہا کرنے اور خنجر چلانے
 کا مطلب؟ سیدھی بات ہے مسلمانوں کو بھگاؤ کہ پاکستان کا قیام ٹھیک نہیں۔ اس طرح ملک
 بٹ جائے گا۔ اس پر بھی اگر وہ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے۔ بنالینے دور پاکستان۔ یہ لڑائی بھگٹا کیوں؟
 پھر یہ جی ہے کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ تو ایک مثبت مانگ ہے اور "نہیں بننے دیں گے"
 ایک منفی بات ہے۔ اور کوئی سمجھدار آدمی منفی مانگ سے ہمدردی نہیں رکھ سکتا۔

پھر حماقت کی انتہا دیکھو کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اکثریت کے علاقے میں پھرے بانڈی کی
 رسم ڈال رہے ہیں۔ اگر مسلمان مشعل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اتنی سی بات نہیں سمجھتے یہ مذہبی دیوانے۔
 لیکن ان کے لیڈر تو کہتے ہیں، ہم سیکر ہیں۔ وہ انھیں سمجھاتے کیوں نہیں؟

بہر حال، لاہور میں تشدد کے واقعات ہوتے رہے۔ کبھی بھائی دروازے کے سینما ہاؤس میں بم پھٹ جاتا، کبھی رات کے اندھیرے میں مسلمان محلے میں بم پھینکے جاتے، کبھی ہندوؤں کے محلوں سے مسلمانوں کی چھڑاؤ لاشیں برآمد ہوتیں۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ میرے فکر کا رخ بدلتا گیا۔

پھر ۱۹۴۷ء کی ابتدا میں احمدیشیر اور میں فلم سازی کے لیے بمبئی چلے گئے۔ وہاں کرشن چندر نے اپنے گھر کو درالاج میں ادیبوں اور فن کاروں کے لیے مفت کی سرائے کھول رکھی تھی۔ ہم نے بھی ایک کمرے میں بستر لگائے۔ اس کمرے میں میراجی پہلے سے براجمان تھا۔

بمبئی میں ان دنوں چھڑاؤ بازی زوروں پر تھی۔ دقت یہ ہوئی کہ احمدیشیر اور میرا مہلیہ نیم مسلمانوں کا سا تھا۔ مگر میراجی کی میک اپ ہندو جوگیوں سی تھی۔ اگر ہم مسلمان علاقے میں گھومتے تو میراجی کا رنگ ہلدی کی مچ زد ہو جاتا، اور وہ مقرر مقرر کانپنے لگتا۔ ہندو علاقے میں گھومتے تو میری جان عذاب میں رہتی۔

احمدیشیر کے ذہن میں ڈرا در احتیاط کے خانے خالی تھے۔ اٹنا اسے تو یہ شوق تھا کہ کوئی چھڑاؤ کمرے پر لپکے۔ اس کے لیے ہندو اور مسلمان علاقے میں کوئی فرق نہ تھا۔

میری اپنی یہ کیفیت تھی کہ میں سوچتا تھا: اگر کوئی چھڑاؤ کمرے پر لپکا تو میں کہوں گا "ابے ادڑک جا" وہ ادڑک جائے گا۔ پھر میں کہوں گا "بھئی پتا نہیں کیا، میں تو ایک سیکلر آدمی ہوں؟ میں تو نام کا مسلمان ہوں۔ مجھ پر حملہ کرتا ہے، احمق!" پھر ایک روز حملہ ہو گیا۔

ہوایوں کہ اُس روز میں احمدیشیر سے پھر گیا۔ دادر کے علاقے سے گزر رہا تھا چنتا کم تھا، ادھر ادھر دیکھتا زیادہ تھا۔ پھر ایک ادراہ گیر آ گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شاید وہ بھی میری طرح خائف تھا۔

دفعۃً گلی سے ایک چھڑے بانڈ لکلا اور میرے ساتھی کی طرف لپکا۔ میرا ساتھی بہت

چلایا نہیں، نہیں۔ میں نہیں! لیکن حملہ آور نے اس کی بات سنے بغیر اسے ڈھیر کر دیا۔ میں ڈر کر بھاگا۔

اس پر میں سوچنے لگا کہ یہ پٹھرے والے تو بات ہی نہیں سنتے۔ پوچھتے ہی نہیں کہ میان تم کیسے مسلمان ہو۔

گھر پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ چاہے میں سیکلر تھا، چاہے دانش ور تھا، چاہے نام کا تھا، بہر صورت میں مسلمان تھا۔ اس روز میں نے سچے دل سے تسلیم کر لیا کہ میں مسلمان ہوں، اور پاکستان میری واحد جائے پناہ ہے۔ اس کے بعد مجھ سے میرا دل اُچاٹ ہو گیا۔

بمبئی میں ہمیں بہت سا کام ملنے کی صورتیں پیدا ہو چکی تھیں۔ ہزاروں روپوں کے کانٹریکٹ حاصل کرنے کی امیدیں بندھ چکی تھیں۔ بلکہ ہم دونوں امارت اور عیاشی کے خواب دیکھنے لگے تھے۔۔۔ بمبئی کی امارت میری نظر میں ہیج ہو کر رہ گئی۔ اس لیے ہم بمبئی چھوڑ کر لاہور آ گئے۔

ہمارے لاہور پہنچتے ہی راستے بند ہو گئے۔ کشتِ دُخون کا بازار گرم ہو گیا۔ پھر تقسیم ہو گئی اور مشرقی پنجاب کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے سُرخ ہو گئی۔

میں نے لاہور کے ریفرنسی کمیٹیوں میں زندہ لاشوں کے ڈھیر دیکھے۔ اپنے عزیز واقارب کو ضلع گورداسپور سے پاکستان لانے کیلئے میں خود دہاں گیا۔ دہاں کے خونی مناظر دیکھ کر میری ررح میں ایک دراڑ پڑ گئی، جس میں سے ساری کی ساری دانشوری چو گئی۔ سیکلرزم کا بھڑا پھوٹ گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ صرف ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرنے لگا۔ مجھے شدت سے احساس ہو گیا کہ پاکستان میرے لیے واحد پناہ گاہ ہے۔

قیامِ پاکستان کے بعد اگرچہ میرا زاویہ نظر تو بدل گیا، یعنی ایک تو میں پاکستان کو اپنی واحد پناہ گاہ سمجھنے لگا، دوسرے میرے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ پھر بھی میں اسلام سے کدرا ہی رہا، اور میرے دل میں اپنے اللہ کے لیے شکر گزار کی سوا اور کوئی جذبہ نہ اُبھرا۔

میں نے اپنا مطالعہ نفسیات سے شروع کیا تھا، پھر میں جنس میں جا پہنچا، اور وہاں سے

EXTRA SENSORY
PERCEPTION

چلتے چلتے پاراسائیکالوجی میں جا نکلا۔ ای ایس پی یعنی

کا مطالعہ میرے لیے حیران کن تھا۔ یوں کچھ لہجے کہ سائیکلک سائنس میں پہنچنے کے لیے مجھے عقل و
خرد کا بیڑا پر پار کرنا پڑا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہوائی جہاز ساؤنڈ میسرز کو توڑتے ہیں۔

ای ایس پی دراصل ایک چھٹی حس کا نام ہے۔ یہ چھٹی حس قدرت کی طرف سے تحفہ بھی
ملتی ہے اور دریافت سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ چھٹی حس کی ٹوہ میں چلتے چلتے میں تبت جا
پہنچا۔ تبت سے متعلقہ کتابوں کے مطالعے سے ظاہر ہوا کہ وہاں یہ حس مقابلہٴ عام ہے، اور وہاں
کے پادری تیسری آنکھ کھولنے کے لیے باقاعدہ تربیت دیتے ہیں۔ پھر میری جستجو جھکشدوں، جوگوں،
صوفیوں اور بزرگوں تک جا پہنچی۔

یہ جستجو تو اپنی جگہ قائم تھی، لیکن قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کے لیے جذبہٴ شکر گزاری
میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں قائد اعظم کی زندگی کے حالات کا بخور مطالعہ کرتا رہا۔
قائد اعظم کی شخصیت میرے لیے ایک مہم تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ پڑھا لکھا قانون دان
جو سیکرٹریٰ اور ذریعہٴ نظر کا حامل تھا، اسے ایک اسلامی مملکت بنانے کا اعزاز حاصل ہو گیا!

جناب اشرف علی تھانوی صاحب سے متعلقہ ایک کتاب پڑھتے پڑھتے دفعۃً
میں چونکا۔ لکھا تھا:

مولانا شبیر علی فرماتے ہیں:

مئی ۱۹۳۸ء میں ایک دن دوپہر کے وقت مولانا اشرف علی تھانوی سر جھکائے منہ
بیٹھے تھے۔ دفعۃً انہوں نے سر اٹھایا۔ فرمانے لگے: میاں شبیر علی، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ
لیگ کامیاب ہوگی۔

(تعمیر پاکستان اور علمائے ربانی — صفحہ ۶۹)

ارے! میں چونکا۔ اُس وقت جھلا کون سی ہوا چل رہی تھی، جس سے مولانا نے اندازہ

لگایا کہ پاکستان کا قیام عمل میں آنے گا۔ ابھی تو لاہور ریڈیو لیوشن بھی پاس نہ ہوا تھا۔
مجھے مولانا کے کشف پر حیرت نہ ہوئی تھی چونکہ میں کشف کو چنداں اہمیت نہیں دیتا۔ مولانا
خود کشف و کرامات کو فروعات کے زمرے میں گنتے ہیں۔ مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ قائد اعظم اور
تائید ایزدی کا ربط مل گیا۔

مولانا نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

جو سلطنت ملے گی (پاکستان) وہ ان ہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب فاسق و فاجر
کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملنے سے رہی۔ مل بھی جائے تو ان کے بس کا روگ نہیں۔ کیونکہ سلطنت
کرنا دنیا داروں کا کام ہے۔ ہم سلطنت کے طالب نہیں، صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم
ہو وہ دیندار اور دیانت دار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔

اس پر مولانا نے طے کیا کہ قائد اعظم سے رابطہ پیدا کیا جائے، اور انھیں دین کی تعلیم
دی جائے۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مولانا، جو مانے ہوئے عالم اور مجدد دین تھے، انھوں
نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ کیونکہ سلطنتوں کے معاملات میں دخل دینا بزرگوں کا کام نہیں۔ پھر یہ
بھی ہے کہ انھوں نے ایک ایسی مملکت کی بہتری اور بہبود کے بارے میں عملی طور پر قدم اٹھانے
کا فیصلہ کیوں کیا، جسے دس سال بعد وجود میں آنا تھا، اور جس کے سربراہ ہونے کا اعزاز محمد علی جناح
کو نصیب ہونا تھا؟ اس قسم کی دخل اندازی بزرگوں کا مسلک نہیں۔

مجھے خیال آیا، کیا مولانا اشرف علی تھانوی کو حکم لاکھا کہ ایسا کریں؟ اگر ایسا ہے تو ظاہر
ہے کہ قیام پاکستان کو تائید ایزدی حاصل تھی۔

خیر، مولانا اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ طور پر وقفوں کے بعد علم کے وفد قائد اعظم کے
پاس بھیجے شروع کر دیے اور یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔

حیرت کی بات ہے کہ قائد اعظم نے تبلیغ کے اس سلسلے کو کیسے قبول کر لیا۔ بے شک
قائد اعظم مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ان کی جدوجہد مسلم سٹیٹ

کے لیے تھی، اسلامی مملکت کے لیے نہیں۔

ان کے نزدیک مذہب اور سٹیٹ دو الگ چیزیں تھیں۔ وہ سٹیٹ کو مذہب کے تابع نہیں سمجھتے تھے۔

بے شک قائد نے علما کے وفد کی باتوں کو غور سے سنا ہوگا۔ کیونکہ وہ دوسروں کی بات تو جبر سے سُننے کے عادی تھے۔ لیکن قائل ہوئے بغیر وہ دوسروں کی باتیں مانتے نہیں تھے۔ پھر انھوں نے وفد کی باتیں کیسے مان لیں؟

حیرت کی بات ہے کہ علما کے اس وفد سے دو ایک ملاقاتوں میں قائد کے بنیادی عقائد ہی بدل گئے۔ (روٹیڈا تبلیغ - صفحہ ۱۲، فروری ۱۹۳۹ء کو دہلی میں وفد سے ملاقات کے بعد انھوں نے فرمایا "میری سمجھ میں اب خوب آ گیا ہے کہ اسلام میں سیاست مذہب کے تابع ہوتی ہے۔"

پھر مولانا اشرف تھانوی کے مکتوب کے جواب میں قائد نے لکھا "آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئندہ بھی آپ مجھے ہدایات فرماتے رہیں۔" (افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ - صفحہ ۹۶)۔

قائد کی مولانا سے عقیدت اس حد تک پہنچی کہ انھوں نے بمبئی کے تاجران کے جلسے میں کہا: (تعمیر پاکستان اور علمائے ربانی - صفحہ ۹۶) "مسلم لیگ کے پیچھے ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اگر ان کا علم، تقدس اور تقویٰ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں باقی سب علما کا تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔"

مولانا نے کیا جادو کر دیا کہ قائد کا زاویہ فکر ہی بدل گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران میں قائد کی داخلی زندگی میں مزور کوئی انقلاب آیا ہوگا۔

مولانا کی طرف سے اس حد تک دخل اندازی اور غلطی میں اس حد تک قبولیت، میرے دونوں باتیں اس کی شاہد ہیں کہ کوئی تیسری طاقت کام کر رہی تھی۔ یعنی تاہید ایزدی عملی طور پر

دراستہ ہموار کر رہی تھی۔

ان حقائق کو جاننے کے بعد میری توجہ مولانا اشرف علی تھانوی کے مرشد جناب حاجی امداد اللہ صاحب کی طرف مبذول ہو گئی۔ (حیاتِ امداد؟۔ صفحہ ۶۱)۔

حاجی صاحب کی زندگی کے کوائف پڑھنے کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ ہندوستان میں پہلی اسلامی مملکت انھوں نے خود قائم کی تھی، وہ خود اس کے سربراہ تھے اور انھوں نے اعلان کیا تھا کہ اس مملکت میں تمام قوانین اسلامی شریعت کے مطابق ہوں گے۔

یہ ریاست تھانہ بھون کے علاقے میں ۱۸۵۷ء میں قائم کی گئی تھی جس کے بارے میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب لکھتے ہیں :

اعلان کر دیا گیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو امام مقرر کیا گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب کو قاضی بنایا گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو سپہ سالارِ افواج قرار دیا گیا۔ حضرت حافظ ضامن صاحب تھانوی کو مہمینہ اور میسرہ کا افسر قرار دیا گیا۔

یہ سب بزرگانِ دین بہاد کے لیے تھانہ بھون جمع ہوئے تھے اور انھوں نے بڑی سنجیدگی سے اس اسلامی ریاست کی تنظیم کی تھی۔ یہاں تک کہ اسلحہ حاصل کرنے کے لیے انھوں نے باقاعدہ طور پر شاعلی کی تحصیل پر حملہ کیا تھا۔

اگرچہ یہ ریاست دیر پا ثابت نہ ہوئی کیونکہ انگریزوں نے دوبارہ منظم ہو کر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ پھر بھی یہ واقعہ عجیب ترین واقعہ ہے۔ اس لیے کہ بزرگانِ دین نے کبھی ریاست قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ریاست قائم کرنا ان کا مسلک نہیں۔ پھر یہ ریاست کیوں قائم کی گئی؟

بیان کیا جاتا ہے کہ انہی دنوں جب انگریز حاکموں نے عوام کے سامنے تذلیل کرنے کی نیت سے جناب حاجی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ باندھ کر ان کا جلوس نکالا تو مجمع سے ایک مست آگے بڑھا اور جناب حاجی صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا :

یہ نہ سمجھو کہ تیری عننت اکارت گئی۔ جو بیج تو نے بویا ہے، نوے سال کے بعد اس میں سے پودا اچھوٹے گا۔

ان حقائق سے ایک بات واضح طور پر اخذ ہوتی ہے کہ قیام پاکستان کو تائید ایزدی حاصل تھی۔ تجھے یقین ہے کہ قائدِ اعظم کو اس امر کا شعور تھا۔ لازماً ان کی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر ایسے واقعات یا مشاہدات ہوتے ہوں گے جن کی وجہ سے انہوں نے بزرگانِ دین سے رابطہ قبول کیا اور ان کی تلقین سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا اندازِ فکر ہی بدل دیا۔

ان انکشافات کے بعد میرے ذہن میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا کہ پاکستان کو کیا خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے لیے اس قدر اہتمام کیا گیا؟

پاکستان ایک چھوٹی سی غریب مملکت ہے۔ بے شک اہل پاکستان میں اللہ محمدؐ اور قرآنِ پاک کے لیے گہرا جذبہ موجود ہے، لیکن نہ تو ہماری زندگی اسلامی رنگ میں رنگی ہے نہ فکر۔ اور اسلامی کردار کا تو ہمیں شعور ہی نہیں۔ اُنٹا ہماری خصلت میں ہر وہ عیب موجود ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔

اس کے علاوہ یہ کوئی واحد اسلامی مملکت نہیں۔ دُنیا میں بیسیوں اسلامی مملکتیں موجود ہیں جن میں بیشتر اہم سے بدرجہا بہتر ہیں۔ پھر پاکستان پر یہ خصوصی نظرِ کرم کیوں؟ — بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔

پھر میری تعیناتی راولپنڈی میں ہو گئی، جہاں میری ملاقات عزیز ملک اور یوسف ظفر سے ہوئی۔ عزیز ملک ایک جانے پہچانے ادیب ہیں، ساتھ ہی وہ عالمِ دین بھی ہیں اور زندگی بھر بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دیتے رہے ہیں۔

میں نے ان سے بات کی تو وہ مسکرا دیے۔ بولے "میرے مشاہدے کے مطابق بزرگوں کا ایک خاص گروہ پاکستان کے قیام اس کی بقا اور بہبود پر مامور ہے"

عزیز ملک کی اس بات نے مجھے از سر نو حیرت میں ڈال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ

عزیز ملک عادتاً نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، نہ غلو کو کام میں لاتے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے ان کی بات پر یقین نہ آیا۔

پھر عزیز ملک نے مجھے جناب سائیں اللہ بخش سے متعارف کرا دیا۔ سائیں اللہ بخش صاحب کامرا مرہٹ کے قبرستان میں واقع ہے۔ نہ تو وہاں کوئی گنبد ہے نہ گدی ہے۔ نہ ستون ہے نہ پیرخانہ ہے۔

سائیں صاحب کے تذکرے ”مر د قلندر“ کو پڑھ کر مجھے علم ہوا کہ آپ زندگی بھر ایک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے دوسرے بزرگوں سے چوکھی لڑائیاں لڑتے رہے تھے۔ ۱۹۳۶ء میں آپ نے ”صدائے درویش“ کے عنوان سے ایک کتابچہ طبع کر کے شاہ دکن کو بھیجا، جس میں انہوں نے شاہ کو اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کی دعوت دی۔ کچھ دیر بعد شاہ دکن نے اپنے کماندار علی العبدوس کو سائیں جی کی خدمت میں بھیجا۔ بندہ حج سے میں دونوں کے مذاکرات ہوئے۔

صدائے درویش کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مر د قلندر نے نظام دکن کو دعوتِ جہاد دی تھی اور ایک اسلامی سلطنت بنانے کی اپیل کی تھی۔ مثلاً ”صدائے درویش“ میں سائیں جی کے دو شعر ملاحظہ ہوں :

تاج شاہی زیب سر ہو، ہند کے ڈڈھا بنو
عرب سے عجم تک آئیں مبارک بادیاں
بعل میں قرآن ہو اپنے دست ہو حیدر کی تیغ
بن کے حامی دین احمدی سہارے شاہ دکن

سائیں جی اُمّی تھے لیکن جب بھی کیفیت کا عالم ہوتا تو وہ شعر کہا کرتے تھے۔ ان اشعار میں دزن، قافیہ، ردیف کم ہوتے تھے۔ نفسِ مضمون یا اظہارِ کیفیت زیادہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے نظام نے سہارا نہ دیا۔

سائیں جی کی خواہش تھی کہ ہند میں اسلامی مملکت کا قیام ہو۔ کوئی ایسا مردِ مسلمان

بل جائے جو اس قیام کے لیے سہارا دے تو وہ اسے ہند کا دو لٹھا بنادیں۔

شرط صرف ایک تھی کہ اس مملکت کے لائحہ میں دین محمدؐ کی تیخ ہوا اور نبل میں قرآن ہو۔
آخر یہ سعادت قائد اعظم کو نصیب ہوئی۔ قیام تو ہو گیا لیکن ان کی زندگی نے وفانہ کی اور وہ دین کے لیے جہاد کی شرط پوری نہ کر سکے۔

قیام پاکستان کی جدوجہد کے دوران بہت سے بزرگ مضمحل اور بے قرار رہتے تھے، ہر فیصل پر نگاہ رکھتے۔ ہر بات پر ردِ عمل کا اظہار کرتے۔

سائیں جی نے بھی قیام پاکستان سے بہت عرصہ پہلے فرمایا تھا کہ اعلانِ جون میں ہوگا۔ اوڑھ لیکر لگا کر فرمایا تھا: آدھے ادھر آدھے ادھر۔ یہ باؤنڈری کمیشن کے فیصلے کے متعلق اشارہ تھا۔ ان کو اٹل سے ظاہر تھا کہ بزرگوں کا ایک گروہ ہند میں ایک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے بے قرار تھا، اور شاید عملی طور پر اس کام میں مدد کر رہا تھا۔ لیکن اس مملکت کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اس کا لازماً پیرسہ پڑا تھا۔

جب میں پہلی مرتبہ راجا محمد شفیع اور یوسف ظفر کے ساتھ عزیز ملک کی معیت میں سائیں صاحب کے مزار پر پہنچا تو وہاں جناب جان محمد بٹ اور آغا حنیف صاحب سے ملاقات ہوئی۔

جان محمد بٹ، آغا حنیف اور عزیز ملک سائیں صاحب کی خدمت میں سالہا سال بیٹھے تھے پہلی ہی ملاقات پر سلسلہ گفتگو کے بغیر جان محمد بٹ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا مفتی صاحب! آپ پاکستان کا فکر نہ کیا کریں۔ پاکستان کا فکر کرنے کے لیے بہت سے بزرگ موجود ہیں۔ یہ جو پردہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، (انہوں نے سائیں اللہ بخش کے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا) یہ ساری عمر کرتے رہے ہیں اور اب بھی کمر رہے ہیں۔ موت کا تو انہوں نے سوانگ رچا رکھا ہے۔ سو مفتی صاحب، آپ پاکستان کا غم نہ کھائیں۔ آپ صرف یہ کریں کہ ہر کام کرتے وقت سوچ لیا کریں: میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو پاکستان کے مفاد کے منافی ہو۔ میں ہی کافی ہے۔
”اے! میں نے سوچا“ اس لمبے تڑنگے غیر بزرگ شکل کے آدمی کو کیسے پتا چل گیا کہ پاکستان

میرے شالوں پر جزیرے کے بڈھے کی طرح سوار ہے۔

پھر چند ایک دنوں کے بعد جناب جان محمد بٹ سے گفتگو کے دوران میں نے پھر تقسیم کی بات پھیر دی۔ میں نے کہا ”اچھا پاکستان ہے یہ جس کے قیام پر سرحدوں پر لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے۔“ بٹ صاحب مسکرائے۔ بولے ”مفقی صاحب، اگر آپ کوئی ملک بنائیں تو اس کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر گارڈز کا دستہ متعین کریں گے یا نہیں؟“

”مزور کریں گے“ میں نے کہا۔

”تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اس مملکت کی حفاظت کے لیے اس کی سرحدوں پر لاکھوں شہیدوں کا دستہ متعین کر دیا۔ شہید مرنے تو نہیں نا۔ لہذا وہ بہتی دنیا تک ہماری حفاظت کریں گے۔“

یہ سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔

”دیکھیے نا“ وہ بولے ”ان افراد کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا اور یہیں ایک حفاظتی فورس میسٹرائی۔ آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟“

جان محمد بٹ کی باتوں نے میرے دل میں پاکستان کی امتیازی حیثیت کے احساس کو دوچند کر دیا، لیکن یہ امتیاز کیوں؟ کس لیے؟ کا عقدہ نہ کھلا۔ جب بھی میں ان سے کیوں، کس لیے، پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہا کرتے ”مفقی صاحب، آپ اللہ کی باتوں میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ وہ مالک ہے۔ جو چاہے، سو کرے۔“

جان محمد بٹ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے ”مفقی صاحب، مستقبل کی کھڑکی سے جھانکنے کا شوق چھوڑ دیجیے۔ کیا فائدہ۔ اگر جانا ہی ہے تو سرکار قبیلہ کی نظیں جو ہیں۔ ان میں مستقبل کے واضح اشارے موجود ہیں۔“

سائیں جی کی نظوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد مجھے چار باتوں کا پتا چلا :

۱۔ مملکت پاکستان کو حیران کن وسعت حاصل ہوگی۔

۲۔ اس سلسلے میں شاہ ایران کوئی اہم کردار ادا کریں گے۔

۳۔ پاکستان کی خداداد مملکت ایک روز صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنے گی۔

۴۔ اور پھر نشاۃ ثانیہ کا دور شروع ہو جائے گا۔

انہی دنوں میرا ایک دوست بلینڈ سے آیا اور کہنے لگا کہ بلینڈ میں ہیگ کے قریب ایک گاؤں میں اسلامی کتابوں کی ایک عظیم لائبریری ہے، جس میں مطالعہ کرتے ہوئے ایک کتاب میری نظر سے گزری، جس میں لکھا تھا کہ شاہ بڑی لطیف نے دو ڈھائی سو سال پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے قدموں میں ایک شہر آباد ہوگا، جو دنیا نے اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ان کوائف سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کو نشاۃ ثانیہ کے سلسلے میں کوئی اہم خدمت ادا کرنی ہے۔

ایک تو میرے سر پر پاکستان کا بھوت سوار تھا، دوسرا نشاۃ ثانیہ کا سوار ہو گیا۔ یہ نشاۃ ثانیہ کیا چیز ہے، بھلا؟

تقریباً دس برس کی بات ہے کہ اسٹراٹوجی پڑھتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ مغرب کے ماہر فلکیات ایک گولڈن ایج کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ "ارے! یہ گولڈن ایج کیا چیز ہے؟" میں نے سوچا۔

معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ مغربی ماہر نجوم اس بات پر متفق ہیں کہ گمراہ زمین پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جب زمین پر اطمینان، سکون اور امن کا دور دورہ ہوگا۔ نہ جنگ و جدل ہوگی نہ لڑائی بھگڑے۔ بس امن ہی امن ہوگا۔ شرمختم ہو جائے گا۔ خیر ہی خیر رہ جائے گی۔

ان مشاہیر کا کہنا ہے کہ گمراہ زمین پر ایسے ایسے اور اتنے سارے مثبت اور مبارک سیاروں اور ستاروں کا اکٹھا ہونا ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔

ان سیاروں اور ستاروں کا اثر سارے گمراہ زمین پر پڑے گا، اور یہ اثر اتنا صالح اور مبارک ہوگا کہ انسان کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ تاروں کے یہ ٹھہرنا کئی ایک سالوں سے زمین کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ۱۹۸۰ء میں ان کا اجتماع مکمل ہو جائے گا

اور دنیا پر اثر انداز ہونا شروع ہوگا۔

اس تفصیل کو جاننے کے بعد ایک اور بات میرے ذہن میں کوئی نہ رہی۔ ۱۹۸۰ء عیسوی کا مطلب بھری کی پندرہویں صدی کی ابتدا ہوئی۔ پچھن میں سُندا آیا تھا کہ چودھویں صدی میں حد بوجائے گی۔ بے حجابی کی حد۔ لادینیت کی حد۔ ہر بات کی حد میں نے پندہ ہوئی صدی کی بات کبھی نہیں سُنی تھی۔ تو کیا بھری کی پندرہویں صدی میں حدیں ٹوٹ کر نئی زندگی شروع ہونے والی ہے؟

ہر مذہب کے لوگ نشاۃ ثانیہ پر ایمان رکھتے ہیں اور بڑی بے تابی سے اس کے منتظر ہیں۔ عیسائیوں کو یقین ہے کہ حضرت عیسیٰؑ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہودی کا ایمان ہے کہ اللہ وہ سارے وعدے پورے کرے گا جو اس نے بنی اسرائیل سے کیے تھے۔ ہندو رام راجہ کے منتظر ہیں۔ مسلمان جناب مہدی زمان کے دور پر ایمان رکھتے ہیں۔

رہا سائنس کا رویہ تو جدید سائنس خود اس خیال کی حامی ہے کہ ہم ایک نیا موڑ مڑنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے نئی نئی کھڑکیاں کھلتی جا رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سپیس ہم پر حیران کن حقائق کا راز کھولنے کے لیے بے تاب ہے۔ کیا پتا کہ حقیقت کُل سپیس کی کھڑکی سے بھانک کر ہمیں کائنات کا راز بتا دے۔

بڑی ریڈرسل نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا:

”میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے وہ سب باتیں کہ ڈالوں جو میرے دل کی گہرائیوں میں چھپتی ہیں، لیکن جنہیں میں کہ نہیں پایا۔ جو جذبات سے نہیں بلکہ زندگی کے اس جھونکے سے تعلق رکھتی ہیں جو دروازے کسی بے نام مقام سے آتا ہے اور ہم انسانوں کی زندگی کو عظیم خوف سے بھر دیتا ہے، اور غیر انسانی مخلوق کی بے رحم اور بے انتہا طاقت کی خبر دیتا ہے“

ڈی چادر ڈن کا کہنا ہے ”کاسمک قدروں کے حوالے سے جدید فزکس ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ صرف محیر العقول ہی سچائی کے قریب ہو سکتا ہے۔“

جسے بی اسن ہالڈین کہتا ہے "صرف یہی نہیں کہ حقیقت ہمارے اندازے سے زیادہ عمیرا عقل ہے، بلکہ اس قدر عمیرا عقل ہے کہ ہمارا تخیل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔" نیوکلیر فزیشنسٹ چارلس مارٹن کا کہنا ہے "جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل کا سائنسی علم روایتی سائنس کے خطوط پر نہیں چلے گا۔ اٹا دہ ان تصورات پر مبنی ہوگا جنہیں ہم اس وقت ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔"

لوی پاؤل کا کہنا ہے: نئے سائنسی حقائق ابھی چند خواص تک محدود ہیں۔ اگر وہ انہیں ظاہر کر دیں تو لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے۔

لوی پاؤل اور جیکسن برجر اپنی کتاب "اسپاٹل پاسی بلی ٹیز" میں ان کھڑکیوں کا ذکر کرتے ہوئے جو آج سپیس کے آفت پر کھل رہی ہیں، نشاؤ ثانیہ کے بارے میں لکھتے ہیں جس طرح سولہویں صدی میں اھیائے علم کا دور شروع ہوا تھا، اسی طرح آج ہم ایک نئے اھیائے علم حقیقت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ آج ہیومینسٹک کلچر کی بنیادیں لڑکھڑاہی ہیں۔ اٹیسویں صدی کا علم دم توڑ رہا ہے۔ آج ہم کا سماں میں ایک نئی سمت کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ کل تک روایتی علوم کی جن حدوں نے ہمیں جکڑ رکھا تھا آج ہم وہ حدیں توڑ رہے ہیں۔ ہم میں ایک نئی بیداری کھڑی ہے۔ ہم حیران کن حقائق کی طرف رواں دواں ہیں، جہاں بعید از امکان امکانات نظر آتے ہیں، جن کے تحت انسانی ذہن میں ایک عمیق اور عظیم انقلاب آنے والا ہے، جس کے زیر اثر انسانی ذہن میں تخلیق کے عظیم راز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ آئیے، ہم سب انسان کے اس نئے جنم کا انتظار کریں۔"

ادب اور ادیب

ادب کی سب سے بڑی قسمتی یہ ہے کہ اس کا نام ادب رکھ دیا گیا ہے۔
اس نام میں ایک دھونس ملغوف ہے کہ خبردار! بے ادبی نہ کرنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ
ادب پر اخلاق کا ہیڈ کاسٹبل بٹھا دیا گیا ہے۔

مجھے اخلاق کی اہمیت سے انکار نہیں۔ وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاق کا کوئی واضح
تخیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اخلاق ایک اپانج ہے جو ہماروں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا
ادب پر اخلاق کے اجارہ داروں کی اجارہ داری ہے۔

مذہب کہتا ہے، میں اخلاق کا سربراہ ہوں۔ میرے بغیر اخلاق ایک بے جان چیز ہے۔
چلو، یہ بھی ماننے لیتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مذہب خود ایک جنگی غلام کی طرح ہے
جسے صدیوں سے گورنرے مار مار کر اچھا خادم بنو کی تلقین کی جا رہی ہے۔

نیم عالموں اور ملاؤں نے صدیوں سے مذہب پر ذین کس کر سواری کر رکھی ہے۔ ذاتی
فقار اور اقتدار کے حصول کے لیے انھوں نے مذہب کو ایک حربے کی حیثیت دے رکھی ہے، لہذا
اخلاق خود مذہب کی نہیں بلکہ مذہب کے اجارہ داروں کے گھر کی لونڈی ہے۔ اخلاق وہ ہے جو
انھیں گوارہ ہے۔ جو ناگوار خاطر ہے، بد اخلاقی ہے۔

رسم و رواج کہتے ہیں، اخلاق ہماری گود میں پلا ہے۔ ہم نے اس کا منہ دھلایا ہے۔
اس کی آنکھوں میں کاجل لگایا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ہماری چھاپ لگی ہے۔ ہماری
چھاپ نہ ہو تو مال جھلی ہے۔

یوں اخلاق کے اجارہ داروں نے تخلیق کرنے والوں پر پابندیاں لگا رکھی ہیں: اپنے کرداروں کو اُجیلے کپڑے پہناؤ۔ ان کے برتاؤ کو رسم کی سُٹھری زنجیروں سے سجاؤ۔ کہیں جو جی چاہے مگر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ وہ اخلاق کی حد بندلیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔
 قلم کو ضبط سکھاؤ، ادب نگاہوں کو
 اگر ادب کا نام تخلیق ہوتا تو تخلیق کار پر پہرے دار نہ بیٹھے ہوتے۔
 تخلیق کار نے منظر کشی کی۔ بوللا:

ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ باپ حقّہ پی رہا ہے۔

اخلاق کے اجارہ دار چونکے۔ کیا کہا؟ باپ حقّہ پی رہا ہے؟ بے شک باپ حقّہ پیٹے ہیں۔ انھیں حقّہ پینے کی عادت ہے۔ لیکن باپ کا حقّہ پیتے ہوئے دکھانا مستحسن نہیں۔ باپ کو اس حرکت کا سزاوار دکھانا اخلاق کے منافی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ تبرک باپ ہوتے ہوئے بھی بد بخت حقّہ پیتا ہے۔ بچے پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ بچے میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ بڑا ہو کر مجھے باپ کی چلمیں بھرنی پڑیں گی۔

جدید دور کے علم بردار بولے "حقّہ پینا ایک غلیظ اور فرسودہ رسم ہے۔ ایسی فرسودہ باتوں کو اُچھالنا ادب کی شاہ راہ پر بیٹھ کر گندے پوتڑے دھونے کے مترادف ہے۔ ہاں اگر باپ حقّے کی جگہ سگریٹ پیے تو کوئی مضائقہ نہیں!"

حفظانِ صحت والے چونکے۔ بولے "نہ نہ نہ۔ باپ کو سگریٹ نہ پلانا۔ بچہ کیا کہے گا کہ میرا باپ حالاتِ حاضرہ سے اس قدر بے خبر ہے۔ اسے اتنا ہی پتا نہیں کہ سگریٹ پینا کینسر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس کے ہاتھ میں سگار تھما دو!"

نتیجہ یہ ہے کہ ادیبوں کی کیفیت ہمیشہ سے ایسپ کے افسانے کے اس باپ اور بیٹے کی سی رہی جو گدھا بچنے کے لیے گاؤں سے شہر کی طرف عازم سفر ہوئے تھے۔
 ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ کسی مسخرے نے تخلیق کا نام ادب رکھ دیا۔

آپ کہیں گے، یہ منفی ادب کے پردے میں کیا طوطا مینا کی کہانیاں لے بیٹھا۔ یقین کیجیے یہ طوطا مینا کی کہانیاں آپ بیتیوں سے اخذ کی گئی ہیں۔
جن دنوں مجھے مختصر افسانے لکھنے کا مرض لاحق ہوا ان دنوں میں ایک مدرسے میں معلم تھا۔

برسبیل تذکرہ ان دنوں مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں ادب لکھتا ہوں۔ کیونکہ ان دنوں ادب کا لفظ پنجاب میں رائج نہیں تھا اور ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ لٹریچر ہے۔ ان دنوں میں اس لیے لکھنے پر مجبور تھا کہ اتفاقاً میری پہلی تحریر برتانی بھی تھی۔

میں تالی کا جھوکا تھا۔ گھر میں کوئی درخور اعتناء نہ سمجھتا تھا۔ چونکہ ڈرپوک اور شرمیلہ تھا، لہذا محلے کا کوئی ہم عمر مجھے ساتھی بنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ سکول میں نالائق ہونے کی وجہ سے کسی گنتی شمار میں نہ تھا۔ ایسے حالات میں ایک بار تالی کی آواز سن کر اسان کھو بیٹھا۔ ایک بار سنی ہے دوسری بار سننے کی ہوس ہے۔

اگر اس وقت مجھے پتا چل جاتا کہ ادب میں پاؤں دھر رہا ہوں تو ڈر کر بھاگ اٹھتا کیونکہ ان دنوں ادب میرے لیے ایک دھونس تھی۔

گھر سے دن رات آبا جی کی آوازیں سنائی دیتیں : باادب ! بااطناظر ! ہوشیار ! محلے کے چوگان سے بڑے بڑے گزرتے تو ان کے کھٹکھار چلا چلا کر کہتے "باادب ! ہوشیار ! سکول میں اساتذہ کی شمشلیں لگا ہی خبردار کرتی رہتیں۔

جن دنوں مجھے افسانے لکھنے کا مرض لاحق ہوا ان دنوں میں ایک مدرسے میں معلم تھا۔ خوش قسمتی سے مدرسے میں میرا نام ممتاز حسین تھا۔ گراؤ دہریوں میں ممتاز منفی چھپتا تھا۔ چونکہ لوگوں سے ملنے کی عادت نہ تھی اور ادبی محفلوں میں نہ جاتا تھا، اس لیے عرصہ دراز تک پردہ بڑا رہا اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ ماسٹر ممتاز حسین افسانے لکھنے کے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔

پہلی مرتبہ جب یہ راز آشکار ہوا تو مدرسے کے اساتذہ ہسکا بکا رہ گئے۔ پھر وہ

انراہ ہمدردی و فدائی صورت میں میرے پاس آئے۔ کہنے لگے ”میاں، جو ہوا سو ہوا۔ ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، بشرطیکہ تم آئندہ سے توبہ کر لو، ورنہ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب کو پتا چل گیا تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی“

ایک لہلا ”بھائی صاحب، یہ میدان ادب ہے۔ اس میں چھوئیں نہ چلاؤ۔“
دوسرا لہلا ”یہ آج کے افسانے جو ہیں، یہ ادب نہیں، خرافات ہیں۔ بے ادبیاں ہیں“
تیسرا لہلا ”اگر ضرور ادب ہی لکھنا ہے تو اخلاقیات پر لکھو، اسلامیات پر لکھو“
چوتھا لہلا ”اگر بچوں کو پتا چل گیا کہ تم ان خرافات کے مصنف ہو تو ان کے دلوں میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ ذرا سوچو۔ اور اگر بچوں کے والدین کو پتا چل گیا تو وہ اپنے بچوں کو اس مدرسے سے اٹھائیں گے۔“

پھر ان میں سے دوا ایک، جنہوں نے ممتاز مفتی کی تحریروں کو پڑھا تھا، میرے افسانوں کے ”باپ حق پر رہا ہے“ گنوانے لگے۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بات نکل گئی۔
ہیڈ ماسٹر نے کہیں بنا کر ایس۔ ایم شریف کو بھیج دیا جو ان دنوں ہمارے انسپکٹر تھے۔
ایس۔ ایم شریف کے میرے والد سے مراسم تھے۔ انہوں نے آبا کو خط لکھا۔ گھر جو پتلے ہی اجنبیت سے بھرا ہوا تھا، اب غم و غصہ سے بھر گیا۔

ادھر شریف نے سرکاری طور پر طلب کر لیا۔ پہلے تو ڈانٹتے رہے کہ اگر طلبا کے اخلاق کے رکھوالے خود ادبی بد اخلاقی کا پرچار کرنے لگیں تو تعلیم دتدریس کا کیا بنے گا؟
آخر میں مسکرا کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگے ”بھئی، اگر لکھنا ہی ہے تو انگریزی میں لکھو۔
لٹریچر لکھو۔ اردو میں ادب کیوں لکھتے ہو؟“

اس بعد میری سمجھ میں آیا کہ لٹریچر اور ادب میں کیا فرق ہے۔

آج کا نوجوان ادیب سمجھتا ہے کہ پرانے ادیبوں نے حقائق سے منھ موڑے رکھا اور وہ ادب میں اخلاق، رسوم اور مذہب کی فروعات کے نرم اور خوشبودار جھاگ سے بلبلیے

بناتے رہے۔ ملائم محفلیں باتوں سے قاری کو گھبراتے رہے۔ منافقت کے سہرے جلال بچاتے رہے۔ لیکن کچھ پروا نہیں۔ اب میں آگیا ہوں۔ میں انقلاب کا نعرہ لے کر آیا ہوں۔ میں پرانے وقیانوسی ادب کو رد کر کے انقلابی ادب کی داغ بیل ڈالوں گا۔

۱۹۳۶ء میں میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے خدا نے پُرانے بُت توڑنے کے لیے پیدا کیا ہے اور مجھ سے پہلے آنے والے ادیب منافقت کا شکار تھے۔ حقائق کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی ان میں جرأت نہ تھی۔ میں کہا کرتا تھا "میں آگیا ہوں۔ جگر نھام کے بیٹھو" مجھے یقین ہے کہ ۱۹۳۶ء کا ادیب بھی میں میں کرتا ہوا ایوانِ ادب میں داخل ہوا تھا۔

آج پرانے ادیب نئے ادیبوں پر ہنستے ہیں۔ کیا پدی کیا پدی کا شور با۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مستند ادیب کی مسند پر بیٹھ کر سامنے استادہ نئے ادیب پر ہنسون۔ لیکن جب ہنسنے لگتا ہوں تو مجھے ۱۹۳۶ء کا زمانہ یاد آ جاتا ہے جب مستند ادب پر بیٹھے ہوئے مسکند ادیب مجھ پر ہنسا کرتے تھے۔ میری ہنسی کا فوراً ہو جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ادیب کون ہے؟ کیا ہے؟ سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ ادیب وہ ہے جس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے اور وہ اس انداز سے کہنا جانتا ہے کہ بات پہنچ جائے۔ کہنے کے لیے ادیب کے پاس کچھ ہونا ضروری ہے۔ ایک زاویہ نظر ہو۔ ہٹ کر۔ منفرد۔

اب سوال یہ ہے کہ ادب لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیانے کہتے ہیں کہ اس لیے ضرورت ہے کہ حقائق جو ہرمت قریب ہیں، مانوسیت کی ادٹ میں آجاتے ہیں۔ یقین جانیے مانوسیت ایک بہت بڑا پردہ ہے، بہت بڑا ابھت دیمز۔

ہمارا ج ایک تقریب میں باہر جانے لگے۔ محل سے باہر نکلے تو دفعہٴ انھیں یاد آیا کہ بگڑی پنپنا تو وہ بھول ہی گئے۔ انھوں نے اپنے ساتھی اہلکاروں سے فرمایا "بھئی، سر پر بگڑی رکھنا تو ہم بھول ہی گئے"۔ ساتھی اہلکار، جو ادب سے سر بھکاٹے کھڑے تھے، بھل گئے

بھلے محل میں گئے۔ تلاشِ بسیار کے باوجود ہمارا ج کی پگڑی نہ ملی۔ واپس آئے۔ عرض کی "ہمارا ج پگڑی اندر تو نہیں!" اسی وقت کسی نڈر چوب دار کی نظر ہمارا ج کے سر پر پڑی۔ اس نے چلا کر کہا "ہمارا ج، پگڑی تو آپ کے سر پر ہے!"

ہمارا ج نے دونوں ہاتھوں سے پگڑی کو ٹٹولا اور پھر خوش ہو کر فرمایا "اچھا کیا جو تم نے ہمیں یاد دلایا ورنہ ہم تقریب میں ننگے سر ہی جا پہنچتے!"

میری دانست میں وہ نڈر چوب دار جس میں اتنی جرأت تھی کہ ادب اور احترام کے باوجود گردن اٹھا کر ہمارا ج کے سر کی طرف دیکھ سکے، ادیب تھا۔

ادیب کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یاد دلاتا رہے کہ جناب والا، ٹوپی تو آپ کے سر پر ہے۔ اور یوں انھیں ننگے سر گھسنے پھرنے سے بچالے۔

عالم صرف سوچتا ہے اور اپنی فکر کو پیش کر دیتا ہے۔ عالم کا پیغام ذہنوں تک محدود رہتا ہے۔ ادیب میں ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے۔ اپنی سوچ کو جذبات کی بھیٹی میں جھونک دیتا ہے۔ پھر وہ شدت کے الاؤ سے بھٹی گرتا ہے۔ اور گرتا ہے۔ دل جلا کر گرتا ہے۔ سچی کہ فکر جذبات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر وہ اسے ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ اس لیے ادیب کا پیغام دلوں کی دھڑکنوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

بہر طور، ادیب میں شدت کا ہونا لازم ہے۔ شدت کی کیفیت یوں سمجھ لیجیے کہ بڑک کھڑا ہے، لیکن ابخن چل رہا ہے۔ یا یوں کہ گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈال کر آپ ۶۰ میل کی رفتار پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ادیب کو دوسروں کا دکھ اپنانا اور بیتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک من دکھ سہیں تو تحریر میں صرف ایک تو لہ دکھ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔

نتیجہ یہ ہے کہ ادیب ایک تو شدت کا شکار ہے، دوسرے دکھ کا۔ اور تخلیق ایک دکھ بھرا عمل ہے۔

تخلیق کے کرب سے بھرے ہوئے عمل میں قدرت نے کیفیت کی ایک شمع روشن کر دی ہے۔ کیفیت کی یہ شمع انعام نہیں بلکہ ایک جال ہے کہ چھنی ہوئی پھلیاں نکلنے نہ پائیں۔ لیکن آپ کہیں گے یہ کیا تماشا ہے کہ میں یک دم شدت سے دکھ پر آپہنچا ہوں یہ بات قابلِ وضاحت ہے کہ شدت بذاتِ خود دکھ ہے، چاہے وہ خوشی کے جذبات کی شدت ہو یا غم کے۔

سوال یہ ہے کہ شدت کیا ہے؟ شدت ایک بلیک ہول ہے جس میں بمشکل بیس آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے لیکن جس میں ۱۲۰ آدمی چھونس دیے گئے ہیں۔ شدت اس موٹر کار کے مصداق ہے جسے فیسٹ گیئر میں ڈال کر ۸۰ میل کی رفتار سے چلایا جا رہا ہو۔ سرکس کے اس بوڑھے شیر کے مصداق ہے جسے کوڑے مار مار کر تندی پر اُجاڑا جا رہا ہو۔

نفسیات کے مطابق خوشی ایک سطحی جذبہ ہے جو زندگی کے لح و دق صحرائں یہاں دہلاں دُور دُور بکھرے ہوئے نخلستانوں کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی چاروں جانب پھیلی ہوئی ریت ہی ریت، دُکھ ہی دُکھ۔

ادیب وہ اچھا ہے جو شدت کی بھٹی تپانے بیٹھا ہے۔ جو شدت کے بلیک ہول کی گھٹن میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو اپنے جسم کی مشین کو پہلے گیئر میں ڈال کر اسے ۸۰ میل کی رفتار سے دوڑا رہا ہے۔

یہ سب کس لیے؟ کس خوشی میں؟ کیا شہرت کی ایک تالی کے لیے جو کبھی مسلسل نہیں بچتی؟ کیا تخلیق کے کیفیت کے لیے جو انعام نہیں بلکہ ایک جال ہے؟ ہم کیوں فریب کھائے جانے پر مصر ہیں؟ ذرا سوچیں تو ہماری کیفیت بالکل ایسے ہے کہ:

نہ پوچھ حال، میں وہ چوہِ خشکِ صحرا ہوں

لگا کے آگ جسے قافلہ روانہ ہوا

ان وجوہات کی بنا پر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دوستو، تخلیق کاری کے

اس جہنم سے اپنے آپ کو بچالو۔ اس ادب بازی سے توبہ کر لو۔ اب بھی وقت ہے۔ ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔

میں خصوصاً نوجوان ادیبوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ تالی جس کی اُمید پر آپ "میں" کہ کے بڑے مطراق سے ایوانِ ادب میں داخل ہو سہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنائیں، یہ تالی بہت مسنگی پڑتی ہے بہت مسنگی۔ اول تو یہ تالی بجاتی نہیں۔ سچ جائے تو جلد ہی رنگ جاتی ہے۔ مسلسل نہیں بجاتی۔ اور پھر آپ میری طرح اس تالی کو سننے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تر پتے ہیں۔

لیکن ٹھہریے۔ ابھی تو میں نے صرف شدت کی وضاحت کی ہے۔ ابھی میں نے شدت کے اثرات کا تذکرہ نہیں کیا۔

موٹی بات کہ دوں۔ اگر آپ شدت زدہ ہیں یعنی ادیب ہیں تو میگم سے آپ کی کبھی نہیں بنے گی۔ ہمیشہ اُن بن رہے گی۔ ماں باپ سے نہیں بنے گی۔ ہم کا بدل سے نہیں بنے گی۔ افسردہ سے نہیں بنے گی۔ کسی سے نہیں بنے گی۔ ظاہر ہے اگر آپ شدت کے کوڑ پر سوار ہیں تو پیدل چلنے والوں سے آپ کا کیا واسطہ۔

صرف افراد کی بات نہیں، بذاتِ خود زندگی سے آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ میں شدت ہے تو آپ کی حیثیت ایسی ہے جیسے دال میں "کوکر ڈو" ہوتے ہیں۔ وہ دانے جو کبھی نہیں گلتے۔ جن میں گلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ میں شدت ہے تو آپ میل ایڈ جسٹڈ ہیں۔

انگریز بڑا سیانا تھا۔ اس نے ایک خفیہ اصول مرتب کیا تھا کہ ادبی طبیعت کے لوگوں کو سول یا ملٹری کے بڑے عہدوں پر فائز نہ کیا جائے۔ اس اصول کو عملی شکل دینے کے لیے اس نے پرنسپلٹی ٹیسٹ ایجاد کیے تھے اور شرط لگا دی تھی کہ اُمیدواروں کو یہ ٹیسٹ دیے جائیں۔ ان ٹیسٹوں میں دل کے سات پردوں میں دبی ہوئی شدت اپنا پتا دے دیتی تھی۔

انگریز نے چناؤ کرنے والے بورڈ کو تاکید کر دی تھی کہ کوئی نالائق امیدوار پاس ہو جائے تو مضائقہ نہیں لیکن خبردار! کوئی ایسا امیدوار سرد سڑ میں نہ آنے پلٹے جس کی سرشت میں ادبی شہرت یا ادبی رجحان ہو۔

انگریز کا یہ اصول آج بھی رائج ہے۔ پہلے جان بوجھ کر رائج تھا۔ اب شاید ان جانے میں رائج ہے۔ لیکن ٹھہریے۔ ہو سکتا ہے حکومت کو اس اصول کا علم ہو اور حکومت نے اس لیے اسے منسوخ نہ کیا ہو کہ وہ ایسوں کی خیر خواہ ہے، بد خواہ نہیں۔

اس کے باوجود آج بھی کئی ایک ادیب طبیعت لوگ چوری چھپے اُونچے عددوں پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنے ادبی رجحانات کو کیما فلا تہ کر رکھا ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور ادیب طبیعت تو ازل سے دشمن چلے آتے ہیں۔ یہ اوصاف ایک دوسرے کی مندر ہیں۔ حرکت اور قیام کبھی ساتھی نہیں بن سکے۔ کہتے ہیں گانے والی کا کام نہ چلے تو پان کی دکان کھول لیتی ہے۔ ادیب کا کام نہ چلے تو وہ نقاد بن کر بیٹھ جاتا ہے۔

آج ادیب کی کیا کیفیت ہے؟

پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی قاری نہیں۔ قاری کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ہم نے جگہ جگہ ارباب ذوق کے حلقے بنا رکھے ہیں۔ ان محفلوں میں ہم من ترا حاجی گویم تو مرا حاجی بگو سے اپنی اتا کی تسکین کرتے رہتے ہیں۔

اگر ہمارا کوئی قاری ہو بھی تو وہ بد نصیب سراسر مجبور ہے، کیونکہ کاغذ کی قلت کی وجہ سے کتاب کی قیمت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کتاب خریدنا ایک اوسط درجے کے آدمی کے لیے ممکن نہیں رہا۔ چینی کو سب سیڈائیز کیا جاسکتا ہے۔ بنا سستی پر کنٹرول ریٹ عاید کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کتاب جیسی غیر ضروری چیز منگی ہوتی ہے تو ہوا کرے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ادبی جریدے نزع کے عالم میں بسک رہے ہیں۔ عین کاغذ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں البتہ سننے میں آیا ہے کہ

وزارتِ اطلاعات صرف اسے گاڑی تسلیم کرتی ہے جو چلتی ہو۔ اسے نہیں جوڑ چلتی ہو۔ لہذا وہ چلتی ہیں کوٹلا ڈالتی ہے۔ آج کل کے دور میں ادب نہیں چلتا، سیاست چلتی ہے۔ لہذا کاغذ اخباروں کو ملتا ہے۔

ادبی جریدوں کو کاغذ نہیں ملتا۔ بلیک میں خریدنے کی استطاعت نہیں۔ بیوقوفیہ ہے کہ پرچہ چھ چھ مہینے کے بعد نکلتا ہے۔ مجھ سے پوچھیے تو میں اس صورتِ حالات پر بہت خوش ہوں۔ نوجوانوں میں ادبی رجحانات کی بیخ کنی کے لیے اس سے زیادہ مؤثر طریق کار کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نقطہ نظر کے مطابق یہ صورتِ حال بہت ہی امید افزا ہے۔ ہمیں وزارتِ اطلاعات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ادبی رسائل کو کاغذ کا کوٹلا دینے میں بخل سے کام لے کر اس میل ایڈجسٹڈ گروہ کے لیے جسے ادیب کہتے ہیں بصحت مندانہ زندگی بسر کرنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے بڑی دُور اندیش پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ امداد دینے کے لیے وزارتِ تعلیم نے جو مدد بنا رکھی ہے اس کا نام لرنڈ باڈیز ہے۔ لٹریچر باڈیز کی مدد کا وجود ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ادب اور علم دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان میں کوئی تہم آہنگی نہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دل اور ذہن ہمیشہ ہی برسرِ پیکار رہتے ہیں۔

حکومت ادیبوں کی ہمدرد ہے۔ ان کی اعانت کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ لیکن اعانت کے لیے حکومت نے ایک شرط عاید کر رکھی ہے۔ پوری امداد حاصل کرنے کے لیے ادیب پر لازم ہے کہ وہ مر جائے۔ اگر آپ مرنے کے لیے تیار نہیں تو کم خطرناک طوع پر ہمارے پڑ جانا ضروری ہے۔ بیمار پڑ جاؤ تو وزارتِ اطلاعات کی سفارش پر ہسپتال اور دوائی کے خرچ کے علاوہ دو وقت کی روٹی بھی ملتی ہے۔

یقین جانیے، مرجانا بہت مشکل کام ہے۔ میں کئی ایک برس سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے ہارٹ اٹیک بھی آننا دیکھا۔

تیسری بات یہ ہے کہ ادیبوں کو پبلشر نہیں ملتا۔ اگر مل جائے تو پبلشر کی دد شرتیں ہوتی ہیں: پہلی یہ کہ آپ کی تصنیف نادرل ہو۔ اس میں نسیم سحری چلے، پھول کھلیں، کوئل کوکے ادراں پس نظر پر ہیر دا دریا ہر دوں ردمانی مکالموں کے قدارے چلا دیں۔ مجھے ان کی یہ شرط بھی منظور ہے۔ لیکن دقت یہ ہے کہ ان کی دوسری شرط بڑی طیر صی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنا نام بدل کر فیروزہ خاتون رکھ لوں۔

حفیظ ہوشیار پوری یہ تمنا لیے فوت ہو گیا کہ اس کا دیوان چھپ جائے۔ اور بھت اچھا کیا اس نے کہ فوت ہو گیا۔ ورنہ دیوان نہ چھپتا۔

میں نے حال ہی میں اپنی ایک کتاب کے بارے میں ایک پبلشر سے بات کی۔ اس نے بڑے ادب اور احترام سے معذرت کر دی کہ ”جناب والا، ہم تو مصنفوں کی چیزیں چھاپتے ہیں، آپ تو مصنفوں کے مصنف ہیں!“ اس کا یہ جملہ میرے دل میں خوشی کے کے اتنے انبار لگا گیا کہ کتاب چھپوانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔

محمد طفیل نے مجھ سے کہا ”میری صرف ایک خواہش ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ نقوش کے نظر ثانی شدہ نمبر چھاپ دے۔“ میں نے پوچھا کہ اگر تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ بولا ”پھر میں سکون کی موت مر سکوں گا۔“ میں نے کہا ”بھائی، اگر تم بے سکونی کی موت مرجانے کی زحمت کرو تو ممکن ہے تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ صرف ایک شرط ہے کہ مرنے میں تاخیر نہ کرو۔ اگر تم نے فیصلہ کرنے میں حفیظ جان بھری کی طرح دیر لگا دی تو لوگ نقوش کو بھول جائیں گے۔ پھر موت بھی کام نہ آئے گی۔“

اس مشکل سے نکلنے کے لیے میں نے ایک تجویز سوچی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ایک اشتہار کے ذریعے اعلان کر دوں کہ جو پبلشر میری کتاب چھاپے اور بیچے گا، اس سے رائلٹی وصول کرنے کے بجائے میں خود اسے اپنی جیب سے نقد رائلٹی ادا کروں گا۔ صرف پبلشر کی بات ہی نہیں، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آئیے اپنے آپ کو زندہ اور چالو رکھنے کے لیے ہم

ریڈیو ادرٹی وی کو بھی اپنے پروگرام کے عوض پیسہ ادا کرنے کی پیش کش کر دیں۔
 کئی ایک سال پہلے حکومت پنجاب نے ادیبوں کے لیے مکانات بنانے کا فیصلہ
 کیا تھا۔ پھر بات حکومت کی سمجھ میں آگئی اور اُس نے اپنا فیصلہ بدل دیا، کہ مکانات ادیبوں کو
 نہیں بلکہ فعال صحافیوں کو دیے جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہیں پھر سے ادیبوں کو مکانات دینے کی
 بات نہ چل نکلے۔ کہیں ادیب آباد نہ ہو جائیں۔ کہیں ادیب آرام سے دودقت کھانے نہ لگیں۔
 کہیں ادیب کسی گنتی شمار میں نہ آجائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو نوجوانوں کے دلوں میں ادیب بننے
 کی خواہش بیدار ہو جائے گی اور ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔

آخر میں میں آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ دوستو، تخلیق کاری کے اس جہنم سے اپنے
 آپ کو بچالو۔ شدت کے اس تندور سے اپنے آپ کو نکال لو۔ میل اور جسمنت کے جہنم سے
 نکلو۔ ادب کے اس بے دودق دیرانے میں کس امید پر بیٹھے ہو، جہاں قاری نہیں، پبلشر نہیں،
 جریدہ نہیں؟ ایک تالی کی امید پر؟

(علقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے سالانہ اجلاس کے لیے لکھا گیا)

کلچر، سیمینار اور ادیب

ہمارے ہاں آج کل کلچر کا تیسرا بول رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں: کیا کتا ہے؟ صاحب اور سگم کہتے ہیں ”گھر رہا ہے، ڈٹائیٹنگ روم سجا، منڈی بگاڑ کر انگریزی بول، منی ہن اور کلچر ڈن جا!“ سیاست دانوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ”کلچر ایک ہتھیار ہے جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے“ نوجوان سے پوچھو تو وہ کہتا ہے ”بال بڑھاؤ، رنگ دار کرتے پہنو اور کوڑا کو لاپیو“ کسی یونیورسٹی سے پوچھو تو وہ کہتی ہے ”گھبراؤ نہیں۔ ہم نے خالص امریکی خطوط پر ریسرچ کا ادارہ بنا دیا ہے جو بہت جلد پاکستانی کلچر کا سارا بکھیرا حل کر دے گا!“ فلم کاروں سے پوچھو تو جواب دیتے ہیں ”ہم نے پنجابی فلموں میں پنجاب کے کلچر کی وضاحت کر دی ہے۔ اب یہ گاؤں دالوں کا کام ہے کہ وہ اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں۔“ وزارتِ تعلیم سے پوچھو تو وہ کہے گی ”ہم نے تو اس کام کے لیے آرٹ کوئٹس بنادی ہیں۔ اب کوئٹس جانیں اور ان کا کام، کوئٹسوں سے پوچھو تو وہ کہیں گی ”سیدھی بات ہے۔ کلچر کا مطلب ہے تواریاں کراؤ، فرانسیسی ڈرامے لکھو اور باہر سے آنے والے ٹرڈ پیئر کا زندہ ناچ کراؤ۔ اللہ اللہ خیر سلا!“

اہلِ زبان سے پوچھو تو وہ کہیں گے ”میاں کلچر زبان کا ایک جزو ہے۔ اپنے رخ، قٹھیک کر لو تو مہذب و متمدن بن جاؤ گے ورنہ ڈھکے کے ڈھکے رہ جاؤ گے“ ادیبوں سے پوچھو تو..... لیکن ادیبوں کو پوچھتا ہی کون ہے؟

وزارتِ تعلیم نہیں پوچھتی۔ بے چاری مجبور ہے۔ چونکہ علم دوست ہے لہذا صرن

لرنڈ باڈیز کی دکان سجائے بیٹھی ہے۔ وزارتِ اطلاعات نہیں پوچھتی۔ شکر ہے نہیں پوچھتی۔ جو پوچھے تو صرف اس خیال سے پوچھے گی کہ ادیبوں سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ آرٹ کو نسل کیوں پوچھے؟ اسے تو صرف آرٹ اور آرٹسٹ سے تعلق ہے۔ آرٹ کو نسل کے نزدیک آرٹ کا مطلب خالص "ماڈ" ہے اور آرٹسٹ وہ ہے جس نے ٹی وی پر رول کر رکھا ہو۔ عالم اور دانشور نہیں پوچھتے کیونکہ ان کے نزدیک علم وہ ہے جس میں سے کتاب کی بو آئے اور جو مسائل کو حل کرنے کی بجائے اٹنا اٹھیں مزید الجھا دے۔ شاید اسی لیے تلقین شاہ بار بار کہا کرتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام کو کبھی کسی اُن پڑھنے نے نقصان نہیں پہنچایا۔

آج ہمارے سامنے ایک اہم مسئلہ ہے "کلچر اور ادب"۔ امریکانے اہم مسائل کو حل کرنے کا جدید طریقہ وضع کر دیا ہے۔ کوئی نئی طلب مسئلہ ہو اس پر سیمینار کرادو۔ سیمینار کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو کرا ائیئر کنڈیشنڈ ہو، دوسرے کلام اور طعام ساتھ ساتھ چلیں۔ اس لحاظ سے حلقہ ارباب ذوق کا یہ سیمینار خام ہے۔ کیونکہ اس میں خالی کلام ہی کلام ہے نہ کرا ائیئر کنڈیشنڈ ہے، نہ طعام کی خوشبو آ رہی ہے۔

آپس کی بات ہے۔ کہ دوں تو کیا ہرج ہے۔ نفسیات کے لحاظ سے ادیب بچے ہوتے ہیں۔ کسی کو کچھ کرتے دیکھ کر محفل اٹھتے ہیں کہ "میں بھی"۔ یہ سیمینار بھی غالباً اسی جذبے کے تحت کرایا گیا ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ سیمینار دوسروں کو دکھانے، غیروں پر رعب ڈالنے یا بڑے آدمیوں کو متاثر کرنے کے لیے کرایا جا رہا ہے۔ نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو حوصلہ دیں کہ ہم بھی مضمین میں زبان رکھتے ہیں۔

حال ہی میں رومانہ کے شہر بخارہ سٹ میں ایک عالمی سیمینار ہوا تھا۔ اس میں پاکستان کے دو بھانڈے بھی جا پہنچے۔ ایک بھانڈے نے دوسرے سے پوچھا :

"یہ کیسا رولا گولا ہے؟"

”سیمینار ہو رہا ہے“ دوسرے نے جواب دیا۔

”وہ کیا ہوتا ہے؟“

”سیانوں کا اکٹھ ہوتا ہے!“

”اکٹھے ہو کر سیانے کیا کرتے ہیں؟“

”باتیں کہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔“

”پھر؟“

”پھر باتیں کہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔“

”پھر؟“

”پھر باتیں کہتے ہیں، پھر کھاتے پیتے ہیں۔ پھر باتیں کہتے ہیں، پھر کھاتے پیتے

ہیں۔ حتیٰ کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔“

سیمینار کے متعلق ابن النشا اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں :

”دردِ حاضر کی جدید ترین ایجاد سیمینار ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، سیمینار کر لیجئے اور بھلے چنگے ہو جائیے۔ سیمینار میں اور بھی کئی ایک خوبیاں ہیں۔ کرسی پر بیٹھے بٹھائے کام ہو جاتا ہے۔ کپڑے بھی نیلے نہیں ہوتے۔“

ابن النشا نے اپنے کالم میں کھانے پینے کی بات نہیں کی۔ شاید اس لیے کہ طبعاً وہ ننگ حرام نہیں ہیں۔ بلکہ حق ننگ ادا کرنے کے شدت سے قائل ہیں۔ بہ طور کھانا پینا سیمینار کا ضروری جزو ہوتا ہے۔ جو چاہو کھاؤ پیو۔ چاہے چائے پیو۔ چاہے آتش کریم کھاؤ۔ چاہے کوک پر گزارہ کر لو۔ یا وہ پیو جیسے پیے بغیر کلچرڈ ہونے کا دعوتے عبت ہے۔ ہاں تو ابن النشا لکھتے ہیں :

”آج کل سیمیناروں کی ریل پیل ہے۔ کہیں قوم کے حالات پر سیمینار کہیں مچھروں

کی بہتات پر سیمینار۔“

صرف بخار سٹ میں ہی نہیں ہمارے ہاں بھی اصلی اور ”دوڑے“ سیمینار ہوتے رہتے ہیں۔ آج کے سیمینار کی طرح دسی اور غیر مذہب سیمینار نہیں بلکہ کلچر ڈ سیمینار ابھی پچھلے عینے ہی انظر کان میں کلچر کے موضوع پر سیمینار ہوا تھا۔ اس سیمینار میں ”زیونہ“ نے کہا تھا: ہمارے ہاں دستور ہے کہ کلچر ہر باتیں ہوتی ہیں۔ مُخند زبانی باتیں۔ تخلیق نہیں ہوتی۔ کلچر کے ادارے صرف زندہ ناچ گانے کو کر مخرود ہو جاتے ہیں۔“

انظر کان کے اس سیمینار کی رد و نداد پر ابن انشا لکھتے ہیں:

”سیمینار میں سوال اٹھا کہ پاکستانی کلچر کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال اٹھا تو اٹھا ہی چلا گیا۔ اسے بٹھانا مشکل ہو گیا۔ جب ملزم بکڑا ہی رہ جائے گا تو اسے سزا دینا کیا معنی؟ اور بڑے شہروں میں سربلنگ آرٹ کو نسلوں کی اہمیت تسلیم، جن میں امیر خاندانوں کی صاحبزادیاں درخ الوقتی کے لیے جمع ہوتی ہیں اور نمائش ہوتی ہے۔ اور نمائش دیکھنے والیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ کشاں کشاں پہنچتے ہیں! دروغ برگردن انشا، سیمینار میں حصہ لینے والے محققین کا متفقہ فیصلہ تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کلچر کی نعمتیں جو آرٹ کو نسلوں میں بچی ہوئی ہیں، انھیں عوام تک کیسے پہنچایا جائے۔“

مجھے اس فیصلے سے پورا اتفاق نہیں۔ یہ درست ہے کہ کلچر کی نعمتیں آرٹ کو نسلوں میں بچی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کس طرح ان نعمتوں کو کلچر کے صمیم داروں یعنی اہل دیہات تک پہنچایا جائے مسئلہ تو یہ ہے کہ کس طرح آرٹ کو نسلوں کی توجہ نعمتوں سے ہٹا کر کلچر کی طرف مبذول کر لی جائے۔ کس طرح انھیں ”ماڈ“ سے ہٹا کر شدھ کا احساس دلایا جائے۔

بُرانے زمانے میں کسی ملک کو زیر اثر لانے کے لیے فوج کشی کی جاتی تھی۔ اسے فتح کر کے کالونی بنالیا جاتا تھا۔ اتنی مصیبت کون کرے؟ آج کل ایک شارٹ کٹ دریافت کر لیا گیا ہے۔ فوجی حماد کی جگہ کلچر حماد کھول دو۔ گولیاں چلانے کی بجائے کوک بوتلیں چلا دو۔ حسن کے سنگار کا راز افشا کر دو۔ ٹینک کی جگہ جینز چلاؤ۔ مٹی کو حرکت میں لاؤ۔ آرٹ کو نسل کو

”ماڈ“ بنا دو۔ آرٹسٹوں کا رُخ بالی دڈ کی طرف پھیر دو۔

اقتصادی اور سیاسی برتری حاصل کرنے کے لیے ایلین کلچر نے پاکستان کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ حملہ آور خود محاصرے میں شامل نہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے مقامی ایجنٹ جو ہیں شہر ہے۔ آرٹ کو نسلیں ہیں۔ کالا صاحب ہے۔ آسان سا تو کام ہے۔ بس یہی ناکہ دیہاتی کلچر کی تضحیک کر دو۔

پھر کالے صاحب کے دد رُپ ہیں۔ بیورو کریٹ ہے جو علانیہ انگریزیت کو اڑھنا بچھونا بنائے بیٹھا ہے۔ بیگم ہے جو تحسن کے سنگار کا بھید جاننے کی خاطر میم بنی پھرتی ہے۔ گزشتہ ۲۶ برس سے بڑے بڑے دانشور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے فرنگی فلسفی دیہات کی ایک اچکوں بھری کچی دیوار کے سائے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، سوچے جا رہا تھا۔

دیہات کی ایک بی بی نے پوچھا ”بیبا، تو کیا سوچ رہا ہے؟“
فرنگی فلسفی بولا ”سوچ رہا ہوں کہ بھینس دیوار پر کیسے چڑھی؟“
بی بی نے حیرت سے فرنگی کی طرف دیکھا۔

فرنگی نے کہا ”بھینس نے دیوار پر گوبر کیسے کیا ہے؟“

دیہاتی ہنسی۔ بولی ”تو اتنی سی بات پر ہلکان ہو رہا ہے۔“ پھر اس نے گوبر کا ایک تازہ اُپلا بنایا اور زن سے پھینک کر دیوار پر لگا دیا۔

دانشور دن کی اس سوچ بچار کی نوعیت ”غل میں کٹورا شہر میں ڈھنڈورائے مصلحت“ ہے۔ جی نہیں مانتا کہ دانشور کٹورے کے وجود سے بے خبر ہیں یا اس کی نشان دہی کرنا نہیں چاہتے۔ وہ دیہات کو اہمیت دینا نہیں چاہتے۔ کیونکہ اگر دیہات کو اہمیت دے دی گئی تو ان کے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟

کلچر کو تلاش کرنے کی یہ دوڑ اُردو کو قومی زبان بنانے کی ۲۶ سالہ جدوجہد کے

مترادف ہے۔ ۲۶ برس سے کیٹیاں بیٹھی سوچ رہی ہیں کہ کس طرح اُردو کو قومی زبان بنایا جائے؟ تجربہ شاہد ہے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیٹیاں بٹھادی جائیں، وہ کبھی حل نہیں ہوتا، کیونکہ کیٹیوں کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا تو کمیٹی کے وجود کا جواز نہیں رہے گا۔

شہر کے لوگ کلچر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ سیدھی بات ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا تو شہر کی اہمیت ختم ہو کر مدہ جائے گی۔ شہر کے لوگ بیس فی صد ہونے کے باوجود ۸۰ فی صد دیہاتی عوام کے نمائندے بنے بیٹھے ہیں۔ شہر کے ساتھ کلچر اور آرٹ کے وہ ادارے بھی ختم ہو جائیں گے جو کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مزید برآں اہل زبان کی عظمت بھی خاک میں مل جائے گی۔ کلے صاحب کے بعد اہل زبان کلچر کے اس کٹورے کو دریافت کرنے سے خوف زدہ ہیں۔ اہل زبان کے ہاتھ میں صرف ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے زبان جسے وہ تلوار کی طرح چلانے پر مجبور ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اُردو کو فرنگی نے اس لیے راج کیا تاکہ عربی اور فارسی کے اثرات کو رد کیا جائے۔

بہر طور، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ اُردو ایک درباری زبان ہے جس میں دربارداری کا رنگ ہے۔ چونکہ دربار دار ہے اس لیے بات بڑھا چڑھا کر کرتی ہے۔ نوابوں اور جاگیرداروں کی ترجمان ہے۔ بلو تہذیب ہے۔ چٹ کپڑی ہے، کلاہ اور طرہ سجائے بغیر دم نکلتا ہے۔ جذبات کا شیرہ اتنا گاڑھا ہے کہ حقیقت نگاری سے جی چراتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی جڑیں لوک ریت میں پیوست نہیں۔ کیسے پیوست ہوں؟ نوابوں کی لونڈی کو لوک سے کیا واسطہ؟ جھی تو اُردو میں نہ کوئی لوک گیت ہے، نہ لوک کہانی۔ اسی وجہ سے اہل زبان خائف ہیں کہ اگر کلچر کا مرکز گاؤں قرار دے دیا گیا تو زبان کے ہتھیار کی دھار کند ہو جائے گی اور وہ نیتے ہو کر رہ جائیں گے۔ لہذا امان اسی میں ہے کہ کٹورا بٹل میں رہے اور تلاش جاری نہ ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی خواہش کے مطابق، کلچر کی ایک الگ وزارت بن رہی ہے۔ گھبراہٹ نہیں۔ اس وزارت میں ادب کا کوئی شعبہ نہیں ہو گا۔ اس میں کلچر ہو گا،

آرٹ ہوگا، سائنس ہوگی اور کھیل ہوں گے۔ ادب نہیں ہوگا۔ آرٹ کو نسل نے گزشتہ دو سال میں ثابت کر دیا ہے کہ ادب آرٹ نہیں۔ لہذا ادب یا ادیب سے رابطہ رکھنا کو نسل کے شایانِ شان نہیں۔

آپ کہیں گے یہ ادب کی بڑی بد نصیبی ہے کہ اسے وزارتِ کلچر میں کوئی مقام نہ ملے۔ نہ نہ نہ نہ۔ ایسی بات نہیں۔ نظرِ فائر سے دیکھیے تو آپ پر جھد کھل جائے گا کہ اُنٹا یہ ادب کی خوش قسمتی ہے۔ کیونکہ وزارتِ کلچر شہری کلچر کو تقویت دے گی، مغربی آرٹ کو فروغ دے گی اور سچے دیہاتی کلچر کے لیے مزید تحقیر پیدا کرے گی۔ اگرچہ اس کا نام وزارتِ کلچر ہوگا لیکن کام ان عناصر کو تقویت دینا ہوگا جو ہمارے حقیقی کلچر کی زینح کئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنام شکر ہے کہ ادیب اس فریب میں شریکِ کار نہ ہوگا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ کون کون سا ٹخن ہے جو درپردہ ادب اور ادیب کی اعانت کر رہا ہے؟ ہمیں فریب کاری سے بچانے کے لیے کوشاں ہے؟

ظاہر ہے کہ وہ کسی وزارت کا اہل کار ہوگا۔ اہل کاروں میں بہت سے اعلیٰ پائے کے ادیب موجود ہیں۔ ان میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں۔ لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ پچالے مجبور ہیں۔ اس لیے کہ حکومت ادیبوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ ہماری حکومت کی ہی بات نہیں، ہر حکومت ادیبوں سے بدظن ہوتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حکومت اور ادیبوں کی ہمیشہ سے ان بن رہی ہے، کیا پتا کسی دقت ترنگ میں اگر ادیب کیا کہ دے۔ اسی خطرے سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے تو منگلوں نے دربار میں رتن رکھنے کا رواج ڈالا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ادیب دربار دار بن جائیں۔

سچ پوچھیے تو سارا قصور میرا اپنا ہے۔ کیونکہ میں اہل کار ادیب کے سامنے جھکنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اس بات پر ناز ہے کہ مولانا کوثر نیازی نے مجھ سے مسکرا مسکرا کر باتیں کی ہیں۔ حنیف رامے نے ایک بار مجھے فون کیا تھا۔ مسعود مستی نے جاے پر بلایا تھا۔ اور مجھے

فخر ہے کہ محترم مسعود نے میری خاطر ایک اصول توڑا تھا، ایک ادیب سے دفتر میں ملاقات کرنا منظور کیا تھا، دفتر میں ادب پر گفتگو کرنی گوارا کی تھی۔ اور مجھے فخر ہے کہ قدرت اللہ شہاب دوسرے اہل کاروں کے سامنے مجھے کرسی پر بیٹھے رہنے کی اجازت دیتے تھے۔

ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ادیبوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وزارتِ کلچر میں ادب کا کوئی شعبہ قائم نہیں کیا گیا۔ ورنہ وزارت اس شعبے کو سیکشن افسر کے حوالے کر دیتی اور سیکشن افسر سے آرٹ کونسلوں کے حوالے کر دیتا۔ اور کونسلیں ادیبوں سے قوالیاں کرواتیں اور کلچر کی خدمت کے لیے ہیں زندہ ناچ گانا بنا دیتیں۔

(یہ مضمون آرٹ کونسل کے سیمینار میں پڑھا گیا)

اشتراکِ پی آر اور ادب

اشتراکِ دورِ حاضر کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اشتراک نے دراصل میس میڈیا سے جنم لیا۔ میس میڈیا بہت بڑی طاقت ہے، جسے برسرِ اقتدار لوگوں نے ایجاد اور رائج کیا ہے۔ میس میڈیا کا کام عوام کی سوچ کو مخصوص رخ عطا کرنا ہے، ایسا رخ جو برسرِ اقتدار لوگوں کے مفادات کے مطابق ہو اور انھیں بڑھاوا دے۔ یہ رخ ایسے انداز سے عطا کیا جاتا ہے کہ عوام کو شک نہیں پڑتا کہ عطا کردہ ہے۔ اٹکا دہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا ہے جو انھوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد اپنا ہے۔

مثال کے طور پر میں خود کو ایک سکہ بند دانشور سمجھتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میں ایک سبجکٹ مفلکتم ہوں۔ اخبارات میں میں صرف "نیوز" پڑھتا ہوں "ڈیلوز" نہیں پڑھتا، اور حالات کے متعلق اپنی رائے خود قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے نقطہ نظر میں کون کون سا زاویہ عطا کردہ ہے اور کون کون سا میرا اپنا ہے۔ بڑی بڑی اور بہت سی طاقتیں مجھے اپنا زاویہ نظر عطا کرنے کے لیے مصروف کار ہیں۔ گھاس کے ڈھیر سے سچ کی سونے کون تلاش کرے!

رخ عطا کرنے کے کام کی اہمیت اور عظمت شاید اس مثال سے واضح ہو سکے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

پرائی بات ہے۔ چڑیا گھر لندن کے منتظین نے فیصلہ کیا کہ چڑیا گھر میں ایک بر فانی رکھ رکھا جائے۔ اسے رکھنے کے لیے ایک فراخ کرا تعمیر کیا گیا۔ اسی مشینیں لگائی گئیں جو

کمرے میں وہی ٹیپر پتھر قائم رکھتی تھیں جس میں برفانی ریچھ رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ کمرے کا فرش غیر ہموار بنایا گیا تاکہ ٹپٹلتے وقت وہ بیگانگی محسوس نہ کرے۔

انتظامات مکمل کرنے کے بعد ایک برفانی ریچھ مہیا کیا گیا۔ لیکن ریچھ اس کمرے میں چند ایک روز ٹھیک ٹھاک رہا۔ پھر بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ پھر دوسرا ریچھ منگوا یا گیا۔ وہ بھی چند دنوں کے بعد مر گیا۔

منتظین حیران تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب ٹیپر پتھر موزوں ہے، کمرہ بھی بہت فراخ اور فرش بھی ناہموار ہے، پھر ریچھ زندہ کیوں نہیں رہتا؟ انہوں نے پشلسٹوں سے مشورے کیے۔ ان کی بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر کسی نے کہا "بھئی، اشتہار دو کہ جو شخص اس مسئلے کو حل کرے گا، اُسے انعام دیا جائے گا۔ اتفاق سے وہ اشتہار کسی پلسٹی ایکسپرٹ کی نگاہ پر چڑھ گیا۔ اس نے جا کر موقع دیکھا۔ منتظین سے ملا۔ کہنے لگا: سیدھی بات ہے۔ ریچھ اس کمرے میں ایٹ ہوم محسوس نہیں کرتا۔ اسے یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ برفانی پہاڑوں میں مقیم ہے۔ لہذا کسی مینٹر کو بلائیے۔ اس سے کہیے کہ کمرے کی دیواروں پر برفانی پہاڑوں کی تصویریں پینٹ کر دے۔ اس کے بعد تیسرا ریچھ ساہما سال اسی کمرے میں بخیر وعافیت اور خوش و خرم رہا۔

دُنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کی چار دیواری پر کسی ناکسی ازم کے میڈیا نے ایسی تصویریں پینٹ کر رکھی ہیں جن کے سہارے وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میڈیا کی طاقت کو محسوس کرنے کے بعد تاجروں نے اس راز کو پایا کہ اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے وہ میڈیا کے اصولوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اشتہار ایجاد کیا۔

اشتہار آج کے دور میں بے پناہ طاقت حاصل کر چکا ہے۔ مثلاً چائے کی پتی کے سوداگروں نے سوچا کہ اگر چہ چائے ایک گرم مشروب ہے اور اسے گرم ملکوں میں رائج کرنا

دشوار ہے، لیکن گرم ممالک میں رائج کیے بغیر جا رہ نہیں۔ لہذا عوام کی سوچ کو ایسا رخ دیا جائے کہ ان کے لیے چائے قابل قبول ہو جائے۔ یہ اُس زمانے کی بات ہے جب برصغیر میں طب لیزناتی کا دور دورہ تھا۔ عوام کسی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ چیز کی تاثیر کیا ہے۔ گرم ہے، ٹھنڈی ہے یا معتدل۔ ان دنوں لوگ ٹی پیسے کے عادی تھے اور صحتی المومح گرم خشک اشیاء سے اجتناب کرتے تھے۔

ان باتوں کو مدنظر رکھ کر چائے کپنیوں نے جو پہلا اشتہار جاری کیا وہ یہ تھا:
گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔

بظاہر یہ ایک عام سا جملہ ہے، لیکن میں اسے ایک عظیم جملہ سمجھتا ہوں۔ اس جملے نے خامی کو ایک ایسا رخ بخش دیا کہ وہ خوبی بن گئی۔ اس جملے کو بار بار دہرایا گیا۔ اتنی بار دہرایا گیا کہ اب بھی جب کبھی شدت کی گرمی پڑتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک پیالہ چائے کپنی کو گرمی کے ڈنک سے نجات حاصل کر لوں۔

اشتہار اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی تک محدود نہیں ہوتا۔ کئی ایک اشتہارات فضا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، جس طرح دیگر نزلوں کے اگراسٹ ڈھواں فضا میں چھوڑتے ہیں۔ کئی ایک اشتہارات زیر لبی کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر تقسیم سے پہلے جب جاپان نے اپنے کل پمڈ سے نکلے تو انہوں نے یہ دتیرہ اختیار کیا کہ ولایت کی ہرنئی ایجاد کی نقل کر کے اسے کوئی قیمت پر منڈی میں پہنچانے لگے۔ اس پر ولایت کے لوگ گھبرا گئے۔ گھبراہٹ کی بات تو تھی، کیوں کہ منڈی ہاتھ سے نکل جا رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے جاپان کی مصنوعات کی تذلیل کے لیے ایک زیر لبی چلا دی کہ ”جاپانی ہے۔ مطلب تھا کہ ناقابل اعتبار ہے، سرسری ہے، دیرپا نہیں۔ یہ زیر لبی اشتہار سرگوشیوں میں چلا اور پھر اس قدر عام ہو گیا کہ لوگ علانیہ کہنے لگے ”ہٹا ڈیار، جاپانی ہے“۔ پہلے ہیزس جاپانی ہوئیں، پھر خیالات جاپانی ہوئے۔ پھر

افراد کے متعلق کہا جانے لگا کہ جاپانی ہے۔ یعنی جاپانی کا منہ موم مصنوعی سمجھا جانے لگا۔ اگر جاپانی قوم اس قدر ضدی، ہسٹ دھرم اور سختی نہ ہوتی تو اس زیر لبی اشتہار سے بچ سکتی تھی۔ تحقیر کی اس دھار سے جان بزنہ ہو سکتی تھی۔ لیکن جاپانیوں کا جواب نہیں۔ اتنے بڑے دار کو ناکارہ کر دیا۔ اور دیکھیے آج صنعتی میدان میں جاپانی کس مقام پر نائز ہیں یا انگریز نے ہندیوں کی تحقیر کے لیے بائو کا لفظ نضا میں چلایا۔ یا جو دراصل ”یبون“ کا مخفف ہے۔ یبون کا مطلب بندر ہے۔ اور ملاحظہ ہو کہ ہم آج بھی بائو کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میس میڈیا کے اس اشتہاری جوہر کی حیرت انگیز تاثیر کو دیکھ کر پڑھے لکھے سمجھ دار لوگوں نے اسے برتنا شروع کر دیا۔ مثلاً دفتر والوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ کام کرنا اور بات ہے، کام کرتے ہوئے نظر آنا اور بات۔ یعنی کام کرنا اہم نہیں، کام کرتے ہوئے نظر آنا اہم ہے۔ کامی ہونا اہم نہیں، کامی ہونے کا تاثر دینا اہم ہے۔ لہذا انھوں نے دفتر کے کارڈ میں لیں چلنا پھرنا شروع کر دیا جیسے شدت سے مصروف ہوں۔ اور ٹھپٹی کے بعد اپنی میز پر نانلیں یوں پھیلانا شروع کر دیں کہ بڑے صاحب گزرتے ہوئے دیکھیں تو سمجھیں کہ کام میں اس قدر شدت سے مصروف ہے کہ پتا ہی نہیں چلا کہ دفتر بند ہو چکا ہے۔ یہ بھی اشتہار کا ایک انداز ہے۔

یوں لوگوں کو اپنی ذات کے متعلق اشتہار دینے کی عادت پڑی۔ اس روش نے دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ مثلاً ادیب، شاعر اور فن کار۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ادیب اس روش سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئے، کیونکہ ادیب عام لوگوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔

پُراے زمانے میں لکھنے والے بہت خوش قسمت ہوا کرتے تھے۔ مثلاً ۱۹۳۶ء میں جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو پنجاب کا ادبی میدان خالی پڑا تھا۔ چار ایک لکھنے والے تھے۔ کمپی ٹیشن کی کوئی صورت نہ تھی۔ میری پہلی کہانی ادبی دنیا میں چھپی۔ مفصلاً احمد

نے وہ کہانی ایک تعریفی نوٹ کے ساتھ سالانہ میں چھاپی۔ پہلی ہی کوشش پر میں جانا پہچانا ادیب بن گیا۔ نہ ہینک لگی نہ پھلکڑی۔ حالانکہ میں اردو زبان سے قطعی ناواقف تھا، اور ادیب بننے کی نہ تو آرزو تھی نہ اُمید۔ کیونکہ پہلی کہانی بھی میں نے از خود نہیں لکھی تھی۔ مجھے لکھنے کی دعوت دی گئی تھی۔

اُس دور کے لکھنے والے بڑے خوش قسمت تھے۔ آج کل کے لکھنے والے بڑے بد قسمت ہیں۔ کمپیوٹیشن نوروں پر ہے۔ بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ موندھے مارے بغیر راستہ بنانا دشوار ہے۔ لہذا موندھا مارنا پڑتا ہے۔

آگے نکلنے کا جذبہ قدرتی بات ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے کئی ایک طریقے رائج ہیں۔

سب سے بڑی مشکل تو پُرانے لکھنے والے ہیں جو اگلی صفوں میں دھرنامارے بیٹھے ہیں۔ جب تک انھیں ہٹایا نہ جائے، بات کیسے بنے۔ انفرادی طور پر ایک ایک پُرانے کو ہٹانا تو خاصا مشکل اور لمبا کام ہے۔ اس لیے سمجھ دار لوگ حکمت عملی کو کام میں لاتے ہیں۔ لہذا ایک زیر لبی چلا دی کہ پُرانا ادیب بوسیدہ ہے، بے کار ہے۔ دور جدید کے نئے خیالات، نئی حیات اور نئے اشارات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا ٹھہل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واقعی کہانی لکھ کر دی گئی اور علامتی اور تجربی کہانی نے اہمیت حاصل کر لی، چلا پُرانے کلہاٹیوں سے تو نجات ملی۔

نئی کہانی میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ وہ نئی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ جوئی ہوگی، اس میں تازگی ہوگی۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ چاہے مضمون ہو یا نہ ہو، کوشش بہت ہوتی ہے۔ مضمون نہ ہو تو کوشش اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ قاری کو تھقی پر اُبھارتی ہے، ذہنوں میں پُر اسرار حوال پیدا کرتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اہام کو ہتھیار کے طور پر برتی ہے۔ بات کہ بھی دیتی ہے، نہیں بھی کہتی۔ معنی کے ذمے داری کے

بھنجھٹ سے بچائے رکھتی ہے۔ بہر حال، نیا پن بہت بڑا اشتہار بن جاتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے نئے لکھنے والے زیادہ ذہین ہیں۔ زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ زود حص ہیں۔ اشتہار کی عظمت سے واقف ہیں۔

پہلے، نئے افسانے کے زور پر پڑانے لکھنے والے تو راستے سے ہٹ گئے۔ لیکن دقت یہ ہے کہ نئے لکھنے والے دھڑا دھڑ میدان میں آ رہے ہیں۔ اب اس مشکل سے کیسے نیٹا جائے؟ نئے لکھنے والوں نے اس مشکل کا علاج یہ سوچا ہے کہ گروپنگ کر لو، اور من ترا حاجی گویم تو مر حاجی بگو کے اشتہار کو کام میں لاؤ۔

نتیجہ یہ ہے کہ ہر محلے میں ایک ادبی انجمن قائم ہو گئی ہے، جس کا کام ساتھیوں کو اُچھالنا اور مخالفین کو گرانہ ہے۔ جگہ جگہ ادبی انجمنیں قائم ہو جانے کی وجہ سے ایسوں کی ایک خصوصی جماعت پیدا ہو گئی ہے، جو کچھ تخلیق نہیں کرتی، صرف منہ زبانی تنقید کے بل بوتے پر نام پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ ادبی اجلاس میں عالمانہ اور دانشورانہ رنگ میں باتیں کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، اگر آپ منہ زبانی گفتگو سے شہرت حاصل کر سکتے ہیں تو پھر تخلیق کے بھنجھٹ میں کیوں پڑیں۔ خوا مخواہ درد زدہ مول لینا دانشمندی نہیں پڑنے زمانے میں ادب میں گروپنگ کی بُنیاد ترقی پسندوں نے ڈالی۔ یہ ایک منظم تحریک تھی جس کی پشت پناہی ایک بگ پادر کر رہی تھی۔ انھوں نے اپنے مسک کو دُنیا بھر میں پھیلانے کے لیے ادب کو ایک ذریعہ بنایا تھا اور اس تحریک کا ایسا نام رکھا تھا جو بذاتِ خود ایک اشتہار تھا۔ میری دانست میں اس سے بڑا اشتہار آج تک تشکیل نہیں دیا جاسکا۔ کون ہے جو خود کو ترقی پسند کہنا یا کہلوانا نہیں چاہے گا؟

لیکن پرانے زمانے کی یہ گروپنگ ایک زاویہ نظر، ایک مسک پر قائم ہوئی تھی۔ آج کل کی گروپنگ زاویہ نظر یا مسک کی محتاج نہیں۔

دیے گروپنگ بڑی لاجواب چیز ہے۔ ایک بار اس کی لت پر جانے تو پھر جاتی نہیں۔

مثال کے طور پر ترقی پسندی کے زلزلے میں کچھ ایسے ادیب بھی تھے جو اس تحریک سے انگ رہے ترقی پسندوں کو گوارا نہ تھا کہ کوئی انگ رہے۔ جو انگ رہتے تھے انہیں ترقی پسندی کا حق دینے کے قائل نہ تھے۔ لہذا اس دور میں غیر ترقی پسندوں کی بڑی پٹائی ہوئی۔ اس پر کچھ لوگ حفظاً تقدم کے خیال سے بل بیٹھے۔ یوں ایک گروپ قائم ہو گیا۔

چاہیے تو یہ تھا کہ ترقی پسندی کے انعطاف کے بعد یہ گروپ ختم ہو جاتا کیونکہ خطرہ مل چکا تھا، تحفظ کی ضرورت نہ رہی تھی، لیکن گروپ کے سربراہوں کو لیڈرشپ کی چاٹ لگ گئی تھی۔ لہذا یہ گروپ آج بھی قائم و دائم ہے۔

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معمول ہونے کی حیثیت سے ادب کو ذاتی اشتہار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ادبی انجمنیں بنا رکھی ہیں۔ بڑے بڑے ہفتوں میں جلسے کیے جاتے ہیں۔ چائے پیسٹری کے دور چلتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیوں اور اہلکاروں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ادیبوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ جلسے میں اپنے اپنے مضامین پڑھیں۔ اس پر ادیب فخر سے چھوڑے نہیں سماتے۔ اس طریق کار کو پی آر کہتے ہیں۔ بہر طور دور جدید میں یہ رجحان چل نکلا ہے کہ تخلیق کی سروردی کے بغیر ادبی حلقوں میں شہرت اور اہمیت حاصل کی جائے۔ کچھ لوگ اس رجحان پر معترض ہیں۔ لیکن میری دانست میں یہ اعتراض جائزہ نہیں۔ اس لیے کہ اشتہار دورِ حاضر کا امتیازی نشان ہے، اور نئے ادیبوں کو حق حاصل ہے کہ وہ دورِ جدید کے نئے رجحانات کو اپنائیں اور ان سے مستفید ہوں۔

سائنس اور ادب

سائنس کے تین پہلو ہیں :

(۱) سائنس علم ہے۔ اس کے حوالے سے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

(۲) سائنس ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی ایسا علم جسے کام میں لایا جاسکتا ہے۔ اس کے کافی پہلو

کی حیثیت اس قدر اہم اور فعال ہو چکی ہے کہ علم کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی ہے۔ یعنی سائنس نے مشین ایجاد کی اور صاحب حیثیت لوگ اسے برت رہے ہیں، اور سائنس ایسی ایجادات کرنے پر مجبور کر دی گئی ہے جو صاحب حیثیت لوگ اپنے مفاد کے لیے کام میں لانا چاہتے ہیں۔ اس حیثیت سے سائنس ایک جن ہے جو اللہ دینوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے سائنس ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔

(۳) سائنس ایک رویہ ہے، ایک ذہنی رُخ ہے، ایک ایٹمی ٹیوڈ ہے جو آج کے

پڑھے لکھے لوگوں اور دانشوروں، یعنی آپ اور میں، ہم سب کے ذہنوں پر پھایا ہوا ہے۔ یہ رویہ جسے ہم بڑے فخر سے سینے پر تنغے کی طرح سجاٹے پھرتے ہیں غلط ہے، جھوٹ ہے، مگر اہ کن ہے، جہالت پر مبنی ہے۔

صاحبو! یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میری کوئی حیثیت نہیں کہ اتنی بڑی بات زبان

پر لاؤں۔ یہ بات جدید ترین سائنس دان خود کہہ رہے ہیں۔

ویسے تو کتابی لوگ ایسی طور پر یہ کہنے کے عادی ہیں کہ ہر علم کے، جسے کام میں

لایا جاسکتا ہے، دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک خیر کا، دوسرا شر کا۔ لیکن یہ بات کہنے کی بات

یہ مضمون قلم قبیلہ کے سیمینار میں پڑھا گیا۔

ہے۔ ہم ایسی ٹھنڈی میٹھی باتیں کر کے خود کو خوش رکھنے کے عادی ہیں۔ بہر طور اس حقیقت کو بھٹلایا نہیں جاسکتا کہ ہمیشہ ہر دور میں صاحبِ توفیق لوگ علم کو برتتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ لوگ کھل کر سامنے آگئے ہیں۔ ایک بااقتدار طبقہ، دوسرا سرمایہ دار طبقہ۔

بااقتدار طبقے نے سائنسی علوم کو اسلحہ سازی کے لیے برتا۔ برت رہے ہیں سرمایہ داروں نے منافع خوری کے لیے برتا۔ برت رہے ہیں۔ اگر چلتے چلتے اتفاق سے خلقِ خدا کی خدمت بھی ہوگئی تو یہ ایک ضمنی بات ہے۔

سائنسی علوم کے برتتے جانے کا پہلا اس حد تک اہم ہو گیا ہے کہ اسے علمِ کنا میری دانست میں علم کے لفظ کی توہین ہے۔ سائنس، بیماری اب چاکر بن گئی ہے اور سائنس دان مظلوم۔ یادہ پکٹے لگے ہیں یا انھیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ طوقِ غلامی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اقتدار پسندوں اور سرمایہ داروں کی ہوس کی تسکین کریں۔

صاحبو! اگرچہ لطیف ہے لیکن حق ہے۔

ایک صاحب نے پوچھا: ایٹمی ٹیکنالوجی میں روس نے زیادہ ترقی کی ہے یا امریکا نے؟ دوسرے جواب دیا: میرے خیال میں جو جرمن انجینئرز روس کے تحت کام کر رہے ہیں وہ اتنے قابل نہیں جتنے وہ جرمن انجینئرز جو امریکا کے تحت کام کر رہے ہیں۔

جنابِ والا! یہ آج کے بڑے، جو بڑے کہلاتے ہیں، طاقت کے زور پر بڑے ہیں۔ بے شک بھینس ان کی ہے لیکن انھیں بڑا بننا نہیں آیا۔ ہمارے لیے بڑے کا مفہوم کچھ اور ہے۔ میں ایک بڑے کو جانتا ہوں۔ اسے بڑا مانتا ہوں۔ اس کا عمدہ اتنا اُدب تھا کہ آج تک کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود وہ خود کو کسی سے برتر نہیں سمجھتا تھا۔ کسی کو فرد سے کم تر نہیں سمجھتا تھا۔ بڑا ہو کر بڑا نہیں بنتا تھا۔ میں صرف اس شخص کو بڑا مانتا ہوں جو اس بڑے کے نقشِ قدم پر چلے۔

اب یہی سائنسی رویے کی بات۔ میرے موضوع کا سائنس یا ٹیکنالوجی سے اتنا

تعلق نہیں جتنا سائنسی رویے سے ہے، اور جس نے آپ کا میرا ہم سب دانشوروں کا ستیاناس کر رکھا ہے۔ اس سائنسی رویے سے مجھے سب سے پہلے برٹینڈرسل نے روشناس کیا۔ کہنے لگا: دوستو، شک کر دو۔ ہر بات پر شک کرنا سیکھو۔ شک کے بغیر تم سچائی کو نہیں پاسکتے۔ شک کی تلقین کر کے اس نے مجھے مذہب سے کاٹ دیا۔ روایات سے کاٹ دیا۔ لوگ دانش سے کاٹ دیا۔ یوں مجھ پر سائنٹیفک ایٹوڈ کا پائش چڑھ گیا۔ اس وقت یہ خیال نہ آیا کہ مجھے سائنسی رویے پر بھی شک کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمارے دانشور اسی سائنسی اور عقلی رویے کو سینے سے لگاٹے بیٹھے ہیں۔ یہ رویہ اُنیسویں صدی کی سائنس کی پیداوار ہے۔

بیسویں صدی میں سائنس کی کایا پلٹ ہو گئی۔ پرانی کینجھی اُتر گئی۔ جس طرح سوج مزرب ہونے کے بعد بھی ۱۲ منٹ تک ہم اس کی روشنی دیکھتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم اُنیسویں صدی کی سائنس کی روشنی میں جی رہے ہیں۔ خود کو دانش ور سمجھ کر مونچوں کو تاؤ دے رہے ہیں۔ بیسویں صدی میں تین بڑے اہم انکشافات ہوئے۔ ہم نے ان انکشافات کو سنا، جانا، گر مانا نہیں۔ مان لیتے تو ہمیں اپنی "بلیف" کی پرانی حویلی ڈھا کر نئی تعمیر کرنی پڑتی۔ اس لیے ہم نے اپنی آسائش کے لیے نیسن کی طرح اندھی آنکھ پر دو رہیں لگائی اور کہا کہ سامنے کوئی نئی بات موجود نہیں۔ مگن بیٹھے رہو۔ جب حشر کا دن آئے گا، اُس روز دیکھا جائے گا۔ پہلا انکشاف یہ ہوا کہ مادہ اور رُوح دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی ٹہنی کے دو پتے ہیں۔ ہم نے دونوں کو الگ الگ دڑیوں میں بند کر رکھا تھا۔ سائنس کو پتہ چلا کہ مادہ صرف مادہ ہی نہیں بلکہ بیک وقت مادہ بھی ہے، انرجی بھی۔ بیک وقت جامد بھی ہے، متحرک بھی۔ اور وہ طرح طرح کے روپ بدل سکتا ہے۔ اس بات نے فزکس کی بنیاد ہی ہلادی۔ ساتھ بے چاری منطق بھی پٹ گئی کہ کوئی چیز ایک وقت میں یا تو الف ہو سکتی ہے یا ب۔ بیک وقت الف یا ب نہیں ہو سکتی۔ یہ مفروضہ غلط نکلا۔ یعنی دلیل

کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر فرزکس پر یہ انکشاف ہوا کہ نجی منزلوں کے اصول سائنس کی ادراک کی منزلوں پر پہنچ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی تو روشنی سیدھی لکیر پر چلتی ہے اور کبھی سانپ کی طرح بل کھانے لگتی ہے۔ پہلے ہی ارسطو نے پتا نہیں کس خوش فہمی کے زیر اثر اعلان کر دیا تھا کہ انسان ریشل انیل ہے۔ کچے سیب کو زعم ہو گیا کہ میں پکا ہوا ہوں، لہذا اسی خوشی میں وہ ڈال سے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔

اس بھلے آدمی کا مطلب یہ تھا کہ انسان میں ریشل ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ چاہے تو اس صلاحیت کو برت سکتے ہیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ انسان اس صلاحیت کو برتنا نہیں چاہتا۔

صاحبو! ہم ریشل نہیں۔ ریشلائز کرنے کے شوق میں مقصد کی گاڑی کو چلانے کے لیے عقل کا گھوڑا آگے نہیں بلکہ گاڑی کے پیچھے جوتے ہیں۔ دینے ہوں تو دو اور دو تین گنتے ہیں۔ لینے ہوں تو پانچ۔

انسان کی سب سے امتیازی خصوصیت عقل نہیں، جذبہ ہے۔ کتابی لوگ کہیں گے جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، بُرے بھی ہوتے ہیں، بے شک بُرے بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے جذبات کی فراوانی ہے۔ بُرے آٹے میں نمک کی مصداق ہیں۔ بے شک ذائقہ نمک کا حادی رہتا ہے لیکن آٹے کی فراوانی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ میرا ایمان ہے انسان کے خمیر میں جب شرفیر پر حادی ہو جائے گا تو زندگی کا دھارا سُکھ جائے گا۔ ہاں تو، میں مادے کا ذکر کر رہا تھا۔ بیسویں صدی میں مادے کے متعلق نئی باتوں کا پتا چلا۔ پہلے ہم سمجھتے تھے مادہ جتنا بھی ہے، اتنا ہی رہے گا۔ نہ وہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ پتا چلا کہ یہ غلط ہے۔ مادہ آتا ہے۔ پتا نہیں کہاں سے آتا ہے۔ انوکھے طریقوں سے آتا ہے۔ سچی کہ مادے کی بارش بھی ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ فرزکس میں یہ کتنا ناممکن ہو گیا کہ فلاں عمل ممکن ہے، فلاں ناممکن۔ یا فلاں اصول اٹل ہے۔ یعنی بے چارے

فزکس کا پھلکا اڑ گیا۔

دوسرا انکشاف وقت کے متعلق تھا۔

ہم سمجھتے تھے کہ وقت آتا ہے، جاتا ہے۔ پتا چلا کہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ وقت ایک اٹل اور دوامی چیز ہے۔ ماضی، حال، مستقبل اس کے تین روپ ہیں جو ہمارے شعور نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ آئن سٹائن کے چیلے اب حال کے سوا کسی روپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہی بات صوفی کہا کرتے تھے اور ہم ان پر ہنسا کرتے تھے۔

اگر وقت ایک زندہ اور پابندہ چیز ہے تو "پری کالغیش" یعنی کشف ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اب لوح و قلم سے انکاہ کون کرے۔ پھر شعور کی عظمت مسلم ہو گئی۔ تمام "اسکولٹ" سائنسوں کو جن پر فزکس ہنسا کرتی تھی، عزت کا مقام حاصل ہو گیا۔ سپرنیچرل کا لفظ بے معنی ہو کر رہ گیا۔ کیوں کہ ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا نیچرل کالناپٹ غلط ہے، محدود ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے شعور کی اہمیت سامنے آ گئی۔ اندر کا انسان اتنا ہی اہم ہو گیا جتنا باہر کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس ضمن میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب سائنس اُنیسویں صدی کا چترہ لگائے بیٹھی تھی۔ اسکولٹ سائنسزم کو نہیں مانتی تھی۔ اُن دنوں ای ایس پی نے ٹیلی پیٹھی کا شور مچا رکھا تھا۔ فزکس اس پر ناک بھوں جڑھا رہی تھی۔ کوئی سائنس دان ایسا نہ تھا جو ٹیلی پیٹھی کو آزمانے کے لیے تیار ہو۔

دفعۃً روسی فوج کو سوچھی کہ ٹیلی پیٹھی کو کام میں لایا جاسکتا ہے۔ جب فوجی کمیونیکیشن کے دوسرے ذرائع فیمل ہو جائیں تو کیوں نہ اسے آزمایا جائے۔ آزمانے کے لیے وسیع قسم کے تجربات کیے گئے۔ کچھ کچھ ٹھیک پایا تو بولے: ہاں، کام لیا جاسکتا ہے۔ ٹیلی پیٹھی کو بحیثیت علم نہیں مانا۔ بحیثیت کام کی چیز مان لیا۔ آج کاروسی تحقیقی سنٹر جو پاراسائیکولوجی پر تجربات کر رہا ہے، اسے علم کی حیثیت نہیں دے رہا بلکہ ہتھیار کی حیثیت

دے رہا ہے۔ لہذا تحقیق کے نتائج کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ صرف پاراسائیکالوجی کی بات نہیں، سائنس کی جدید ترین دریافتوں کو بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں:

۱- ہتھیار کاراندہ دشمن تک نہ پہنچے۔

۲- نئی دریافتیں عوام کے دلوں پر اثر انداز نہ ہونے پائیں۔ اگر عوام کو پتا چل گیا تو رویتے بدل جائیں گے۔ ذہنوں کی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ مذہب مفروضہ کی حیثیت سے نکل کر حقیقت بن جائے گا۔ روحانی دنیا کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ خارجی دنیا کی حیثیت کم ہو جائے گی۔ عقل و دلیل دم دبا کر بیٹھ جائیں گے، اور اللہ میاں برسرِ عام کُرسی پر براجمان ہو جائیں گے۔

بیسویں صدی میں جو تیسرا انکشاف ہوا وہ اہم ترین تھا کہ ہم انسانی ذہن کے صرف دسویں حصے سے کام لے رہے ہیں۔ دس میں سے نو صلاحیتیں خوابیدہ پڑی ہیں۔ اس بات کا پتا لگانا نہ بس ضروری ہو گیا کہ انسان میں کیسی کیسی قوتیں پنہاں ہیں۔ سائنسدانوں کا رخ خارجی حقائق سے ہٹ کر داخلی کیفیتوں پر مرکوز ہو گیا۔ انھوں نے اعلان کیا کہ دروازے کھلنے والے ہیں۔ پردے اُٹھنے والے ہیں۔ سائنس کا زاویہ نظر بدل گیا ہے۔ نئے علوم سامنے آئیں گے۔ نئی طاقتوں کا ظہور ہوگا۔

دقت یہ ہے کہ سائنس دانوں کا بس نہیں چلتا۔ انھیں علم کی تلاش سے بے لگا جا رہا ہے۔ صاحبِ اقتداران کی آزادانہ تحقیق میں مزاحم ہیں۔ یہ باحیثیت لوگ اور اقتدار پسند ملکوں کے سربراہ نہیں ہیں۔ یہ لوگ سربراہوں کی کرسیوں کی اوٹ میں بیٹھے ہیں۔ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ مثلاً مشہور زمانہ ہے کہ انگلستان پر بینکرول کی حکومت ہے۔ امریکا پر یہودی کارخانہ دار قابض ہیں۔ فرانس پر فری میسنز کی اجارہ داری ہے۔ اس لیے ہم، آپ اور میں اندھیرے میں ہیں۔ اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے اندھیرے میں رہیں گے۔ ہمارا ذہنی رویہ دہری اُتیسویں صدی والا رہے گا اور خود کو دانشور سمجھ کر موچکھ مروڑتے بیٹھیں گے۔ تو صاف ہوا!

یہ ہے آج کی سائنسی دُنیا کی صورتِ حال۔ میں نے اسے خاصی وضاحت سے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم ادب کی ضرورت کا جائزہ لے سکیں۔ سائنسی صورتِ حال کے متعلق مندرجہ ذیل نکات قابلِ توجہ ہیں :

- ۱۔ آج کے پڑھے لکھے لوگوں اور ادیبوں کو جدید سائنس کے رجحانات کا شعور نہیں۔
- ۲۔ ہمارا ذہنی رویہ قدیم سائنس کی بنیادوں پر قائم ہے جو بیشتر غلط ثابت ہو چکی ہیں۔
- ۳۔ صاحبِ اقتدار لوگ جو میس میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ عوام کو جدید سائنس کے رجحانات کا علم ہو۔
- ۴۔ سائنس دان خود زبان بند ہیں۔

اب ایسے ادب کی بات۔

میں ادب کے مفہوم کی وضاحت نہیں کروں گا۔ کیونکہ نہ تو میں محقق ہوں نہ نقاد۔ الحمد للہ کہ نقاد نہیں ہوں۔ الحمد للہ کہ عالم نہیں ہوں۔ نکتہ دان نہیں ہوں۔ نکتہ چیں نہیں ہوں۔ قلم قبیلے کا ایک عام تخلیق کار ہوں۔

سائنس کے متعلق جو گزارشات میں نے پیش کیں وہ میری نہیں بلکہ مستند سائنسدانوں کے بیانات سے اخذ کی گئی ہیں۔ ادب کے متعلق جو گزارشات پیش کروں گا وہ میرے ذاتی تاثرات ہیں۔ آپ انھیں مانیں یا نہ مانیں۔ آپ کی مرضی۔ اب سوال یہ ہے کہ سائنس اور ادب میں کیا فرق ہے ؟

- ۱۔ سائنس عقل کی بات کرتی ہے۔ ادب جذبات کی بات کرتا ہے۔
- ۲۔ سائنس اصولوں کی بات کرتی ہے۔ ادب انسانوں کی بات کرتا ہے۔
- ۳۔ سائنس کا کام قوتوں کو زیر کرنا ہے۔ ادب کا کام انسان کو انسان کے قریب تر لانا ہے۔

لانہے۔

- ۴۔ سائنس کی اپیل ذہن پر ہے، ادب کی دل پر۔
 ۵۔ سائنس باہر کے انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ ادب اندر کے انسان سے تعلق رکھتا ہے۔

آپ کو علم ہے کہ ہر فرد ایک جزیرہ ہے۔ دوسرے فرد سے دُور۔ درمیان میں سمندر حائل ہے۔ ہر فرد کے اپنے مسائل ہیں، اپنی مشکلات ہیں، اپنی مجبوریاں ہیں، جسے دوسرا فرد نہیں جانتا، نہیں سمجھتا۔ افراد میں صرف ایک چیز مانجھی ہے۔ وہ یہ کہ ہم سب حواسِ خمسہ میں مقید ہیں۔ دقت یہ ہے کہ یہ حواسِ خمسہ بھی ایک جیسے نہیں۔ کچھ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کچھ زیادہ سُننے ہیں۔ مثلاً میں اپنے بیٹے عکسی کی نسبت کم سُننا ہوں۔ اپنے دوست اشفاق احمد کی نسبت کم دیکھتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب کی نسبت کم دیکھتا اور کم سُننا ہوں۔ اپنی سیلی بانو قدسیہ کی نسبت کم محسوس کرتا ہوں۔

میری دانست میں ادب کا مقصد یہ ہے کہ ان جزیروں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ فرد کے جذبات اور احساسات کا دوسروں کو شعور دلایا جائے۔ دلوں میں ہمدردیاں پیدا کی جائیں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے خلاف غم و غصہ بھڑکایا جائے۔ لوگوں کو کمیونٹ پر مجبور کیا جائے۔

میری دانست میں ادیب کی کمیونٹ بنی نوع انسان سے ہے۔ جس طرح حضورِ اعلیٰ کی کمیونٹ بنی نوع انسان پر رحمت تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے۔

بیرونی طاقتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جس طرح وہ سائنس کو کام میں لارہے ہیں، اسی طرح ادب اور ادیبوں کو کام میں لائیں لیکن یوں کہ احساس نہ ہو کر انھیں کام میں لایا جا رہا ہے بلکہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس مقصد کو لُورا کرنے کے لیے وہ اپنے مطلب کے خیالات کا گڑھ ہمارے ہاں بھیجتے رہتے

ہیں تاکہ ادبی کھیاں اس پر بھنبھنائیں اور ”ادینین میکرز“ کی حیثیت سے یہ گڑبگڑ جگہ پھیلائیں تاکہ بیرونی طاقتوں کے مفادات کا پرچار ہوتا رہے۔

تقسیم سے پہلے بدیشی اقتدار پسندوں نے ایک بہت بڑی ادبی تحریک چلائی تھی، جو بہت کامیاب ہوئی اور جس میں ہمارے کئی ایک نامور ادیب شامل ہوئے۔ کچھ انجانے میں کانٹے پر لگ گئے۔ کچھ فیشن کی مقبولیت کے لیے شامل ہو گئے۔ کچھ چودھری بننے کے چاڑھیں۔ تحریک کا نام ترقی پسند ادب تھا۔ اس ادبی تحریک کا کنٹرول کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں تھا۔ ادیبوں سے کام لیا جاتا تھا لیکن خصوصی مقاصد سے بے بہرہ رکھا جاتا تھا۔ پاکستان بننے پر ہند کی کمیونسٹ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان اور ہند کے ترقی پسند ادیبوں کا مرکز ہند ہی میں رہے گا جہاں سے وہ دونوں کو کنٹرول کریں گے۔ یہ بات پاکستانی ادیبوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اگرچہ چودھراہٹ کا شوق تھا لیکن دل میں پاکستان کا جذبہ بھی تھا۔ لہذا چھوٹ پڑ گئی اور یہاں یہ تحریک ختم ہو گئی۔ لیکن آج کل ہمارے ادیب اُن جانے میں پھر سے ترقی پسندی کو ہمارے رہے ہیں۔ انٹلکچوئل ازم کی وبا فرانس سے آئی اور آج کل بھی زوروں پر ہے۔ مجھے واضح طور پر علم نہیں کہ ان کے کیا مقاصد ہیں۔ لیکن نتائج سے ظاہر ہے کہ:

- ۱۔ ادب کی توجہ جذبات سے ہٹا کر ذہن کی طرف مرکوز کر دی جائے۔
- ۲۔ ادب کو دانشور بنا کر عوام سے کاٹ دیا جائے۔
- ۳۔ ادیب کو اسلام سے کاٹ دیا جائے۔ اس کے ذہن میں مذہب اور روایت کے لیے تحقیر پیدا کی جائے۔

پتائیں اہل مغرب اسلام سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں۔ یورپ میں کئی ایک ایسی انجمنیں کام کر رہی ہیں جن کا واحد مقصد اسلام دشمنی ہے۔ ۱۹۶۰ء میں جب میں صدر گھر میں ملازم تھا تو مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ یورپ میں ایسی ۱۲۶ انجمنیں باقاعدہ کام کر رہی ہیں۔

یہ توخیر جملہ معزز تھے۔ آج بھی ہمارے کچھ نوجوان ادیبوں میں اسٹیکپول بننے کا شوق عام ہے۔ وہ خود کو خواص سمجھتے ہیں۔ نزدیک کی کوڑی لانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اُدبچی اونچی باتیں کرنے کے مشتاق ہیں جو عوام کی سمجھ میں نہ آئیں، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔

صاحبو! سچی بات یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ادیب دراصل وہ علاقائی صوفیانے کرام تھے جن کی تصنیفات صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی عوام کے دلوں پر نقش ہیں۔ مخد زبانی حفظ ہیں۔ میں نے بھی زندگی میں کتابیں لکھیں جن میں دانشورانہ باتیں کیں۔ نہ عوام نے مخد لکھا یا نہ نقادوں نے گھاس ڈالی۔ پھر اتفاق سے ایک عوامی کتاب "لیٹک" لکھی۔ میں ہیران رہ گیا۔ مجھے عام لوگوں کے تقریباً دہزار خطوط موصول ہوئے۔ ہر کسی نے کہا: مفتی، تو نے میرے دل کی بات کہ دی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر دفعہ "تجھ پر سات اسٹیم گرسے۔ ساری خوشی ہرن ہو گئی۔ یہ علماء کے خط تھے۔ وہ وہ ڈانٹ پڑی کہ خون خشک ہو گیا۔ ابلے ابلے ادب، گستاخ، ناہنجار، لیکن پھوٹے پھیر سے تلخ یاد تازہ کرنے کا فائدہ؛ بڑی مشکل سے انھیں بھلایا ہے۔

آئیے، اب ذرا ادب اور ادیب کا جائزہ لیں :

- ۱۔ اس وقت ادب اور ادیب دونوں کا عوام سے رابطہ نہیں ہے۔
- ۲۔ ادیب کی ذہنیت پر شہسوار ہے۔ یعنی ادیب "سٹی اور مینڈ" ہے۔ وہ دیہات کو گنتی شمار میں نہیں لاتا۔ اس کے نزدیک عوام سے مفہوم شہری عوام ہیں۔ شہر ایک قیامت ہے جو ہم پر انڈسٹریل ریولوشن نے ڈھائی۔ شہر پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے۔ شہر میں ایک بیگانہ کچھڑی کچھڑا جاتا ہے۔ خیال کے مغربی فیشن اس کچھڑی کچھڑی کو پسندتے ہیں۔ شاید اسی درجہ سے اسے کوکولا کچھڑی کہا جاتا ہے۔ شہر کے لوگ مغربی فیشن اور انڈسٹریل ریولوشن کی پیداوار ہیں۔ اس لیے مصنوعی ہیں۔ ان کا اپنے کچھ اور روایات سے تعلق نہیں۔
- تاجر کی پیشکش اور مفاد پرستی کی دھن میں سرگرداں ہیں۔ عرصے دار سٹیٹس زدہ ہیں۔

مزدور اس سوشلزم کے نعرے لگانے میں مصروف ہیں جس کے بارے میں انھیں کچھ علم نہیں۔ عالم، جو مغرب سے تحصیلِ علم کر کے آئے ہیں، بدیشی خطوط پر سوچتے ہیں۔ طلباء اُن جانے میں ہنر بولنگ چاہتے ہیں۔ سیاستی ذاتی اقتدار کی ہوس کے خواب دیکھ رہے ہیں۔

بے شک شہر ایک دیدہ زیب جنت ہے۔ "کسے را با کسے کارے نہ باشد" قسم کی جنت، جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں لگا ہے۔ آج کے ادیب کے لیے شہر ہی دُنیا ہے۔ شہر ہی زندگی ہے۔

۳۔ حکومت ادیب اور ادب سے یکسر بے تعلق ہے۔ کوئی ادیب فوت ہو جائے تو اظہارِ افسوس کا بیان چھپ جاتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی وزیر یا اہل کار اعلان کرتا ہے کہ اب ادیبوں کا فرض ہے کہ قوم کو راستہ دکھائیں۔ انھیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ خود ادیبوں کے راستے بند پڑے ہیں۔

۴۔ چند ایک سرکاری ادارے جو ادب اور ادیبوں کے لیے بنائے گئے ہیں، سال میں ایک دن ٹاٹے کا جلسہ کرتے ہیں اور باقی سال بیٹھے اد نگھتے رہتے ہیں۔ بچا ہے کیوں نہ اُد نگھیں۔ ادیب کی فلاح سے متعلق ان کی تجاویز متعلقہ حکمے میں یوں بے تعلق کا شکار ہو جاتی ہیں جیسے بینک میں فقیر گھس آئے۔ کبھی کبھار یہ ادارے سیمینار قسم کا اکٹھا کر دیتے ہیں جس میں باتیں ہوتی ہیں، نیک خواہشات بھری باتیں، علمی باتیں، کتابی باتیں، مٹھ زبانی باتیں۔

ادب کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کتابیں نہیں بھجپتیں۔ ایک طرف تخلیق کی دُنیا میں طوفان آیا ہوا ہے۔ نوجوان جذبہ تخلیق سے لیل بھرے بیٹھے ہیں، جیسے انا رس سے بھرا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پروجیکشن کے ذرائع مسدود ہیں۔ مزید مسدود ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوان ادیب بظلم میں مستودے دبائے پھرتے ہیں۔ پبلشر انھیں گھاس نہیں ڈالتے۔ بیشتر ادیب شوقِ اشاعت سے مجبور ہو کر قرض لے کر اپنی کتاب خود چھاپنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر بقرضِ محال پبلشر کتاب چھاپ دے تو سالہا سال ایک ہزار کا ایڈیشن

چلتا ہے۔

ادبی جہد سے روز بروز بند ہوتے جا رہے ہیں۔ میڈیا انھیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ اشتعالوں سے نوازے۔ وہی محدودے چند لوگ انھیں پڑھتے ہیں جنھیں پرچہ اعزازی طور پر بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے سے پانچ ہزار لائبریریاں ہیں۔ اس کے علاوہ سکول اور کالج ہیں جہاں ادبی پرچوں اور کتابوں کی کھپت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکار کو ادب پر اعتماد نہیں۔ وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر سکتی، ورنہ یقیناً ایک سرکاری پبلشنگ ادارہ قائم ہو چکا ہوتا۔ ویسے بھی ادبی تحریر بے اثر ہے۔ آج کے دور میں جس میں پگڑی اُٹھانے کی طاقت نہیں، وہ تحریر بے اثر ہے۔ ادب کی کیفیت صوبہ بلوچستان کے مزادن ہے۔ اتنا بڑا صوبہ جس میں دو ایک سڑکیں، باقی بے سڑک، بے رابطہ۔ اتنا بڑا ادب جس میں دو ایک پگڈنڈیاں، باقی لتی دق میدان۔

جنابِ والا! میں اکیلا ہی نہیں، قلم قبیلہ میں میرے اور بھی بھائی ہیں جو سچی بات کہتے ہیں، سادہ بات کہتے ہیں۔ جو اسپورٹس ڈبلیو فیشنوں کو ٹھنڈ نہیں لگاتے۔ اپنی مٹی کی خوشبو کا احساس رکھتے ہیں۔ علاقائی رنگ میں لکھتے والے اس ضمن میں پیش پیش ہیں۔ ویسے بھی بد قسمتی سے اردو زبان درباری زبان ہے، اردو درباری ہمارا قومی وصف ہے۔ اردو زبان میں سچی اور سادہ بات لکھنا بے حد مشکل ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ کچھ ہی کلچر، مغرب زدگی، ظاہر پسندی اور چمک دمک کا دور آخری دموں پر ہے۔ اس دور نے باہر کے ادبی کو دیوتا بنایا۔ اس کی پوجا کی۔ اسے منایا۔ باہر کے ادبی کو آرائشیں ہم پہنچائیں۔ اس کی دیکھ بھال کی۔ اسے نوازا۔ اس حد تک نوازا کہ راون بن گیا۔ راکشش بن گیا۔ تباہیخ شاہد ہے کہ باہر کے ادبی کا دور زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ دور میرے ہوش میں آیا تھا اور اب میرے سامنے ہی اس کے اختتام کے عوامل واضح طور پر ظاہر ہو رہے ہیں۔

جب چیونٹیوں کو پر لگ جائیں تو جان لو کہ جلد ہی جلے ہوئے پروں کا ڈھیر لگنے والا ہے۔
یہ قدرت کا اصول ہے۔ یقین کیجیے کہ باہر کے انسان کا راون گہرا ہے۔ اندر کا رام ابھر
رہا ہے۔ سانس دم توڑ رہی ہے۔ مذہب اندر کے انسان کا سواگت کرنے کے لیے آگے
بڑھ رہا ہے۔ ادب کی بے قدری کا دور ختم ہونے کو ہے۔

آپ کا نام

ناموں کی اہمیت کا احساس مجھے فقیر چند نے دلایا۔ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، فقیر چند میرا ہم جماعت تھا، دوست تھا۔ سنٹرل ٹریننگ کالج میں ہم کچھ پڑھتے تھے۔ فقیر چند کی منگنی ہونے والی تھی۔ پھر سنا کہ وہ ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے فقیر چند سے پوچھا "یار، تیری منگنی ٹوٹ گئی ہے کیا؟"

بولا "ٹوٹی نہیں۔ میں نے توڑ دی۔"

"کیوں؟ کیا لڑکی اچھی نہ تھی؟"

بولا "اچھی خاصی تعلیم یافتہ تھی۔"

"پھر تو نے منگنی توڑ کیوں دی؟ میں نے پوچھا۔"

کہنے لگا "میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کا نام بسنت کو رہے۔"

اس کی بات سن کر میں ہنسا بکا رہ گیا "یار، تو تو پڑھا لکھا آدمی ہے۔ پھر ناموں کو

اہمیت دیتا ہے؟"

کہنے لگا "ہاں، ہوں۔ اور نام کو اہمیت دیتا ہوں۔ سو دباؤ؟"

میں نے کہا "بھئی، نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟"

بولا "پڑتا ہے۔ بہت پڑتا ہے۔"

"جو ایسی ہی بات ہے تو اس کا نام بدل کر کوشیا رکھ لو۔"

کہنے لگا "یار، تم بھی احمق ہو۔ جو لڑکی بسنتو بسنتو کہلو اگر جوان ہوئی ہو، اب اس کا

نام بدلنے کا فائدہ؟ چھوڑو، یار، بس کہ جو دیا کہ میں بسنتو سے شادی نہیں کر سکتا۔
میں نے کہا "یار، عقل کی بات کر۔"

بولاً "بھائی، پسندنا پسند عقل کی بات نہیں ہوتی۔ تجھے اتنا بھی نہیں معلوم؟ پھر ہنس کر کہنے لگا "دیکھ، پھلوں میں مجھے خربوزہ پسند ہے حالانکہ خربوزے میں پھل کی بات نہیں۔ نہ مفرج ہے، نہ نموشبو دار ہے، نہ ذائقے دار ہے۔ اس کے باوجود مجھے پسند ہے۔ کرے میرا کیا کرنا ہے؟"

اس زمانے میں مجھ میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ میں عقل کا پرستار تھا۔ ہر بات عقل کی کسوٹی پر رکھ کر جانچتا تھا۔ فلسفے کا طالب علم تھا۔ رسل، ہکسلی، فرائیڈ، برگساں اور نیٹھے کا فین تھا۔

اس روز میرے دل میں شبہ سا بیٹھ گیا کہ کیا نام اتنا ہی اہم ہے کہ ایک نوجوان نام کی بنا پر بیاہ کرنے سے انکار کر دے؟ یا کسی لڑکی سے اس کے نام کی وجہ سے محبت کرنے لگے؟ اب مجھے شعور ہے کہ نام بہت اہم ہوتے ہیں اور وہ افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

حال ہی میں پاکستان ٹیلی وژن نے اپنے جانے پہچانے پروگرام فنی فنی میں نام کی تاثیر پر بہت عمدہ تبصرہ کیا۔ ایک صاحب سڑک پر سکوڑ پر جا رہے تھے۔ غلط طریقے سے موٹر گاٹا تو ڈریفٹک سپاہی نے روک لیا۔ جیب سے چالان کی کاپی نکالی۔ پوچھا "کیا نام ہے تمہارا؟" سکوڑ سوار نے جواب دیا "مستنصر تارڑ"۔ نام سن کر سپاہی گھبرا گیا۔ پھر سے پوچھا۔ سکوڑ سوار نے اپنا نام دہرایا۔ سپاہی منہ میں پنسل ڈال کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر بولا "جا جا۔ آئندہ اس طرح موٹر نہ گاٹا۔ سمجھا؟" ناموں کی بات ہو رہی تھی۔ محفل میں ایک ڈپٹی کمشنر بیٹھے تھے۔ بولے "ہماری کچری میں ایک مجسٹریٹ ہیں، کوٹا خان۔ پڑھے لکھے ہیں۔ مزاج کے کڑے نہیں۔ بہتر دروہیں۔ معتقل ہیں۔ لیکن جس کا مقدمہ ان کی کچری میں لگاتا ہوں، وہ کچری بدلنے کی درخواست دے دیتا ہے۔ بڑی مشکل میں پڑے ہیں ہم۔"

نام کے تین پہلو ہوتے ہیں: صوتی اثر، مفہوم اور تاثیر۔ کچھ نام صوتی اثر کے لحاظ سے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ کچھ بھاری بوجھل ہوتے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی گاڑھے ہوتے ہیں۔ اور کچھ حلق میں یوں پھنستے جاتے ہیں جیسے پھٹی کا کاٹا۔ ان کا بولنا حلق پر ظلم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ مثلاً 'غضنفر' ایسا نام ہے جسے آپ بار بار بولیں تو یقیناً آپ کو ٹانسوز کا عارضہ لاحق ہو جائے۔

اور سیز پاکستانیہ - فاؤنڈیشن میں میرے ایک دوست تھے۔ ان کا نام غضنفر تھا۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ میرا گلا تو پہلے سے ہی مضروب ہے۔ میں نے سوچا، اب کیا ہو گا؟ روز گھر جا کر منک کے غرارے کرنے پڑیں گے۔ وہ تو اللہ نے کرم کر دیا کہ ان کے نام کا دوسرا حصہ مددی نکلا، ورنہ مجھ پر ای این ٹی کے پھیرے لگانے لازم ہو جاتے۔

کرچی میں میرے ایک ہم کار تھے، کمکشاں حقانی۔ میں ان کے ساتھ چھ مہینے رہا۔ آج تک گلے کا کوا سو جا ہوا ہے۔

ہمارے ایک جانے بچانے ادیب ہیں۔ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ مزاج کے باغ و بہار ہیں۔ انھیں صرف اس لیے دوست نہیں بنا سکا کہ ان کا نام خشک ہے۔

ناموں کے معاملے میں ایک اور دقیقہ ہے۔ ماں باپ بچے کا مقدس نام نہ لکھتے ہیں۔ مثلاً محمد علی، اللہ بخش، محمد حسین۔ محمد علی کو نہ آپ حمد کہہ کر بلا سکتے ہیں نہ علی کہہ کر۔ پھر یہ بھی ہے کہ پیار سے نام بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ میرا تجربہ ہے کہ اظہارِ محبت کے لیے نام بگاڑنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً میرے بیٹے کا نام عکسی ہے۔ اگر میں اسے عکسی کہہ کر بلاؤں تو اجنبیت ہی محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے میں اُسے اچھی کہہ کر بلا تا ہوں۔

پتا نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے آپ اس کے نام کو بگاڑتے پر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ رضیہ کو رضو کہتے ہیں۔ اقبال کو بال، مقبول کو بولی۔

مقدس نام موزوں نہیں رہتے۔ کم از کم نام کا ایک حصہ ضرور غیر مقدس ہونا چاہیے کہ آپ اسے بڑا جھلا کہہ سکیں، غصے میں گالی دے سکیں۔ دُر پھٹے ٹمٹھ کہہ سکیں۔

فرض کیجیے آپ کا نام غلام محمد ہے۔ چلیے ایک حصہ تو مقدس نہیں۔ لاڈلپار، چل، غصے کا اظہار اس حصے کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ لیکن غلام محمد میں ایک دقت پیدا ہوگئی۔ لوگ آپ کو غلام غلام کہ کر پکارتیں گے۔ آپ ہی سوچیے کہ اگر ایک فرد سا لہا سال غلام کی آواز پر جی ہاں کہتا رہے گا تو اس کی نفسیات کا تو فالودہ بن جائے گا۔ بے چارہ بالکل ہی غلام بن کر رہ جائے گا۔ ایسا نام رکھنے پر تو بے رحمی والوں کو ایکشن لینا چاہیے۔

پھر ایک اور دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیے ماں باپ تو مقدس نام رکھ کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ غلام محمد جوان ہوا، تحصیل علم سے فارغ ہوا، بڑے عمدے پر فائز ہوا تو بے چارے کو نام کی دقت پڑ گئی۔

آج کل کے مغرب زدہ دور میں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کے نام سے مذہب کی بو آئے۔ وہ سیکر بننا پسند کرتے ہیں۔ نام سے مذہب کی بو آئے تو سٹیٹس میں فرق آتا ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے نام کے ساتھ ایک اور لفظ بڑھا دیتے ہیں، بطورِ تخلص۔ مثلاً غلام محمد نے سرشار کا لفظ بڑھا لیا۔ پھر مذہبی نام کو کیمیا فلاج کر لیا۔ یوں وہ اپنا نام جی ایم سرشار لکھنے لگے۔ نذر محمد خود کو ن م راشد لکھنے لگتا ہے۔ محمد حسین ایم ایچ چٹھ میں پناہ لیتا ہے۔

معنوی پہلو سے نام کی اہمیت اور جی بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً میرا ایک دوست ہے، نور دین۔ اس کی شخصیت دیکھیے تو نام کی ضد ہے۔ نہ اس میں نور ہے، نہ دین ہے۔ نام لینے والا خواہ مخواہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جیسے بڑا ٹھوٹ بول رہا ہو۔ پھر میری ایک عزیزہ ہیں۔ ان کا نام حسینہ ہے۔ دیکھنے میں انھیں حُسن سے دُور کا تعلق بھی نہیں۔ جب انھیں حسینہ کہ کر بلایا جاتا ہے تو ان کی بد صورتی اور جی نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون پر اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔

میرے ایک دوست ہیں، جمال خان۔ ان کے خدو خال بڑے نستعلیق ہیں۔ رنگ گورا

ہے۔ چہرہ اس قدر کلچر ڈر ہے کہ جمال پر بالکل فرٹ بیٹھا ہے۔ لیکن خان سارا طلسم توڑ دیتا ہے۔ سیدی بات ہے کہ خان کے ساتھ بہت سے نام لگتے ہیں۔ مثلاً بیہیت خان، دلاور خان، بہادر خان، اکھڑ خان، عظمت خان، جلال خان۔ جمال نہیں لگتا۔ کہاں جمال کہاں خان۔ میں نے اپنے دوست جمال خان کو کئی بار سمجھایا ہے کہ جہانی میرے یہ گنگا جمنی نام نہیں چلتا۔ ایک حقہ میٹھا دوسرا نمکین۔ بات نہیں بنتی۔ لیکن اس نے کبھی میری بات کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھا۔ چلو، ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔

نام کے دو حصوں میں بے ربطی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ نام اور شخصیت ہم آہنگ ہوں۔ اہل مغرب نے نام کی اہمیت کو بالکل نہیں سمجھا۔ انھوں نے ناموں کا ستیاناس کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی خود کو ناس کہلاتا ہے، کوئی دُلف، کوئی گولڈ ڈاٹر کا نام رکھے بیٹھا ہے، کوئی باٹل نک۔ حیرت ہے کہ اتنے مذہب، لیکن اتنے بے حس۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ایسے بے معنی نام انھیں سُوجھتے کس طرح ہیں؟ نہ معنی نہ مہر نہ تال۔ روسی ناموں سے اللہ پناہ میں رکھے۔ میں روسی لکھنے والوں کا مداح ہوں۔ دو ستور سکی کا فین ہوں۔ دو ستور سکی کا مطالعہ کیا تو سب سے بڑی مشکل ناموں نے پیدا کی۔ آدھی آدھی سطر کا ایک ایک نام۔ اور سہ نام میں تقریباً ساری اسے بی سی ڈی سمائی ہوئی۔ میں نے تو پورا نام کبھی نہیں پڑھا۔ دیکھ لیتا۔ پہچان لیتا۔ پہلا حصہ پی سے شروع ہوتا ہے، دوسرا وہی سے۔

تقسیم سے پہلے یہاں ایک انگریز کمشنر تھے، مسٹر ٹون۔ میں نے مون صاحب کو بہت سمجھایا۔ میں نے کہا "آپ دولتِ انگلشیہ کے نمائندہ افسر ہیں۔ آپ کی مملکت بڑی عظیم ہے جس پر سوریج غروب نہیں ہوتا۔ اتنی عظیم مملکت کے نمائندے کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو مون کہلوئے۔ اقل تو چاند میں نسائیت کا عنصر ہے، دوسرے چاند گھٹا بڑھتا، ادا لدا بدلتا رہتا ہے۔ تیسرے روشنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہے۔ جناب والا، بہتر ہوگا کہ آپ مون کی جگہ اپنا نام سن رکھ لیں۔ مسٹر مون نے میری بات کو درخورِ اعتنا نہ سمجھا۔ سمجھ لیتے تو آج سلطنتِ انگلشیہ پر سوریج

غروب نہ ہو پاتا۔ بہر صورت، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔

صرف مومن کی ہی بات نہیں، ہم آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں نہ سمجھیں۔ آپ کی مرضی۔

میرے کئی ایک دوست ہیں جن کے ناموں پر مجھے اعتراض ہے۔ مثلاً آفتاب ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا ہے کہ یارا یہ نام بہت گرم ہے۔ دیکھو تو، یہاں پہلے ہی اتنی گرمی ہے۔ صرف سورج کی ہی نہیں، اس کے علاوہ نئی نسل کی بھی تو ہے۔ موڈیوں ادا لتے بدلتے ہیں جیسے بادل شکلیں بدلتا ہے۔ غصتے ناک پر دھرے ہیں۔ موڈ سائیکل گھاؤں گھاؤں کر رہے ہیں۔

میں نے کہا "بھائی آفتاب" یہ نام شاید ٹھنڈے ملکوں میں چل جائے۔ یہاں نہیں چلے گا۔ ہماری پرہیزگاروں کو ٹھنڈے رہنا ہے۔ تو کوئی ٹھنڈا میٹھا نام رکھ لے۔ آفتاب کی نسبت تو کوا کولا ہی اچھا ہے" لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔

پھر میرے گرم فرما جلال ہیں۔ اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ جناب جلال کوئی قابل حصول کیفیت نہیں۔ انا مجذبیت پیدا کرتی ہے۔ اس میں سے ایگریشن کی بو آتی ہے۔

پھر ایک محترم ہیں، لطیف۔ اب میں انھیں کس طرح بتاؤں کہ لطیفہ کوئی مسجیدگی سے نہیں لے گا۔ لوگ صرف تفریح سمجھیں گے، اور یہ کتنی بُری بات ہے۔
صاحبو! اب میں کس کس کا نام گنتاؤں۔

پھر ہمارے ادیبوں نے ناموں کا استیلا کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے تو ناموں کے ساتھ تخلص جوڑے۔ کوئی محمود ہے۔ کوئی آہ ہے۔ کوئی حزن ہے۔ کوئی لال ہے۔ زیادہ تر غمخوار قسم کے۔ پھر یوں کیا کہ نام کے ساتھ جم بھری کا نام ٹانگ دیا۔ مثلاً مجید لاہوری، ضیا بانڈھری، بابو بٹالوی۔ ایک صاحب مونچھ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے اپنے نام کے ساتھ مونچھو دی بڑھا دیا۔ اس پر ہم خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں ریاست پونچھ کے کوئی ادیب پونچھو

لکھنا شروع نہ کریں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے بیسیوں ادیب آج بھی اپنے نام کے ساتھ دہلوی، اجیمیری، اللہ آبادی، اکبر آبادی لکھ رہے ہیں، حالانکہ انھیں اب ان شہروں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ذرا اداروں کے نام بیجیے۔ الحمد للہ کہ پاکستان اب اسلامی جمہوریہ ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ کے تحت کئی ایک نام بدل جانے چاہئیں تھے، جو آج بھی جوں کے توں قائم ہیں۔ مثلاً سرکار کوہم اب بھی گورنمنٹ آف پاکستان کہتے ہیں۔ یعنی حکومت کا لفظ آج تک قائم ہے۔ اگر آپ اسے حکومت کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے کارندے حکمرانی کریں گے۔ مونچھے پرتا ڈیے رکھیں گے۔ کارسٹنٹ رہیں گے۔ گردن اکڑی رہے گی۔ ساتھ بیٹھ کر بھی اُونچے رہیں گے۔

فرض کیجیے آپ حکومت کے لفظ کو بدل کر خدمت کا لفظ رائج کر دیتے ہیں۔ یعنی خدمتِ پاکستان، تو لازم ہوگا کہ کارندوں کی نفسیات پر کچھ نہ کچھ اثر پڑے۔ خادم بنیں نہ بنیں، حاکم نہیں رہیں گے۔ بادشاہ کو تو ہم نے صدر کا لقب دے دیا۔ خوب کیا۔ لیکن وزیر اور وزارت جوں کے توں رہے۔ جو وزیر ہیں وہ تو وزارت کہیں گے، اور وزارت من مانی کرے گی۔ کیوں نہ کرے؟ کیوں نہ مونچھے مروڑ کر بیٹھے؟ کیوں نہ عوام سے متنازع رہے؟ نام کے اثر سے خود کو محفوظ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عمدہ اس سے بھی زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے۔ جیسی تو کچھ ممالک نے وزارت کو نظامت میں بدل دیا ہے۔

پھر چھوٹے عہدوں کی بات بیجیے۔ آپ مجھے ڈائریکٹ بنا دیں تو مجھے احساس ہونے لگے گا کہ میرا کام ڈائریکٹ کرنا ہے۔ ہدایات دینا ہے۔ حکم چلانا ہے۔ مشورہ لینا نہیں۔ فیصلے کرنا ہے۔ اسی طرح کنٹرولر ہے۔ کنٹرولر تو کنٹرول کرے گا۔ وہ کسی کی کیوں سنے؟ مُشکل یہ ہے کہ ابھی تک ہم میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ نام بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ فرد کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ ہم اس کے اثر سے بچ نہیں سکتے۔

میں نے زندگی میں ایک نام دیکھا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل، جامع اور پرفیکٹ ہے۔ صوتی، معنوی، نفسیاتی ہر لحاظ سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں شہ ہے، لے ہے، نغمگی ہے، معنوی لحاظ سے مثبت اثبات سے بھرپور ہے، ماڈرن ناموں کی طرح مختصر ہے، جامع ہے، پیارا ہے، مفہوم کے اعتبار سے قابل احترام ہے، قابل ستائش ہے۔ اور وہ ہے محمدؐ — سبحان اللہ! کیا نام ہے!

غُصیلِ دَوْر

آج کا دور بڑا غُصیلِ دور ہے۔ ہر کوئی غصتہ ناک پر دھرے پھرتا ہے۔ ہر کوئی مُنسترف رہتا ہے کہ کوئی بات ہو، بہانہ بنا لے تو وہ غصتے کی تلوار نکال کر اسے لہرائے۔

ادروں کی بات چھوڑیے۔ میری اپنی حالت یہ ہے کہ بات بات پر تانڈا کھا جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک کمزور اور نرم آدمی ہوں۔ کمزور اور نرم آدمی کو غصتہ یوں بھنھوڑتا رہتا ہے جیسے نچے پتھر کی بری کے درخت کو بھنھوڑتے ہیں۔ مضبوط یا طاقت ور انسان پر غصے کا بس نہیں چلتا۔ تو ظاہر ہے کہ آج کا غُصیلِ دور کمزور اور نرم لوگوں کا دور ہے۔

آج کل لوگ اپنی نسوں سے یوں کھیلتے رہتے ہیں جیسے وہ کھلونے ہوں۔ ذرا سی بات ہوتی تو تادمیں آگے اور لگے اپنی نسوں کو بجانے۔ سچی کہ وہ یوں چھڑ جاتی ہیں جیسے سارنگی کے تار ہوں۔ پھر ان کی بھن بھن کی دھمکی بھی ہے اور یہ بھن بھن سارے جسم میں یوں گونجتی ہے جیسے اندر کھیلوں کا چھتا پھر گیا ہو۔ پھر خون اُبلنے لگتا ہے اور عقل دہوش دھندلا جاتا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ غصتہ بُری چیز ہے۔ غصتہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو انسان کو اس لیے عطا ہوئی ہے کہ خطرے کے وقت اپنا بچاؤ کر سکے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غصتے کی تلوار بخش رکھی ہے کہ جب کبھی خطرہ سامنے آئے تو یہ تلوار نکال کر اپنی حفاظت کر سکیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس تلوار کو کھلونا سمجھ لیا ہے اور ہر وقت اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔

عالموں کا کہنا ہے کہ بے شک غصتہ ایک ڈیفنس میکانزم یعنی حفاظتی چیز ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ فرض کیجئے اچانک دو آدمی آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ میں صرف ادھ کھوپڑیاں

موجود ہے۔ دو آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آدھ کلوقاقت ناکافی ہے۔ انسانی جسم ایک لاجواب مشین ہے۔ آپ کے جسم نے صورتِ حال کو دیکھا۔ فٹ سے ایک تھیلی کے منہ کو کھولا اور اس میں سے چند قطرے خون میں ٹپکادیے۔ اس معلول کو ڈاکٹر لوگ ایڈریلین کہتے ہیں۔

جوئی ایڈریلین آپ کے خون میں داخل ہوتی ہے وہ کھولنے لگتا ہے۔ نسون میں اک طوفان آجاتا ہے۔ بلبے اُٹھنے لگتے ہیں جیسے سوڈے میں چٹکی بھرنک ڈالنے سے بلبے نکلنے لگتے ہیں۔ پھر تیزی سے جسم میں چلتا ہے۔ آنکھیں سُرخ ہو جاتی ہیں۔ کنڈیاں تھرکنے لگتی ہیں۔ یعنی آپ کی آدھ کلوقاقت بڑھ کر ایک کلو ہو جاتی ہے تاکہ آپ حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس سارے عمل کو غصہ کہتے ہیں۔ آج کے غصیل دور کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ خطرے کا مقام ہو یا نہ ہو، مقابلے کی صورت ہو یا نہ ہو، اپنی حفاظت کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لوگ خواہ مخواہ غصے میں آجاتے ہیں۔ بلکہ یوں کیسے کہ غصے کے عالم میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ کفرانِ نعمت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ناجائز طور پر استعمال کرنا بہت بڑی ناشکری ہے۔

پُرنے زمانے میں جب انسان جنگلی دور میں تھا تو غصہ ایک اندھا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ اگر آپ پر کسی نے پتھر پھینکا اور پھر جھاگ گیا، اس پر آپ کو غصہ آجاتا۔ آپ اپنا تیرکان اٹھا لیتے اور گھر سے باہر نکل جاتے۔ باہر کوئی بھی چلتا پھرتا نظر آتا، چاہے وہ انسان ہو یا پرنندہ یا پرطوسی کی مہینس، آپ اس پر تیر جلا دیتے۔ اور پھر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد جھونپڑے میں داخل ہو کر آرام سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے۔ اس زمانے میں بدلے یا انتقام کا سوال نہ تھا۔ صرف دل ٹھنڈا کرنے کی بات تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان مہذب ہونا لگیا اور اُس کی سمجھ میں آ گیا کہ غصہ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ غصہ دلانے والے کو مزادی جانے۔ آج کی صورتِ حال کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر سے جنگلی دور میں جا داخل ہوئے ہیں۔ جب بھی ہم غصے میں آتے ہیں تو جوش میں باہر نکل جاتے ہیں۔ سڑک پر چلتی بسوں کو روک کر انہیں آگ لگا دیتے ہیں۔ چلتی گاڑیوں پر پتھر پھینکتے ہیں۔ چار ایک نعرے لگاتے ہیں۔ مُخ سے جھاگ نکالتے ہیں اور یوں

دل ٹھنڈا کرنے کے بعد اپنے کارنامے پر نازاں خوشی خوشی گھر لوٹ آتے ہیں۔

بچھ میں نہیں آتا کہ دورِ جدید کے لوگ ہر وقت غصے میں کیسے رہتے ہیں! بھی غصہ تو ایک آنی جانی چیز ہے۔ لیکن اسے قائم کر لینا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سیالوں کا کہنا ہے کہ غصہ پہاڑ کی برفیلی چوٹی کی طرح ہے۔ آپ چوٹی پر جا سکتے ہیں۔ دہاں قیام نہیں کر سکتے۔

میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں اکثر غصے میں آجاتا ہوں۔ لیکن جوئی غصے میں آتا ہوں، جی جانتا ہے کہ باہر نکل جاؤں۔ پتا نہیں کیوں۔ لیکن غصہ آجائے تو وہ مجھے کاٹنے لگتا ہے۔ وہ مجھے اپنے جنگل میں پکڑ لیتا ہے اور پھر یوں توڑتا مروڑتا پھوڑتا ہے جیسے کوئی کپڑا دھوبی کے ہاتھ چڑھا گیا ہو۔ اس مار پیٹ سے ننگ اگر میرا جی چاہتا ہے کہ میری جان پھوٹ جائے پھر جب غصہ اُتر جاتا ہے تو میں مسکھ کا سانس لیتا ہوں۔ اب اس وقت میں سوچتا ہوں کہ یہ غصہ کبھی، ہیوودہ چیز ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نسبت مجھے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے توڑتا ہے، مروڑتا ہے، میرے جسم کو بونی کی طرح بلو کر رکھ دیتا ہے، میرے ذہن کی پھینڈی اڑا دیتا ہے۔ سیانے سچ کہتے ہیں واقعی غصہ ایک ایسی پھری ہے جو انسان اپنے ہی سینے میں بھونک لیتا ہے۔

پرانے زمانے میں لوگ غصے کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ غصے میں آتے جاتے مگر تسلیم نہ کرتے تھے کہ وہ غصے میں ہیں۔ اور پھر جب غصہ اُتر جاتا تو اپنی اس کمزوری پر شرمسار ہوتے اور دل ہی دل میں اپنی حماقت پر شہمائی محسوس کرتے۔

ان دنوں کوئی بھی غصے یا تشدد پر فخر نہیں کرتا تھا۔ اس کے برعکس آج کل لوگ غصے اور تشدد کے گن گاتے ہیں۔ انھیں یوں اپنے سینے پر سجائے پھرتے ہیں جیسے وہ تمغے ہوں۔ لوگ علانیہ تشدد کا پرچار کرتے پھرتے ہیں، اور جو شخص ان کی ہاں میں ہاں نہ ملانے اسے حماقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

پتا نہیں سوچ کا یہ انداز ہمارے ہاں کہاں سے آگیا ہے! ضرور دسادر سے آیا ہوگا کیونکہ یہ انداز مشرقی نہیں۔ اس میں ہماری روایات کا رنگ نہیں۔ بلاشبک دشر یہ کوئی بیرونی

چیز ہے جسے چوری چوری ہمارے ملک میں سمگل کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ ہماری مٹی میں نوپائے،
پھلے پھولے اور خاردار بھاڑی کی طرح پھیل جائے اور تخریب کے کانٹے بکھیر دے۔

بڑی طاقتیں یہ پسند نہیں کرتیں کہ چھوٹی مملکتیں امن چین سے جیئیں۔ اس لیے وہ ایسی
سوچوں کے جراثیم بھیجتی رہتی ہیں جو ذہنوں کو مشتعل کریں، جذبات میں جوش پیدا کریں، غصت
اُبھاریں، تشدد پسندی کو شہ دہیں۔

آپا

اپنے ایک افسانے کا تجزیہ

آپا میری جانی بچانی کردار کہانی ہے۔ کچھ لوگ تو اسے میری پہچان سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود میرے نزدیک وہ ایک "فل گیپ" کہانی تھی۔ اب بھی ہے۔ اس کی دوجہ تھیں: پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ کہانی کسی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ فرمائش کرنے والے لوگ میرے مُن تھے۔ مجھے اُن کے احسان کا بدلہ چکانا تھا۔ ایک اخلاقی فرض پورا کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اخلاقی فرض پورا کرنے کی خواہش چاہے کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، پھر بھی اس سے عمدہ برا ہونا جان بچھڑانے کے مترادف ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپا میں نے اپنی خواہش کے یا آمد کے تحت نہیں لکھی تھی۔ اگر فرمائش نہ ہوتی تو شاید میں آپا پر کبھی افسانہ نہ لکھتا۔

دوسری وجہ بھی سُن لیجیے۔ میں ان لکھنے والوں میں سے ہوں جنہیں شہرت پہلے ہی پیشگی طور پر مل گئی، اور بعد میں افسانہ نویس سیکھنا پڑی۔ عام طور سے ہوتا یوں ہے کہ لوگ پہلے لکھتے ہیں، بار بار لکھتے ہیں، پھر چھپتے ہیں، بار بار چھپتے ہیں۔ پھر کہیں شہرت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ ضرور شہرت حاصل ہو جائے۔

میں نے پہلی چیز بھی فرمائش پر لکھی تھی۔ خواہش یا آمد کا عنصر نہ تھا۔ ویسے ہی لکھ دی۔ جان بچھڑانے کے لیے۔ وہ چیز چھپ گئی۔ خالی چھپی ہی نہیں بلکہ بڑے دھوم دھڑکے سے چھپی۔ یوں بیٹھے بٹھلے اُن جانے میں شہرت حاصل ہو جانے کے بعد یہ مشکل آ پڑی کہ مجھے سنجیدگی سے

سوچنا پڑا کہ کیا لکھوں؟ کیسے لکھوں؟ سوچ سوچ کر میں نے یہ طے کیا کہ افسانے کا موضوع انوکھا ہو۔ گہرا ہو۔ کوئی عظیم حقیقت۔ عام نہیں، اعظیم۔ دل کی تہوں میں چھپی ہوئی کوئی بات۔ جتنی دُور کی کوڑی لاٹوں اتنا ہی اچھا۔

اس زمانے میں آپا ایک عام کردار تھا۔ ہر گھر میں چولہے کے قریب چوکی یا پیروھی پر ایک نر ایک آپا بیٹھی ہوتی تھی جو ننگا ہیں جھکائے رکھتی۔ پلو کی ادٹ میں مسکاتی اور دھبی آواز میں بات کرتی۔ اس زمانے میں سبھی آپا کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن کوئی بھی اسے دل سے نہیں چاہتا تھا۔ البتہ ان دنوں سا جو باجی عام نہ تھی۔ بڑے بوڑھے اس کو دیکھ کر کانوں پر ہاتھ رکھتے۔ بڑی بوڑھیاں منہ میں انگلیاں ڈال لیتیں۔ نوجوان سا جو باجی کو دیکھتے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں۔ باچھیں کھل جاتیں۔

آج کل تو سڑکوں پر، بازاروں میں، دکانوں پر، بسوں میں، روٹوں پر، گلیوں میں، ہر جگہ سا جو باجیوں کی بھیر لگی ہے۔ آج کل تو آپا میں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں آپا ایک عام چیز تھی، ابے مد عام۔ ایک ایسے افسانہ نویس کے لیے جسے پیشگی شہرت مل چکی تھی، آپا سے عام موضوع پر قلم اٹھانا بھلا کوئی بات تھی۔ ان دو وجوہ کی بنا پر میرے نزدیک آپا کی حیثیت ایک "فل گیپ" افسانے سے زیادہ نہ تھی۔

اب فرمائش کی تفصیلات بھی سن لیجیے۔ یعنی آپا لکھنے کی فرمائش کرنے والے لوگ کون تھے۔ کن حالات میں فرمائش کی گئی۔ اور میں اس فرمائش کو پورا کرنے پر کیوں مجبور تھا۔ یہ ۱۹۴۰ء کی بات ہے۔ ان دنوں میں ایک بلائی سکول میں ٹیچر تھا۔ تنخواہ نہایت قلیل تھی۔ کھانے والے تعداد میں زیادہ تھے۔ اگرچہ میں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ ٹیوشن نہیں کرنی لیکن حالات نے مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے ایک سہمرد اور صاحب رسوخ دوست سے کہا کہ اگر ہو سکے تو کوئی ٹیوشن دلادے۔ ایک روز میرے دوست میرے ہاں آئے۔ بولے "ٹیوشن کرو گے؟ ارادہ بدل تو نہیں گیا؟" میں نے کہا "ضرور کروں گا۔ ارادہ اور بھی

پکا ہو گیا ہے! وہ مجھے شہر کے ایک رئیس کے گھر لے گئے۔ تعارف کرایا۔ معزز رئیس نے میرا جائزہ لیا۔ پھر کہنے لگے "آؤ، میں تمہیں تمہارے شاگردوں سے ملا دوں" معزز رئیس نے میرا تعارف کر کے چلے گئے تو میں نے آزادانہ اٹھا کر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں میرے رُوبرُو بیٹھی ہیں: آپا اور ساجو باجی۔ آپا بڑی تھی، سالنی تھی، نظریں چھکائے ہوئے تھی۔ کبھی کبھار کنکھوں سے دیکھتی اور پلو کی اوٹ میں مسکتی۔ ساجو چھوٹی تھی، گوری تھی، چلبلی تھی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی۔ مسکراتے جاتی اور لگاتار باتیں کیے جاتی۔

کچھ دیر تک وہ دونوں میرا جائزہ لیتی رہیں۔ آپا ٹھکی ٹھکی آنکھوں سے، ساجو علانیہ طور پر ساجو نے مُنہ بنایا۔ بات بدلنے کے لیے میں نے پوچھا "کیا پڑھو گی؟" ساجو چپکے سے اٹھی اور حساب اور الجبر سے کی کتابیں اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیں۔ حساب اور الجبرا میں نے صرف میٹرک تک پڑھے تھے۔ میٹرک کے امتحان میں حساب اور الجبر سے کے پرچے میں میں نے ۱۰۰ میں سے صرف ۱۶ نمبر حاصل کیے تھے۔ حساب الجبرا اپنے بس کی بات نہ تھی۔ دراصل میرا خیال تھا کہ ٹیوشن انگریزی کی ہوگی اور انگریزی میں میں اپنے آپ کو تین ماہاں سمجھتا تھا۔ حساب کو دیکھ اپنی اُمیدوں پر پانی پھر گیا۔ ماتھے پر پسینا آگیا۔ ساجو بات کو جانپ گئی، اور اس کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ جھٹ اپنا ردِ عمل نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کہا "اس دعویٰ سے کیلبنے گا۔ گھر سے کوئی تھان اُٹھا لاؤ" بس اس جملے نے مجھے قائم کر دیا۔ ابتدائی جائزے کے تاثرات گویا معدوم ہو گئے۔

میں نے کہا "ہٹاؤ، اس مضمون کو۔ ہم بنیوں کا مضمون نہیں پڑھاتے۔ انگریزی پڑھو۔ مضمون پڑانا" ساجو بولی "انگریزی کیوں پڑھیں؟ اس میں تو ہم آپ لائق ثابت ہیں" اس پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل سے پڑھانے نہیں آؤں گا۔ لہذا ادھر ادھر کی گپ میں وقت گزار دیا۔

اس کے بعد میں اُنھیں پڑھانے نہ گیا۔ تیسرے روز وہ رئیس بزرگ سکول میں

آگئے۔ بولے ”میاں، تم نے کمال کر دیا۔ ایک روز آئے، اس کے بعد سید ہی نہ دی“ میں نے صاف کہہ دیا کہ جناب عالی، حساب پڑھانا اپنے بس کا روگ ہی نہیں۔ بولے ”میاں، کس نفسی کی حد ہوتی ہے۔ رطکیاں تو کتنی ہیں کہ حساب میں تم سے زیادہ لائق آتا میں کبھی دیکھا ہی نہیں“ میں نے لاکھ سمجھا یا مگر وہ نہ مانے اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئے۔

میں پہنچا تو وہ دونوں مسکرا رہی تھیں۔ ساجو کی مسکراہٹ میں سکندر اعظم کی جھلک تھی۔ میں نے بے تکلفی سے کہا ”کیوں مجھے حساب کے جھنجھٹ میں ڈال رہی ہو تم؟ ایک سوال حل کرنے میں اپنا چھٹانک بھر خون خشک ہوتا ہے“

اس پر ساجو نے اٹھ کر میرے سامنے دو حل کیے ہوئے پرچے رکھ دیے۔ یہ تو ماہی امتحان کے حساب کے پرچے تھے۔ آپا نے سو میں سے سو نمبر لیے تھے اور ساجو نے سو میں سے ۸۷۔ میں حیران رہ گیا۔ ساجو بولی ”آپ تو خواہ مخواہ گھبرا گئے“ میں نے کہا ”تو پھر ٹیوشن کا کیا مطلب؟“ ساجو بولی ”پڑھ پڑھ کر تھک جاؤ تو کوفت بھی تو مٹانی ہوتی ہے“

پورے دو ماہ ہم تینوں کوفت مٹاتے رہے۔ کتابیں سامنے پھیلا کر گیس مارتے رہے۔ ظاہر ہے کہ انھوں نے بھانپ لیا تھا کہ میں حاجت مند ہوں، اور وہ حاجت روائی کر رہی تھیں۔ جب ساجو مجھے ماہوار معاوضہ دیتے ہوئے مسکراتی تو میں کہتا ”اچھا تو یہ ہماری حرام کی کمائی ہے“ اس پر وہ جھٹ بولی ”حلال کی کمائی سے کبھی کوئی موٹا ہوا ہے کیا؟“

دو مہینے کے بعد میرا تبادلہ ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے ازراہ مذاق کہا ”کاش کہ میں کوئی خدمت کر سکتا“ اس پر آپا نے ساجو کو اشارہ کیا۔ ساجو بولی ”کہہ سکتے ہیں آپ“ میں نے پوچھا ”وہ کیسے؟“ بولی ”آپ ہم پر ایک کہانی لکھ سکتے ہیں“ ان دو ماہ کے دوران انھیں علم ہو چکا تھا کہ میں افسانے لکھتا ہوں۔ رخصت ہوتے وقت آپا نے دبی زبان سے کہا ”کہانی ضرور لکھیے گا“ آپا کی وہ سرگوشی ابھی تک فضا میں تیر رہی ہے۔

آپا چھی تو گویا سلگتی پرتیل پڑ گیا۔ پیشگی شہرت مُصدّقہ ہو گئی۔ اس کے باوجود میں نے

اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ عام حقیقتیں کس قدر غیر مانوس ہوتی ہیں۔ اور حقیقت کو چھپانے کے لیے عایت کا پردہ دبیز ترین پردہ ہے۔ لیکن بد قسمتی سے میں نے اس حقیقت کو صرف جانا، مانا نہیں۔ آج تک نہیں مانا۔ آج تک یہ حقیقت میرے دل کی گہرائیوں میں نہیں بیٹھ سکی۔ اور آج تک میں افسانے کے لیے انوکھے موضوع ڈھونڈتا ہوں۔

آپاچھی تو مشہور نقاد اور افسانہ نویس حسن عسکری نے مجھے پہلی مرتبہ خط لکھا۔ لکھا تھا ”آپا بہت پسند آئی۔ لیکن اندازہ کرم کسی سا جو باجی کا پتا لکھ بھیجیے“ میرے اس افسانے پر اس سے بہتر تنقید نہیں ہو سکتی تھی۔ حسن عسکری کے اس ایک جملے میں معافی کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آج بھی جبکہ سا جو باجیاں گھر گھر موجود ہیں اور سا جو باجی کا پتا پوچھنے کی چنداں ضرورت نہیں، آج بھی حسن عسکری کا وہ جملہ اسی طرح با معنی ہے۔

انگریزی میں ایک کہاوت عام ہے: ”جنٹلمن پریفر بلائڈز بٹ دے میری بروٹس“ مطلب یہ کہ مٹرفائیل آنکھوں والی خواتین کو پسند کرتے ہیں مگر شادی کالی آنکھوں والی سے کرتے ہیں۔

میرا افسانہ آپا اس کہاوت کی ضد تھا۔ میں نے اس افسانے میں یہ کہا کہ شرفا آپا کے مداح ہوتے ہیں لیکن سا جو سے بیاہ کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ جس تیز رفتاری سے سا جو باجیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اسے دیکھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید جلد ہی میرے اس افسانے کو پڑھ کر لوگ یہ محسوس کرنے لگیں یا کوئی نقاد مجھے خط میں لکھے کہ سا جو باجی بہت پسند آئی، کسی آپا کا پتا بتائیے۔

حالات کا رخ دیکھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید مستقبل قریب میں آپا ایک خیالی کردار کی حیثیت اختیار کر لے، اور آپا کی محبت کی تفصیلات الف لیلہ کی باتیں معلوم ہونے لگیں، اور حسن عسکری کا وہ جملہ اپنی آفاقیت کھودے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کئی ایک بار سا جو باجیاں زمین کے کئی خطوں پر کھنسیوں کی طرح اگیں۔ مٹی دُل کی طرح حملہ آور ہوئیں، لیکن ہمیشہ رسکندہ اعظم

آندھی کی طرح آیا اور گولے کی طرح چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کے کسی اُن جانے مھول کے مطابق صدیوں کے بعد ساجو باجیوں کا دور آتا ہے، اور صرف اتنی دیر رہتا ہے جتنی دیر ستارہ ٹوٹتا ہے۔ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور پھر صدیوں آپائیں راج کرتی ہیں۔ یعنی لوگ انھیں بے حد پسند کرتے ہیں۔ لیکن ساجو باجی کا پتا تو پچھتے پھرتے ہیں۔

ساجو باجی ازلی محبوب ہے، اور قدرت ساجو باجی کو شاید اس لیے عام نہیں بننے دیتی کہ مبادا وہ اپنی محبوبیت کھودے اور عورت کی کشش عام ہو کر ختم ہو جائے۔ نہیں، احسن عسکری کا وہ مجھ اپنی آفاقت نہیں کھوسکتا۔

میں نے محبت کے موضوع پر کئی افسانے لکھے ہیں۔ میں نے بار بار یا نہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ محبت کئی ایک روپ دھارتی ہے۔ اور یہی نہیں، کئی بار بات اُلٹ بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرے جذبے محبت کا سوانگ بھر لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مرتبہ ایک بھڑ بھن بھن کرتی ہوئی پردانوں کی محفل میں آدھکی۔ بھن بھن کر کے بولی "میں بھی ہمدانہ ہوں۔"

اسی طرح کبھی نفرت کا جذبہ بھن بھن کر کے کہتا ہے "میں محبت ہوں" کبھی انتقام کا جذبہ اپنی تسکین کے لیے محبت کا روپ دھار لیتا ہے۔ کبھی حالات ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ محبت کا سوانگ بھرے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ کبھی ضرورت محبت ایجاد کر لیتی ہے۔ کبھی ہڑوس کی شرارت محبت کی شکل میں پھوٹ نکلتی ہے۔

ہاں، میں نے محبت پر کئی افسانے لکھے۔ دُور دُور کی کوڑی لانے کی کوشش کی۔ اُن جانی باتیں کہنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ عام محبت کی بات کروں۔ میں کوئی چھوٹا موٹا لکھاری تھوڑے ہی تھا کہ عام محبت پر افسانہ لکھتا، اور کسی عام کردار کی پیش کرتا۔ آپا تو ایک عام کردار تھا۔ اور اس افسانے میں محبت کی عام تفصیلات درج ہیں۔ یقیناً اگر فرمائش نہ ہوتی تو میں کبھی یہ افسانہ نہ لکھتا۔ لیکن قاری نے آپا پڑھ کر تالیاں بجائیں اور میرے محبت کے دُوسرے افسانوں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں اُلٹی ضد

پیدا ہوئی۔ اگر عام پڑھنے والے ایسے عام افسانے پسند کرتے ہیں تو کیا کریں۔ میں کیا عام آدمیوں کے لیے لکھتا ہوں؟

اور پھر آپا۔ آپا کا افسانہ تو غلوں سے خالی ہے۔ یکسر خالی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں جو آپا کا مصنف ہوں، خالق ہوں، میں نے لوگوں کی نگاہیں آپا کی طرف منعطف کیں۔ یہ دیکھیے۔ یہ آب دار موتی دیکھیے۔ اس کی آب و تاب دیکھیے۔ اس کی عظمت کا اندازہ کیجیے۔ لیکن لوگوں کی توجہ آپا کی طرف منعطف کر کے میں خود سا جو باجی کا پتا پوچھتا پھرا۔ کسی سا جو باجی کا پتا بتائیے۔ بلکہ کسی سا جو کا پتا بتائیے۔ اور پڑھنے والوں نے افسانہ پڑھ کر کہا "آپا خوب ہے۔ بے حد خوب ہے۔ لیکن کسی سا جو باجی کا پتا بتائیے۔"