

فنون لطیفہ

۶۹

کے لوگ، ناچوں کی صورت میں زندہ ہے مگر کچھ یوں زندہ ہے کہ اگر اس کے تحفظ کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو یہ فن ہماری تہذیب میں سے قطعی طور پر غائب ہو جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ دوسرے فنون لطیفہ کی طرح رقص کو بھی بے حد غش "حرکت قرار دے ڈالا گیا ہے۔ یہ درست سمجھیں کہ رقص کے بازاری مظاہر سننے اس فن لطیف کو محض عیاشی اور ہنسی تشنگی سمجھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے مگر، قانون ساز فن لطیف ہے جو نجی سطح پر اس سلوک کا مستحق قرار نہیں پایا۔ شعرداد کو دیکھیے تو وہاں بھی اس سطح پر فن کی صورت، بگڑی ہوئی ہے۔ اسی سطح پر مصوری اور موسیقی کے ساتھ بھی بدسلوکی عام ہے۔ جب ہم شاعری، مصوری اور - بیوقوفی کا جائزہ لیتے ہوئے صرف ان کے اعلیٰ معیاروں کو پیش نظر رکھتے ہیں تو نہ ہمارے رقص کا جائزہ اس کے گھٹیا معیاروں سے لینے کے کیوں عادی ہیں۔ مشرقی پاکستان میں تو رقص باقاعدہ ایک تہذیبی قدر ہے۔ مغربی پاکستان میں بھی لوگ تہذیب کی حد تک رقص موجود ہے مگر اس کے فن لطیف کی سطح تک بند ہونے کا بظاہر کوئی امر کان نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے جس کا ابھی ذکر آچکا ہے کہ رقص کو فحاشی کم وجہ دے دیا گیا ہے۔ سبب بھی ہمیں ثقافتی مظاہروں کا ذکر آتا ہے ثقافت کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس ذہنیت کے فروغ میں کچھ دخل تو ان ثقافتی مظاہروں کے معیاروں کا ہے اور کچھ اس روش کا کہ ہم اسمگلنگ، چور بازار، ڈاکہ زنی، قتل، اغوا اور چوری کے سبب جرائم پر تو خاموش رہتے ہیں مگر ادھر کسی نے پاؤں میں گھنگرہ باندھ کر ایک چھنکا پیدا کیا، اُدھر ہمارے عقائد و نظریات کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ کیفیت تہذیب و ثقافت کے سلسلے میں ہمارے طبعی اور بیشتر نمائشی نقطہ نظر کی غماز ہے۔ رقص تو جسم کی شاعری، اعصاب کی موسیقی اور اشاروں کی مصوری ہے اور اس کے اعلیٰ معیاروں کا تعلق ذہنوں کے اس گداز اور دلوں کی اس نرمی سے ہے جو انسانوں کو حسن و تناسب کا عادی بناتی ہے اور اس کی توجہ کو عدلی و توازن کی طرف موڑتی ہے۔ میں یہاں رقص کے سلسلے میں مقام کی بحث میں نہیں پڑوں گا۔ صرف اتنا عرض کرنے کی جرات کروں گا کہ انسانی کردار کی کسوٹی اس کا عمل ہے۔

تعمیر

اب فن تعمیر کی طرف آئیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس فن میں کیا کیا کمالات دکھائے ہیں، کیسے کیسے حسین اور بھرپور اعصاب کیسے ہیں اور ان کی نازک خیالی نے دنیا بھر کے فن تعمیر کو کس حد تک متاثر کیا ہے۔ فن تعمیر سے مسلمانوں کا لگاؤ ایک لحاظ سے سنگ تراشی کی مانوت کا رد عمل بھی ہے

مجھے ایک غیر ملکی کے یہ الفاظ کبھی نہیں بھولیں گے جو اس نے لاہور اور پٹنہ کی عمارتیں اور ملتان کے روٹھے دیکھنے کے بعد ادا کیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ شکوہ ہے، مسلمان مجسمہ سازی کی طرف راغب نہ ہوئے درہم اخول نے فن تعمیر پر ججمنٹ کی ہے، اس کی آدمی محنت بھی اگر وہ مجسمہ سازی پر صرف کرتے تو یو مان و اٹلیہ کی مجسمہ سازی گرد ہو کر رہ جاتی۔ مگر برصغیر پاکستان و ہند میں مخلوق کے زوال سے بعد سے لے کر قیام پاکستان تک کے عرصے کا جو خطاب ہے، اس میں اسلامی فن تعمیر کو بہت نقصان پہنچا۔ انگریزوں کو قدردانی طور پر اپنا ہی فن تعمیر مرغوب تھا چنانچہ انھوں نے ایہاں کے محض فن تعمیراتی حالات کے مطابق بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ہی فن تعمیر کو رواج دیا اور اس کو نتیجہ یہ نکلی کہ حالی ہی میں پاکستان کے ایک محترم دانش ور کو راولپنڈی کے اجتماع میں پاکستانی کلچر کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہنا پڑا کہ ایرانی فن تعمیر ہی ہیں اپنی ایک عمدہ مادہ تاریخ کی طرف سے ورثے میں ملا ہے اسی لیے وہ بھی ہماری ثقافت کی ایک حصہ ہے۔ یہ مغربی فن تعمیر یقیناً آج بھی ہماری تعمیرات ثقافت کا ایک حصہ ہے اگر حیرت میرے خیالی میں آزادی کے بعد ہیں اس زبردستی کے فن سے پہلو ہمارا پالینا چاہیے تھا۔ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ضرور ہے مگر اسے ہماری ثقافت کا حصہ رہنا نہیں چاہیے اس لیے کہ نہ صرف یہ اجنبی فن تعمیر ہمارے دور محکومی کی یادگار ہے، بلکہ یہ فن تعمیر ہماری انفرادی روایات کے بھی خلاف ہے اور ہمارے خاص بھڑائی حالات اور آب و ہوا کے تقاضوں سے دور کی بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ گزشتہ بیس برس سے اندر پاکستان میں جو بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں وہ سراسر مغربی فن تعمیر کے نمونے ہیں۔ یہی عمارتیں اگر نیویارک، لندن یا پیرس میں ہوتیں تو وہ بڑی خوبصورت معلوم نہ ہوتیں۔ پھر ہماری اپنی جمالیاتی تندرہاں کی رو سے ان میں کوئی حسن بھی نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ فن تعمیر کی اتنی عظیم روایات کی حامل قوم نے آزادی کے بعد اپنی کسی ایک روایت کا احترام بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یقیناً مغربی فن تعمیر کے مطابق تیار کی ہوئی عمارتوں کی بھی اپنی ایک افادیت ہے مگر یہ افادیت صرف وہیں با معنی ہے جہاں جگہ کی شدید قلت ہو۔ اگر نیویارک کا رقبہ اتنا محدود نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہاں اس کی اسکرپروں کی صورت میں رہائش کے لیے مینار تعمیر کیے جائیں مگر تعالیٰ کے جذبے کا براہمو کہ اس کے بعد ان مقامات پر بھی یہی کھڑکیوں والے مینار ابھرنے لگے جہاں آس پاس ہزاروں ایکڑ کے کھلے رقبے موجود تھے۔ حد یہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار تک کے لیے ہیں غیر ممالک کے

ماہرین سے نکتے طلب کرنا پڑے۔ بڑے بڑے ڈبیلوں اور سیراجوں کے سلسلے میں مغربی ماہرین سے مشورہ کی حد تک تو ہمارا طرز عمل قطعی درست ہے کیونکہ سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں ہم پس ماندہ ہیں اور یہ پس ماندگی ہمارے غیر ملکی حاکم کے اس سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ ہے کہ محکوموں کو ممکنہ تو جی میدان میں بہر قیمت چھپے رکھو یہی وجہ ہے ایشیا اور افریقہ کے تمام نوآزاد ممالک اس شعبے میں مغرب کے محتاج ہیں۔ یہ لوگ بقول خود ہیں "مذہب" بنانے آئے تھے مگر دراصل اپنی اقصاؤں، تباہی اور بستی برتری کو محفوظ رکھنا ہر قدم پر ان کے پیش نظر رہا اور یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی نکلے ان منظم مائے زمین کی اقتصادیات کی بنیادیں کھجور کرکٹ کے پناغے یہ تو طے ہے کہ اس عین میں ہماری محتاجی خاصی مدت کے بعد ختم ہوگی، مگر ہمارے فن تعمیر کے باوجود اس کی آزادی کے بعد بڑی بڑی عمارتوں سے سنا کے تیار کرتے وقت سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کی ایک سفرد تذبذب ہے اور ان کی چند نمایاں روایات ہیں اور ہم نے آزادی اسی تذبذب اور انہی روایات کے لحاظ اور نکھار کے لیے حاصل کی تھی۔ افسوس کہ ایسا شاید ہی ہوا اور آج ہمارے فن تعمیر اور مغرب کے فن تعمیر میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ ان کی عمارتیں ایک ایک سو سے بھی زیادہ منزلوں پر تکیں ہیں اور ہم ابھی وہ پندرہ منزلوں سے اوپر نہیں جاسکے۔ ہم تو اتنی ہی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ ہم ان عمارتوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو محرابی صورتیں ہی دے دیتے۔ یقیناً ہر ملک کے فنون ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوتے رہتے ہیں مگر آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے فن کو مکمل طور پر دوسرے قوم کے دوسری اقوام کے فن کی حلقہ بگوش اختیار کر لی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی، لاہور، اور ڈھاکہ کی دیکھا دیکھی ہمارے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی "فلٹ سسٹم" شائع ہو گیا ہے۔ میں نے ایک ایسا ہی قصبہ میں دیکھا کہ ایک بابا ایک فلٹ کے دروازے میں بیٹھا تھا کہ گڑا رکھا تھا اور مجھے یہ منظر ایسا لگا جیسے کسی نے شلوار پر فلٹ ہیٹ پہن لیا ہو

وہ سیتی

برصغیر پاک و ہند کی موسیقی میں بھی مسلمانوں کا بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت اہم اور بہت اہم ہے۔ بہت سے موسیقی سے موسیقی کو بھی گھٹیا فن بھول گیا اور اس کے ماہرین کو میراثی کے لقب سے یاد کیا گیا اس لیے اگرچہ موسیقی مردہ کی زندگی پر اس کے اثرات، جو بھولوں کی بیویوں پر شہنشاہ کے اثرات کا رد ہے رکھتے ہیں،

گھلتے چلتے گئے۔ قیام پاکستان پر ہمارے صحنے میں بعض بے حد منفرد موسیقار آئے مگر جب یہاں کی قدر نشا کا سے تنگ آکر استاد بڑے غلام علی خاں کی سی اہم شخصیت نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا تو حالات بے حد مخدوش نظر آنے لگے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب ہمارا جو شر و خرد و شانہ تھا پر تقاضا ہم اپنی مملکت کی نظریاتی اساس کے لیے بیشتر فنون لطیفہ کو مضطر قرار دینے لگے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم نے اسی نکتے پر غور نہ کیا کہ جسم اور روح کے درمیان ایک چیز وجدان نام کی بھی ہوتی ہے اور جس طرح جھوک اور پیاس سے جسم مر جھا جاتا ہے اور کسی عقیدے کی غیر موجودگی میں روح آسیب میں بدل جاتی ہے، اسی طرح فنون لطیفہ کے اعلیٰ معیاروں کا عدم وجود، وجدان کی تشنگی پر منتج ہوتا ہے اور جب انسانی وجدان تشنہ رہے تو شاید فریبی اختیار کر لے مگر روح ایک ایسے سوکھے ٹھنڈے نشان ہو جاتی ہے جس پر چڑیاں تک بیٹھنے سے ڈرتی ہیں۔ انسانی زندگی کو ضروریات اور جذبات اور احساسات کے معاملے میں متوازن رکھنے کے لیے وجدان کی مشا وافی ضروری ہے اور میں تو موسیقی کو وجدان کی مرغوب ترین غذا قرار دیتا ہوں۔ میں علم موسیقی کا ماہر نہیں ہوں مگر اس مثبت طلسم سے باخبر ہوں جو موسیقی کی برکت سے انسانی وجدان پر اتارتا ہے اور خیر و برکت کے کتنے ہی امکانات کے لیے راہیں ہموار کرنا چلا جاتا ہے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں ہمارا فنِ تعبیر، فنِ مصوری، اور فنِ شاعری مغرب میں پیدا ہونے والی تحریکوں سے مبالغے کی حد تک متاثر ہوتا رہا وہاں موسیقی آگے بڑھنے کی بجائے رجعت کا شکار ہونے لگی۔ کلاسیکی موسیقی کے ماہرین اپنے فن کو زیادہ سے زیادہ اوقاف بناتے چلے گئے اور انھوں نے اپنے ذہنوں میں یہ طے کر لیا کہ ان کا فن عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد موسیقی کا فنر فنوں اور ریڈیو پر موسیقی کے اسباق اور آرٹ کو فسلوں میں موسیقی کی نذر رہیں گے بادیور یہ فن جہاں اگست ۱۹۷۷ء میں تھا اگست ۱۹۷۷ء میں بھی وہیں پایا گیا۔ یہ درست ہے کہ بعض گروہوں نے کلاسیکی موسیقی سے عوام کو محظوب کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ بھی اصطلاحی موشگافیوں میں الجھ گئے اور جب انھوں نے دیکھا کہ اگر ان کے فن میں عوام کے لیے ”اپیلی“ پیدا ہو گئی تو ان کی استاد کی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو وہ بھی عوام سے دست کش ہو گئے اور کلاسیکی موسیقی جو پہلے صرف درباروں کی زینت تھی، آج صرف خاص خاص محفلوں کی زینت ہے اور ان محفلوں میں بھی بیشتر مشرکار ایسے ہوتے ہیں جنہیں تالی مگر کا دوردراز کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ پھر کلاسیکی موسیقی نے ”ہکی ہکی“ موسیقی دہنا بنانے یہ غلط اصطلاح کس نے گھڑی ہے اس کے

ساتھ باقاعدہ نفرت کی اور اسے نہایت گھٹیا قسم کی عدا بازی کا درجہ دیا۔ ان استادوں نے یہ نہ سوجھا کہ اگر ہمارے ہاں موسیقی اب تک زندہ ہے تو اسی ہلکی پھلکی موسیقی کے دم سے زندہ ہے۔ اور اسی موسیقی کے سوتے بھی اصل کا اسی موسیقی ہی سے چوڑے ہیں۔ یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہمارے اندر کی اہوں میں سے ہے۔ یہ لڑکیوں کی طرف سے ان میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ ریڈیو سے آمدنی کے ذرائع محدود اور تعداد غریبہ و مسکینہ کا سہارا۔ اس کے بعد دکانداروں نے عالم سے کہ ہم اب ٹیپ اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا اسے آگے نہیں بڑھائے۔ خانہ آفران بولوں کو اردو میں زیادہ مہذب اور آراستہ سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں ایک دیکھ کر شےیں بھی ہوئیں مگر وہ استاد ہی کیا ہوں مگر نہ ہو۔ اسی غیر ملکی نمونہ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف ہلکی پھلکی موسیقی پر سب کی ہنہ اور اس میدان میں ہمارے کانٹے والوں اور گانوں کی دھنیں بنانے والوں نے دکانداروں کو اضافہ کیے ہیں۔ بعض اطراف سے دھنوں کو عربی زیادہ تر غریب —

رنگ دینے کی جی کو شیش کی گئی ہے۔ چند برس کے لیے مغربی دھنوں کو اپنانے کا جنوں بھی پھیلا تھا مگر اب کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ایک منفرد تہذیب ہے جس کا دوسری تہذیبوں سے نظریاتی رشتہ تو یقیناً ہے مگر اپنی تفصیل میں یہ تہذیب بحیثیت مجموعی نہ ہندوستانی تہذیب کا کوئی حصہ ہے اور نہ عرب و عجم کے کسی ملک سے اسے برآمد کیا گیا ہے۔ یہ تہذیب انسانی کی پیداوار ہے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ رہا بعض ذہنوں کا یہ شبہ کہ ہماری اور ہندوستانی تہذیبوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی صرف اس نسل تک قائم رہے گی جو ۱۹۴۷-۱۹۴۸ء کو باغ اور ہاشور تھی۔ اس کے بعد یہ شبہ بہر صورت دور ہو گا۔ کیونکہ اس شبہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر ہماری تہذیب ایسی ہی ملی جلی تھی تو پھر ایک الگ مملکت کے قیام کی تحریک اتنی مقبول کیوں ہوتی کہ برصغیر کے وہ عجبے بھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، اپنے تہذیبی تحفظ کے لیے اکثریتی صوبوں کے ہم نوا ہو گئے۔ ہماری موسیقی کو اگر کسی سے کچھ حاصل کرنا ہے تو لوگ گیتوں اور لوک دھنوں سے حاصل کرنا ہے اور اس معاملے میں اتنا خوش گوار تنوع ان کا منتظر ہے کہ یہ ذخیرہ آئندہ برس یا برس تک ان کا ساتھ دے گا۔ عالم یہ ہے کہ گاؤں گاؤں کے لوگ گیت مختلف ہیں اور اگر گیت یکساں ہیں تو ان کی دھنوں میں اختلاف ہے۔ اگر ہلکی پھلکی موسیقی والے اپنے ملک میں بکھرے ہوئے ان خزانوں کو یک جا کر سکیں تو پاکستانی موسیقی زیادہ

بلغ، زیادہ تازہ اور زیادہ رسیل ہو جائے گی۔ مشکل یہ ہے کہ ہم سب شہری تہذیب کے قیدی ہیں اور ہمارے شہر مغرب و مشرق کی تہذیبوں کے طغوبے ہیں۔ پاکستانی تہذیب کے خدو خال شہروں سے باہر کھیتوں اور ان سے پار کے مکانات سے واضح ہونا شروع ہوتے ہیں مگر وہاں جانے کی فرصت کسی کو نہیں۔

مصورِ قری

ہمارے ہاں جو فنِ لطیف مغرب سے فنِ تعمیر کی جانب متاثر ہوا، وہ صرف فنِ مصوری ہے مغرب کی عظیم فنِ روایات سے کسی کو بجا بے انکار نہیں اور یہ بھی طے ہے کہ ہمارے ہاں تصویر سازی کی کوئی ایسی قابلِ فخر روایت موجود نہیں ہے مگر آزادی سے ربع صدی پہلے ہمارے ہاں فنِ مصوری نے جو سیرت اُتھینر سنبھال لیا تھا، وہ آزادی کے بعد عدم توجہی کا شکار ہو گیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں دوسری قومیں آزادی کے فوراً بعد مبالغے کی حد تک اپنی انفرادیت کو اجاگر کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہاں ہم نے مبالغے ہی کی حد تک اپنی انفرادیت سے اغماض برتا اور مغرب کی گرفت سے جسانی رہائی کے بعد ذہنی رہائی کو کچھ ایسا ضروری نہ سمجھا۔ چنانچہ آزادی کے بعد ہمارے ہاں جس طرزِ مصوری کا سیلاب آیا اس کا کوئی بہت دور کا رشتہ بھی پاکستان یا اس کی مٹی یا اس کی آبادی یا اس کی تاریخ یا اس کی روایت سے نہیں تھا۔ دراصل فنِ مصوری میں بہت ریاضت و رکارہ ہوتی ہے اور ریاضت بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے مجرمِ مصوری کو اپنا یا گیا کہ جس کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس کا امتیاز ہی یہ ہے کہ خارج سے اس کی کوئی مطابقت نہ ہو بلکہ کچھ بھی کپڑوں اور رنگوں کی صورت میں کاغذ پر منتقل ہو۔ وہ صرف مصور کی داخلیت سے تعلق رکھتا ہے۔ فن میں داخلیت اور خارجیت کی بحث بہت پرانی ہے اور اب یہ امر طے ہے کہ فنِ دونوں کے آمیختے سے قوت اور اثر حاصل کرتا ہے۔ جس طرح شعور و جذبہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ محض انسانی فہم و ادراک ان دونوں کی یک جاتی کا نام ہے، اسی طرح محض خارجیت یا محض داخلیت بے معنی اصطلاحیں ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ داخلیت محض کی یہ مصوری قطعی طور پر بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ فن کو پسلی بنانے میں بڑی آسانیاں ہیں اور مصوری کے سے فن کو پسلی بنانا تو اس لیے سہل تر ہے کہ کینوس پر کوئی بھی خط رنگا دیجیے اور رنگ کا کوئی سادہ کھیں بھی گرا دیجیے، دیکھنے والے اس میں مفہوم پیدا کرنے لگیں گے اور مفہوم پیدا نہیں کر سکیں گے تو بد ذوق اور جاہل ٹھہریں گے۔ ہمارے مصوروں کو بھی یہ آسانی میسر آئی تو مصوری کے سامان کے ساتھ انھوں نے جی بھر کر بدسلوکیاں کیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے شاعروں، ادیبوں

شاعری

میں بلا خوف و تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں فن شاعری ایک ہموار رفتار سے ترقی پذیر ہے۔
 (میں یہاں صرف شاعری سے بحث کروں گا اور بخوف طوالت افسانہ، ڈرامہ اور ناول سے قطع نظر کروں گا)
 بلاشبہ شاعری بھی مغرب کی بے معنی نقالی کی زد میں ہے۔ تجرید کا سایہ اس پر بھی پڑا ہے۔ بعض شاعروں نے

اطلاع کی ذمہ داری قبول کرنے سے بھی انکار کیا ہے مگر بحیثیت مجموعی ہماری شاعری آگے بڑھی ہے اور کسی ایک ہیئت میں نہیں بلکہ ہر ہیئت میں آگے بڑھی ہے اور اس ترقی کی کمیانی بڑی دل چسپ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہماری شاعری کا آغاز خاصی پریشان خیالی سے ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیں آزادی تو مل گئی تھی مگر اس کی چمک دمک تاریخ کے ایک اتنے بڑے حادثے سے آلودہ ہو کر رہ گئی تھی، جس کی مثال مشکل ہی سے دست یاب ہوگی۔ آزادی کی جدوجہد کا عنوان یقیناً لہو ہوتا ہے مگر یہ وہ لہو ہے جو الجھ امر میں بہا در جو آج کل دیت نام میں بہہ رہا ہے۔ ہماری ہمہ گیر تحریک آزادی نے تو ہمارے غیر ملکی حاکم کو جلد ہی بوکھلا دیا اور وہ ہمارے متفقہ مطالبے کے سامنے ہر انداز ہو کر چل دیا۔ یہ ہمارے جذبہ آزادی اور احساس قومیت کی بے مثال فتح تھی۔ مگر اس تاریخی کامرانی سے پہلے در بعد میں فرقہ وارانہ سطح پر تہل اور اغوا کے ایسے ایسے شرمناک واقعات پیش آئے کہ ہمارے اور خالق ثانی دونوں کے معیار اخلاق و انسانیت کی دھجیاں اڑ گئیں۔ اس عالم میں شعرا کے سے حسد طبقے کے ہمنوں پر جو اثر پڑا وہ خاصا ناگوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں اغوا کے شکر ہونے لگے۔ آزادی کی چمک دمک کے ساتھ بے گناہوں کے لوہے سرخی نے انھیں کافی عرصے تک بوکھلائے رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۱ء تک کے دور میں اگر ہمارے شاعروں نے:

چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

اور:

و آفتاب لاہم کو، لالہ نام ملا

کی کسی باتیں کہیں تو یہ قیام پاکستان کی خدا بخش استغاثہ نفعی نہیں کرتیں بلکہ یہ شعرا کے اس دیانت دارانہ کرب کا اظہار تھیں کہ آزادی کی تقریب کو ان مسامحت و حادثات سے پاک کیوں نہ رکھا گیا۔ اس صورت حال کا تجزیہ بعد میں ہوا اور ستمبر ۱۹۶۷ء میں پاکستان پر بھارت کی چڑھائی نے اس تجزیے کی تکمیل میں مدد دی۔ اب شاید ہی کوئی پاکستانی شاعر ایسا ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ برصغیر پاک و ہند کی آزادی کے ساتھ ہی فرقہ وارانہ ہمنوں تاریخ کے سُن عوام اور نیرنگ حکمرانوں کے کُن مصالح نے پیدا کیا اور انھیں فوری طور پر روکنے کیوں مشغول تھا۔ بہر حال میری رائے میں پاکستان کے ان ابتدائی برسوں میں جو شاعری ہوئی، اس میں بھی پاکستان سے محبت کا عنصر موجود ہے۔ جب اُس دور کے شعرا قتل و اغوا کے حادثوں کے خلاف

ہیچ رتبے تھے تو دراصل ان کے اس احتجاج کا پس منظر یہ تھا کہ وہ اپنے وطن کی آزاد سرزمین کو ایسے واقعات سے آلودہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یعنی ان کی تباہی تھی کہ آزاد پاکستان شروع ہی سے جنت و عہدہ کا نقشہ پیش کرے۔ اُس زمانے میں جن عہدہ نے اس شاعرانہ احتجاج پر انٹش رپنڈی اور وطن دشمنی کے سنگین الزامات عائد کیے، وہ دراصل شاعرانہ دیانت کے معنی، دل سے بہے ہنرتھے اور نہیں جانتے تھے کہ اس دور میں جو کچھ کہایا، اس کا کما جاز ناگزیر تھا۔

یہ دور تھا جب شعرا کا ایک طبقہ، حیات اور سماجی حیثیت کے بارے میں ایک لفظ تک کہنا کفر سمجھتا تھا۔ اب پرانے ادب اور شعر برائے شعر کی مانگیں اور بے سرو پیا بحث ان دنوں بڑے زور پر تھی۔ یہ لوگ رجعت کے اس جوش میں — شاد روئیل کے طور پر — دیکھتے تھے تو غالب پر بھی نہ اُس کے بلکہ میر تقی میر تک ہٹتے پھٹتے اور نہ صرف میر کے خیالات اپنائے بلکہ میر کی زبان تک اختیار کر لی۔ یہ صورت حال اگر طول کھینچتی تو پاکستانی شاعری کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا کیونکہ شعر برائے شعر کے ان علم برداروں میں بعض ایسے شاعر بھی موجود تھے جنہیں قدرت کی طرف سے اعلیٰ درجے کی شاعرانہ صلاحیتیں ودیعت ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ وہ ایک آزاد مملکت کے ذمہ دار شہری ہیں اور بحیثیت فن کار، ان پر جی ملک، قوم اور معاشرے کی طرف سے چند فرائض عائد ہوتے ہیں۔ تب وہ پاکستان کی آزادی اور عظمت پر نظمیں اور ترانے لکھنے لگے اور ان کی غزل میں بھی ان کے اپنے دور کے کرب اور کامرائی کا جگہ ملنے لگی۔ یہ جنگِ ستہرے صرف چند برس پہلے کا بات ہے کہ پاکستان کے قریب قریب سب، اہم شاعروں کی نظم و غزل کے موضوعات میں ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کا لہجہ الگ تھا، وہ حقیقت تک رسائی کے لیے بھی اپنا منحصر راستہ اختیار کرتے تھے مگر جو کچھ وہ کہتے تھے، اس پر بظاہر نہیں تو باطن سب متفق تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستانی شاعری میں نظم سے زیادہ غزل نے فروغ پایا اور وہ نئی غزل وجود میں آئی جس کے آغاز کا سرشار لگایا جاسے نو ذہن، غالب نے کہا پہنچا ہے، لیکن جسے اقبال نے نہیں بنایا اور جو فیض کے سے شاعرانہ سے تربیت پا کر ایک نئی غزل کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ یہی وہ غزل ہے جس نے غزل پر ”نیم وحشی صنعت ادب“ کے الزام کی تہذیب کے لیے ترمیم کر دی ہے، جس میں زندگی ہے، حقائق سے نبرد آزمائی ہے، انسانی ذہن کے نابیدہ گوشوں تک رسائی ہے، غنائیت اور سرخوشی ہے۔۔۔ اور پھر یہ سب کچھ اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ غزل، غزل

ہی رہتی ہے، کیونکہ اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے نظم نہیں بن جاتی۔ میری رائے میں اس دور کی غزلوں کا اگر ایک معیاری انتخاب کیا جائے تو اردو شاعری کا شاید ہی کوئی دور اس کا ہم پلہ قرار پاسکے۔ بظاہر یہ مبالغہ آمینہ دعویٰ ہے، دوران لوگوں کے لیے تو باتا عدد ایک جھوٹ ہو گا جو نئی غزل کو بڑے یا سمجھے بغیر نئے شاعروں کی مذمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن چند برس بعد کا ادبی مورخ میرے اس دعوے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔

نئی غزل کی اس خوش گو را اعلان کا ایک رد عمل یہ ہوا کہ بعض نوجوان اور زمین شعراء، جو شاید غزل کی بڑی اور نزاکت، کمرفت میں نہیں لائے تھے، یورپی اور امریکی تحریک "لاجنیت" کے علم بردار ہو گئے۔ انھوں نے نظم کی مہینت اور شاعری کی "ڈکشن" اور قومی تہذیبی روایات کے شاعری سے رشتے وغیرہ وغیرہ کی علی الاعلان نفی کی اور واشگاف انداز میں کہنے لگے کہ وہی اور تیرے سے لے کر اب تک کی شاعری دہمونی اقبال کی شاعری، دراصل شاعری نہیں ہے۔ نثر ہے اور محض پینترے بازی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان شرار نے بعض ایسی تحریکیں کو اختیار کرنے کی کوشش کی جن کا مغربی معاشرے میں تو شاید کوئی بھارے موجود ہو۔ سر مشرق میں۔۔۔ پاکستان میں۔۔۔ یہ تحریکیں ان گورے سیاہوں سے مشابہ تھیں جو آج کل ہمارے بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر سر اور پھرتے کئے بال بڑھائے اور نیکیں بیٹھے مگر تے نظر آتے ہیں۔ ان شعرا نے مشہور زندہ شعرا کے علاوہ اردو کے ہر بڑے شاعر کی مذمت کرنا اپنا فرض قرار دے ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے سارے ورثے سے کٹ گئے اور نرلا میں شاعری کرنے لگے۔ ان کا دور بے حد متفہر اور رضی ثابت ہوا اور ان میں سے بیشتر اپنے نقطہ نظر سے تاب بھی ہو چکے ہیں۔

مگر اس گروہ نے پاکستان کو بعض ایسے نوجوان شاعر بھی دیے جن کے پاس کہنے کی بھی تھا اور ہوسلیقہ سے کہہ بھی سکتے تھے۔ یہی وہ نوجوان ہیں جنھوں نے نظم کو اور خاص طور سے نظم معریٰ کو ایک مثبت سہارا دیا۔ شاعری کا قادی ان خیالات اور اس انداز بیان کا عادی نہیں ہے جو ان ذہین شعرا کو مرغوب ہے۔ اس لیے وہ ان کے ذکر پر ہی ناک بھول چڑھتا ہے، حالانکہ ناک بھول چڑھانے کی مرحد صرف اس وقت پیدا ہونا چاہیے جب کسی شاعر کو بالاستیاب پڑھ لیا جائے اور قادی اس میں اپنے لیے کوئی "اپیل" نہ پائے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان نوجوان شعرا کا مطالعہ بے تعصبی اور پیار سے کیا جائے تو محسوس ہو گا کہ یہ لوگ پاکستان کی مستقبل کی شاعری کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اور

ن کی ذیانت اور فن کاری ایک نعمت ہے۔

اگر ہماری شاعری سن کوئی کمی رہی تو وہ صرف یہ تھی کہ ہمارے شعرا کے سامنے پاکستانی قومیت کا کوئی واضح نقطہ نظر نہیں تھا۔ وہ شاید بھارت اور اس کے جمہور مغربی ممالک کے اس پروپیگنڈے سے متاثر تھے کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہل کوئی مذہب کسی مہارت کے قیام کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے۔ ایسا کہنے والے مذہب کو شاید قدیم طرز فکر کا کوئی منصوبہ قرار دے لیتے ہیں اور سائنس کے اس دور میں مذہب کے وجود کو سراسر قدامت پسندی سمجھتے ہیں۔ انہیں اس امر کا احساس نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کا مذہب باقاعدہ ایک منہابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ باہر کی قومیں اپنے اپنے منہابطہ حیات کے مطابق حکومتیں چلا رہی ہیں تو پاکستان کو یہ حق کیسے نہیں پہنچتا کہ وہ بھی اپنے منفرد منہابطہ حیات کے مطابق اپنے قوانین وضع کرے اور اپنی حکومت عملیاں سوچے۔ اگر ایک منہابطہ حیات کی نام اشتراکیت ہے اور ایک کا پارلیمانی جمہوریت ہے اور ایک کا سرمایہ داری ہے تو ایک کا نام اسلام بھی ہو سکتا ہے اور کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اشتراکیوں اور سرمایہ داروں نے اشتراکیت اور سرمایہ داری کو مذہب کی سی تقدیس نہیں دے رکھی ہے؟

بہر حال پاکستانی شعرا اس منفی غیر ملکی پروپیگنڈے سے خاصے متاثر رہے۔ بے ٹکر ستمبر ۱۹۷۵ء میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کے وجود پر پہلی بار زبرد پڑنے کا احتمال پیدا ہوا تو پاکستانی شاعروں کے ذہنی افق پر پاکستانی قومیت کی وحدت اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستانی تہذیب کی انفرادیت کا آفتاب ابھرا۔ یہ وہ آفتاب ہے جو نواز و قوموں کے شعرا کے ذہنوں میں آزادی کے پہلے ہی دن طلوع ہو جاتا ہے۔ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ آفتاب آزادی کے اٹھارہ برس بعد ابھرا مگر بہر حال اب وہ ابھر چکا ہے اور کوئی پاکستانی شاعر ایسا نہیں ہو سکتا جو اس آفتاب کی شعاعوں میں نہانہ رہا ہو۔ مجھے ان نظموں اور غزلوں سے بحث نہیں جو جنگ کے دنوں میں پاکستانی شاعروں نے لکھے۔ ہر غیر متذوق کے شاعروں کو ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا پاکستانی شاعروں نے کیا، مگر مجھے تو یہ سوچ کر بے اندازہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اب ہمارے شعریں وہ پاکستانیت داخل ہوگی جس کے دم سے ہماری شاعری دوسرے ممالک کی شاعری سے الگ پہچانی جاسکے گی۔ یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں قومی عصبیت کا دشمن ہوں، امن اور آشتی کا پرستار ہوں، ہر انسان سے، اس کی قومیت کے

اختیار کے بغیر محبت کرنا میرا ایمان ہے، رواداری اور فراخ دلی کو میں کسی بھی قوم کے کردار کا غنوان قرار دیتا ہوں۔ مگر اپنی اس سرزمین کو کسی بھی خطرے یا سازش کی زد میں نہیں دیکھ سکتا جس کی آزادی اور تحفظ میں میرے دل کو رنج و ملن کی آزادی اور تحفظ پوشیدہ ہے۔ میں اکی صدمت میں اپنی انسان دوستی کا عالمگیر پرچار کر سکتا ہوں جبکہ میرا وطن آزاد ہے اور میری قومی غیرت پر کہیں سے زونہیں پڑ رہی ہے۔ آج اگر کشمیری شہر اس غیرت مند اور مستمند نظریہ مہیات اور نظریہ فن کے علم بردار ہیں۔ یہ درست ہے کہ ابھی تک کسی شاعر نے انما پر منظر میں کوئی شاہکار تخلیق نہیں کیا، مگر بول ہونے کی ضرورت نہیں کہ کسی فخریہ کزنوان میں لکھا پیوے۔ اسے اپنی "نفسیت" میں ملونی کر دینے کا عمل ذرا سا وقت چاہتا ہے اور مارے ٹاسنے سے اسے ہر پنولین کے تیلے کے کتنے بہت سے برس بعد "دارالینڈسپس" لکھا تھا۔ کاش پاکستانی شاعروں کی طرح اس ملک میں فنون لطیفہ کے دوسرے عناصر بھی پاکستانی تہذیب کی اہم صورت پذیری کو اپنی گرفت میں لاسکیں۔

مسلم ثقافت ہندوستان میں

از مودانا عبد المجید سالک مرحوم
اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے برعظیم پاک و ہند کو
گذشتہ ایک ہزار سال کی مدت میں کن برکات سے آشنا کیا، اور اس
قدیم ملک کی تہذیب و ثقافت پر کتنا وسیع اور گہرا اثر ڈالا۔
قیمت ۱۲ روپے

طے کا پتہ:

سیکرٹری ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ، لاہور

جناب میاں بشیر احمد مدبر بہاولپور

پاکستانی ثقافت

— ایک اہم سوال —

پاکستان نے اپنی ثقافت کے لحاظ سے کیونکر جڑیں ۱۹۴۷ء میں اس ثقافت کو بحال تھا اور آج ۱۹۷۷ء میں اس کا کیا حال ہے؟ یہ سب سے اہم سوال جو ہم ایک درمیر سے سے اور اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔

پاکستان کی ثقافت کے معنی ہیں ایسی اسلامی ثقافت جو عام انسانی ثقافت کی بہترین شکل ہے۔ اسے ثقافت کیسے، تہذیب کیسے، طرز زندگی کیسے، فلسفہ زندگی کیسے، کچھ کیسے، مدعا یہ ہے کہ وہ طرز زندگی جو مسلمان کو انسان اور انسان کو سچا انسان بنا دے۔ ایسی اسلامی ثقافت یا تہذیب کی حفاظت اور نشوونما کے لیے پاکستان بنا اور بنایا گیا۔ اب دیکھنا یہ سب سے کہ ہم اپنے اس امتحان میں کہاں تک پورے اتر رہے ہیں؟

جب سید احمد خاں اور اقبال نے ہیں حصولِ علوم اور تہذیبِ اخلاق اور اسرارِ خودی اور رموزِ بے خودی کا روحانی سبق دیا اور ہم اپنی صدیوں کی غفلت سے کچھ جاسگے تو ہم نے دیکھا کہ وطنِ قومیت کا بھوت ہندو قوموں کے سر پر سوار ہے اور ہمارے ہندو "ہم وطن" ایک ایسی قومیت کے پرستار ہیں جس میں گھائے کے نقدِ مس اور ذاتِ پات کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے حکیم الامت نے ہمیں سمجھایا کہ یہ "وطنیت" وہ چیز ہے "قومیتِ اسلام کی جڑ کلٹی ہے جس سے" اس قومیت زدہ دنیا میں اپنوں اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہمیں اپنی "قومیت" کی تشکیل کرنی پڑی۔

ہم نے دیکھا اور نیک نیتی سے سمجھا اور سمجھایا کہ ہندی قومیت یا دوسری قومیتوں کے مقابل ہمارے اسلامی قومیت کم از کم ہمارے لیے زیادہ مرزوں و مناسب ہے کیونکہ وہی اصلی اسلامی و انسانی نصب العین کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ اس کے اصول و فروعیات کا

مختصر اظہارِ قائد اعظم نے گاندھی جی کے نام اپنے جوابی خط مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۹۴۴ء میں اپنے بچے تھے الفاظ میں یوں کیا کہ :

”ہم ہندوستان کے مسلمان دس کروڑ افراد کی ایک قوم ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کی اپنی ایک امتیازی تہذیب اور اپنا تمدن اور اپنی زبان اور ادب، اپنا آرٹ اور طرزِ تعمیر، اپنے نام اور اصطلاحات، اپنی اقدار اور اپنے قوانین اور اخلاقی مضامین، اپنے رسم و رواج اور اپنی جنتری، اپنی تاریخ اور روایات اور اپنی صفات ہیں اور خواہشات، مختصر یہ کہ زندگی کے متعلق ہمارا اپنا نظریہ اور نصب العین ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے ہر حیارے ہم ایک مستقل قوم ہیں۔“

یہ حق و اسلامی ڈھال جس سے ہم نے ایک زبردست غیر مسلم حملے کا دار کا میابی سے روکا۔ اگر ہمارا اعظمیٰ قائد اس مشکل میں ہمارے آڑے نہ آتا تو عجب نہ تھا کہ آریائی تمدن اپنے زور اور ہوشیاری کے بل پر ہمیں اپنے تین جذب کر لینے کی انتہائی اور شاید کامیاب کوشش کرتا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم جسے اسلامی اور انسانی تہذیب سمجھتے ہیں جس میں ہمارے لیے ہماری اور دنیا کی فلاح و بہبود مضمر ہے ہم پاکستانی قومیت کے ذریعے اس تک پہنچنے کی دشوار لیکن سیدھی راہ کو تلاش کریں۔

کیا ہم نے اس سیدھی راہ کی تلاش کی کوشش کی ہے؟ پچھلے انیس بیس برسوں میں کیا ہم اھلنا الصراط المستقیم دے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، محض کہتے ہی رہے ہیں یا ہم نے اس صراطِ مستقیم پر چلنے کی کوشش کی ہے؟

اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی ہندوستان میں جس ظلمت نے ہمیں اکثر اطراف سے گھیر رکھا تھا اس میں سے حقوڑا بہت تو ہم باہر نکل آئے ہیں لیکن ابھی ہمارا راستہ ہمارے سامنے پورا روشن و واضح نہیں ہوا۔ یہ روشنی اور وضاحت ہمیں خود اپنے اندر سے پیدا کرنی ہے۔ اللہ کا نور سب دلوں میں مستور ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور اسی وقت ہوتا اور ہو سکتا ہے جب انسان خود اس کے لیے اپنے دل میں محبت اور پر خلوص اور پُر زور محبت پیدا کرے۔ انسان اگر خدا کی طرف ایک قدم بڑھائے تو خدا اس کی طرف دس قدم آگے بڑھاتا ہے۔ کچھ ایسا ہے تدبیر و تقدیر کا معاملہ! واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد اور اپنے قائد اعظم کی وفات کے بعد ہم نے زیادہ تر