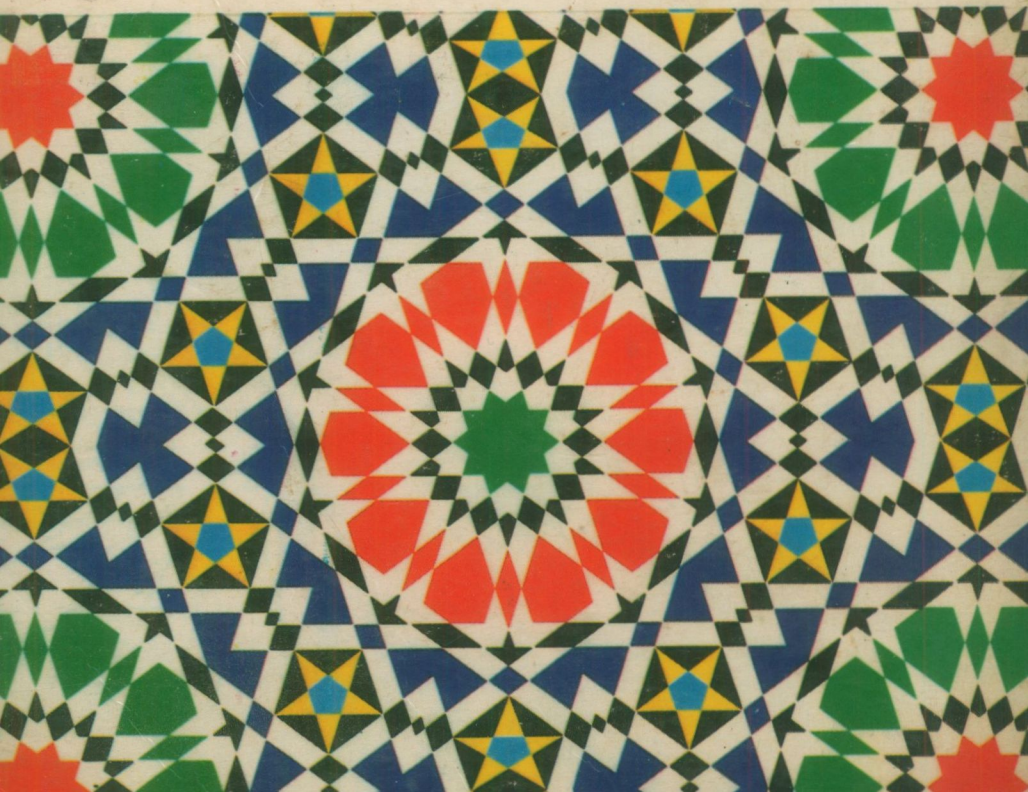

شاهم عبد اللطيف

(دنيا جو بي مثال شاعر)

علامہ آء. آء. قاضي
مترجم: عبدالغفار سومرو

donated from
Suleman A. Memon's
personal library

اول الله عليہ، اعليٰ، عالم جو ڌڻي،
قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم،
والي، واعد، وعده، رازق، رب، رحيم،
سو ساراهه سچو ڌڻي، مٺي حمد، مڪيم،
ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ بهان جي.

(شاهه عبداللطيف ڀٽائي)

شاہ عبد اللطیف

دنیا جو بی مثال شاعر

علامہ آء۔ آء۔ قاضی

ترجمو ۽ تشریحی حوالا

عبدالغفار سومرو

مہراڻ اکیڈمی کراچی

۱۴۱۴ھ/۱۹۹۳ع

حق ۽ واسطا قائم

ڪتاب نمبر 73

شاهه عبداللطيف	نالو ڪتاب:
دنيا جو بي مثال شاعر	
علامہ آء - آء قاضي	مصنف:
عبدالغفار سومرو	مترجم:
قمر ميمڻ	چھائيندڙ:
خالد سيف الله ڀٽي	ڊزائينر ۽ نگراني:
هڪ هزار	ڳاڻيٽو:
پھريون نومبر 1993ء	ڇاپو:
ڪمپوزنگ ۽ لي آئوٽ سيٽنگ: استار ڪمپوزرس شڪارپور	

قيمت =/ 30 روپيا

ملڻ جو هنڌ

آفيس مهراڻ اڪيڊمي پوسٽ باڪس نمبر 5735 ڪراچي

۽

سنڌ جا سمورا ڪتاب گهر

پاران: ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.

فهرست

6	پنهنجي ڀاران
8	ديباچو
11	مهاڳ
20	شاهه عبداللطيف جي شاعري ۽ فن
20	پهريون معيار
22	ٻيو معيار
23	ٽيون معيار
26	موضوع جو انتخاب
32	نقطه نظر
36	فني وحدت
41	فن جا رخ
45	ٽيڪنڪ
46	الهام يا اتساه
50	تخليقات جي هيئت ۽ وحدت
57	رسالي مان چند بيت
66	واڌارا ۽ تشريحي حوالا
112	مددي ڪتاب

پنهنجي ڀاران

تن تسبيح، من مٿيون، دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون، وحدت سر وچن،
وحده لاشريڪ له، اهو راڳ رڳن،
ستا سي سونهن، ننڊ عبادت ان جي.

مهراڻ اڪيڊمي سنڌي بر علمي، ادبي ۽ ديني لٽريچر شايع ڪرڻ لاءِ
قائم ڪئي ويئي آهي. حضرت شاهه عبداللطيف جي شاعري اسانجو مکيه
موضوع آهي. هن کان اڳ شاهه سائين جي شاعري ۽ ان جي مختلف پهلوئن
تي 5 ڪتاب، جهڙوڪ: شاهه عبداللطيف، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ،
لطيف جو پيغام، ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، لطيفي لات، ڊاڪٽر ميمڻ
عبدالمجيد سنڌي، پيهي منجهه پاتال (چونڊ مضمون)، عرفان لطيف، ڊاڪٽر
بشير احمد شاد، پڻ ڇاپيا اٿئون. اسين شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحم جي
شخصيت، شاعري ۽ ان جي سرن جي تشريح تي گهڻي کان گهڻا ڪتاب
ڇپائڻ گهرون ٿا. شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحم دنيا جو عظيم ۽ بي مثال شاعر
آهي. سندس ڪلام آفاقي آهي. هو شاعري بر قرآن مجيد جي تعليم ۽ پيغام
کي پيش ڪري ٿو.

جي تو بيت ڀانيا، سي آيتون آهن.

ڏٺو وڃي ته اسان پنهنجن عظيم محسنن سان ڪو سهڻو سلوڪ نه
ڪيو آهي. ڪيڏي نه ڏک جي ڳالهه آهي ته دنيا جي عظيم ۽ بينظير شاعر جي
رسالي جي ڪا مستند، مڪمل ۽ متفق عليه پڙهڻي به شايع ڪري نه سگهيا
آهيون. شاهه عبداللطيف رحم جي سوانح جي ڪيترن ئي پهلوئن تي تاريخ جا
ته پيل آهن. جڏهن ته اڄ سوانح حيات تي ڪو ڏهاڪو ڪن ڪتاب هجن

ها. ٿيڻ ته ائين ڪيندو هو ته اڄ رسالي جو ڪئين جامع ۽ مبسوط شرحون لکيل هجن ها. سُرَن جي ظاهري ۽ باطني معنائن تي بي شمار ڪتاب لکجن ها. لطيف جي شاعري ۾ ڏنل پيغام تي بي شمار لئريچر هجي ها. بهرحال اڪيڊمي هن ڏس ۾ جاکوڙي پئي. اسين علامه صاحب جي فڪر کي پکيڙڻ گهرون ٿا. سندن ٻيون گرانقدر تصانيف پڻ شايع ڪرڻ جو پروگرام آهي. اهل دل ۽ اسڪالرن ۽ علم دوست پڙهندڙن جو سهڪار رهيو ته اهو سلسلو جاري رهندو.

مرحوم علامه آءِ.آءِ. قاضي ناميارو مفڪر، اسڪالر ۽ دانشور هو. سنڌ کي اهڙن هستين تي ناز آهي. علامه صاحب جي لکڻي بابت ڪجهه چوڻ سچ کي آرسِي ڏيکارڻ آهي. پڙهندڙ سندس لکڻي ۾ فڪر جي گهرائي ۽ علم جي اونھائي جو اندازو پاڻ لڳائيندا.

سنڌ جي مايه ناز اسڪالر ۽ ڀٽائي جي شارح علامه ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ڪتاب جو ديباچو لکي پڻ وڏو وڙ ڪيو آهي. مان ڊاڪٽر صاحب جا نهايت ٿورا مڃيان ٿو جو سائين ههڙي انمول سوکڙي جي اشاعت ۾ اداري سان سهڪار ڪيو ۽ وڪ وڪ تي اسان جي رهنمائي ڪئي. محترم عبدالغفار سومري ترجمي ۾ به واه جو نپايو آهي. ساڻ ساڻ وڏي محنت سان تشريحي حوالا به لکيا اٿس. انهيءَ سان ڪتاب جي افاديت گهڻو وڌي ويئي آهي. کيس جس هجي، جنهن هن مقالي کي سُولِي ۽ سلوڻِي سنڌي جو ويس ڍڪايو ۽ مسودو اسانجي حوالي ڪيو. سندس وڏا ٿورا.

مان ڪتاب جي ڇپائي ۾ سهڪار ڪندڙ مڙني دوستن خاص طور استار ڪمپوزر جي آپريٽر فدا حسين شاه، اڪيڊمي جي نگراني پبليڪيشن خالد سيف الله ڀٽي، پروف ۾ هٿ وٺندڙ سائين الهه ورايو سجاد مهر جو جن جي رات ڏينهن محنت سان هي ڪتاب وقت سر شايع ٿي سگهيو.

قمر ميمڻ
سيڪريٽري مهرڻ اڪيڊمي
ڪراچي

۲۰ ڊسمبر ۱۹۹۳

ديباچو

علامه آء - آء - قاضي ويهين صدي جو هڪ وڏو عالمي مفڪر هو. ايڏي وڏي شخصيت، سندس آخري حياتيءَ جا سڃا سارا ارڙهن سال سنڌ جي مرڪزي شهر حيدرآباد ۾ گذاريا، پر اسان کائنن ڪيترو نه ٿورو پرايو. انهيءَ عرصي ۾ علامه صاحب پنهنجن خطابن ۽ تحريرن سان سنڌ جي باشعور طبقي جي عام طرح، سنڌ يونيورسٽي جي استادن ۽ شاگردن جي خاص طرح رهنمائي ڪئي. اعليٰ انساني فڪر ۽ ڪردار جي تعمير سندس تعليمي نظريي جو هڪ بنيادي مقصد هو. ان سلسلي ۾، علامه صاحب هڪ طرف ڪائنات ۾ انسان ذات جو وجود ۽ منزل مقصود کي قرآن حڪيم جي الهامي پيغام جي روشني ۾ سمجهايو ته ٻئي طرف اعليٰ انساني ڪردار جي ماهيت ۽ منزل کي شاهه عبداللطيف جي ”رسالو“ يعني پيغام جي حوالي سان بيان ڪيو.

علامه صاحب جي فڪر ۽ نظر ۾ شاهه عبداللطيف هڪ الهامي شاعر هو، پر ان وڏي حقيقت کي اڃان تائين نه ڪنهن پوري طرح سمجهيو نه سمجهايو. ان سلسلي ۾ علامه صاحب جن پهريائين شاهه جي شاعراڻي عظمت بابت انگريزي ۾ هڪ بصيرت افروز مقالو قلمبند ڪرايو، جيڪو سنڌ يونيورسٽي پريس مان ڇاپائي پڌرو ڪيو ويو. (۱)

علامه صاحب اهو ضروري ٿي سمجهيو ته شاهه صاحب جي ڪلام

(۱) هن مقالي جو عنوان هو؛

"Shah Abdul Latif's Position Among the World Poets"

پوريءَ طرح ياد ناهي پر ۱۹۵۲-۱۹۵۴ع واري عرصي ۾، مونکي سڏيائون ۽ اهو مقالو پنهنجي زباني مونکي لکيائون، جيڪو پوءِ مون صاف اتاري کين ڏيکاريو ۽ پوءِ يونيورسٽي پريس مان ڇاپايو.

کي صحيح ۽ معياري ترجمي جي صورت ۾ ٻاهرين دنيا جي آڏو پيش ڪيو وڃي. علامه صاحب جن جي ترغيب تي اهو ڪم سندن اهلين محترمه ايلسا قاضي جنهن کي انگريزي زبان ۾ شاعري توڙي نثر نويسي تي وڏي دسترس هئي، تنهن پنهنجي ذمي ڪيو. علامه صاحب جن ”شاه جي رسالي“ جي اوڻيهن سرن مان بيت چونڊيا، ۽ انگريزي ۾ انهن جو مفهوم پئي سمجهايو ۽ سندن باڪمال زوج، بيتن جي ستن ۽ قافين واري اصلي سٽاءِ مطابق انهن کي معياري انگريزي نظم ۾ آندو؛ يعني ته چئن سنڌي ستن جي وچ يا آخر ۾ ”قافيا“ بيٺل هئا. منظور انگريزي ترجمي ۾ پڻ قافيا بلڪل ائين رکيا ويا. ترجمي جو ڪم جڏهن پورو ٿيو ۽ ان جي ڇپائي ٿي ته ان ۾ علامه صاحب واري اڳ لکيل انگريزي مقالي کي نئين سر بيتن جي ترجمي جي آخر ۾ ضميمي طور شامل ڪيو ويو. (۱)

نئين ضميمي طور شامل ڪيل مقالي جو عنوان هو؛

"Shah Abdul Latif An Appreciaion of His Art"

ان کي شايع ٿئي به ٽيهه سال گذري چڪا آهن. ايڏي وڏي عرصي گذرڻ بعد هاڻي هن وقت سنڌ جي هڪ روشن دماغ ۽ ديد ۽ ور اديب جناب عبدالغفار سومري ان عاليشان مقالي جي اهميت کي محسوس ڪندي ان کي سنڌي ۾ ترجمو ڪيو آهي. محترم سومري صاحب کي انگريزي ۽ سنڌي ٻنهي ٻولين جي عبارت تي دسترس حاصل آهي ۽ ان سان گڏ اعليٰ فڪري مفهوم ۽ اصطلاحن تائين سندس ذهن جي رسائي آهي. انهيءَ ڪري هن صاحب هن ترجمي کي حتي الامڪان معياري صورت ۾ پڙهندڙن جي آڏو پيش ڪيو آهي. علامه صاحب جي مقالي جي اصل انگريزي متن جي ترجمي کان سواءِ سڄاڻ مترجم پنهنجي طرفان هڪ پُر معنيٰ مقدمو لکيو آهي ۽ پڻ ترجمي جي آخر ۾ ضميمي طور ڪافي محنت

(۱) مقالي سميت اهو انگريزي ترجمو هيٺين عنوان سان پوءِ به دفعا سنڌي ادبي بورڊ طرفان سنه ۱۹۶۵ع ۽ سنه ۱۹۸۱ع ۾ ڇپيو

RISALO OF SHAH ABDUL LATIF (Selections), Translated in Verse.

سان تشريحي حوالا قلمبند ڪيا آهن. سندس انهن اضافن سان هن ترجمي جي اهميت وڌي وئي آهي. سندس هن ڪامياب ڪشالي تي آءٌ پنهنجي طرفان ڪيس دلي مبارڪ ڏيان ٿو.

ان سان گڏ آءٌ مهراڻ اڪيڊمي جي سيڪريٽري محترم قمر ميمڻ صاحب ۽ سندس سائين کي مبارڪ ڏيان ٿو، جن هيءُ ڪتاب ڇاپي سنڌي ٻوليءَ ۾ اعليٰ علمي ۽ فڪري مواد مهيا ڪرڻ طرف قدم وڌايو آهي.

ڪراچي

(ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ)
(وزير تعليم حڪومت سنڌ)

۲۵ - صفر ۱۴۱۴ھ
۱۴ - آگسٽ ۱۹۹۳ع

مهاگ

علامه آء - آء - قاضي سنڌ جي سرزمين جو انتهائي ذي شعور فرزند هو. ادب، آرٽ، مذهب ۽ فلسفي جي ميدان ۾ هن تحريرن ۽ تقريرن جي صورت ۾ جيڪي ڪجهه ڇڏيو آهي، اهو جيتوڻيڪ ڪافي مختصر آهي، ليڪن فڪري گهراڻي جي لحاظ کان نهايت اهم آهي. سندس شخصيت تخليقي فڪر جي لحاظ سان گهڻ - رُخي (Multi-dimensional) ۽ روزمره جي زندگي جي لحاظ سان نهايت پياري ۽ پرڪشش هئي. سندس زندگيءَ جو هڪڙو رخ اهو به هو ته هو اعليٰ مغربي تعليم يافته هوندي به، جمعي جي ڏينهن مسجد ۾ وڃي نماز پڙهندو هو ۽ خطبو ڏيندو هو. ٻئي طرف هو هڪ جديد اعليٰ علمي اداري يعني حيدرآباد ۾ سنڌ يونيورسٽيءَ جو سربراھ ۽ معمار هو، ۽ ان اعليٰ منصب تي ڪيئي سال فائز رهيو.

دراصل سندس مثال اسلام جي اوائلي دور جي جامع العلوم شخصيتن جهڙو آهي. هڪ لحاظ کان سندس طبعي ڪردار اسلامي دنيا جي عظيم مفڪر امام غزاليءَ سان گهڻو ملندڙ جلندڙ آهي. ٻنهي شخصيتن جي ذاتي ۽ فڪري زندگيءَ ۾ وقت ۽ ماحول جي وڏي وڻيءَ جي باوجود منجهن گهڻيون هڪجهڙايون آهن. مختصر طور تي ائين ڪئي چئجي ته ٻنهي پنهنجي پنهنجي وقت ۾ مشرق ۽ مغرب جي مروج علوم ۽ افڪار کي پروڙڻ ۽ پرجهڻ کان پوءِ، نهايت صاف، سلجهيل ۽ واضح مَتَصَوِّفَانَه (Sufistic) راءِ جو اظهار ڪيو. ٻنهي جي لکڻين ۾ حڪمت ۽ دانائي جو وهڪرو روان دوان نظر اچي ٿو.

علامه صاحب جن جي شخصيت جو هڪ ٻيو نهايت اهم پهلو اهو آهي ته هو شاھ عبداللطيف جي شاعري ۽ فڪر جو وڏي ۾ وڏو پارڪو ۽ ڄاڻو هو. ڪانئس اڳ ڪنهن به نقاد لطيف جي فن ۽ فڪر بابت ايڏي مستند ۽

مدلل نموني ۾ نه ڳالهايو هو ۽ نه لکيو هو. ان سلسلي ۾ سندس هيءَ مختصر تصنيف ”شاه عبداللطيف جو فن ۽ ان جي پرک“ (Shah Abdul Latif an appreciation of His Art) لطيفيات جي سموري ذخيري تي يقيني طور حاوي آهي. بلڪ وڏي ڳالهه اها آهي جو علامه صاحب هن ننڍڙي ڪتاب ۾، لطيف جي فني حوالي سان ارسطوءَ جهڙي عظيم نقاد جي فني ۽ نظرياتي اوڻاين جي نشاندهي ڪئي آهي، بلڪ اصلاح ڪري ڏيکاري آهي.

عام طور چيو ويندو آهي ته عظيم شاعر قدرت طرفان پيدا ٿيندا آهن ۽ ڪوشش سان وجود ۾ نه ايندا آهن. شاهه لطيف جي باري ۾ اها ڳالهه اڳ ۾ن اديبن ۽ نقادن هڪ مفروضي طور ڪئي آهي. پر انهيءَ ڳالهه کي علامه صاحب سائنسي ۽ منطقي انداز ۾ شاهه لطيف جي حوالي سان ثابت ڪري ڏيکاريو آهي، ان جو مثال ادب جي تاريخ (History of Literature) ۾ ملڻ محال آهي. هن سلسلي ۾ سڀ کان پهريائين ادب جي پوري تاريخ مان انهن ادبي ۽ تنقيدي اصولن کي يڪجا ڪيو ويو آهي، جيڪي ادبي دنيا ۾ ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ رائج رهيا آهن، يا جن ادب ۽ فن جي ميدان ۾ وڏن وڏن نظرياتي بحثن کي جنم ڏنو آهي. وڏي ڳالهه ته ادبي تنقيد نگاريءَ جي بلڪل اوائل ۾ استادان کان وٺي جديد دور جي مڃيل تنقيدي زاوين کي نظر ۾ رکيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح علامه صاحب ادبي تنقيد جي اصولن (Principles of Literary criticism) جي محض تقليد جي بجاءِ انهن جي سائنسي ڇنڊ ڇاڻ ڪئي آهي. مثلاً ته هن صاحب سڀ کان پهريائين لطيف جي شاعراڻي ذات بابت هيٺيان بنيادي سوال اٿاريا آهن:

پهريون سوال ته لطيف جي شاعري لافاني يا امر چو آهي؟ ان جا ڪهڙا ڪارڻ آهن؟ ڇا اهي سندس شعر جو مواد ۽ معنيٰ، هيئت ۽ اسلوب آهن، يا سندس شاعريءَ ۾ سمائل سچائي ۽ حقيقي رهنمائي. ٻيو اهم سوال ته

*"Shah Abdul Latif: The appreciation of His Art"

شاه جي شاعريءَ جو اهو ڪهڙو ذريعو يا وسيلو هو، جنهن ڪري سندس فن ۽ فڪر عموميت ۽ آفاقيت (Universalism) حاصل ڪئي؟ يا جنهن جي ڪري سندس شاعري ’رسالو‘ يعني پيغام بڻي؟ ڇا ان سرچشمي جي نشاندهي ڪري سگهجي ٿي؟ ٽيون ته آخر اهو ڪهڙو راز هو، جنهن جي ڪري شاهه دنيا جي عظيم موسيقارن جي صف اول ۾ شامل نظر اچي ٿو؟ چوٿون ته ڇا ارڙهين صديءَ جو سنڌي سماج تخليقي اسباب جي لحاظ سان، شاهه جي تخليقي معيار واري صورتحال (Phenomenon) جي ڪا تسلي بخش وضاحت ڪري سگهي ٿو؟ پنجون ته سنڌ جي ان وقت وارين معاشرتي حالتن کي ڪارڻ (Cause) قرار ڏيئي، شاهه جي وجود کي ان جو نتيجو يا پيداوار قرار ڏيئي سگهجي ٿو؟ يعني ته ”علم نفسيات“ جو اهو بنيادي نظريو ته شخصيت جي تعمير خاص طور ٻن عناصرن، ماحول (Environment) ۽ ورثي (Heredity) مان ٿئي ٿي، لطيف جي شخصيت (Personality) کي سمجهڻ ۾ ڪارگر ٿي سگهي ٿو يا نه؟ آخري سوال ته ڀلا، لطيف محض شاعر ئي هو يا شاعر کان مٿي به ڪجهه ٻيو!!

جيستائين مٿي بيان ڪيل علم نفسيات جي نظريي جو تعلق آهي ته ايڇ - ٽي - سورلي (H.T. Sorley) شاهه سائين جي دور ۽ ان وقت جي حالتن تي پنهنجي ڪتاب ”شاهه عبداللطيف ڀٽائي“ ۾ گهڻي تفصيل سان لکيو آهي. هو آخر ۾ ان نتيجي تي پهچي ٿو ته شاهه جي ذات کي سمجهڻ لاءِ اهي ٻه عنصر يعني ماحول ۽ ورثو ڪابه تسلي بخش وضاحت فراهم نٿا ڪن. ٻين لفظن ۾ چئجي ته ان وقت جي سماجي ۽ معاشي يا مذهبي ۽ سياسي حالتن جي ڪڪ مان لطيف جي هستيءَ جو وجود ۾ اچڻ ڪنهن به ريت سمجهه ۾ نٿو اچي. هن سلسلي ۾ علامه صاحب جي راءِ سندس لفظن ۾ نهايت قابل توجهه آهي، ڇو ته ان ۾ هن ڳالهه جو جواب سمائل آهي ته ڀلا جيڪڏهن اهي ٻه عنصر شاهه جي شخصيت جي وضاحت لاءِ ناڪافي آهن ته پوءِ اها ٽين ڪهڙي ڳالهه هئي؟

”لطيف سپاويڪ فطري شاعر هو؛ هو شاعر بڻيو ناهي، شاعري پيدا ٿيو هو. هن کي گهڻيون شيون ازل کان ورثي ۾ مليون

هيون. بلڪ ائين چئجي ته لطيف پاڻ سان گڏ ”اتر سرمايو“

ورثي (Richest Hereditary Capital) کڻي آيو هو!

هتي اهو ٻڌائڻ ضروري ٿو لڳي ته لطيف تي ساري عمر کوجنا ڪندڙ هنن ٻن عالمن، جن مان هڪ جو تعلق مشرق سان آهي ته ٻئي جو مغرب سان، تن جي رايين ۾ ايتري وڏي هڪ جهڙائي جي باوجود، ڪيڏو نه نازڪ فرق پڻ موجود آهي!

هاڻي اچو ته انهيءَ امتيازي ورثي جي نشاندهي ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون. يعني اهو ڏسون ته جنهن کي علامه صاحب ”ازلي ورثو“ يا ”اتر ورثي واري موڙي“ ڪوٺيو آهي، اهو اشارو ڪيڏانهن آهي! ان جو جواب علامه صاحب پاڻ ئي هڪ ٻئي هنڌ ڏنو آهي ته اهو ازلي ۽ ابدي سرچشمو قرآن پاڪ آهي. علامه صاحب طرفان هن نتيجي تي پهچڻ جو وڏي ۾ وڏو سبب اهو هو ته هو پاڻ پهريون عالم هو، جنهن رسالي کي صحيح معنيٰ ۾ ڪلام خداونديءَ سان پيٽيو، بلڪ جنهن لطيف جي بيت ”مَ پائڻيو ماڻهئا، هي آيتون آهين“ جي صحيح معنيٰ ۾ توجيه ۽ تشريح ڪئي. علامه صاحب ئي پهريون دفعو اهو پوري وضاحت سان سمجهايو ته لطيف نه رڳو فڪري لحاظ کان بلڪ فني ۽ ٽيڪنيڪي لحاظ سان به قرآن شريف جي تمام گهڻو ويجهو آهي. ٻين لفظن ۾ ته قرآن جي ادبي اسلوب ۽ فني لوازمات ئي وڌ ۾ وڌ لطيف جي فن کي متاثر ڪيو آهي.

هن ڳالهه جي وڌيڪ وضاحت ڪندي علامه صاحب ان راءِ جو برملا اظهار ڪيو آهي ته دراصل اهو قرآن پاڪ ئي هو، جنهن دنيا جي ادب ۾ چند انتهائي اهم تبديلين جو بنياد وڌو. سڀ کان پهريائين قرآن پاڪ ظاهري شڪل يا رسمي صورت (Form) جي اهميت کي گهٽائي اصل معنيٰ يا معنويت (Meaning) کي وڌيڪ اهميت ڏني. اڳتي هلي اها معنويت ادبي روايت طور اڏو ته مضبوط بنجي وئي، جو دنيا جي ادبي ذخيري ۾ ان کي شعوري يا لاشعوري طور نه فقط تسليم ڪيو ويو، بلڪ قبول ڪري پنهنجو ڪيو ويو. لطيف جي ڪلام ۾ هيءَ روايت پنهنجي پوري عروج تي نظر اچي ٿي، جو لطيف ان حقيقت جو شعور سڌو سنئون قرآن مان پرايو هو. اهوئي سبب آهي جو لطيف جيڪي نير تاريخي قصا يا ڪهاڻيون

پنهنجي شاعريءَ ۾ ڪتب آندا آهن. انهن مان ڪنهن به هڪ کي تفصيل يا جزئيات سان بيان نه ڪيو آهي. هن جي نظر هميشه ڪنهن اهم ۽ معنيٰ خيز پهلو تي رهي آهي. هو ڪڏهن به ڪو قصو منڍ کان شروع نه ٿو ڪري ۽ نه وري ان کي مروج معنيٰ ۾ پڄاڻي تي پهچائي ٿو.

علامه صاحب قرآن پاڪ ۽ رسالي ۾ ملندڙ هڪ ٻي نهايت اهم هڪ جهڙائي ڏانهن پڻ اشارو ڪيو آهي. قرآن پاڪ عالمي مذهبي ادب ۾ اهو واحد ڪتاب آهي، جنهن ۾ خسيس کان خسيس ۽ معمولي شين ۽ جاندارن جو ذڪر ملي ٿو، جن ۾ بظاهر حسن و جمال جو ڪو پهلو نظر نٿو اچي ۽ نه ئي انهن شين کي ان کان اڳ ڪنهن به لحاظ سان اهم سمجهيو ويو هو. مثلاً قرآن ۾ ماڪوڙين، ڪوريٺڙي ۽ ماڪيءَ جي مک وغيره جو ذڪر ملي ٿو. اهو پس منظر هو، جنهن سبب ان وقت جي فصيح و بليغ عربن انهيءَ ڳالهه جو مذاق اڏايو هو ته آخر قرآن ۾ ڪهڙين شين جو ذڪر ڪيو ويو آهي! لطيف جي شاعريءَ ۾ به ڪيترين اهڙين شين ۽ وڻن جو ذڪر آندل آهي، جيڪي ڪنهن به لحاظ سان شاعريءَ جو موضوع نه ٿي سگهيون، يا گهٽ ۾ گهٽ ڪانئس اڳ ڪنهن به شاعر انهن کي موضوع نه بڻايو هو، يا جيڪڏهن موضوع بڻايو به هو ته انهن کي اها معنويت يا حسن و جمال بخشي نه سگهيو هو. مثلاً سر ”سارنگ“ ۽ سر ”مارئي“ ۾ اهڙن ڪيترن گاهن، جيتن ۽ ٻئي اويٽر اپرڻ وغيره جو ذڪر ملي ٿو. ان کان علاوه اهو پڻ لطيف جو ڪمال آهي ته هن زندگيءَ جي عام ڪردارن، بلڪ جن جي باري ۾ گهٽ ذات واري تفريق روا رکي ٿي وئي جهڙوڪ: مهاڻا ۽ مڱهار، ڪڙمي ۽ ڪاسبي، ڪوري ۽ لوهار وغيره به سندس شاعريءَ جو اهم موضوع آهن.

علامه صاحب جن مفڪر ڪارلائيل جي حوالي سان، شاهه جي شعر جي پرک جو خاص معيار اهو ٻڌايو آهي ته عظيم شاعر جي ڪلام جي ڪنهن سٺ جو ڪوبه لفظ تبديل ڪري نٿو سگهجي، ڇاڪاڻ جو هڪ لفظ جي ڦيرڦار به شعر جي نزاکت توڙي مفهوم کي بگاڙي ڇڏيندي. حقيقت ۾ انهيءَ معياري اصول جو سرچشمو به گهڻي حد تائين قرآن پاڪ جي ٻي مثال بلاغت ۽ معنويت سان آهي، جنهن جو بدل ٿي نٿو سگهي.

جيئن ته چيو ويو ته فاتوا بسورة من مثله (هن جهڙي ڪا ٻي سورة آئي ته ڏيکاريو)

هتي پهچڻ کان پوءِ علامه صاحب، شاه جي شعر جي جنهن اهم ترين خوبي يا وصف جي نشاندهي ڪري ٿو، اها شاعر جي وجداني تجربي يا واردات (Poetic Experience) واري خوبي ۽ وصف آهي. چوڻ جو مطلب هيءُ آهي ته جنهن حالت ۽ ڪيفيت ۾ شاه سائين شعر چيو، اهو پڻ کيس دنيا جي شاعرن ۾ بلڪل نرالو ۽ امتيازي مقام بخشي ٿو. هيءُ ڳالهه طي آهي ته لطيف سعيو يا ڪوشش ڪري ڪڏهن به شعر ڪونه چيو؛ هن هڪڙي ست به ارادتاً ويهي ڪونه جوڙي. سندس سوانح جي روايتن مان جيئن سمجهه ۾ اچي ٿو ته سندس مجلس ۾ پهريائين ڪا حال جي ڳالهه ٿيندي هئي يا ڪو راڳائي فقير جهونگارڻ لڳندو هو، ته ڪا مهل اهڙي ايندي هئي جو شاه تي حال ۽ وجد طاري ٿي ويندو هو، ۽ سندس واتان بيت نڪرڻ لڳندا هئا. هاڻي سوال آهي ته دنيا جي گهڻن شاعرن اهڙيءَ طرح پنهنجو ڪلام چيو آهي يا کين اهڙي ذات سان نوازيو ويو آهي، جو قلم ڪڍڻ جي به نوبت نه آئي هجي ! جواب آهي ته تمام گهٽ يا بلڪل نه ! انهيءَ وجد ۽ واردات جي وڏي ۾ وڏي خوبي اها آهي، جو ان صورت ۾ شعر جذبن جي اعليٰ ترين سچائي تي ٻڌل ٿئي ٿو ۽ هر قسم جي غيريت کان پاڪ پڻ رهي ٿو ۽ پڻ منجهس ڪنهن به قسم جي ذاتي عنصر جي شامل ٿيڻ جو سوال پيدا نٿو ٿئي. حقيقت اها آهي ته دنيا جي وڏن مشهور شاعرن مان گهڻن مس قلم کڻي ويهي شعر لکيو آهي ۽ ان صورت ۾ پيو نه، ته به ان دوران جيڪو وقفو حاصل ٿئي ٿو، سو جذبات جي وهڪري کي ڪافي متاثر ڪري ٿو. ان پوري عمل ۾ خارجي اثرات کي نظر انداز ڪري نٿو سگهجي ۽ ان ڪري جذبن جي سچائيءَ تي اثر پئجي سگهي ٿو. انهيءَ صورت حال جي پيش نظر لطيف جي شاعري مڪمل طرح يعني هر لحاظ کان ”الهام“ ۽ ”نزول“ (Inspiration) جو درجو رکي ٿي. ڳالهه اها ناهي ته ڪي ٻيا شاعر الهام کان بلڪل وانجهيل رهيا آهن، پر ڏسڻو اهو آهي ته ڪنهن جي شاعري واقعي وڏي ۾ وڏي الهام جي قريب اچي ٿي يا الهام جي ڪسوٽي تي پوري

بيهي ٿي.

الهام جي لوازمات مان وري سڀ کان گهڻي اهميت ”احساس“ (feeling) کي ڏني وئي آهي. بلڪ چيو وڃي ٿو ته ڪو به شخص تيستائين الهامي ڪيفيت سان همکنار نٿو ٿئي، جيستائين هو پاڻ ان شيء کي جيئرو ڄاڻندو محسوس نٿو ڪري، يعني جيستائين احساس جي شدت ان حد تائين نٿي پهچي. هن کان پوءِ ٻئي مرحلي تي وري ”احساس“ جي تنوع يا گوناگونيءَ جو سوال اڀري ٿو، يعني ته ڪنهن شاعر جو احساس ڪيترو وسيع آهي. هن سلسلي ۾ پڻ لطيف جو مشاهدو ۽ تجربو انتهائي وسيع نوعيت وارو معلوم ٿئي ٿو. ايتري قدر جو اعتبار نٿو اچي ته ايترن مختلف قسمن جا احساس ۽ مشاهدا، سندس مختصر طبعي زندگيءَ ۾ ڪيئن سماجي سگهيا هوندا! سندس پوري شاعريءَ ۾ احساس جي جيڪا شدت نمايان آهي، سا سموري شاعريءَ کي مڪمل طور تي احساساتي شاعريءَ جي زمري ۾ به آڻي ڇڏي ٿي. اهو ئي سبب آهي جو اها شاعري انساني جذبات کي ايترو جهجهوڙيندڙ، جلدي اثر ڪندڙ ۽ روح جي گهراين ۾ گهر ڪري ويندڙ آهي. وڏي ڳالهه ته اها شاعري رڳو جذبات کي حرڪت ۾ ڪونه ٿي آئي، بلڪ ان سان گڏوگڏ فڪري (Ideational) سامان به مهيا ڪري ٿي، جنهنڪري مجموعي طور تي اهڙي شاعريءَ مان هڪ پيغام پڻ ملي ٿو. جذبي، فڪر، وجداني آدميءَ ۾ احساس جي انهيءَ حسين سنگم سندس ڪلام کي هڪ طرف لاثاني شاهڪار جو درجو ڏنو آهي ته ٻئي طرف ان کي مستقل پيغام جو حامل بنايو آهي. اهي ٻه ڪارڻ آهن، جيڪي لطيف جي شاعري کي زندهه جاويد، لافاني ۽ امر بڻائن ٿا. سندس مجموعي ڪلام هڪ ئي وقت انسانيت جا اعليٰ اقدار به پيش ڪري ٿو ته ان سان گڏ انساني جذبات کي علويت (Sublimity) سان پڻ همکنار ڪري ٿو. انهيءَ پس منظر ۾ علامه قاضي ان راءِ جو آهي ته لطيف کي محض ”شاعر“ سمجهڻ غلط ٿيندو. بلڪ هو کيس عظيم رهبر، اعليٰ مدبر ۽ مها ولي قرار ڏئي ٿو. سندس نظر ۾ ان جو هڪڙو ثبوت اهو آهي جو پنهنجي وارن تي لطيف جي فڪر جو هم ڪير ۽ مستقل اثر آهي؛ ايتري قدر

جو سندس اها اثر انداز ٿيندڙ صلاحيت ٻئي ڪنهن به وڏي کان وڏي شاعر جي صلاحيت کان گهڻو مٿي آهي، ان ڪري هو لطيف کي سنڌ جي فڪري تاريخ ۾ نئين جاڳرتا يا نشاة ثانياة (Renaissance) جو علمبردار سمجهي ٿو، اڃان به ان کان اڳتي وڌي هو کيس روشنيءَ جو اهڙو مينار يا پيغامبر ڪوٺي ٿو، جنهن جي فڪر جي روشني انسانيت کي منور ڪري سگهي ٿي. علامه صاحب پنهنجي هڪ ٻي تصنيف ”پوري ڇوڪري خدا جي تلاش ۾“ (۱) به لطيف کي ان حيثيت سان متعارف ڪرايو آهي. انهيءَ ڪتاب ۾ لطيف کي دنيا جي عظيم انسانن ۽ دانشورن جهڙوڪ سقراط، افلاطون، ارسطو، گوٽي وغيره جي سٽ ۾ ڏيکاريو ويو آهي، جنهن جو مطلب آهي ته هو سندس شاعرانه حيثيت کان سواءِ ٻي ڪنهن مٿانهن ۽ مٿيري حيثيت جو پڻ دنيا وارن کان اعتراف ڪرائڻ گهري ٿو. حقيقت به اها آهي ته لطيف جو ورثو (Legacy) تمام اعليٰ ۽ اتر آهي. اهڙيءَ طرح سنڌ ۽ هند واري پس منظر ۾ پرکيندي لطيف کي سنڌي سماج جي اصلاح جو سرچشمو پڻ قرار ڏنو ويو آهي. ان ڪري لطيف جا فڪري اثرات ايندڙ نسلن تي پڻ ناگزير ۽ اتر آهن.

علامه صاحب جي اعليٰ ۽ جامع فڪر جو ماحصل اهو آهي ته هن نه صرف شاهه جي شعر تي خالص تنقيدي لحاظ کان نظر وڌي آهي ۽ ان سلسلي ۾ هن نه فقط هڪ مستقل نظرياتي تاجي پيٽو مهيا ڪيو آهي، بلڪ ان جي فڪري زاوين ۽ رخن لاءِ پڻ هڪ پڪي پختي راه سنواري آهي، جنهن تي تحقيق ۽ کوجنا واري وڪ وڌائڻ سان لطيف جي اعليٰ فڪر کي وڌيڪ تفصيل سان واضح ڪري سگهجي ٿو.

آخر ۾ آءٌ سنڌي زبان جي عظيم محسن ۽ علامه قاضي جي فڪري وارث جناب ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جو شڪر گذار آهيان، جنهن جي غير معمولي دلچسپيءَ سبب هيءُ ڪتاب جلد منظر عام تي اچي سگهيو.

(1) "Adventures of Brown Girl in Her Search for God"

ساڳئي وقت آءُ مهران اڪيڊميءَ جي سيڪريٽري محترم قمر ميمڻ صاحب جو به ٿورائتو آهيان، جنهن پنهنجي طرفان هن ڪتاب کي ڇپائڻ جو ذميو ڪنيو ۽ ان ڪم کي نهايت عمدي نموني ۾ پاڻ ۾ تڪميل تي پهچايو.

عبد الغفار سومرو
ميرپورخاص

۱ سيپٽمبر ۱۹۹۳ع
بمطابق ۱۳ ربيع الاول ۱۴۱۴ھ

شاه عبداللطيف جي شاعري ۽ فن

اسان جو موجوده دور بين الاقواميت جي دعويٰ ڪري ٿو ۽ ان ۾ اهڙي ڪا تعجب جي ڳالهه به ڪونهي. ڇو ته اهو نظريو ديني خواهه قانوني حيثيت ۾ چوڏهن سؤ سال اڳ متعارف ڪرايو ويو هو. پر ان جي باوجود به اسين دلي طور اڄ تائين پڪا قوم پرست آهيون. ستر ظريني اها آهي جو خود دين، قرآن کي به قوم پرستي يا نظريه قوميت ۾ تبديل ڪيو ويو آهي، جنهن جو لازمي نتيجو اهو نڪتو آهي جو هر معاملي ۾ ”منهنجو“ ۽ ”تنهنجو“ خيال ڪار فرما نظر اچي ٿو. انهيءَ ڪري هر ڪوئي پنهنجن شاعرن تي فخر ڪري ٿو. اهڙي خيال ۾ ڪا خرابي ڪونهي، بشرطيڪ ڪو صاحب پنهنجي کي چمڪائڻ خاطر ٻئي جي گهٽتائي نه ڪري، بهرحال صحيح ذوق حسن اڃان مقفود آهي، ڇو جو حسن جي تعريف ان لاءِ نٿي ڪئي وڃي ته اها حسين آهي، بلڪ انهيءَ لاءِ ته اها شيءِ منهنجي آهي.

لهذا شاه عبداللطيف متعلق ڪنهن به راءِ قائم ڪرڻ لاءِ اسان کيس اهڙي ڪسوٽي تي پيڻ نٿا گهرون، جيڪا اسانجي پنهنجي دل چاهيندي هجي، بلڪ ان لاءِ اسين اهي معيار استعمال ڪرڻ چاهيون ٿا، جيڪي جديد دنيا وجود ۾ آندا آهن ۽ جيڪي اڄوڪي ادبي دنيا ۾ مروج ۽ مسلم آهن.

پهريون معيار

اڄ کان هڪ سؤ سال اڳ ڪار لائيل (۱) نظر کي ڇڏي نشر کي اختيار ڪيو ۽ وڏي واڪي چيائين ته جيڪي جيڪڏهن هن ويد (۲) بائبل (۳) ۽ قرآن (۴) نشر ۾ لکيل آهن ته پوءِ هن لاءِ به اهوئي بهتر آهي. البت

نظمر نويسن جي فائدي خاطر ايترو ضرور چيائين ته جيڪڏهن اوهانجو
نظمر ڳائي نٿو سگهجي ته پوءِ ان کي ”شعر“ هرگز نٿو چئي سگهجي ۽
ان جو لکڻ ئي اجايو آهي.

هاڻي اچو ته دنيا جي وڏن وڏن شاعرن کي انهيءَ ڪسوٽيءَ تي
پرکيون، پوءِ اهو شيڪسپيئر هجي يا ملٽن، گوٽي هجي يا ڊانٽي يا والٽ
وٽمن (walt whit man). ڏسون ته اهي انهيءَ معيار تي پورا اچن ٿا؟

مگر ان کان اڳ جو اسين پنهنجي طرفان ڪو فيصلو صادر ڪريون،
اچو ته اهو معلوم ڪريون ته هو پاڻي انهيءَ معيار تي پورا بيٺا آهن يا
نه؟ سوال هيءُ آهي ته ڇا شعر جي هر مصرع خود سندن ملڪ ۾ ڳائجي
چڪي آهي؟ هن سلسلي ۾ اسان کي انهيءَ فڪر ڪرڻ جي به ضرورت
ڪونهي ته ڪو هينئر انهن جي ڪلام کي ڳائي سگهجي ٿو! هتي نئين
روشنيءَ جو صاحب مبادا مرڪي هينئن چوي: پر هنن جي سموري
شاعري غنائِي ته نه آهي. ۽ اها ٻين اهڙن عنوانن تي مشتمل آهي جو ان
جي ڳائڻ جي ڪو، توقع به نٿو رکي.

انهيءَ جو جواب هي آهي ته ڪارلائل کي اها خبر هئي، پر هن جو
مطلب هو ته اها خوشي ان نام نهاد غنائِي شاعري ۾ به ڪونه هئي. يعني اها
ٻڻ موسيقيت کان خالي هئي. ان کانسواءِ اهڙن وڏن شاعرن جي غنائِي
شعرن ۾ ”خيال“ ته موجود هو، پر احساس ان لپ هو. پر شاه لطيف
جي شاعريءَ جي اها خاص خوشي آهي ته هن ڪنهن ”خيال“ کي شعوري
طور موضوع بڻائي هڪ مصرع به تخليق نه ڪئي آهي، بلڪ هن جي
سموري شاعري گهرن امنگن ۽ احساسن مان سرجي نڪتي آهي. لطيف
پنهنجي بيتن کي ڪڏهن به هڪ ڪارنامو ڪري نه ڄاتو، ڇاڪاڻ ته ان
لاءِ کيس ڪنهن به خاص قسم جي ”ڪوشش“ جي ضرورت نه پئي
هئي. هن اهي بيت هڪ اهڙي وجداني ڪيفيت ۾ تخليق ٿي ڪيا، جنهن ۾
ڪوشش جي گنجائش ئي ڪونه هئي. انهيءَ ڪري هن پنهنجي شعر کي
”رسالو“ يعني ”پيغام“ ئي ڪوٺيو. اهو سبب آهي جو هن جي پنهنجي
ڪنهن به قسم جي ڪوشش کانسواءِ سندس شعري هر هڪ ست
ڳائجي رهي آهي، پوءِ ان ۾ اهي ماڻهو به شامل آهن. جن سندس شعر کي

سمجهيو آهي، ته اهي به آهن جن سندس ڪلام کي خير کي سمجهيو آهي. وڏي ڳالهه ته سندس شعر ڳائجي پيو ۽ ماڻهن کي ان جي ڳائڻ کان ڪير روڪي يا جهلي نٿو سگهي. هيءَ ڳالهه ڪارلائيل جي ان نظريي جي مڪمل پٺڀرائي ڪري ٿي ته بيشڪ شعر اهو آهي جنهن کي هر هڪ ماڻهو پڙهڻ بد ران ڳائڻ چاهي ٿو، ڇو ته ان ۾ موسيقي خود سمايل هوندي آهي.

هڪ عرب اديب شاعريءَ جي وصف بيان ڪندي شعر کي اهڙي موسيقي قرار ڏنو آهي جيڪا لفظن جي هر آهنگيءَ سبب پيدا ٿئي ٿي، هوڏانهن موسيقي وري آوازن جي هر آهنگي جو نالو آهي.

گويا هو ان ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته هر مصرع ۾ ترنم جي خصوصيت جو هجڻ شعر جو هڪ لازمي جز آهي. مطلب ته اها آهي اها پهرين مڃيل ڪسوٽي، جنهن تي هر وڏي شاعر جي پرک ڪري سگهجي ٿي ۽ ڪو به ماڻهو اها ڪسوٽي استعمال ڪري نتيجو پاڻ ڪڍي سگهي ٿو.

هتي ڪو صاحب اهو سوال پڻ اٿاري سگهي ٿو ته شاعر جي ڪلام جي جهجهائي يا ضخامت پڻ اهم آهي. ها، پر انهيءَ ڏس ۾ پڻ لطيف جي ڪلام جو ذخيرو دنيا جي اڪثر وڏن شاعرن جي ڪلام جي پيٽ ۾ ڪافي ڪجهه آهي. سندس ڪلام ۾ ڪم و بيش ٽيهه ڊرامائي واقعا بيان ٿيل آهن. انهيءَ لحاظ سان به سواءِ شيڪسپيئر ۽ گوٽي جي ٻيو ڪو ورلي شاعر سندس پيٽ ۾ اچي سگهندو.

ٻيو معيار

ٻيو معيار جيڪو جديد دور جو نقاد استعمال ڪري ٿو سو هيءُ آهي ته ڇا شاعر جي ڪلام جي ڪنهن به مصرع ۾ ڪو به اهڙو لفظ بدلائي سگهجي ٿو، جنهن سان انهيءَ مصرع کي زياده مؤثر يا فصيح بنائي سگهجي. يا منجهس وڌيڪ حسن پيدا ڪري سگهجي. هڪ دفعي جڏهن بين جانسن کان پڇيو ويو ته هو پنهنجي شعر جي ڏهن کان به زياده دفعا تصحيح ڪري ٿو، حالانڪ شيڪسپيئر ڪڏهن به پنهنجي شعر جي دوباره اصلاح نه ڪئي. تڏهن هن ورائيو ته سندس خيال موجب

بهرتر ٿئي ها، جيڪڏهن شيڪسپيئر پنهنجي شعر جي ويهه دفعا اصلاح ڪري ها. پر زمانو شاهد آهي ته سندس اهي تخليقون جن جي ڏهه دفعا اصلاح ڪئي وئي، تن ۾ اڃان به اصلاح جي گنجائش باقي آهي. مگر ان جي مقابلي ۾ شيڪسپيئر جون في البداهه چيل مصراعون اصلاح کان بالا تر آهن ۽ انهن مان گهڻن ۾ هڪ لفظ جي تبديلي سڄي مصرع جي ترنم کي تباهه ڪري ڇڏيندي. مطلب ته اهڙي ڪا به ڪوشش بهتريءَ جي بجاءِ ايتريءَ جو سبب ۽ ڪارڻ ٿيندي.

در حقيقت تمام گهٽ شاعرن جو ڪلام هن معيار تي پورو ٻيهي سگهندو. مگر لطيف جي ڪلام ۾ فقط هڪ لفظ جي تبديلي سڄي لئي ۽ ترنم کي بگاڙي ڇڏي ٿي. بلڪ ان کي ختم ڪري ڇڏي ٿي يا مورڳو ان کي ناگوار بڻائي وجهي ٿي. مطلب ته سندس شاعريءَ ۾ هڪ به لفظ نه بدلائي سگهجي ٿو ۽ نه ڪڍي سگهجي ٿو. اها ڳالهه سندس پوري شاعري سان لاڳو ٿئي ٿي. نه رڳو سندس هر هڪ مصرع مگر هر هڪ لفظ ۽ انهيءَ جي بيهڪ کي خاص اهميت آهي ۽ ان ۾ هڪ روح سمايل آهي ۽ ان ڪري ناقابل تبديل آهي.

دنيا جو ڪو به شاعر پنهنجي ڪلام جي سڄي ذخير جي لحاظ سان هن پرک تي مشڪل پورو ٻيهي سگهندو. ٻين شاعرن کي ڪٿي ڇڏيو، پر خود شيڪسپيئر جي ڪيترين سارين مصراعن کي ترميم بعد بهتر سمجهيو ويو آهي.

اهو هو ٻيو معيار جيڪو جديد دور جا وڏا نقاد ڪنهن به شاعري جي اصليت کي پرکڻ واسطي استعمال ڪن ٿا. هڪ لحاظ کان هي به معيار ئي ڪنهن عظيم شاعر جي دنيا جي وڏن شاعرن ۾ مرتبي متعين ڪرڻ واسطي ڪافي سمجهڻ گهرجن.

ٽيون معيار

هاڻي ٽيون ۽ نهايت اهم معيار جنهن کي دقيق تنقيد جي لحاظ سان پڻ قطعي قرار ڏنو ويو آهي. اهو آهي زبان جو استعمال يعني اها ٻولي جنهن ذريعي شاعر پنهنجي خيالات جو اظهار ڪري ٿو. ملٽن لاءِ مشهور آهي ته

هن انگريزي زبان جا اٺ هزار الفاظ ۽ شيڪسپيئر سورنهن هزار الفاظ ڪم آندا آهن. الفاظ جي موزون استعمال کي پاسيرو رکندي ڏٺو وڃي ته خيالات جي وسعت جو اندازو ڪرڻ لاءِ هي به هڪڙو طريقو آهي. پر انهيءَ معيار کي ائين استعمال ڪرڻ صحيح نه ٿيندو.

اصل سوال هي آهي ته ڇا سورهن صديءَ واري انگريزي زبان اندر خيالات جي اظهار جي وسعت جيڪا شيڪسپيئر پيدا ڪئي، انهيءَ کان وڌيڪ وسعت پيدا ڪرڻ جو امڪان هو؟ ٻين لفظن ۾ معيار آهي، ان زبان ۾ زياده کان زياده خيالات جي اظهار لاءِ وسعت پيدا ڪرڻ. ان لحاظ کان ڏسجي ته راڻي ايلزبيٿ واري زماني ۾ شيڪسپيئر کان سواءِ ٻئي ڪنهن ماڻهوءَ جي اها مجال هئي نڪو ان جي خواب و خيال ۾ به اها ڳالهه اچي پئي سگهي ته ڪو انگريزي زبان جو استعمال ان ريت ٿي سگهيو پئي، جئن شيڪسپيئر ڪيو. اها ساڳي ڳالهه گوڻي ۽ ڊانٽي لاءِ به چئي سگهجي ٿي. تاهه هو ٻئي ان منزل تي نه پهتا آهن جتي شيڪسپيئر يا اسان جو هي سنڌي شاعر نظر اچي ٿو.

در اصل اها لطيف جي هٿن جي برڪت هئي، جو ارڙهين صديءَ واري سنڌي زبان ايترو وسيع ۽ ملائم صورت اختيار ڪئي. جو اهو سڃاڻڻ مشڪل ٿي پيو آهي ته ڇا اها اها ٻولي آهي جيڪا انهي دور اندر عام طور سنڌ ۾ ڳالهائي ويندي هئي؟ سنڌي زبان جيڪا ان وقت هڪ محاوروي يا لهجي جي حيثيت رکندي هئي، جڏهن لطيف جي هٿن ۾ پهتي، ته نهايت گرانمايه ۽ وسيع ترين زبان بنجي ويئي.

ايتريقدر جو اهو سڃاڻڻ مشڪل ٿي پيو آهي ته اها ساڳي علاقائي محاوروي واري ٻولي آهي يا ڪا ٻي! هتي اسان کي ڪارلائل جا اهي الفاظ ياد ٿا اچن، جيڪي هن رابرٽ برنس جي اسڪاچ ٻوليءَ بابت ڪتب آندا آهن.

ويچارو برنس (Burns) هر لحاظ کان نقصان ۾ نظر اچي ٿو. غير تربيت يافتہ ۽ غريب، جيڪو ڄاڻو ئي شايد سخت محنت ڪرڻ لاءِ هو. پر جڏهن هو لکڻ تي اچي ٿو ته هو انهيءَ بهراڙيءَ واري مخصوص ٻوليءَ ۾ لکي ٿو، جيڪا

صرف ان علائقي تائين محدود هئي، جتي هو ڄائو ۽ نپنو هو. مونکي ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته جيڪڏهن هو اهو سڀ ڪجهه انگلنڊ واري عام ٻولي ۾ لکي ها، جيڪي ڪجهه هن هونئن لکيو آهي ته هو هن کان اڳ يقيناً عالمي سطح جي هڪ وڏي ماڻهوءَ جي حيثيت ۾ سڃاتو وڃي ها، ڇو ته منجهس اهي صلاحيتون ۽ خوبيون موجود هيون. اڄ جو گهڻا ماڻهو سندس ان ڳوٺاڻي ۽ ڪهري زبان تي فرفته آهن ۽ ان کي هينئن سان هنڊائيندا وٽن، ان جو سبب اهوئي آهي ته منجهس ڪي غير معمولي ڳڻ موجود آهن.

بهرحال هتي ڪارلائل اهو ڪونه ٿو چوي ته ڪو برنس اسڪاچ لهجي يا محاورو جي اهڙي صورت تبديل ڪري ڇڏي جو نه ته ان کان اڳ ڪنهن ائين ڪيو هو ۽ نه وري ڪانئس پوءِ ڪنهن ائين ڪيو. البت شيڪسپيئر ڪنهن حد تائين منفرد آهي، ڇو ته هن لاءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته سندس ڪم آندل ٻوليءَ جو نقل ٿي نه سگهيو آهي ۽ گذريل چئن صدين ۾ ساڳيو مثال ٻيو ڪو به قائم ڪري نه سگهيو آهي.

در اصل پروفيسر گب، جيڪي الفاظ قرآن شريف جي باري ۾ استعمال ڪيا آهن، اهي ٿوري گهڻي ڦير ڦار سان لطيف جي رسالي لاءِ به ڪم آڻي سگهجن ٿا. گب پهريائين ته ڪارلائل سان قرآن شريف جي انداز بيان بابت اختلاف رکي ٿو. هونئن به ڪارلائل کي عربي ڪونه ايندي هئي. پروفيسر گب جي تعارف طور اهو ٻڌائجي ته هو پوري عمر عربي ٻوليءَ جو استاد ٿي رهيو، ۽ کيس عرب ملڪن ۾ پڻ عربي ٻوليءَ تي سنڌ تسليم ڪيو وڃي ٿو. هن جو چوڻ آهي:

ادبي خوين جو تعين محض قياسي يا نظرياتي طور نٿو ڪري سگهجي. بلڪ هن سلسلي ۾ عربي ٻوليءَ جي فطري ۽ سڀاويڪ خاصيتن کي مد نظر رکڻو پوندو. بهرحال گذريل پندرهن سئو سالن دوران عربي ٻوليءَ جي مضراپ کي جنهن قوت ۽ سفتگيءَ سان بلڪ جنهن اثر انگيزيءَ جي حد تائين محمد عربي (صلعم) ان جو استعمال ڪيو، اهو ٻيو ڪو به نه ڪري سگهيو آهي!

بين لفظن ۾ هيئن ڪٿي چئجي ته لطيف سنڌي ٻوليءَ جو اهڙو استعمال ڪري ڏيکاريو، جيڪو نه هن کان اڳ ڪنهن ڪيو هو ۽ نه وري ڪو ڪانئس ٻه صديون پوءِ ائين ڪري ڏيکارڻ جي جرأت ڪري سگهيو آهي. هن نڪتي تي وڌيڪ بحث ڪرڻ بجاءِ، اسان هاڻي چوٿين معيار طرف وڌڻ گهرون ٿا ۽ اهو آهي موضوع جو انتخاب ۽ ان کي ٺاهڻ جو طريقو.

موضوع جو انتخاب

موضوع جو انتخاب ۽ ان کي ٺاهڻ جو انداز پڻ ڪنهن شاعر جي مان مرتبي جي سڃاڻپ ۽ کيس ٻين شاعرن کان ممتاز ڪرڻ جي سلسلي ۾ گهٽ اهميت وارو ناهي. هتي انتخاب مان اسانجو مطلب شعوري يا ارادي چونڊ ناهي، ڇو ته عام طور موضوع ئي خود فنڪار جي لاشعور تي وارد ٿئي ٿو ۽ ان کي حرڪت ۾ آڻي ٿو. اسانجو مطلب هي آهي، ته انساني اوسر جي مختلف مرحلن دوران، مختلف موضوعن فنڪارن کي پاڻ ڏانهن آماده ڪيو آهي، تنهنڪري مختلف طريقا ۽ نمونا وجود ۾ آيا آهن.

مثلاً لفظ، ”ارتقا“ يا ”اوسر“، صدين کان وٺي پيو ٻڌجي، پر تمام ٿورا ماڻهو انهيءَ لفظ جي اصل معنيٰ ۽ مفهوم کان واقف آهن. بلڪ گهڻي ڀاڱي ته انهيءَ لفظ بابت ڦهليل تعصب ئي ان جي سمجهاڻيءَ واري راه ۾ رڪاوٽ آهي. خاص طور مذهبي ڪٽر پڻو، مذهبي عداوت، جنگجويانه وطن پرستي وغيره جهڙيون رند ڪون، هميشه هن راه ۾ حائل رهيون آهن. ورنه عقل جي تقاضا اها آهي ته فنون لطيفه جيڪي خاص طور انساني اوسر جي نشاندهي ڪن ٿا، انهن جو اڀياس انهيءَ لحاظ سان ٿيڻ کپندو هو. انهن جي فطري ارتقا طور انسان ذات جي پنهنجي ارتقا سان گڏ ٿي آهي ۽ اها ساڳي ڳالهه قومن، قبايل ۽ دنيا سان لاڳو ٿئي ٿي. دنيا ۾ جتي به نوان قدر پيدا ٿيا آهن، انهن پهريائين فنون لطيفه ۾ جنم ورتو آهي. الهام به اهو ساڳيو رستو اختيار ڪري ٿو.

بلڪ انسان جو پنهنجو اندروني اتساهه ئي سندس الهام جو تعين ڪري ٿو. پر ڪنهن به ماڻهوءَ کي اهڙي شيءِ جي باري ۾ الهام نٿو ٿي سگهي جنهن جي باري ۾ هن کي ڪو احساس ئي ڪونه آهي. اهوئي

سبب آهي جو احساسات کي فنون لطيف ۾ فيصلو ڪن حيثيت حاصل آهي. اچو ته هن کي هڪ مثال ذريعي واضح ڪريون. ڪو دور هو جڏهن انسان بلڪل پنهنجي برادريءَ جي ٻين جانورن وانگر هو. کيس رڳو پنهنجي بنهه ضروري گهرجن ۾ دلچسپي هئي ۽ انهن کي پورو ڪرڻ ڄاڻندو هو. تڏهن فطري طور هن جا سڀئي احساس انهيءَ مسئلي سان لاڳاپيل هئا. اهوئي سبب هو جو نه رڳو دستڪاريون پر ويندي غارن ۾ ٿيل مصوريءَ به آهستي آهستي انهن گهرجن مان جنم ورتو هو. بهرحال هزارين سالن کانپوءِ ئي انسان جي تخليقي صلاحيت يا سندس الهام ان حد تي پهتا آهن، جنهن کي هينئر اسين فنون لطيف ڪوٺيون ٿا. انسان پنهنجي جهوپڙي صرف ان ڪارج واسطي ٺاهي هئي ته جيئن هو مٿي ڄاڻو حاصل ڪري سگهي. ان وقت کيس اهو خواب خيال ۾ به هرگز نه هو ته ڪو سندس اهڙيون اهڙيءَ جسيڪس ڪوششون جن جو مطلب پاڻ کي اس ۽ مينهن کان بچائڻ هو، تن منجهان هڪ ڏينهن فنِ عمارتسازي (Architecture) وجود ۾ ايندو.

سڀني فنون لطيف جي ساڳي ڪهاڻي آهي. اهي فن جيترو وڌيڪ آدرشي نوعيت جا آهن، اوترو سندن رونما ٿيڻ ۾ ڊگهو وقت لڳو آهي. لهنذا نه رڳو اسان فن منجهان اهو معلوم ڪري سگهون ٿا ته انسان ارتقا جي ڪهڙي مرحلي تي آهي؟ پر انهيءَ ساڳي طريقي کي استعمال ڪندي اسان کي اها پڻ خبر پئجي سگهي ٿي ته ان مخصوص مرحلي تي ڪهڙيون شيون سندس تخليق لاءِ الهام جو باعث بنجي سگهن ٿيون. اوائلي فن جنسي جذبي سان واسطو رکي ٿو ۽ ان جي پيداوار آهي. انهيءَ مرحلي تي ان جي حيثيت دستڪارين وانگر گهڻي ڀاڱي افادي آهي ۽ نه آدرشي فن لطيف! تمام وڏي عرصي تائين اها ڪيفيت قائم رهي ٿي ۽ ان ۾ ڪا بنيادي يا ٻي تبديلي ڪونه ٿي اچي. اهڙيءَ طرح گهڻي وقت گذرڻ کانپوءِ مس مس هڪ انسان ٻي ۾ محض انسان هئڻ جي دلچسپي ظاهر ڪري ٿو. وري اها ڪيفيت به گهڻي دير تائين ائين جو ائين رهي ٿي، تان جو فطرت جي ٻي ڪا شيءِ جنهن جو سڌو سنئون واسطو انساني وجود سان آهي، سندس مشاهدي ۾ اچي ٿي ۽ هن لاءِ الهام جو باعث

بنجي ٿي. دراصل اهوئي سبب آهي جو فطرتي شاعري (Nature poetry) فن شاعريءَ ۾ سڀ کان آخر ۾ وجود ۾ آئي آهي.

ها پر هن ڳالهه اسان کي آتي مٿاڻي آندو جتان اسان ابتدا ڪئي هئي. يعني مختلف ماڻهو وقتن تي مختلف شين کان متاثر ٿيا آهن ۽ ان جو دارو مدار سندن ارتقائي سطح تي هو.

اها گهڻو اڳ جي ڳالهه ڪونهي، تقريباً اسانجي زماني ۾ بائرن، ورد سورٿ سميت پنهنجن همعصرن کي ان ڪري تنقيد جو نشانو بنايو هو، ڇاڪاڻ جو هنن پنهنجي شاعري لاءِ غير اهم شين کي موضوع طور اختيار ڪيو هو. هن جي اکين جي طراوت جو سامان يا تسڪين جو سبب نه ته برنس (Burns) جو موزي (Mousie) گل بڻجي سگهيو ۽ نه وري ورد سورٿ جو ڊيزي گل ئي هن لاءِ ڪنهن ڪشش جو باعث ٿي سگهيو. ان ڳالهه کي پڻ حقارت جي نظر سان ڏٺو ٿي ويو ته پراڻي ورڃايل قصي کي پيهر شاعريءَ جو موضوع بنايو وڃي. بلڪ هر وڏي فنڪار لاءِ اهو لازم هو ته هو پلاٽ به پنهنجو تخليق ڪري.

بهرحال جيستائين قرآن پاڪ نازل نه ٿيو هو، ايستائين هر قديم واقعي کي نفرت وڃان ”پراڻو قصو“ چئي ڦٽو ڪري ڇڏيندا هئا. هن سلسلي ۾ قرآن شريف جي ڪن سورتن جا عجيب و غريب عنوان جيڪي اهڙين خسيس يا معمولي شين جي نالي پٺيان هئا، اهي ويتر ڇرڪائيندڙ ثابت ٿيا. قرآن شريف نه رڳو اهڙين شين جو ذڪر ڪيو، بلڪ انهن شين کي اهميت ڏني جيڪي هن کان اڳ قابل نفرت سمجهيون وينديون هيون. جهڙوڪ: ڪوريٽڙو، ماڪيءَ جي مک، ڪٺلي، ڳئون وغيره.

عجيب ڳالهه آهي ته اها ڇي ڇي تمام ٿورو عرصو هلي سگهي. بلڪ ان کانپوءِ انسان ذات جي وڏي حصي قرآن شريف جي انهيءَ محرڪ کي قبوليو ۽ ان جي پوئواري شروع ڪري ڏني. دراصل ان کان بعد اهي پراڻا قصا ۽ فطرت جون اهي معمولي شيون نه رڳو شاعرن واسطي بلڪ سائنسدانن لاءِ پڻ دلچسپ موضوع بڻجي پيا. اڃا به هيئن چوڻ کپي ته ڪٺلين، ماڪيءَ جي مک ۽ ڪوريٽڙي جو ارادي ۽ شعوري مطالعو وقت جي وڏي رسم بنجي ويو ۽ صدين تائين اهو محبوب مشغلي جي صورت اختيار

ڪري ويو. پوري يورپ اندر سونَ جي تعداد ۾ وڌڻ وڌڻ سائنسدانن جهڙوڪ ڊارون (Darwin)، مائٽرلنڪ (Maeterlinck)، ايوبري (Avebury) ۽ ٻين ان اشاري جو مطلب سمجهيو ۽ انهن ننڍڙن جيتن جي اڀياس ڪري صدين تائين انسانذات کي فائدو پهچايو. آخر اهي ائين چو نه ڪن؟ ڇو ته خود قرآن ۾ ڪٿي ڪي هڪ وڏي داناءُ پيغمبر حضرت سليمان عليه السلام ۽ سندس لشڪر تي طنز ڪندي ڏيکاريو ويو آهي! باقي جيستائين قديم قصن جو تعلق آهي ته يورپي ملڪن جي گهڻن نمائنده شاعرن ان ڳالهه جي نقالي ڪئي آهي. پوءِ اهو ڊانتي هجي يا ملٽن، شيڪسپيئر هجي يا گوٽي! شيڪسپيئر ته يورپ جي تقريباً سڀني مروج قصن کي پنهنجي ڊرامن لاءِ استعمال ڪيو آهي، ۽ جڏهن اهي قصا ختم ٿي وڃن ٿا ته پوءِ هو پنهنجي ملڪ جي تاريخ کي ڊرامانگاريءَ لاءِ منتخب ڪري ٿو. ٻهر صورت هو نون قصن گهڙڻ کان احتراز ڪري ٿو.

گوٽي جا خاص خاص ڊراما نه رڳو پراڻا قصا آهن، بلڪ اهي ته اڳ ۾ ڊرامائي شڪل ۾ به پيش ٿي چڪا هئا. ڊاڪٽر فاسٽس جي ڪهاڻي کانئس اڳ مارلو (Marlow) ڊرامي جي شڪل ۾ پيش ڪري چڪو هو ۽ اهڙيءَ طرح افيجينا کي هڪ يوناني ڊراما نگار ڊرامائي روپ ڏئي چڪو هو. گوٽي ٻنهي ڊرامن کي نئين سر ڊرامي جي شڪل ڏني. هڪ عام ماڻهوءَ لاءِ اها ادبي چوري ٿي لڳي، پر ڄاڻڻ وارا ڄاڻن ٿا ته مارلو جو فاسٽس ۽ گوٽي جو فاسٽس هڪ ٻئي کان ڪيترا مختلف آهن. اهڙيءَ طرح يورپيڊس (Euripides) جي افيجينا گوٽي جي افيجينا کان بلڪل نرالي آهي. ساڳيءَ ريت ملٽن جي وڃايل جنت عهدنامہ عتيق جي هڪ پراڻي ڪهاڻي آهي، جنهن کي نظر جو ويس ڏيکاريو ويو آهي. البت فرق اهو آهي ته هتي شيطان سچ پچ وڃايل جنت (Paradise lost) جو هيرو آهي.

مختصراً، اهي سڀ پراڻا قصا آهن. پر سوال هيءُ آهي ته ڇا هنن محض پراڻي ڳالهه کي ئي دهرايو آهي؟ يقيناً نه! بلڪ معنيٰ ۽ مفهوم سان گڏ نقطہ نظر ۽ بنيادي مقصد ئي بدليو وڃي. ائين ڪئي ڇڻجي ته قالب ساڳيو پر ان جو روح ۽ مقصد بلڪل جدا ڳالهه آهن.

مطلب ته فنون لطيفه جو اتهاس اسان کي ٻڌائي ٿو ته جئن فن ترقي ڪري ٿو، تيئن شيءِ جي مادي ۽ ٻاهرين اهميت جنهن کي ٻين لفظن ۾ ان جي مادي اهميت چئي سگهجي ٿو، گهٽجڻ لڳي ٿي. گويا نئين پلاٽ تخليق ڪرڻ جي ضرورت باقي نٿي رهي ۽ ڪو به اڳيون قصو يا ڪهاڻي فنڪار لاءِ الهام جو باعث بنجي سگهي ٿو ۽ کيس تخليق لاءِ اڃا پري سگهي ٿو.

هن سلسلي ۾ ٻي ڳالهه اها آهي ته فنڪار ان شيءِ جي مادي صورت کي چٽڻ جي ڪوشش ڪو نه ٿو ڪري ۽ نه وري ان قصي کي تفصيل سان بيان ڪرڻ گهري ٿو، بلڪ هو ان جي صرف معنيٰ ۽ مفهوم طرف متوجہ ٿئي ٿو. شاعر پوري قصي کي بيان ڪرڻ جي پرواهه نٿو ڪري، بلڪ هو فقط ان جي ارٿ يا ته تائين پهچڻ گهري ٿو.

هاڻي جيستائين موضوع جي انتخاب جو تعلق آهي ته اسانجي سنڌ جو هي عظيم شاعر قرآن شريف سان بلڪل اهڙيءَ ريت ٻڌ هلي ٿو، جهڙيءَ ريت ڪائنس اڳ يا پوءِ وارن عظيم شاعرن ڪيو آهي.

هو شيڪسپيئر وانگر هن ڌرتيءَ تي مروج ڪابه ڪهاڻي يا قصو ڪٿي، انجي ڪنهن نهايت معنيٰ خيز پهلوءَ کي شاعريءَ جو ويس ڍڪائي اسان جي آڏو پيش ڪري ٿو. البت، جيستائين مادي شين جو تعلق آهي ته جيڪا به شيءِ هن کي واٽ ويندي ملي ٿي، هو ان کي ڳلي سان لڳائي ٿو، پوءِ ڇو نه اهو سڪل ٻن هجي، يا هنس جهڙو پڪي، آسمان تي ڇانيل ڪو بادل هجي يا جبل جهڳيندڙ ڪو جوڳي! کيس ڀلجي به اهو خيال نٿو اچي ته هو ڪو نئون پلاٽ تخليق ڪري يا اهڙيون ڪي خاص شيون ڳولهي پنهنجي شاعريءَ جو موضوع بنائي، جيڪي بذات خود حسين ۽ سندر آهن. در حقيقت شيءِ جو مادي يا ظاهري پهلو کيس آڙي ئي ڪو نه ٿو. اهو شيءِ جو معنوي پهلو ئي آهي، جيڪو هن لاءِ الهام جو باعث ٿئي ٿو ۽ هو ان کي بيان ڪري ٿو.

هتي پهچڻ کانپوءِ ئي دراصل اسان ان فنڪار جي نقطئ نظر ۽ سندس سطح يا حيثيت کي سمجهي سگهون ٿا. هن سلسلي ۾ اڳتي چڙڻ کان پهريائين اسان ويهين صديءَ جي پهرين اڌ جي هڪ اهڙي ليکڪ جي

شاهدي پيش ڪرڻ گهرون ٿا، جنهن کي بجا طور تي مغرب جو عارف، ڪوئي سگهجي ٿو. اهو آهي هرمن فان ڪيسرلنگ (Hermann-Von-Keyserling) هو پراڻا قصا ۽ انهن جي معنوي اهميت تي روشني وجهندي لکي ٿو؛

آخر ايڏيون وڏيون ايجادون انسان جي پنهنجي ذاتي ترقيءَ جي نقطهءِ نگاهه کان ايتري ننڍڙي اهميت جون حامل ڇو آهن؟ ان جو سبب هي آهي ته حقيقتن جي اصل اهميت جو سڄو دارو مدار سندن روحاني لاڳاپن تي مبني آهي. هتي هڪ سوال هي به آهي ته ايجادات جي نقطهءِ نگاهه کان خالي ڪيفيتن آخر دنيا کي ڪيئن بدلايو؟

انهن سڀني ڳالهين جو ڪارڻ اندر جي دنيا مان پيدا ٿيندڙ اهو اولين احساس آهي، جيڪو ممڪن معنوي اهميت جو تعين ڪري ٿو. پر جيڪڏهن اندروني هر آهنگيءَ جو بنياد اڳي کان ڪنڀر ناهي ته پوءِ نيون حقيقتون به زندگيءَ جي معنيٰ کي ڪانواڻ بخشي نه سگهنديون. باقي جيڪڏهن اندروني هر آهنگيءَ ۾ اڳي کان وڌيڪ گهرائي آهي ته پوءِ پراڻي کان پراڻا واقعا به نئين مفهوم جا حامل ٿي پون ٿا. هيءَ پوئين حقيقت پنهنجي جڳهه تي نهايت اهم آهي. بلڪ ٺيڪ انهيءَ سبب جي ڪري تاريخ ۾ جيڪي به عظيم آهن، اهي جدت جا مخالف هئا. هتي ڪو ائين چئي سگهي ٿو ته پوءِ ان جو مطلب ٿيندو؛ اثر پرستي صحيح معنيٰ ۾ ارتقا سان هر آهنگ آهي. البت ان جو شڪل يا صورت سان تمام گهٽ واسطو آهي”¹

ان سوال جو جواب هائوڪار ۾ آهي، ڇو ته هن وقت تائين ائين ئي ٿيو آهي. پر وري سوال آهي ته ڇا فنيارن منجهان ڪنهن ٻي ڳالهه جو اظهار ٿئي ٿو؟ مثلاً، ”معنيٰ“ يا ”مفهوم“ مفهوم جيڪو معنيٰ کان يقيناً مٿي آهي. ڇا ان مان ڪنهن اهڙي شيءِ جو به اظهار ٿئي ٿو، جيڪا اسان کي ائين حرڪت ۾ آڻي ڇڏي، جنهن ڪا سهڻي ۽ حسين شيءِ ڪندي آهي! ها، پر هن صورت حال جو اهو غلط مطلب نه وٺڻ گهرجي جنهن موجب ٻاهرين شڪل يا صورت کي ئي مول مقصد قرار ڏجي بلڪ، ان کي ئي سڀ ڪجهه سمجهيو وڃي.

موضوع جو انتخاب اسانکي فنڪار جي نقطه نظر طرف وٺي اچي ٿو. هتي وري سڄي ڳالهه ئي اٿي ٿيو پوي. موضوع بدليو مقصد ٿيو پوي ۽ فنڪار خود موضوع يا معمول ٿيو پوي. اهڙيءَ صورت ۾ ان مقصد جو مشاهدو هن لاءِ الهام جو باعث ٿئي ٿو.

ان ڪري چيو ويو آهي ته اک صرف اهو ئي ڏسي ٿي، جنهن کان واقف آهي. اسان ان ۾ هيءَ اضافو ڪري سگهون ٿا ته ماڻهو صرف انهيءَ شيءِ ڏانهن متوجہ ٿئي ٿو، جنهن ۾ سندس دلچسپي آهي. پر دلچسپيءَ جو دارو مدار وري نقطه نظر تي آهي، ۽ ڪنهن به فنڪار جو نقطه نظر دراصل سندس فڪري سطح سان وابسته آهي.

ايڏي ڳالهه ڪرڻ جو مقصد هيءُ هو ته ساڳي شيءِ جي مشاهدي جي باوجود هر فنڪار لاءِ ان جي اهميت (significance) جدا جدا آهي. ان مان اهو عمومي نتيجو اخذ ڪيو ويو آهي ته فن جو مطلب اهميت جي پروڙ يا سمجهه آهي. پر هتي انهيءَ ڳالهه کي پوريءَ ريت نه ٿو سمجهيو وڃي ته هر فنڪار لاءِ اها اهميت ساڳي يا هڪجهڙي ٿي نٿي سگهي. بلڪ هر فنڪار پنهنجي سطح مطابق مختلف اهميت جو اڌاڪ ڪري ٿو. مثلاً جڏهن اسين لفظ ”دنيا“ چئون ٿا ته ان جو مفهوم سڀني لاءِ ساڳيو نٿو ٿئي. ”گرجيف“ ويچاري جي به اها ساڳي راءِ آهي. پر اها ڳالهه رڳو لفظ دنيا سان لاڳو ناهي. بلڪ ساڳي ريت هر نظارو ۽ آواز، هر ذات ۽ ٻيو، جن کي جيڪڏهن ڪو محسوس ڪري ٿو ته ان لاءِ اهو مختلف معنيٰ، مختلف مفهوم، مختلف ياد گيري ۽ مختلف اهميت جو حامل ٿئي ٿو. اها ڳالهه سڀني تخليقي فنڪارن سان لاڳو ٿئي ٿي.

هن مسئلي کي وڌيڪ سولي نموني ۾ سمجهائڻ ۽ پيش ڪرڻ خاطر، اسان هن فني تخليق جي سطح ۽ ڪيفيت کي ڄاڻڻ لاءِ ٻيون ڪجهه ڪسوٽيون مقرر ڪريون ٿا، جن جي ذريعي اهو اندازو ڪري سگهيو ٿلهذا پهريون سوال هيءُ آهي: ڇا فني تخليق ۾ وحدت آهي؟ هڪ ڀيرو اسانکي هن سوال جو جواب ملي ويو ته ٻيو اسان هر شيءِ وانگر ان جي

سہ رخِي يا ٽَـطـرـفـي ٽـهـلـاءَ جـي ڀـرڪ ڪـري سـگـهـنـداسين۔يعنـي ان جـي وسعت، گهراڻي ۽ اوچائي جاچي سگهنداسين

هتي اڳتي وڌڻ کان اڳ اهو ٻڌائي ڇڏجي ته هيءُ موضوع ايڏو دقيق آهي، ۽ انهيءَ ڏس ۾ ايترو گهٽ ڪم ٿيو آهي جو ان باري ۾ وڌيڪ ڪجهه نه چوڻ ئي بهتر آهي. دراصل آرٽ يا فن تي گذريل صديءَ ۾ ايترا گهڻا ڪتاب لکيا ويا آهن جو شايد ئي ٻي ڪنهن موضوع تي لکيا ويا هجن انهن جو تعداد هزارن ۾ آهي ۽ هتي اسان انهن جي اختصار ڏيڻ جي ڪوشش به نٿا ڪريون. ڇو ته جيڪڏهن ائين ڪجي به ڪشي، تڏهن پڙهندڙ ڪنهن پڪي پختي نتيجي تي ڪو نه پهچندو، بلڪ وتندو ڏکا هوندو.

وليمر جيمس هڪ ڪتاب (مذهبي تجربي جو تنوع) (Varieties of Religious experience) نالي سان لکيو آهي جنهن ۾ هو مغربي ذهن کي مذهب ڏانهن آماده ڪرڻ گهري ٿو، ليڪن اهڙو ڪتاب اڃا تائين ناپيد آهي، جنهن جو عنوان حسن جي تجربي جو تنوع (Varieties of Aesthetic Experience) هئڻ کپي ها. دراصل مصيبت اها آهي ته هڪ عام پڙهڻي لکڻي ماڻهو لاءِ جماليات يا حسن جو مطلب صرف ۽ صرف ٻاهرين ڏيک تائين محدود آهي. هو ان کان اڳتي بنهه ڪو نه ٿو وڌي. هتي اسانجو مطلب پڙهندڙ کي هڪ اهڙو سادو مگر جامع نظريو ٻڌائڻ آهي، جنهن ۾ ڪنهن فنپاري کي عقلي طور پروڙي سگهجي ۽ انهيءَ جي صحيح قدر جو تعين ڪري سگهجي.

هڪ مثال ذريعي ان جي وضاحت هيٺين ڪري سگهجي ٿي. جڏهن هڪ صوف چند ماڻهن آڏو پيش ڪجي ٿو ته هڪڙو ماڻهو ان جي ٻاهرين رنگت کان متاثر ٿئي ٿو، ته ٻيو وري ان جي شڪل ڏانهن متوجہ ٿئي ٿو، ٽئين ماڻهو جو ڌيان ان جي خوشبوءِ طرف وڃي ٿو، ته چوٿون وري انجي ذاتي ۾ دلچسپي ظاهر ڪري ٿو. ليڪن پنجون ماڻهو ان جي ڪليت يعني سڄي ساري صوف ڏانهن مائل نظر اچي ٿو تانجو هن جي نگاهه سندس ٻج تائين وڃي رسي ٿي. اهڙيءَ طرح جڏهن اسين ڪنهن انساني چهر کي ڏسون ٿا تڏهن پڻ اسان سان اها ساڳي ڪار ٿئي ٿي.

ڪو ماڻهو محض شڪل ۽ رنگت تائين محدود رهيو وڃي، ته ڪو وري انساني ذهن جي گهراين ۾ پيهي وڃي ٿو. ٽيون ماڻهو اهڙو به ٿي سگهي ٿو، جيڪو انهن ٻنهي ڳالهين کان متاثر نٿو ٿئي، بلڪ هواسل روح تي پهچي جيڪو انساني وجود جو ضامن آهي يعني ان کان متاثر ٿئي ٿو. در حقيقت مٿي جڏهن اسان ڪنهن فنپاري جي وحدت ۽ گهڻ رخي گهرائي جي ڳالهه ٿي ڪئي ته اسانجو مطلب به اهوئي هيو.

هتي اسان چند الفاظ وحدت (unity) جي باري ۾ تعارف طور چوڻ چاهيون ٿا. مثلاً جيڪڏهن آءٌ ڪنهن شيءِ کي ڏسڻ يا محسوس ڪرڻ سان ان ڏانهن ڇڪجي وڃان ٿو، ان جو مطلب آهي ته مون ڪنهن شعوري ڪوشش کانسواءِ ان شيءِ جي هڪ اهميت محسوس ڪري ورتي آهي. پوءِ جيڪڏهن اهو جذبو يا آڌمو چڱو خاصو مضبوط آهي ته ان جو ڪنهن نه صورت ۾ رد عمل ظاهر ٿئي ٿو ۽ آءٌ ان ڳالهه جو اظهار به ڪري ڏيان ٿو، جيڪي ڪجهه مون ان باري ۾ محسوس ڪيو هوندو اهڙيءَ طرح جيڪڏهن آءٌ مؤثر اظهار جي صلاحيت رکندو هوندس، ته پوءِ ٻين ماڻهن کي به اوتروئي يا ان جي لڳ ڀڳ متاثر ڪري سگهندس، جيترو آءٌ پاڻ ٿيو هوندس. بشرطيڪ هنن جي ذهني سطح پڻ منهنجي ذهني سطح سان ملندڙ جلندڙ هجي. پر جيڪڏهن ائين ناهي ته پوءِ هو صرف هڪ قسري امنڪ حاصل ڪري سگهن ٿا، جيڪا سندن ذهني سطح سان هڪ آهنگ هوندي. هاڻي اتي جيڪڏهن مون تي ڪو ازخود ۽ فوري رد عمل نٿو ٿئي، بلڪ آءٌ شعوري طور بيدار ٿي رهان ٿو ۽ انهيءَ مختصر عرصي دوران ان شيءِ جو يا ان شيءِ بابت تجربتي ڀرپور مواد جو تجزيو ڪرڻ لڳان ٿو، ته پوءِ ان صورت ۾ اها حاصلات يقيني طور فني تخليق نه هوندي، مگر اها ان شيءِ بابت تجزياتي تحقيق هوندي. اهو سڀ ڪجهه ان ڪري ٿيو ڇاڪاڻ جو تجربتي ۽ مشاهدي جي وحدت برقرار نه رهي ۽ ان ۾ خلل پئجي ويو. اهڙو عمل صرف ڪنهن نظريي کي گهرڻ جو مواد ئي ٿي سگهي ٿو.

هتي اسين اهو پڇي سگهون ٿا. پر اهو تجزياتي طريقو وڃ ۾ آيو ڪٿان آخر اهو ڪلي نقطو نظر ته وبالا ڪئين ٿيو؟ يا ٻين لفظن ۾ هيئن

کٽي چئجي ته آخر اهو تجربو جمالياتي تجربو ڇو ڪو نه بڻجي سگهيو؟
 دراصل هتي اسانجو واسطو هڪ تمام اهم مسئلي سان آهي، جنهن
 کي شايد روشنيءَ سان تشبيهه ذريعي واضح ڪري سگهجي. يعني اهو
 سڀ ڪجهه اسانکي زير تصرف روشنيءَ جي ڪيفيت تي منحصر آهي.
 جنهن ڪري اهو فرق پيدا ٿئي ٿو. جهڙي طرح تيز روشنيءَ جي هڪ
 هنڌ مرکوز ٿيڻ سبب نه رڳو اها هڪڙي شيءِ بلڪل چٽي نظر اچڻ
 لڳندي آهي ۽ ڀرپاسي واريون شيون اوجھل ٿي وينديون آهن،
 تهڙيءَ طرح مڌم ۽ تڙيل پکڙيل روشنيءَ سبب وري شين جا پاڇولا ۽
 غير واضح عڪس محسوس ٿيڻ لڳندا آهن. اهڙي صورتحال ۾ هڪ جي
 بجاءِ ٻيو ڪجهه ڀاسندو آهي ۽ اسانجي ڪيفيت ڏسڻ جي بجاءِ
 هٿوڙايون هٿن واري هوندي آهي. انجو مثال اجهو هيٺن آهي. جئن آءٌ ڪو
 صوف ڏسان پر منهنجي نظر پهريائين ان جي ڳاڙهي حصي تي پوي، پوءِ
 ان جي پيلي حصي تي، پوءِ تاريءَ مان لڙڪڻ واري جڳهه تي ۽ آخر ۾
 لڙڪڻ واري نموني تي. ته اهو سڄو مشاهدو تجزياتي قسم جو آهي ۽
 منهنجي اها ڄاڻ نسبتي آهي. ڇاڪاڻ جو ان صورت ۾ مونکي صوف جي
 مختلف ڀاڱن جي باري ۾ ڄاڻ ملي آهي ۽ نه ان جي سڄي ساري يا ڪلي
 حسن بابت معلومات. ذرا سوچيو ته جيڪڏهن اهو ساڳيو صوف ان قسم
 جي شعوري تفریق کان سواءِ اوچتو مڪمل طور منهنجي مشاهدي ۾ اچي
 ها يعني پنهنجي پوري اهميت سوڌو منهنجي ذهن تي ڇانئجي وڃي ها ۽
 هڪ احساس کان بعد ٻي احساس جي صورت ۾ ظاهر ٿيڻ بجاءِ، هڪ
 ايڪي ۽ ڪلي نموني ۾ سامهون اچي ها، ته اهو احساس اڳيئن کان يقيناً
 جدا گانه هجي ها ۽ اهوئي در حقيقت جمالياتي نگاهه جو حامل بڻجي ها.
 پر هتي اهو سوال آسانيءَ سان پڇي سگهجي ٿو: ڇا اهو ”ڪل“ ڇا آهي؟
 ”ڪل“ ۽ ”جز“ بظاهر نسبتي لڳن ٿا. جهڙيءَ طرح هٿ هڪ شيءِ جي
 حيثيت ۾ ”ڪل“ آهي پر ساڳئي وقت اهو هڪ وڏي ”ڪل“ جو ”جز“ به آهي.
 تهڙيءَ طرح هڪ آگر لاءِ به ائين چئي سگهجي ٿو. مطلب ته ان نموني ۾
 هر شيءِ ساڳي وقت ڪل به آهي ته جز به. انهيءَ جو جواب هي آهي ته
 اسانجوشين جي خار جي وجود سان ڪو واسطو ڪونهي، اسان لاءِ خاص

ڳالهه هيءَ آهي ته اسانجو انهن شين بابت ڪهڙو احساس آهي. آخر ۾ انهيءَ جو مطلب هي وڃي ٿيو ته اها نظر جي گهرائي ۽ گيرائي آهي جيڪا ڪليت جي صلاحيت کي اجاگر ڪري ٿي ۽ جيترو ڪنهن ۾ اها صلاحيت بدرجئه اتر موجود هوندي، اوترو منجهس ڪُل کي پرڪڻ جي صلاحيت به وسيع هوندي.

فني وحدت (Unity in Art)

هتي پهچڻ کانپوءِ اچو ته قديم فڪر منجهان وحدت فن جي باري ۾ باقي هڪڙو مثال پيش ڪريون. اسان ارسطو جي ڊرامائي وحدت بابت ڪافي ٻڌو آهي. هن جو چوڻ آهي ته ڪنهن به سٺي ڊرامي لاءِ زمان و مڪان ۽ عمل جي وحدت لازمي آهي. بلڪ اهو هڪ بنيادي شرط آهي ۽ ڪنهن به ڊرامي کي ايسٽائين فني تخليق جو درجو نٿو ڏئي سگهجي جيستائين ان ۾ اها بنيادي وصف موجود نه آهي.

اسان کي اها پڻ خبر آهي ته يوناني اديبن ۽ عالمن ڪيترين صدين تائين انهن ليکڪن کي مذاق جو نشانو پئي بڻايو، جن ڊراما لکندي ارسطو جي بيان ڪيل ايڪائين کي نظر انداز ٿي ڪيو. بلڪ اها ڳالهه ايتري حد تائين مسلم ٿي چڪي هئي، جو ويندي ارڙهين ۽ اٺويهين صدي تائين فرينچ نقاد شيڪسپيئر تي ان ڪري ڪلندا هئا، جو هن يونان جي هن عظيم دانشور جي انهن بنيادي اصولن کي يڪسر نظر انداز ڪري ڇڏيو هو.

اسانجي خيال ۾ اهو تنازعو اڃا تائين هلندڙ آهي. ڪي ماڻهو اڃا تائين انهيءَ ڳالهه ۾ ايترو ئي ويسام رکڻ ٿا، جيترو خود ارسطو کي هيو. ها پر ٿورو غور و خوض ٿي اسان کي ان ڳالهه جو قائل ڪري سگهي ٿو ته جن ائين ڪيو، انهن کي به ڏوهه ڏئي نٿو سگهجي. ائين چوڻ به عقلمندي ڪونهي ته ڪو انهن جي دليل ۾ وزن ڪونهي. بلڪ گهڻن ماڻهن کي اها ڳالهه وزنائتي لڳي ٿي ۽ کين ان ۾ ڪجهه سچائي پڻ نظر اچي ٿي. بهرحال جيڪڏهن انهيءَ بيان ۾ ٿورو به سچ آهي ته پوءِ هو اهو سمجهڻ ۾ غلط ناهن، ته ڪو ارسطو جي ڳالهه ۾ ڪا سچائي ڪونهي. هنن جي غلطي صرف اها آهي ته هو اهو سمجهڻ کان قاصر آهن ته ڪو

شيڪسپيئر جهڙو عظيم تخليقي ذهن به هروڀرو غلطيءَ تي نه هو. بهرحال اهڙا گهڻا ماڻهو جيڪي هن سلسلي ۾ اڃا ڪنهن آخري نتيجي تي نه پهتا آهن، اهي شيڪسپيئر جي ڊرامي مان وڌيڪ حظ حاصل ڪن ٿا جنهن انهن وحدتن جو خيال نه رکيو آهي. بمقابلي آئچلس (Aeschylus) جي ڪنهن ڊرامي جي، جنهن انهن ڳالهين جي گهڻي پوئواري ڪئي آهي.

گويا هتي هڪ وڏو مونجهارو آهي. ڪي هڪڙي جو پاسو کڻن ٿا ۽ ان سان چنبرڙيا پيا آهن، ٻيا ٻئي جي تعريف ڪن ٿا ۽ ان جي پوئواري ڪن ٿا. ڪي وري ٻنهي جي تعريف ڪن ٿا پر کين اها خبر نٿي پوي ته انهي اختلاف کي ڪيئن حل ڪري سگهجي ٿو يا ٻنهي جي مختلف نظرين کي ڪيئن سهمت ڪري سگهجي ٿو.

هاڻي اچو ته اسين ٿا اڳتي وڌون ۽ ڏسون ته ڇا اسان ڪو حل ڳولهي سگهون ٿا يا نه؟

اسان کي خبر آهي ته هن دنيا ۾ جيڪا به شيءِ آهي، ان جي پنهنجي ڪا ”صورت“ يا ”هُئيت“ ضرور آهي، پوءِ ان کي خدا تعاليٰ خلقيو هجي يا انسان ٺاهيو هجي. هر تخليق لاءِ ”صورت“ يا ”هُئيت“ جو هجڻ ناگزير آهي. آرٽ يا فن کي ٿوري دير لاءِ پاسيرو رکندي، اچو ته اهو معلوم ڪريون ته انسان جي ٻولي ڪيئن وجود ۾ آئي. اچو ته انهيءَ عمل جو جائزو وٺون. مثلاً جڏهن آءٌ پنهنجي ڪنهن خواهش جو اظهار ڪندي ائين چوان ٿو: ”آءٌ گهر وڃڻ چاهيان ٿو“، ته دراصل مون ڄڻ پنهنجي هڪ خيال جو اظهار ڪيو آهي، اهي الفاظ هيئن به چئي سگهان پيو: گهران ٿو- آءٌ گهروڃڻ. ليڪن اسان کي خبر آهي ته ويا ڪرڻ جا ماهر جملن جي تمام گهڻن نمونن کي آڏو رکڻ کانپوءِ ان نتيجي تي پهتا هئا ته پهريون جملو وڌيڪ معتبر، سلجهيل ۽ سمجهڻ ۾ سولو ٿي لڳو. لهنذا هن اهو هڪ عام قاعدو ڪليو ٺاهي ڇڏيو.

مبتدا هميشه خبر کان پهرين اچڻ کپي ۽ ان کانپوءِ موضوع يا محمول. انهيءَ قاعدي جي وضع ٿيڻ کانپوءِ جيڪڏهن ڪو جملو انهيءَ ترتيب سان مطابقت نٿو رکي ته پوءِ اسين ان کي گرامر جي لحاظ کان غلط چئون ٿا ۽ اها ڳالهه اسانجي جهالت کي ظاهر ڪري ٿي.

هتان اها ڳالهه واضح ٿي ته اصول يا قاعدا ڪيئن جنم وٺن ٿا. مطلب ته اصول يا قاعدا هئيت يا صورت جي وجود ۾ اچڻ کان اڳ ظاهر ڪو نه ٿا ٿين. بلڪ ان جي ڪيل انتخاب لاءِ هڪ کان وڌيڪ صورتون جو اڳ ۾ موجود هجڻ ضروري آهي. عمومي قاعدا ته گهڻو اڳتي هلي تنهن کانپوءِ نروار ڪري سگهجن ٿا. مطلب ته اهڙي طرح ڪو به قاعدي ٺاهيندڙ ماڻهو، پوءِ ڀلي اهو ارسطو هجي يا ڪو ٻيو، پر آهي سڀ گهڻو پوءِ ظاهر ٿين ٿا، ۽ ان کان اڳ هئيت يا صورت کي تخليق ڪرڻ وارا پنهنجو ڪم ڪري چڪا هوندا آهن. هاڻي جيڪڏهن اها ڳالهه آهي ته پوءِ سڄي عمل جو دارو مدار پاڻ وٽ موجود صورتن ۽ ان مان ڪيل انتخاب تي وڃي بيٺو. ان جو مطلب وري اهو ٿيو ته جڏهن بهتر صورتون وجود ۾ اچي وينديون ته پوءِ وري قاعدن کي به انهن مطابق ترتيب ڏيڻو پوندو ننڍڙي ذهن وارا ماڻهو صورت ۽ شڪل پٺيان صدين تائين ڇهتيا رهن ٿا ۽ ائين ڪرڻ ۾ هو خوشي محسوس ڪن ٿا. پر اوچتو جڏهن ڪا عظيم هستي نمودار ٿئي ٿي، جيڪا پراڻين صورتن کي ختم ڪري نئون هيٺون تخليق ڪري ٿي، ته هي ماڻهو ان جو مذاق اڏائڻ ٿا. حالانڪ اها ڳالهه نه رڳو هن ارتقا پذير ڪائنات جي هر مرحلي تي صحيح ثابت ٿي آهي، پر انسان جي دنيا اندر پڻ ۽ سندس هر سرگرميءَ بابت اهو نتيجو درست نڪتو آهي.

در حقيقت قاعدن، اصولن يا نظامن ۽ طريقن وضع ڪرڻ وارا صورت ۽ هيئت تخليق ڪرڻ وارن جي مقابلي ۾ گهٽ حيثيت جا مالڪ آهن. سو اسان کي به هتي ارسطوءَ کي گهڻي مٿانهين منصب کان هيٺ آڻڻو پوندو. هونئن به ارسطوءَ ٻئي درجي وارو ڪم ڪيو آهي، جڏهن ته شيڪسپيئر پنهنجي فن جي دنيا ۾ هن کان گهڻو مٿي آهي. بهرحال ٻئي درجي واري ڪم جي باوجود ارسطو تمام وڏي هستي آهي ۽ هن جيڪو ڪم سرانجام ڏنو، ان سلسلي ۾ ٻيو ڪو ساڻس برميچي نٿو سگهي. لهنذا اسان لاءِ اهو تمام ضروري آهي ته سندس قاعدن جي وڏي خبرداريءَ سان جانچ پڙتال ڪريون، ڇو ته انهن ۾ ضرور ڪو وڏو سچ سمائيل هوندو. هن ضرور پنهنجي وقت جي ڊرامن جي ڇنڊ ڇاڻ ڪري

انهن منجهان ڪنهن بهترين ڊرامي جو انتخاب ڪيو هوندو. اهڙيءَ طرح هن ان خاص ڊرامي جي امتيازي خوبيون کي بيان ڪرڻ کانپوءِ دنيا کي ٻڌايو هوندو ته ڇو سندس اهو انتخاب مثالي حيثيت رکي ٿو.

پر هتي هن ڳالهه کي هرگز نظر انداز ڪرڻ نه گهرجي ته ارسطوءَ پڻ پهريائين ڪنهن خاص فنپاري کي پسند ڪيو هوندو، ۽ ان کانپوءِ ويهي ان ڳالهه جو شعوري تجزيو ڪيو هوندو ته آخر اها شيءِ کيس ڇو پسند آئي. مطلب ته اهو ڪنهن شيءِ لاءِ پسند يا وڻڻ وارو نڪتو ئي آهي، جتان سڄي ڳالهه شروع ٿئي ٿي. گويا اسانجو بنيادي رهنما اهوئي نقطو آهي. ارسطوءَ ڏٺو هوندو ته سندس پسندیده ڊرامي ۾ اهي وحدت واريون وصفون موجود آهن. اهڙيءَ طرح ٻيا ڊراما جيڪي هن کي پسند نه آيا، جيڪي هن کي اڻپورا لڳا، انهن ۾ اهي ڳالهيون ڪو نه هيون. ان نموني ۾ سياويڪ طور هن اهو وحدتن وارو اصول وضع ڪري ورتو. مگر هاڻي اسانجي آڏو وڌيڪ بهتر نمونا موجود آهن، ۽ خاص ڳالهه اها ته اهي اسانکي ارسطوءَ وارن نمونن کان وڌيڪ متاثر ڪن ٿا. ان جو مطلب اهو ٿيو ته دراصل اڃا ڪو گنپير اصول آهي، جنهن کي ارسطوءَ جو تجزيو به دريافت ڪري نه سگهيو هو.

هتي پهچڻ کانپوءِ اسان اهو چئي سگهون ٿا ته اها ڪنهن مخصوص قسم جي وحدت نه هئي، جنهن ڏانهن ارسطوءَ اشارو ڪيو هو. بلڪ اها بصيرت يا نقطئ نظر جي وحدت آهي، جيڪا هر سڄي فني تخليق جو بڻ بنياد ۽ لازمي جز آهي. شيڪسپيئر ۾ به اسانکي اها ساڳي ڳالهه ملي ٿي، جڏهن هو ارسطوءَ جي بيان ڪيل وحدتن کي خاطر ۾ نٿو آڻي. مطلب ته اها هن، هن يا ٻئي ڪنهن شيءِ واري وحدت ناهي، جنهن جي باري ۾ اسانکي ڪو تجزيو نگار ويهي ٻڌائي بلڪ اها بينائي کان دور نگاهه جي وحدت آهي. ٻين لفظن ۾ هيئن چئجي ته جمالياتي اک رکندڙ انسان پنهنجي هڪ نگاهه ۾ ڪيترو ڪجهه جذب ڪري سگهي ٿو. ان لحاظ کان شيڪسپيئر ۾ جيڪا بصيرت جي وسعت ۽ جامعيت آهي، اها قديم يوناني ڊراما نويسن کان گهڻو مٿي آهي. مطلب ته قدماءَ تي زمان و مکان جو غلبو ۽ دهشت شيڪسپيئرجي مقابلي ۾ تمام گهڻو ڇانيل

ارسطو پاڻمرادو ان ڳالهه کي محسوس ڪيو هو ته ڪنهن به تخليق لاءِ فطري وحدت ضروري آهي. ان کانسواءِ منجهس نه ته انفراديت پيدا ٿي سگهي ٿي، نه بصيرت ۱۰ انهيءَ ڪري بصيرت جي وحدت وڌيڪ لازمي آهي البت ٻئي ڪنهن قسم جي وحدت لاءِ اسان کي هروڀرو پريشان ٿيڻ نه ڪپي.

شيڪسپيئر واقعي مختلف دور ۽ مختلف هنڌن جي واقعات کي هڪ ٻئي سان ڳنڍي ۽ ملائي هڪ ڪُل بنائي ٿو، پر پوءِ به هو پنهنجي دنيا ۾ ته رهي ٿو. ان جي مقابلي ۾ ڪاليداس پنهنجي جڳ مشهور ڊرامي شڪنتلا ۾ ته زمين ۽ آسمان کي ملائي ڇڏي ٿو. ليڪن ان جي باوجود شڪنتلا ڊراما نويسيءَ جي فن ۾ عظيم شاهڪار جو درجو رکي ٿو. ۽ ڪو به پڙهندڙ ان جي حسن ۽ وحدت کان متاثر ٿيڻ کانسواءِ رهي نٿو سگهي. اسان کي پنهنجي هن راءِ جي تائيد ۾ اهو وڌيڪ بهتر ٿو لڳي ته گوڻي جي انهن والهانءَ تعريفن کي هٿ نقل ڪريون، جيڪي هن سلسلي ۾ سنڌ جي حيثيت رکن ٿا.

جيڪڏهن توهان آڪاس ۽ ڌرتيءَ کي ڪو گڏيل نالو ڏيڻ چاهيو ٿا، ته پوءِ ان جو نالو شڪنتلا آهي ۽ اها ئي ان جي مڪمل تصوير آهي.

بهر حال اڄ اسان ارسطوءَ جي مقابلي ۾ نهايت آسانيءَ سان وڌيڪ عمومي نتيجن تي پهچي سگهون ٿا. بلڪ کانئس وڌيڪ بنيادي ۽ واضح قسم جا اصول وضع ڪري سگهون ٿا، ڇو ته هاڻي اسان وڌيڪ مثال موجود آهن. اهڙيءَ طرح اسان لاءِ هن جي مقابلي ۾ بهتر تشريح جو امڪان موجود آهي.

مطلب ته هڪ منفرد ۽ زنده فني تخليق لاءِ فطري وحدت بنيادي حيثيت رکي ٿي. ۽ نه زمان و مکان يا عمل جي وحدت، جيئن ارسطوءَ جو خيال هو. هن نقطي جي وڌيڪ سمجهاڻي خاطر اسان کي ڪجهه وضاحت ”حساسيت،“ جي به ڪرڻي پوندي، ڇو ته جڏهن کان ملتن شاعريءَ لاءِ انهن ٽنهي ڳالهين يعني احساسيت، سادگي ۽ جذباتيت کي

لازمي ٺهرايو آهي، تڏهن کان ان جي اهميت وڌي وئي آهي. بهرحال تمام ٿورڙا ماڻهو اها ڳالهه سمجهن ٿا ته حساسيت ۽ اعليٰ حساسيت جي وچ واري لڪير ايڏو واضح ناهي، جيترو هو انکي تصور ڪن ٿا. هن نڪتي تي وڌيڪ بحث اسان ”حدود فن“ جي عنوان تحت ڪنداسين.

فن جا رُخ Dimensions of Art

ڪنهن به فني تخليق جي حدن مان مراد، جيئن اسان اڳ ۾ به چئي آياسون ته ان جي وسعت، گهرائي ۽ اوچائي آهي، جن جو منجهانئس اظهار ٿئي ٿو.

عام طور ڪنهن به تخليقي فنڪار کي پرڪڻ وقت سندس تخليقات جي ڳاڻيٽي يا مقدار کي نظر ۾ رکيو آهي ۽ جيستائين اهو مقدار چڱو خاصو ڪونهي، تيستائين ان کي اصلي فنڪار نٿو چئي سگهجي. ليڪن اها ڳالهه ياد رکڻ گهرجي ته محض انداز جي جهجائي يا مقدار جي گهٽائي فنڪار جي اصليت يا عظمت جو ڪو لازمي اهڃاڻ ڪونهي. مثلاً هڪ گهڻو لکندڙ صحافي جيڪو چاليهن سڪن عيوض عشقيہ افسانو لکي وڃي ٻاهر پوي ٿو. جنهن ۾ هو تقريباً ساڳي انساني تجربي جو ورجاءُ ڪري ٿو ۽ ان ۾ ڪا معنوي نواڻ يا مواد ۽ هيٺ جي تبديلي نٿو آئي ته اهڙي صورت ۾ کيس فنڪار ڪوٺڻ محال آهي. لهنذا مقدار جي جهجائي بذات خود ڪو پيمانو ڪونهي جنهن کي معيار جو درجو ڏيئي سگهجي.

وسعت مان اسانجي مراد هيءُ آهي ته فنڪار پنهنجي تخليق ۾ ڪيتريقدر آفاقي زندگيءَ جو احاطو ڪري سگهيو آهي، ۽ ساڳئي موضوع کي بيان ڪندي هو ڪيترو تنوع اختيار ڪري سگهيو آهي ۽ ڪهڙا نوان نوان پهلو واشگاف ڪيا اٿس.

گهرائي مان اسانجو مطلب هيءُ آهي ته سندس نگاهه ڪيترو دور ڏسي سگهي ٿي. ڇا هو رڳو تانگي ۾ ٿو ٽائي يا پاتال ۾ پيهي وڃي ٿو. ان جو مثال هن ريت آهي. هيءُ سموري ڪائنات يا فطرت هڪ ڪتاب جي مانند آهي. هڪڙو پڙهندڙ صرف ان جي رواجي بيان جي

حسن کان ئي متاثر ٿي پوي ٿو ۽ ان تي مدهوش ٿي وڃي ٿو. ٻيو وري سڌو سنڌو منجهس سمايل تخيل تائين پهچي وڃي ٿو. ٽيون وري انهن ٻنهي ڳالهين کان قطع نظر، ڪنهن اهڙي خوبي کان متاثر ٿئي ٿو، جنهن جي باري ۾ هن کي پوري خبر ته ڪانه ٿي پوي، مگر هو ان ۾ بلڪل جذب ٿي وڃي ٿو. سولن لفظن ۾ اسين هيئن چئون ته هو ان ڪتاب جي حسين روح کان متاثر ٿئي ٿو ۽ پاڻ کي مٿي بلنديءَ تي محسوس ڪرڻ لڳي ٿو. انهيءَ بلندي کي اسين اوچائي ڪوٺيون ٿا. بهرحال هي موقعو ناهي ته اسين لطيف جي فن ۽ ان جي ٻين رخن تي تفصيلي بحث ڪريون. هتي ان سلسلي ۾ چند الفاظن تي اڪتفا ڪجي ٿي. هونئن به تفصيلي بحث لاءِ اسان کي سندس رسالي ڏانهن رجوع ڪرڻو پوندو.

هاڻي جيستائين لطيف جي وسعت فن جو تعلق آهي ته فطرت جون ننڍي ۾ ننڍيون ۽ حقير کان حقير شيون پڻ هن جي همدردانه توجه جو مرڪز بنيون آهن. هو جنهن حسين پيرايي ۾ ڪانه کي محبوب جو قاصد بنائي ٿو، انهيءَ ساڳي نموني، چند کي پڻ استعمال ڪري ٿو. هو اهڙن مدر گيتن جو خالق آهي، جنهن جهڙا گيت صدين تائين هن علائقي ۾ نه ٻڌا ويا هئا. حالانڪ سندس دور جو مقامي ادب يا ان وقت جو ٻيو ادب اهڙي روايت کان خالي آهي. بهرحال اهو سڀ ڪجهه سندس ذاتي تجربن ۽ مشاهدي جي ڪري ممڪن هو. خاص طور ان ڪري ڇاڪاڻ ته هن جي زندگي جهنگ جهڙي ۽ رڻ پٽ سان عبارت هئي ۽ ڇاڪاڻ ته هو سڄيون ساريون راتيون ويهي اوجاڳا ڪندو هو. هو پنهنجي شاعريءَ ۾ ملاحن، ڪاتارين، هارين ۽ شاهزادين، سڀني کي ساڳيءَ سهوليت ۽ واقفيت سان بيان ڪري ٿو. هو انهن جي ٻوليءَ ۽ محاورن ۾ ايتري پختي انداز سان ڳالهائي ٿو جو ايئن ٿو لڳي ڄڻ ته هو پاڻ سندن طبقي سان واسطو رکي ٿو. اهڙيءَ طرح جڏهن هو ڪنهن مرد، عورت يا ٻار جي باري ۾ ڪجهه چوي ٿو ته ڄڻ هو پاڻ اهو روپ اختيار ڪيو وڃي.

جيستائين سندس فن جي گهرائي جو تعلق آهي ته اسان اهو اڳ ۾ چئي آياسون ته هن جي نگاهه نهايت سرعت سان فطرت جي دل تائين پهچيو وڃي، ۽ اها ظاهر ۽ شڪلين کي تمام گهٽ خاطر ۾ آڻي ٿي.

سندس فن جي گهرائي جو هڪڙو وڏو اهڃاڻ اهو آهي ته هو هن ڪائنات کي هڪ ”مڪمل ڪل“ جو درجو ڏئي ٿو. کيس ڪثرت ۽ گهڻائي اٿڙي ئي ڪونه ٿي.

اهڙيءَ طرح جيستائين بلنديءَ جو تعلق آهي ته اسان کي اهڙو ماڻهو مشڪل سان ملندو، جيڪو ڪيڏي به عملي ذهن جو مالڪ ڇو نه هجي يا ڪٿي ان پڙهيل ڇو نه هجي. پر اهو جڏهن لطيف جو ڪلام ٻڌي ٿو ته پاڻ کي ڪجهه لمحن لاءِ ضرور وساري ويهي ٿو ۽ پاڻ کي بلنديءَ تي محسوس ڪري ٿو. بهرحال اسانجو شاعر جن بلدين تي پهتو آهي، ان جي باري ۾ اسان ڪجهه پوءِ عرض ڪنداسين. في الحال اسان هن ڳوڙهي ۽ ڳنڀير بحث کي جنهن تي ڪيئي ڪتاب لکي سگهجن ٿا، اتي ڇڏي، ٽيڪنڪ تي اچون ٿا.

ٽيڪنڪ (Technique)

عام طور سوال ڪيو وڃي ٿو. ڇا ڏانءُ ۽ ذات هڪ ٻئي سان لازم ملزوم آهن ٻين لفظن ۾ ڇا ٽيڪنڪ الهام جو جزو لائينڪ آهي يا ان کان الڳ؟ جواب آهي ته مٿس ٻئي ڳالههون لاڳو آهن. فن جا ڪي نمونا ٻين جي مقابلي ۾ گهڻو مواد ۽ وقت گهرن ٿا. مثلاً فنِ عمارتسازي، جي اظهار لاءِ تمام گهڻو مواد به ڪپي ته وقت به. اهڙيءَ طرح جنهن اتساه يا الهام کان شروعات ٿي هئي، تنهن ۾ ٻين ڦير گهير يا سڌاري ۽ واڌاري جي گنجائش رهي ٿي. ان کانسواءِ مواد جي نوعيت پڻ صورتحال تي اثر انداز ٿئي ٿي. جيڪا ڳالهه سنگ مرمر مان حاصل ٿي سگهي ٿي، اها سرن ۽ گاري مان نٿي ٿي سگهي. اها ساڳي ڳالهه فنِ سنگ تراشي سان ائين لاڳو ٿئي ٿي، جيتوڻيڪ ڪنهن حد تائين گهٽ! ان کانپوءِ فنِ مصوري اچي ٿو. هتي نه ڪو ايترو وڏو مواد گهربل آهي ۽ نه وري ڪو اهو مواد گڏ ڪرڻ ئي ڏکيو آهي. ان کي مڪمل ڪرڻ ۾ به گهٽ وقت گهرجي ۽ جسماني طاقت به اڳين ٻن قسمن کان گهڻو گهٽ درڪار آهي، تاهه هن فن جي نوعيت ئي اهڙي آهي جو فوري طور ان جو اظهار نٿو ٿي سگهي.

ان کانپوءِ آهي ”فن شاعري“. هتي ڪنهن به قسم جو خارجي مواد ضروري ڪونهي، سواءِ ان جي ته ڪنهن زبان جا ٻول ترتيب ڏنا وڃن. وري خوشقسمتيءَ سان ڪي اوزار به گهربل ڪونهن. اهوئي سبب آهي جو الهام يعني اتساهه کانپوءِ فوري اظهار ممڪن آهي. البت ڪن شعر چونڊڻ لاءِ الفاظ تيار ٿيل صورت ۾ به خود بخود آڏو ڪو نه ٿا اچن. ازانسواءِ لفظن ۽ جملن جي تلاش، ۽ ان کان وڌيڪ ڪنهن خاص هيئت جي پوئواري وغيره خيالن جي فوري اظهار ۾ خلل انداز ٿين ٿا، پر هن جو مطلب اهو ناهي ته ڪو اهڙا ماڻهوئي ڪونهن جن وٽ الفاظ خود بخود سواءِ ڪنهن شعوري ڪوشش جي فوري طور ظاهر نٿا ٿين ۽ انهن کي به ڪنهن مخصوص هيئت يا قاعدي جو خاص خيال رکڻو ٿو پوي.

سڀ کان آخر ۾ فنِ موسيقي آهي. جيڪڏهن ڪا تخليق واقعي قابلِ ذڪر آهي ته پوءِ ان لاءِ محض آواز به ڪافي آهي، ۽ ان صورت ۾ اهي آواز فطري طور ۽ خود بخود اچڻ لڳن ٿا. ان جو مثال ائين آهي جئن ڪنهن وڃندڙ ڌاتوءَ مان آواز نڪرندو آهي. مطلب ته هن صورت ۾ الهام، آواز جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿو. اهي آواز نه رڳو سندر ۽ سريلا هوندا آهن، پر مٿر ۽ مٺا به ٿين ٿا. پڙهندڙن لاءِ هن نڪتي جي وڌيڪ وضاحت خاطر اسان هتي اهو زياده مناسب ٿا سمجهون ته موزارت جي سوانح حيات مان ڪجهه ٽڪرا هتي پيش ڪريون.

”ننڍڙو موزارت ان لحاظ کان ڄمندي ئي ڄام هو ڇاڪاڻ ته دنيا ۾ اچڻ سان کيس سر سنگيت تي مڪمل قدرت حاصل هئي. ان کانسواءِ معصوم ترنم ۽ مٿرتا جي فطري ساڃهه منجهس نا قابلِ فهم حد تائين وديعت ٿيل هئا. اهوئي سبب هو جو چئن سالن جي ننڍي عمر ۾ هن ڪلوئر (Klavier) وڄائڻ شروع ڪيو. پنجن سالن جي عمر ۾ هن وائيلن هٿ ۾ کنيو. حد ته اها هئي جو هو پهرين نظر ۾ موسيقيءَ کي سمجهي وٺندو هو. هو ٻاراڻي عمر ۾ ئي سرن جي علامتن کي لکڻ ۽ پڙهڻ سکي ويو هو جنهن کانپوءِ انهن جي ترتيب تي ڏانهن ڌيان ڏنو. وڏي ڳالهه ته سندس ڇهن سالن جي عمر جون رچنائون اڄ به پري کان پڌريون آهن ته اهي ٻئي ڪنهن جون نه بلڪه موزارت جي تخليق آهن.“

واقعي جئن تاريخ ثابت ڪيو آهي ته هو جديد يورپي موسيقيءَ جو
عظيم ترين ڪلاڪار آهي.

هن مٿئين اقتباس منجهان ڦارئين تي اهو واضح ٿي ويو هوندو ته اسان
فنڪار لاءِ چو فوري رد عمل، شعور جي عدم مداخلت ۽ برملا اظهار
جهڙين خصوصيتن تي ايڏو زور پئي ڏنو آهي.

مطلب ته ڪنهن به فن پاري لاءِ هر آهنگيت ۽ توازن لازمي عنصر آهن.
ان جي اظهار لاءِ جيتريقدر خارجي امداد تي گهٽ ۾ گهٽ ڀروسو ڪيو
وڃي اوترو بهتر، بلڪ جيتريقدر ممڪن ٿي سگهي اهو عمل ٿئي ٿا ۽
شتابيءَ سان وجود ۾ اچي ته جئن الهام ۽ ان جي تڪميل ۾ وقفو حائل
نه ٿئي. اهو پڻ چيو وڃي ٿو ته هر فني شاهڪار لاءِ ڪنهن نه ڪنهن
حد تائين موسيقيءَ جو تناسب ضروري آهي. هڪ فني تخليق ۾ جيتري
قدر موسيقيءَ سان مناسبت هوندي ته اوتري منجهس وڌيڪ سچائي
هوندي. پر اها مشابھت همه پهلو هجڻ ڪري. هتان صاف معلوم ٿيو ته
فن جي آخري پرڪ ان حقيقت تي مبني آهي ته منجهس اصل موسيقيءَ جو
ڪيترو تناسب آهي. اهوئي سبب آهي جو ڪارلائيل چيو هو ته جيڪڏهن
ڪا شاعري ڳائي نٿي سگهجي ته پوءِ ان کي شاعري چئي نٿو سگهجي.
انهيءَ ساڳي سبب جي ڪري مونرٿ پڻ اها راءِ ڏني هئي ته عظيم
موسيقي اها ناهي جنهن جي آوازن ۾ جذبات جو رنگ ڀريل هجي يا
تصوير ڪشي (Malerei) ڪيل هجي، بلڪ اها جذبات جي هڪ اهڙي
رو آهي، جنهن ۾ شعور کي ڪو دخل ڪونهي. هن اهو پڻ چيو هو ته اها
مڌرتا جيڪا ڄاڻي وائي سرسنگيت سان گڏي وڃي ٿي، هڪ هٿرادو يا
جڙتو عضوي جي حيثيت رکي ٿي.

فارسيءَ جي عظيم شاعر حافظ تقريباً اها ساڳي راءِ ظاهر ڪئي هئي.
جنهن هيئن چيو هو ته عام طور جنهن کي توهان استاد فن سمجهو ٿا،
ان کي جيڪڏهن گهري نظر سان ڏسندؤ ته هو توهان کي اهڙو ٽوٽڪائي
نظر ايندو جنهن کي طبع سليم مان ڪو حصو نه مليو آهي.
لهذا فن جي انهن عظيم استادن جي اقوالن جو اهوئي نچوڙ آهي.
”سچو الهام ۽ ان جي باري ۾ فنڪار جو ورتاءُ“ مطلب ته جيترو وڌيڪ

وقت يا وقفو ۽ شعوري عمل وچ ۾ حائل ٿيندا، اوترو جماليات جي صحيح اظهار بيان ۾ ڪميايندي ويندي

الهام يا اُتساه (Inspiration)

ٽيڪنڪ جي باري ۾ مٿي ڪيل بحث جي پڄاڻي ڪندي اسان هن ڳالهه کي هڪ دفعو وري واضح ڪرڻ گهرون ٿا يعني اهو صحيح آهي ته ساڳي شيءِ مختلف ماڻهن لاءِ سندن ذهني سطح مطابق مختلف قسم جا امنڪ پيدا ڪرڻ جو باعث ٿئي ٿي ۽ هنن لاءِ ان شيءِ جي اهميت به جدا جدا آهي. اهڙيءَ طرح اسان کي هن حقيقت جو به انڪار ڪرڻ نه گهرجي ته هر فني تخليق لاءِ ڪنهن نه ڪنهن قسم جي شڪل يا هيٺ پڻ ضروري آهي. ان کانسواءِ منجهس ڪنهن خيال ۽ حسن جو پهلو به لازمي آهي. هيءَ ڳالهه هر قسم جي فني تخليقات سان لاڳو ٿئي ٿي. وڌيڪ وضاحت خاطر اسان چند عظيم فنڪارن جا مثال ۽ سندن طريقو ڪار جي سمجهاڻي پيش ڪريون ٿا.

گوٽي جو طريقو ڪار جئن هن پاڻ نون فنڪارن لاءِ ان جي وضاحت ڪندي لکيو آهي، ڪجهه هن ريت هو. جڏهن به ڪا شيءِ کيس متاثر يا مسحور ڪندي هئي ته هو فوري طور ان جو اظهار نه ڪندو هو. بلڪ هو ان موضوع ۽ عنوان تي پوري ريت ڪم شروع ڪري ڏيندو هو، جنهن ۾ سندس هر قسم جي شعوري ڪوشش ۽ خاص تياري به شامل هوندي هئي. هو هن سلسلي ۾ اها صلاح پڻ ڏئي ٿو ته ان شيءِ بابت ڀلي ٻاهريان ذرائع به استعمال ڪجن، ته جئن ان عمل کي هر لحاظ کان مڪمل ۽ پورو ڪجي لهن ان ۾ ڪا تعجب جي ڳالهه ڪونهي جيڪڏهن مغربي نقادن وٽ شاعر جي ”صنعت گري“ جهڙا اصطلاح ملن ٿا ۽ ان ۾ ڪا هروڀرو اهڙي غير فطري ڳالهه به ڪونهي.

گوٽي دراصل ملٽن وانگر ڪتابي ڪيڙو هو. هن ۽ ملٽن ۾ ايت هيءَ فرق آهي ته ملٽن هڪ سوناري وانگر پهريائين شيءِ کي ويهي گهڙي ٿو. تنهن کانپوءِ ڪو هتان، ڪو هتان ڪڍي ان ۾ جڙي چمڪائي تيار ڪري

ٿو. ان جي مقابلي ۾ گوشتي هڪ جوهرِي وانگر آهي، جيڪو پهريائين پنهنجي چوڌاري سڀ اوزار رکي تيار ٿي ويهي ٿو. تنهن کانپوءِ هيري جي ڪاٺ ڪوٽ ڪري گهريل شڪل ۾ آڻي ٿو، ليڪن شيڪسپيئر پنهي کان نيارو آهي. هن جو فن هڪ ٻوٽي وانگر نشو و نما پائي ٿو ۽ اوچتو ان جي مٿان گل نڪرڻ لڳن ٿا. پر آخر تائين اها خبر ڪونه ٿي پئي ته اهو سڀ ڪجهه ڪيئن ٿيو. ان ۾ اها تبديلي ڪيئن ۽ ڪهڙي طريقي سان آئي. هن مسئلي جي سمجهاڻي خاطر اچو ته پروفيسر برٽڊلي ڏانهن رجوع ڪريون ڇو ته مغرب ۾ صرف هن کي ئي ان ڳالهه جو صحيح ادراڪ هو. هو انهي صنعت ڪري يا حرفت شاعر واري نظريي کان مٿي اڀري سگهيو هو. هو چوي ٿو،

اصل شاعر رڳو ٺاهه يا تصنع ڪونهي ۽ نڪو اها سوچيل سمجھيل ڪنهن مسئلي جو واضح بيان آهي. بلڪ اصل شاعريءَ جو منبع هڪ اهڙي تخليقي قوت ۽ حرڪت آهي، جنهن جو واسطو مبهم تخيلاتِي مواد سان آهي ۽ ان کي ئي پنهنجي ترقيءَ ۽ اظهار جي جستجو آهي. باقي جيڪڏهن شاعر کي سدائين اها ڳالهه معلوم هجي ها ته سندس شاعريءَ جو هڪڙو متعين مطلب آهي ته پوءِ هو شعر لکي ڇا لاءِ ها؟ هڪ لحاظ کان شعر ته اڳ ۾ ئي چيل هوندو آهي، البت ان جي تڪميل خود شاعر تي اهو منڪشف ڪندي آهي ته هو ڇا چوڻ چاهي پيو. دراصل ٿئي هينئن ٿو ته توڻي جو هو ان ڪم جو آغاز ڪري چڪو هوندو آهي يا جنهن وقت هو ان ۾ رڌل ٿئي ٿو، تڏهن به هو ان جي اصل مدعا ۽ مفهوم تي حاوي نه هوندو آهي، بلڪ اٽلو اهو مفهوم مٿس حاوي هوندو آهي. اهوئي سبب آهي جو اهڙي قسم جو شعر اسان کي تخليق وانگر محسوس ٿئي ٿو ۽ نه دستڪاري يا ڪاريگريءَ جو ڪو نمونو. اهڙي شعر ۾ جادوءَ جو اثر ٿئي ٿو، جيڪو محض آرائش يا ٺاهه ٺوهه ذريعي، پيدا ڪري نٿو سگهجي. اهوئي سبب آهي جو جڏهن اسين ان شعر جي معنيٰ يا مفهوم تي

اصرار ڪرڻ لڳون ٿا ته اسان کي هيءَ جواب ملي ٿو: اهو شعر، پنهنجي معنيٰ تي پاڻ دلالت ڪري ٿو.

براؤننگ کان جڏهن پڇيو ويو هو ته سندس شعر گوئي مان ڇا مراد آهي، تڏهن هن اهو جواب ڏنو هو ته کيس ڪا خبر ڪانهي. اهو پڙهندڙن تي ڇڏيل آهي ته هو پاڻ ان جو مطلب ۽ مراد ڳولهي لهن. ادب ۽ فن جي عمومي حيثيت بابت ايتري بحث کانپوءِ اسين شاه عبداللطيف جي شاعري ۽ سندس طريقو ڪار کي بهتر نموني ۾ سمجهي سگهنداسون.

سڀ کان پهرين ڳالهه اها آهي ته اسانجي شاعر ممدوح کي ان ڳالهه جو ذري برابر به خيال ڪونه هو ته هو شعر چوي يا پاڻ کي شاعر ڪوٺائي. ان ڪري اها حقيقت آهي ته هن پنهنجي شعر جي هڪڙي ست به پاڻ ڪونه لکي. ائين به ڪونه ٿو چئي سگهي ته هو مس قلم کڻي شعر جوڙڻ يا لکڻ ويٺو هجي. اهو ڪم هميشه ٻيا ماڻهو ڪندا هئا، جيڪي اهڙي وقت ۾ سندس چوگرد موجود هوندا هئا. يعني جڏهن مٿس جذب ۽ وجد جي ڪيفيت طاري ٿيندي هئي ۽ کيس پنهنجي حال جي خبر به مشڪل پوندي هئي، تڏهن اهي ماڻهو سندس چيل شعر لکندا ويندا هئا.

اچو ته هڪ اهڙي نظاري جو هتي مثال طور بيان ڪريون. شروعات ان ريت ٿيندي هئي ته ويلن مان ڪو راڳائي فقير هڪ ساز تي ان وقت جي ڪنهن مشهور و معروف راڳي جي ڌن تي آلاپڻ شروع ڪندو هو. هندوستان ۾ موسيقيءَ سان واقفيت رکندڙ اهو ڄاڻن ٿا ته هر راڳ جي ڳائڻ جو ڏينهن يا رات ۾ هڪ مخصوص وقت مقرر آهي، ڇنانچ هتي به ان اصول جي پابندي ڪئي ويندي هئي. اهو راڳ شاعر تي وجد جي ڪيفيت طاري ڪري ڇڏيندو هو ۽ پوءِ انهيءَ ڪيفيت دوران هو پنهنجو شعر چوندو به ويندو هو ته ڳائيندو به ويندو هو. گويا سوچي سمجهي شعر لکڻ جو سوال ئي پيدا نٿي ٿيو. هاڻي جيڪڏهن انهيءَ واردات کي عمل جو نالو ڏجي ته پوءِ انهيءَ عمل دوران هڪڙي ساعت به ضايع ڪونه ٿي ٿئي ۽ نه وري ڪو وقفو ئي حائل پئي ٿيو. مطلب ته موسيقي هن لاءِ هڪ اهڙو ذريعو ثابت ٿي، جنهن رستي هن جا ٻول ٻين تائين پهتا. اهي ٻول عجيب قسم جي آفاقي موسيقيءَ سان لبريز هئا ۽ انهن ۾ ايڏي

پراسرار اهميت سمايل هئي، جو اڄ سوڌو انهن جي گهر ڪشائي ٿي رهي آهي. عجيب ڳالهه اها ته انهن شاعراڻن ٻولن ۾ جيڪا نغمي آهي، اها سنگيت واري موسيقيءَ کي به مات ڪري وئي. اهوئي سبب آهي جو هتي موسيقي شاعريءَ جو ذريعو بڻي.

اسان کي خبر آهي ته مشرق توڙي مغرب ۾ سرگرم ۽ تال ٿي موسيقيءَ جو بڻ بڻياد يا ذريعو آهن. انهن جي ايڏي ته مسلم حيثيت آهي، جو ڪنهن گيت جو ٻول ان کان هيڏي هوڏي ٿي وڃي سگهن. گويا ڪنهن به صورت ۾ موسيقيءَ جي حيثيت ٿانوي ٿي نه ٿي سگهي. هن سلسلي ۾ مغرب ۾ جيڪا وڏ ۾ وڏ پياري ڌن يا لٽي سمجهي وڃي ٿي، اها موزارت جي جادوئي سنگيت، The magic flute آهي. پر ان جا جيڪي اصل ٻول آهن، تن جي باري ۾ نه رڳو اها راءِ آهي ته اهي خالص آهن، بلڪ اهي بي معنيٰ لفظن جي چار وانگر آهن.

عام طور موسيقي شاعري کي استعمال ڪري ٿي ۽ شاعري لاءِ موسيقيءَ جي حيثيت شاهي چو ٻڌار واري آهي پر لطيف جي صورت ۾ اها ڳالهه يڪسر بدليو وڃي. هتي شاعري پڻ ٻيو روپ اختيار ڪري وئي ٿي سندس شاهي پنهنجي نظري ۽ آفاقي نغمي سبب عام موسيقيءَ تي حاوي آهي، ٻين لفظن ۾ اها موسيقي سندس شاعري آڏو ٻانهون ٻڌيو بيٺي آهي. اها شاعري ان حد تي پهچڻ کانپوءِ ڪلاسيڪي موسيقيءَ کي محض ٿانوي ذريعي جي حيثيت ڏئي ٿي، ۽ انهيءَ ڪري ان شاعري کي ٻي ٻوليءَ ۾ ترجمو ڪري نٿو سگهجي. دراصل سندس شاعري جي اسلوب، معنيٰ ۽ روح ۾ اهڙو توازن قائم ڪيل آهي ۽ انهن سان موسيقيءَ جو هڪ اهڙو سمان پيدا ٿئي ٿو، جنهن کي ٻيهر حاصل ڪرڻ ناممڪن آهي. اهوئي سبب آهي جو مترجم وڏ ۾ وڏ اهو ڪري سگهي ٿو ته لطيف جي خيالات کي پڙهندڙ جي آڏو ڪشي اچي پيش ڪري يا وري مترجم بذات خود ان ٻائي جو فنڪار هجي جيڪو لطيف جي شاعريءَ مان الهام حاصل ڪرڻ جي حد تائين متاثر ٿئي ۽ تنهن کانپوءِ پنهنجي جمالياتي حس ذريعي انجي وري تخليق ڪري.

تخليقات جي هيئت ۽ وحدت

هتي چند الفاظ لطيف جي شاعريءَ جي هيئت جي باري ۾ وضاحت خاطر ضروري سمجهي عرض ڪجن ٿا.

سڀ کان پهرين ڳالهه جيڪا نهايت يقين سان چئي سگهجي ٿي، اها آهي ته هو ڪنهن مقرر بحرورن يا ترڪيب جي تابعداري نٿو ڪري. مصرع جي ڊيگهه، قافيي جو انتظام ۽ اهڙيءَ طرح پوري بيت ۾ مصرعن جو تعداد، اهي سڀ ڳالهيون سندس مزاج تي منحصر هيون. ان ڪري نه ڪو هن پاڻ ۽ نه وري ڪنهن ٻئي ماڻهو ئي انهن شعرن جي تقطيع ڪرڻ جي تڪليف ڪئي آهي، ڇو ته اها ڳالهه ماڻهوءَ جي ذهن ۾ ئي ڪونه ٿي اچي ته شعر چوڻ ويل هن ڪنهن خاص هيئت جي ويهي پوئواري ڪئي هوندي. بهرحال اها حيرت جي ڳالهه آهي ته سندس راڳ جا طور طريقا ٻڌندڙ جي دل و دماغ تي يڪا يڪ چانئجي وڃن ٿا. البت انهيءَ دوران اوچتو موضوع جي تبديلي وارد ٿئي ٿي ۽ پوءِ جيستائين مزاج تي اها تبديلي چاڻيل آهي ته شعر ۾ به اها ظاهر ٿئي ٿي. سندس موسيقيءَ جي اها خاص خصوصيت آهي ته ان ۾ ورجاءُ يا ٿلهه (Counter point) جو اهم ڀاڱو ڀڻ عام جامر نظر اچي ٿو. گهڻو ڪري راڳ جون ٻه ڌنون گڏو گڏ هلن ٿيون، جيڪي هڪ طرف ۾ ڪيف سمان ۽ سڪون پيدا ڪن ٿيون ته ٻئي طرف ان جي عميق گهراڻي ۾ پڻ اضافو ڪن ٿيون ٻاهوئي سبب آهي جو ٻڌندڙ شعر تي غور و فڪر ڪرڻ جي بجاءِ ان جي جمالياتي سحر ۽ آفاقي اثر ۾ محو ٿي وڃي ٿو. لهنذا عام رواجي طريقي موجب سندس ڪنهن مصرع جي تشريح جو مطلب ان جي اصل وقعت کي گهٽائڻ ۽ ان جي معنوي مفهوم کان منهن موڙڻ برابر آهي. ڇو ته اها ان عام تشريح کان گهڻو مٿي آهي جتي ذهن جي رسائي نٿي سگهي. دراصل اها بلندي جتي سندس شاعري اسان کي پهچائي ٿي، اها انهيءَ جذبي يا امنگ ذريعي ممڪن آهي، جيڪو نا قابل تجزيه آهي ۽ رهندو. اعليٰ ڪلاسيڪي موسيقيءَ ۾ ڌن جي تبديلي ۽ ورجاءُ جو اهم ڀاڱو

خاص طور قابل ذڪر آهن. لطيف انهيءَ خوبيءَ جو نهايت اثراتو استعمال ڪيو آهي ۽ ان لاءِ هو هرو ڀرون ٻولي، ڌن ۽ ورجاء سان چنبڙي به ڪونه پيو آهي. مان سمجهان ٿو اسان موسيقيءَ جي باري ۾ ايترو گهڻو ڳالهائون آهي، جو پڙهندڙ ڪٿي اهو وساري نه ويهن ته موسيقيءَ تي به اهي ساڳيا اصول لاڳو ٿين ٿا جيڪي ٻئي ڪنهن فن سان ٿين ٿا. هن سلسلي ۾ خاص طور فنڪار جي نقطئه نظر ۽ سندس ذهني سطح کانسواءِ فن جي وسعت ۽ گهرائي کي به مد نظر رکڻو آهي. ليڪن سڀ موسيقي ساڳي درجي جي پڻ ڪونهي. مثلاً ڪو ماڻهو ٻاراڻا گيت ڳائي ٿو يا ٻي ڪنهن ڌن سان دل وندرائي ٿو، بهرحال اها به موسيقي آهي.

شروعاتي ڳالهه ڏانهن موٽندي اسين ڏسون ٿا ته موزارت عام سرسنگيت کي ”هڪ تنگيو فن“ ڪوٺي ٿو يا ان کي آواز جي مصوري (Malerei) چئي ٿو. ليڪن هو ان کي روح جي ان بي اختيار رڙ جي مقابلي ۾ عظيم فن جو درجو ڪونه ٿو ڏئي، جنهن ۾ شعوري عمل کي ڪو دخل ڪونهي. تاهه ان جو مطلب اهو ناهي ته اسان اهڙن عظيم فنڪارن کي نظر انداز ڪري ڇڏيون، جن وٽ جذبات جي ترجماني ۽ نظارن جي مصوري قابل فخر ڳالهه آهي. ڇو ته اهي ڳالهيون اسان کي بيٿوون (Beethoven) ۽ ويگنر (Wagner) جهڙن عظيم موسيقارن وٽ ملن ٿيون، جن جون تخليقات واقعي شاهڪار جو درجو رکن ٿيون. ليڪن موزارت جي مڪتبهءِ فڪر موجب، موسيقي جو واسطو نفس سان نه بلڪه روح سان آهي، ان ڪري وستا (delineation) ڪرڻ پاڻ بي معنيٰ آهي ۽ ڪاٺ جي گهوڙي تي هلڻ برابر آهي. ازانسواءِ اهڙيءَ صورت ۾ روح جو اهو ريلو شامل نٿو ٿئي جيڪو ذهن جي بندشن ۽ مخصوص خيالات کان لاتعلق هجي. جيستائين ڪابه موسيقي ان سطح تي نه ٿي پهچي جو ان ۾ اها مڌرتا شامل ٿئي، تيستائين هو مطمئن ڪونه ٿو ٿئي.

اهڙي طرح هر راڳ جو پنهنجو قسم آهي. راڳ جي مٿان راڳ پيو آهي. هڪڙو راڳ اسان ۾ روز مره جي زندگيءَ جي امنگن کي ڀاري ٿو ته ٻيو وري اسان کي الاهي اسرارن ڏانهن راغب ڪري ٿو، بلڪه عالم بالا جو سير ڪرائي ٿو، جتي سامه ڪڻ جي به گنجائش ڪونهي. مطلب ته اهو بلڪل

ممڪن آهي ته اهو راڳ اسان کي گهرجي ڪنهن ڪنڊ تائين محدود رکي يا فرش کان ڪٿي عرش جو سير ڪرائي.

هاڻي اسين حواسن ۽ حواسن کان مٿي واري معاملي طرف اچون ٿا. اسان کي ياد آهي ته فرئنس ٿامپسن هڪ دفعي چيو هو، جيتوڻيڪ منهنجي اکين کي نظر نه آيو، پر مون ڏٺو، انهيءَ مقولي ما بعد حسياتي معاملي تي ڪجهه روشني پوي ٿي، پر هن سلسلي ۾ لطيف جو دڳ ئي پنهنجو آهي. اکين کي ريهندي ۽ ريجھائيندي چوي ٿو،

ته پڻ پرين پسڻ، ڪٿان جي ڪر سامهون !

يعني جيتوڻيڪ مون گڏم ڏانهن ٿي نهاريو، پر ان جي باوجود منهنجي اکڙين کي محبوب (جنهن جو هتي مطلب آهي هر شيءِ جو خالق) کانسواءِ ٻيو ڪجهه نظر نه آيو. ڇا توهان هن کي اعليٰ حسياتي نه چوندا؟ لطيف هتي پاڻ کي نه بلڪه اکين کي اهو اعزاز بخشي ٿو. هيءَ اها ڳالهه آهي، جنهن ڏانهن اسان سويل اشارو ڪيو. يعني معمولي شيءِ کي ڏسڻ وقت ان مان مختلف معنوي اهميت جو ادراڪ حاصل ڪرڻ. انهيءَ ڳالهه مان پڻ فنڪار جي نقطئ نظر ۾ ذهني سطح کانسواءِ سندس روح جي گهرائي جنهن سان هو ڳسي ٿو، تنهن جو پتو پوي ٿو. لطيف ان کان به اڳتي وڌي وڃي ٿو ۽ چوي ٿو. ڇهينستن مون تي ”آءُ“ غالب آهي، تيمستن آءُ ڪجهه نٿو پسي سگهان پاڻ ڪري پهرين اها آءُ محو ٿيڻ ڪئي ته پوءِ ئي املهه مشاهدو ماڻي سگهيو. گويا ”آءُ“ جو شعور ٻئي هر شعور کي مسخ ڪري ڇڏي ٿو. هتي اسين مناسب سمجهون ٿا ته ”پوري ڇوڪري خدا جي تلاش ۾“ منجهان اهو اقتباس پيش ڪريون، جڏهن اها ڇوڪري گوڻي سان لطيف جو تعارف ڪرائيندي سندس رسالي مان چند ستون پڻ کيس پڙهي ٻڌائي ٿي. انهن ستن مان پڻ لطيف جي فن جي حيثيت، فني وحدت ۽ سندس نقطئ نظر وغيره تي ڪافي روشني پوي ٿي. گوڻي اتي ويلن منجهان چوٿين اڻڄاتل شاعر بابت پڇا ڪئي. جنهن تي پوري ڇوڪري چڱن کي سڃاڻيندي هئي، اڳتي وڌي آئي ۽ گوڻي کي ٻڌايائين ته اهو لطيف آهي. وڌيڪ اهو چيائين ته هن جي جيتري قدر

ناماچاري ٿيڻ کپندي هئي، اوترو ڪانه ٿي آهي. ائين چئي سندس هي بيت پڙهيائين،

نہ ڪي ڪنن پاڻ سين، نڪو سائن پاڻ،
اهڙو جن اهڃاڻ، آءُ نہ جيئندي ان ري.
اهو ٻڌي گوڻي چيو: اهي ته تمام دلچسپ خيال آهن. ڇا توکي ٻيو به ڪجهه ياد آهي؟ ان تي وري پوري چوڪريءَ هيٺيون بيت پڙهيو:

جت آه نہ ناھ ڪا، ايءُ خاڪي جو خيال
جانب جو جمال، پستان ئي پري ٿئو،
ان کانپوءِ پوري چوڪري وڌيڪ چوڻ لڳي ته مونکي سندس ڊرامائي سر سامونڊيءَ مان هي سٽون ته ايڏيون ياد آهن جو وسرن ئي ڪونه!

ٿنَ تنيندو آءُ، مڪَ ڏهاڙي مڪڙي
سانباھي سمونڊ جي، متان مور مر لاه،
اڄ ڪم سنجهه صباح، اهرندين اتانگهه تڙين.

اتي پوري چوڪري گوڻي ڏانهن منهن ڪري چوڻ لڳي، پر مونکي اهو بيت توهان جي ”فائرسٽ“ مان هنن سٽن جي ياد ڏيارڻ ٿو، جيڪي هو پنهنجي زندگيءَ جي مقصد حاصل ڪرڻ کانپوءِ چوي ٿو.
فقط اهوئي انسان آزادي ۽ زندگي ماڻي ٿو. جيڪو هر روز انهن کي نئين سر حاصل ڪري ٿو.

اهو ٻڌڻ سان گوڻي زبردست واه واه ڪئي ۽ چيائين. منهنجي خواهش آهي ته جيڪر آءُ سندس وڌيڪ ويجهو هجان.

مٿين اقتباس مان لطيف جي نقطئه نظر تي چڱي طرح روشني پوي ٿي. هو زندگيءَ جي صرف جسماني ضرورتن تي ضابطي جي ڳالهه نٿو ڪري بلڪ هو انهن کان گهڻو پري هليو وڃي ٿو. ان جو مطلب اهو ٿيو ۽ جئن پاڻ ان جي وضاحت ڪئي اٿس ته جزا ۽ سزا، دوزخ ۽ جنت، خير ۽ شر بذات خود هن لاءِ ڪا خاص دلچسپي ۽ مقصد نٿا رکن. اهڙيءَ طرح اعليٰ ترين نظريا جيڪي انهن تضادات کي نفی ۽ اثبات، نيڪي ۽ برائيءَ

جي صورت ۾ ڪيڏي نروار ڪن ٿا، سي پڻ هن لاءِ ڪنهن ڪشش جو باعث ناهن.

اسلامي اثرات منجهان جهڙي ريت يورپ جي نشاة ثانیہ کي تحرڪ مليو، ساڳي ريت هندوستان جي نشاة ثانیہ ۾ به ان جو اوترو ئي عمل دخل آهي. بلڪ پنهنجي هنڌن تي ان جو ڪردار تقريباً هڪجهڙو آهي. جهڙي طرح يورپ ۾ اصلاحِي تحريڪ (Reformation) جي علمبردارن مذهب جي سڌاري ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو، ساڳيءَ طرح هندستان ۾ پڻ ائين ٿيو. هن سلسلي ۾ تاريخ جا ورق رامنڇ، ڪبير ۽ نانڪ جي بجا طور نشاندهي ڪن ٿا. هميشه مذهبي اصلاح کان بعد ۾ ئي آرٽ يا فن جو وارو اچي ٿو. هندوستان اندر شاعريءَ جي ميدان ۾ ان جو آغاز تلسيداس ڪيو. حالانڪ هو پنهنجي شاعريءَ ۾ رامائن جي قديم قصي کي ئي بنياد بڻائي ٿو. يورپ ۾ اها ساڳي تحريڪ سڀ کان آخر ۾ جرمنيءَ پهچي ٿي، جتي شاعريءَ جي بجاءِ موسيقيءَ جي روپ ۾ ظاهر ٿئي ٿي. اتي انهيءَ تحريڪ جو ڏاڏو آدمر باچ (Bach) آهي. هندوستان اندر سنڌ ۾ اها تحريڪ سڀ کان آخر ۾ پهچي ٿي.

اها ڳالهه به نهايت عجيب آهي ته باچ ۽ لطيف ٻئي همعصر آهن. باچ 1685ع ۾ ۽ لطيف ڪانٽس چار سال پوءِ 1689ع ۾ ڄائو. باچ 1750ع ۾ لاڏاڻو ڪيو ۽ لطيف ٻه سال پوءِ 1752ع ۾ وفات ڪئي، اهڙيءَ طرح موزارت لطيف جي وفات کان چار سال پوءِ ڄائو. موزارت جي ٻالڪپڻ جا چند واقعا اسان اڳ ۾ بيان ڪري آيا آهيون. لطيف جو ننڍپڻ به اهڙو ئي سام سڪائيندڙ آهي.

بهرحال هيءَ موقعو ناهي جو هتي اسان اهي واقعا بيان ڪريون. هونئن هتي اسانجو مقصد لطيف جي تخليقات ۾ وحدت بابت ڳالهائڻ آهي. لطيف جي تخليقات جو وڏي ۾ وڏو ميدان حُسن و جمال آهي. اهو روح سندس شخصيت مٿان پوري ريت ڇانيل آهي ۽ ان جو مڪمل احاطو ڪري ٿو. حد ته اها آهي جو جوانيءَ واري عرصي جي دوئي تي به اهو ڇانيل نظر اچي ٿو. اهوئي سبب آهي جو سندس هر تخليق زندگيءَ جي ان مخصوص مرحلي جي نمائندگي ڪري ٿي. پر آخر ۾ اهي سڀ تخليقات هڪ ٻئي

سان اهڙيءَ طرح ڳنڍيل ۽ مربوط نظر ۾ ڇنڊ ڇوڻ، جو انهن مان سندس زندگيءَ وانگر هڪ فطري ڪُل نمودار ٿئي ٿو.

بهر حال اهو فطري ربط سندس زندگيءَ، سندس نقطئ نظر سندس فن ۽ مقام تي مڪمل طور حاوي نظر اچي ٿو. نتيجي طور ڄڻ اسان اڳ ۾ چيو ته اهو روح سندس زندگيءَ ۾ غالب جُزجي حيثيت رکي ٿو. جهڙي ريت موزارت جي ننڍپڻ جون تخليقون ساڻس مخصوص آهن، اهڙيءَ ريت لطيف جون تخليقون پڻ سندس زندگيءَ جي هر مرحلي جون نمائنده آهن. بلڪ ڪو به ماڻهو لطيف جي بيت جي پهرين ۽ آخري مصرع جي سڃاڻپ ۾ غلطي ڪري نٿو سگهي. ان جو سبب اهو آهي ته سندس شعر جي اصل خوبي يا ماهيت هرگز تبديل نه ٿي ٿئي. البت ڄڻ هڪ عام فنڪار سان پڻ ٿئي ٿو ته شعر جي هيٺ ۽ صورت ارتقا پذير ضرور آهي ۽ اها يڪي ساڳي رهي نٿي سگهي. اهوئي سبب آهي جو سندس رسالو هڪ ڪتاب جي صورت ۾ مڪمل فطري وحدت جو حامل نظر اچي ٿو. ائين ٿو لڳي چٽڪ شاعر پنجن سالن جي ننڍڙي عمر کان ئي اهو ارادو ڪري چڪو هو ۽ اهو سوچي ڇڏيو هو ته سندس انهيءَ ڪتاب جي ترتيب ڪهڙي ريت هوندي، ان جا ٽيهه سُر ڪهڙيءَ ريت مرتب ٿيندا ۽ انهن جي پڄاڻي ڪيئن ٿيندي!

هتي هيءَ ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته اسان هر ننڍي وڏي تخليق جي وحدت جي باري ۾ ڪو نه ٿا ڳالهايون. بلڪ ان مان اسانجي مراد اها وحدت آهي، جيڪا عام طور هڪ فنڪار جي تخليقات ۾ هجڻ کپي. ليڪن اسانجي شاعر ممدوح جي صورت ۾ اها ڄڻ ته جادو وسيلي پيدا ڪيل مڪمل فطري وحدت آهي، جيڪا سندس پنجاه ساله فطري زندگيءَ محيط نظر اچي ٿي. اها نه رڳو شاعر جي پنهنجي طبعي زندگيءَ جي مختلف مرحلن جي نمائندگي ڪري ٿي، پر ان ۾ بني نوع انسان جي زندگيءَ لاءِ اعليٰ آدرش موجود آهن. ازانسواءِ انهن مرحلن جي به نشاندهي ٿيل آهي، جن منجهان انسانذات کي هن دنيا ۾ مليل اتم ”موروڻي موڙي“ جي موجودگيءَ ۾ گذرڻو آهي!

لهذا شاهه جو رسالو ساڳئي وقت هڪ ”پيغام“ به آهي ته ”آدرش“

پڻ ۽ ان ڪري مٿس ڪارلائيل جي هن نظريي جو اطلاق ڪري سگهجي ٿو. جڏهن هو چوي ٿو:

هي ڳالهه اها آهي ته جڏهن علامت جي بذات خود ڪا اندروني معنيٰ هجي ۽ اها پاڻ اهڙي سگهاري هجي جو ماڻهو خود ان جي چوڌاري گڏ ٿي وڃن.

بلڪ ٽين ائين ڪپي ته الاهي اسرار نظرن آڏو ڦري وڃن ۽ ابدیت جي ٿوري گهڻي جهلڪ وقت جي شيشي مان نظر اچي. فن جا سڃا پڇا شاهڪار واقعي ان پوئين قسم جا آهن. اهڙي طرح جيڪڏهن توهان اصل فنپاري ۽ هڪ انارٽي تخليق ۾ فرق ڪري سگهو ٿا ته پوءِ توهان کي اصلي تخليق ۾ وقت جي اولڙي پٺيان ابدیت جهلڪندي نظر ايندي ۽ الاهي اسرارن تان پردو کنيل ڏسڻ ۾ ايندو. ان ڪري اهي علامتون سڀ کان اعليٰ ۽ اتم آهن، جن کي استعمال ڪرڻ سان ڪو فنڪار يا شاعر پيغام جي درجي تي پهچي ٿو.

ڪوڀا هتي ڪارلائيل پنهنجي نموني ۾ ان حقيقت جي خاطري ڪئي آهي ته فن جو وڏي ۾ وڏو شاهڪار پيغام (رسالو) ئي آهي. ليڪن پيغام جو مطلب اهو ناهي ته هو ضرور ڪا نئين خبر کڻي ايندو. بلڪ هو پنهنجي منفرد انداز ذريعي هڪ اهڙي آدرش جي نشاندهي ڪري ٿو، جيڪو انسان جي مستقبل کي ذات الاهي سان ڳنڍي ٿو. انهيءَ ڪري لطيف چيو آهي:

جي تو بيت ڀانڀيا ، سي آيتون آهين ،
نيومن لائين ، پريان سندي پار ڏي !

اسان ان ڪري چيو هو ته لطيف سياويڪ ۽ فطري شاعر آهي. يعني هو شاعر بڻيو ناهي بلڪ شاعر ٿي ڄائو هو. ازانسواءِ گهڻيون ڳالهيون کيس ذات رابدي وٽان ورثي طور مليون هيون. هاڻو، واقعي اسان چيو آهي ته لطيف پاڻ سان گڏوگڏ وراثت ۾ ”اتر سرمايو“ کڻي آيو هو! پر ائين چوڻ جو اهو مطلب هرگز ڪونهي ته هو ڪنهن وڏي گهرائي ۾ پيدا ٿيو هو. ان جي بجاءِ هيئن چئي سگهجي ٿو ته شروع کان ئي قدرت هن جو

هت پنهنجي هت ۾ جهليو هو. اهڙي طرح پوءِ باقي سڄي عمر، هن پنهنجي روح ۽ قلب جي گهراين وچان انهيءَ عظيم هت کي مضبوطيءَ سان جهلي رکيو. وري جڏهن هن دنيا مان موڪلايو ته هو انهيءَ ذات جي اڃان وڌيڪ ويجهو ويو.

رسالي مان چند بيت

هاڻي اسان اهڙن پڙهندڙن جي فائدي خاطر جيڪي شاعر ممدوح جي ٻوليءَ کان ناواقف آهن ۽ هن جي اصل شاعري تائين رسائي حاصل ڪري نٿا سگهن، تن لاءِ رسالي مان ڪجهه بيت پيش ڪريون ٿا. اهي بيت بنا ڪنهن ترتيب جي پيش ڪري رهيا آهيون.

اسانکي پڙهندڙن جي استعداد تي پورو ڀروسو آهي ته هو هن مشتمل خروار مان جنس جو اندازو لڳائي وٺندا. اسان هن کان اڳ ان حقيقت تي ڪافي روشني وجهي چڪا آهيون ته جنن اڳتي وڌجي ٿو، تن صورت يا قالب تي زور گهٽيو وڃي بلڪ عام معنيٰ تي به ايڏو زور نٿو ڏجي جيترو انجي روح تي، جنهن کي ٻين لفظن ۾ معنوي اهميت (Significance) ڪوٺي سگهجي ٿو.

اسانکي هتي اهو تسليم ڪرڻ ۾ ڪوبه تامل ڪونهي ته عاقل ماڻهوءَ لاءِ هڪ ننڍي آگر جو طبعي وجود به وڏي معنيٰ ۽ مطلب رکي ٿو. پهرين ته ان مان هو اندازو لڳائي سگهي ٿو ته اها ڪهڙي قسم جي آگر آهي ۽ انهيءَ آگر مان وري ان فرد جي نشاندهي ڪري سگهجي ٿي جنهن جي هت سان ان جو واسطو آهي. بلڪ انهيءَ هڪڙي آگر مان انهيءَ شخص جي ڪردار جي خبر پئجي سگهي ٿي. اهو پڻ اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته اها آگر هڪ فنڪار جي آهي يا هاريءَ جي! مطلب ته اهڙي طرح گهڻيون ڳالهيون معلوم ڪري سگهجن ٿيون جيڪي عام ماڻهوءَ جي تصور ۾ به نٿيون اچي سگهن. اسان اهو اڳ به چئي چڪاسون ته سندس شاعريءَ ۾ وڏي رمز سان گڏ وڏي ماهر رکيل آهي ۽ انهن سڀني ڳالهين جو سادگيءَ سان اهڙو ته حسين امتزاج ٿيل آهي جو سمجهو ڪي سمجهن!

بهر حال هتي اسان اهو ضرور تسليم ڪريون ٿا ته عام ماڻهوءَ لاءِ ”صورت“ يا ”هيئت“ ئي قابلِ توجهه آهي. هن لاءِ اهو ضروري آهي ته هو ڪابه آکاڻي شروع کان آخر تائين ٻڌي، ورنه هو ڪي ڪين سمجهندو. اهوئي سبب هو جو روميءَ آکاڻين جي ذريعي پنهنجي مطلب ۽ مدعا کي واضح ڪيو. ننڍي کان ننڍو خيال پڻ آکاڻيءَ جي پيرايي ۾ پوري شد و مد سان بيان ڪيو ويو ۽ مڪمل آکاڻيءَ کي ضروري سمجهيو ويو. ليڪن اسانجي شاعر واسطي صورتحال بلڪل بدليل آهي اهو درياھ کي ڪوڙي ۾ بند ڪرڻ جو قائل آهي. بلڪ ڪنهن فارسي گو شاعر جي مقولي ”عاقل را اشاره بس است“ تي عمل پيرا نظر اچي ٿو. واقعي جاهل ماڻهن لاءِ ڪتابن جو ڍڳ به بي معنيٰ آهي.

هاڻي اسان انهيءَ اميد تي ڪجهه بيت هتي پيش ڪريون ٿا، جن جو انگريزيءَ ۾ ترجمو ايلسا قاضيءَ ڪيو آهي. هن ڪوشش ڪئي آهي ته شاعر جي اصلي ترنم يا لثي کي قائم رکيو وڃي.

(۱)

لجان ٿي لا حد ۾، هادي لھان نہ حد،
سپيريان جي سونھن جو، نہ ڪو قد نہ مد،
ھت سڪڻ بي عدد، هتي پرين پرواھ نام ڪا.
سر آسا

(۲)

”آءُ“ سين اُن پار، ڪڏهن تان ڪو نہ پيو،
اُن الله ” وترجّب الوتر“ نئي پياڻي ٻار،
هڪڙائي وٽ ھار، ھنجون جي ”ھڻ“ جون.
سر آسا

(۳)

مون کي اڪڙين، وڏا ٿورا لاڻيا
تہ پڻ پرين پسڻ، ڪٿان جي ڪر سامھون.
سر آسا

(۴)

”آء“ لوريان جهل تون، چڏير پاڻ پچار،
شرڪ ساڻ ستار، گهڻا گهارير ڏينھڙا،
سر آسا

(۵)

سنئين سنھائي سڀ ڪا، ڪا مون منجھائي
طلب ۽ تحصيل، اوريان ئي آئي،
مان تندت لائي، جت آھ نہ ناھ ڪا،
سر آسا

(۶)

جت آھ نہ ناھ ڪا، اي خيال خاڪي،
پرين جي پاڪي، پستان ئي پري ٿي،
سر آسا

(۷)

تن تسبيح، من مٿيون، دل دنبورو جن،
تندون جي طلب جون، وحدت سر وڃن،
وحده لا شريڪ له، اهو راڳ رڳن
ستا سي سونھن، ننڊ عبادت ان جي،
سر آسا

(۸)

رات سنھائي، پون سنئين، پٽين وڏو پنڌ،
ھلندي حبيب ڏي، ڪرھا موڙم ڪنڌ،
ٻنڌڻ سوئي ٻنڌ، جو پھچائي پرين ڪي،
سر ڪنڀات

(۹)

ڪرھا ڪسر ڇڏ ، وڪ وڌندي پاءِ
منهنجو هلڻ اتيهين ، جتي جانب جاءِ
توڪي چندن چاريان ، ٻيو وڳ لائي ڪاءِ
ايهين اُٺ اُٺاءِ ، جڻ هونديءَ رات هُت مڙون .
سرڪڻيات

(۱۰)

ڪسر ڇڏ ، وڪون وجهه وڌنديون ،
سنئين سپيرين جي ، ونڪي پاءِ م ر وات ،
ڇڏ جهوري ، ڏي جهات ، ته هونديءَ رات هُت مڙون
سرڪڻيات

(۱۱)

اُٺ نه وڃي وڳ سين ، چري نه چانگو ،
لڳيس نائڪ نينهن جي ، نهوڙيو نانگيو ،
ڇڏي سر سانگو ، رڙهي رند پرين جي ،
سرڪڻيات

(۱۲)

ڪرڇي ڪي ڪئين ، وڌم پيند پلڻ جا ،
ليڙو لائي ڪي چري ، نير ساڻ نئين ،
چانگي سندي ڇت ۾ ، صاحب وجهه سنئين ،
اوباهيوس ائين ، لطف ساڻ ، لطيف چئي ،
سرڪڻيات

(۱۳)

امله آڇ م ان ڪي ، جي نه پروڙن مٺ

جن گڏجئي جو هري، ماڻڪ تنهن مٽ
جنهن سون سين سٽ تن هئي ري رد ڪيو
سر سريراڳ

(۱۴)

اگهيو ڪاڻو ڪڇ، ماڻڪن موٽ ٿي!
پلڻ پايو سڄ، آچيندي لڄ مران!
سر سريراڳ

(۱۵)

جوڳيٿڙا جهان ۾، نوري ۽ ناري،
پري جن ٻاري، آءُ نه جيئندي ان ري،
سر رامڪلي

(۱۶)

بک وڌائون بگڙين، جوڳي ڪندا جڄ،
طلب رکڻ نه طعام جي، اوتيون پين آج،
لاهوئين لطيف چئي، مَن ماري ڪيو مڄ،
سامي جهاڳي سڄ، وسين ڪي ويجهي ٿيا،
سرڪارايل

(۱۷)

ويٺو جئن ومانسين، حيرت پوءِ م هور،
اولهو جو اچو وهي، گهڙي تنان ٿي گهور،
ڏنيون هڏم ڏور، گهوريو ڪپ ڪسين جو
سرڪارايل

(۱۸)

ماڻڪ چوڻو جن جو ، هنجھ حضور سي،
چلر ۾ چھنب هڻي ، مڇي کين نه اي،
لوڪ نه لکيا ٿي ، جيلانھن پوڻن بگھن سين،
سر ڪارايل

(۱۹)

ويا مور مري ، هنجھ نه رهيو هيڪڙو،
وطن ٿيو وري ، ڪوڙن ڪانگيرن جو،
سر ڪارايل

(۲۰)

پڙاڏو سو سڏ ، ور وائي جو جي لهين،
هئا اڳهر گڏ ، پر ٻڌڻ ۾ به ٿئا،
سر يمن ڪلياڻ

(۲۱)

پتنگ چابين پاڻ کي، ته اچي آڳ اجهاء،
پڇڻ گھڻا پچائيا ، تون پڇڻ کي پچاء،
واقف ٿي وساء ، آڳ نه ڏجي عام کي،
سر يمن ڪلياڻ

(۲۲)

ساري سک سبق ، شريعت سندو سهڻي،
طريقتان تڪو وهي، حقيقت سندو حق،
معرفت مرڪ ، اصل عاشقن جو،
سر سهڻي

(۲۳)

ٻڌندي ٻوڙن کي ، کي هاڻڪ هٿ وجهن ،
پسو لڄ لطيف چڻي ، کيڏي کي ڪڪن ،
توڻي ڪنڌي ڪن ، نات ساڻ وڃن سير ۾ ،
سر سهڻي

(۲۴)

سڪي جان ستياس ، تان سڪ سمهڻ نه ڏئي ،
جاڳي ستيس جن لاءِ ، سي آيا تان نه اتياس ،
پيئر آءِ پلياس ، نات سڪ سمهڻ ڇا لڳي !
سر سسئي

(۲۵)

الا ، ائين مَرَ هوءَ جڻن آءِ مران بند ۾ ،
جَسُو زنجيرن ۾ ، راتون ڏينهان روءِ ،
پهرين وڃان لوءِ ، پوءِ مَر پڄم ڏينهڙا ،
سر مارئي

(۲۶)

اتان اولي آئيو ، خبر اي ڪري ،
وسارج مَر ور کي ، پئج مَر ، منڌ مري ،
ويندڻ ات وري ، ڪو ڏينهن آئين ڪوٽ ۾ ،
سر مارئي

(۲۷)

سڪر سي ئي ڏينهن ، جي مون گهاريا بند ۾ ،
وسايم وڏ ڦڙا ، مٿي ماڙين مينهن ،
نير منهنجو تينهن ، اجاري اڇو ڪئو ،
سرمارئي

(۲۸)

موتي مانڊائن جي، واري ڪيائين وار،
وچون وسڻ آئون، چڱيءَ ڀيٽ چوڌار،
ڪي اڻيون استبول ڏي، ڪي مڙيون مغرب پار،
ڪي چمڪن چين تي، ڪي لهن سمرقند سار،
ڪي رمي ويئون روم تي، ڪي ڪابل، ڪي قنڌار،
ڪنهن دهلي، ڪي دکن، ڪي گرن مٿي گر نار،
ڪي جنبي جيسلمير تان، ڏنا بيڪانير بڪار،
ڪنهن پُچ پڄاڻيو، ڪنهن ڍٽ مٿي انهن ڍار،
ڪنهن اچي عمر ڇڪوٽ تان، وسايا ولهار،
سانئير سدائين ڪرين، مٿي سنڌ سڪار،
دوست منا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين
سارنگ

(۲۹)

اندر جهڙ جهور ومي، ٻهر ڪڪر نه ڪو،
وسائيندي وڃڙي، حُب جنهن ڪي هو،
لالن جنين لو، سي اوڪائين نه اڪيون
سر سارنگ

(۳۰)

سيوڻو جن سبحان، وير نه وڙهي تن سين،
توبه جي تائير سين، تري ويا طوفان،
ڏيئي توڪل تڪيو، آرَ لنگهيا آسان،
ڪامل ڪشتيان، وچ ۾ گڏين واهرو،
سر سريراڳ

(۳۱)

بيڙياتا ٻئي، تو نه ڦنديون ڳالهڙيون،
سڄيون راتيون سمهين، پر سڪاڻ ڏيئي،
صبح سڀئي، پار پڇنڊ خبرون،
سر سريراڳ

(۳۲)

ڪڇ ڪماير ڪوڙ، پڳر عهد الله جا،
پجرو جو پاپن جو، سو چوئيءَ تائين چور،
معلوم اٿي مذڪور، ڳوڙها انهيءَ ڳالهه جو،
سر سامونڊي

(۳۳)

هيٺ جر، مٿي مڃر ڪنڌي ڪونر ترن،
ورئي واهونڊن، ڪينجهڙ ڪتوري ٿئي،
سر ڪاموڏ

ڪارلائل (1795-1881 AD) Thomas carlyle

ٿامس ڪارلائل اسڪاٽلنڊ جو رهاڪو هو ۽ ايڊنبرا يونيورسٽيءَ مان تعليم حاصل ڪئي هئائين. 1814ع ۾ هن استاديءَ جي پيشي کي اختيار ڪيو. 1819 کان هن باقاعدي جرمن زبان سکڻ شروع ڪئي ۽ 1823ع ۾ مشهور جرمن اديب ۽ مفڪر شيلر جي سوانح مرتب ڪيائين. ڪارلائل جي پنهنجي لکڻ موجب سنه 1821 کان 1825ع واري عرصي دوران هو شديد ذهني پریشانين ۽ روحاني ڪرب مان گذريو. ايتريقدر جو هو مڪمل ناستڪ بڻجي ويو. آخرڪار ازغيبِي روشنيءَ اچي سندس دل کي منور ڪيو، جنهن کي هن نئين جنم (New birth) جو نالو ڏنو. ان کانپوءِ هو لکي ٿو ته کيس مسلسل طور دلي سکون ۽ اطمینان قلب واري ڪيفيت حاصل رهي سال 1833ع دوران هن لنڊن ۾ مستقل سڪونت اختيار ڪئي.

ڪارلائل جي پهرين مشهور تصنيف (Sartor Resartous) آهي جيڪا 1833-34ع ۾ منظر عام تي آئي. ان کانپوءِ 1837 ۾ هن فرينچ انقلاب جي تاريخ (French Revolution) نالي سان ڪتاب لکيو جنهن سندس نالي جي هر هنڌ هڪ ڪيرائي ڇڏي. سندس ان تصنيف جو ماحصل هي آهي ته هُنَ قومي المين جو حل قومي سُرورمن (Heroes) جي ظاهر ٿيڻ ۾ ٻڌايو آهي. اڳتي هلي انهيءَ موضوع تي هُنَ 1841ع کان ليڪچر ڏنا جيڪي (On Heros and Heroworship) جي نالي سان مشهور ٿيا. انهن خطبات ۾ هن پنهنجو فلسفہءَ تاريخ ۽ زندگيءَ بابت نظريو دنيا جي عظيم رهبرن ۽ مصلحن جي حوالي سان واضح ڪيو آهي. هڪ ليڪچر ۾ هن پيغمبر اسلام کي پڻ شاندار خراج عقيدت پيش ڪيو آهي. ڪارلائل جي ٻي اهم تصنيف ماضي ۽ حال (Past and present) آهي جيڪا 1843ع ۾ ڇپي. اهو زمانو هو جڏهن يورپ ۽ خاص طور انگلنڊ

صنعتي انقلاب جي بدترين اثرات مان گذري رهيا هئا. مشين ذريعي وڏي پيماني تي شين جي پيداوار انسان جي قدر ۽ ملهه کي ڪيرائي ڇڏيو هو. مزدورن جي حالت روز بروز خراب ٿي رهي هئي. جمهوريت جي پيش قدميءَ جي باوجود انسانيت جو مستقبل تاريخڪ نظر اچي رهيو هو. ڪارلائيل انهن حالتن کي ڏسي سخت مضطرب هو. هن وسيع تناظر ۾ انهن مسئلن جو حل ٿي چاهيو، جيڪو هن انهيءَ ڪتاب ۾ پيش ڪيو آهي. هو مالڪ ۽ مزدور جي وچ ۾ آدرشي تعلقات جو حامي آهي، بلڪ هتي پهچڻ کانپوءِ هو اسان کي هڪ خاص قسم جي اشتراڪيت جو پرچارڪ نظر اچي ٿو. اهوئي سبب آهي جو برٽر انڊرسل کيس پراڻي طرز جو آدرشيت نواز (Idealist) ڪوٺيو آهي.

ڪارلائيل جي آخري تصنيف منجهان ڪرامويل (1845) Later day pamphlets (1850)، فريڊرڪ هئي جي تاريخ (1858-1865) ۽ يادگيريون (Reminiscence) قابل ذڪر آهن.

ڪارلائيل کي انگريزي ادب جو عظيم ترين نثرنگار تسليم ڪيو وڃي ٿو. سندس لکڻين ۾ بلا جي رواني ۽ وڏو زور آهي. سندس انداز بيان بلڪل انفرادي آهي. هو جڏهن ڪوڙ ۽ فريب، بزدلي ۽ ٺڳي، خود غرضي ۽ ترقي، جمهوريت ۽ مشيني زندگيءَ بابت لکڻ ويهي ٿو ته دلين کي چيريندو وڃي ٿو. ڪوبه پڙهندڙ سندس نثر منجهان متاثر ٿيڻ کان سواءِ رهي نٿو سگهي. اهو واقعي دلين تي هڪ ڪيفيت طاري ڪري ٿو. جنهن ڪري ڪن نقادن سندس طرز تحرير کي الهامي قرار ڏنو آهي ۽ ان کي وري سندس روحاني جذبي جو نتيجو سڏيو آهي. ڪجهه نقاد ان خيال جا به آهن ته ڪارلائيل جي قوت تخيل اعليٰ شاعرن واري آهي. البت هن نظر کي اظهار جو ذريعو نه بڻايو، ورنه سندس رنگ هر لحاظ کان شاعرانه آهي. اهوئي سبب آهي جو ڪارلائيل جي نثر لاءِ اهو تسليم ڪيو ويو آهي ته ان جو اثر يورپ جي عظيم ترين شاعريءَ کان ڪنهن ريت گهٽ ڪونهي.

وید سنسکرت زبان جي لفظ ”ود“ مان نڪتو جنهن جي معنيٰ آهي علم يا ڄاڻ، هندن جو مذهبي ادب ٻن قسمن جو آهي. هڪڙي کي هو ”سُروتي“ معنيٰ ٻڌل يعني الهامي (Revealed) ڪوٺن ٿا ۽ ٻئي کي سمرتي يعني (Rememberd) يا غير الهامي چون ٿا. وید، گيتا وغيره پهرين قسم راجي وڃن ٿا. جڏهن ته رامائڻ، مهاپارت وغيره ٻئي قسم ۾ داخل آهن.

وید آرين ڏانهن منسوب آهن جيڪي اٽڪل ٻه هزار سال قبل مسيح ڌاري وچ ايشيا مان نڪري مختلف طرفن ۾ ڦهلجي ويا. هڪڙي گروه يورپ جو رخ رکيو ته ٻيا ايران ۽ ان سان ملحق علائقن ۾ گهر ڪري ويٺا. ٽئين گروه ننڍي کنڊ جو رخ رکيو ۽ اٽڪل 1600 قبل مسيح ڌاري سنڌ ۽ پنجاب جي ميدانن ۾ وارد ٿيا. آرين جي اوائلي مذهبي ادب کي ويدن جو نالو ڏنو ويو آهي ۽ اهي ڪل چار آهن (۱) رگ ويد (۲) سمروید (۳) يجر ويد (۴) اتر ويد. رگ ويد سڀني ۾ وڌيڪ قديم آهي، جنهن جو هڪڙو وڏو موضوع اها جنگ آهي جيڪا آرين ۽ سندن مخالفن جي وچ ۾ هن سرزمين تي وارد ٿيڻ کانپوءِ لڳي هئي. رگ ويد ۾ ”سپت“ سنڌو جو به ذڪر ملي ٿو. جنهن بابت ماڻهن جي راءِ آهي ته اها سنڌوندي ۽ ان جون ڀرتي ڪندڙ پنج نديون آهن. رگ ويد ڪل ڏهن حصن ۾ ورهايل آهي ۽ منجهس 1028 ڀڄن آهن. اندروني شاهدن جي آڌار تي اندازو لڳايو ويو آهي ته رگ ويد جا ڪافي حصا سنڌ جي ماڻھو ۽ ڀرتي رچيا ويا هئا. سر مارٽيمرو هيلر جڳ مشهور آرڪيا لاجسٽ ۽ ”سنڌ ماڻھو جي تهذيب“ جو مصنف ان راءِ جو آهي ته موئن جي دڙي جي تهذيب کي تباهه ڪرڻ وارا اهي آريائي هئا. ڪن محققن جو چوڻ آهي ته آريا اڻ سڌريل ۽ وحشي هجن سان گڏ جنگجو هئا. انهيءَ ڪري هو هتان جي متمدن ۽ مهذب دراوڙن تي جلدي غالب ٻڄي ويا.

هاڻي جيستائين هن سوال جو تعلق آهي ته وید ڪنهن ۽ ڪڏهن لکيا

يا مرتب ڪيا، هن سلسلي ۾ تاريخ ”فلسفہ ۽ هند،“ جو مصنف داس گپتا هن طرح رقمطراز آهي؛

رگ ويد جا ڇهن نه ته ڪنهن هڪڙي شخص جي تصنيف آهن ۽ نه وري اهي ڪنهن هڪڙي ساڳئي دور ۾ ان سان تعلق رکن ٿا. غالباً اهي مختلف دورن اندر مختلف رشن جا رچيل آهن. اهو به ناممڪن ناهي ته انهن مان ڪي آرين جي هن سرزمين تي وارد ٿيڻ کان اڳ جا آهن. اهي ڇهن گهڻو ڪري زباني روايتن ذريعي يعني سينه به سينه منتقل ٿيندا رهيا، جن ۾ وري هر پوئين دور جا ڪوي اضافو ڪندا رهيا. اهڙيءَ طرح جڏهن اهو مجموعو تمام ضخيم ٿي ويو ته پوءِ ان کي موجوده شڪل ۾ مرتب ڪيو ويو. اهوئي سبب آهي جو دراصل انهن ۾ آريائي تهذيب جي هندستان ۾ اچڻ کان اڳ توڙي پوءِ جي صاف جهلڪ نظر اچي ٿي. ۱. (جلد پهريون - صفحو ۱۵ - ڇاپو - ۱۹۲۲ ع)

سنسڪرت ادب جو وڏو ڄاڻو مئڪس ملر ويدن جي جوڙڻ جو زمانو تقريباً 1200 قبل مسيح ٻڌائي ٿو. خاص طور رگ ويد جيڪو سڀني ۾ قديم آهي، ان کي 1200 کان 1500 قبل مسيح جو ڄاڻايو ويو آهي - اهڙيءَ طرح ويدن جا آخري حصا جن کي اپنشد به ڪوٺيو وڃي ٿو، اهي 600 کان 700 قبل مسيح جا ڇيا وڃن ٿا. ان لحاظ کان ڏٺو وڃي ته ويدن ۾ شامل مذهبي ادب هڪ هزار سالن کان وڌيڪ عرصي تي ڦهليل نظر اچي ٿو.

هر مذهبي ادب وانگر ويد به شروع کان وٺي مذهبي پيشوائن حافظي ۽ يادگيريءَ جي مدد سان محفوظ رکيا ۽ اهي نسل در نسل منتقل ٿيا. بلڪ انهن کي ايتريقدر مقدس سمجهيو ويندو هو جو انهن کي لکڻ ڏوهه سمجهيو ٿي ويو. عام روايت، موجب ويد برهما جي زبان مان نڪتا آهن جن کي وياس نالي رشيءَ پهريون ڀيرو موجوده صورت ڏني. محقق ان راءِ جا آهن ته ويدن کي تحريري صورت ۾ آڻڻ جو ڪم لڳ ڀڳ 600 قبل مسيح ڌاري ٿي چڪو هو.

خبر ناهي ته ڪارلائل ڪهڙي بنياد تي ويدن کي محض نثر ڪوٺيو آهي. حالانڪ سڀني ماهر ان ڳالهه تي متفق آهن ته ويدن ۾ نثر توڙي نظم

ٻئي آھن. بلڪ رگ لفظ جي معنيٰ ئي آھي نظم يا شعر (verse) ۽ ان ڪري رگ ويد جي معنيٰ ٿيندي علم جا نغما، يا ڄاڻ جا گيت.

Bible

بائبل

بائبل لاطيني لفظ biblio مان نڪتو آھي، جنھن جي معنيٰ آھي ”ڪتاب.“ عيسائين جو مقدس ڪتاب بائبل عھد نامہ قديم ۽ عھد نامہ جديد جي مجموعي کي چئجي ٿو. عھد نامہ قديم وري 39 ڪتابن يا صحيفن تي مشتمل آھي. انھن سڀني ۾ اوائلي اھي پنج صحيفا آھن، جيڪي حضرت موسيٰ (1300 قبل مسيح) ڏانھن منسوب آھن. ۽ جن کي عام طور توريت بہ ڪوٺيو وڃي ٿو. اھڙي طرح باقي ڪتابن ۾ ھڪ زبور بہ آھي، جيڪو حضرت داؤد (Psalms) (1000 قبل مسيح) ڏانھن منسوب آھي ٻيا ڪتاب بني اسرائيل جي ٻين پيغمبرن بابت آھن. بھرحال اھو مواد اٽڪل ھڪ ھزار سالن جي عرصي کي پنھنجي لپيٽ ۾ آڻي ٿو، ۽ ان کي تحريري صورت ۾ آڻڻ جي شروعات تقريباً يارھين صدي قبل مسيح کان ٿئي ٿي، ھڪ صدي قبل مسيح ڌاري ختم ٿئي ٿي. تاريخي طور اھا ڳالھ معلوم ٿي آھي تہ عھد نامہ قديم جا شروع کان ئي ڪيترا مختلف متن ھئا، ويندي ٽين صدي قبل مسيح تائين پڻ گھٽ ۾ گھٽ ٽن قسمن جا عبراني متن موجود ھئا. پھرين صدي قبل مسيح ۾ البت اھو احساس پيدا ٿي چڪو ھو تہ ھڪڙو متفق عليه متن ھئڻ گھرجي، ليڪن حضرت عيسيٰ کان گھٽ ۾ گھٽ ھڪ صدي پوءِ وڃي انھيءَ متن جو تعين ڪيو ويو، جيڪو بائبل ۾ شامل ٿيڻو ھو. البت ٽين صدي قبل مسيح ۾ اسڪندريا جي يھودين جيڪو ان جو يوناني زبان ۾ ترجمو ڪيو، ان کي لڳ ڀڳ ستين صدي عيسوي تائين مستند سمجھيو ويو. ان کانپوءِ سينٽ جيروم جو اھو لاطيني ترجمو اچي ٿو، جيڪو ستين صدي عيسوي کان عام (Vulgate) ٿيڻ لڳو، جنھن لاءِ چيو وڃي ٿو تہ اھو ھن پنجين صديءَ جي شروعات ۾ عبراني ماخذن تان مرتب ڪيو ھو. بھرحال ھينئر عبراني زبان ۾ موجود نسخو نائين صدي عيسوي جو آھي.

اهڙيءَ طرح جيستائين بائبل جي ٻئي حصي يعني عهد نامہ جديد جو تعلق آهي، ته ان ۾ پروٽيسٽنٽ فرقي موجب ڪل 27 ڪتاب آهن ۽ رومن ڪٽولڪ موجب 34 آهن. سڀني کان اڳ ۾ اهي چار انجيل (Gospel) اچن ٿا، جيڪي مٿي (Mathew) (Mark)، لوقا (Luke) ۽ يوحنا (John) ڏانهن منسوب آهن . باقي رهيل ڪتابن ۾ سينٽ پال جا 14 خط يا مڪتوبات، رسولن جا اعمال ۽ مڪاشفا شامل آهن. ليڪن انهن سڀني ۾ قديم سينٽ پال جا اهي مڪتوب آهن، جيڪي هن سنه 50ع ڌاري تبليغي مقصد خاطر لکيا هئا. ان کانپوءِ مٿيءَ جو انجيل سڀ کان قديم چيو وڃي ٿو، جيڪو هن 70ع جي لڳ ڀڳ مرتب ڪيو. هو پال جو قريبي ساٿي هو. بائبل جي موجوده ترتيب ۾ اهو انجيل ٻئي نمبر تي رکيل آهي. ٽيون انجيل لوقا ڏانهن منسوب آهي، جيڪو پڻ سينٽ پال جي معتبر ساٿين مان هو. ان کانسواءِ رسولن جا اعمال (Acts of Apostles) پڻ سندس تصنيف چئي وڃي ٿي.

چوٿون انجيل يوحنا ڏانهن منسوب آهي، هن جو پاءُ جيمس، مسيح جي خاص عقيدتمندن ۾ شامل هو. ان کانسواءِ هو هڪ وضفي صحيفي (Apocrypha) ۽ ٽن خطن (Epistles) جو مصنف چيو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ چارئي انجيل پهرين صدي جي ختم ٿيڻ کان اڳ تصنيف ٿي چڪا هئا، ليڪن معلوم ٿئي ٿو ته وقت گذرڻ سان گڏ انهن جي تعداد ۾ اضافو ٿيندو ويو. تان جو ٻي صدي عيسويءَ ۾ ۲۴ انجيلن ۽ 113 مڪتوبات جو پتو پوي ٿو، جيڪي سڀ جو سڀ يوناني زبان ۾ هئا. لهنذا سنه 325ع ۾ نيقيم ڪائونسل جي منعقد اجلاس ۾ مٿي، مرقس، لوقا ۽ يوحنا ڏانهن منسوب صرف چئن انجيلن کي قانوني ۽ تشريعي (Canonical) قرار ڏنو ويو ۽ ان سان گڏ مٿي ڄاڻايل ٻئي مواد کي عهدنامہ جديد ۾ شامل ڪيو ويو ۽ باقي مواد کي جڙتو، غير مستند يا وضفي (Apocrypha) قرار ڏئي خارج ڪيو ويو. هڪ اندازي موجب اٽڪل هڪ سئو نسخن کي جملي ڏنو ويو. هن سلسلي ۾ برناباس ۽ ٿامس جا انجيل قابل ذڪر چيا وڃن ٿا.

بهرحال هينئر عيسائي دنيا ۾ بائبل جا جيڪي ٻه قديم ترين نسخا

موجود آهن، اهي چوٿين صدي عيسوي جا آهن. هڪڙي کي (Codex Ve-ticanus) چيو وڃي ٿو، جيڪو پوپ وٽ ويٽيڪن شهر ۾ رکيل آهي. ليڪن ان بابت اهو معلوم ناهي ته اهو نسخو ڪٿان هٿ آيو. البت ٻيو نسخو جنهن کي (Codex Sinaiticus) ڪوٺيو وڃي ٿو، سينا جبل جي قديم آثارن مان مليو هو ۽ هينئر برٽش ميوزم ۾ رکيل آهي. ان پوئين نسخي ۾ ٻه وضعي صحيفا Apocrypha به موجود آهن. ازانسواءِ اهي ٻئي نسخا انجيل جي مروج ڪتابن سان پڻ اختلاف رکن ٿا. مثلاً مرقس جي انجيل ۾ شامل آخري باب پڻ مٿين ٻنهي نسخن ۾ موجود ڪونهي.

اڄڪلهه عيسائي دنيا ۾ عام طور استعمال ٿيندڙ بائبل بادشاهه جيمس جو معتبر نسخو (King James Authorised Version) آهي، جيڪو پهريون ڀيرو سنه ۱۶۱۱ع ۾ شايع ٿيو. بروٽيسٽنٽ فرقي سان تعلق رکندڙ عيسائي ان کي مڃين ٿا ۽ هينئر اهو دنيا جي ۱۵۰۰ کان به وڌيڪ ٻولين ۾ موجود آهي. ان نسخي جو مدار هڪ اهڙي قديم نسخي تي چيو وڃي ٿو، جيڪو حضرت عيسيٰ کان گهٽ ۾ گهٽ چار صديون پوءِ جو آهي. بائبل جو ٻيو متبادل عام ”نسخو نظر ثاني“ شده معياري متن، “ (Revised Standard Version) جنهن کي مخفف طور R S V لکيو وڃي ٿو. اهو نسخو پنجاهه عيسائي فرقن جي ۳۲ عالمن جو گڏجي تيار ڪيل آهي. هن متن جو مدار هڪ اهڙي قديم نسخي تي رکيو ويو آهي، جيڪو حضرت عيسيٰ کان ٻه يا ٽي صديون پوءِ جو چيو وڃي ٿو. نظر ثاني شده، عهدنامہ جديد پهريون دفعو سنه 1952 ۾ شايع ٿيو، ليڪن سنه 1971 ۾ ان تي نظر ثاني ڪندي منجهس وري ڦير ڦار ڪئي وئي.

مطلب ته اهڙيءَ طرح داخلي ۽ خارجي شهادتن جي بناء تي هيءَ راءِ قائم ڪئي وئي آهي ته عهد نامہ قديم (Old Testament) جو ڪجهه مواد جيتوڻيڪ الهامي نوعيت جو ٿي سگهي ٿو، پر ان جي تصنيف ۽ ترتيب خالص انساني ذهن جي ڪاوش آهي. مثلاً عهدنامہ قديم جا شروعاتي پنج ڪتاب جن کي اسفارِ خمسہ (Pentateuch) يا تورات

ڪوٺيو وڃي ٿو، ۽ جيڪي حضرت موسيٰ ڏانهن منسوب آهن، تن ۾ حضرت موسيٰ جي وفات جو ذڪر پڻ ٿيل آهي؟! باقي عهدنامہ جديد جا چار انجيل سي هونئن جدا جدا شخص ڏانهن منسوب آهن ۽ اهي سڌو سنئون حضرت عيسيٰ جي سوانح ۽ تعليمات تي روشني وجهن ٿا. ازانسواءِ انهن ۾ ڪي واضح اختلاف به موجود آهن. وڏي ڳالهه ته حضرت عيسيٰ جي شجره نسب تي متي ۽ لوقا متفق ناهن. اهڙيءَ طرح متي ۽ يوحنا جا انجيل حضرت عيسيٰ جي مرڻ کانپوءِ وري جيئرو ٿي آسمان تي وڃڻ بابت خاموش آهن. جديد تحقيق موجب انجيلن جا چارئي مرتب واقعات جا اکين ڏنا شاهد ناهن ۽ نڪو وري هنن اهي انجيل پاڻ تصنيف ڪيا آهن. وڏي ڳالهه ته اهي انجيل، يوناني زبان ۾ مليا آهن جڏهن ته حضرت عيسيٰ ۽ سندس حواريون جي زبان آرامي (Aramaic) هئي!.

Quran

قرآن

قرآن لفظ جي معنيٰ آهي پڙهڻ. اهو نالو قرآن جي پهرين نازل ٿيل سورة جي پهرين لفظ ”اقرا“ معنيٰ ”پڙه“ جي مناسبت سان مروج ٿيو. قرآن شريف پيغمبر اسلام حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم (570-632AD) تي چاليهن سالن جي عمر ۾ يعني 610ع ۾ نازل ٿيڻ شروع ٿيو ۽ ذري گهٽ ٽيويهن سالن جي عرصي ۾ يعني سندن وفات کان ڪجهه وقت اڳي مڪمل ٿيو. قرآن جي پهرين آيت ۽ سورت ڪٿي ۽ ڪڏهن نازل ٿي کان وٺي آخري سورت يا آيت ڪٿي ۽ ڪهڙي موقعي تي نازل ٿي، اهو سڀ ڪجهه هڪ رڪارڊ طور محفوظ آهي. مثلاً قرآن ۾ ڪل 114 سورتون آهن. جن مان 85 مڪي ۽ 29 مديني ۾ نازل ٿيون.

قرآن کي لکڻ ۽ حافظي ۾ محفوظ ڪرڻ جو عمل ان جي نزول سان ئي شروع ٿي ويو. پيغمبر اسلام پاڻ ئي صحابين کي ٻڌائيندا هئا ته فلاڻي آيت يا سورت کي ڪهڙي آيت سان يا ڪٿي رکڻو آهي. اهڙن صحابين کي ”ڪاتب وحي“ چيو ويندو هو. انهن ۾ معاذ بن جبل، ابي بن

ڪعب، زید بن ثابت، ابوزید ۽ ڪجهه ٻيا شامل آهن. ساڳئي وقت ڪيترا صحابي قرآن کي بر زبان یاد ڪندا ویندا هئا.

هتي اها ڳالهه قابل ذڪر آهي ته قرآن شریف جي موجوده ترتیب سندس نزول واري ترتیب کان مختلف آهي. اهڙيءَ طرح جيتوڻيڪ حضور صلعم جن جي زندگيءَ ۾ قرآن پاڪ ڪتابي صورت ۾ ڪنو نه ڪيو ويو هو، ليڪن ان جي ترتیب پاڻ ٻڌائي چڪا هئا. بلڪ زندگيءَ جي آخري سال ۾ پاڻ سمورو قرآن رمضان جي مهيني ۾ پڙهيائون، جنهن ڪري صحابين تي ترتیب جي حتمي شڪل پڻ واضح ٿي چڪي هئي.

قرآن کي ڪتابي صورت ۾ مدون ڪرڻ جو پس منظر هي آهي ته پهرين خليفن حضرت ابوبڪر صديق جي دور حڪومت (632-634) ۾ جڏهن هڪ جنگ یمامہ دوران تمام گهڻا حافظ قرآن شهيد ٿي ويا ته حضرت عمر رضه پنهنجي ليکي اهو خطرو محسوس ڪيو ته قرآن کي لکيت ۾ پڻ محفوظ ڪيو وڃي. چنانچہ هن حضرت ابوبڪر کي ان ڳالهه تي آماده ڪيو جنهن مشهور ڪاتب وحي حضرت زيد بن ثابت کي ان ڪم تي مامور ڪيو ته هو قرآن پاڪ کي مرتب ڪري. قرآن جو اهو پهريون مستند متن مرتب ٿيڻ کانپوءِ حضور ﷺ جن جي گهر واري ۽ حضرت عمر جي ڌي بيبي حفصہ رضه جي تحويل ۾ ڏنو ويو.

ٽئين خليفن حضرت عثمان رضه جي زماني (644-656) ۾ جڏهن اسلام پري پري تائين ڦهلجي چڪو هو، ۽ عرب دنيا جي ٻين قومن تي اثر انداز ٿي رهيا هئا ۽ نتيجي ۾ پاڻ به متاثر ٿي رهيا هئا. تڏهن ان ڳالهه کي محسوس ڪيو ويو ته قرآن پاڪ جامستند نسخا تيار ڪرائي انهن ملڪن ڏانهن موڪليا وڃن ته جيئن ڪنهن به قسم جي مغالطي جو امڪان باقي نه رهي. لڏا زيد بن ثابت جي معتد متن تان ڪجهه ٻيا نسخا تيار ڪري انهن ملڪن ڏانهن موڪليا ويا ۽ هڪ نسخو (Master Copy) حضرت عثمان رضه پنهنجي لاءِ رکيو. هن سلسلي ۾ هيءَ روايت به آهي ته حضرت عثمان نه رڳو اهي نسخا ڏياري موڪليا، بلڪ ان سان گڏ قاري حضرات کي به روانو ڪيو ته جيئن قرآن پاڪ کي صحيح تلفظ ۽ لهجي سان ادا ڪيو وڃي. اڳتي هلي اموين جي دور ۾ بصري جي

گورنر زيد جي زماني (45-53 AH) ۾ قرآن پاڪ ۾ بيهڪ جون نشانين ڏنيون ويون. ان کانپوءِ خليفي عبدالملڪ جي دور (85-65 AH) ۾ وري حجاج بن يوسف نقطا ۽ اعرابون ڏياريون.

هاڻي جيستائين مصحف عثماني جي نسخن جو تعلق آهي ته تاريخ جي ڪتابن ۾ تسلسل سان انهن جي موجودگيءَ جو پتو پوي ٿو. اوائل ٽين صديءَ جو مشهور مورخ ۽ محقق ابو عبیده القاسم بن سلام (223-150 AH) لکي ٿو ته هن پاڻ اهو نسخو ڏٺو. جنهن تي حضرت عثمان جي خون جا نشان هئا. ياد رهي ته جڏهن حضرت عثمان کي سندس مخالفن شهيد ڪيو ته پاڻ قرآن پاڪ جي تلاوت ۾ مشغول هئا ۽ اهو قرآن سندن آڏو رکيو هئو. هجري ستين صديءَ جو مشهور سياح ابن بطوطه (1306-1377 AD) پنهنجي جڳ مشهور سفرنامي ۾ لکي ٿو ته هن مصحف عثمانيءَ جو اهو نسخو عراق جي شهر بصره ۾ ڏٺو هو. اهوئي نسخو اڳتي هلي تيمور لنڪ (1405-1336 AD) پنهنجي ڪتب خاني لاءِ بصره مان سمرقند ڪشي آيو هو، جتان پوءِ اهو سنه 1918ع ۾ تاشقند آندو ويو. سنه ۱۹۶۵ع ۾ تڏهوڪي صدر پاڪستان کي ان مصحف جي هڪ عڪسي ڪاپي تحفي طور ڏني وئي، جيڪا پوءِ ڪراچيءَ جي قومي عجائب گهر ۾ رکي وئي هئي. مصحف، عثماني جو ٻيو نسخو ترڪيءَ جي شهر استنبول ۾ آهي. هتي هيءَ ڳالهه قابلِ ذڪر آهي ته ڪارلائيل دنيا جي هنن ٽن مقدس ڪتابن - ويد، بائبل ۽ قرآن جو ذڪر عظيم نثري شاهڪار جي حيثيت ۾ ڪيو آهي. ليڪن هن سلسلي ۾ بنيادي ڳالهه اها آهي ته اهي الهامي سمجهيا وڃن ٿا ۽ ان ڪري عالم اقوام جي هڪ غالب اڪثريت انهن کان متاثر آهي. بهرحال تنهن صورت ۾ اسان اهو ڏسي چڪاسين ته اهو الهام صحيح معنيٰ ۾ ڪيترين قدر محفوظ ٿي سگهيو ۽ هينئر اهو انسانذات جي آڏو ڪهڙي صورت ۾ موجود آهي!

انگريزي ٻوليءَ جو هيءُ وڏو ڊرامانگار ۽ شاعر اسٽريٽفورڊ آن ايون ڪولٽري ۾ ڄائو. شروعاتي تعليم اسٽريٽ فورڊ گرامر اسڪول ۾ ورتائين. مگر تيرهن سالن کانپوءِ پيءُ جي مالي مشڪلاتن ڪري سندس تعليم جو سلسلو منقطع ٿي ويو. ارڙهن سالن جي عمر ۾ سندس شادي ٿي. ٽيويهين سالن جي عمر ۾ هو لنڊن آيو ۽ اتي هڪ مشهور ٿيئٽر سان وابسته ٿيو. جتي هن پهريائين بحيتت اداڪار ۽ پوءِ ڊرامانويس جي حيثيت ۾ پنهنجي صلاحيتن جو ڀرپور مظاهرو ڪيو. اتي ئي هن پنهنجا جڳ مشهور 37 ڊراما لکيا، جن مان ڪي ڊراما يقيني طور دنيا جي ڊرامائي ادب ۾ لائني ۽ لافاني شاهڪار آهن. هن هر قسم جا ڊراما لکيا جن ۾ المي (Tragedy)، طرپي (Comedy) تواريخي (Historic) ۽ رومانڪ شامل آهن. شروعاتي ڊرامن ۾ سندس (Mid summer Nights Dream) کي عظيم طرپي قرار ڏنو ويو آهي. اهڙيءَ طرح المي ڊرامن ۾ وري Kinglear کي دنيا جو عظيم ترين ڊرامو ڪوٺيو ويو آهي. تاريخي ڊرامن ۾ (Henry V) کي هڪ شاهڪار جو درجو حاصل آهي. ساڳيءَ ريت رومانڪ ڊرامن جي سلسلي ۾ جيڪي هن آخري عمر ۾ لکيا (The Te-maest) کي بي مثال سمجهيو وڃي ٿو.

شیکسپيئر ڊرامن کان سواءِ ٻي شاعري به ڪئي، جنهن ۾ ڪجهه ڊگها نظم ۽ 154 سانيٽ پڻ شامل آهن. جيڪي غنائي شاعري ۾ پنهنجو مٽ پاڻ آهن.

شیکسپيئر جو زمانو راڻي ايلزبيت جي دور حڪومت (1550-1603) سان لڳ ڀڳ آهي ۽ ايلزبيت جو عهد نشاة ثانيه جي روشن خيالي جي پيداوار هو. ان ڪري اهو انگريز قوم لاءِ به سونهري دور ثابت ٿيو جيڪا ڳالهه انگريزيءَ ادب تي به صادق اچي ٿي.

شیکسپيئر جي عظمت جو ڪارڻ سندس آفاقيت آهي، جنهنڪري هو نه صرف انگريزن، بلڪ ٻين قومن ۽ ماڻهن کي به پاڻ ڏانهن متوجهه

ڪري سگهيو آهي. اهڙو ماڻهو مشڪل ملندو جيڪو کيس پڙهي محفوظ نه ٿيو هجي. ڇو ته هو هر ڪنهن جي دل جي ڳالهه ڪري ٿو. هو هڪ همه ڪير فنڪار آهي. هو ساڳئي وقت عظيم غنائي شاعر آهي ته فلسفي به آهي. هو عظيم رزميه Epic شاعر به آهي ته عظيم ترين ڊرامانگار به آهي.

ملتن Jhon Milton (1608-1674)

هيءُ مشهور انگريزي شاعر لنڊن ۾ ڄائو ۽ 1632ع ۾ ڪئمبرج يونيورسٽيءَ مان ايم - اي ڪيائين. سندس والدين کيس پادري بنائڻ تي چاهيو، پر هو اڳتي هلي پنهنجي مخصوص مزاج سبب ڪٿريا راسخ العقيدة (Puritan) نظريات جو حامل ثابت ٿيو.

ملتن سڀ کان پهريائين لاطيني ٻوليءَ ۾ شعر لکيا. ايڪويهن سالن جي عمر ۾ هن صبح ولادت عيسيٰ . (On The morning of Christs Nativity) نالي سان نظم لکيو، جنهن کي انگريزي غنائي شاعري جو هڪ ڪمال سمجهيو وڃي ٿو. 1637ع ۾ ماءُ جي مرڻ کانپوءِ هن فرانس ۽ اٽليءَ جو سفر ڪيو. جنهن ۾ هن وقت جي وڏن ماڻهن سان ملاقاتون ڪيون 1639ع ۾ لنڊن موٽي اچڻ کانپوءِ هن پيورٽين نظريات جي پرچار ۽ بادشاهه جي حمايتن (Royalists) خلاف وڏي زور شور سان لکڻ شروع ڪيو. جنهن ڪري اڳتي هلي کيس جمهوري اقتدار جو زبردست حامي قرار ڏنو ويو. انهيءَ زماني ۾ انگلنڊ ۾ خانہ جنگي شروع ٿي، جنهن ۾ هن جمهوريت پسند حڪمران ڪرامويل (1599-1658) جي پرزور حمايت ڪئي. جلدئي بادشاهه چارلس پهريون کي قتل ڪيو ويو ۽ ڪرامويل انگلنڊ جو حڪمران بڻيو. جنهن کيس پنهنجو لاطيني سيڪريٽري مقرر ڪيو.

اڳتي هلي ملتن جي گهريلو ۽ ذاتي زندگي نهايت دکدائڪ بڻجي ٿي. سنه 1643 ۾ هن وڏي گهراڻي ۽ خوبصورت عورت سان شادي ڪئي. جنهن سندس زندگي جهنم بڻائي وڌي. وري سنه 1653ع ۾ يعني 45 سالن جي عمر ۾ هو اوچتو نظر وڃائي ويٺو. 1655 ۾ هن هڪ ٻي عورت سان

شادي ڪئي، مگر هو به ویر دوران مري وئي. 1660ع ۾ بادشاهت بحال ٿي ۽ چارلس ٻيو تخت نشین ٿيو. جنهن ڪري ملٽن جي مٿان وري نئين مصیبت نازل ٿي. هو پنهنجي جمهوري نظریات جي ڪري ڦاسي چڙهڻ وارو هو، مگر ڪن دوستن ڪري سندس بچاءُ ٿي ويو. آخر انهن حالتن ڪري هو گوشه نشین ٿي ويو.

انهيءَ عرصي دوران هن پنهنجي شاهڪار نظم ”وچايل جنت“ (Paradise Lost) تخليق ڪئي، جنهن کي انگريزي ٻوليءَ ۾ عظيم رزميه Epic جو درجو حاصل آهي ۽ اها پهريون ڀيرو سنه 1667ع ۾ منظر عام تي آئي. هن نظم جو موضوع حضرت آدم و حوا ۽ شيطان جي قصي تي مبني آهي. ۽ اهو قصو توریت (Old Testaments) مان ورتو ويو آهي. مگر جيئن ته ملٽن نشاءُ ثانیہ (Renaissance) جي اثرات جي پيداوار هو، ان ڪري سندس شخصیت ۾ شاعري ۽ مذهب هڪ نئون آهنگ اختيار ڪيو آهي. ملٽن هن نظم ۾ شيطان جي ڪردار کي ايترو ته اپاريو آهي، جو ڄڻ ته سندس مقصد هن جي عظمت کي واضح ڪرڻ آهي. شايد اهوئي سبب آهي جو ڪجهه عرصي کانپوءِ يعني 1671ع ۾ هن حاصل ڪيل جنت (Paradise Regained) نالي هڪ ٻي پر مقصد نظم لکي، جنهن جو مرڪزي ڪردار حضرت عيسيٰ کي ڏيکاريو ويو آهي ۽ ان کي انسانیت جو اعليٰ نمونو ڪري پيش ڪيو ويو آهي ملٽن جي آخري نظم سیمسن ایگونیست (Samson Agonist) آهي، جنهن جو ماخذ پڻ انجیل آهي. پر هن ان کي يوناني المیہ یا حرینہ (Tragedy) جي روپ ۾ پيش ڪيو آهي. فني لحاظ کان هيءَ نظم اعليٰ مهارت جو نمونو آهي. ملٽن سنه 1674ع ۾ وفات ڪئي.

ملٽن لاءِ نقادن جي راءِ آهي ته هو شيڪسپيئر کانپوءِ انگريزي ٻوليءَ جو وڏو شاعر آهي. ڊرائيڊن کيس دنيا جي چئن وڏن شاعرن ۾ شمار ڪري ٿو، بلڪ هو کيس اٽليءَ جي ڊانٽي ۽ يونان جي هومر کان به وڏو شاعر قرار ڏئي ٿو.

عظيم جرمن شاعر، نقاد، ڊرامانگار، ناول نويس ۽ سائنسدان جوهان ولف گانگ وون گوٽي ۲۸ آگسٽ ۱۷۴۹ع تي فرينڪفرٽ ۾ پيدا ٿيو. سورنهن سالن جي عمر ۾ قانون جي تعليم واسطي لپزگ يونيورسٽي ۽ ۾ داخل ٿيو ۽ 1771ع ۾ هن قانون جي ڊگري حاصل ڪئي. انهيءَ زماني ۾ هو روس ۽ اسپنوزا جي خيالات کان متاثر ٿيو. ساڳئي وقت هو جانورن ۽ ٻوٽن جي مطالعي طرف مائل ٿيو، ۽ انهيءَ مشغلي کي هن ساري عمر جاري رکيو. 1772ع ۾ هن وڪالت جوڌندو شروع ڪيو.

گوٽي اوائل عمر کان عاشق مزاج ۽ جذباتي هو. هن ڪيترائي عشق ڪيا، جن مان نون جو ذڪر هن پاڻ ڪيو آهي. ۱۷۷۴ع ۾ هن هڪ عشقي ناول ورتل جو داستان غم نالي سان لکيو، جنهن کيس پوري يورپ ۾ مشهور ڪري ڇڏيو. ۱۷۷۵ع ۾ گوٽي ويمر منتقل ٿي آيو جتي هو ڊيوڪ جي دربار سان وابسته ٿيو. جنهن سندس بي انتها صلاحيتن جو قدر ڪندي کيس وزير مقرر ڪيو. گوٽي ڏهن سالن تائين ڊيوڪ طرفان سونپيل فرض نهايت عزت ۽ جانفشانيءَ سان ادا ڪندو رهيو. تاهم ۱۸۸۶ع ۾ هو اٽليءَ هليو ويو جتي هو تقريباً ٻن سالن تائين مقيم رهيو. انهيءَ عرصي دوران سندس روماني نظريات ۾ ڦيرو آيو ۽ هو ڪلاسيڪي نقطئ نظر جو زبردست حامي بنجي ويو. بلڪ اٽليءَ مان واپس اچڻ بعد هن انقلاب فرانس (1789)، جنهن منجهان رومانييت جنم ورتو هو، خلاف لکڻ شروع ڪيو. ۱۷۹۴ع ۾ سندس ملاقات وقت جي مشهور مفڪر ۽ دانشور شيلر (1759-1805) سان ٿي، جنهن جي خيالات کان هو گهڻو متاثر ٿيو. حالانڪ شيلر يورپ ۾ رومانويت جو اهم نمائندو سمجهيو وڃي ٿو.

گوٽي بنيادي طور هڪ مفڪر اديب هو. کيس يورپ جي ڪيترين ٻولين تي عبور حاصل هو. هو فرينچ ۽ اٽالين زبانون نهايت روانيءَ سان ڳالهائي سگهندو هو. ان کانسواءِ لاطيني، يوناني ۽ انگريزي پڙهي سگهندو هو، بلڪ ڪي قدر عبراني زبان کان به واقف هو. کيس

موسيقيء سان بہ شغف هو ۽ وائٽن وڄائيندو هو.

جئن گوئتي جي تحريرن مان معلوم ٿئي ٿو ته هن ۱۷۸۷ع کان ۱۸۱۷ع واري عرصي دوران گهڻو ڪجهه لکيو، جنهن ۾ ڊراما، ناول، سفرناما ۽ تنقيد وغيره شامل آهن. بهرحال ۱۸۰۸ع ۾ سندس فائوسٽ جو پهريون حصو شايع ٿيو، جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو جوانيءَ کان وٺي ان بابت رڌل هو. حقيقت به اها آهي ته گوئتي صرف فائوسٽ جي ڪري امر ٿي ويو. ياد رهي ته فائوسٽ جو قصو بذات خود پراڻو آهي، ۽ ان قصي کي منظوم ڊرامي جي صورت ۾ انگريزي جي مشهور اديب مارلو پڻ سنه 1601ع ۾ لکيو هو. ليڪن گوئتي جي فائوسٽ کي دنيا جي هڪ عظيم تخليق قرار ڏنو ويو آهي.

گوئتي ۱۸۱۱ع ۾ پنهنجي سوانح عمري لکڻ شروع ڪئي، جيڪا سندس موت تائين شايع ٿيندي رهي. وري ۱۸۱۹ع ۾ سندس ”ديوان مغرب“ شايع ٿيو، جنهن تي فارسي شاعري خاص طور ”ديوان“ حافظ، جو اثر نهايت واضح آهي. هتان معلوم ٿئي ٿو ته کيس مشرقي شاعريءَ جي به چڱي خاصي ڄاڻ هئي. هونئن به محسوس ٿئي ٿو ته کيس انساني تاريخ جو گهرو ادراڪ هو. هن جو شمار چنداهڙين شخصيتن ۾ ٿئي ٿو. جن جديد يورپ ۾ اسلام جي صحيح ڪردار کي سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي. گوئتي جي مشهور انگريزي نشر نگار ڪارلائل (1795-1881) سان پڻ خط وڪتابت ٿي هئي، جيڪو اسلام جي تاريخي ڪردار جو قائل هو. گوئتي پيغمبر اسلام جي شان ۾ ”قصيده محمد“ (Muhammads Song) پڻ لکيو. جنهن جون ڪجهه سٽون مسز ايلسا قاضي پنهنجي ڪتاب (Civilization Thru The Ages) ۾ ڏنيون آهن. هن ڪتاب جو ٻيو ڇاپو سنڌ الاجي سنه 1989ع ۾ ڇپيو آهي.

گوئتي سنه ۱۸۲۲ع ۾ وفات ڪئي. هن ايترو گهڻو لکيو آهي جو لهو ڪيترن جلدن ۾ آهي. صرف سندس سائنسي مقالا ئي چوڏهن جلدن تي مشتمل آهن. سندس ڪل تصنيفات ”ويمر ايڊيشن جي نالي سان ۱۴۰ جلدن ۾ ڇپيون آهن. گوئتي جي عظيم تصنيف ”فائوسٽ“ جو

سنڌيءَ ۾ ترجمو ورهاڱي کان اڳ ڇپت مل ۾ سوامڱلراجاڻي ڪيو هو جيڪو ڇپيل آهي. ان جو ٻيو ڇاپو گوڻي انسٽيٽوٽ ڪراچي وارنجي تعاون سان ڪجهه سال اڳ پڻ شايع ٿيو هو.

ڊانتي Dante (1265-1321AD)

هو اٽليءَ جي مردم خيز خطي فلورينس ۾ ڄائو. آغاز جوانيءَ ۾ ئي بيٽريس (Beatrice) نالي عورت جي محبت ۾ گرفتار ٿيو. ليڪن شروع کان ئي هو مطالعي جو بيحد شوقين ۽ موسيقيءَ سان خاص لڳاءُ رکندڙ هو. هن عملي سياست ۾ به حصو ورتو ۽ ٽيهن سالن جي عمر ۾ فلورينس رياست جي هڪ اهم عهدي تي فائز رهيو.

سندس شاعريءَ جي پهرين مجموعي نئين زندگي (Vita Nuova) ۾ ئي کيس ممتاز شاعرن جي صف ۾ آڻي بيهاريو. عمر جي پوئين حصي ۾ هن خداوندي طريقي (Divine Comedy) نالي هڪ عظيم نظم لکيو جنهن کيس امر بنائي ڇڏيو. انهيءَ نظم ۾ هو پهريائين يوناني شاعر ورجل جي رهبريءَ هيٺ ۽ اڳتي هلي پنهنجي محبوبه بيٽريس جي رهنمائي هيٺ عالم بالا جو سير ڪري ٿو. سندس محبوبه کيس جنت ۾ وٺي وڃي ٿي ۽ اتان جي نظارن کان آشنا ڪرائي ٿي. نظم جو مجموعي تاثر حسن، حق ۽ نيڪي جي تلاش آهي.

ڊانتي جو شمار دنيا جي عظيم ترين شاعرن ۾ ٿئي ٿو. ان جو خاص سبب هي آهي ته جنهن طرز يا اسلوب جو هو خالق آهي، اهو کانس اڳ ناپيد هو. بلڪ هو يورپ جو پهريون شاعر هو، جنهن پنهنجي مقامي زبان ۾ هڪ اهڙو نظم تخليق ڪيو، ۽ سندس انهيءَ بي مثال ڪاوش جي ڪري اٽالين زبان اڳتي هلي قومي زبان جي درجي تي پهتي. دراصل ڊانتي کانپوءِ يورپ جي ٻين شاعرن به ائين ڪيو ۽ هن پنهنجي مقامي يا قومي ٻولين ۾ لکڻ شروع ڪيو. اهڙي سبب آهي جو ڊانتي کي نشاۃ ثانيه (Renaissance) جو هائو تارو، سڏيو وڃي ٿو ۽ سندس شهر فلورينس کي انهيءَ تحريڪ جو نقطو آغاز ڪوٺجي ٿو.

ڊانتي پنهنجي ان شاهڪار نظم ۾ تمام سادي ٻولي استعمال ڪئي آهي.

تاهم سندس انداز بلڪل نرالو بلڪ بينظير آهي. جيتوڻيڪ ڪهاڻيءَ جو پلاٽ به سادو اٿس پر ان ۾ هن فڪر جي جيڪا پالوٽ ڪئي آهي تنهن کيس لافاني شاهڪار جي حيثيت ڏئي ڇڏي آهي. ڊانٽي جي انهيءَ طرز دنيا جي گهڻن شاعرن ۽ اديبن کي متاثر ڪيو. علامه اقبال پنهنجو ”جاويد نام“ سندس انهيءَ طرز تحرير کان متاثر ٿي لکيو.

والت وٽمن Walt Whitman (1819-1892AD)

هن کي امريڪا جو وڏو شاعر تسليم ڪيو ويو آهي. هو پيشي جي لحاظ کان صحافي هو. هن پنهنجو گهڻو وقت سير و سفر ۾ گذاريو. سندس شاعريءَ جو مجموعو (Leaves of Grass) پهريون دفعو سنه 1855ع ۾ منظر عام تي آيو. سندس شاعري جو موضوع اخلاقي، سماجي ۽ سياسي سوال آهن. سندس شعر جي هيئت به پنهنجي نموني جي آهي، جيڪا نظر ۽ مترنم نثر جي وچ تي چٽي سگهجي ٿي. سندس شعر ۾ انقلابي ڏڪر نمايان آهي.

وٽمن جمهوريت جو دلدادو هو ۽ 1871ع ۾ هن جو نثري ڪتاب ”جمهوريت جا اعليٰ رخ“ (Democratic Vistas) شايع ٿيو. 1873ع ۾ مٿس فالج جو حملو ٿيو ۽ 1892 ۾ جڏهن سندس آخري ڪتاب Com-plete Prose ڇپجي رهيو هو ته پاڻ مري ويو.

بين جانسن Ben Jonson (1572-1637)

هو شيڪسپيئر جو همعصر ۽ سندس دوست هو. هو بنيادي طور عالم ۽ اديب هو. کيس يوناني ۽ لاطيني زبانن تي مڪمل دسترس حاصل هئي. جانسن جون بهترين تخليقات سندس طريبيه ڊراما آهن، جن مان Eneey Man in His Humour خاص طور قابل ذڪر آهي. سندس ڪمال اهو آهي ته هن جا ڊراما فني لحاظ کان شيڪسپيئر جي مقابلي ۾ وڌيڪ پڪا پختا آهن. هن ڪوشش ڪئي آهي ته قديم استادان فن طرفان قائم ڪيل فني لوازمات ۽ روايات جو پوريءَ ريت احترام ڪري.

پر ان سان گڏ پنهنجي وقت جي حساب سان هو انقلابي ذهنيت ۽ پروگرام جو پڻ علمبردار هو. منجهس سماج ۽ فن جي اصلاح جو جوش پڻ موجزن هو. مطلب ته کيس هڪ ادبي مصلح يا سڌارڪ چئي سگهجي ٿو.

جيڪڏهن تاريخي لحاظ کان ڏٺو وڃي ته بين جانسن جا ڊراما شيڪسپيئر جي ڊرامن کان گهڻو مٿي آهن. ڇو ته هو تاريخ کان گهڻو واقف هو. بلڪ هن باقاعدي تحقيق ڪري يعني مختلف مصنفن جي تحريرن کي آڏو رکي ڊراما لکيا آهن. ليڪن اها ئي ڳالهه سندس اوڻاين ۾ به شامل آهي. ٻين لفظن ۾ ڪردار تاريخ جي ايڏو قريب آهن، جو اهي اصليت ۽ تخيل کان محروم نظر اچن ٿا سندس مقابلي ۾ شيڪسپيئر جيتوڻيڪ ايڏو پڙهيل ڳڙهيل نه هو، پر هو فن جي بلندن تي نظر اچي ٿو ۽ اهائي ڳالهه سندس لافاني هجڻ جو سبب آهي.

بين جانسن اعليٰ شاعر به هو ۽ سندس *Drink to me only with thine eyes* نهايت مشهور نظم آهي. زندگيءَ ۾ جيتوڻيڪ هن شيڪسپيئر جي شاعري ۽ فن تي تنقيد ڪئي، ليڪن هن جي مرڻ کانپوءِ سندس زبردست تعريف ڪيائين. ايتريقدر جو سندس خيالات تعريظ طور شيڪسپيئر جي ڪليات سان گڏ ڇپيا هئا.

رابرت برنس (1759-1796) Rabert Berns

اسڪاٽلنڊ جو باشندو جيڪو هاريءَ جو پٽ هو. سندس شاعري جو پهريون مجموعو 1786 ۾ ڇپيو ۽ نهايت مقبول ٿيو. هن جو ڪمال اهو آهي ته هن غريب جي جذبات کي انتهائي مؤثر انداز ۾ بيان ڪيو آهي. سندس شاعريءَ جي ٻي نهايت اهم خصوصيت هيءَ آهي ته هو اهڙين خسيس ۽ معمولي شين جو پڻ ذڪر ڪري ٿو، جن کان عام طور ٻين شاعرن جي شاعري وانجهيل آهي.

گب هيملتن گب

Gibb, H.A.R.

(1895-1975 AD)

هو اسڪندريا ۾ پيدا ٿيو. عربيءَ جي تعليم لنڊن اسڪول آف اوڀرستان ۾ حاصل ڪيائين. هن سرٿامس آرنولڊ ۽ شيخ عبدالرزاق حسنين مصري جهڙن استادن کان استفادو ڪيو. 1930ع ۾ هو لنڊن يونيورسٽيءَ ۾ عربيءَ جو استاد مقرر ٿيو. 1937ع ۾ مارگوليت جي وفات کان پوءِ آڪسفورڊ ۾ عربي زبان ۽ ادب جو صدر مقرر ٿيو جتي هن 1955 تائين ڪم ڪيو. ليڪن جلد ئي آمريڪا هليو ويو جتي وري کيس شعبهءِ دراسات شرق الاوسط جو صدر مقرر ڪيو ويو.

گب عربي زبان لکڻ ۽ ڳالهائڻ ۾ اهل زبان جهڙي قدرت رکندو هو. هن جون ڪيتريون تصنيفات آهن. هو مجمع اللغة (قاهره) جو اعزازي رڪن پڻ رهيو. هن جو شمار براؤن، آرنولڊ ۽ نڪلسن جهڙن عظيم مستشرقين ۾ ٿئي ٿو.

Byron (1788-1824 AD)

بائرن

هو خانداني طور رئيس زادو هو. هيرو ۽ ڪئمبرج ۾ تعليم حاصل ڪيائين. نقادن جو چوڻ آهي ته گهرو ماحول صحيح نه هجڻ ڪري سندس شخصيت جي صحيح نشو و نما ٿي نه سگهي. تاهه هو اڳتي هلي دارالامرا (House of lords) جو رڪن بنيو. هو انقلاب فرانس کان ايترو متاثر ٿيو جو هن هر عقيدي ۽ هر قدر کي خراب ڪوٺيو.

انگريزي شاعري ۾ هو رومانيت پسندي ۾ انتهائيت جو نمائندو آهي. بلڪ رومانيت کي جيڪڏهن بيماري سمجهيو ويو آهي ته هو ان بيماريءَ جو پهريون شڪار آهي. هو شاعريءَ ۾ پوپ جو حامي ۽ ورڊسورٿ جو دشمن هو. طبيعت ۽ مزاج جي رنگينيءَ ۽ مطلق العنانيت سبب کيس ادب جون نيپولين به ڪوٺيو ويو آهي. بهرحال سندس شاعريءَ ۾ خوين سان

گڏ خاميون به آهن. هو پنهنجي شاعريءَ ۾ ڪڏهن به سنجيدگي ۽ توازن قائم رکي نه سگهيو ۽ انگري هو ڪلاسيڪيٽ ۽ رومانيت جي وچ ۾ لتڪيل نظر اچي ٿو.

William Wordsworth (1770-1850AD) **ورڊ سورت**

ورڊ سورت هڪڙي ننڍڙي ڳوٺ ۾ ڄائو. ابتدائي تعليم کانپوءِ اعليٰ تعليم لاءِ ڪئمبرج آيو، جتي ايم-اي ڪيائين. جلد ئي هو فرانس گهمڻ هليو، جتي هو انقلاب فرانس (1789-93) کان گهڻو متاثر ٿيو. اتي ئي اينٽالون (Anie tte Vollon) نالي عورت جي عشق ۾ مبتلا ٿيو ۽ آخر ان سان شادي ڪيائين.

انگلينڊ واپس اچڻ کانپوءِ سندس ڪجهه عرصو پريشانيءَ ۾ گذريو. پر پوءِ ڪولرج شاعرجي سنگت ۾ سندس ذات کي هڪ نئون رنگ مليو. پنهنجي گڏجي انگريزي شاعريءَ کي هڪ نئين راهه تي آڻڻ جو پڪو پهر ڪيو. فرانس ۾ رهڻ دوران هو روسو جي خيالات کان گهڻو متاثر ٿيو هو، ۽ اهو انهن اثرات جو نتيجو هو جو هن پنهنجي شاعريءَ کي فطري سادگيءَ سان هر آهنگ ڪرڻ شروع ڪيو. بلڪ روسو وانگر هن جو به اهو خيال هو ته دنيا فطري زندگيءَ ڏانهن واپس اچي. ان مخصوص نظريي جي وضاحت ۽ سمجهاڻي هن پنهنجي شعري مجموعي Lyrical Ball ads جي مهاڳ Preface ۾ ڪئي، جيڪو سنه 1800ع ۾ لکيو. هنجو خيال هو ته شاعر جي ٻولي سادي سودي، ڳونائي ۽ فطرت جي قريب هئڻ کپي اها تصنع ۽ مصنوعي لغاڻي ٻين لفظن ۾ يوناني ۽ لاطيني اثرات ۽ الفاظ کان پاڪ هجڻ کپي، انهيءَ نظريي سان هن ڪيترا نظم لکيا جن ۾ بهراڙيءَ جي سادي زندگي، ڳوٺاڻو ماحول، ڳوٺن ۾ رهندڙ انسانن جا مسئلا ۽ انهن جي نفسيات سندس شعر ۾ خاص جڳهه والارين ٿا. ورڊ سورت پنهنجي ان مقصد ۾ ايڏو ته ڪامياب ويو جو کيس واقعي شاعر فطرت جي لقب سان ياد ڪيو وڃي ٿو.

انگريزي ادب ۾ ورڊ سورت جي شخصيت ان ڪري نهايت اهم آهي ته

سندس انهيءَ مخصوص سوچ سبب رومانيت (Romanticism) جي تحريڪ پنهنجي عروج تي پهتي. البت هن سلسلي ۾ ڪولرج جي ڪوششن کي به فراموش ڪري نٿو سگهجي. مطلب ته ورڊ سورت انگريزي شاعريءَ کي واقعي هڪ نئون رخ ڏيڻ ۾ ڪامياب ويو. هن شعر جي هيئت ۾ پڻ ڪيترا تجربا ڪيا. مثلاً هن عوامي صنف بئلد (Ballad) کي مٿي ڪٿي ادبي ۽ غنائي حيثيت ڏني. اهڙيءَ طرح هن سائيت ۾ پڻ نوان تجربا ڪيا. اهو ئي سبب هو جو ورڊ سورت پنهنجي زندگيءَ ۾ ئي هڪ عظيم شاعر جي حيثيت ۾ تسليم ڪيو ويو ۽ 1843ع ۾ ملڪ الشعراء سائوٿي (Southey) جي انتقال کانپوءِ کيس ملڪ الشعراء جي لقب سان نوازيو ويو.

ڊارون (Charles Darwin (1809-1882 AD)

هو انگلنڊ جي شهر شروزبري ۾ پيدا ٿيو. 1831ع ۾ ڪئمبرج يونيورسٽيءَ مان علم حياتيات جي مضمون ۾ ڊگري حاصل ڪيائين. ساڳئي سال هو بيگل (Beagle) جهاز ذريعي دنيا جي سفر تي روانو ٿيو، جنهن ۾ هن پورا ڇهه سال صرف ڪيا. واپس اچڻ کانپوءِ هو 1838 کان وٺي 1841ع تائين جبالا جيڪل سوسائٽي جو سيڪريٽري ٿي رهيو. انهيءَ عرصي دوران هو پنهنجي سامونڊي سفر وارن مشاهدن ۽ تجربن کي ترتيب ڏيندو رهيو ۽ انهن تي غور و خوض ڪندو رهيو. آخر ڪار سنه 1859ع ۾ سندس ڪتاب اصل الانواع (The Origin of Species) منظر عام تي آيو. پهرئين ڏينهن هن ڪتاب جون سڀئي ڪاپيون 1250 وڪرو ٿي ويون! ڊارون جو چوڻ آهي ته ساهوارن کي موجوده طبعي شڪل ۾ پهچڻ لاءِ ڪيترن ارتقائي مرحلن مان گذرڻو پيو آهي، ۽ اهو عمل لکين ڪروڙين سالن تي مشتمل آهي. انسان بابت به ڊارون جا ساڳيا ويچار آهن، جيڪي هن تفصيل سان پنهنجي ٻئي ڪتاب ”انسان جو بڻ بڻياد“ (The Descent of Man) ۾ پيش ڪيا آهن.

برٽرانڊ رسل جي راءِ آهي ته ڊارون جو نظريه ارتقا (Evolution)

بذات خود کا نئين ڳالهه پيش ڪو نه ٿو ڪري. ڇو ته سائنس ۽ فلسفي جي دنيا ۾ انهيءَ سان لڳ ڀڳ نظريا يوناني فيلسوف انڪسامينڊر کان وٺي لامارڪ ۽ خود ڊارون جي ڏاڏي اراسمس ڊارون به اهڙي قسم جا خيال پيش ڪيا آهن. ڊارون جو ڪارنامو هي آهي ته هن پنهنجي نظريي جي پٺڀرائي ۾ ايترا ثبوت ۽ شواهد گڏ ڪيا جو ان کي هو واقعي هڪ سائنسي نظريي جي حدتائين کڻي آيو. هن سلسلي ۾ البت هن اهل جيوجي بقا (Survival of the fittest) ۽ فطرت جي انتخاب (Natural Selection) جهڙن مفروضن جو سهارو ورتو.

ڊارون جو نظريو مغرب توڙي مشرق ۾ وڏي بحث جو موضوع رهيو آهي. بلڪ ان انساني فڪر جي تاريخ ۾ چڱو خاصو اضطراب پيدا ڪيو آهي. هڪ طرف ڪجهه ماڻهن ان کي مذهب سان متصادم تصور ٿي ڪيو ته ڪن وري اهليت کي پنهنجي برتريءَ جو جواز ٺهرايو آهي. جيتوڻيڪ ڊارون جي نظريي جي سائنسي اهميت اڄ سوڌو مسلم آهي، پر پوءِ به سائنس جي دنيا ۾ اهو ڪنهن حد تائين متنازع فيءَ آهي، ڇو ته ان کي تجربن ذريعي ثابت ڪري نٿو سگهجي.

مائٽرلنڪ (Maeterlink mauric) (1862-1949)

هو بيلجيم جو باشندو هو. بنيادي طور ڊرامانگار هو. کيس 1919ع ۾ نوبل پرائز پڻ مليو. هن ماڪيءَ جي مکين تي سائنسي تحقيق پڻ ڪئي هئي.

ابوبري (Sir John Baron Averbury) (1834-1913)

هو لنڊن ۾ ڄائو ۽ ايتان ڪاليج ۾ تعليم حاصل ڪيائين. 1870ع ۾ پارليامينٽ جو ميمبر چونڊيو، جتي هن مزدورن لاءِ مقرر اوقات جو قانون پاس ڪرايو. 1872ع کان 1880ع تائين هو لنڊن يونيورسٽيءَ جو

وائيس چانسلسر ٿيو. هو پنهنجي هيٺين ڪتابن جي ڪري مشهور آهي.

(1) Prehistoric Times, 1865

(2) The Origin of Civilization, 1870

(3) Ants, bees and wasps 1882

ان کانسواءِ هن برطانيه جي جهنگلي گلن ۽ سندن نشو و نما بابت ڪيئي ڪتاب مرتب ڪيا. اهڙيءَ طرح هن 1887ع life Pleasures of ۽ ان کانپوءِ 1911ع ۾ Marriage, To temism and Religion نالي سان ڪتاب لکيا.

، (۱۸) حضرت سليمان عليه السلام ۰ اندازاً هڪ هزار سال قبل مسيح (هو حضرت داؤد جو ننڍي ۾ ننڍو پٽ هو. سندس عبراني نالو ”سولومون“ آهي. تقريباً 965 قبل مسيح ۾ هو حضرت داؤد جو جانشين ٿيو ۽ اندازاً چاليهه سال تخت نشين رهيو. سندس بادشاهت ۾ موجوده فلسطين کانسواءِ اردن ۽ شام جا ڪجهه حصا به شامل هيا. يهودين جي روايت موجب هن يروشلم يا بيت المقدس ۾ هيڪل سليماني تعمير ڪرايو.

قرآن شريف ۾ پڻ کيس وڏي مان مرتبي وارو پيغمبر ۽ بادشاهه بيان ڪيو ويو آهي، جنهن جي وسيع و عريض سلطنت هئي. انسان، جن، پکي پکڻ سندس مطيع هئا ۽ هو پکين ۽ جانورن ۽ ٻين ساهوارن جون ٻوليون ڄاڻندو هو.

هتي جنهن واقعي ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي، اهو قرآن شريف جي پارہ 19، سوره نمل (ماکوڙي) جي آيت نمبر ۱۷ ۽ ۱۸ ۾ مذڪور آهي. پهرين آيت ۾ ٻڌايو ويو آهي ته حضرت سليمان جو لشڪر جنن، انسانن ۽ پکين تي مشتمل هو. هڪ ڏينهن جڏهن اهو لشڪر نمل واديءَ مان گذرڻ وارو هو ته هڪ ماکوڙيءَ ٻين کي مخاطب ٿي چيو، (اي ماکوڙيون) اوهين سڀ پنهنجن ٻرن ۾ گهڙي وڃو ، متان حضرت سليمان جو لشڪر ان ڄاڻائي ۽ ۾ توهان کي لتاڙي نه وڃي !

آهن. افيجينا انهن مان خاص طور مشهور آهي. هو يونان جي ٻئي وڏي ڊرامانگار سافوڪلس جو همعصر هو.

Gurdjieff

گر جيف

روسي نژاد صوفي ۽ دانشور جنهن 1930 ۾ پيرس جي ويجهو پنهنجي مڪتبِ فڪر جو آغاز ڪيو. جلد ئي ڪيترا اديب ۽ عالم سندس حلقهءِ اثر ۾ داخل ٿيا. هن پنهنجي نظريات کي نهايت عجيب و غريب نموني ۾ بيان ڪيو آهي، جيڪي سندس فلسفيا نه ناول All and Every thing ۾ شامل آهن.

وليم جيمس (1842-1910) William James

هو بنيادي طور نفسيات دان هو. ليڪن فلسفي جي دنيا ۾ هو انقلابي ”تجربيت“ ۽ عمليت (Pragmatism) جي نظرين سبب مشهور آهي. هن پنهنجو جڳ مشهور ڪتاب (Varieties of Religious Experience) سنه 1890ع ۾ لکيو، جنهن کانپوءِ هو آمريڪي فلسفي جي هڪ معتبر هستي شمار ٿئي ٿو:

جيمس مذهبي طور پروٽيسٽنٽ فرقي سان تعلق رکندو هو. هو ”عمليت پسندي ۽ مذهب تي بحث ڪندي چوي ٿو: اسين اهڙي ڪنهن به مفروضي کي رد نٿا ڪري سگهون، جيڪو زندگيءَ لاءِ مفيد ثابت ٿيو آهي. ان ڪري هو چوي ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن مفروضي جا بهتر نتايج برآمد ٿي رهيا آهن ته پوءِ اهو واقعي سچ آهي. ڪائنات بابت مختلف نظرين جي توجيه ڪندي چوي ٿو ته ان جو بنيادي سبب اسانجو سڀاءُ آهي. مثلاً نرم دل فلسفي هميشه تصوريت پسند (Idealist) ٿين ٿا ۽ سخت دل ماديت پرست (Materialist) هوندا آهن. هن جو خيال آهي ته فلسفو اهڙن سوالن جو اجتماعي نالو آهي، جنهنجا جواب ڀڃڻڙن کي پوري ريت مطمئن نٿا ڪن. ان ڪري جڏهن اهڙا جواب ملي ويندا ته اهي خاص قسم جي سائنس واري حيثيت رکندا.

مارلوڪرستوفر (1564-1592) Cristopher Marlow

مارلو هڪ معمولي خاندان جو فرد هو. هو ٽيويهين سالن جي عمر ۾ ڪيمبرج مان فارغ التحصيل ٿيو ۽ لنڊن هليو آيو هو. هڪ مڪمل آزاد منش انسان هو. آزاد زندگي گذارڻ کان علاوه هو آزاد خياليءَ جو به زبردست حامي هو. 29 سالن جي عمر ۾ نشي جي حالت ۾ هڪ شراب خاني اندر جهڳڙي دوران مارجي ويو.

مارلو جي ڊرامن ۾ ڊاڪٽر فاسٽس (The Tragic History of Doctor Faustus) کي هڪ شاهڪار تسليم ڪيو ويو آهي، جيڪو 1601 ۾ شايع ٿيو. ان ڊرامي ۾ هو جرمنيءَ جي عالم ڊاڪٽر فاسٽس کي هيرو بنائي پيش ڪري ٿو. جيڪو وڏي عالم هئڻ جي باوجود شيطان کان جادوگري سکي ٿو ۽ ان جي بدلي شيطان کي پنهنجو روح حوالي ڪري ٿو. فاسٽس ان روپ ۾ يوناني حسين هيلن جي روح کي گهرائي ٿو ۽ ان جي حسن جي تعريف ۾ هڪ زبردست غنائيه نظم تخليق ڪري ٿو. انهيءَ مرحلي تي معاهدي مطابق فاسٽس کي پنهنجو روح شيطان جي حوالي ڪرڻو پوي ٿو.

هن هڪ هنڌ ڊرامي ۾ زبردست ڪشمڪش جا منظر ڏيکاريا ويا آهن. مارلو جيتوڻيڪ پاڻ منڪردين هو، پر ڊرامي جي آخري منظر ۾ ڪفر و ايمان جي وچ ۾ جيڪا ڪشمڪش ڏيکاري وئي آهي، اها ان دور جي ڊرامانگاريءَ جو ڪمال آهي.

مارلو نشاةِ ثانيه (Renaissance) جي ٻين اديبن وانگر ان دور جي هڪ علامت آهي ۽ مٿس انهن نظريات جو اثر آهي. شيڪسپيئر جي پيش رو جي حيثيت ۾ کيس وڏي اهميت حاصل آهي. کيس تاريخي ڊرامانگاريءَ جو بنياد وجهندڙ پڻ سمجهيو وڃي ٿو.

يورپيڊس Euripides (480-406 Bc)

يونان جو هيءُ عظيم ڊرامانويس پنهنجي حزينه (Tragedy) ڊرامن جي ڪري مشهور آهي. هن اٽڪل 80 ڊراما لکيا جن مان 18 محفوظ

ارسطو مقدوني جي شهر ستاگرا ۾ پيدا ٿيو. هن جو پيءُ شاهي طبيب هو. ارڙهن سالن جي عمر ۾ هو اٿينس آيو ۽ افلاطون جي شاگرديءَ ۾ داخل ٿيو. هڪ اندازي موجب هو اٺن کان ويهن سالن تائين افلاطون جي صحبت ۾ رهيو ۽ کائنس گهڻو ڪجهه پرايائين .

ارسطوءَ جي جامع شخصيت ادب، فنون لطيفه، منطق، سائنس ۽ فلسفي تي نهايت دور رس اثرات مرتب ڪيا آهن. هو بيشڪ افلاطون جهڙي عظيم فلسفيءَ جو عظيم شاگرد هو.

ارسطوءَ کي ادبي تنقيد جو ڏاڏو آدم سمجهيو وڃي ٿو. واقعي هو پهريون شخص هو، جنهن ادبي تنقيد جا اصول جوڙيا آهن. هن سلسلي ۾ سندس تصنيف ”فن شاعريءَ ۾ (Poetics) بنيادي اهميت جي حامل آهي. هن ڪتاب ۾ هن شاعريءَ جي اهميت ۽ ان جي ماهيت تي بحث ڪيو آهي. تاهه اهو باقاعده تصنيف ٿيل ڪتاب ڪونهي، بلڪ اهو انهن تقريرن جو مجموعو آهي، جيڪي هن پنهنجي شاگردن اڳيان ڪيون هيون. ارسطو دراصل (فن شاعري)، ۾ شاعريءَ بابت افلاطون جي ڪيل مشهور و معروف اعتراض جو جواب ڏنو آهي. افلاطون چيو هو، ”شاعري نقاشيءَ جيان نقالي آهي، بلڪ شاعري انساني ذهن جي عظمت لائق ڪونهي ۽ اها پنهنجي اثر جي لحاظ کان به بري آهي.“ ارسطوءَ جو چوڻ هو ته شاعري تقليد جو واقعي هڪ طريقو آهي. بلڪ يونانين جو سڀني اعليٰ فن بابت اهوئي خيال هوندو هو. اڳتي هلي هو وضاحت ڪري ٿو ته شاعري نقاشيءَ جهڙي نه، مگر شاعري موسيقي يا ناچ جهڙي آهي.

اڳتي هلي هو الميه ناٽڪ جي اجزا ۽ انهن تي تفصيلي بحث ڪري ٿو. اتي ئي هن پهريون ڀيرو ان ڳالهه کي بحث هيٺ آندو آهي ته ناٽڪ لاءِ ضروري آهي ته اهو هڪ ئي وقت ۾ ڪري سگهجي، پر ان جي برخلاف

رزميه شاعريء جي عمل ۾ وقت جي پابندي نه آهي. ناطڪ لاءِ هو هنن ٽن ايڪائين کي لازمي سمجهي ٿو. يعني عمل جي ايڪائي، وقت جي ايڪائي، مڪان جي ايڪائي. اهڙيءَ طرح ارسطو پلاٽ کي به تمام گهڻي اهميت ڏئي ٿو. بلڪ هن جي نظر ۾ الميه ناطڪ جو بنيادي اصول پلاٽ آهي. هو ان حد تائين وڃي ٿو ته پلاٽ الميه ناطڪ جو روح آهي ۽ ڪردارن جي حيثيت ثانوي آهي. بهرحال ناطڪ جي فن جا گهڻا نقاد سندس ان خيال سان اختلاف رکن ٿا.

آئچلس (Aeschyles (524-456BC

هن کي يوناني ٻوليءَ ۾ حزنه ڊرامي (Tragedy) جو باني قرار ڏنو وڃي ٿو. هن ڪيترا ڊراما لکيا، ليڪن انهن مان صرف باقي ست وڃي محفوظ رهيا آهن. انهن ۾ وري (promote thus Bound) خاص طور قابل ذڪر آهي. جنهن کي ڊرامانويسيءَ جي فن ۾ اعليٰ شاهڪار تسليم ڪيو وڃي ٿو.

ڪاليداس

سنسڪرت زبان جو مهان ڪوي ۽ ناطڪ نويس ڪاليداس لڳ ڀڳ چوٿين صدي عيسوي ۾ ٿي گذريو. هو راجا چندرگپت ٻئي جي درٻار سان پڻ وابسته رهيو، جنهن سندس وڏي عزت افزائي ڪئي، هو گهڻو وقت آجپن ۾ رهيو، جيڪو وقت علم و ادب جو مرڪز هو. شاعريءَ ۾ سندس ”سنيوڪمار“، ”ميگه سوت“، رگهونوشي، ۽ نلدميتي، مشهور آهن ته ناطڪ جي صنف ۾ شڪنتلا سڀ کان زياده مشهور آهي.

ڪاليداس جي تخليقن جا دنيا جي گهڻن مهذب زبان ۾ ترجما ٿي چڪا آهن. نل دمن، کي ملافيضي پهريون ڀيرو فارسيءَ ۾ ترجمو ڪيو. سنڌيءَ ۾ ان جو ترجمو ڏيارام گرومل ڪيو. جنهن تان مدد وٺي مرحوم رشيد لاشاري ان قصي کي سنڌي ۾ منظوم ڪيو، جيڪو سنڌي

ادبي بورڊ سنه 1959ع ۾ شايع ڪيو. ان کانسواءِ سنڌي ادبي بورڊ طرفان
شڪنتلا جو سنڌي ترجمو پڻ سنه ۱۹۵۸ع ۾ شايع ٿيل آهي.

موزارٽ Mozart, Wolfgang Amadeu (1756-1791)

هو آسٽريا جو باشندو هو. موسيقي سندس فطرت ۾ وديعت ٿيل هئي.
سندس تخليقات جو تعداد 626 ڇيو وڃي ٿو. اٽليءَ جي مشهور موسيقار
روزني ڪيس دنيا جو واحد موسيقار تسليم ڪيو آهي! موسيقيءَ جي تاريخ
۾ سندس هي ٽي اوپيراون (Opera) عظيم شاهڪار آهن:

(1) Marriage of Figaro 1786

(2) Don Giovanni 1787

(3) The magic Flute 1791

هن مدي جي بخار ۾ مبتلا ٿيڻ کانپوءِ اوچتو ننڍي ڄمار ۾ يعني 35
ورهين ۾ لاڏاڻو ڪيو.

خواجہ حافظ شيرازي (1326-1390AD)

اصل نالو محمد، لقب شمس الدين، تخلص حافظ، فارسي زبان جو
وڏي ۾ وڏو غزل گو شاعر تسليم ٿئي ٿو. جيئن سندس نالي مان به ظاهر
آهي هو ايران جي شهر شيراز ۾ پيدا ٿيو. ايران جو ٻيو عظيم شاعر ۽ نثر
نگار شيخ سعدي پڻ ساڳي سرزمين جي پيداوار هو، هو بجا طور حافظ
جو پيش رو هو.

جيتوڻيڪ حافظ جو ٻيو شعر به موجود آهي، پر سندس عالمي شهرت
جو سبب ”ديوان حافظ“ آهي. حافظ جو اهو ديوان شراب و شاهد،
مينا ۽ ساغر جي ذڪر سان ڀرل آهي. ديوان حافظ جي پهرين غزل جو
مطلع آهي:..

الا يا ايها الساقى ادرڪا سا و نا ولها
ڪم عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشڪلها.

يعني: اي ساقى، شراب جي پيالي جو دور شروع ڪريءَ مونکي ڏي.
عشق پهريائين ته سولو ٿي لڳو پر پوءِ مشڪل ٿيندو وڃي.
ساڳئي غزل جو هڪ ٻيو بند آهي:

بهي سجاده رنگين ڪن گوت پير مغان گويد
ڪم سالڪ بي خبر نبود ز راه ورسر منزلها

يعني: جيڪڏهن پير مغان توکي مصليٰ ڪي شراب سان وهنجارڻ لاءِ
چوي ته ائين ڪر، ڇو ته رهبر رستي جي رسمن کان غير واقف نٿو ٿي
سگهي.

حافظ جو انداز بيان نهايت منفرد، لطافت سان ڀريل ۽ تغزل سان
ڀرپور آهي. هڪڙي راءِ اها به آهي ته دنيا ۾ اڄ تائين ڪوبه شخص غزل
۾ سندس همسر نه ٿي سگهيو آهي. ديوان حافظ جي چونڊ غزلن جو
سنڌيءَ ۾ ترجمو ويجهڙائيءَ ۾ محمد يعقوب نياز ڪيو آهي، جيڪو سنه
1983ع ۾ آگري پبليڪشن طرفان ڇپيو آهي.

بريدلي (AD 1851-1935)

انگريز نقاد جيڪو شيڪسپيئر جي باري ۾ پنهنجي منفرد تنقيدن سبب
مشهور آهي. هو پنهنجي تنقيدي نظرين ۾ نفسياتي نقطئه نظر کي گهڻو
اڀاري ٿو. هن خاص طور شيڪسپيئر جي الميه ناٽڪن tragedies جي
کردارن جو دقيق نفسياتي مطالعو ڪيو هو. سندس تصنيفات ۾
آڪسفورڊ ليڪچرس آن پوئٽري 1909 نهايت مشهور آهن.

براؤننگ رابرٽ (Robert Browning 1812-1889)

انگريزي ادب ۾ براؤننگ پنهنجي مشڪل پسنديءَ ڪري مشهور
آهي. هن شادي به هڪ انگريز شاعره ايلزبيت باريٽ سان ڪئي.

ايڪويهن سالن جي عمر ۾ هن جا نظم ڇپجڻ لڳا. هن جا موضوع نهايت متنوع آهن. مجموعي طور سندس شاعري نفسياتي تحليل ۽ اخلاقي تنقيد جي آئين ۾ دار آهي، سندس طويل ترين نظم The Ring and the Book آهي جيڪا نهايت عجيب وغيره نظم آهي.

براؤنگ جي شاعري سائنس جي دور جي بهترين آئين ۾ دار آهي ۽ رومانيت جي انتها تي پهتل محسوس ٿئي ٿي. هن هڪ طرف سائنس ۽ شاعري کي ملائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته ٻئي طرف فلسفي ۽ شاعري کي هڪ آهنگ ڪرڻ گهريو آهي. فني جدت جيڪا رومانوي شاعرن جي خصوصيت چڻي وڃي ٿي، اها وٽس بلڪل هڪ نئين فن جي روپ ۾ ظاهر ٿئي ٿي.

بيٿوون Ludwig Van Beethoven(1770-1827)

جرمنيءَ جو هيءَ مايه ناز موسيقار بون شهر ۾ ڄائو. ننڍ پڻ کان وٺي سندس پيءُ ڪوشش ڪئي ته هن جو پٽ وڏو موسيقار ٿئي. دراصل هو پاڻ به فن موسيقيءَ سان وابسته هو. يارهن سالن جي عمر ۾ هن هالنڊ جي هڪ شهر ۾ پنهنجي فن جو پهريون مظاهرو ڪيو. ان کانپوءِ جلد ئي سندس بون جي هڪ ڪلسيا (chapel) ۾ تقرر ڪيو ويو. هو جڏهن تيرهن سالن جو ٿيو ته کيس وقت جي عظيم موسيقار موزارت جي صحبت نصيب ٿي، جنهن سندس قدر داني ڪئي.

سترنهن سالن جي عمر ۾ هو ويانا ۾ وڃي رهيو ۽ زندگيءَ جا باقي ڏهاڙا اتي پورا ڪيائين. جيتوڻيڪ کيس هڪ هنڌ ٽڪاءُ ڪين ايندو هو ۽ عادتون به عجيب هيس، پر هو جمهوريت جو دلداده هو. هن پنهنجي Eroica Symphony جو انتساب پهريائين نيپولين ڏانهن ڪيو هو. مگر جڏهن نيپولين جمهوريت کي ترڪ ڪري بادشاهيءَ جو تاج مٿي تي رکيو، تڏهن هن پنهنجي انتساب کي ڦاڙي ڦٽو ڪيو.

پهريائين 1798 ۾ هو ڪن کان گهٽ ۽ پوءِ 1814 ۾ پوري طرح ٻوڙو ٿي پيو. تاهه هن پنهنجي ائين سفوني مرتب ڪئي. فني لحاظ کان هو

موزارت جي سادگي ۽ ويگنر جي پيچيدگي واري سلسلي جي وچ واري
ڪٽري آهي.

ويگنر (1813-1883) Richard Wagner

هو جرمنيءَ جي شهر لپزگ ۾ ڄائو. ننڍپڻ کان ٿيئتر جو شوقين هو
موسيقيءَ سان بيحد لڳاءُ هوس. چوڏهن سالن جي عمر ۾ هن ان جو
عملي مظاهرو ڪيو. تن سالن کانپوءِ يعني 1830 ۾ هن باقاعدي پيشور
موسيقيار جي حيثيت ۾ ورزبرگ ۾ نوڪري شروع ڪئي. 1836 ۾ هن هڪ
اداڪاره سان شادي ڪئي، جيڪا اڳتي هلي ڪامياب نه ٿي.

هن جو فن جدت سان ڀرپور هو ۽ هو هر لحاظ کان نئون نڪور هو.
جنهن ڪري ڪيترا ماڻهو سندس مخالف ٿي پيا. بهرحال سنه 1848ع ۾
کيس ملڪ نيڪالي ڏني وئي ۽ مٿس اهو الزام لڳايو ويو ته هن انقلاب ۾
حصو ورتو هو. جرمنيءَ جو مشهور فلسفي نيتسشن، جنهن جو ذڪر هن
ڪتاب جي پهرين مضمون ۾ ٿيل آهي، سندس زبردست مداح هو. ويگنر
ڪيتريون اوڀريا تخليق ڪيون. ليڪن کيس Tannhauser جنهن کي هن
پئرس ۾ پيش ڪيو، تنهن سان هن کي زبردست مشهوري ملي. آخرڪار
انهيءَ مشهوري سبب هو پنهنجي ملڪ جرمنيءَ ۾ پڻ وڏي مان جو
مستحق ٿيو ۽ تنهن کانپوءِ جلد ئي هو وطن واپس موٽي آيو.

فرانس ٿامپسن (1859-1907) Franis Thompson

هو ڪئٽولڪ فرقي سان تعلق رکندڙ هو. سندس مشهور تخليق The
Hound of Heaven آهي جنهن جي پڙهڻ سان انگريزيءَ جي ٻئي
مشهور مذهبي شاعر Ricard Croshaw جي ياد اچي ٿي. سندس
شاعريءَ ۾ صوفي نظرين جو ڀرچار صاف جهلڪي ٿو. سندس هڪ شعر
جي ست آهي O world invisible we View thee
متن نظر The Hound of Heaven ۾ هو انسان کي خدا جو محبوب
قرار ڏئي ٿو. هو ڏيکاري ٿو ته انسان خدا جي محبت جي اقرار ڪرڻ

بجاء دنياوي محبت ۾ گرفتار ٿي وڃي ٿو. پر آخرڪار خدا جي محبت
مٿس غالب اچي ٿي ۽ هو ان جو اقرار ڪري ٿو.

پوري چوڪري خدا جي تلاش ۾

(The Brown Girl in her search for God)

هن ڪتاب جي پس منظر طور اهو ٻڌائڻ ضروري آهي. ته سن
1932ع ۾ انگريزي ادب جي مشهور شخصيت جارج برنارڊشا جو ڪتاب
Adventures of the black Girl in her search for God لنڊن ۾
شايڪ ٿيو. برنارڊ شا جي قابليت نقد آور شخصيت سبب هن ڪتاب ۾
برنارڊشا انسان جي اوسر ۾ مذهب جي ڪردار کي سخت تنقيد جو
نشانو بنايو هو ۽ آخر ۾ اهو نتيجو قائم ڪيو هئائين ته مذهب انساني
زندگيءَ ۾ ڪنهن با معنيٰ ڪردار ادا ڪرڻ کان عاري هو.

علامه صاحب ۽ سندس گهر واري جيڪي ان زماني ۾ لنڊن ۾ هئا، تن
ان ڪتاب جو نهايت سنجيدگيءَ سان مطالعو ڪيو ۽ پنهنجي نقطه نظر
کي ناول جي انداز ۾ Adventures of the Brown Girl in her search
for God سال 1933 ۾ لنڊن ۾ شايع ڪيو. هن پنهنجي ان ڪاوش کي
برنارڊ شا جي ڪتاب جو ساٿي يا ٻيلهم (companion) ڪوٺيو. هن
ڪتاب ۾ بنيادي طور هن دنيا جي سڀني مک مذهبن جي باني ۽ انساني
تاريخ جي چونڊ دانشورن جي فڪر جي حوالي سان اهو واضح ڪيو ته
انساني زندگيءَ جي اوسر ۾ مذهب جو ڪهڙو مثبت ۽ اٽل ڪردار آهي.
اهڙيءَ طرح گويا هن ڪتاب ۾ مذهب جي فلسفي ۽ تاريخ تي انساني
اوسر جي لحاظ کان نهايت مدلل ۽ بصيرت افروز بحث ٿيل آهي.
اهو ڪتاب سال 1968ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ پڻ ڇاپيو ۽ تازو ان جو
سنڌي ترجمو پڻ شايع ڪيو اٿس.

هي اصل ۾ فرينچ لفظ آهي، جنهن جي لغوي معنيٰ آهي Rebirth يعني نئون جنم يا جاڳرتا. علمي سجاڳي يا فڪري احيا جي تحريڪ جو زمانو چوڏيهن صديءَ جي وچ ڌاري شروع ٿي ٿو ۽ سورهين صديءَ جي آخر تائين شمار ٿئي ٿو. نشاة ثانیہ مان مراد دراصل اهو فڪري رجحان آهي، جيڪو يورپ وارن کي اونداهي دور (Dark Ages) مان ڪڍي نئين روشنيءَ ۾ وٺي آيو. ان عرصي دوران ڇا ڇا نه ٿيو؟ سڀ کان پهرين ته انسانيت کي بذات خود اعليٰ ترين قدر (Value) ڪري تسليم ڪيو ويو. ان کانپوءِ ڇاپخانن جي ايجاد، امريڪا جي دريافت، مذهبي احتجاجيت (Protestanism)، ڪليسسا ۽ پاپائيت جو زوال، اصلاح، مذهب (Reformation)، معيشت جو تجارتي بنيادن ڏانهن وڌڻ ادب ۽ آرٽ جا نوان قدر ۽ نظريا، سائنس ۽ ڪليسا جي چپقلش. اهو سڀ ڪجهه انهيءَ عرصي دوران ٿيو. مطلب ته يورپ جو انسان واقعي نئين سر ڄاڻي رهيو هو.

هاڻي سوال آهي ته انهيءَ ايڏي ساري عمل جي ابتدا ڪيئن ۽ ڪهڙي ريت ٿي؟ ان جو فڪري مرڪز ۽ محرڪ ڪهڙو هو؟ يورپ وارا چون ٿا يعني هڪڙو نقطو نظر اهو آهي ته ان جو نقطو آغاز اٽلي آهي. اهو هيئنن ته جڏهن مسلمانن 1453ع ۾ قسطنطينيه فتح ڪئي ته اتان ڪيترا يوناني عالم ۽ دانشور ڀڄي اٽليءَ پهتا. اڳتي هلي يوناني ڪلاسيڪي اثرات جي نتيجي ۾ اٽليءَ جي سرزمين تي نهايت وڏيون شخصيتون پيدا ڪيون. ليونارڊو ڊاؤنسي (1452-1518 AD) مائيڪل انجلو (1475-1564) ۽ رفائيل (1483-1520) ليونارڊو جامع الصفات شخصيت هو ساڳئي وقت مصور، نقاش، سائنسدان ۽ مفڪر هو. هو سڀ ڪجهه پاڻ پڙهيو ۽ پاڻ سکيو هو ايتريقدر جو تيهن سالن جي عمر ۾ هن لاطيني زبان تي عبور حاصل ڪري ورتو. هو رياضيدان به هو ته انجنيئر به هو. هو باقاعدي تجربا به ڪندو هو موناليزا سندس فن جو شاهڪار آهي. اينجلو مصور، نقاش ۽ شاعر هو. اهڙيءَ طرح رفائيل به اعليٰ پايه جو مصور ۽ نقاش هو. نيٺ

پيٽر جي چرچ جو فن تعمير (Architectue) سندن فن جو اعليٰ يادگار آهي.

نڪولس ڪو پرنڪس (1478-1543) جيتوڻيڪ پوئلڏ ۾ ڄائو هو، پر هن علم جي تحصيل اٽليءَ جي يونيورسٽين مان ڪئي هئي. هوعلمي هيٺ دان هو. هن اهو ثابت ڪيو ته هن ڌرتيءَ ۾ ٻيا گرهه سج جي چوڌاري گردش ڪري رهيا آهن، ان موضوع تي هن پورو ڪتاب لکيو. جيڪو سندس موت کانپوءِ ڇپيو. اٽليءَ جو ٻيو ڏاهو انسان برونو (1548-1600) جنهن ڪو پرنڪس جي نظريات جي تائيد ڪئي، تنهن کي ڪليسا وارن جيئرو ساڙائي ڇڏيو. سائنس جي دنيا ۾ اٽليءَ جي ٻي وڏي شخصيت گئيليو (1564-1642) آهي جنهن دروين ايجاد ڪئي. هن پنهنجي مشاهدي جي آڌار تي ڪوپرنڪس جي نظرين جي تائيد ڪئي، ۽ ان جي ثبوت لاءِ هن ڪتاب پڻ لکيو. ليڪن ڪليسا وارن کي پنهنجو مذهب خطري ۾ نظر آيو. هنن سندس احتساب (Inquisition) ڪيو ۽ کيس قيد جي حوالي ڪيائون. لاچار ٿي گئيليو پنهنجي نظرين کان هٽ ڪڻ جو اعلان ڪيو. تڏهن وڃي سندس جان بخشي ڪيائون. بهرحال گئيليو هڪ وڏو سائنسدان هو جنهن کي بجا طور نيوتن جو پيش رو ڪوٺيو وڃي ٿو.

هڪ طرف سورھين صديءَ ۾ سائنس جي اها پيش رفت جاري هئي ته ٻئي طرف سورھين صديءَ جي آغاز ۾ ئي ڪليسا جي مذهبي اجاره داري خلاف ليوٽر جا نظريات هڪ وڏي انقلاب جي خبر ڏيئي رهيا هئا، جنهن اڳتي هلي ڪليسا جي باقاعده اصلاح (Reformation) جي شڪل اختيار ڪئي. هن موضوع تي اسان الڳ بحث ڪندا سون.

ادب جي دنيا ۾ وري اٽليءَ جي عظيم شاعر دانتي (1265-1321) کي نشاءِ ٿاڻي جو وهائڻ تارو، (Morning Star) ڪوٺيو ويو آهي. هن پهريون ڀيرو لاطيني زبان کي ڇڏي، پنهنجي ڏيهي ٻولي يعني اطالوي زبان ۾ لکيو. جيتوڻيڪ هن ائين ڪرڻ جا اسباب مقامي طور لاطيني ۾ تحرير ڪيا. اڳتي هلي ان جو ٻيو نتيجو نڪتو جو انگلنڊ، فرانس ۽ جرمني ۽ اسپين ۾ به مقامي زبان ۾ ادب تخليق ڪرڻ جو رواج پيو. قومي

زبان جي نتيجي ۾ قومي تشخص زور ورتو ۽ ان جي نتيجي ۾ وري قومي رياستون (nation states) وجود ۾ آيون.

هتي پهچڻ کانپوءِ اسان اهو ساڳيو بنيادي سوال دهرايون ٿا ته ڇا اهو سڀ ڪجهه يوناني ڪلاسيڪي فڪر جو اثر هو؟ ڀلا جيڪڏهن نه ته پوءِ ان جو ٻيو ڪهڙو فڪري محرڪ (impulse) هو. علامه صاحب جو نقطئه نظر آهي ته يورپ جي نشاة ثانيه جو اصلي محرڪ اسلام آهي. علامه آءِ - آءِ قاضيءَ جي گهر واري مسز ايلسا قاضي انگريزيءَ ۾ ناول جي انداز ۾ هڪ ڪتاب (Civilization Through The Ages) يعني تهذيب جو سفر لکيو آهي. ان ڪتاب ۾ هن نهايت واضح طور اهو ڏيکاريو آهي ته يورپ جي نشاة ثانيه ڪهڙيءَ ريت اسلامي تهذيب جي مرهون منت آهي. هن نهايت تفصيل سان انهن ماڳن ۽ مڪانن، شخصيتن ۽ ڪتابن، ادارن ۽ آثارن جا حوالا ڏنا آهن، جن جي ڪري اهو سارو عمل وقوع پذير ٿي رهيو هو. ازانسواءِ هن انهن ذريعن ۽ واسطن جي پڻ نشاندهي ڪئي آهي، جن جي ڪري اسلام جي فڪري قوت يورپ جي احوال ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو. مطلب ته ان ڪتاب جو نچوڙ هي آهي ته اسلامي اثرات کانسواءِ يورپ جي نشاة ثانيه ناممڪن هئي.

هن سلسلي ۾ يورپ اندر اٺين صديءَ کان وٺي اسپين ۽ سسلي (Sicily) ۾ اهڙا مرڪز هئا، جتان اسلامي تهذيب جي زير اثر علم و فن جي روشني ڦهلجي رهي هئي. حقيقت اها آهي ته اٽليءَ جي سرزمين تي نئين سجاڳي جي ابتدا فريڊرڪ ٻئي (1194-1250) کان ٿئي ٿي هو سسليءَ جي راڻيءَ جو پٽ هو. سندس درٻار ۾ مسلمان يهودي ۽ عيسائي عالم موجود هوندا هئا. هن نيپلس ۾ يونيورسٽي ۽ هڪ ميڊيڪل ڪاليج قائم ڪيو. هو پاڻ ڇهه ٻوليون ڄاڻندو هو ۽ صاحب تصنيف هو. ان زماني ۾ سسليءَ اندر يوناني ۽ عربي ٻوليون رائج هيون. هو مسلمان عالمن جو وڏو قدر دان هو.

اسپين جي باري ۾ ويهين صديءَ جو عظيم فلسفي ۽ دانشور برٽرانڊ رسل لکي ٿو ته يورپ وارن کي يونان جي علمي ورثي خاص طور ارسطوءَ کان به اسپين جي مسلمانن واقف ڪرايو. ابن رشد (1126-1198) جنهن

کي ”ارسطو ثاني“ ڪوٺيو وڃي ٿو، اسپين جو هو. عيسوي تيرهين صديءَ ۾ ٿي هن جي تحريرن جا ترجما لاطيني زبان ۾ ٿي چڪا هئا. اهوئي سبب هو جو تيرهين صديءَ جو وڏو فلسفي ۽ سائنسدان راجريڪن (1214-1294) جنهن آڪسفورڊ ۾ تعليم ورتي ۽ پوءِ اتي استاد به ٿي رهيو، ابن رشد جي ذڪر کان چڱيءَ ريت واقف هو. بلڪ هو ابن سينا، الفارابي ۽ ابومعشر جي تعليمات مان گهڻو مستفيد ٿيو هو. رسل چواڻي هو عيسائي عالمن جي مقابلي ۾ مسلمان عالمن کان گهڻو متاثر هو. رسل پنهنجي مشهور تصنيف ”تاريخ فلسفہ مغرب“ جي آخر ۾ هيٺين راءِ قائم ڪئي آهي:

”مغرب ۾ ارسطوءَ کي روشناس ڪرائڻ جو سهرو هڪ طرف اسپين جي مسلمانن تي آهي، ته ٻئي طرف هن سلسلي ۾ سسليءَ جو ڪردار به گهٽ ڪونهي، جنهنجي ذريعي عربي انگ، الجبرا ۽ ڪيميا جو علم آيو. اهو انهيءَ رابطي جو نتيجو هو جو يارهين صديءَ ۾ علمي جاڳرتا شروع ٿي ۽ متڪلمانہ فڪر (Scholastic Philosophy) وجود ۾ آيو. بلڪ انهيءَ ڪري اڳتي هلي عيسوي تيرهين صديءَ ۾ يوناني ٻوليءَ جي مطالعي ذريعي افلاطون، ارسطو ۽ سندن متقدمين تائين رسائي ممڪن ٿي. بهرحال جيڪڏهن عرب مسلمان انهيءَ روايت جو بنياد نه وجهن ها، ته پوءِ نشاة ثانيه جا علمبردار اهو سوچي به نه ٿي سگهيا ته ڪو ڪلاسيڪي علومن جي جاڳرتا مان ايڏو فائدو ٿي پئي سگهيو!!
(تاريخ فلسفہ، مغرب ۲۸۸ ڇاپو ستون لنڊن 1984)

تخريبڪ اصلاح مذهب Reformation

عيسائي مذهب ۽ سماج جي تاريخ ۾ ڪليسا کي انتهائي طاقتور اداري جي حيثيت حاصل رهي آهي. ايتريقدر جو قرون وسطي (Middle Ages) جي پڄاڻي يعني پندرهن صدي عيسوي تائين رومي سلطنت جو وجود به گهڻي ڀاڱي سندس مرهون منت هو. سڀ کان پهريائين گريگوري VII

جيڪو 1073ع کان 1085ع تائين عيسائي دنيا جو پوپ هو، تنهن جو رومي شهنشاهه هينري چوٿين سان ان ڳالهه تي ٽڪر ٿيو ته بشپ ۽ ٻين پادرين وغيره کي مقرر ڪرڻ جو حق کيس حاصل آهي. بادشاهه سندس ڳالهه نه مڃي ۽ کيس پوپ جي عهدي تان برطرف ڪرڻ جو اعلان ڪيو. گريگوري وري هينريءَ جي بادشاهت جي خاتمي جو اعلان ڪيو ۽ کيس عيسائيت کان خارج قرار ڏنو. هن معرڪي ۾ فتح پوپ جي ٿي، جو آخر هينري کي معافي وٺڻ لاءِ ٿي ڏينهن ساندھ ٿڌ ۾ ٻاهر بيهڻو پيو، تنهن کانپوءِ وڃي سندس بادشاهت بحال ٿي.

اهڙيءَ طرح پوپ انوسينٽ ٽيون جيڪو 1198ع کان 1216ع تائين پوپ جي مسند تي فائز رهيو، دراصل ڄڻ پوري يورپ جو حڪمران هو. چوٿين صليبي جنگ ۾ سندس وڏي ۾ وڏو ڪردار هو. اهو سڀ ڪجهه ڪلسيا جي مذهبي اجاره داري سبب ممڪن هو. ساڳئي وقت عام ماڻهن منجهان ڏن ۽ نذرانن جي حصول سبب ڪلسيا هڪ وڏي جاگيرداري واري حيثيت به حاصل ڪري ورتي هئي. وڏي ڳالهه ته عيسائيت ۽ ڪلسيا خلاف ڪم ڪرڻ يا اهڙن نظرين جي پرچار ڪرڻ وارن کي سزا ڏيڻ لاءِ احتسابي (Inquisition) ڪورٽون به هنن پاڻ وٽ قائم ڪري رکيون هيون. هڪ اندازي موجب اهڙن ڪورٽن لکين انسانن کي سزائون ڏنيون ۽ هزارين انسانن کي زندهه جلايو ويو. ڪجهه عرصي کانپوءِ وري ڪلسيا نذراني عيوض معافي ناما (Dispensations) ۽ ”جنت جا پروان“ (Indulgeuce) به جاري ڪرڻ شروع ڪيا، جيڪو ٿوري وقت اندر هڪ وڏي ڪارو بار جي شڪل اختيار ڪري ويو. ليڪن دولت ۽ طاقت جي اهڙيءَ طرح گڏ ٿيڻ ڪري ڪلسيا جا ارباب، اختيار جلدئي عياشيءَ کان سواءِ ڪيترين انساني برائين ۽ اخلاقي انحطاط جو سڪار ٿي ويا. مطلب ته اهڙيءَ طرح هڪ طرف عام ماڻهو ڪلسيا جي گرفت ۾ ويو ٿي جڪڙيو ته ٻئي طرف وري حڪمران طبقو ڪلسيا جي وڌندڙ غلبي کان خائف هو. انهيءَ ڪري سماج ۾ اندروني طور هر طبقي ۾ ڪلسيا خلاف نفرت جو موجود هجڻ لازمي امر هو.

آخر ڪار پندرهن صديءَ جي پڄاڻيءَ ۾ جرمنيءَ اندر هڪ اهڙو

شخص پيدا ٿيو، جنهن 1517ع ۾ ڪليسا ۽ انجي نمائندن طرفان معافي نامن ۽ جنت جي پروانن وڪڻڻ جي ڪلمر ڪلا مخالفت ڪئي. اهو شخص مارٽن ليوٿر (1483-1546) هو، جنهن هڪ هاريءَ جي گهر ۾ جنم ورتو هو. مذهب ڏانهن سياويڪ لاڙي موجب هو شروع ۾ ٿي وڃي راهب ٿيو. 1511ع ۾ هو پاڻ روم به ويو. اهو زمانو هو جڏهن يورپ جي ڪن علائقن ۾ نشاۃ ثانيه جي هير گهلي رهي هئي، ۽ اٽلي خوش قسمتيءَ سان انهن ۾ سر فهرست هو. اٽليءَ جي سرزمين تي ئي ڊانتي جهڙو عظيم شاعر پيدا ٿيو هو، جنهن رومي سلطنت ۽ ڪليسا جي مذهبي زبان لاطينيءَ کي ڇڏي، پهريون ڀيرو پنهنجي قومي زبان ۾ لکڻ جي ابتدا ڪئي هئي. هن کانپوءِ ئي يورپ اندر قومي زبانن ۾ سوچڻ ۽ لکڻ جي شروعات ٿي هئي. اهوئي زمانو هو جڏهن مقامي زبانن ۾ بائبل جي ترجمي جي ضرورت محسوس ڪئي وئي، ۽ اهو ڪارنامو به ليوٿر سرانجام ڏنو.

ليوٿر جو چوڻ هو ته انسان جي نجات يا چوٽڪارو سندس عقيددي تي منحصر آهي ۽ اهو پادرين جي معافي نامن يا پروانن ذريعي حاصل ڪري نٿو سگهجي. اهڙيءَ طرح هن انسان جي پنهنجي ذاتي اخلاق ۽ ڪردار تي وڏو زور ڏنو. هن جو اهو به چوڻ هو ته مقدس ڪتاب (Scriptures) ئي انسان جي رهنمائي لاءِ ڪافي آهن ۽ ماڻهن کي گهرجي ته هو سڌوسنئون بائبل مان هدايت حاصل ڪن. ٻين لفظن ۾ هن خدا ۽ انسان جي وچ ۾ پادريءَ جي هٿ ٽوڪڻي ڪردار جي نفی ڪئي. ليوٿر پنهنجي تعليمات کي پنجانوي نڪتن ۾ نروار ڪيو ۽ هن اهي وٽنبرگ يونيورسٽيءَ جتي هو پروفيسر هو، ان جي چرچ جي ٻاهرين ديوار تي آویزان ڪري ڇڏيا. پنهنجي نقطئ نظر جي تشهير خاطر هن پوپ ڏانهن خط اماڻيا ۽ عام ماڻهن لاءِ پمفليت لکيائين. پر پوپ طرفان کيس ملحد ۽ واجب القتل قرار ڏنو ويو، جنهن ڪري هو زيرِ زمين هليو ويو ۽ پنهنجي نظرين جو پرچار جاري رکيائين.

بهرحال انهيءَ جي باوجود جرمنيءَ ۾ ليوٿر جي نظريات کي چڱيءَ موٽ ملي. عام ماڻهن کانسواءِ جرمنيءَ جي ڪن حڪمرانن سندس پرزور حمايت ڪئي. ٻئي طرف رومي شهنشاه جا حمايتي هئا. ليڪن

انهيءَ خانہ جنگيءَ ۾ ليوٽر جا حامي سرخرو ٿيا ۽ اهڙي طرح جرمني مذهبي طور ٻن فرقن رومن ڪٽولڪ ۽ پروٽيسٽنٽ ۾ ورهائجي ويا. آخر 1555ع ۾ پروٽيسٽنٽ نظريات کي جرمنيءَ ۾ فاتحانه حيثيت حاصل ٿي. جلدئي ليوٽر جا نظريات جرمنيءَ کان ٻاهر به ڦهلائڻ لڳا. سئوزلينڊ ۾ زونگلي (1484-1531) چڱي خاص ڪاميابي حاصل ڪئي، پر 1531ع ۾ هو مخالفن هٿان قتل ٿي ويو. البت ڪائس پوءِ جان ڪالون (-1509) 1564) گهڻو ڪامياب ويو ۽ جنپوا يونيورسٽي سندس نظريات ڦهلائڻ جو مرڪز ثابت ٿي. جتان پوءِ اهي اثر هالينڊ، هنگري، فرانس، اسڪاٽلينڊ ۽ انگلينڊ تائين پهتا. هڪ اندازي موجب 16 صديءَ ۾ ئي عيسائيت اندر ڪل فرقن جو انداز 180 ٿي ويو.

انگلينڊ وارن ۾ اصلاحي تحريڪ جي حمايت ۽ مقبوليت هڪ مخصوص واقعي سان منسلڪ آهي. سورهين صديءَ جي شروع ۾ هينري اٺون انگلينڊ جو حڪمران هو. راڻي ڪيٿرين مان ڪيس نرينو اولاد ڪونه هو ۽ هاڻي اهو وجهه وٺي هن پنهنجي محبوب سان شادي ڪرڻ ٿي گهري. پر جيئن ته راڻي پوپ جي ويجهي مائٽياڻي هئي، تنهن ڪري اها اجازت نه ملي. انهيءَ واقعي بادشاه کي جذباتي بڻائي ڇڏيو ۽ هن پارليامنٽ کان قانون پاس ڪرائي ڪليسا کي بادشاه جو ماتحت بڻائي ڇڏيو. هن کانپوءِ انگلينڊ جو بادشاه پنهنجي ملڪ ۾ ڪليسا جو وڏي ۾ وڏو سربراه قرار ڏنو ويو ۽ ساڳئي وقت ڪجهه مذهبي ۽ نظرياتي سڌارا به متعارف ڪرايا ويا. اهڙيءَ طرح احتجاجيت (Protestanism) کي انگلينڊ جو سرڪاري مذهب قرار ڏنو ويو.

جيتوڻيڪ ڪليسا جي اصلاح احوال جون عملي ڪوششون ليوٽر کان اڳ انگلينڊ جي وائڪلف (84-1328) بوهيميا جي هس (1369-1415) ۽ اٽليءَ جي سوانرولا (98-1452) پڻ ڪيون هيون. مگر هو ڪامياب ٿي نه سگهيا، بلڪه پوين ٻن کي ته زنده جلايو ويو هو. ليوٽر جي ڪاميابيءَ جو خاص سبب حالتن جو پڇي راس ٿيڻ هو، ۽ اها سڄي فضا نشاءِ ٿانه ڪري هموار ٿي هئي. تاهه ليوٽر پنهنجي نظريات کي منطقي انجام تائين پهچائي نه سگهيو. هو جلدئي عام ۽ پيڙهيل طبقن جي خلاف مٿين طبقن

جو ساٿ ڏيڻ لڳو. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو يورپ وارن کي ٻه صديون هيون انتظار ڪرڻو پيو تان جو انسانيت جا اهي اعليٰ قدر مساوات، آزادي ۽ برادري. ارڙهين صديءَ جي پڇاڙيءَ ۾ فرينچ انقلاب (1789-93) جي صورت ۾ نمودار ٿيا.

رامانج Ramanaj (1016-1137 AD)

رامانج مدراس جي ڀرسان تروپائي ڳوٺ ۾ جنم ورتو. هن جو پيءُ دراوڊي برهمڻ هو. هن سنڪارا (نائين صدي) جي پوئلڳن کان باقاعدي تعليم حاصل ڪئي. پر پوءِ انهن سان ئي اختلاف ڪيائين. اڳتي هلي هن اڀسڻ ۽ گيتا جي اهڙي تشريح ڪئي جو پنهنجي هڪ الڳ مڪتبہ فڪر جو بنياد وڌائين.

هن پنهنجي زندگيءَ جو وڏو حصو سير وسفر ۾ گذاريو ۽ ڪافي وقت سنڀاس ۾ گذاريائين. هن جي تعليمات جو نچوڙ اهو آهي ته هن شنڪر چاربه جي فلسفہ اڌويت (Monism) جي اصلاح ڪئي ۽ خدا جي تصور کي واضح ڪيو. شنڪر وٽ خدا غير ذاتي آهي ۽ رامانج وٽ ذاتي. اهڙيءَ طرح هن وٽ خدا جو تصور نهايت ارتقا يافتہ معلوم ٿئي ٿو. ساڳيءَ ريت هن وٽ روح جو به واضح تصور موجود آهي ۽ هوائي خدائي مظهر يا ان جي هڪ وصف قرار ڏئي ٿو.

خدا تائين پهچ يا حاصل ڪرڻ جو طريقو هو پڳتيءَ کي قرار ڏئي ٿو. سندس فڪر جو ترقي پسند پهلو اهو آهي ته هو شوقورن کي پڻ پوڄا پاٿ جا يڪسان حقوق ڏيڻ گهري ٿو. ڊاڪٽر تاراچند پنهنجي ڪتاب ”هندو تهذيب تي اسلام جو اثر“ ۾ اها ڳالهه تسليم ڪئي آهي ته ڏکڻ هندستان ۾ مسلمانن جي اوائلي آباد ڪاريءَ مذهبي اصلاح جون سڀ تحريڪون يا سڌارڪ اتي پيدا ٿيا، جن جي اٺين صديءَ کان وٺي پندرهن صديءَ تائين واضح طور نشاندهي ڪري سگهجي ٿي. پندرهن صديءَ ۾ ان کانپوءِ وري اهو فڪر ڏکڻ هندوستان ۾ ڦهلجڻ لڳو جنهن جو مکيه ذريعو رامانج جو هڪ پوئلڳ رامنند (1400-1479 AD) هو.

ڊاڪٽر راڌاڪرشن پڻ پنهنجي ڪتاب HinduView of life ۾ نهايت وضاحت سان چوي ٿو ته رامانج جي نظريات جو فڪري محرڪ اسلام هو.

Kabir (1398-1518)

ڪبير

ڪبير بنارس جي ٽيپرو نالي مسلمان ڪوريءَ جو پٽ هو. ڪن جو چوڻ آهي ته هو هڪ هندو وڏو جو پٽ هو، جنهن کيس ڄڻن کانپوءِ بنارس ۾ پاڻيءَ جي هڪ تلاءُ وٽ ڇڏي ڏنو. جتان کيس ان ڪوريءَ کڻي وڃي پاليو ۽ نپايو. اهڙيءَ طرح ڪبير جي ڄمڻ جي تاريخ به پڪي ريت معلوم نه ٿي سگهي آهي. ڪن جي چوڻ مطابق هو 1425ع ۾ ڄائو، جنهن مطابق سندس عمر 93 سال ٿئي ٿي.

ڇيو وڃي ٿو ته ڪبير شروع کان ئي گنگا جي گهاٽ تي ويهي راتيون جاڳندو هو ۽ مجاهدا ڪندو هو. ائين ڪندي کيس هڪ رات نند ڪڻي وئي. اوچتو ان وقت سامي رامانند (1400-1470) جنهن کي رام پڳتي تحريڪ جو باني چيو وڃي ٿو، اچي اتان گذريو. سندس پير جو ٿڌو وڃي ڪبير کي لڳو ۽ هو جاڳي پيو. هن ڳالهه کان متاثر ٿي ڪبير سندس معتقد ۽ مريد ٿي پيو. هڪ ٻي روايت موجب ڪبير هڪ مسلمان صوفيءَ شيخ تقيءَ کان به فيض حاصل ڪيو هو. هن زندگيءَ جو گهڻو حصو سير وسفر ۾ به گذاريو، پر آخرڪار موٽي اچي بنارس ۾ رهيو.

ڪبير هندي زبان ۾ نهايت اعليٰ شاعري ڪئي آهي، ۽ کيس هندي زبان جو پهريون ۽ وڏي ۾ وڏو شاعر تسليم ڪيو وڃي ٿو. ڊاڪٽر تاراچند لکي ٿو ته ڪبير جي شاعري جيتوڻيڪ هندي پاشا ۾ آهي، پر ان تي اثر فارسي شاعريءَ جو گهڻو آهي. سندس شاعريءَ جا ڪي عنوان فريداالدين عطار جي پند نام سان ملندڙ جلندڙ آهن. ان کانسواءِ مٿس مولانا روميءَ ۽ سعديءَ جي شاعريءَ جو به اثر آهي.

ڪبير رام پڳتي تحريڪ جي نظريه ۾ وڌيڪ اصلاح ڪئي ۽ ان کي

توحيد سان هر آهنگ ڪرڻ جي پوري ڪوشش ڪئي . هن جو چوڻ هو ته انسان رام (جيڪو راجا دسرت جو پٽ هو) تنهن جي پوڄا ڪرڻ اجائي آهي. اصل پوڄا انهيءَ هڪڙي رام جي جڳائي. مطلب ته ڪبير وٽ وحدانيت جو تصور گهڻو صاف ۽ واضح نظر اچي ٿو. سندس هڪ دوهو آهي:

ڪم ڪبير ، جن ايڪو بوجهڻا
گور پرساد مئي ، سڀ ڪجهه سوجهڻا.
(چؤ ڪبير ته جن هڪڙي کي ڄاتو، گرؤ جي ديا سان مونکي
سڀ ڪنهن ڳالهه جي سوجهي ٿي آهي.)
هڪ ٻئي دوهي ۾ چوي ٿو:

ڪبير الهه کي ڪر بندگي ، جهه سمرت دوڪه جاءِ
دل مهين سائين پر گهڻي ، ٻجهي پلنتي ناءِ.
(ڪبير بندگي ڪر الله جي جنهن کي سنڀرڻ سان دڪ درد دور ٿيو
ويجن . سائين ته دل منجهان ئي پر گهٽ يعني ظاهر ٿيندو ۽ (تنهنجي دل
۾ ٻرندڙ باهه وسامي ويندي)

ڪبير جي تعليمات جو نچوڙ هيءُ آهي ته هو ڪنهن به قسم جي ذات پات جي تفريق جي خلاف هو. هن پيار ۽ محبت جو درس ڏنو . هن وٽ مذهب جو اصل روح پڳتي آهي. هن هندو مت توڙي اسلام ٻنهي جي اصل صداقت تي زور ڀريو. ڊاڪٽر بلوچ جي چوڻ موجب سنڌي زبان جي اوائلي ڪلاسيڪي شاعرن خاص طور قاضي قادن ۽ شاهه ڪريم جي دوهن ۾ ڪبير جو اثر نمايان آهي. بلڪ اهو اثر شاهه لطيف جي ڪلام تائين پڻ نظر اچي ٿو، جنهن جو ثبوت رسالي ۾ آيل هندي بيت آهن سنڌيءَ ۾ ڪبير جي شاعريءَ تي ورهاڱي کان اڳ ڪافي ڪم ٿيو. هن سلسلي ۾ سري ڪبير صاحب جن جا سلوڪ ارت ڪيل جيئومل لوڪ سنگهه لعلواڻي جا، گورسنگت حيدرآباد طرفان ۱۹۲۴ ۾ ڇپيل خاص طور قابل ذڪر آهي.

گرو نانک موضع تلوڊي شيخو پوره جي ڀرسان مهتا ڪلوچند جي گهر پيدا ٿيو. شروعاتي تعليم هندي ۽ فارسي ۾ حاصل ڪيائين. ڪجهه عرصي لاءِ نواب دولت خان لوديءَ جي جاگير تي نوڪري ڪيائين. ارڙهن سالن جي عمر ۾ شادي ٿيس ۽ کيس ٻه پٽ ڄاوا، ٽيهن سالن جي عمر ۾ کيس ويراڳ لڳو ۽ فقير بنجي سير سفر لاءِ نڪري پيو. ڪيترن جوڳين ۽ صوفي فقيرن سان صحبتون ۽ رس رهائيون ڪيائين. خاص طور بابا فرید گنج شڪري جي درگاه تي پاڪ پتن ۾ آيو ۽ گادي نشين شيخ ابراهيم کان گهڻو ڪجهه پرايائين. ايتريقدر جو گرو گز جنهن کي گرو ارجن ديو سنه 1604ع ۾ مرتب ڪيو، ان ۾ شيخ فرید جي نالي ۱۱۲ سلوڪ ڏنل آهن. خلیق احمد نظامي جنهن بابا فرید جي سوانح ۽ افڪار تي ڪافي ڪم ڪيو آهي، ان جو خيال آهي ته اهي سلوڪ بابا فرید جا نه بلڪه شيخ ابراهيم جا آهن، جنهن سان گرونانک جون ڪافي صحبتون رهيون.

ڊاڪٽر تارا چند جي لکڻ موجب گرونانک هندو مت جي مقابلي ۾ اسلامي تعليمات کان زياده متاثر هو. هو خدا جي وحدانيت جو اقرار ڪري ٿو ۽ ذات پات جي فرق ۾ ويسام ڪونه ٿو رکي. هو وڌيڪ ائين به چوي ٿو ته گرونانک کي هندن جي مذهبي ڪتابن نين ۽ پراڻن جي تمام گهٽ بلڪ نه جي برابر ڄاڻ هئي.

جيتوڻيڪ گرو نانک کي سک مذهب جو باني سمجهيو وڃي ٿو، تاهم حقيقت اها آهي ته سندس نظرين کي هڪ مذهب جي صورت ۾ منظر ڪري هلائڻ ۽ ان ۾ مخصوص ريتن رسمن جو اضافو، گهڻو پوءِ جي ڳالهه آهي.

ڊاڪٽر تارا چند پنهنجي ڪتاب ”هندوستانی تهذيب تي اسلام جو اثر“

بر لکي ٿو، وچين دور جي هندوستان (Medieval India) ۾ جيڪي ٻه وڏيون شخصيتون پيدا ٿيون اهي آهن؛ ڀڳت ڪبير ۽ تلسيداس. جيڪي وري راما نند جي ڀڳتي تحريڪ جي پيداوار هئا، جنهنجو باني مڃائي رامنڃاڻج هو. ڪبير ۽ تلسيداس جي فڪر ۾ بنيادي فرق هيءَ آهي ته ڪبير رام جي نالي ۾ خدا واحد جي پرستش جو سبق ڏئي ٿو، جڏهن ته تلسي رام پٽ دسرت کي خدا جو اڪيلو اوتار سمجهي پوڄا ڪري ٿو.

بهر حال تلسيداس هندي ٻوليءَ جو هڪ تمام وڏو شاعر آهي. سندس شاعريءَ ۾ بلا جو سوز و گداز آهي، جنهن کان ڪو به انسان متاثر ٿيڻ کانسواءِ رهي نٿو سگهي. تلسيداس ڪبير جي رتن مرزا عبدالرحيم خانخاني جي تمام قريب هو، جيڪو پاڻ هندي زبان جو اعليٰ شاعر هو ڊاڪٽر بلوچ جي راءِ آهي ته شاهه لطيف جي دور تائين تلسي جي شاعري کي سنڌ ۾ چڱي خاصي مقبوليت هئي ۽ ان جو سبب خانخاني جا سنڌ سان تعلقات چڱي سگهجن ٿا.

تلسيداس جو وڏي ۾ وڏو ڪارنامو هندن جي ڌرمي ڪتاب رامائڻ کي ٻيهر نظر جو ويس ڏيکائڻ آهي. حالانڪ ڪائٽس گهڻو گهڻو اڳ والميڪي رامائڻ کي اندازاً 300-500 قبل مسيح ڌاري نظر جو روپ ڏئي چڪو هو. تلسي پنهنجي مخصوص فڪر کي رامائڻ کي نظر ڪندي پيش ڪيو آهي.

Bach (1685-1750)

باج

جرمنيءَ جي هن باشندي کي موسيقي خانداني طور ورثي ۾ ملي. بلڪ هو ست پيڙهيائو موسيقار هو. پندرهن سالن جي عمر ۾ هو ليزگ جي اسڪول سان وابسته ٿيو، جتي هن موسيقيءَ ۾ مهارت حاصل ڪرڻ کان علاوه پنهنجي روزگار جو وسيلو به ڳولهي ورتو. اتي هن ڪيترن سازن تي عبور حاصل ڪري ورتو جنهن کانپوءِ هن ٻين ڪيترن هنڌن تي پڻ نوڪري ڪئي. تاهه هن ليزگ ۾ وڏو نالو ڪمايو. هو پاڻ سخت مذهبي ماڻهو هو ۽ موسيقيءَ کي عبادت جو ذريعو

سمجھندو هو. سندس موسيقيء ۽ ڀرپور اهوئي رجحان غالب رهيو. هن ٻه شاديون ڪيون، جن مان ڪُل ويهه ٻار ٿيس. 1747ع ۾ فريڊرڪ ٻئي جيڪو پاڻ علوم و فنون جو دلدادو هو، تنهن کيس پنهنجي درٻار ۾ گهرايو. بادشاه سندس وڏي عزت ڪئي ۽ پاڻ وٽ رکيل پيانو وڄائڻ جي فرمائش ڪيائين. اٽڪل ٻن سالن کانپوءِ سندس نظر بلڪل جواب ڏئي وئي. آخر 28 جولاءِ 1750ع تي لڙڪ شهر ۾ وفات ڪيائين.

مولانا رومي، جلال الدين

Rumi Jalaluddin (604-672AH/1207-1273AD)

فارسي زبان جو هيءُ عظيم شاعر موجوده افغانستان جي بلخ شهر جي هڪ علمي خاندان ۾ ڄائو. هو ٻارنهن سالن جو هو ته سندس پيءُ بلخ کي خير باد چيو، جنهن کانپوءِ هو نيشاپور ۽ بغداد کان ٿيندو مڪي مڪرم پهتو. واپسيءَ ۾ پهريائين آذربائيجان، پوءِ لارنده ۽ آخر ۾ سلطان علاؤالدين سلجوقيءَ جي دعوت تي 1220ع ۾ موجوده ترڪيءَ جي شهر قونية ۾ آيو. انهيءَ علائقي کي ان زماني ۾ روم جي نالي سان سڏيو ويندو هو.

سوانح نگارن لکيو آهي ته نيشاپور ۾ هن جي ملاقات ايران جي سرزمين جي بلند پايه شاعر فريدالدين عطار (1120-1230 Ad) سان ٿي ۽ بغداد ۾ وري سهر وردي سلسلہ جي باني شيخ شهاب الدين عمر سهروردي (1144-1234) سان کين ملڻ جو موقعو مليو. ليڪن جنهن شخصيت روميءَ جي ذهن کي وڌ ۾ وڌ متاثر ڪيو، اهو شمس تبريزي هو. هو هڪ سيلاني درويش هو ۽ 1244ع ۾ گهمندي ڦرندي قونية اچي نڪتو. رومي کانئس ايترو متاثر ٿيو، جو هر وقت ڏينهن توڙي رات سندس صحبت ۾ رهڻ لڳو. اها عشق واري ازلي عقيدت هئي، جنهن روميءَ کي هڪ مڪمل شاعر جي حيثيت ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. انهيءَ سرمستيءَ واري عالم ۾ رومي جيڪي غزل لکيا سي هن پنهنجي مرشد جي نالي سان منسوب ڪيا ۽ اڄ دنيا ۾ اهي غزل ”ديوان شمس“ جي نالي سان متعارف آهن. انهن غزلن جو تعداد 2500 ٻڌايو ويو آهي.

جيتوڻيڪ غزليات کانسواءِ روميءَ جو 1600 کن رباعيون به موجود آهن، پر سندس اصل شهرت جو سبب ”مثنوي رومي“ آهي، جيڪا ڇهن ڀاڱن يا دفترن تي مشتمل آهي ۽ ان ۾ ڪل تقريباً 25000 مصرعون آهن. دنيا جي ڪيترين ٻولين ۾ مثنويءَ جا ترجما ٿيا آهن. سنڌيءَ ۾ ان جو منظوم ترجمو مولانا دين محمد اديب فيروز شاهي ڪيو، جيڪو پنجاه واري ڏهاڪي ۾ آر. ايڇ. احمد ايندو برادرس حيدرآباد ڇپائي شايع ڪيو هو.

مثنويءَ جو مواد گهڻي ڀاڱي اهڙين آکاڻين تي منحصر آهي، جيڪي اڳ ۾ ئي عام توڙي خاص ۾ مشهور هيون. بلڪ ڪن آکاڻين کي روميءَ کان اڳ وارن شاعرن به ڪتب آندو هو. ليڪن رومي جڏهن انهن کي استعمال ڪري ٿو ته هو انهن کي نئين تخيل ۾ نئين معنيٰ ڏئي ٿو ۽ انهن منجهان اهڙا نڪتا ڪڍي اچي ٿو، جيڪي ٻي ڪنهن جي خيال ۾ به نه آيا آهن. ان کانسواءِ هو زندگيءَ ۾ فطرت منجهان معمولي شيون ۽ واقعا کڻي انهن کي بلڪل انوکي تصور سان پيش ڪري ٿو. مثلاً مثنويءَ جو پهريون شعر آهي:

بس نواز ني چون حكايت مي ڪند
واز جرائيها شكايت مي ڪند

يعني: ”نٿو ڪي ٻڌو جو داستان ٿو بيان ڪري گويا پنهنجي جدائيءَ جون شڪايتون ٿو ٻڌائي!“

شاه عبداللطيف کي پڻ مولانا روميءَ سان وڏي عقيدت هئي. مستند روايتن مان معلوم ٿئي ٿو ته هو هميشه مثنويءَ کي پاڻ سان گڏ رکندو هو. اهوئي سبب آهي جو اوائلي رسالا جيڪي سرسسي سان شروع ٿين ٿا، تن ۾ پهريون بيت هي ڄاڻايل آهي.

وڌيل ٿي وايون ڪري، ڪل ڪو ڪاري
هن پڻ پنهنجا ساريا، هو هنجهون هڏن لاءِ هاري

انهيءَ مٿين بيت مان صاف ظاهر آهي ته شاه تي پڻ مثنويءَ جو وڏو

اثر هو ۽ انهيءَ حقيقت جو علم رسالي جي اوائلي مرتبين کي به هو جن مثنويءَ جي مناسبت سان ان بيت کي بلڪل شروع ۾ رکيو. بهرحال اها حقيقت آهي ته مولانا رومي ۽ شاه لطيف جي تصوفانه نقطئه نظر ۾ وڏي مڪجهڙائي آهي. مولائي رومي اهو واحد شاعر آهي جنهن جو شاه، سرڪلياڻ ۾ تي پيرا نالو کڻي سندس فڪر جو حوالو ڏنو آهي ۽ هن جي راءِ کي معتبر ڪري ڄاڻايو آهي.

طالب قصر، سونهن ستر، اندر رومي راءِ،
جني ڏٺي جاءِ، تني ڪچيو ڪينڪي.

مولانا رومي ۽ شاه لطيف ۾ ٻي وڏي ۾ وڏي فڪري آهنگي اها آهي ته هو راڳ يا سماع کي پنهنجي لاءِ ناگزير سمجهن ٿا. روميءَ جو قول آهي ته راڳ يعني رباب جنت جي دروازن جو آواز آهي. ان کانسواءِ مولانا روميءَ ڏانهن خاص قسم جو رقص يا سمهه به منسوب آهي. الهن پنهي ڳالهين سندس وفات کانپوءِ هڪ باقاعدي اداري جي شڪل اختيار ڪئي. اهڙيءَ طرح شاه لطيف پڻ پنهنجي هڪ خاص قسم جي راڳ جي روايت جو باني آهي. جنهن جو بنياد هن پاڻ پٽ شاه تي وڌو سندس زندگيءَ ۾ هر روز سومهڻيءَ جي نماز کانپوءِ راڳ ٿيڻ لڳو ۽ هر جمعي رات تي وري ان جو خاص اهتمام ٿيندو هو. ڊاڪٽر بلوچ جي تحقيق مطابق اهڙيءَ طرح سنه ۱۱۴۴ھ کان وٺي ”شاه جو راڳ“ بحيڻيت هڪ اداري جي هميشه لاءِ قائم ٿيو، جيڪا روايت اڄ سوڌو هلي اچي.

مددي ڪتابن جي فهرس

1. Nicholson, R.A. Rumi: poet and Mystic London, 1978-
2. Schimmel Annemarie. The Triumphal sun East West publication, london 1980.
3. B. V. Rao, concise Book of World History New Delhi, Reprint 1991.
4. Tara Chand. Influence of Islam on Indian culture Book Traders, Lahore, 1979.
5. Jawaharlal Nehruo glimpses of world History, Oxford University press. New Delhi 1989.
6. Bertrand Russel, History of Western Philosophy George Allen & Unwin Ltd London 1974.
7. Das Gupta. A History of Indian Philosophy. Cambridge University press, 1922.
8. Elsa Kazi, Civilization Through Ages, Hyderabad, 1956.
9. Michael H. Hart The 100: A ranking of the Most Influential persons in History New York 1978.
10. Maurice Bucaille. The Bible, The Quran and Science. Pakistani Edition. 1988.
11. Mortimer Wheeler, Civilization of The Indus valley and Beyond. London. 1966.
12. The Holy Bible, Authorised (King James) version The Gideons International. Printed in USA 1961.
13. Pears cyclopaedia, 94th edition, London, 1987.
14. Latin-English, English-Latin dictionary, reprint 1930. Cassells, compact Great Britain.
15. The Readers Digest Great Encyclopaedic Dictionary

Vol. 3 London. 1964.

16. Maurice Keen, The Pelican History of Medieval Europe 1968.

17. W. Stuart Sewall, Brief Biographies New York 1949.

18. Carlyle Thomas, Past and Present, Edited by A. M. D. Hughes Oxford 1954.

سنڌي

۱. ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، شاه جو رسالو، جلد پهريون، پٽ شاهه ثقافتي مرڪز حيدر آباد، ۱۹۸۹ع
 ۲. جي-ايم - سيد، ساهڙ جا سينگار. پهريون ايڊيشن ۱۹۶۹ع
 ۳. محمد ادريس صديقي سنڌو مائٽر جي سڀيتا. سنڌي ترجمو شمس سرڪي. سنڌي ادبي بورڊ، حيدر آباد، ۱۹۷۹.
 ۴. مراد علي مرزا، مترجم ادبي تنقيد جا اصول. سنڌالاجي. ۱۹۸۱ع.
 ۵. جيئو مل لوڪ سنگھ لعلواڻي، سري ڪبير صاحب جن جا سلوڪ.
- گورسنگت حيدر آباد. ۱۹۲۴ع

اردو

۱. ڊاڪٽر احسن فاروقي، تاريخ ادب انگريزي/شعبه تصنيف وتاليف ڪراچي يونيورسٽي، ۱۹۸۶ع.
۲. ڊاڪٽر جميل جالبي، ارسطو سي ايليٽ تگ. نيشنل بڪ فائونڊيشن، اسلام آباد. ۱۹۷۵ع

۳. نیاز فتح پوري هندي شاعري، نگار رسالو.
۴. پرويز مذاهب عالم کي آسماني ڪتابين ادراه طلوع اسلام،
لاهور، ۱۹۷۷ع
۵. ديوان حافظ مترجم، نشتر جالندهري، شيخ غلام علي ايند سنز
اشاعت دوم 1989ع
۶. حميد نسيم، تعارف القرآن تفسير، فضلي سنز، اردو بازار، ڪراچي.
1988ع

مہراٹ اکیدمی

پوسٹ باکس نمبر ۵۷۲۵ کراچی

www.sindhsalamat.com

books.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت

www.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت جو مشن ۽ مقصد سنڌي ٻوليءَ جي ڊجيٽلائيزيشن ۽ پکيڙ کي وسيع ڪرڻ آهي ۽ پڻ دنيا سان گڏ سندس رفتار سان هلڻ جو سانباھو آهي، ڇو ته تاريخ هميشه انهن قومن جو احترام ڪيو آهي جن پنهنجي علمي سرمايي جي حفاظت ڪئي آهي. سنڌ سلامت پڻ پنهنجي ٻوليءَ جي بقاء خاطر سنڌي ٻوليءَ ۾ لکيل قيمتي ۽ ناياب ورثي کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ان کي نه رڳو محفوظ رکڻ پر پنهنجي اديبن، ليکڪن، محققن ۽ شاعرن جي علم، هنر ۽ تخليق کي ڊجيٽلائيز ڪندي دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ موجود سنڌين تائين مفت ۾ آسانيءَ سان پهچائڻ جو عزم ڪيو آهي.

اسان جي خواهش هئي ته سنڌي مواد تي مشتمل هڪ اهڙو ڪتاب گهر قائم ڪجي جتي هر موضوع تي مشتمل ڪتاب موجود ملن. ڪتابن کي ڳولڻ ۽ ڏاڻوڻوڊ ڪرڻ اسان هجي ۽ ايندڙائيد سميت آڻي فون يا ونڊوز آپريٽنگ سسٽم سميت هر قسم جي ڊوائيس تي آساني سان آن لائين پڻ پڙهي سگهجي.

۽ اهو سڀ ”سنڌ سلامت ڪتاب گهر“ ذريعي ئي ممڪن ٿي سگهيو. اميد ته سنڌ سلامت ڪتاب گهر ذريعي سموري دنيا ۾ موجود سنڌي نه صرف پر پور لاڀ حاصل ڪندا پر سنڌ سلامت ڪتاب گهر کي وڌيڪ فائديمند بنائڻ لاءِ پنهنجو پورو ساٿ نڀائيندا.

books.sindhsalamat.com

سنڌ سلامت ڪتاب گهر جي ايندڙائيد اپليڪيشن پلي اسٽور جي هن لنڪ تان ڏاڻوڻوڊ ڪريو:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindhsalamat.book>