

چہار درویش

چینی سیاح فاہیان نے سرزمین بنگال کے متعلق کبھی کہا تھا کہ یہاں کے دریا، ہبزہ زار، ندی، جھیل، بھیل غرض ہر شے گنگناتی اور گاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بنگال کا تصور نفوں کے بغیر محال ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ایک شخص یہاں پیدا ہو، اس فضا میں پردان چڑھے یا عمر عزیز کے طویل عرصے گزارے اور اس کی نغمگی سے متاثر نہ ہو۔

بنگال کی اس نغمگی و موسیقی سے بھرپور فضا میں کلاسیکی رچاؤ جان عالم واجد علی شاہ کی کلکتے میں آمد سے مستحکم ہوا۔ ۱۸۵۶ء میں تاج دار اودھ واجد علی شاہ جلاوطن ہو کر کلکتہ آئے۔ ان کی معیت میں ایک خلقت لکھنؤ سے آئی، اس میں ان کی بیگمات، محلات، جموعات، مصاحبین، خدام، درباری موسیقار و سازکار (احمد خان، تاج خاں اور غلام حسین خاں) آئے، گورنمنٹ نے ٹیابرج کے مقام پر صرف عمارتیں، سلطان خانہ، اسدمنزل اور مرصع منزل ان کے بود و باش کے لیے فراہم کیں مگر بادشاہ کے شوق نے ایسی بیسیوں عمارتیں اور باغات تعمیر کروا ڈالے۔ گوشہ سلطانی، شہنشاہ منزل، شاہ منزل، نور منزل، تفریح بخش، بادامی، آسمانی، تہنیت منزل، حد سلطانی، سد سلطانی، عدالت منزل اور کئی دوسرے، ٹیابرج میں یہ دور دورہ ۱۸۸۷ء یعنی جان عالم بادشاہ کے انتقال تک کسی نہ کسی عنوان سے قائم رہا۔ گویا بادشاہ نے ٹیابرج میں کم و بیش ۳۱ برس قیام کیا، یہ عرصہ کم نہیں ہوتا، ٹیابرج، ”چھوٹا لکھنؤ“ کہا جانے لگا۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنی کتاب ”مشرقی تمدن کا آخری نمونہ“ میں اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

”درحقیقت حال یہ ہے کہ بادشاہ کے قیام سے کلکتہ کے پڑوس میں ایک دوسرا لکھنؤ آباد ہو گیا تھا۔ اصل لکھنؤ مٹ گیا تھا اور اس

کی منتخب صحبت میا برج میں چلی گئی تھی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں لکھنؤ، لکھنؤ نہیں رہا تھا۔ میا برج لکھنؤ تھا۔“ ”میا برج کے دکان دار اور مہاجن تک لکھنؤ کے تھے اور لکھنؤ کی کوئی چیز نہ تھی جو مکمل ترین صورت میں وہاں موجود نہ ہو۔“

”نئے لکھنؤ“ میں موسیقی کے شب و روز کے چرچے اور اس کے اثرات میا برج تک کیسے محدود رہ سکتے تھے۔ سارا نکلتے ان سے متاثر ہوا۔ یہ اثرات نکلتے سے نکل کر مرشد آباد اور دوسرے مقامات کے نوابوں اور راجاؤں تک پہنچے۔ اس پس منظر میں آنجہانی رابندر ناتھ ٹیگور نے ۱۸۶۱ء میں آنکھیں کھولیں جب میا برج کا واجد علی شاہی دور نصف النہار پر ہوگا اور مولانا ابوالکلام آزاد ۲۷ سال بعد ۱۸۸۸ء میں اس دنیا میں آئے، یعنی جان عالم (واجد علی شاہ) کے انتقال کے ایک سال بعد، دونوں کو ورثے میں ایسی سرزمین مل جس کا تصور بقول فابیان نغموں کے بغیر مشکل ہے۔

جس شخص کو آگے چل کر، تابعدہ وقت میں شمار ہونا ہو، وہ کبھی یک جہت اور یک رخا ہو ہی نہیں سکتا۔ شروع ہی سے اس کے اندر بہت سی جہتیں پرورش پانے لگتی ہیں، اس کلیے کی روشنی میں جب ہم مولانا ابوالکلام آزاد اور رابندر ناتھ ٹیگور کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سی قدریں دونوں میں مشترک دکھائی دیتی ہیں اور بہت سی باتوں میں مماثلتیں نظر آتی ہیں، وجوہ وہی ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا یعنی دونوں کو گاتی گنگاتی سرزمین سے گہرا لگاؤ ہے اور یہ سرزمین برصغیر میں سیاسی و ثقافتی دونوں اعتبار سے ایک عرصے تک ہراول کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ٹیگور یہیں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے، ابوالکلام صرف یہاں پیدا نہیں ہوئے مگر پروان اسی فضا میں چڑھے اور پھر چونکہ دونوں کا شمار وقت نے تابعدہ کی حیثیت سے کیا، لہذا انہیں یک رخا پن کبھی راس نہیں آ سکتا تھا۔ ان پر قلم اٹھانے والوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ یک رخا نہ ہو۔ ادب کے علاوہ فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں کی بھی شد بد رکھتا ہو۔

آنجہانی ٹیگور کی شخصیت و فن کا اگر سرسری جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف

وہ بنگلہ کے عظیم شاعر تھے۔ صاحب طرز موسیقار تھے، مصوری سے ماہرانہ لگاؤ تھا، دوسری طرف وہ ناول نگار اور افسانہ نگار کی حیثیت سے بنگلہ ادب میں ہر زمانے کے بڑے ادیب ”گیتا نجلی“ لکھنے پر دنیا کے سب سے بڑے اعزاز و انعام ”نوبل ایوارڈ“ کے مستحق قرار پائے۔ بہ حیثیت گیت نگار اور یہ حیثیت کمپوزر ان کی الگ شناخت ”ٹیگور کیتی“ کے حوالے سے ہے۔

اس وقت کی پاکستانی حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات خواجہ شہاب الدین کے زمانے میں جب ان کی غلط حکمت عملی نے مشرقی پاکستان کے ابلاغ عامہ کے ذرائع ٹیگور کو تقریباً ادبی ”دیس نکالا“ کا منصوبہ بنایا اور احکام جاری کیے تو سارے مشرقی پاکستان کا ادبی حلقہ چیخ پڑا، احکام کو واپس لینے کی دستخطی مہم چلی، اس مہم میں کنتی کے ہی سہی اردو ادیبوں نے بھی شرکت کی، بنگالی ادیبوں کے حلقوں نے علی الاعلان یہ کہا کہ بنگلہ ادب سے ٹیگور کو نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ ادب آدھا رہ جائے گا۔ اردو ادیبوں پر اس وقت کے چیف سیکرٹری سابق مشرقی پاکستان حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے دستخط واپس لے لیں۔ اردو ادیبوں نے کہا کہ اگر ہم اردو ادب سے رتن ناتھ سرشار، چکبست، پریم چند اور کرشن چندر کو نکال سکیں تو پھر ہمیں دستخط واپس لینے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

ابوالکلام آزاد صاحب طرز نثر تھے، ایک عالم بے بدل، ایسے عالم جن کی مادری زبان عربی تھی اور جن کا فرمایا ہوا مستند مانا جاتا ہے۔ شاعری میں بھی وہ بند نہیں تھے۔ جب شعر و شاعری کا ان پر غلبہ ہوا تو ان کی نگاہ نوک پلک کی درنگی کے لیے شوق نبوی کی طرف گئی۔ (یہ زمانہ ۱۹۰۰ء سے ۱۹۰۳ء کو محیط ہے) یعنی اس وقت ان کی عمر چودہ پندرہ برس ہوگی۔ اس زمانے کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے:

وعدہ وصل بھی اک طرفہ تماشا کی ہے بات

میں تو بھولوں نہ کبھی ان کو کبھی یاد نہ ہو

صغریٰ کے باوجود مولانا کی ہم عصری اور خط و کتاب مولانا حالی سے بھی

رہی، جب وہ، لسان الصدق“ نکال رہے تھے۔ علامہ شبلی سے ۳۱ برس چھوٹے ہونے کے باوجود ان سے بھی مولانا کی ہم عصری تمام دکمال قائم رہی۔ یہ اس لیے ہوا کہ مولانا چودہ برس تک آتے آتے علمی اعتبار سے مکمل جوان نظر آنے لگے تھے۔

چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد بنیادی طور پر تحریر و تقریر کے آدمی تھے، لہذا ان کا بہت دیر تک شاعری ساتھ نہ دے سکی، لیکن شعر و شاعری کے ساتھ ان کا شفقت اور الفتات برابر قائم رہا۔ انہوں نے اپنے شعری سرمائے میں جتنا کچھ بھی چھوڑا اسے پڑھ کر ان کے اندر کے بڑے شاعر کا یقینی سراغ لگایا جاسکتا ہے اور بہت سے بھاری بھرم دیوانوں پر بھاری ہے۔ مولانا نے نکلنے سے ”البلاغ و الہلال“ نکالا جن کی خدمات علم و ادب اور سیاست سے کون واقف نہ ہوگا۔

مولانا موسیقی کی طرف راجع ہوئے تو باضابطہ طور پر اس فن کو سیکھنے لگے، اس فن کی طرف رجوع کرنے کی کہانی مولانا نے غبار خاطر میں مزے لے لے کر بیان کی ہے، آلہ موسیقی میں انہیں ستار پسند آیا چنانچہ مسیتا خان سے سیکھنے لگے، پانچ سال تک مسلسل اس کی مشق جاری رکھی اور افتاد طبع کے مطابق اس پر ماہرانہ دسترس حاصل کی۔ مولانا موسیقی کی دل گدازی اور روح پروری سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ:

”آپ سے ایک بات کہوں۔ میں نے بارہا اپنی طبیعت کو ٹولا ہے۔ میں زندگی کی احتیاجوں میں ہر چیز کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں لیکن موسیقی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آواز خوش میرے لیے زندگی کا سہارا دماغی کاوشوں کا مدد اور جسم و دل کی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ مجھے اگر آپ زندگی کی رہی سہی راحتوں سے محروم کر دینا چاہتے ہیں تو صرف اس چیز سے محروم کر دیجئے۔“

ٹیگور نے جب تاج محل دیکھا تو عظیم یادگار کو نہ جانے کس کس عنوان سے محسوس کیا۔ ایک جگہ انہوں نے کہا ”تاج محل کی شکل میں شاہجہاں کی آنکھ سے بچے

ہوئے آنسو مجسم ہو گئے ہیں۔“

مولانا ابوالکلام آزاد نے جب ایک موقع پر آگرہ کا سفر کیا تو ان کے ذہن میں تاج

محل کی سیر تھی چنانچہ وہ اپنے ستار بھی لے گئے تھے، آگے کی باتیں خود مولانا کی زبانی سنیں:

”اپریل کا مہینہ تھا اور چاند بی بی کی ڈھلتی ہوئی راتیں تھیں۔ جب

رات کی پچھلی پہر شروع ہونے کو ہوتی تو چاند پردہ شب ہٹا کر

یکا یک جھانکنے لگتا۔ میں نے خاموش طور پر کوشش کر کے ایسا انتظار

کر رکھا تھا کہ رات کو ستار لے کر تاج چلا جاتا اور اس کی چھت پر

جمنے کے رخ بیٹھ جاتا۔ پھر جونہی چاندنی پھیلنے لگتی ستار پر کوئی گت

چھیڑ دیتا اور اس میں محو ہو جاتا۔ کیا کہوں اور کیسے کہوں کہ فریب

تخیل کے کیسے کیسے جلوے انہی آنکھوں کے آگے گزر چکے ہیں.....

آپ باور کریں یا نہ کریں مگر یہ واقعہ ہے کہ اس عالم میں بارہا میں

نے برجیوں سے باتیں کی ہیں اور جب کبھی تاج کے گنبد خاموش کی

طرف نظر اٹھائی ہے تو اس کی (کے) لبوں کو ہلتا ہوا پایا ہے!“

یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اگر فنون

لطیفہ کو اپنا خاطر خواہ وقت دیتے تو وہ یہاں بھی کارنامہ کر گزرتے لیکن وہ ایسا کیوں نہ

کر سکے اس کی بظاہر دو وجوہ نظر آتی ہیں۔ اول یہ کہ مولانا کی بنیادی شناخت ایک مہتر

عالم دین کی تھی، اس رستے کے اپنے الگ تقاضے اور محدودات ہوتے ہیں، دوم یہ کہ وہ

معاشرے کے ایک حساس فرد تھے۔ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے خود کو مختلف نہ

رکھ سکتے تھے۔ وہ جس زمانے میں سانس لے رہے تھے، اس میں ترک موالات اور

خلافت کی تحریکیں تھیں اور ہر طرف انگریزوں سے ہندوستان خالی کرانے کے نعرے گونج

رہے تھے، وہ مرد حق آگاہ تھے اور ایسا شخص دور ابتلا میں خاموش نہیں رہ سکتا، اسے باطل

کے خلاف صف آرا ہونا ہی پڑتا ہے لہذا مولانا کا جھکاؤ تن من دھن سے سیاست کی طرف

ہو گیا۔ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ دینے کی سیاست کی طرف۔

یہیں سے ٹیگور کا راستہ مولانا سے مختلف ہو جاتا ہے، ٹیگور بھی ہندوستان کی آزادی چاہتے تھے۔ ان کی تمام تر شاعری انسانیت کی علمبردار ہے اس کے باوجود ابوالکلام آزاد کی راہ اختیار نہ کر سکے، نہ ہی وہ سوباش بوس کے رستے پر گئے۔ انہوں نے اپنے کو شعر و شاعری اور دیگر فنون لطیفہ تک محدود رکھا، البتہ ان کا یہ کام بنگال کے باغی شاعر نذر الاسلام کے ذریعہ تکمیل پاتا رہا۔

مولانا ابوالکلام کو جہاں کہیں موقع ملا، فراخ دلی سے ٹیگور کی عظمت کا اعتراف کیا اور کہا ”جدید ہندوستان کو قدرت نے ٹیگور جیسی جامع الصفات شخصیت عطا کی، ٹیگور حقیقت میں قدرت کا عطیہ ہیں، ایک مرتبہ مولانا نے دشا بھارتی یونیورسٹی میں ”ٹیگور اور ہندوستانی تعلیم“ پر انگریزی میں ایک لیکچر میں ”گرودیو“ کے الفاظ، شاتم، شیوم، ادوتیم کا حوالہ دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ٹیگور کا کوئی اس قسم کا قول مولانا کے متعلق مل جائے لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ حالانکہ گرودیو ۷ اگست ۱۹۴۱ء کو سورگباش ہوئے، اس طرح مولانا کو گرودیو کی ہم عصری اور ایک دوسرے کی جان کاری کے لیے لمبا عرصہ ملا۔ ممکن ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ کہا اور میری رسائی ایسے احوال تک نہ ہو سکی ہو۔ بہر حال مولانا کے متعلق ان کے ہم عصروں نے کیا کہا اس کی فہرست بہت طویل ہو سکتی ہے، یہاں صرف نیاز فتح پوری کے اقتباس پر اکتفا کرتا ہوں:

”یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ مولانا کی جو خصوصیات دنیا پر ظاہر ہو سکیں، وہ اس سے بہت کم تھیں جو چھپی ہوئی رہ گئیں حالانکہ وہ بہت وزنی و گران قدر تھیں۔ ہم نے مولانا کو اتنا ہی جانا جتنا وہ چاہتے تھے کہ ہم جانیں، ان کی ہستی کے بہت سے امکانات دنیا پر ظاہر نہ ہو سکے۔ وہ امکانات کیا تھے؟ ان کا تعین و صراحت آسان نہیں تاہم جس حد تک میرے ذاتی ربط و معاملہ کا تعلق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ

اگر ان کی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل کر وہ نہ ہوتی جو ہمارے سامنے آئی تو وہ خدا جانے کیا کیا ہو سکتے تھے وہ اگر عربی شاعری کی طرف توجہ کرتے تو متنی اور بدیع الزماں ہوتے، اگر وہ مذہب، دینی و مذہبی اصلاح کو اپنا شعار بنا لیتے تو اس عہد کے ابن تیمیہ ہوتے، اگر محض علوم حکمیہ کیلئے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تو ابن رشد اور ابن طفیل سے کم درجے کے متکلم اور فیلسوف نہ ہوتے، اگر وہ فارسی شعر و ادب کی طرف متوجہ ہوتے تو عرفی و نظیری کی صف میں انہیں جگہ ملتی، اگر وہ تصوف و اصلاح اخلاق کی طرف مائل ہوتے تو غزالی اور رومی سے کم نہ ہوتے اور اگر مسلک اعتزال اختیار کرتے تو دوسرے واصل بن عطا ہوتے۔ مولانا عجیب و غریب دماغی اہلیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ جن کو زمانے یا خود ان کی خلوت پسند طبیعت نے ابھرنے کا موقع نہ دیا اور آج ہم انہیں صرف الہلال، البلاغ کے رئیس التحریر یا تذکرہ، ترجمان القرآن اور غبار خاطر کے مصنف کی حیثیت سے جانتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہونے کی تمام صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے تھے۔“

(مولانا ابوالکلام آزاد ایک مطالعہ)

یہ تو تھی ان کے ایک ہم عصر اور مداح کی رائے مولانا کے متعلق اور مولانا نے خود اپنے متعلق جو کہا ہے وہ اس ذکر میں اہم کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے علامہ نیاز فتح پوری کے مذکورہ بیانات کی بھی بہت حد تک تصدیق ہو جاتی ہے:

”بعض اوقات سوچتا ہوں تو طبیعت پر حسرت و الم کا ایک عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے، مذہب، علوم و فنون، ادب، انشاء، شاعری، کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس کی بے شمار راہیں مبداء فیاض نے مجھ نامراد کے دماغ پر نہ کھول دی ہوں اور ہر آن، ہر لحظہ نئی نئی بخششوں

سے دامن مالا مال نہ ہوا ہو۔“ (ارمغان آزاد، مرتبہ ابوسلمان شاہجہاں پوری)

یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ مولانا اور نیگور میں قدر مشترک یا مماثلتیں تلاش کرنے کا محرک ۲۵ مارچ ۱۹۳۶ء کا یہ خط ہے جو آغا تبارک حسین نے اپنے دوست قاضی محمد حسین کو بڑا بازار کلکتے سے لکھا تھا۔ لہذا اس خط کے اندراج کے بغیر اگلی باتوں کی اہمیت واضح نہیں ہوگی۔

بڑا بازار، کلکتہ

۲۵ مارچ ۱۹۳۶ء

بنام قاضی محمد حسین

برادرم

السلام علیکم۔ کلکتہ کے سینما میں بنگال ٹاکیوز پروڈکٹ تماشہ فیصل ٹائٹ یا ”بلا کی رات“ دکھلایا جا رہا ہے۔ کریکٹروں کے نام ہندو زبان ابوالکلام کی اردو نہیں گاندھی جی کی ”ہندوستانی“ ہے۔ ”الہلال“ کے محرر اور ”ترجمان القرآن“ کے مولف نے مبلغ پانچ ہزار پیش کش پر اس کا مکالمہ لکھا ہے۔

چیت یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما

ڈرامہ جان دار نہیں ہے لیکن مکالمہ نویس کا نام نامی اس کی ضمانت ہے کہ کمپنی فائدہ میں رہے گی اور ہر شہر میں تعلیم یافتہ مسلمان اس تماشہ کو یکبار ضرور دیکھے گا۔ گزشتہ ہفتہ پنشن میں نیگور کا بنگالی ڈرامہ ”چترانگدا“ دیکھا خدا کے فضل سے پچاس روپے والی نشستوں پر زیادہ مسلمان ہی براجمان تھے۔ مہا بھارت کی ایک کہانی زبانی نہیں سنائی گئی بلکہ رقص میں دکھائی گئی۔ مکالمہ صرف دو تین جگہ مختصر برائے نام ہے ایک بات ہے میں نے اس شب کو انٹرنیشنل پنشن کے اسٹیج پر رقص و سرود یعنی ناچ اور گانا کو بھی بالکل ہم آہنگ دیکھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نیگور اس میں خود بھی پاٹ کرتے ہیں یہ صرف اشتہار ہے نیگور اسٹیج پر چھٹی جب

میں ملبوس ایک آرام دہ کرسی کے اندر ملفوف گائے پارٹی کے ساتھ مدہم سروں میں کبھی کبھی گھاملا دیا کرتے ہیں لیکن جناب اس کی پوتیاں یا پتلیاں خوب ناچتی ہیں سارا فسانہ ناچ ہی ناچ ہے۔ جس کو دیکھو تھرک رہا ہے بندہ عشق بھی ناچ رہا ہے اور ”خدائے عشق“ بھی۔ لیکن لباس حرکات و انداز میں ذرہ برابر بے شرعی اور بے حیائی نہیں تھی۔

کلکتہ کارپوریشن کا آج انکیشن ہے سرکاری دفاتر بند ہیں۔ مسلمان بائیکاٹ پر تلے ہوئے ہیں۔ سرت چند بوس کانگریس کی دہائی دے رہے ہیں، دیکھئے کیا انجام ہوتا ہے کئی دن ہوئے کا کوئی صاحب کا ایک خط شکور کی وساطت سے مجھ کو ملا تھا میں نے تفصیل سے ان کو جواب دے دیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر اس ماحول میں رہنا پسند ہو تو درخواست لکھ کر بھیج دو، کامیابی ناکامی میرے بس کی بات نہیں لیکن کچھ ووٹ تو آپ کے لیے بلا تکلف ریزور ہو سکتے ہیں یہاں واہیات جگہ ہے کوئی شریف ایک روز گزارا نہیں کر سکتا۔

نیاز مند۔ آغا

مواد کے اعتبار سے یہ خط دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرا حصہ رابندر ناتھ ٹیگور سے متعلق ہے۔ آخر میں نجی باتیں ہیں۔ خط کے پہلے حصے سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ مولانا نے ”بنگالی ٹاکیڈ پروڈکٹ“ کے لیے اس کی فلم فیئل ٹائٹ ”بلا کی رات“ کا مطالعہ لکھا ہے جس کے معاوضے کے طور پر انہیں پانچ ہزار کی رقم ادا کی گئی، بقول آغا تبارک حسین ڈرامہ اگرچہ جان دار نہیں تھا لیکن شہر کے مسلمان تعلیم یافتہ افراد نے اس تماشے کو کم سے کم ایک بار محض اس لیے دیکھا کہ اس کے مکالمے مولانا ابوالکلام کے قلم کا نتیجہ ہیں، یہ کھیل کمپنی کے لیے سود مند اور منافع بخش یوں ہوا کہ کلکتہ سے باہر بھی ہزاروں لوگ مکالمہ نویس کی حیثیت سے مولانا کا نام سن کر اسے اشتیاق سے دیکھنے گئے۔

خط کا دوسرا حصہ پنشن میں ٹیگور کے بنگالی ڈرامے ”چترانگدا“ کی نمائش سے تعلق رکھتا ہے۔ ”چترانگدا“ مہا بھارت سے لی گئی کہانی ہے جسے الفنسٹن سینما کے اسٹیج پر رقص کے ذریعے پیش کیا گیا۔ کم الفاظ میں جس خوب صورتی سے آغا صاحب نے اس پیش کش

کی منظر آرائی کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خود آنجہانی نیگور بھی اسٹیج پر موجود رہتے تھے۔ گاہے گاہے گائے پارٹی کی آواز سے آواز بھی ملایا کرتے تھے۔ اس خط سے یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ڈرامہ کس پارٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا تھا۔ لیکن ”گرودیو“ کی اسٹیج پر موجودگی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پارٹی خود انہی کی مرتب کردہ ہوگی جو کلکتے سے پٹنہ گئی تھی۔

آغا تبارک حسین باضابطہ ادیب نہیں تھے۔ لیکن خوب صورت عبارت آرائی کا فن انہیں ودیعت ہوا تھا۔ مزاجا جہانیاں جہاں گشت تھے۔ کلکتے میں پشاور کے ایک معروف پھلوں کا کاروبار کرنے والے کاروباری فقیر محمد صاحب کے یہاں ملازم تھے لیکن وہ لوگ اور بعد میں ان کے صاحبزادے گل محمد، آغا صاحب کو گھر کے ایک بزرگ کا احترام دیتے رہے۔ اگر آغا تبارک حسین باضابطہ ادب کی طرف آتے تو یقیناً ایک صاحب طرز نثر نگار ہوتے۔ بڑی توانائی اور حسن ہے ان کی تحریروں میں، یہ تو معلوم نہیں کہ قلم کاری انہیں ورثے میں ملی تھی لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ پڑھے لکھے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، خلافت کی تحریک سے گہری دلچسپی تھی۔ بمبئی کے قیام میں مولانا شوکت علی مرحوم اور ان کے رفیق خاص مولانا عرفان سے قربت خاص رہتی تھی۔ عالم اسلام کے لیے آغا صاحب کے دل میں خاص درد مندی تھی، انہوں نے عالم اسلام کو مولانا عبدالقدوس ہاشمی جیسا سگ بھانجا عطا کیا۔ جن کے مستقبل کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند اور کوشاں رہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ان کے کوئی زینہ اولاد نہ تھی۔ مولانا عبدالقدوس ہاشمی کے دو صاحبزادگان سید متین ہاشمی اور ایس ایچ ہاشمی اور اینٹ ایڈورٹائزرز کراچی کے مالکان اور روح رواں ہیں۔

آغا تبارک حسین کے خطوط بنام قاضی محمد حسین اقتباس یا مکمل صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ قارئین خطوط کی شکل میں آغا صاحب کی نثر نویسی کی شگفتگی سے لطف اندوز ہو سکیں اور تیس کی دہائی کے آس پاس کے زمانے کے حال احوال کا بھی اندازہ ہو سکے۔ خط بنام قاضی محمد حسین مورخہ ۱۹۳۱ء/۹/۲۴ کے اقتباس کے آخری سطور سے پتا

چلتا ہے کہ کلکتہ میں کوئی وفد انجمن العرض آیا ہوا ہے، اس کی آمد کے فرض و غایت کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے آغا صاحب لکھتے ہیں:

”اس وفد کو جو پانچ ہزار روپے کی رقم (اس دور کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی) دی گئی، ساتھ ہی مزید رقم مہیا کرنے کے وعدے کیے گئے۔ وہ کلکتہ کے باسفا لوگوں کی داد و ہش کا نتیجہ نہیں۔ اس میں سینما اسٹیج پر کچن بائی کے رقص و سرود کی آمدنی بھی شامل ہے۔“

واضح رہے کہ تمیں کی دہائیوں میں کچن بیگم رقص و نغمہ میں ایک بہت بڑا نام تھا۔ شاعری میں ادا تخلص کرتی تھیں اور لچنڈ کی حیثیت اختیار کر گئی تھیں۔ اس دور کے تھیٹر یکل اسٹیج کچن کے کارناموں سے بھرے پڑے تھے۔

ایک خط بنام قاضی محمد حسین ۱۹۳۸ء ۲۰/۵ کو لاہور سے لکھا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آغا تبارک حسین پاکستان کے قیام کے ساتھ لاہور آ گئے تھے:

۲۰-۵-۱۹۳۸

لاہور

برادر
السلام علیکم

ڈاک کا نظم ایسا خراب ہے کہ ۵ مئی کا خط ۲۰ مئی کو ملا ہے، خدان فصل حق کو بخشے۔ اپنی محرومی پر افسوس ورنج ہے۔

آپ کا خط میں اکثر ایسا لفظ یا فقرہ ہوتا ہے کہ تڑپ جاتا ہوں اور جھلا کر فریاد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ ہندوستان کی پوری زندگی کے سرمایہ میں آپ سے مرے لیے کیا باقی رہ گیا ہے، فقط دو محبوب شخصیت اور قیمتی شے، میں خاموش رہوں یا اپنے اوپر ماتم کروں، سرمایہ حیات کو کیوں کر فراموش کر سکتا ہوں۔ حق تعالیٰ ان دو محبوب کو سلامت رکھے مرے لیے یہی دو شخصیت کا نام ہندوستان ہے۔

بچوں سے اتنے دور اور بیگانہ کہ تعارف کے لیے دادا کا نام معلوم کیا جائے کہ ہم میں ان میں کتنے دور کی مسافت ہے۔ جسمانی راحت کے سامان کی کمی نہیں لیکن صحت کا کوئی سوال نہیں ہے، آنکھ آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ زندگی بے سود اور بے بس۔
خدا آپ کو بچوں سمیت خوش رکھے، والدہ جمیل سلمہ کو بہت بہت سلام اور دعا، بچوں کو دعا۔

خط پشاور کے پتہ پر لکھئے، میں جہاں ہوں گا مل جائے گا، آنکھ کی مجبوری سے یہ تکلیف خط لکھ رہا ہوں۔

بغیر عنوان

جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ ہم اخلاقی حیثیت سے مسلسل انحطاط اور پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ (اسلامی قانون کی ترویج) کی تحریک اس منزل پر پہنچ گئی ہے کہ چاہے دل میں کچھ اور ہو کسی بڑے سے بڑے شخصیت میں یہ جرات نہیں ہے کہ وہ تائید کے سوا اختلاف کا ایک حرف زبان پر لائے۔ امید کی جاسکتی ہے کہ ان شاء اللہ تجربہ کے طور پر کچھ کام عنقریب شروع ہوگا، غیر ملکی دشمنان اسلام نے ہم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی کوشش کا آغاز کر دیا ہے۔ فقط

☆☆

ایک عالمگیر تحریک یہ ہے کہ شرعی قانون کی ایک ایسی فقہ تدوین کی جائے جو اسلامی حکومتوں کے بغیر اختلاف لائق عمل ہو، جن میں موجودہ مشکلات کا شرعی حل موجود ہو۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مکہ مکرمہ میں مرکزی دفتر قائم کیا گیا ہے، جہاں کچھ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، مرکزی دفتر نے تمام دنیائے اسلام سے علم و فضل کی بنیاد پر بارہ ماہرین انتخاب کیے ہیں جو مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر نئی فقہ کی تدوین کر سکے اور بغیر اختلاف ہر اسلامی حکومت کے لیے لائق عمل ہو۔ حسن اتفاق سے ان بارہ ماہرین میں دو آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ (۱) ہندوستان کے مشہور عالم مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی (۲) سید عبدالقدوس ہاشمی

ندوی۔ یہ بڑا علمی اعزاز ہے۔ مرکز سے تادموں کے اعلان کے بعد کراچی کے علمی اداروں کی جانب سے استقبالیہ اور ارباب علم و فضل کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات عبدالقدوس کو وصول ہو رہے ہیں۔ مرکز سے طلبی کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ فقط آغا تبارک علی حسین

آغا تبارک حسین کے مذکورہ خطوط کے علاوہ اور بہت سے خطوط بھی موجود ہیں جن کے مخاطب قاضی محمد حسین موضع کوئی بر اور نہرہٹ ضلع گیا (بہار) کے نام ہیں۔ جو ایک اہم زمیندار، ایک بااثر شخص تھے، علاقے بھر میں وہ نہرہٹ کا ندھی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ناظم امارت شریعہ پھولاری شریف (پٹنہ) قاضی احمد حسین (مردوم) کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہی قاضی احمد حسین نے ایک کتاب ”میرا عقیدہ۔ ابوالکلام آزاد“ مرتب کر کے شائع کرائی تھی۔ جو ابوالکلام شناسی میں ایک مفید ذریعہ ہے۔

قاضی محمد حسین اولڈ علی کیرین تھے۔ چند سال پیش تیرہ سال کی عمر میں کراچی کا انتقال کیا۔ وہ اپنی نواسی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، خاندان اور خاندان سے باہر دونوں بھائیوں کی بہت قدر و منزلت تھی، اس کا ایک قابل بیان موقع آج تک بھولا نہیں۔

جدید نظم کے معروف شاعر و صحافی صلاح الدین محمد کی شادی میں شرکت کے لیے میں سید پور سے ڈھاکے آیا ہوا تھا۔ انہی دنوں قاضی محمد حسین صاحب اپنی بیٹی مسعودہ سے ملنے کے لیے ہندوستان سے آئے ہوئے تھے۔ صلاح الدین کو میں نے جب یہ بتایا کہ قاضی صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی شادی میں شرکت کے لیے انہیں مدعو کیا۔ قاضی صاحب تقریب شادی میں شریک ہوئے۔ صلاح الدین کے والد جناب عبدالشکور نے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے اس تقریب میں ابن انشا، قدرت اللہ شہاب اور کئی اور شاعر بھی موجود تھے جو ان دنوں ڈھاکے میں تشریف رکھتے تھے۔ صلاح الدین کے سر پہ صافے باندھنے اور صافے کو اول اول دعاؤں سے مشرف کرنے کے لیے صلاح الدین کے والد نے قاضی صاحب سے درخواست کی، قاضی صاحب اپنی

جگہ سے اٹھے، صافے کو چھوا اور دعا پڑھی، پھر ابن انشا اور دیگر حاضر شعرا نے فی الہدیہ
سہرے کے چند اشعار کہے۔ دولہا صلاح الدین اور دولہن بانو اختر شہزاد، ایک شاعر اور
دوسری افسانہ نگار خوشی سے پھولے نہ ہاتے تھے اور بہانئوں پر فدا ام عمارہ سہرے میں آئے۔
مہک کر مہمانوں کا خیر مقدم کر رہی تھیں۔

سیاست میں قاضی صاحب کی تمام تر شہرت اور سالہا سال کی خدمات سرحد کے
اس پار رہ گئیں۔ وہ صاحب علم تھے ان کی ایک کتاب "مالیات عامہ اور ہمارے افلاس کے
اسباب" یادگار ہے جو ۱۹۵۳ء میں نیشنل مسلم یونیورسٹی بک ڈپو دہلی نے چھاپی تھی۔ گاؤں میں
ان کا ایک ذاتی کتب خانہ بھی تھا جس کی کتابیں اب ندائ بخش لائبریری پٹنہ کی ملکیت ہیں۔
اب یہ دونوں رفیق دیرینہ یعنی آغا تبارک حسین اور قاضی محمد حسین کراچی کی مٹی
میں دفن ہیں اور ان کے تعلق سے جو خط شائع ہوا ہے وہ بیسویں صدی کی دو اہم ترین
شخصیات مولانا ابوالکلام آزاد اور آنجنمانی رابندر ناتھ ٹیگور کے کچھ اوجھل گوشوں کو منظر عام
پر لاتا ہے۔ یہ خط اور اس کے علاوہ آغا صاحب کے دیگر خطوط بھی ادب و ادیب کے مخفی
منظر نامے کو سامنے لارہے ہیں۔

دیکھئے یہ علمی گفتگو آغا تبارک حسین کے اس خط سے چلی جو انہوں نے ۱۹۳۶ء
میں قاضی محمد حسین کے نام لکھا تھا لیکن بالآخر خط کے متن کے حوالے سے آغا صاحب اور
قاضی صاحب بھی مضمون کا اہم حصہ بن گئے۔ تاریخین کے ذہنوں میں دوران مطالعہ یہ
سوال اٹھ سکتا تھا کہ آخر تبارک حسین اور قاضی محمد حسین کا تعارف کیا ہے؟ سوان کے ذہن
میں اٹھنے والے سوالات سے پہلے ہی اوپر کے سطور میں مفصل رقم کر دیا گیا ہے، اور
نیرے خیال سے یہ مضمون مکمل معلوم ہوتا ہے۔

...○○○○