

نظم ”مجاورہ مابین خدا و انسان“

ایک تاثر

شعر کے تعلق سے اقبال کا نظریہ بنیادی طور پر ایک افادی نظریہ ہے۔ وہ جہاں شعر کو جمالیاتی مسرت کا سامان سمجھتے ہیں وہاں ان کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ شعر اپنی حتمی صورت میں انسان کو زندگی کرنے کا ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی تہذیب و تربیت بھی کرتا ہے اور اسے انسانیت کے اعلیٰ آداب سے بھی آشنا کرتا ہے۔

اقبال نے یہی تصورات عزیز رکھتے ہوئے اپنی شعری دنیا آباد کی ہے۔ انہوں نے جہاں اپنے احساسات و خیالات کو روایتی اسالیب میں پیش کیا وہاں شعر کے موتی کو پانے کے لئے ہمیشگی تجربے بھی کئے۔ انہوں نے نہ صرف خود کلامی کے دھیمے اور نرم لہجے اور مخاطب کی شعلہ بیانی سے گلستانِ سخن میں اپنی آواز کی پہچان بنائی بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیت کے جوہر اس بہت میں بھی دکھائے جسکو ہم ایلٹ کی زبان میں شاعری کی تیسری آواز کہتے ہیں یعنی اقبال نے شعر کہنے کے لئے ان تمام ہیئتیں و مسائل سے استفادہ کیا جو ان کی واقفیت میں تھے اور جن کو انہوں نے اکثر موقعوں پر بڑی خوبصورتی

سے اپنے بانی انصاف کے اعداد کے لئے برتا ہے۔ انہوں نے تیسری آواز میں بہت اہمیت
نعمیں کسی ہیں جو ہماری توجہ کو اپنی طرف بار بار مبذول کرتی رہیں گی۔

خدا اور انسان کے موضوعات سے متعلق تمثیلی اور تخلیقی سطح پر بہت کچھ لکھا

جا چکا ہے لیکن ایسے موضوعات سے متعلق ہر نظم فن پارہ نہیں بن پائی ہے۔ خدا انسان اور
انسانیت اقبال کے اہم ترین موضوع رہے ہیں جن پر اقبال نے کئی نظمیں لکھی ہیں اور
بہت خوب کسی ہیں۔ خوب اس لئے کہہ پائے ہیں کہ وہ بہر حال ایک بڑے شاعر تھے۔ ہر

بڑے شاعر کی طرح انہوں نے بھی زبان و بیان، مخصوص لب و لہجے اور منفرد اسلوب سے
ایسی نظمیں تخلیق کی ہیں جن پر فارسی اور اردو دونوں زبانیں بجا طور پر فخر کر سکتی ہیں۔

موضوع کی اہمیت کبھی بھی کسی نظم کی کامیابی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ خدا انسان
اور ان کے تعلق سے موضوعات پر اقبال کی ہر نظم کو کامیاب قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔

ستم غریبی یہ ہے کہ ان کی ان کمزور نظموں کو بھی اردو کے کچھ ناقدین نے عظیم شعری
تخلیقات کے طور پر پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی ایک فارسی نظم محاورہ مابین خدا
و انسان کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ شاعری کا معمولی طالب علم بھی کلام

اقبال کی اس خصوصیت سے واقف ہو گا کہ خدا جہاں اقبال کے ہاں مختلف صورتوں میں
جلوہ نما ہے وہاں انسان بھی اپنی گونا گوں اور رنگارنگ تصویروں میں ابھرتا ہے۔ میں
اس وقت اقبال کے تصور خدا و انسان کی بحث سے قطع نظر ان کی نظم کے فنی پہلو پر
ایک تاثر پیش کر رہا ہوں۔

محاورہ مابین خدا و انسان

— خدا —

جہاں رازیک آب و گل آفریدم توایران و تاتار و زنگ آفریدی
من از خاک پو لاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی

تبر آفریدی نہال چمن را

قفس ساختی طائر نغمہ زن را

— انسان —

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سخال آفریدی ایلیغ آفریدم
بیابان و کسار و راغ آفریدی حیابان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم

من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم

مجاددہ ما بین خدا و انسان بہستی اعتبار سے ایک ڈرامائی نغمہ دکھائی دیتی ہے کیونکہ ایک تو یہ بات نغمہ کے عنوان ہی سے ظاہر ہے اور دوسرا یہ کہ اقبال نے اپنے جذبات و احساسات کو دو مختلف کرداروں کے عمل اور رد عمل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نغمہ واقعی ایک ڈرامائی نغمہ بن گئی ہے اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ کیا اس میں ڈرامائی صورت حال پیدا ہو پاتی ہے اور یہ کہ کیا نغمہ کے دونوں کردار بھر پور انداز میں ابھر سکے ہیں۔ اسکے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ کیا نغمہ کے کرداروں میں ہونے والا مکالمہ اور ان کی سوچ کوئی ایسا تصادم اور تناؤ برپا کرتے ہیں جن میں قاری اپنے تمام تعصبات کو محمول کر شامل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہو گا کہ دونوں کرداروں کی نفسیات کس طرح کام کرتی ہے اس تصادم میں ان کرداروں کے دفاع کی صورت کیا ہے لیکن اگر شاعر نغمہ میں کرداروں کو باہم متصادم اور مضبوط

شخصیتوں کی صورت میں پیش کرنے میں ناکام رہا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہ کون سی کوتاہیاں ہیں جو نظم کی کمزوری کا باعث بنی ہیں۔

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اقبال نے ڈرامائی آواز میں بہت نادر نظمیں کہی ہیں لیکن ہمیں یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ اقبال نے بعض موقعوں پر اس تکنیک سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ ایسا اسلئے ہوا ہے کہ اقبال نے اپنے تخلیقی کرداروں پر اپنی ذاتی فکر impose کی ہے یا یوں کہیے کہ اقبال نے ایسے موقعوں پر مذکورہ نظموں کے کرداروں سے ان کی خود مختاری چھین لی ہے۔

"محاورہ مابین خدا و انسان" میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ نظم ایک ڈرامائی صورت حال پیدا کرنے کے بجائے ایک Melodrama بن گئی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ڈرامائی نظم میں بقول لیلیٹ شاعر کی ہمدردیاں منقسم رہتی ہیں اور ہر کردار کو بھرنے اور بچھلنے بچھولنے کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع کرنے کا بھرپور اور غیر جانب دارانہ موقع ملتا ہے لیکن یہ نظم پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کی ہمدردیاں کچھ اس طرح سے منقسم ہوتی ہیں کہ کرداروں کی شخصیتیں بھرپور انداز میں بھر نہیں پاتی ہیں۔ نظم کے پہلے کردار (یعنی خدا) کے مقابلے میں دوسرا کردار (یعنی انسان) بہت کمزور ہے۔ میں مانتا ہوں کہ خدا کی بالادستی قائم و دائم ہے لیکن اگر اقبال کو دو کرداروں کے درمیان مکالمہ کرانے کی کوئی تخلیقی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس مکالمے کا dispassionate جائزہ لیں۔ شاعر خدا کے جلال و جمل سے اس قدر مرعوب دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف داری کرنے لگتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نظم

کے پہلے کردار یعنی خدا کو پیش کرنا دشوار ہے لیکن نعم کا دوسرا کردار یعنی انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ابھر سکتا تھا۔ یہ اکیلی نعم نہیں جس میں اقبال نے انسان کو اللہ سے ہم کام کر دیا ہے۔ شکوہ میں انسان = مسلمان خدا سے سرائٹھا کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ یہی نہیں آپ جبریل اور ابلیس والی نعم یاد کیجئے آپ محسوس کریں گے کہ نعم بہت حد تک ڈرامائیت سے بھر پور ہے یا ڈرامائی صورت حال پیش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اقبال کی کئی نظموں میں آدم یا انسان کا کردار اس قدر جاذب نظر بن جاتا ہے کہ کائنات کی تمام مہنائیوں میں خدا کے بعد اسی کا وجود چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

معاذہ ما بین خدا و انسان نعم کا دوسرا کردار (انسان) پہلے کردار (خدا) کے سوالات جنہیں ہم طعنوں سے بھی موسوم کر سکتے ہیں کا جواب دینے کے بجائے ان کو نالتا ہے اور بظاہر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لئے اپنی مثبت صلاحیتوں کا ذکر چھیڑتا ہے اور یوں خدا کو مطمئن کرنے یا اس کے سوالوں کی جھجھکی کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔

خدا کہتا ہے :

جہاں رازیک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و رنگ آفریدی

تو انسان زیادہ Responsive اور Reactive ہونے کے برعکس مصلحت آمیز لہجہ اختیار کرتا ہے اور یوں خدا کے لگائے ہوئے الزام کی بین السطور تصدیق کرتا ہے۔ خدا کا طعنہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کو ایک ہی آب و گل سے تعمیر کیا تھا اور تم نے کہیں ایران کہیں تاتار اور کہیں حبشہ بسایا۔ لیکن انسان اس کے جواب میں کہتا ہے :

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفل آفریدی ایام آفریدم

بھلا یہ شعر کیسے اس طعنہ کا جواب ہو سکتا ہے ؟

یوں لگتا ہے کہ انسان اللہ میاں کی ڈانٹ ڈھٹ سن کر خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ برعکس اسکے کہ وہ خدا سے یہ کہتا ہے کہ میں نے ایران تاتار اور حبشہ کیوں بسائے وہ اللہ کے محاسبانہ رویے کو نال کر اپنی کارکردگی کی فضیلت اور شان جتانے میں ہی عاقبت بھگتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں بعض موقعوں پر انسان اور خدا کے درمیان محسوس یا غیر محسوس مکالمے میں انسان کی جانب سے سنت کا جواب متھر سے دیے جانے کا منظر دکھائی دیتا ہے لیکن اس مکالمے میں وہ صورت نہیں ملتی۔ وہ خدا سے آنکھ ملانے کی جرأت نہیں کر پاتا بلکہ خدا سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور ان باتوں کو بھوڑنے آپ میری اس صلاحیت کو ملاحظہ فرمائیں جسکی بدولت یہ دنیا باغ و بہار بن گئی۔ پوری نغم پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ خدا انسان کو تخریب کار گردانتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تخلیق کار منوانے کے لئے جتن کرتا ہے لیکن یہ چیز ڈرامائی صورت اختیار نہیں کر پاتی ہے۔ نغم کا دوسرا کردار Receiving end ہے اسلئے ڈرامائیت شدت کے ساتھ ابھر نہیں پاتی ہے۔ نغم میں کوئی نادر ترکیب یا کوئی ایسا زبردست Expression بھی نظر نہیں آتا جس پر ہماری نظر ٹہر جاتی۔ دوسرے کردار (انسان) کے پہلے مکالمے کی بازگشت بعد کے تمام اشعار میں محسوس کی جاسکتی ہے یہ جذبے کا Extension نہیں بلکہ اس کی تکرار ہے۔ پہلے مصرعے میں جو بات کسی گئی ہے بعد کے مصرعوں میں اسکی مدائے بازگشت سائی دیتی ہے۔

شب کے لئے چراغ بنانا کسی حد تک قائل کرنے والا بیان ہے لیکن مثنیٰ

سے پیادہ، متعزے آئینہ اور زہر سے نوشین بنانے کے عمل میں خالق کائنات کے تخلیقی جوہر کا اعتراف موجود ہے اور اس کی اولیت کا اعلان خود بن مصرعوں سے متبرح ہے۔ اس سے ایک بار پھر اس دعوے کی توثیق ہوتی ہے کہ انسان کا رد عمل کمزور بمسینہما اور اس کا مکالمہ نہایت بڑا ہے۔ من انم جن شینی کا اعلان یہ ہے وہ شینی ہی رہ جاتی ہے اسلئے کہ "از" کا لفظ بنیادی source کی اہمیت و اولیت کی طرف اشارہ ہے۔

اردو تنقید میں اس نظم کو لہجہ و بلاغت کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے لیکن حقیقت میں یہ نظم اور خصوصاً نظم کا دوسرا حصہ نہ بلیغ ہے اور نہ لہجہ و اختصار سے مملو۔ یہ مختصر نظم ضرور ہے لیکن انہما کے اختصار کی حامل نہیں۔