مولانا فراھی کا عربی کلام

(قرآنی آیات کی صدائے باز گشت)

مبدأ فیاض نے مولانا فراھی کو فطری ملکہ شاعری سے نوازا تھا۔ اور اس نواز نے میں انتہائی فیاضی سے کام لیا تھا۔ قدرت نے انہیں غیر معمولی قسم کی شاعرانہ صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں بعض محیرالعقول قسم کے واقعات ملتے ھیں جن سے معلوم ھوتا ھے کہ یہ جوھر قسام ازل نے ان کی فطرت میں بدرجۂ اتم ودیعت کیا تھا۔ لیکن چونکہ ان کی زندگی میں اس سے کہیں مہتم بالشان باتیں بیک وقت جمع ھوگئی تھیں اور شاعری وائری کو خود انہوں نے کوئی اھمیت نہیں دی اس لئے یہ پہلو بالعموم نگاھوں سے اوجھل ھی رھا۔ مولانا اگر اس ملکہ سے کام لیتے اور واقعی شاعری کرتے تو کم سے کم تین زبانوں (عربی، فارسی اور اردو) میں ان کا کلام ان زبانوں کے صف اول کے شاعروں سے معیار و مقدار میں کمتر نہ ھوتا۔ ان تینوں ھی زبانوں میں کم و بیش ان کا کلام موجود ھے۔ مولانا کے فطری ملکہ شاعری کا اندازہ لگانے کے لئے ان کے دور طالب علمی کا یہ واقعہ قابل ذکر ھے کہ ۱۶ برس کی عمر میں انہوں نے خاقانی کے قصیدے پر جو فارسی قصیدہ لکھا وقت کے اساتذہ بھی اسے دیکھ کر دھوکا کھا گئے۔ فارسی کی تحصیل مولانا فراھی نے اپنے ماموں زاد بھائی شبلی نعمانی سے کی، فارسی زبان و ادب میں جن کا مرتبہ مسلم ھے۔ شبلی کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی تھے۔ جو فارسی شعر و ادب کے مسلم الثبوت اساتذہ میں شمار ھوتے تھے۔ شبلی نے فراھی

کا لکھا ہوا قصیدہ اپنے استاد کے سامنے رکھ کر کہا کہ حضرت دیکھئے یہ قصیدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ مولانا فاروق چریا کوٹی نے دیکھ کر کہا اس وقت یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس کا ہے بہر حال قدماء میں سے کسی کا ہے۔ جب شبلی نے انہیں بتایا کہ یہ حمید الدین کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ (۱) مولانا کا فارسی دیوان پہلے دیوان حمید اور بعد میں نوائے پہلوی کے نام سے چھپ چکا ہے۔ جو لوگ فارسی شاعری کا مذاق سلیم رکھتے ہیں اور شعرائے فارسی کے کلام سے آشنا ہیں وہ اعتراف کریں گے کہ مولانا فراہی کا فارسی کلام کس درجے کا ہے اور ان کی شاعری کا پایہ کتنا بلند ہے۔ مولانا کی فارسی شاعری ایک الگ موضوع ہے اس پر کسی دوسری صحبت میں گفتگو مناسب ہوگی۔ بالفعل مولانا کی عربی شاعری کا مختصر جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ شاعر تو بہت گزرے ہیں، مولانا کی شاعری بعض ایسی خصوصیات کی حامل ہے کہ ان سے شاعری کی ایک نئی روایت قائم ہوتی ہے اس لئے ان کا ذکر دلچسپی اور فائدے سے خالی نہ ہوگا۔

مولانا کا عربی کلام تقریباً ناپید تھا۔ ان کے بعض عربی قصیدے رسالوں یا دوسری کتابوں میں کہیں کہیں مل جاتے تھے۔ ماہنامہ الضیاء لکھنؤ، ماہنامہ الاصلاح سرائے میر اور ماہنامہ معارف اعظم گڑھ میں ان کی بعض چیزیں چھپی تھیں۔

۱۔ سید سلیمان ندوی، معارف اعظم گڑھ، جنوری ۱۹۳۱، ص ۹۔ ماہنامہ الاصلاح، سرائے میر اعظم گڑھ، نومبر ۱۹۳۷ء، ص ۴۹۔ یاد رفتگان، مکتبہ اشراق، کراچی۔ ۱۹۵۵۔ ص ۱۲۸۔ ۱۳۰۔ امین احسن اصلاحی، مجموعۂ تفاسیر فراہی اردو، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان، اچھرہ، لاہور، ص ۲۱۔

اسی طرح حیات شبلی میں سید سلیمان ندوی نے مولانا کا وہ قصیدہ درج کر دیا تھا جو انہوں نے شبلی کی شان میں سفر ترکی سے واپسی پر حکومت برطانیہ کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملنے پر بطور تہنیت لکھا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ ہوا دائرہ حمیدیہ سرائے میر اعظم گڑھ سے ان کا مختصر عربی دیوان شائع ہوچکا ہے جس میں مولانا بدرالدین اصلاحی نے دستیاب عربی کلام جمع کر دیا ہے۔(۱) یہ کام مولانا کی وفات (۱۹۳۰ء) کے تقریباً چالیس سال بعد انجام پایا۔ فاضل مرتب نے ''کلمۃ الجامع،، میں ان حالات کا مختصراً ذکر کیا ہے جن میں کہ یہ کلام جمع کیا گیا۔ مولانا فراہی کے مخطوطات میں جس قدر کلام ملا وہی اس مجموعے کی زینت ہے۔ یہ مجموعہ اتنا مختصر ہے کہ اسکو دیوان کہنے میں بھی تأمل ہوتا ہے۔ بہر حال جو کچھ میسر آگیا غنیمت ہے اور اسے مولانا کا تبرک سمجھ کر ان کے قدر دانوں کو پڑھنا چاہئے۔ کاش یہ کوشش اب سے بہت پہلے کی جاتی اس طرح اغلب ہے کہ اس مجموعے کا حجم یقیناً اس سے زیادہ ہوتا۔ فاضل مرتب کا خیال ہے اور یہ خیال بے اصل نہیں کہ مولانا فراہی کا بہت سا عربی کلام اس مجموعے میں آنے سے رہ گیا اور بعید نہیں کہ کچھ چیزیں مولانا فراہی کے احباب اور شاگردوں کے پاس موجود ہوں اور بعد میں انہیں شامل اشاعت کیا جا سکے۔ اس مجموعے کی نا تمامی کا حال اسی سے ظاہر ہے کہ اس میں وہ مرثیہ بھی موجود نہیں جو مولانا فراہی نے اپنے استاذ مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی وفات پر لکھا تھا اور جس کی نشاندھی مولانا اصلاحی نے کی ہے۔ مولانا اصلاحی استاذ شاگرد کے تعلق کے ذکر میں لکھتے ہیں ''اور ان کی وفات پر مولانا نے عربی

۱۔ سلسلہ دائرہ حمیدیہ نمبر ۲۲، مطبعہ حمیدیہ، سرائے میر اعظم گڑھ، ۱۹۶۷ء۔

میں جو مرثیہ لکھا ہے اس کا ایک ایک شعر درد و غم میں ڈوبا ہوا ہے۔(۱) مولانا اصلاحی کے اس فقرے سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ مرثیہ نایاب یا کمیاب نہیں تھا۔ پھر بھی اس مجموعے میں آنے سے رہ گیا اور ابھی تک ہمیں کسی ذریعے سے دستیاب نہیں ہو سکا۔ مولانا اصلاحی کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مرثیہ مولانا فراھی کی عربی کی شعری تخلیقات میں شاھکار ہوگا۔ بہت سا کلام تلف بھی ہوگیا ہوگا۔ جیسا کہ ہر شاعر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولانا کے ساتھ خاص بات یہ ہوئی کہ ایک تو وہ خود شاعری کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرے یہ کہ زبان عربی تھی جس کے سمجھنے اور قدر کرنے والے سرزمین ھند میں خال خال ھی ہو سکتے تھے۔ یہ کلام نہ تو مشاعروں اور قومی جلسوں میں پڑھا جاتا تھا نہ ملک کے رسالوں میں چھپتا تھا۔ مولانا کی تصانیف بیشتر عربی میں کچھ فارسی میں اور کمتر اردو میں ہیں۔ برصغیر میں عربی کے پڑھنے اور سمجھنے والوں کا جو حال ہے معلوم ہے۔ ان حالات میں مولانا فراھی کے عربی کلام کی حفاظت کا سوال ھی خارج از بحث ہے۔

تاریخی اعتبار سے مولانا کی عربی شاعری کے آغاز کا سراغ ۱۸۹۴ء سے لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ وہ ایم اے او کالج علی گڑھ میں بی اے کے طالب علم تھے۔ ان کے عربی کلام میں سے تاریخی تعین کے ساتھ اگر کوئی چیز ہم تک پہنچی ہے تو شبلی کی شان میں کہا گیا وہ قصیدۂ تہنیت ہے جو علی گڑھ کالج کے ایک جلسے میں پڑھا گیا۔ وہ بھی اس لئے کہ علی گڑھ کالج کی تاریخ یا شبلی کی سوانح حیات میں اس کا ذکر آگیا ہے۔ یا پھر بعض وہ قصائد ھیں جو کسی تاریخی واقعے یا قومی حادثے سے تعلق رکھتے ھیں اس لئے خود بخود ان کے زمانے

۱۔ مجموعہ تفاسیر فراھی، ص ۲۳۔

کا تعین ہو جاتا ہے۔ مثلاً پہلی جنگ عظیم ، طرابلس ، بلقان اور ترکی وغیرہ سے متعلق قصائد اور نظمیں۔

مولانا فراہی ، ایم اے او کالج علی گڑھ میں کب داخل ہوئے ۔ داخلہ کس جماعت میں ہوا اور کالج سے فراغت کس سن میں حاصل کی ، تاریخ کے تعین کے ساتھ یہ مباحث ہنوز تحقیق طلب ہیں۔ اس ضمن میں مولانا اصلاحی نے صرف اس قدر خبر دی ہے:-

''عربی زبان اور دینی علوم کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد کم و بیش بیس سال کی عمر میں مولانا انگریزی زبان کی تحصیل کے لئے علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے ۔'' (۱)

لیکن محولہ بالا قصیدۂ تہنیت بالتحقیق ۱۸۹۴ء کی تصنیف ہے۔ (۲) مولانا کی پیدائش ۱۸۶۲ء کی ہے۔ گویا یہ قصیدہ مولانا نے تقریباً ۳۲ سال کی عمر میں لکھا ۔ عربی شاعری میں اس سے پہلے کی کوئی چیز ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئی ۔ لیکن عقل اس کو باور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی کہ مولانا نے عربی میں اس سے پہلے کچھ نہ کہا ہوگا۔ فارسی کی نسبت بالتحقیق معلوم ہے کہ مولانا نے ۱۶ سال کی عمر میں قدیم اہل زبان شعراء فارسی کے تتبع میں قصیدہ لکھ کر اساتذۂ وقت کو حیرت میں ڈال دیا تھا ، جو محفوظ ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ عربی میں بھی اسی طرح انہوں نے اوائل عمر ہی میں اگر داد سخن نہیں دی ہو گی تو کم از کم طبع آزمائی ضرور کی ہوگی ،

---

۱ ۔ مجموعہ تفاسیر فراہی ، ص ۲۴ ۔

۲ ۔ حیات شبلی ، ص ۲۳۸ ۔

اگرچہ اس وقت کی چیزیں محفوظ نہ رہ سکیں۔ ۳۰ - ۳۲ سال کی عمر پختگی اور سنجیدگی کی عمر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی عمر شعرو شاعری جیسے مشاغل لہو و لعب کے لئے زیادہ ساز گار ہوتی ہے بلکہ موسم بہار کا حکم رکھتی ہے۔ یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ اوائل عمر کا عربی کلام ضائع ہو گیا۔ یہیں سے ان کی عربی فارسی شاعری کا یہ فرق بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عربی کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ حکیمانہ بلکہ صوفیانہ ہے، اس میں شاعری کی عام روایات کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ جبکہ فارسی دیوان میں کم و بیش ہر طرح کے اشعار ہیں۔ ایک حد میں رہ کر بعض غزلیں بھی کہی ہیں جن میں روایتی انداز کے عاشقانہ مضامین اپنی تمام کیفیتوں کے ساتھ باندھے گئے ہیں۔

چونکہ تاریخی اعتبار سے، موجودہ دیوان میں میرے نزدیک سب سے پہلی چیز یہی قصیدہ ہے اس لئے مولانا فراہی کی عربی شاعری کی تحلیل و تجزیہ میں ہم اس کو نقطہ آغاز بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ (۱) جیسا کہ گزر چکا ہے یہ قصیدہ ۱۸۹۴ء میں اس وقت لکھا گیا جب مولانا شبلی ایم اے او کالج سے بحیثیت استاذ منسلک تھے۔ اور مولانا فراہی اس کالج میں بی اے کے طالب علم تھے۔ اتحاد طلبہ کی انجمن اخوان الصفا اور لجنۃ الادب کے اہتمام میں ایک استقبالیہ ترتیب دیا گیا جس میں مولانا حالی اور نواب محسن الملک جیسے مشاہیر نے نظم

---

۱ - مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی وفات پر فراہی نے جو مرثیہ لکھا تھا وہ اگر مل جائے تو قصیدہ تہنیت سے پہلے کی چیز ہے۔ ۱۶ ستمبر ۱۸۹۰ء ان کی تاریخ وفات ہے۔ اس لئے ظاہر ہے اس کے قریب ہی کسی تاریخ میں لکھا گیا ہوگا۔

ونثر میں شبلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح کالج کے طلبہ نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا فراھی کے ساتھ شبلی کے تعلقات گونا گوں تھے۔ انہوں نے بھی اس تقریب سے ایک عربی قصیدہ لکھا۔ یہ قصیدہ اس وقت تک تین مختلف ذریعوں سے ھم تک پہنچا ھے۔ ماھنامہ الاصلاح (۱) حیات شبلی (۲) اور عربی دیوان(۳)۔ الاصلاح میں اشعار کی تعداد ۱۸ حیات شبلی میں ۱۶ اور دیوان میں ۱۳ ھے۔ مطلع اور مقطع سب میں یکساں ھے درمیان کے اشعار میں قدرے فرق ھے۔

اس کا پہلا شعر یہ ھے:

یا خیر من یسمو الی العلیاء   کالشمس بازغةً بوسط سماء

اس کے بعد بھی تمام اشعار اسی طرح بصورت خطاب ھیں جن میں شبلی کی نجابت، خاندانی، شرافت اخلاق اور علم و فضل کا ذکر ھے۔ آخر کے تین اشعار خاص موقع کی مناسبت سے یوں ھیں۔

واھنئکم بما اعطیتم   من خیرما وجدوا من الاسماء

ان کان تلك الشمس شمس سماءھا   فلصرت شمس العلم والعلماء

اذ انت شمس والعلوم سماءکم   فالشمس شمسی والسماء سمائی

شبلی کو حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ شاعر نے قصیدے میں اس کا لفظی فائدہ اٹھا کر مضمون آفرینی کی ھے۔ شروع سے خطاب میں واحد حاضر

۱۔ الاصلاح۔ جولائی ۱۹۳۸ء ص ۱۸-۳۱۔ مقالہ اقبال احمد سھیل بعنوان سیرت شبلی۔

۲۔ حیات شبلی ص ۲۳۹۔

۳۔ دیوان۔ حمید الدین فراھی ص ۲۹۔

کی ضمیر اور صیغہ کا استعمال کرتے چلے آرہے ہیں آخر کے اشعار میں جمع کی ضمیر اور صیغہ لانے سے شتر گربہ کا عیب پیدا ہوگیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک ہی مصرع میں واحد اور جمع کی ضمیریں آگئی ہیں۔ع اذ انت شمس والعلوم سماء کم ''انت،، کے ساتھ ''کم،، کا اجتماع جمہرۃ البلاغہ کے مصنف کے یہاں تو بالکل جائز نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن یہ جس دور کا کلام ہے اس نوع کی معمولی اسقام نظر انداز کی جا سکتی ہیں۔

''فی غفلۃ الانسان،، کے عنوان سے ایک قصیدہ ہے۔ جس میں دنیا کی بے ثباتی، زندگی کی بے اعتباری، انسان کی سرکشی اور موت کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے پہلے دو شعر ہیں:

اما لاـــناس احـــلام اهم فی السکر نـــوام

وهم وراد حوض المـــو ت اصـــرام فاصـرام

کیا لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ کیا وہ نشے میں مست، گراں خواب ہیں، جبکہ ان کی ٹکڑیوں پر ٹکڑیاں موت کے حوض پر آتی جا رہی ہیں۔

اسی قصیدے کا ایک شعر اور ہے:

فحبـــل الموت محـــدود و حبل العیش ارسام (۱)

رہی موت کی رسی تو وہ بہت دراز ہے جبکہ زندگی کی رسی بوسیدہ ہوکر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔

اس قسم کے اشعار شعراء جاہلیت کے کلام میں بکثرت ملتے ہیں۔ اسی قسم کے مضامین پر مشتمل دو شعر امرؤ القیس کے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ مولانا فراہی کا عربی دیوان ص ۲

ارانا موضعین لاسر غیب ونسحر بالطعام و بالشراب

عصافیر وذبان ودود واجرأ من مجلحة الذئاب (۱)

ترجمہ : میں دیکھتا ہوں کہ ہم موت کی طرف ہنکائے جارہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سامان خورد و نوش سے مسحور ہیں۔ ہماری حیثیت چڑیوں مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کی ہے مگر جرائم کرنے میں ہم حملہ آور بھیڑیوں سے بھی زیادہ جری و بے باک ہیں۔

ایک اور نظم جس کا عنوان ہے ''فی تقلب الایام بالناس،، اس کے دو شعر ملاحظہ ہوں ۔

وکم رخی العیش فی قصرہ یغمہ مسک و ازھار

اذ رفع النعش لہ بغتۃً فضمہ ترب واحجار(۲)

زندگی کی کتنی ہی آسائیشیں اس کے محل میں ہوتی ہیں۔ پھولوں کی خوشبو اس کے مشام جاں کو معطر کرتی ہے۔ کہ اچانک اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ مٹی اور پتھروں کی آغوش میں چلا جاتا ہے ۔

مولانا کا عام طرز کلام یہی ہے۔ دیوان کے مرتب مولانا بدرالدین اصلاحی نے بجا طور پر تحریر کیا ہے کہ وہ چونکہ اس زبان کے بہت بڑے ماہر تھے جس میں کہ قرآن نازل ہوا اس لئے شعرائے جاہلیت کے طریق پر شعر کہتے تھے اور ان کے فصحاء کے انداز پر نغمہ پیرائی کرتے تھے(۳)

---

۱ - دیوان امرؤ القیس۔ بعض روایتوں میں ''لامرغیب،، کی جگہ ''لامرحتف،، آتا ہے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے ۔

۲- دیوان۔ ص۳ ۳ - دیوان ۔کلۃ الجامع

نمونہ کے چند اشعار اوپر نقل کر دئے گئے باقی اشعار دوسرے عنوانات کے ذیل میں درج کئے جائیں گے ۔ آئندہ سطور میں ہم صرف ایسے نکات کے حوالہ سے مولانا فراھی کے کلام کا جائزہ لیں گے جن سے شاعر کی بعض ایسی خصوصیات پر روشنی پڑتی ھے جن میں وہ اگرچہ منفرد نہیں ھے پھر بھی ان کی حیثیت اس کے کلام کے نمایاں عناصر کی سی ھے اور ان سے اس کی شاعری کے خال و خط واضح ھوکر سامنے آتے ھیں ۔ اس مختصر مضمون میں ھم مولانا فراھی کی شاعری کے ایسے عناصر سے تعرض نہیں کریں گے جو عام ھیں اور شعر کہنے کے لئے ھر شاعر انھیں استعمال کرتا ھے ۔ لیکن ان کی نسبت مختصراً یہ بات کہنا شاید بیجا نہ ھو کہ شاعری کے جو عام معیارات مقرر ھیں مولانا فراھی کا کلام ھر لحاظ سے ان پر پورا اترتا ھے ۔

حکمت

ان من الشعر لحکمة و ان من البیان لسحراً ، رسول کریم کا قول ھے ''ان من الشعر لحکمة،، کی مثال میں عام طور سے اس قسم کے اشعار پیش کئے جاتے ھیں :

الا کل شی ما خلا اللہ باطل و کل نعیم لا محالة زائل

آگاہ ! اللہ تعالی کے سوا ھر چیز باطل ھے ۔ اور ھر نعمت یقینی طور پر ختم ھونے والی ھے ۔

نبی کریم کے اس ارشاد کو معیار بنا کر مولانا فراھی کی شاعری کا جائزہ لیں تو ان کے کلام کا بیشتر حصہ اس ضمن میں آتا ھے ۔ ایک دو شعر ھوں تو مثال میں پیش کئے جائیں ۔ یہاں تو پورا دیوان ھی اسی رنگ میں ھے ۔

چند وہ عنوانات ملاحظہ ہوں جن کے ذیل میں اشعار لکھے گئے ہیں : فی الاستعاذہ۔ فی غفلۃ الانسان ۔ فی تقلب الایام بالناس ۔ فی نور الحکمۃ والایمان ۔ فی ذکر اشراط الساعۃ ۔ فی ذکری الایام ۔ فی الرجوع الی العقل، فی التحذیر عن الدنیا۔ ان چند عنوانات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے تحت کس قسم کے اشعار لکھے گئے ہوں گے اور مولانا کی شاعری کا رنگ و آہنگ کیا ہوگا۔

قرآنی اثرات

مثنوی مولانا روم سے متعلق یہ شعر بہت مشہور ہے ۔

مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی (۱)

انداز بیان کی شوخی اور شاعرانہ مبالغہ آرائی سے صرف نظر کرکے دیکھا جائے تو یہ بات چنداں غلط نہیں رہ جاتی ۔ اس لئے کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی کی بنیاد قرآنی تعلیمات پر رکھی ہے اور بیشتر اس کے اندر قرآنی آیات اور احادیث نظم کی ہیں ۔ مولانا فراہی کے عربی دیوان میں بھی بکثرت ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں قرآن مجید کی صدائے بازگشت صاف سنائی دیتی ہے ۔ یہ اشعار کلی یا جزوی طور پر قرآن مجید سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں ۔ باقی قرآنی اثرات کے پرتو سے تو ان کے عربی دیوان کا شاید ہی کوئی شعر خالی ہو۔

ایک موہوب اور مطبوع شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے بمعنی عام شاعری نہیں کی اور اگر کی تو بہت کم کی ۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فاضل مرتب لکھتے ہیں : و ذالک لانه قد انقطع بحول الله وتوفیقه، من بدء شبابه الی النظر فی القرآن و التدبر فیه، حتی وجد منه ما تمهدء به العواطف و تطمئن به

---

۱ ۔ یہ شعر عام طور پر جامی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے ۔

القلوب و تسکن الیه الارواح، فبه سکنت فیه عوامل الشعر و هدأت ۔(۱) قرآن میں انہماک کی وجہ سے مولانا کی طبیعت میں بیدار جذبہ شاعری خوابیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کبھی کسی وقتی تحریک کے اثر سے شعر کہے بھی تو بہ مقتضائے امر فطری ''الاناء یترشح بما فیه،، حسب موقع ان میں ہیئت اور مواد دونوں اعتبار سے قرآنی عناصر کا غلبہ رہا جس کے باعث ان کی شاعری ایک مخصوص رنگ کی حامل قرار پائے گی۔ عربی شاعری کے جائزے میں یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ جاہلیت کی شاعری کے مقابلے میں بعد کی شاعری مرتبے میں فرو تر ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی بطور کلیۂ مسلمہ دہرائی جاتی ہے کہ شاعری جاہلیت میں ترقی کرتی ہے ۔ یہ بات من وجہ تو صحیح ہو سکتی ہے مگر اسے من و عن صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فراہی کے عربی کلام سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ جاہلیت کی نہیں بلکہ اسلام کی باتیں بھی شعر کے قالب میں اس طرح پیش کی جاسکتی ہیں کہ شعریت مجروح نہ ہو۔ البتہ کہنے والے کا شاعر اور قادر الکلام ہونا شرط ہے۔ مولانا کے اشعار میں شاعری کے صحت مند عناصر کی ذرہ بھر کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں رندی و ہوسناکی کے دلدادہ اور فسق و فجور کے رسیا اپنے مذاق کی تسکین کا سامان شاید نہ پائیں۔

سال گذشتہ علامہ اقبال کی صد سالہ تقریبات کے موقع پر ان کے فکر و فن سے متعلق بہت سی کتابیں شائع کی گئیں ان میں ایک کتاب اقبال اور قرآن

---

۱ ۔ دیوان ۔ کلمة الجامع

بھی نظر آتی ہے ۔ ''فراھی اور قرآن،، کے عنوان سے مولانا فراھی کا مطالعہ ممکن ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف سمجھا جائے مگر ان کی شاعری خاص کر عربی کلام میں ایسے عناصر کی تلاش ان کے رنگ طبیعت کو سمجھنے کے لئے نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہے ۔ سطور ذیل میں مولانا کے عربی دیوان سے جستہ جستہ ایسے اشعار نقل کئے جاتے ھیں جن میں قرآن مجید کے الفاظ و معانی کی صدائے باز گشت صاف سنائی دیتی ہے ۔ اور ان کے متوازی قرآن مجید کی وہ آیات بھی نقل کی جاتی ھیں جن کا پرتو ان اشعار میں نظر آتا ہے :-

قرآن سے معنوی ہم آھنگی

دیوان کی ایک نظم ''فی نور الحکمة والایمان،، کے یہ اشعار ملاحظہ ھوں :

فمثل الایمان یلمع فی   قلب سلیم للتقیٰ راع
مثل سراج فی زجاج کمثل   الکوکب الذری لماع
فی وسط مشکوة و یوقد من   زیتونة فی خیر اقطاع
من البلاد لا بشرقیة   ولا بغــربیة اصقــاع
کاد یضئی زیتها قبل ان   تمسه النار لاشماع
نور علی نور و من یهده   الله له یهتد باسراع (۱)

اس قصیدہ کا پہلا شعر ہے :

ما ابلغ القرآن من داع   لوکان فیکم سامع واع

ترجمہ : چنانچہ قرآن نے ایمان جو کہ تقوی کی حفاظت کرنے والے قلب سلیم میں دمکتا ہے، اس کی مثال دی ہے ایک ایسے چراغ سے جو کہ روشن

---

۱ - دیوان ۔ ص ٦- ٧

ستارے کی طرح چمکتے ہوئے شیشے کے اندر ہو، جو چراغ دان کے بیچ میں رکھا ہو۔ اور اسے جلایا جاتا ہو زیتون سے جو بہترین خطہ زمین میں پیدا ہوتا ہو۔ نہ انتہائے مشرق میں نہ انتہائے مغرب میں، قریب ہے کہ اس کا تیل، قبل اس کے کہ اس کو روشن کرنے کے لئے آگ لگائی جائے، خود ہی جل اٹھے۔ روشنی کے اوپر روشنی، اور اپنے نور کی طرف اللہ جس کی رہبری فرمائے وہ جلد ہدایت یاب ہو جاتا ہے۔

ان اشعار کو پڑھ کر سورۂ نور کی آیت ۳۵ پڑھئے۔

اللہ نورالسموات والارض ۔ مثل نورہ کمشکوۃ فیھا مصباح ۔ المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانھا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ۔ یکاد زیتھا یضئی ولو لم تمسسہ نار۔ نور علی نور۔ یھدی اللہ لنورہ من یشاء و یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شئی علیم ۔ (آیت ۳۵)

ترجمہ: اللہ ھی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کے اندر ہو ، شیشہ گویا کہ وہ روشن ستارہ ہے۔ وہ جلایا جاتا ہو ایک برکت والے درخت زیتون سے جس کا تعلق نہ مشرق سے ہو نہ مغرب سے، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہوجائے اگرچہ اسے آگ نہ چھو جائے ، نور کے اوپر نور، اللہ ھدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کسی کو چاھتا ہے۔ اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے۔ اور اللہ ھر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔

اسی نظم کے کچھ اور اشعار:۔

و مثل الکفار اعمالھم کیلمع رقرق بالقاع
یحسبہ الظمأن ماء فیا۔ تیہ باھراع و ایضاع

حتی اذا ما جاء لم یجد شیأ سویا غیر خداع
و وجد الله لدیه فوفـ ـاه جزاء الصاع بالصاع
و مثل الکفر عما عمایاته غطت علی قلب و اسماع
کظلمات البحر هاجت به الارواح من هوجاء زعزاع
یقمص بالفلک علی لجه دفاع موج بعد دفاع
فی لیلة سحماء قد غمها جماع غیم فوق جماع
فالجو فی ظلماء حالکة والقلب فی الغماء والهاع
قد مطت الظلمة اطرافها والطرف لا یمطو مدی الباع
من اخرج الکف لیبصرها لم یرها، ماذا بمسطاع
فظلمات بعضها فوق بعـ ـض طبقت لیست بشعشاع (۱)

کفار کے اعمال کی مثال صحرا میں چمکتی ھوئی سراب کی سی ھے - پیاسے کو اس پر پانی کا گمان ھوتا ھے - وہ دوڑتا ھوا تیز تیز اس کی طرف لپکتا ھے یہاں تک کہ جب پاس پہنچتا ھے تو اس کو دھوکا کے سوا کچھ نہیں ھاتھ آتا - البتہ پاس ھی اللہ تعالی ملتا ھے جو اسے پورا پورا بدلہ دیتا ھے - اور کفر کی گمراھیوں کی مثال جو کہ دل اور کانوں کو ڈھانپ لیتی ھیں اس سمندر کی تاریکیوں جیسی ھے جس کو تند و شدید ھواؤں نے متلاطم کردیا ھو، جو کشتی کو اپنی وسعت بیکراں میں اچھالتا ھے، اس حال میں کہ ایک موج کے تھپیڑے کے بعد دوسرا تھپیڑا، ایک ایسی کالی رات میں جسے تہ بہ تہ بادلوں نے ڈھک لیا ھو- فضا سخت سیاھی والی تاریک رات میں اور دل غم

---

(۱) دیوان ص ۷ -

اور خوف و ہراس میں۔ تاریکی اس کے چاروں طرف پھیل گئی اور نگاہ دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کی حد سے آگے نہیں بڑھتی۔ جو ہاتھ نکالتا ہے کہ اسے دیکھے تو اسے نہیں دیکھ سکتا، دیکھنا قدرت میں نہیں۔ تاریکیاں ہی تاریکیاں، تہ بہ تہ تاریکیاں، بعض کے اوپر بعض، جمی ہوئی، ہلکی نہیں۔

مولانا فراہی کے ان اشعار کے مقابل قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھئے۔

والذین کفروا اعمالھم کسراب بقیعة یحسبه الظمأن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفه حسابه والله سریع الحساب. او کظلمات فی بحر لجی یغشیه موج من فوقه موج من فوقه سحاب۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نوراً فماله من نور (سورہ نور آیت ۳۹ - ۴۰)

ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال چٹیل میدان میں سراب کی ہے کہ پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ اسے کچھ نہیں پاتا البتہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پاتا ہے سو وہ اس کا حساب پورا پورا چکاتا ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال وسیع و عریض سمندر میں تاریکیوں کی سی ہے جس پر موج چھائی ہوئی ہو، موج کے اوپر موج، اس کے اوپر بادل، تاریکیاں ہی تاریکیاں، بعض کے اوپر بعض، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اور جس کے لئے اللہ روشنی نہ بنائے تو اس کے لئے کوئی روشنی نہیں۔

اس جائزہ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مولانا نے ضرورت شعری کی وجہ سے الفاظ، تراکیب اور فقروں میں جو تصرفات کئے ہیں اس سے لغت

اور زبان پر مولانا کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حذف و اضافہ کے علاوہ قرآن مجید میں جو لاہوتی الفاظ استعمال ہوئے ان کی جگہ مترادف الفاظ رکھ کر ردیف و قافیہ اور وزن شعر کے ناسوتی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔ مثلاً ''الذین کفروا،، کی جگہ ''کفار،،۔ سراب کی جگہ یلمع۔ قیعہ کی جگہ اس کی واحد قاع۔ عندہ کی جگہ لدیہ۔ ید کی جگہ کف۔ مصباح کی جگہ سراج۔ زجاجہ کی جگہ زجاج۔ و غیر ذالک۔ ان تصرفات کی نوعیت ایسی ہی ہے جیسے ترجمہ یا تفسیر کرتے وقت ایک انسان کا طرز عمل اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے خاص کر جب اسی زبان میں مفہوم ادا کیا جائے تو مترادفات کا سہارا ہی کام آتا ہے۔

اس تقابلی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر اشعار لکھنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ باقی غیر شعوری کوشش کے تحت مماثلت اور ہم آہنگی کی جو صورتیں ہیں وہ اتنی گونا گوں ہیں کہ ان کا احاطہ اطناب ممل کا باعث ہوگا۔ ایسے عربی داں جن کی نظر قرآن مجید پر محیط ہے ان کو فقط دیوان کا سرسری مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوجائے گا کہ کہاں کہاں کس کس جہت سے مولانا فراہی کے عربی کلام میں قرآنی آیات کے اثرات موجود ہیں۔

ذیل میں مولانا فراہی کے دیوان سے کچھ مفرد الفاظ اور مرکب فقرے بطور مثال دئے جاتے ہیں جو بعینہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔

غافرالذنب۔ قلب سلیم۔ یوم نحس۔ قضی نحبہ۔ مختال۔ فتنہ۔ بال۔ زیغ۔ طاغوت۔ احلام۔ اخوال۔ اخوان۔ اخدان۔ ارحام۔ ریب۔ دھر۔ حبل۔ موت۔ لھو۔ بغی۔ فحشاء۔ محشرون۔ نعماء۔ مسئولون۔ سائل۔ علام۔ جبار۔

جند۔ اتراب۔ حبال۔ نبأ۔ اخبار۔ قصد۔ ظل۔ انبار۔ غفار۔ رکب۔ ویل۔ وادی۔ غی۔ غاوی۔ مزن۔ برق۔ ودق۔ صاع۔ قلب۔ بحر۔ ظلمات۔ فلک۔ لج۔ موج۔ لیلة۔ اعلام۔ ذئب۔ الوف۔ اهل۔ عشیر۔ کید۔ زلزلت۔ اصاب۔ مهیمن۔

بعض ایسی مثالیں جن میں کلی نہیں جزوی مماثلت ہے :

قرآن مجید : شدیدالعذاب، شدید العقاب، شدید المحال ،همزات الشیطن، قصد السبیل، اذن واعیه۔

مولانا: شدید الانکال۔ همزات‌النفس، سبیل القصد، سامع واع۔

قرآن سے صوتی هم آهنگی:

شاعری میں الفاظ کی بندش سے کلام میں موزونیت اور ردیف یا قافیه کی پابندی سے صوتی نغمگی کو بھی اهمیت حاصل ہے۔ مولانا کے اشعار اس اعتبار سے اپنے اندر وہ تمام شعری لوازمات اور محاسن رکھتے ہیں جو اهل ذوق یا نقادان فن کے نزدیک ایک اچھے شعر یا کسی اچھے شاعر کے کلام میں ہونے چاهئیں۔ لیکن میں اس وقت مولانا کی شاعری کی اس خصوصیت کو اس پہلو سے دکھانا چاهتا ہوں کہ اس میں قرآن مجید کی صدائے بازگشت کس حد تک سنائی دیتی ہے۔ باوجودیکه قرآن کو بمعنی عام شعر کہنا درست نہیں اور قرآن نے خود جگه جگه اس کی نفی کی ہے :

وما علمناه الشعر وما ینبغی له ان هو الاذکر وقرآن مبین (یس - ۶۹)

وما هو بقول شاعر قلیلا ماتؤمنون (الحاقه - ۴۱)

لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جہاں تک که وزن اور قافیه اور صوتی هم آهنگی کا تعلق ہے قرآن مجید میں ایسے ایک نہیں متعدد

مقامات ملتے ھیں کہ ان میں متناسب الفاظ کے در و بست کے ذریعہ صوتی نغمگی کی بڑی اچھوتی مثالیں ھیں ۔ ان مثالوں یا مقامات کے شمار یا جائزہ کا یہ محل نہیں ۔ یہاں بالفعل صرف اس قدر دکھانا مقصود ھے کہ مولانا کے دیوان میں بعض اشعار کو پڑھتے ھوئے ذھن آپ سے آپ قرآن مجید کی بعض ایسے مقامات کی طرف بے ساختہ منتقل ھوجاتا ھے ۔ دیوان کے آخر میں ''فی الرجوع الی العقل،، کے عنوان کے تحت صرف چار شعر ھیں ۔ پہلے یہ اشعار ملاحظہ ھوں ۔

سر مع العقل اینما سارا　　در مع الحق حیثما دارا

لا تھولنک لیلۃ عکرت　　ان بعد الظلام انوارا

ان فی اللیل و النھار و فی　　الشمس والنیرات تذکارا

راکعات مسبحات یدـ　　عوننا للسجود اسحارا

ترجمہ : عقل کے ساتھ ساتھ چلو، جہاں وہ جائے تم بھی جاؤ ۔ حق کے ساتھ ساتھ رھو جدھر وہ جائے تم بھی جاؤ ۔ تمھیں یہ رات جس کی تاریکی سخت ھے ھرگز دھشت زدہ نہ کرے ۔ یقیناً اس تاریکی کے بعد روشنی ھی روشنی ھے ۔ رات میں اور دن میں اور سورج میں اور روشن اجرام فلکی میں یاد دھانی ھے ۔ یہ رکوع اور تسبیح میں مشغول، زبان حال سے ھمیں ھر صبح سجدۂ بندگی بجالانے کی دعوت دیتے ھیں ۔

اس عنوان کے تحت اس زمین میں فقط یہ چار شعر مولانا نے یادگار چھوڑے ۔ بظاھر معلوم ھوتا ھے کہ یہ چند شعر کہہ کر باقی آئندہ کے لئے اٹھا رکھا، مگر بعد میں یا تو زیادہ اھم کاموں نے دوبارہ ادھر توجہ کرنے کی

سہلت نہ دی، یا اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ مولانا کے یہ اشعار دیکھنے سے بہت پہلے کا ایک مصرعہ اسی بحر میں معلوم نہیں کس شاعر کا یاد ہے اور اکثر موقع مناسبت سے زبان پر آجاتا ہے۔

ع در بع الدھر کیف ما دارا

یہ مصرعہ یقیناً مولانا فراھی کے نظر میں ہوگا۔ اس میں جو فکری گمرھی ہے اس کی اصلاح انھوں نے کردی۔ زندگی کے مسائل اور دنیا کے معاملات میں یہ باقاعدہ ایک نقطہ نظر اور مکتب خیال ہے جو ''چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی،، کا سبق پڑھا کر انسان کو ابن الوقت، مصلحت کوش اور موقع پرست بناتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا نقطہ نظر یہ ہے

حدیث بے خبرانست تو با زمانہ بساز
زمانہ با تو نسازد تو بازمانہ ستیز

اور یہی حق کا راستہ ہے جس کی نشاندھی مولانا نے کی ہے۔

مولانا فراھی کے پہلے شعر کے دوسرے مصرعے سے اس کا مقابلہ کریں تو دو ایسے شاعروں کا فرق واضح ہوکر سامنے آجاتا ہے جن میں سے ایک محض شاعروں میں سے ایک شاعر ہے۔ اور دوسرا شاعر بھی ہے اور حکیم بھی، حکیم بھی ہے اور مومن بھی۔ مومن بھی وہ مومن جس کے بارے میں اس دنیا کے سب سے بڑے حکیم نے اپنا حکم ناطق یوں دیا ہے کہ ''الحکمۃ ضالۃ المومن حیثما وجد فھو احق بھا،،۔ حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے جہاں بھی پائی جائے مومن سب سے زیادہ اس کا سزا وار ہے۔ گویا ایمان اور حکمت دو توأم ہیں۔ یہ تو محض ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہونے کا کرشمہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ اس کتاب کے علم سے بھی

فیضاب ہو جو ایک حکیم علیم کے پاس سے (من لدن حکیم علیم۔ نمل ۶) آئی ہو اور سراپا حکمت ہو تو اس کی نظر کسی قدر حکیمانہ ہوگی۔ یہ اس کی حکیمانہ نظر ہی کا ثمر تو ہے کہ جہاں ایک عام شاعر ''درسع الدھر،، کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے وہاں اس کی نظر اسے وہ بات سجھاتی ہے جو محض ایمان کی بدولت ہی کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ مصرع میں فقط ایک لفظ کے رد و بدل سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ کجا وہ پستی کجا یہ بلندی۔ مولانا میں نظر کی یہ بلندی کہاں سے آئی۔ جو لوگ مولانا کے اصل مقام سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کس کا فسون نظر ہے۔ اس میں کسے شک ہو سکتا ہے کہ یہ معنوی رفعت بھی اسی قرآن کا فیضان ہے جس کے اثرات کا پرتو اس وقت ہم مولانا کے کلام کے ظاھری محاسن یعنی صورت اور حرف و صوت کی مماثلت میں تلاش کرنے کے درپے ہیں۔

یہ گفتگو بطور جملہ معترضہ درمیان میں آگئی۔ اوپر ہم نے مولانا فراھی کے جو اشعار نقل کئے ان کو ایک بار پھر پڑھئے اور معاً سورہ نوح کی ان آیات کو تلاوت کیجئے اور پھر دیکھئے کہ ان کی صدائے بازگشت کس حد تک مولانا کے مذکورہ بالا اشعار میں سنائی دیتی ہے۔

قال رب، انی دعوت قومی لیلاً ونہارا۔ فلم یزدھم دعائی الا فرار۔ . . ثم انی دعوتھم جہارا۔ ثم انی اعلنت لھم، و اسررت لھم اسرارا۔ فقلت استغفروا ربکم، انہ کان غفارا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ . . . و یجعل لکم انہارا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ وقد خلقکم اطوارا . . . و قال نوح رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا . . . ولا یلدوا الا فاجراً کفارا . . . ولا تزد الظالمین الا تبارا (آیات ۵ تا ۲۸)

مولانا فراھی کی عربی شاعری میں قرآنی اثرات کا پرتو دیکھ کر اس ضعیف خاتون کا قصہ یاد آتا ھے جس کے بارے میں منقول ھے کہ اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ ھی ادا ھوں گے۔ کہا جاتا ھے کہ اس نے مرتے دم تک اس عہد کو نبھایا اور زندگی بھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ ھر بات قرآن کے الفاظ اور جملوں ھی کی مدد سے کہتی۔ ایسا نہیں کہ اس نے دنیا اور اس کے معاملات سے کنارہ کش ھوکر رھبانیت اختیار کرلی ھو۔ وہ ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرتی۔ روز مرہ کے کام کاج کرتی اور زندگی کے تمام مشاغل میں ایک عام آدمی کی طرح حصہ لیتی۔ لیکن اپنا ھر کام قرآن مجید کے ذخیرہ الفاظ سے نکالتی اور اسے اس میں کبھی دشواری پیش نہیں آئی۔(۱)

انسان کو جس چیز سے شغف ھوتا ھے اکثر اسی کا ذکر اس کی زبان سے ھوتا ھے۔ یہ بات زبان کی طرح قلم کی دنیا میں بھی نظر آتی ھے۔ شعر و ادب کی دنیا میں یہ بات بہت عام ھے کہ ایک آدمی جس شاعر یا ادیب کو پسند کرتا ھے غیر شعوری طور پر اس کے اسلوب سے متاثر ھوتا ھے اور یہ اثرات اس کی اپنی گفتگو اور تحریر دونوں میں نمایاں نظر آتے ھیں۔ مولانا فراھی کی عربی

---

(۱) دور عباسی کے مشہور عالم دین عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں منقول ھے۔ سفر حج کے دوران ان کی ملاقات ایک معمر خاتون سے ھوئی۔ ان کے مابین جو مکالمہ ھوا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ھے۔ سیارہ ڈائجسٹ لاھور نے اپنے قرآن نمبر جلد اول بابت نومبر ۱۹۶۹ء میں یہ مکالمہ پورا کا پورا نقل کیا ھے۔ ملاحظہ ھو صفحہ ۹۱۔ میں نے یہ واقعہ کہیں اور پڑھا تھا مگر حوالہ یاد نہیں رھا۔

شاعری میں ہمیں جاهلی شعرائے عرب کے کلام کا پرتو اتنا نظر نہیں آتا جتنا قرآن مجید کا نظر آتا ہے۔ معانی و مطالب سے لے کر الفاظ و تراکیب، محاورات و ضرب الامثال، تشبیہات و استعارات تک پر اس کی چھاپ نمایاں ہے۔

مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں غالباً نوابان اودھ میں سے کسی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ نماز کے بعد نواب کی پیشانی پر مٹی کا نشان یا خس و خاشاک لگا رہ گیا۔ ایک خادم نے دیکھا تو توجہ دلانے کے لئے اس نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔

سیما هم فی وجوههم من اثر السجود (فتح - ۲۹)

خادم پڑھا لکھا نہیں تھا۔ یہ تھا اس علمی ماحول کا اثر جس میں وہ پروان چڑھا تھا اور جس میں اس کے شب و روز بسر ہو رہے تھے۔ چونکہ اس دور کے ماحول میں قرآن و حدیث کا چرچا زیادہ تھا اس لئے آپ سے آپ بہت سی باتیں لوگ سیکھ جاتے تھے اور ان کا استعمال بھی کرتے تھے۔ یہ واقعہ زبان قلم پر اس لئے آگیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاولت، قرآن مجید، اس کی تعلیمات اور اس کی آیات و الفاظ کو کس طرح زبان زد کر دیتی ہے۔

مولانا فراہی جن کی زندگی ہی فکر و تدبر قرآن میں بسر ہوئی اور جنھوں نے اپنے فطری ملکہ شاعری کو اس لئے دبا کے رکھا کہ حکمت قرآن کے بحر زخار میں غواصی نے اس کی مہلت نہ دی ان کی اتفاقی شاعری میں اگر قرآن مجید کے اثرات کا پرتو نمایاں ہے تو جائے تعجب نہیں۔

★★★