

Chapter. 7

باب مختلف
دیگر اصنافِ سخن

ساحر نے اپنے تخلیقی سفر میں اگرچہ نظموں اور غزلوں پر
 خصوصی توجہ دی ہے اور فلمی شاعری کو ذریعہ معاش کے طور پر اپنایا،
 تاہم وہاں بھی ادبیت برقرار رکھی اور فلمی نظموں کو بھی اپنے افکار و نظریات
 کا ذریعہ بنایا با ایں ہمہ ان کے مجموعی کلام میں (مطبوعہ و غیر مطبوعہ) معدود چند
 ہی سہی دیگر اصناف شاعری کی تلاش بھی کی جاسکتی ہے۔ ان میں مرثیہ،
 ثنوی اور سہرے اہم ہیں۔ ایک قصیدہ نما نظم بھی ان کے یہاں ملتی ہے لیکن
 چونکہ اس کا تعلق فلم سے ہے اس لیے یہاں ہم ساحر کے تخلیق کردہ
 مرثیہ، ثنوی اور سہرے کا بالترتیب جائزہ لیں گے۔

مرثیہ رثی سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں آہ و زاری کرنا،
 یا کسی کی وفات پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرنا اور رونا رلانا۔ مرثیہ کی
 تعریف عظیم الحق جنیدی^۱، مولفین اصناف ادب اردو^۲ اور لائق رضوی^۳
 اور دوسرے ناقدین و مورخین ادب نے اپنے اپنے مطابق مختلف پیرائے
 میں بیان کی ہے۔ اور اس کی ہیئت اور اس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار

- ۱۔ اردو ادب کی تاریخ ص ۳۵
 ۲۔ اصناف ادب اردو مولفین ڈاکٹر قمر شمس، ڈاکٹر خلیق انجم ص ۳۹
 ۳۔ اردو میں ششوی مرثیہ کی روایت مضمون شمولہ ماہنامہ نیا دور لکھنؤ سنی ۱۹۹۲ء ص ۲۸
 (قسط اول)

بھی کیا ہے اور مختصراً اس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے۔
 اردو میں مرثیے عام طور سے اپنے موضوع کے لحاظ سے
 واقعاتِ کربلا اور ہیئت کے اعتبار سے مسدس سے مختص ہیں۔ حالانکہ
 اردو میں مرثیے کی روایت بہت پرانی ہے اور ابتدا میں اس کی مخصوص
 ہیئت بھی نہیں تھی لیکن یہ کہنا کہ اردو مرثیہ ابتدا سے ہی واقعاتِ کربلا
 سے مخصوص رہا ہے درست نہیں ہے بلکہ مرثیے اپنے لغوی معنوں میں ہی
 مروج رہے ہیں دکنی شاعری میں بھی اور شمالی ہندوستان میں بھی۔ اس
 طرح مسدس کی ہیئت میں مرثیہ لکھنے کا سہرا سودا کے سر باندھنے والے
 محققین کی رائے کی نفی کرتے ہوئے شمیم احمد نے اس کی تشریح دکنی
 شاعری میں کی ہے، لکھتے ہیں :

ایک عام خیال یہ ہے کہ مرثیے کے لیے مسدس
 کی ہیئت جو مخصوص ہوئی ہے اس کی ابتدا سودا سے
 ہوئی ہے تاہم یہ خیال اس لیے درست نہیں ہے کہ اس
 سے قبل دکنی دور کی شاعری میں بالخصوص احمد
 کے یہاں مرثیوں کے لیے مسدس کی ہیئت ملتی ہے۔ ۵۷

بہر حال عہد بہ عہد مرثیے کی تاریخ بیان کرنا اور اس کے مضمون
 اور اس کی ہیئت کا جائزہ لینا ہمارے دائرہ موضوع میں نہیں ہے تاہم
 اتنا ضرور ہے کہ میر مظفر حسین ضمیر نے پہلی بار مرثیے کی ترتیب اور
 ترکیب پر توجہ دی۔ مرثیے کے یہی اجزائے ترکیبی آج بھی مروج ہیں

۵۷ اردو میں شخصی مرثیے کی روایت ص ۲۸ (تسط اول)

۵۸ درس بلاغت ص ۱۴۱

اور موضوعاتی سطح پر کربلا کے واقعات نظم کرنے کے رجحان کو فروغ حاصل ہوا جو میر انیس اور مرزا دبیر کے یہاں نہ صرف اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا بلکہ واقعات کربلا سے مخصوص بھی ہو گیا اس لحاظ سے لفظ "نثریہ" اب ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر چکا ہے۔

مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں بہت تفصیل سے صنف مرثیہ کی توضیح کرتے ہوئے اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی ہے اور اس کی ہیئتی، معنوی اور موضوعی خوبیوں کے زیر بحث اپنے نقطہ نظر کی وضاحت بھی کی ہے، رقم طراز ہیں :

مرثیہ کو صرف وا قو ع کربلا کے ساتھ مخصوص کرنا اور تمام عمر اسی ایک مضمون کو دہراتے رہنا، اگر محض بہ نیت حصولِ ثواب ہو تو کچھ مضائقہ نہیں لیکن شاعری کے فرائض اس سے زیادہ وسیع ہونے چاہیے۔ مرثیہ کے معنی ہیں : کسی کی موت پر جی کڑھانا اور اس کے حامد و محاسن بیان کر کے اس کا نام دنیا میں زندہ کرنا۔ پس شاعر جو کہ قوم کی زبان ہوتا ہے، اس کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جب کسی کی موت سے اس کے یا اس کی قوم یا خاندان کے دل کو فی الواقع صدمہ پہنچے ؟ اس کیفیت یا حالت کو، جہاں تک ممکن ہو درد اور سوز کے ساتھ شعر کے لباس میں جلوہ کرے۔۔۔۔۔

بلکہ وہ عام انسانوں کے ساتھ ہم دردی رکھتا ہے اور دنیا داروں کی موت پر بھی اس کا دل پیتھا ہے تو اس کو اپنی فطرت کا مقتضا ضرور پورا کرنا چاہیے۔

مولانا حالی کی اس مکمل اور جامع تعریف کو وسعت دیے بغیر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے شخصی مرثیے کی طرف رہنمائی کی ہے اور اگرچہ شخصی مرثیے مختلف ادوار میں اہم اور برگزیدہ شخصیتوں پر لکھے بھی جاتے رہے ہیں لیکن ان پر کما حقہ توجہ نہیں دی گئی اس لحاظ سے لائق رضوی قابل تحسین ہیں کہ انھوں نے شخصی مرثیوں کی روایت پر تحقیقی و تنقیدی مضمون قلم بند کیا جو ماہنامہ نیا دور لکھنؤ میں آٹھ اقساط میں شائع ہوا ہے۔

شخصی مرثیوں کی روایت، جیسا کہ سطور بالا میں عرض کیا گیا، بہت قدیم ہے لیکن انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول میں نہ صرف بہترین پردرد اور موثر شخصی مرثیے لکھے گئے بلکہ اس عہد میں اس کی روایت بھی مستحکم ہوئی۔ ان میں ادبی رہنماؤں کے علاوہ سیاسی قائدین و جہادین کے مرثیے بھی ہیں اور سماجی عمائدین کے بھی اور رفقاء و اعزہ کے بھی۔

جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
ہاں اے فلک پیر، جواں تھا ابھی عارف
کرتا ملک الموت تقاضا کو ن دن اور

مرزا نیر العابدین خان عارف کی جواں مرگی پر غالب کا یہ مرثیہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کی بدولت نہ صرف شخصی مرثیوں کو اعتبار ملا بلکہ اس کی روایت کو بھی فروغ حاصل ہوا جو حالی کے یہاں مرثیہ غالب اور

عے غالب اور اس کی شاعری۔ نریش کمار شاد ص ۵۷ سے ماخوذ
۷۷ اردو میں شخصی مرثیے کی روایت، ماہنامہ نیا دور لکھنؤ جولائی ۱۹۹۲ء ص ۳۲ سے ماخوذ
(مسطح سوم)

علامہ اقبال کے یہاں داغ کے مرثیہ کی شکل میں نمایاں ہوا۔ ان کے علاوہ بہاتا گاندھی کا مرثیہ (آرزو لکھنوی، جوش ملیح آبادی، جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری) گویا لکھنؤ کے گھلے اور باں گنگا دھرتی کے مرثیے (چکبست لکھنوی) حاتی اور چکبست کے مرثیے (صفی لکھنوی) اہم ہیں۔ اس کے عہد کے دوسرے مرثیے مرثیہ امام، اقبال اور سجاد ظہیر کے نام (فیض احمد فیض) اور لوح سجاد ظہیر (جبروح سلطان پوری) قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں ان سانحات کو بھی نظم کیا گیا جو عوامی اور اجتماعی زندگی کے قتل عام اور ان کی ہلاکت کی شکل میں منظر عام پر آئے اور اگرچہ ان کی حیثیت نظم کی ہے لیکن انہیں بھی اجتماعی مرثیہ کہہ سکتے ہیں کیوں کہ ”مرثیہ فرد کا بھی ہوتا ہے اور جماعت کا بھی“ دوسرے یہ کہ ”یہ موت فطرت کے مطابق ہو یا تشدد کی وجہ سے غیر معمولی صورت میں واقع ہوئی ہو۔ مثلاً جلیاں والا باغ اور بنگال کے قوط پر جو نظمیں ملتی ہیں وہ نہ صرف اجتماعی زندگی کا لوح ہیں بلکہ سماجی قوتوں کے جبر و تشدد اور ان کے جارحانہ رویوں کے خلاف احتجاج و القلوب کی تاریخی دستاویز بھی ہیں۔

ساتر کا مرثیہ اک دیا اور بچا تقریباً ۱۹۴۰ء کی تخلیق ہے، جب ساتر لاہور میں مقیم تھے۔ عالمی سطح پر یہ دوسری جنگ عظیم اور ملکی سطح پر تحریک آزادی کے عروج کا زمانہ تھا اور مختلف تحریکیں اور تنظیمیں آزادی وطن کے سرگرداں تھیں۔ لاہور کی ادبی، سیاسی اور سماجی تحریکوں کا ذکر درے تفصیل سے گزشتہ ابواب میں آچکا ہے، یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ لاہور میں ساتر کے علاوہ بہت سے ایسے قوم پرست

۱۰۶۹ عظمیٰ مراثی یعنی اردو مراثی کا مختصر ارتقا۔ ڈاکٹر سید رفیق حسین ص ۱

محبوبِ وطن اور جہادینِ آزادی تھے جو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنے
 اپنے انکار و نظریات کے ساتھ ہر طالوی ساہراج کے جبر و تشدد کے خلاف
 سرگرم عمل اور آزادیِ وطن کی خاطر سرگرداں تھے۔ شورشِ کاشمیری
 انہی میں سے ایک تھے۔ حالانکہ سیاسی سطح پر ساہراج اور شورش کے نظریات میں
 بہت بعد تھا تاہم ساہراج اور شورش کے مابین تعلقات کی استواری اسی ٹہر کی
 دین ہے۔ شورش کا چھوٹا بھائی یورش کاشمیری بھی انقلابی گروپ میں
 شامل تھا۔ اس دور میں انقلابی جماعتوں کو بس ایک ہی جنون تھا اور وہ
 تھا ہر طالوی ساہراج کے خلاف عوام میں باغیانہ جذبہ پیدا کرنا، لہذا جابہ جا
 مظاہرے ہوتے اور جلوس نکالے جاتے۔ انہی دنوں ”لاہور میں حکومت کے
 خلاف ایک زبردست جلوس نکلا جس میں یورش نے بھی حصہ لیا۔ چنانچہ
 میکڈانلڈ کی سرکردگی میں، جو ان دنوں پنجاب کا گورنر تھا ”پولس نے اس
 جلوس پر شدید لاطھی چارج کیا۔ یورش جو جلوس میں سب سے آگے تھا،
 پولس تشدد کا شکار ہو گیا۔ ^۱ ساہراج پر اس حادثہ کا شدید اثر ہوا اور
 انھوں نے اپنے رد عمل کا اظہار یورش کے مرثیے اک دیا اور بھاج کے ذریعہ
 کیا۔ یہ مرثیہ محض ایک ماقہی نظم اور یورش کو خراجِ عقیدت نہیں ہے بلکہ
 ہر طالوی استعمار کے خلاف زبردست احتجاج بھی ہے۔ ساہراج نے اس
 مرثیے میں انگریزوں کے استبداد کے خلاف اپنے دل کی بھر اس نکالی ہے۔
 جہادینِ آزادی جس طرح انگریزوں کے مظالم کا شکار ہو رہے تھے
 اور ان لوگوں نے آزادی ہند کے آرزو مندوں کی تحریکوں کو کچلنے کا جو طریقہ
 اختیار کر رکھا تھا وہ بجائے خود انگریز حکمرانوں کی جھنجلاہٹ اور ساہراجی
 قوتوں کے زوال کی طرف واضح اشارہ تھا۔ اس یقین کی جھلک علامہ اقبال کے

یہاں بھی دیکھی جاسکتی ہے :

مے خانے کی بنیاد میں آیا ہے منزل
بچھے ہیں اسی فکر میں پیرانِ خرابات کو

اسی لیے ساحر نے میکڈانلڈ کے ساتھ فرعون کا بھی ذکر کیا ہے
کہ ایک طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہے اور دوسری طرف
جبر و تشدد اور قوت و حکمت کے سہارے بے بس اور جیہور لوگوں پر حکومت
کرنے اور انہیں غلام بنائے رکھنے کی تدبیر کرنے والے جابر و ظالم انگریز
ہیں اور جب ہر نعم خود سب سے عظیم اور بہتر سمجھنے والا فرعون حق کے سامنے
بے دست و پا ہو گیا پھر انگریزی سامراج کے پروردہ میکڈانلڈ کی حقیقت
نو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے :

جاؤ بجھتی ہوئی آنکھوں کے سسکتے اشکو
جاؤ فرعون کی شاہی کو مبارک کہ دو

اک دیا اور بچا کہ کر ساحر نے آزادی کے متوالوں پر عرصہ حیات
تنگ کرنے کے رویہ کی نشاندہی کی ہے اور یہ احساس بھی دلایا ہے کہ جس
طرف سورج غروب ہونے کے بعد رفتہ رفتہ پورا ماحول سیاہیوں میں لہو بنے
لگتا ہے جو دراصل روشنی اور صبح کی طرف پیش قدمی کی علامت ہوتا ہے
لیکن اس امر کا احساس شب کی سیاہیوں کو نہیں ہوتا بعینہ وقت کے
تاریک بھیاٹک سیالوں کو للکارنے کے پس پشت یہی نظریہ کار فرما ہے کہ
جاؤ اور جا کر میکڈانلڈ سے کہ دو کہ تاریکیاں پھیل چکی ہیں اور روشنی
کا خاتمہ ہو چکا ہے یعنی جبر و استبداد کے ذریعے صبح نو یعنی آزادی کے

متوالوں کی آرزوئیں شکستہ ہو چکی ہیں:

جاؤ اے وقت کے تاریک بھیانک سیالو
میکڈانڈ سے کہو اب کوئی زحمت نہ کرے مگر

لیکن یہاں ساتھ طنز بہ انداز اختیار کرتے ہوئے حکومت کو
آگاہ کرتے ہیں کہ جس طرح آمدِ صلح کو کوئی روک نہیں سکا ہے اور سورج
پل پل شب کی تاریکیوں کا سینہ چیر کر نمودار ہوتا رہا ہے اسی طرح وطن پر
جاں نثار کرنے والوں کی کمی نہیں ہے اور اس اندھیرے یعنی ظلم و بربریت
اور غلامی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سینوں میں جنگاریاں رخشندہ ہیں
حوصلے بلند ہیں اور وہ عزم مصمم لے کر نکلے ہیں:

جاؤ پنجاب کی سہکار سے جا کر کہ دو
سیکڑوں سینوں میں جنگاریاں رخشندہ ہیں مگر

ایک ایسے سماج میں جہاں محصور اور جمہور عوام زندگی کی
بے بسی پر آنسو بہاتے بہاتے موت کی آرزو کرنے لگیں اور ان کو روند کر
ان کا استحصال کر کے اپنی عیاشیوں کا سامان پیدا کرنے والا صرف
انفرادی مفاد کا احساس رکھتا ہو۔ ایسے سماجی آئین و قوانین کو ساتھ لگھلا
ہوا اور تپتا ہوا لاوا بن کر اپنے اندر سمیٹ لینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تاکہ
اس قتل کے سبب جو ہلکی سی سیاہی چہروں پر دوڑ گئی ہے وہ صبح نو کے یقین
اور نئے سیاسی و سماجی نظام کی تشکیل کے احساس سے دور ہو جائے۔

جاؤ جمہور کے روندے ہوئے بے بس جذبہ
جاؤ لگھلا ہوا تپتا ہوا لاوا بن جاؤ مگر

اسی لیے آخری شعر میں زندگی اور یقان کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ تشدد اور استبداد کے ذریعہ حکومت کو استیقام نہیں ملتا، یہ محض خام خیالی ہے کیوں کہ ان کو اسی طرح موت سے اور اپنی بربادی سے دوچار ہونا ہے اور ان بربادیوں پر اشک شوقی کرنے والا کوئی نہ ہوگا:

موت الیوان وزارت پہ کھڑی مہنتی ہے
جاؤ اور خضر سے کہ دو ابھی ہم زندہ ہیں

ساحر نے اس مرثیہ میں انقلابی پیرایہ بیان اختیار کرتے ہوئے برطانوی سامراج کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور ان کے حقوق تلفی اور ظلم و زیادتی نہ ہو تو وہ کسی بھی حالت میں احتجاج نہیں کر سکتا اور چونکہ انگریز حکمران ہندوستانی اقوام کے ساتھ نسلی امتیاز اور اقتصادی غلامی کا رویہ روا رکھے ہوئے تھے اس لیے رد عمل تو ہونا ہی تھا جو چہرہ آزادی میں تبدیل ہو گیا، اور اس کشاکش کا سبب بنا تاہم اس تشدد اور قتل و غارت گری کے باوجود ساحر مایوس نہیں ہیں بلکہ ان کو محکم یقین ہے کہ

فوج حق کو کچل نہیں سکتی
فوج چاہے کسی نیرنگی ہو
لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر
لاش چاہے کسی شہید کی ہو

ساحر کے اس واحد مرثیہ کے بعد ان شہولیوں کا جائزہ لیا جائے گا جو ساحر کے ملحق ہیں۔

مثنوی، مثنیٰ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دو دو کیا گیا، لیکن شعری اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے دو دو مصرعے باہم مقفی ہوں اور جس میں کوئی واقعہ یا قصہ بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی کے لیے نہ مضامین کی تخصیص ہے اور نہ اشعار کی قید۔ لہذا اس میں رزمیہ، ہرمیہ، فلسفیانہ، تاریخی، مذہبی، سماجی اور رومانی گویا سبھی طرح کے مضامین ادا کیے جاسکتے ہیں اور چونکہ مثنوی کا فن بیانیہ اور توضیحی ہوتا ہے لہذا فنی مہارت اور فکری تمارت کے ساتھ ساتھ زبان پر قدرت کے بغیر اس سے عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

مثنوی کسی مخصوص ماحول و زمانے کا بھی احاطہ کیے ہوئی ہے، چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی نثر کی مکمل تصویر دیکھنی ہو تو اس نثر کی مثنویاں سب سے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہیں۔ مثنوی کی امتیازی خصوصیات واقعہ نگاری تسلسل بیان اور مربوط خیال ہیں جو اسے دوسری اصناف سے ممتاز کرتے ہیں۔ مثنویاں دکن میں بھی لکھی گئیں اور شمالی ہندوستان میں بھی لیکن اس کے آغاز و ارتقاء سے متعلق پورے وثوق سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے ابتدائی نقوش کہاں ہیں البتہ جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اردو مثنوی کا نقش اول فخر دین لطیفی کی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ ہے شمالی ہند میں مثنوی کا ارتقاء جیسا کہ محققین کی رائے ہے، افضل پانی پتی کی بلک کہانی سے ہوتا ہے اور اگرچہ دکن اور شمال ہر دو جگہ کثیر تعداد میں مثنویاں لکھی گئی ہیں لیکن ناقدین ادب نے ہر لحاظ سے سحرالبیان کو کامیاب ترین مثنوی قرار دیا ہے جو میر حسن کی تخلیق ہے اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ اردو میں مثنویوں کا معیار سحرالبیان کے بعد ہی بلند ہوا۔ اس کے علاوہ لکھنؤ دہلی دکن کی ہی جن دو مثنویوں کو شہرت اور کامیابی نصیب ہوئی، وہ

گلزارِ نسیم (منڈیٹ دیا شنکر نسیم) اور مثنوی زہرِ عشق (نواب مرزا الصدق حسین خاں شوق لکھنوی) ہیں۔ لیکن جس طرح قصیدے میں سودا اور ذوق، مرثیے میں انیس و دبیر کو اولیت حاصل ہے اسی طرح میر حسن اور نسیم کو صنفِ مثنوی کی بدولت امتیاز حاصل ہوا ہے۔ اس زمانے تک مثنوی کے موضوعات و مضامین کا دائرہ بہت محدود تھا جسے انیسویں صدی کے اواخر میں صحیح سمت ملی اور مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی کے زمانے سے مثنوی کے موضوعات میں تنوع پیدا ہوا۔ چنانچہ منظوم داستانوں کے علاوہ اصلاحی، مناظرِ فطرت اور حب الوطنی ایسے موضوعات منظرِ عام پر آئے جو ان سے قبل تقریباً ناپید تھے۔

ہر کھارت، نشاطِ امید، حبِ وطن، مناجاتِ بیوہ اور چپ کی داد وغیرہ (حالی) اور خوابِ امن اور حبِ وطن (آزاد) شاہکار مثنویاں قرار دی جاسکتی ہیں۔ بیسویں صدی کے اوائل میں علامہ اقبال کی مثنوی ساقی نامہ اور حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام منظرِ عام پر آئیں جو اپنے فکری زاویے اور زورِ بیان کی بدولت مشہور و مقبول ہوئیں۔ دورِ حاضر میں مثنوی اگرچہ ایک شعری صنف کی حیثیت سے متحمل نہیں ہے تاہم کئی اعتبار سے اس کی تمدنِ شاہدیت تقریباً تمام شعرائے جدید کے یہاں کی جاسکتی ہے۔ ان شاعروں کے کلام سے ایک اور رجحان بھی خاص طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عربی فارسی کے نامانوس الفاظ اور ترکیبوں کو ترک کر کے ان کی جگہ سلیس ہندی الفاظ، محاوروں اور ترکیبوں کو استعمال کرتے ہیں۔^{۳۷} لہذا اس دور کے شعراء کے یہاں نہ صرف روایتی موضوعات سے انحراف کا

رجحان ملتا ہے بلکہ زبان و بیان کی تبدیلی بھی نمایاں طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ ان میں ایک رہ گزیر اور مظلوم (فیض احمد فیض)، القلوب، لورا خوابِ سحر، نذر علی گڑھ اور سرمایہ داری (مجاز نکھوی)، شعاعِ طور اور عرفانِ خودی (جگر مراد آبادی)، جنگل کی شہزادی، کسان، آخری تمنا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام (جوش ملیح آبادی)، مشرق و مغرب اور نذر عقیدت (علی سردار جعفری)، ابوالکلام آزاد (شمیم کرمانی)، چشمِ سوالِ مطربہ اور ہلالِ عید (معین احسن جذبی)، ایک خط اور ایک شاعرہ کی شادی پر (اختر شیرانی)، جوانی اور جنگ اور شاعر (مقدم حمی الدین) مولانا ابوالکلام آزاد (پرویز شاپوری) اور امن نامہ (جان نثار اختر) وغیرہ بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ ان مثنویوں میں جوش کی مثنویاں جنگل کی شہزادی اور آخری تمنا، مجاز کی مثنویاں القلوب اور لورا، علی سردار جعفری کی مثنوی مشرق و مغرب اور جان نثار اختر کی مثنوی امن نامہ قدرے طویل ہیں لیکن زبان و بیان کے حسن اور جذبات نگاری کی بدولت نہ صرف پر لطف اور دلچسپ ہو گئی ہیں بلکہ اپنے موضوعات کے سبب عصر و اں کی عکاس بن گئی ہیں۔ یہ زمانہ تھا جہدِ آزادی کا، سیاسی، سماجی اور اقتصادی غلامی سے نجات کا اور انسان دوستی اور عقلیت پسندی کا۔ لہذا منظرِ فطرت اور مناظرِ قدرت کے بیان سے لے کر سیاسی اور سماجی موضوعات تک کا احاطہ اس دور کی مثنویوں نے کیا ہے۔ کیوں کہ بقول ڈاکٹر ابواللیث صدیقی شاعر بڑی آزادی کے ساتھ ہر قسم کے مضامین اس صنف میں ادا کر سکتا ہے اور پھر مثنوی کے لیے مضمون بھی مخصوص نہیں ہے۔ لہذا اس لحاظ سے سائنس دانوں کی مثنویوں

نذر کالج اور سرزمینِ یاس کا مطالعہ دلچسپ اور اہم ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ مثنویاں نہ صرف ساحر کی زندگی کے لُٹب و فراز کو منعکس کرتی ہیں بلکہ ملکی سیاست کے پر آشوب دور کی سرجانی اور برطانوی حکمرانوں کے جاہلانہ رویوں کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔

ساحر جوں کہ نسبتاً زیادہ حساس تھے اور عموماً شباب سے گزرتے ہوئے لوجوان کے جذبات و افکار سے معمور بھی تھے اس لیے کسی بھی واقعہ سے متاثر بھی زیادہ ہوتے تھے۔ کالج کی زندگی کتنی خوش گوار اور پر لطف ہوتی ہے اس کا عکس بھی نظر کالج میں دکھائی دیتا ہے:

اے وادیِ جمیل مرے دل کی دھڑکنیں
آداب کہہ رہی ہیں تری بارگاہ میں!
نغمہ نشاطِ روح کا گایا ہے بارہا
گیتوں میں آنسوؤں کو چھپایا ہے بارہا
معصومیوں کے جرم میں بدنام بھی ہوئے
تیرے طفیلِ موردِ الزام بھی ہوئے نذر کالج

پھر عاشقوں کی ناکامیاں ہوں یا زمیں داروں اور ساہوکاروں
کے مظالم، اربابِ اقتدار کی جعل سازیاں ہوں یا غلامی کا احساس۔ ان
تجربات و حادثات کا رنگ صرف مثنویوں میں ہی نہیں بلکہ ساحر کی پوری شاعری
میں نمایاں ہوا ہے۔ چنانچہ ہجر کی تڑپ، جدائی کی کسک، ماضی کی یادیں
اور عظمتِ رفتہ کا احساس بھی ساحر کی مثنوی میں در آیا ہے۔ اور
اگرچہ مایوسیوں بھی داخل گیر ہوئی ہیں تاہم حالات و ماحول کی غم گینہوں کو دور کرنے

کا حوصلہ بھی ملتا ہے :

وہ نارینان وطن !	نرہرہ جبینان وطن !
جن میں سے اک رنگیں قبا	آتش نفس آتش لوا !
کر کے محبت آشنا	رنگ عقیدت آشنا
میرے دل کا کام کو	خوں گشتہ آلام کو !
داغ جدائی دے گئی	ساری خدائی لے گئی
ان ساختوں کی یاد میں	ان راحتوں کی یاد میں
مغموم ساربتاہوں میں	غم کی کسک سہتاہوں میں

سرزمینِ یاس

مکھلائے ہیں یہاں پہ مری زندگی کے پھول
ان راستوں میں دفن ہیں میری توشی کے پھول
تیری نوازشوں کو بھلایا نہ جائے گا !
ماضی کا نقش دل سے مٹایا نہ جائے گا
گھائے ہیں ان فضا میں وفاؤں کے راگ بھی
لغباتِ آتش میں سے بکھیری ہے آگ بھی مژندر کالج

ماضی کی حینِ یادوں اور عظمتِ رفتہ کا جو احساس ان
مثنویوں میں نمایاں ہوا ہے اس کا اختصارِ ایمان کی نظم ایک لڑکا کے
حضورِ اول میں بھی دیکھا جاسکتا ہے جو فلم کی فلیش بک تکنیک کا
منظر ہے اور اگر اس تکنیک کا بہترین نمونہ ساثر کی نظم پر چائیاں میں دیکھنے
کو ملتا ہے لیکن اس کے خط و خال ان مثنویوں میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

یہاں جذبات سے زیادہ فکر و احساس اہم ہیں کیوں کہ ملکی سیاست کے پیچ و خم اور برطانوی سامراج کی کیا دیوں کے سبب ہی حالات سے نا افسودگی اور ماحول سے بے اطمینانی کا احساس، احساس تشکیک کی صورت ابھر رہا ہے:

پھر وہ غریب و اقربا	جو ٹوڑ کر غریب و وفا
احباب سے تشھ موڑ کر	دنیا سے رتہ توڑ کر
حزاق کے اس طرف	رنگ شفق کے اس طرف
اک وادی خاموش کی	اک عالم بے ہوش کی
گہرائیوں میں ہو گئے	تاریکیوں میں کھو گئے
ان کا تصور ناگہاں	لپٹتا ہے دل میں چکیاں
اور خون راتا ہے مجھے	بے کل بناتا ہے مجھے
	موسم زمیں یا اس

تو آج بھی ہے میرے لیے جنتِ خیال
 ہیں تجھ میں دفن میری جوانی کے چار سال
 تیری نشاطِ خیر فضا ہے جواں کی خیر
 گل ہائے رنگ و بو کے حسین کارواں کی خیر
 اس موسم میں پہ آج ہم اک بار ہی ملیں
 دنیا ہمارے نام سے بے زار ہی ملیں
 لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں
 گریباں نہیں تو یان کے نکالے ہوئے تو ہیں

عشق کی ناکامی کا احساس اور نظام کی تشکیل، سیاسی آزادی

اور سماجی انقلاب کا جذبہ بھی نذرِ کالج میں ابھر رہا ہے اور محبوب کو پالینے
کا ارمان ہے تو گردشِ حالات اور زمانے کے ظلم و ستم سے ہر سہرہ پیکار
ہونے کا اعلان بھی ہے :

گائے ہیں اس فضا میں وفاؤں کے راگ بھی
لخمتِ آتشیں سے بکھیری ہے آگ بھی
سرکش بنے ہیں گیتِ بغاوت کے گائے ہیں
ہر سونے نئے نظام کے نقشہ بنائے ہیں مگر نذرِ کالج

ساتر نے اس ثنوی میں جاہِ کالج سے عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے لیکن
اربابِ اقتدار کے مکرو فریب پر طنز کرنے سے گریز بھی نہیں کیا ہے :

تیسری نشاطِ خیر فضا نے جواں کی خیر
گل ہائے رنگ و بو کے حسین کارواں کی خیر
ہم ایک خار تھے جو چین سے نکل گئے
ننگِ وطن تھے حدِ وطن سے نکل گئے مگر نذرِ کالج

یہاں اس امر کا اعادہ ہے محلِ نہ ہوگا کہ ساحر نے تذلیلِ انسانی
سیاسی غلامی، سماجی و معاشی نا انصافی اور اقتصادی برحالی کا احتساب
تاریخ کی روشنی میں کیا ہے اور یہی تاریخی قوتیں ان کے حوصلہ و عزم کو
بہمیز کرتی ہیں اور صبحِ نو کی امیدیں بھی جگاتی ہیں اسی لیے انھوں نے تاریخی
قوتوں کے بہاؤ کے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کی ہے اور اسی سے ان کی شاعری
میں رجائیت کا احساس بھی ابھر رہا ہے۔ عورت کی حرمت کا پاس بھی ساتھ ہی

ہاتھ نہڑاویے مرتب کرشن چندر ص ۱۰

شاعری میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ عورت شاعر کی شاعری کا اہم کردار ہے خواہ ماں کے روپ میں ہو یا بہن کی شکل میں یا محبوبہ اور گھاؤں کی ہچھلیوں اور کوئلہ چنے (نخت کثر) وایوں کی شکل میں، شاعر کے یہاں اس کے ناموس و حریت کا پاس ہر جگہ نمایاں ہوا ہے، طبقاتی کش مکش اور غم زمانہ کا یہ شدید احساس صرف اس شہنوی میں ہی نہیں شاعر کی پوری شاعری میں ابھرا ہے یہی ان کی شاعری کا وہ پہلو بھی ہے جو نوامیدی اور یاسیت سے دوچار ہوا ہے :

وہ گھاؤں کی ہم جلیاں	مفلوک دیہقاں زادیاں
جو دستِ فرطِ یاس سے	اور لور ش افلاس سے
عصمتِ لطا کر رہ گئیں	خود کو گنوا کر رہ گئیں
غم گین جوانی بن گئیں	رہوا کہانی بن گئیں
ان سے کبھی گلیوں میں اب	ہوتا ہوں میں دوچار جب
نظریں جمع کالیتا ہوں میں	خود کو چھپا لیتا ہوں میں

کتنی حزن ہے زندگی !
اندوہ گین ہے زندگی !

لیکن اشتراکی و تاریخی تصور کے ایمان نے انہیں تادیروامیدی اور یاسیت کے احساس کا ایسے رنہ دیا۔ بلکہ یہاں سے ان کی شاعری کا انقلابی دور شروع ہوتا ہے پھر بھی ان کے یہاں انقلابی فلسفے کی یہ گونج ایک بازیافت کی حیثیت رکھتی ہے۔

اردو میں سپہرے کی روایت قدیم نہ سپہی لیکن اس کی تلاش
 سپہرے و سودا میں کی جاسکتی ہے۔ مگر چونکہ اسے بحیثیت ایک صنف تسلیم
 کر کے اس کی روایت کے تحفظ کے لیے کوئی موثر اقدام نہیں کیا گیا اور نہ
 شعراء و ناقدین ادب نے اسے درخور اعتنا سمجھ کر اس میں کوئی دلچسپی لی لہذا
 اس کے آغاز و ارتقاء، اس کی سمت و رفتار اور قدر و قیمت کا تعین کر کے
 نتائج اخذ کرنا مشکل ہے۔ فی زمانہ ڈاکٹر اسلم حنیف نے سپہرے سے متعلق
 ایک معلوماتی مضمون لکھا ہے گو اس میں کئی اختلافی باتیں بھی در آئی ہیں، جس
 کا ذکر آگے آئے گا۔ تاہم موصوف نے اس مضمون کے ذریعے اپنی تحقیقی و تنقیدی
 بصیرت کا ثبوت بھی دیا ہے اور سپہرے کی تاریخ مرتب کرنے کی طرف توجہ بھی مبذول
 کرائی ہے ممکن ہے اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوں۔

ڈاکٹر اسلم حنیف نے امیر خسرو کے یہاں بھی لفظ سپہرا کی
 نشاندہی کی ہے اور محمد تقی میر، محمد رفیع سودا، حسن کا کوروی اور میر انیس
 اور مرزا دبیر کے یہاں بھی اس کی تلاش کی ہے لیکن اس کی تفصیل اگر کہیں
 نظر آتی ہے تو وہ غالب اور ذوق کا لکھا ہوا جواں نعت کا سپہرا ہے حالانکہ
 اس سے ذرا قبل نظمیں اکبر آبادی کی نظم ہمدانیو جی کا بیاباں میں اس کا عکس دیکھا
 جاسکتا ہے جس میں انھوں نے ”بیاباں کی منظر کشی کرتے ہوئے شیو جی کے بارے
 میں رقم کیا ہے۔“

اس وقت خوشی سے سند پر شیو بیٹے بن کر لوں دولہا
 مکھیاں کی لالی کر ہندی اور آنکھوں پر لگا گجرا۔^{۱۸}

۱۸ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کچھ سپہرا کے بارے میں: ڈاکٹر اسلم حنیف، شہولہ شاعر، ستمبر تا دسمبر ۱۹۸۱ء
 ۱۹ الفضا الفضا الفضا الفضا ص ۱۴-۱۵ ص ۱۴

پھر سہرا ہے کیا؟ ظاہراً اس کی تعریف بہت آسان ہے۔
شادی بیاہ کے موقع پر اکھی جانے والی وہ درجہ نظم جس میں عروس و نوشاہ
اور ان کے اعزہ و اقربا کی تعریف و توصیف بھی ہو اور نوشاہ و عروس کی
سلاستی کے لیے دعا بھی ہو۔ سہرا عموماً نوشاہ کے متعلقین یا رفقاء کی طرف
سے ہوتا ہے اور عروس کی طرف سے پیش کی جانے والی نظموں کو سہرے کے بجائے
رخصتی یا وداعی کہتے ہیں۔

سہرا لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا (ترنم کے ساتھ بھی اور تحت اللفظ بھی)
بھی جاتا ہے لیکن مختلف علاقوں میں اس کی پیش کش جداگانہ حیثیت رکھتی
ہے۔ کہیں بارات کے ساتھ چلتے چلتے گانے یا پڑھنے کا دستور ہے کہیں تہذیب طرقت
سے محفل میں بیٹھ کر سنایا جاتا ہے لیکن اس خیال کو دورِ جدید میں ہی استحکام
مل رہا ہے جو فلم اور معاشرے کے ایک دوسرے پر اثرات کی نشاندہی کرتا
ہے۔ لیکن سہرے کو محض تفریح طبع اور وقتی خوشیوں کا ذریعہ سمجھنے کا نتیجہ یہ
نکلا کہ قدیم و جدید شعرا کے دواویں و مجموعہ ہائے کلام میں یہ صنف ہی مفقود
ہو گئی ورنہ کیا وجہ ہے کہ غزل، نظم، مرثیہ، قصیدہ اور مثنوی کے علاوہ
ایسی کتنی اصناف ہیں جن کی سمت و رفتار کا پتہ چلتا ہے جو نسبتاً کم
معروف بھی ہیں لیکن سہرے کا سراغ (چند ایک سے مستثنیٰ) پوری اردو
شاعری میں نہیں ملتا۔

غالب و ذوق کے یہاں سہرے کا وجود بھی ان کی آپسی چشمک
کے سبب ہی برقرار رہا۔ اور حوں کہ اس ٹہر میں یہ خواص سے نکل کر عوامی
حلقوں تک پہنچ گیا اور موضوعِ بحث بنا رہا لہذا تاریخِ ادب کا حصہ بن گیا۔^{۱۹}

^{۱۹} تفصیلات کے لیے آبِ حیات از مولانا محمد حسین آزاد اور غالب اور شہباز میٹھوہ
مرتبہ خلیفہ انجم کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

غالب نے بہادر شاہ ظفر کے فرزند جواں بخت کی شادی کا
سہرا زینت محل کی فرمائش پر کہہ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ
سہرا بارگاہ اشعار پر شتمل تھا جن میں سے چار شعر یہاں پیش کیے جاتے ہیں:

خوش ہوا ہے بخت کہ ہے آج ترے سہرا
باندھ شہزادہ جواں بخت کے سر پر سہرا
کیا ہی اس چاند کے مکھڑے پہ بھلا لگتا ہے
ہے ترے حسن دل افروز کا زیور سہرا
ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں
دیکھیں اس سہرے سے کہ دے کوئی بہتر سہرا

اس وقت ذوق جوں کہ ملک الشعراء اور بادشاہ بہادر شاہ
ظفر کے استاد تھے لہذا غالب کی سخن فہمی کے اس دعوے کو انھوں نے
نہ صرف اپنے انتخاب پر بلکہ ذوق کی فرزانگی پر بھی طنز تصور کیا۔
ڈاکٹر خلیفہ انجم نے قدرے تفصیل سے سہرے کی تخلیق اور بادشاہ کی اس
تخیل پر روشنی ڈالی ہے، لکھتے ہیں:

زینت محل کے صاحب زادے جواں بخت کی منگنی سہی
۱۸۵۱ء میں ہوئی اور برات و وداع عروس اپریل ۱۸۵۲ء
میں عمل میں آئی غالب نے زینت محل کے ایما پر اس تقریب
پر اپنا مشہور سہرا کہا جس کا مقطع ہے

گالیب کی کविता - कृष्ण देव प्रसाद गौड़
पृ० ४५१-४५२

ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں
 دیکھیں اس سہرے سے بڑھ کر کوئی کہ دے سہرا مگر
 اس قلعے (مقطع) میں بہ ظاہر غرض شاعرانہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔
 لیکن ظفر اور ان کے مقرر لوں کے دہن میں غالب کے یہ
 اشعار بھی تھے

یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے
 وگرنہ خوفِ بد آموزیِ عدو کیا ہے
 ہوا ہے شبہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا
 وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے مگر
 ظاہر ان تمام اشعار میں ذوقِ پر حوط کی گئی ہے اور۔۔۔۔۔
 دونوں شعروں کا واقعہ تو ابھی تازہ ہی تھا۔ ۵۱

چنانچہ اس کے خلاف جو ردِ عمل ہوا اس کا اظہار کرتے ہوئے مولانا
 محمد حسین آزاد لکھتے ہیں:

۔۔۔۔۔ اسی دن استاد مرحوم (ذوق) جو حسبِ معمول
 حضور میں گئے تو۔۔۔۔۔ بادشاہ نے کہا استاد! تم بھی
 ایک سہرا کہ دو۔ عرض کی بہت خوب۔۔۔۔۔ استاد مرحوم
 وہیں بیٹھ گئے اور عرض کیا۔ ۵۲

۵۱ غالب اور شاہانِ پیوریہ ص ۲۵
 ۵۲ آبِ حیات ص ۵۲۳-۵۲۴

اے جواں بخت مبارک تجھے، سہرے سہرا
 آج ہے یمن و سعادت کا ترے سہرے سہرا
 پھرتی خوشبو سے ہے اتراتی ٹھوٹی باد بہار
 اللہ اللہ یہ پھولوں کا محط سہرا
 جس کو دعویٰ ہے سخن کا یہ سنا دے اس کو
 دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور سہرا ۲۳

اب یہ اور بات ہے کہ اس کی تشہیر کے بعد غالب نے ۱۲ اشعار
 پر مشتمل قطعہ در معذرت، بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس
 تفصیلی حوالے کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ غالب و ذوق کے
 یہاں یہ جو سہرے برقرار رہے تو اس لیے نہیں کہ ان شعراء کو دوسری اصناف کی
 طرح سہرے کی تخلیق پر بھی بہت ناز تھا بلکہ اس لیے کہ یہ محض ایسی چشمک و زقا
 کا کرشمہ تھا جو ان کے دیوان کی زینت ہوا۔

جس طرح بہر سلاطین میں قصیدے کو اہمیت حاصل رہی ہے
 اور شعراء نے قصائد کے ذریعے انعام و اکرام کی آرزو میں بادشاہوں کی مدح
 سرائی کی ہے اسی طرح سہرے پر بھی یہ بات صادق آتی ہے اور بالفرض
 دور آغاز میں انعام و اکرام سہرے کا لازمی جز نہ رہا ہو لیکن دور حاضر
 میں اس کی بابت یہ کہنا مشکل ہے گو یہ ”سہرے معاشرے کے کسی فرد
 کے بیاہ پر شاعر کے آزادانہ جوش مسرت و جذبات کے آئینہ دار ۲۴
 ہوتے ہیں لیکن یہ خیال درست نہیں ہے کہ ”یہاں نہ طمع و لالچ کی

۲۳ کلیات ذوق مرتبہ ڈاکٹر تنویر علوی ص ۳۴-۳۵
 ۲۴ کچھ سہرا کے بارے میں از ڈاکٹر اسلم حنیف ص ۱۴

گنجائش ہے اور نہ محدود کے جاہ و جلال کی۔ کیوں کہ ذوق نے غالب کے سہرے کے جواب میں بہادر شاہ ظفر کے ایما پر جو سہرا کہا تھا اس کے درپردہ یہی نظریہ کار فرما تھا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تمام شعراء محض انعام و اکرام کی لالچ میں ہی سہرے کہتے رہے ہیں کیوں کہ اول تو سہرے کی طرف رجحان ہی بہت کم رہا ہے دوسرے یہ کہ جو سہرے شعراء کی کلیات میں ملتے ہیں کہا جاسکتا ہے ان میں رفاقت و اخلاص کے جذبات بھی ^{۲۶} نمایاں ہیں اور فکری و فنی خوبیاں بھی اجاگر ہوئی ہیں مثلاً مولانا حسین بخش (جد امجد حسن کا کو روی) نے اپنے بیٹوں کا جو سہرا لکھا ہے اور خانی بدلولی نے ^{۲۷} نواب خواجہ نصر اللہ خاں کی شادی پر جو سہرا تخلیق کیا ہے وہ انہی رفاقت اور اخلاص کے آئینہ دار ہیں۔ بعینہ اعزہ و اقربا کے سہرے بھی اسی ضمن میں آتے ہیں جن میں شعراء کے سامنے کسی بھی طرح کی مالی منفعت کا مسئلہ نہیں ہوتا لہذا یہ سہرے فن پارے بن جاتے ہیں:

یہ رنگ و نور، یہ کیف و سرور کی محفل
یہ کون سی ہے جگہ، کون سی ہے یہ منزل
یہی جگہ تو نہیں سعی شوق کا حاصل

چلو کہ ہم بھی ذرا الکساب جاں کر لیں ^{۲۸}
تمام پھلے زیاں کی تلافیاں کر لیں ^{۲۹} مشتاق ^{۳۰}
لہذا یہ کہنا کہ سہرے صرف تفننِ طبع کے لیے ہوتے ہیں درست نہیں ہے کیوں کہ سہرے

۲۵ کچھ سہرا کے بارے میں از ڈاکٹر اسلم حنیف ص ۱۹

۲۶ الفضا ص ۱۶

۲۷ الفضا ص ۱۹

۲۸ یہ سہرا مشتاق ^{۳۱} نے ۲۱ مئی ۱۹۸۰ء کو اپنے ایک عزیز کی شادی پر کہا تھا جو ^{۳۲} مطبوعہ شکل میں راجم التمریر کے پاس موجود ہے۔

و قتی خوشیوں کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ فکر و فن کے رقعے بھی ہو سکتے ہیں۔
 عصر حاضر میں سہرے کا تصور بھی فلمی شاعری اور مشاعروں
 کی طرح تجارتی ہو گیا ہے اور چوں کہ فی زمانہ سہرا، شادی کا اہم جز بن گیا
 ہے لہذا بعض شعراء نے اسے ذریعہ معاش بھی بنالیا ہے۔ قصیدے میں
 تو انعام و اکرام کی آرزو اور صلہ و تائش کی تمنا کو اہمیت حاصل رہی
 ہے حالانکہ انعام و اکرام مانگا نہیں جاتا تھا بلکہ از خود عنایت ہوتا تھا اس کے
 برخلاف سہرے کے لیے باقاعدہ ڈاکٹروں کی طرح فیس مقرر ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ سہرے باز شاعروں نے اس کی شعریت اور اس کے فن کو اس طرح مجروح
 کیا ہے کہ وہ شعراء جنہوں نے سہرے میں بھی فکر و فن کی بلندیوں کو چھو لے نہ صرف
 اس سے کنارہ کش ہو گئے بلکہ نظر انداز بھی کر دیے گئے اور اسی لیے سہرے کی بھرپور
 کا تعین بھی نہ ہو سکا لہذا ڈاکٹر اسلم حنیف کا یہ کہنا بالکل بہ جا ہے کہ
 سہرا خالص اردو کی دین ہے اس پر قصائد
 اور دیگر اصنافِ سخن کی طرح عرب و عجم کا احسان نہیں
 یہ بات الگ ہے کہ اس کی جانب سے تغافل برتنے
 کی بنا پر اس کی کوئی خاص حیثیت وجود میں نہیں آسکی۔ ۲۹

چوں کہ اس میں خود شعراء کی ادبی کم نظری کو بھی بہت دخل ہے
 کہ یہ صنفِ شعرم تو جہی کا شکار ہوئی، لہذا صرف ناقدین پر الزام دھرنا
 غلط ہو گا کیوں کہ میں نے قدیم و جدید شعراء کے کم و بیش پچیس دواوین اور
 مجموعہ پائے کلام دیکھے ہیں اور بالخصوص دورِ جدید میں (ساحر لدھیانوی سے متعلق)

سہرا تو کیا اس کی جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔

یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ دورِ رواں میں سہرے، شادی کا جنرول اینفک بن چکے ہیں اور بلند پایہ اور کم پایہ شعراء، سہرے کہہ بھی رہے ہیں۔ میرے پاس جدید شعراء کے کم و بیش ستر اسی مطبوعہ سہرے موجود ہیں جن میں سے چند اہم شعراء کے نام، مح سہرے کی تاریخ و سال اشاعت یہاں نقل کیے جا رہے ہیں۔

فضا ابن فیضی (۲ دسمبر ۱۹۷۱ء، ۸ جون ۱۹۷۸ء)، فرار مبارک پوری اور نیر اعظمی (۱۹ فروری ۱۹۷۷ء)، ساحر ہوشیار پوری (۸ جون ۱۹۷۸ء)، مختار بارہ بنکوی (۸ جون ۱۹۷۸ء)، خاموش غامی پوری (۵ جون ۱۹۷۸ء، ۵ جولائی ۱۹۷۹ء)، ڈاکٹر کامل حیدری (۸ جون ۱۹۷۸ء)، مشتاق شبنم (۱۲ مئی ۱۹۸۰ء)، مائتہ انصاری (۲۸ مئی ۱۹۸۹ء)، سردار شفیق (۲۹ مئی ۱۹۸۹ء) خود راقم الحروف نے ایک سہرا لکھا ہے جو سہ جون ۱۹۹۶ء کو شائع ہوا۔

ان میں وہ شعراء بھی ہیں جن مجموعہء کلام شائع ہو چکے ہیں اور وہ بھی ہیں جن کے مجموعہء کلام ہنوز اشاعت کی منزل میں ہیں۔ تاہم مجموعہء کلام میں سہروں کے اشتعال سے گزرا اس بات کا غماز ہے کہ جس طرح نظمیں اکبر آبادی کی نظمیں عرصہء دراز تک شعراء و ناقدین کی بے اعتنائی کا شکار رہیں اسی طرح سہرے کو بھی ٹھہرنا ماضی و حال میں ناقابل اعتنا سمجھ کر نظر انداز کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ کم از کم اس صدی کے نصف اول اور اس کے بعد جو مجموعہء کلام شائع ہوئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سہرے شعراء کی بے توجہی کا شکار ہوئے ہیں۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ سارے کے سارے مجموعہء کلام میں لے دیکھے ہیں لیکن جو مجموعہء کلام دستیاب ہوئے ہیں ان کے مطالعہ سے اسی رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ اور جیسا کہ مذکور ہوا، اس منفی رجحان کا ایک نتیجہ

یہ بھی نکلا کہ اس کی ہیئت پر بھی توجہ نہیں دی گئی لہذا اس کی کوئی خاص ہیئت بھی وجود میں نہ آسکی۔ سطور بالا میں جن سپروں کے حوالے دیے گئے ہیں ان میں کم از کم تین ہیئتوں مثلاً غزل، مسدس اور مخمس کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ غالب، ذوق اور فانی کے سپرے غزل کی ہیئت میں تھے جبکہ امروز فردا سپرے عموماً مخمس کی ہیئت میں ہی کہے جا رہے ہیں۔ یا پھر کہیں کہیں غزل کی ہیئت بھی نظر آتی ہے۔ ساحر نے دو سپرے لکھے ہیں اور دونوں ہی غزل کی ہیئت میں ہیں۔ پہلا سپرہ بعنوان خانہ آبادی (ایک دوست کی شادی پر) اولین مجموعہ مہم تلخیاں میں شامل ہے اور ساحر کے ابتدائی دور کی تخلیق ہے اور دوسرا بعنوان پیار کا تحفہ (اپنے جگری دوست لیش چوہرہ کی شادی کے موقع پر) ۲۷ اگست ۱۹۷۰ء کو لکھا گیا ہے، آخری دور کی تخلیق ہے۔

اول الذکر سپرہ پانچ اشعار پر مشتمل ہے جو نہ صرف ساحر کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہے بلکہ زندگی کے نشیب و فراز کا عکاس بھی ہے۔ چنانچہ اس جشن عیش و نشاط پر جہاں دودلوں کے باہمی ارتباط، زندگی کی سرتوں اور وصل کی راحتوں کا احساس اجاگر ہوا ہے وہاں ان رسموں اور رواجوں کا ذکر بھی آیا ہے جن کے جبر سے شاعر کی محبت ناکامی پر منتج ہوئی اور زندگی کی وہ غم گینیاں بھی آنسو کی شکل میں نمایاں ہوئی ہیں جو خوشیوں اور رنگینوں میں تبدیل بھی ہو سکتی تھیں۔ محبت کا رونا اور تمدن کا مسکرانا انہی احساسات کا استعاراتی اظہار ہے :

یہ رسم القطار غید الفت، یہ حیات نو!
محبت رو رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے ٹر

یہاں نہ صرف ناکامی عشق کا احساس ہی شدید ہوا ہے بلکہ سماجی

حد بندلیوں اور رسم و رواج کی پابندیوں کے سبب احساس تشکیک بھی
 ابھرا ہے اور دلی اضمحلال اور ذہنی انتشار کا موجب بن گیا ہے۔ آخری شعر
 میں دل کا کانپنا اسی احساس شکست کا منظر ہے :

یہ شادی خانہ آبادی ہو میرے محترم بھائی
 ”مبارک“ کہ نہیں سکتا مراد دل کا نپ جاتا ہے مگر

آخر الذکر سہرا ^۶ چھ اشعار پر مشتمل ہے جس کا آغاز شادی
 کی رسوم و روایات اور قمیص و لیالی کی علامات سے ہوتا ہے۔ قمیص و لیالی
 کی زندگی رسم و رواج کی بندشوں، حالات کی گردشوں اور دو خاندان کی
 رنجشوں کی نذر ہو گئی تھی۔ یہ احساس اس سہرے میں ہر جگہ ابھرا ہے بلکہ یہاں
 ساحر کا طبقاتی احساس، ان کے تاریخی و سماجی شعور سے ہم آہنگ ہوا ہے جو
 ردیف ”اب کے“ سے عیاں ہے :

کارگر ہو گئی احباب کی تدبیر اب کے
 مانگ لی آپ ہی دیوانے نے زنجیر اب کے مگر

شادی کی خواہشات ہر دل میں انگلیں جگاتی اور طوفان اٹھاتی ہیں
 اور بسا اوقات انسان خواب و خیال کے اسی تانے بانے میں الجھ کر زندگی
 کا لطف اٹھاتا رہتا ہے بالخصوص عنفوان شباب سے گزرتے ہوئے نوجوان
 کے جذبات اسی امر کا پتہ دیتے ہیں :

جو سدا حسن کی اقلیم میں ممتاز رہے
 دل کے آئینے میں اتنی ہے وہ تصویر اب کے مگر

باایں ہمہ شادی محض رسم دنیا اور سماجی ضرورت ہی
نہیں ہے بلکہ انسان کو انسان کی طرح جینے کا ہنر بھی سکھاتی ہے اور
خوش گوار، مسرور اور مہذب زندگی کا حوصلہ بھی بخشتی ہے۔ یہی حوصلے
دعاؤں کی شکل میں اس سہرے میں دکھائی دیتے ہیں :

اجنبی خوش ہوئے ، اپنوں نے دعائیں مانگیں
اس سلیقے سے سنواری گئی تقدیر اب کے مگر

وہ جذباتیت جو اولین سہرے میں نمایاں ہوئی تھی یہاں فکر میں
تبدیل ہوئی ہے اور اکثر اس منزل میں پہنچنے کے بعد عشق و عاشقی کی باتیں
لاابنی معلوم ہوتی ہیں تاہم آنے والی نسلوں کے ارمان اور ان کی بصوم
آرزوؤں کی فکر سماجی شعاعوں کے یہاں زندگی کے آخری لمحوں تک جاری
رہی ہے۔

ان سہروں کے مد نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر سہرے کو وقتی
خوشیوں کے بیان تک محدود نہ رکھا جائے اور انہیں محض رسمی چیز سمجھ کر
نظر انداز نہ کر دیا جائے تو یہ جذبات و خیالات کی تریل کا بہترین ذریعہ
بن سکتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اسے بہ حیثیت ایک صدف تسلیم
کر کے فروغ دیا جائے کیوں کہ بقول ڈاکٹر اسلم حنیف :

اس کی عمویت اور ہمہ گیری۔۔۔۔۔ شاخ اور
مدورج کے درمیان خلوص و جہت کے رشتے امتوار
(کرتی ہے)۔ ۳۰

۳۰۔ کچھ سہرا کے بارے میں ص ۱۹