

بانو قدسیہ کے افسانوں میں تصوف۔۔۔ تجزیاتی مطالعہ

ڈاکٹر ساجدہ پروین

وزٹنگ اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اُردو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی، فیصل آباد

Abstract:

If the mutual relationship of Sufism and literature is studied, a deep and indelible relationship between them seems to be established from eternity. The general core of Sufism is based on the division of God, man and time, and all the activities of literature are also based on the same curriculum. Goes around. The second thing is that whether it is a mystical incident or a true literary experience, one common value in both is to create a culture of human being and to create a passion in his mind and to lift him above the illusion of momentary pleasures and to make others aware of his thoughts, views and behavior. The reason is to create openness to empathy and adaptability. This is the reason why most of our Sufis were simultaneously Sufis and poets. There are some famous and prolific creators in Urdu fiction who present Sufism in action. The essence of his stories is to lead the characters of the society to their true origins. One such writer is Bano Qudsia. His name needs no introduction in Urdu fiction. Bano Qudsia has often described the importance of human materialism in her stories.

Keyword:

تصوف، اردو افسانہ، اسلوب، عیش و عشرت، ٹائیگر ازم

تصوف اور ادب کے باہمی رشتے کا مطالعہ کیا جائے تو دونوں میں ایک گہرا اور ان مٹ تعلق ازل سے قائم دکھائی دیتا ہے کہ تصوف کا عمومی مرکزہ خدا، انسان اور وقت کی تقسیم پر استوار ہے اور ادب کی تمام تر سرگرمی بھی اسی نصاب کے گرد طواف کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صوفیانہ واردات ہو یا سچا ادبی تجربہ، دونوں میں ایک قدر مشترک انسان کی تہذیب اور اس کے من میں گداز پیدا کرنا ہے اور اسے لہجائی لذتوں کی دل فریبی سے اوپر اٹھا کر اپنے فکرو نظر اور طرز عمل سے دوسروں کے لیے درد مندی اور اپنائیت کی کشادگی پیدا کرنا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے بیشتر صوفیائے کرام بیک وقت صوفی اور شاعر ادیب تھے۔

اُردو افسانے میں چند ایسے نامور اور نباض تخلیق کار ہیں جو تصوف کی عملی صورت پیش کرتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کا لب لباب معاشرے کے کرداروں کو ان کی اصلیت کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی قلم کاروں میں ایک بانو قدسیہ ہیں۔ ان کا نام اُردو افسانہ نگاری میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بانو قدسیہ نے انسانیت کی مادیت پرستی میں اس قدر محویت کو اپنی کہانیوں میں اکثر بیان کیا ہے۔ ان کی کہانیوں کا موضوع عام طور پر وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی اوپری سطح پر موجود ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے میں ایک ایسی ایلٹ کلاس ہوتی ہے جن کی تقلید قابل فخر سمجھی جاتی ہے۔ جن کی عیاشیوں کی داستانوں پر لوگ عیش و عشرت کرائتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے ایسے کرداروں کی اندرونی کہانیوں کو تخلیق کیا ہے۔ ان کی انفرادی کش مکش کے رجحانات کو تصوف کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔

بانو قدسیہ ایک مصلح کی حیثیت سے اپنی کہانیوں میں نظر آتی ہیں۔ ان کو نئی جزییشن کے اسلام سے دور ہونے کا جو دکھ ہوتا تھا وہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کبھی وہ مادیت پرستی کی بے راہروی کو طنز کا نشانہ بناتی ہیں تو کبھی کسی مرکزی کردار کی نفسیات کو گہرے مشاہدے کے بعد خدائے واحد و برتر کے دربار کی طرف رجحان کرنے اور اس دنیا میں انسان کے آنے اور اپنی ذات کو پہچاننے کے نکتے ظاہر کرتی ہے۔

افسانہ ”سنہری فصل“ کا مرکزی کردار نعیم چوہدری بی۔ اے کرنے کے بعد گاؤں میں رہائش پذیر تھا اور اپنی زندگی کے بارے میں ہمہ وقت پریشان رہتا تھا۔ اگرچہ اس کے

پاس زمین بہت اچھی تھی اور فصلیں بھی بے بہا تھیں مگر وہ اس ساری روٹین سے ہٹ کر خود کو پہچاننے سے قاصر تھا:

”حویلی کے چوہارے میں وہ پچھلے چار سالوں سے تنہا رہتا تھا۔ بی۔ اے کئے بھی اسے اتنا ہی عرصہ ہوا تھا۔ ان چار سالوں میں اس نے ریگ ریگ کر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب اسے پتہ چلا کہ آدمی خدا کی طرح اپنے آپ کو بھی کبھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ ذات کی تلاش، خدا کی تلاش سے کچھ کم مشکل نہ تھی۔“ (1)

اپنی ذات کی تلاش کرنا ہی حقیقت کی تلاش ہے۔ اسی تلاش پر مشتمل یہ کہانی انسانیت کی حقیقت کی کئی پر تیں کھولتی ہے۔ یہ تصوف ہی کی ایک اہم شکل ہے۔ تصوف مادیت کو روحانیت، زمین کو آسمان، سائے کو اصل، مجاز کو حقیقت اور انسان کو خدا سے ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ صوفی کائنات کو حقیقی نہیں بلکہ اصل کا سایہ سمجھتا ہے اور جب تک انسان کو خود اپنی حقیقت پتانہ چلے وہ نہ اس کائنات کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کائنات کے بنانے والے کو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (2)

”اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے۔“

بانو قدسیہ کا یہ کردار اپنی ذات کی تلاش کے لیے اسی مربع زمین کو بیچ دینا چاہتا ہے تاکہ اس محدود دنیا سے نکل کر خود کو پہچان سکے۔ اس کی بہن اسے سمجھانے کے لیے آتی ہے کہ تو بھی باپ کی طرح زمین اور مزارعوں کی ٹیم کے ساتھ موج مستی کر۔ کوئی کام کاج نہیں بس عیاشی ہی عیاشی، وہ شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اور نیاداری کے اس پکڑ سے بھی دور نکل جانا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن پر ایک ہی سوال کندہ ہو چکا ہے کہ اپنی ذات کی تلاش کرنی ہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”عائشہ کو پتہ نہ چلا کہ انتہائی آرام کی زندگی کو نعیم خلا سمجھ رہا ہے۔ وہ بغیر سمجھے مسکرائی، کانوں کے جھمکے اتارے، پھر سوال پوچھنے لگے۔

”ہائے اوئے رہا، چل یہ بتاؤ کرنا کیا چاہتا ہے؟“

نعیم نے لمحہ بھر کو اپنے آپ کو ٹٹولا۔

”یہی تو مشکل ہے آپا۔۔۔ میں شاید کچھ کرنا نہیں چاہتا لیکن اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں کہ یا تو ذات سے مکمل چھٹکارا مل جائے یا پھر اپنی ذات کی پوری طرح سمجھ آجائے تو آدمی خوشی سے زندہ رہ سکتا ہے۔۔۔ میں شاید ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پایا اس لیے میں کچھ کرنا نہیں چاہتا۔“ (3)

انسان کی یہی سوچ اسے دوسری مخلوقات سے بالاتر بھی کرتی ہے اور اپنے خالق اللہ تعالیٰ سے بھی ملائی ہے۔ انسان کے اشرف ہونے کا ایک اہم راز اس کے دیکھنے، سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا صاحب عقل اور فہم و ادراک کا حامل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، نیز اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے پھر اپنے ارادہ سے کسی کو اختیار کرنے کی وہ قوت و صلاحیت دی جو کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی عقل و شعور پر انسان کو مکلف بنایا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے من مانی زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان کر اسی کی عبادت کرے، اس کیساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ارشاد باری ہے:

”اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔“ (4)

انبیائے کرام کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں غور و تدبر معرفت رسانی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے، جو لوگ تعصب، ہٹ دھرمی اور ضد کے بغیر سنجیدگی اور تلاش حق کی جستجو کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ راہ حق پائی لیتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور جن چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان میں خود انسان کا اپنا وجود بھی شامل ہے۔

بانو قدسیہ کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے۔ وہ معاشرے میں موجود برائیوں کو دیکھ کر ان پر طنز ضرور کرتی ہیں۔ تصوف ان کے افسانوں کا ایک اہم موضوع ہے۔ ان کے کردار لونا مصلیٰ لے کر جھاڑیوں میں نہیں جا سکتے بلکہ عملی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ ”سنہری فصل“ مہم مرکزی کردار نعیم چوہدری اس کی اہم مثال ہے۔ وہ اپنی ذات کی تلاش میں گھریلو عیش و

عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے۔ زمین کو بیچ کر عملی زندگی میں خود کی ذات کو پہچانا چاہتا ہے۔ نعیم چوہدری اپنے دوست کے ساتھ ایک خوبصورت عمارت کو دیکھتا ہے تو مابیت پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے خیال میں انسان کا اس دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اسے تو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن یہاں آکر انسان دنیاوی چمک سے دھوکا کھا گیا اسی کے پیچھے دن رات بھاگا پھر رہا ہے اور اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ اس کردار کے ذریعے بانو قدسیہ اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے دولت پسندی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر طنز کرتی ہیں:

”نعیم اور بلال عموماً شام گئے آتے جب یہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔
”یاد رکھو تو سہی کیا Pillars ہیں۔ کسی رومن بادشاہ کا محل لگتا ہے۔ کسی مسلمان آدمی کا گھر تو لگتا ہی نہیں۔“
”آج کل مسلمان کسی بادشاہ سے کم نہیں۔ سعودیہ میں سنا ہے سونے کے موڈ لگتے ہیں غسل خانوں میں، دروازوں کی نوٹیں سونے کی ہوتی ہیں بلکہ ہیرے بڑے ہوتے ہیں ان میں۔“ (۵)

دنیا کے رنگ مقناطیسی قوت کے حامل ہیں اور اتنے پرکشش و دلفریب ہیں کہ صوفی حضرات بھی ڈمگاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک کرہ ناک حقیقت ہے کہ دنیا میں ڈگری یافتہ اور ان پڑھ دونوں ہی عملی زندگی میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ آخرت کا یقین بے حد کمزور اور آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کا تصور تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مادی نعمتیں اور ان کا تصور اس قدر غالب ہے کہ روحانی قدریں دم توڑ چکی ہیں۔ مادیت پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے اور انسان انفرادی طور پر تنہائی اور اجتماعی طور پر احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری بے جا خواہشات تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتیں اور انسان خواہشات کا پیچھا کرتا کرتا سیکڑوں خواہشات ارمان کی صورت میں لے کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

بانو قدسیہ نے اس سلسلے میں بالکل وہی تصور دیا ہے جو قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے اور جو صوفیائے کرام کے تصوف سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی محبت کو دل میں بسانے سے تنبیہ کی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے۔ فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۶)

”اے ایمان والو! کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔“

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھیل و تماشا قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ (۷)

”دنیاوی زندگی فقط ایک کھیل اور تماشا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو فریب قرار دیا ہے:

فَلَا تَعُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ (۸)

”دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈال دے۔“

حضرت سلطان باہو کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کی محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے:

باہو اد نیا دانی چیت پُر درد بلا

می کند از ذکر و فکرِ حق جدا (۹)

”اے باہو! کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا ایک پُر درد بلا ہے جو ذکر و فکرِ حق سے غافل کر دیتی ہے۔“

جو دنیا کو اختیار کرتا ہے وہ شیطان کی راہ پر چل نکلتا ہے دنیا کی دوستی خدا سے دشمنی ہے اگر کوئی انسان دنیا سے رغبت رکھتے ہوئے خدا سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔

جیسا کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں:

”اے باہو! دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا دہلی کا نام ہے جو شخص دوئی اختیار کرتا ہے وہ خود کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے شیطان اس سے دشمنی رکھتا ہے اور جو شخص دنیا سے دوستی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے پس معلوم ہوا کہ خواہ کوئی عالم ہو یا جاہل اگر وہ دنیا سے رغبت رکھتا ہے تو دوستی خدا تعالیٰ میں جھوٹا ہے۔“ (۱۰)

یہاں حضرت سلطان باہوؒ دنیا سے مراد دنیاوی مادی اشیاء نہیں لیتے بلکہ ہماری توجہ اس طرف مبذول کرواتے ہیں کہ دل میں دنیا کی محبت اور اس کی لذت میں محو ہو کر رہ جانے سے انسان کی نظر اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے خسارے کا باعث بنتا ہے۔ دنیا سے مراد ان کے نزدیک بڑی کا جذبہ ہے اور شر کا عمل سرانجام دینا ہے، یعنی خلوص کا فقدان اور نیت کا ثور دنیا و مآئیت پرستی ہے۔ حضرت سلطان باہوؒ کے نزدیک حضور پاک ﷺ سے دشمنی دنیا ہی نے کی، امامین □ کو شہید کیا تو دنیا ہی نے کیا اور دنیا ہی اصحاب □ کی قاتل ہے جیسا کہ فرماتے ہیں:

”جان لے کہ یہ درہم دنیا ہی تھا کہ جس نے حضور ﷺ سے دشمنی و جنگ کی۔ اگر ابو جہل مفلس ہوتا تو حضور ﷺ کی تابعداری کرتا حضرت امام حسن اور امام حسین □ کو شہید کیا تو درہم دنیا ہی نے کیا اگر یزید مفلس ہوتا تو امامین □ کا تابعدار ہوتا کہ امامین پاک □ ام المومنین حضرت فاطمہؑ با زہرہ □ اور حضور ﷺ کے نور چشم اور حضرت علی کرم الوجہہ کی اولاد ہیں پس اہل دنیا ابو جہل و یزید ہے نہ کہ حضرت رابعہ بصری و یزید بسطامی □۔ دنیا ہی قاتل اصحاب □ اور قاتل امامین □ ہے۔“ (۱۱)

بانو قدسیہ نے دنیا داروں اور اللہ والوں کا موازنہ اور زندگی میں کامیابی کے گراف کو اپنے افسانے ”مراۃ العروشانی“ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور وہ غیر اسلامی معاشرت کی نقل کرنے کے پیکر میں اپنی زندگی کا سکون تباہ کر بیٹھے ہیں ان کا موازنہ غریب مگر پرسکون صوفیاء سے کر کے انھوں نے ایک بہترین پیغام قارئین کو دیا ہے۔ دولت کی ہوس کا شکار خاندان اپنے بچوں کی حرکات سے پریشان رہتا ہے۔ ان کا احوال دیکھیے:

”بیڈروم کی تنہائی ملتے ہی سکندرہ سگریٹ سلاگا کر کش لگاتی اور ایک آنکھ میچ کر کہتی ”زاہد دوسروں کے بھی تو بچے ہیں۔ ان کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو کسی کی مانند ہی نہیں۔ آپ بھی تو انھیں کچھ نہیں کہتے زاہد۔ ہمیشہ — Spoil کرتے ہیں۔“

چھوٹے سے گلاس سے وہسکی کا ننھا سا گھونٹ حلق سے گزار کر زاہد کہتا — ”تمہیں ایسے ہی فوبیا ہو گیا ہے سکندرہ — بچوں کو دباؤ گی تو یہ پھر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ان میں Fight ختم ہو گی تو یہ کپی ٹیشن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟

— ان کو دوسروں کو دباننا جھڑکنا آنا چاہیے۔ یہ اس دور کی اہم ضرورت ہے خاص کر تھر ڈور لڈ کی۔“

سکندرہ چپ تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر کھد بھرتی رہتی۔ کچھ دیر وہ چپ رہتی پھر کیتلی کے ڈھکنے کی طرح ابلتا پانی اپنا پریشر بجانے لگتا۔“ (۱۲)

اولاد کے ایسے حالات سے پریشانی کے عالم میں وہ مختلف ٹوٹکے، مختلف آراء اور مختلف رسائل و کتب دیکھنے کے بعد اپنے نئے تجربہ کار خاندان کے کہنے پر ایک مولوی صاحب کے پاس دم کروانے کے لیے جاتی ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس غریب مولوی کی بیٹی جس کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی سلیقہ مند ہے کہ ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہے۔ کھاتے وقت ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتی ہے۔ اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہے۔ مولوی صاحب کے گھر کے دینی ماحول اور بیٹی کی تربیت کے انداز کا نقشہ بانو قدسیہ نے اس طرح کھینچا ہے:

”مولوی مقیم کا حجرہ، صحن اور صحن میں بنا ہوا باورچی خانہ سب کچھ غریبی، بے کسی اور اسی کا شکار تھا۔ لیکن بے ترتیبی کہیں نہ تھی۔ سکندرہ کی نگاہیں بچی پر جمی رہیں۔ وہ بڑی خاموشی اور لگن سے چاول کھانے میں مشغول تھی۔ ایک بھی دانہ تام چینی کی پلیٹ سے گر کر نیچے پھٹے تو لپہ پر گر جاتا تو وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی۔ ایسے میں مولوی صاحب اس کی مدد کرتے اور کہتے —

— ”ناں بیٹا کھانا ضائع نہیں کرنا — اللہ نراض ہوتا ہے —“ (۱۳)

عاطف اس سے کسی اور قسم کے موضوع کی نظم کا سوال کرتا ہے تو پھر وہ اسے ایک لڑکی کے سراپا لکھی گئی نظم دکھاتا ہے تو اس کو پذیرائی ملتی ہے:

”کوئی جذبے سے پر— کوئی ہل چل چمانے والی گرم گرم تہلکہ ساز چیز لاتے —“ عالم نے نظریں جھکا لیں۔ عاطف صفحے پلٹنے لگے، بالآخر ان کی نظر نظم بسنت پر پڑی اور وہ رک گئے۔

”ہاں یہ چل سکتی ہے۔ یہ سچے جذبے کی نظم ہے، متاثر کرے گی۔ تم یہی پڑھنا۔“

”لیکن سر —“

”لیکن کیا؟ ساری نظم سچے جذبوں سے جھلک رہی ہے۔ تم نے جو سراپا بیان کیا ہے اس سے ہم اپنے تخیل میں وہ لڑکی تخلیق کر سکتے ہیں۔“ (۱۶)

عالم واپس گھر آگیا۔ اس کے دل میں کئی ایک سوال کھٹک رہے تھے۔ کیا وطن اور ماں کے متعلق جذبہ سینڈ ریٹ تھا؟ کیا موروثی جذبے جدیدیت کے چوکٹھے میں پراگندہ نظر آتے ہیں؟ کیا صرف ایسی نظم ہی متاثر کر سکتی تھی جس میں مرد اور عورت کا ربط ظاہر ہو؟ کیا کوئی اور جذبہ تعریف کے قابل نہ تھا؟

یہ سوالات دراصل بانو قدسیہ اس دور کے شعر و ادب سے پوچھ رہی ہیں۔ اس نخطے میں اردو ادب جب پروان چڑھا تھا تو اس کی ابتدا ہی اسلامی شاعری اور صوفیانہ کلام سے ہوئی تھی۔ اسلام کے پرچار کی نیت سے آئے ہوئے اولیائے کرام نے اردو ادب کو اسلامی پیغامات ہی کے ذریعے فروغ دیا تھا۔ تو پھر آج ہمارا ادب کس طرف جا رہا ہے۔ کیا اسلامی جذبات جذبات نہیں ہوتے؟ کیا اسلامی تاریخ کے ہیر وز کا سراپا بیان کرنا رو شاعری کے بس میں نہیں؟ کیا ہماری نسلیں ہمیشہ ذہنی غلامی کا شکار ہی رہیں گی؟

بانو قدسیہ اور ان کے شوہر نے اردو ادب کو تصوف کے موضوعات اور ان کی اہمیت تحفے میں دی ہے۔ انھوں نے دنیا کی بھول بھلیوں میں مصروف انسان کو یہ موقعہ دیا ہے کہ وہ خود کو بھی پہچانے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی معرف کی باتیں کی جائیں تو ہی تصوف کہلائے۔ عملی زندگی کی مثالیں لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں تو جو سبق ملتا ہے وہ تقریر و لفظی بازی گری سے کہیں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ”دربدر“ بانو قدسیہ کا ایسا ہی ایک افسانہ ہے جس کا مرکزی کردار ذیشان اپنے تعلیمی دور سے لے کر بڑھاپے تک دنیا کی الجھنوں میں ایسا پھنسا کہ اپنی ذات کو پہچاننے اور وقت دینے کے لیے کبھی فرصت نہ دے سکا۔ اس کی روٹین لائف کو بانو قدسیہ نے اس قدر گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی اپنی زندگی کی روٹین ہو۔ بانو قدسیہ کے مشاہدے اور انداز بیان نے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ انھوں نے ایک ایک کہانی کے ذریعے تصوف کا ایسا درس دیا ہے جو شاید خانقاہوں سے نہ ملے۔ ”دربدر“ کا ذیشان جس قدر کثیر الجہتی مقاصد میں الجھ چکا تھا اس کو بانو قدسیہ اس طرح بیان کرتی ہیں:

”ذیشان کے لیے زندگی ایک دوڑ کی شکل اختیار کرتی گئی۔۔۔ ایسی دوڑ جو سیدھی نہیں تھی بلکہ کئی راستوں، کئی پگڈنڈیوں، کئی سرنگوں میں سے ہو کر نکلتی تھی۔ اپنی دستار بندی میں وہ اتنا مشغول تھا کہ اسے علم نہ ہو سکا کہ کب اس نے آگیا کس میں ایم۔ اے کر لیا، کس وقت وہ اعلیٰ قسم کا ڈی بیٹر بھی ہو گیا، اسے ڈراموں میں بھی ٹرافیاں مل گئیں، فوٹو گرافی کے مقابلوں میں بھی اس کی تصویروں کو انعام ملنے لگے، کھیلوں میں بھی اس کا نام بولنے لگا، مختلف رسالوں میں اس کی غزلیں بھی چھپ چھپا کر قابل ذکر کہلانے لگیں۔“ (۱۷)

غرض وہ دنیا داری کے ایسے چکروں میں پڑا کہ اپنی ذات کی پہچان ہی بھول گیا۔ اوپر بیان کردہ اقتباس میں صرف اس کے تعلیمی کیریئر کے گنجلکوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پڑھائی کے چار سالوں میں تین چار پورے ادھورے عشق بھی کیے۔ نوکری کی تلاش اور زمیندار کرنا، لڑکیوں کو فون، ڈرائیو پر لے جانا اور ہوٹل میں ٹریٹ دینا، ماں کی گرتی ہوئی صحت کے باعث ڈاکٹروں کو دکھانا، دو ایسٹ لانا، ٹیسٹ کرنا اور دلجوئی کرنا۔ ان مشاغل کے علاوہ وہی سی آر پر فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا اور میچ دیکھنا بھی لازمی تھا۔

دنیا داری کے ایسے معاملات میں آج کل ہر انسان ہی الجھا ہوا ہے۔ ذیشان کی الجھنیں جوانی کی بیان کی گئی ہیں وہ اسی طرح اپنی شادی شدہ زندگی میں کثیر الجہت مصروفیات میں پھنسا رہا۔ عمر کے آخری حصے میں اس کی حالت کو بانو قدسیہ اس طرح بیان کرتی ہیں:

”ذیشان سوچتا رہا کہ اس آخری عمر میں اتنے انتشار کے باوجود وہ کس اکلوتی خواہش کے دھاگے میں تسبیح کے دانے پروا سکتا ہے؟“

کس اکلوتے در کو اس استحکام سے پکڑے کہ بقیہ زندگی کو در بدری سے چھٹکارا مل جائے؟، (۱۸)

یہ وہ سوال ہے جو بانو قدسیہ نے قارئین پر چھوڑا ہے۔ آخر ایک ہی در باقی بچتا ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ جو انسان زندگی کے دھکے کھا کر واپس اس در پر آجاتا ہے اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو بھی پہچان جاتا ہے اور من کی شناختی بھی پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ اس کے تمام دکھوں کا مداوا بن جاتا ہے۔ جب انسان کا بدن تقویٰ کے نور سے چمکنے لگتا ہے اور نفس اپنی ضد چھوڑ کر اللہ عزوجل اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا کر ذکر الہی کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو کر اللہ عزوجل کی یاد کے لیے زہد کے کوٹھے میں جا بیٹھتا ہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے جیسا صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن ابيه، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: "إني أحب فلانا فأحببه، قال: ثم فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهلا لسماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا ابغض عبدا دعا جبريل، فيقول: إني ابغض فلانا فأبغضه، قال: في بغضه جبريل، ثم ينادي في أهلا لسماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض،“ (۱۹)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے! میں تم سے محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے تو بھی اس سے محبت کر، پھر جبرئیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں اس سے اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے فلاں سے تم بھی محبت کرو اس سے، پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعد اس کے زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے کسی بندے سے تو جبرئیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے: میں فلاں کا دشمن ہوں تو بھی اس کا دشمن ہو، پھر وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، پھر منادی کر دیتے ہیں آسمان والوں میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے دشمنی رکھتا ہے تم بھی اس سے دشمنی رکھو وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، بعد اس کے زمین والوں کے دلوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے۔“

دنیا کی فکر چھوڑ کر اپنی مصروفیات کا محور ایک اللہ کی ذات کو بنا لینے والے شخص کی خوش نصیبی کا تصور کریں کہ جو اس زمین پر ہم سب کے درمیان چل پھر رہا ہوتا ہے اور عرش عظیم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس شخص سے اپنی محبت کے اسرار جبرائیل علیہ السلام کو بتا رہا ہوتا ہے اور آسمانوں میں اللہ اور اس شخص کی محبت کے چرچے ملائکہ کے مابین ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو انسانوں سے بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ یہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے۔ بانو قدسیہ کے افسانوں میں معاشرے کی اصلاح کے پہلو ملتے ہیں۔ انھوں نے اللہ کے در سے دور کرنے والے عناصر و خواہشات کو اپنی کہانیوں میں بیان کیا ہے۔ بانو قدسیہ نے کہانی پن کے فن کو جامد بھی نہیں ہونے دیا اور تصوف کے موضوع کو بھی قاری کے گوش گزار کر دیا ہے۔ ”مائیکر ازم“ ان کا مشہور افسانہ ہے جو انسان کی دنیاوی خواہشات اور اللہ تعالیٰ سے دوری پر طنز کی کہانی لیے ہوئے ہے۔ اس افسانے میں انھوں نے جنگل کے بادشاہ شیر اور اس کی رعایا میں سے گیدڑ کی علامت کے ذریعے انسانی بے راہ روی اور کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات پر گہرا طنز کر کے تصوف کے وسیع میدان میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔

”مائیکر ازم“ ایک جنگل کی کہانی ہے جس کا بادشاہ شیر اپنے زخمی بچے کے باعث حکمرانی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ہر قسم کے جانور اپنی اپنی الگ ریاست قائم کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے حالات میں ایک گیدڑ اس کے پاس حکمرانی کی واپسی کے مشوروں کے ساتھ جا پہنچتا ہے۔ دونوں جانوروں کے درمیان مکالمے کے ذریعے بانو قدسیہ نے انسانوں پر تنقید کی ہے۔ گیدڑ شیر سے کہتا ہے کہ تو اب دوبارہ اپنی بادشاہت قائم نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی ناکامی کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

”تو اپنی رعایا کے مزاج سے واقف نہیں۔ یہ سب کے سب ضرورت بھر کھانا نہیں چاہتے، خواہش بھر کھانا چاہتے ہیں! تو چاہتا ہے کہ سب برابر کے حق دار ہوں۔ اے زیرک بادشاہ! تجھے اتنا تو علم ہونا چاہیے تھا کہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی خواہش

کے دباؤ میں کچھ دینا نہیں چاہتا اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ صبر نہیں کرتا، اپنی خواہش کی وجہ سے زیادہ حاصل کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔“ (۲۰)

بانو قدسیہ نے خواہشات کے پیچھے بھاگتے انسان پر گہری چوٹ کی ہے۔ ان کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کتنے رشتوں کو پھال کرتا ہے، کتنے لوگوں کا خون کرتا ہے۔ تصوف انسان کو خواہشات سے پاک کرتا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق کھانے کی تربیت کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔

اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنا حضور اکرم ﷺ کو نہایت ناپسند تھا۔ اس ضمن میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

حضرت ابوامامہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ماتحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالیٰ اعظم عند اللہ عزوجل من ہوی یتبع (۲۱)

”اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔“

بانو قدسیہ کو انسان کے اللہ سے دور ہونے کا گہرا دکھ رہتا ہے۔ انھوں نے اپنے افسانوں میں ایسی کہانیاں پیش کی ہیں جن سے اللہ کی طرف راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ سے دور ہونے والے انسانوں پر گہرا طنز ملتا ہے۔ ان کی کہانیاں قاری کو تفکر پر مجبور کرتی ہیں۔ انسان کی زندگی کا اولین مقصد عبادت الہی تھا مگر انسان دنیا میں آکر اپنے اصل مقصد کو بھول کر عارضی ضروریات کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنا دماغ لڑانے لگا اور گمراہیوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ ”مائیکر ازم“ کا گیدڑ شیر سے کہتا ہے:

”تجھے ایک راز کی بات بتاؤں بادشاہ“

”بتا!“

”تو نے کبھی انسان کو دیکھا؟“

”ہمارے ساتھ ہی تو جنت سے نکالا گیا ہے۔ کیا میں اسے نہیں جانتا!“

گیدڑ شیر کے پاس ہو بیٹھا۔ ”تو جانتا ہی ہے انسان کا ایک خدا تھا“

”ہاں! تھا“

”وہ انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی بھیجا کرتا تھا۔“

”ہاں میں نے سنا ہے“

”یہ پیغمبر بھی بھولے لوگ تھے۔۔۔ گلی گلی گھوم پھر کر انسان کو سمجھایا کرتے تھے، پر انسان اپنی کھوپڑی سے کام لینے کا عادی ہے۔ وہ مانتا کسی کی نہیں اور جان بھی لے تو تادیر اس پر عمل نہیں کر سکتا“

”ان باتوں کا نائیکر ازم سے تعلق؟“

”بتانا ہوں۔ سمجھانا ہوں۔ پہلے انسان نے وہ Rituals نکال پھینکے جو ان کے مذاہب کی شناخت تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان باتوں سے منحرف ہو گئے جو پیغمبروں نے سکھائی تھیں۔“ (۲۲)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۲۳)

”اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔“

آہستہ آہستہ انسان اپنے اصل مقصد کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات سناتے رہے۔ کچھ لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار گئے کچھ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر منکرین میں شامل ہوتے گئے اور انھوں نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دید۔ بالآخر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر آ کر یہ سلسلہ نبوت رک گیا۔ اب اسلام کی تبلیغ اور انسانیت کی راہنمائی کا فریضہ مسلمان امت پر عائد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر سچا مسلمان اپنے اپنے میدان میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ بانو قدسیہ ایک افسانہ نگار ہیں چنانچہ انھوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے تبلیغ و اصلاح کا کام بھی انجام دیا۔

بانو قدسیہ نے زیادہ تر افسانوں میں ذاتی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کو معاشرے میں برائیوں کو فروغ دینے اور غریبوں پر ظلم ڈھانے والوں پر طنز کیا ہے۔ ”ٹائیگر آم“ کا گیدڑ ایک علامت ہے جس کے ذریعے بانو قدسیہ اپنا پیغام دے رہی ہیں۔ موجود دور کے مسلمانوں کی حالت کو بیان کر رہی ہیں۔ گیدڑ شیر سے کہتا ہے:

”میں انسانوں کی بستی سے آیا ہوں اور وہ تیرے جانوروں سے مختلف نہیں ہیں۔ پتا ہے، جنت سے نکل کر جب انسان دنیا میں آیا تو اس کے اندر ہی سے کچھ پیغمبر پیدا ہوئے۔ جب ظلم بڑھتا، فساد جڑیں پکڑتا، وہ پیغمبر اسے یہی سمجھاتا کہ خواہش کا اتنا نہ کرنا، کسی اور پر دنیا تنگ نہ کرنا، یہ خواہش ہی تمہیں مروائے گی۔ بڑے پیغمبر آئے۔ بڑے مذاہب پھیلے۔ سب کی بنیاد ایک تھی، پر کسی بستی نے ان کی مرضی کا یو ٹیوینا بنا لیا۔۔۔ تو چل کر دیکھ لے، خواہشوں کا کیسا میلہ لگا ہے بستی میں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے ایک لمبی عمر بھی کافی نہیں ہوتی۔“ (۲۴)

ہمارا نفس ہمیشہ آرام و آسائش کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یہ آرام و آسائش کی چیزیں ہمیں محنت اور نیک عمل سے دور کرتی ہیں اور نیک عمل سے دوری انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور یہ گمراہی ہمیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔

جب انسان نفس کی پیروی سے اسلام کے احکام کی اطاعت و پیروی سے منحرف ہو جاتا ہے تو گمراہ ہو کر وہ اپنی قوت عمل کو گناہوں اور گمراہیوں کی سیاہ کاریوں میں صرف کرتا ہے۔ نفس کی پیروی کرتے کرتے وہ اللہ سے دوری اختیار کر جاتا ہے اس پر نصیحت آموز بات اثر نہیں کرتی کیونکہ نفس کی پیروی کے ساتھ اُسے مفت میں غرور بھی مل جاتا ہے۔ اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (۲۵)

”اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلب گار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔“

تصوف صرف نظریات نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ عملی طور پر اپنے اندر جب الٰہی پیدا کرنا۔ اطاعت الٰہی میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے سرگراں رہنا پڑتا ہے۔ انسانیت کے کام نہ آنے والے اللہ تعالیٰ کی قربت کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ بانو قدسیہ کا افسانہ ”ترقی ٹی ٹی“ دو بھائی کی کہانی ہے۔ دونوں میں مالی لحاظ سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بھائی دولت سے مالا مال ہے اور دوسرا گاؤں میں کسمپرسی کی زندگی جی رہا ہے۔ مالدار بھائی نے کبھی گاؤں والے کی مالی معاونت نہیں کی۔ کبھی کبھار جب گاؤں جاتا ہے تو اس کے بچے اپنے چچا کی حالت زار پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کی غربت پر طعنے کستے ہیں۔ غریب بھائی انتڑیوں کے کینسر میں مبتلا ہے مگر علاج کے لیے کسی اچھے ہسپتال نہیں جاسکتا۔ جب امیر بھائی اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت وہ بہت قیمتی بات کہتا ہے:

”سنا ہے تم بڑے عالم دین بن گئے ہو! کبھی کبھی ٹی وی پر لیکچر بھی دیتے ہو۔ دین کے سلسلے میں، میں نے دیکھا ہے تمہیں۔“ لمبی خاموشی کے وقفے کے بعد سجاد بھائی بولے۔

”ہاں جی! کچھ ایسا ہی ہے جی!“

سجاد بھائی نے ہمت کر کے آواز جمع کی۔ ”فیاض! تمہیں پتا ہے فقیری کیا ہے؟“
”ہاں بھائی جی!“

سنو! فقیر لیس کے بھی دو پرچے ہوتے ہیں۔ ایک اسے پیپر، دوسرا بی پیپر۔ پہلا پرچہ تھیوری کا ہے، دوسرا پریکٹیکل کا۔ تمہارے پہلے پرچے میں نوے فیصد نمبر ہیں۔ تھیوری کا علم بہت ہے تمہارے پاس، لیکن پریکٹیکل میں تم فیل ہو میرے بھائی۔۔۔ زبرد لیا ہے تم نے۔ بیماری میں کشف ہونے لگتا ہے، میں نے خود دیکھے ہیں تمہارے نمبر۔ دین کے امتحان میں تم فیل ہو فیل۔۔۔ فیل فیل۔۔۔!!“ (۳۵)

زندگی رواں دواں رہتی ہے اور اس کی رفتار عصر حاضر کے تناظر میں کافی بڑھ گئی ہے، زندگی جسم و روح سے مرکب ہے اور روح کو اصل کا درجہ حاصل ہے، جب روح نکل جائے تو زندگی کی رفتار پر بیک لگ جاتا ہے، اس بھگم بھاگ زندگی میں، انسان نے ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، فاصلوں کو سمیٹ کر دنیا کو ایک آگن بنا دیا، آواز، رفتار اور ہوا کو مشین میں قید کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی، گرمی میں مصنوعی سردی اور سردی میں مصنوعی گرمی کا انتظام کر لیا، آرام و آسائش کے وسائل و ذرائع کے انبار لگا دیے، چلنے پھرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ طرح طرح کی گاڑیاں ایجاد کر لیں، بلکہ اڑنے کے لیے ہوائی جہاز بنا ڈالے اور چاند پر کمندیں ڈال آیا، کھانے پینے کی چیزوں کی فہرست اتنی لمبی ہو گئی کہ گویا زندگی کھانے پینے کے لیے ہی ہے، مکانات اور بلڈنگیں ایسی ایسی بنا ڈالیں کہ زمین اور فضا تنگ پڑنے لگی اور ترقی کا یہ سفر کہاں رکے گا کہنا مشکل ہے۔ یقیناً ان ترقیات سے انسانی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی بساط کے مطابق کم یا زیادہ اس سے مستفید ہو رہا ہے۔

لیکن ترقی کی اس دوڑ میں ایک چیز کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی درجے میں مفقود ہو گئی ہے اور وہ ہے ”سکون و اطمینان“ مراد دل کا سکون اور قلب کا اطمینان ہے، لوگ جسمانی راحت و آرام تو پارے ہیں، لیکن قلبی اطمینان سے کوسوں دور ہیں، لوگ مال و دولت کو جمع کر رہے ہیں، لیکن اس سے سکون و اطمینان حاصل نہیں کر پارے ہیں، اسباب سکون تو انھیں قیما تمل جاتے ہیں، لیکن حقیقت سکون کے متلاشی وہ اب بھی ہیں، غیر تو خیر اس بے اطمینانی کے شکار ہیں ہی کہ وہ ایمان جیسی بنیادی دولت سے ہی محروم ہیں، جس پر ہر طرح کے اطمینان و سکون کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اپنے مسلمان بھائی بھی بڑی تعداد میں بے اطمینانی کے شکار اور قلبی سکون سے محروم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پریشانیوں کا شکار ہے، ہر طرف مصائب کا نذر اور ہر سو تفکرات کی داستان اور ہر گلی کی نکلپور معاشی تنگی کے گلے شکوے ہیں۔

”کعبہ میرے پیچھے“
کامر کزی کردار واحد متکلم کی صورت میں ہے۔ وہ پاکستان کا پیدا نشی ہے لیکن ساری زندگی امریکہ میں گزار چکا ہے۔ اس کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کہ مستقل قیام کہاں کرے۔ اس کی وجہ اس کے اندر کا سوال ہے جو اس کو ہر وقت بے چین کیے رکھتا ہے۔ اس نے امریکہ میں رہ کر خود کو بہت لبرل بنا کر دیکھ لیا۔ دوسروں کے مذہب کا احترام، اپنے مذہب سے دوری اور ایک مکمل مشینی زندگی گزار چکا۔ لیکن جو سکون قلبی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اس کے لیے ایک ایسا ماحول بھی درکار تھا جس میں رہ کر یاد الہی سے غفلت نہ ہو۔ کوئی مصروفیت عبادت الہی میں مغل نہ ہو۔ بالآخر دنیا کے ان چکروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے وہ باقی زندگی حضور اکرم ﷺ کے قدموں میں مدینہ منورہ میں گزارنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں قیام کے دوران اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:

”پاکستان لوٹ جانے میں جو بھی وجوہات مانع تھیں، اپنی جگہ لیکن امریکہ میں بھی میرا دم گٹھنے لگا۔ وہاں میری اندر کی زندگی ایسی تھی جیسے مگزی کا جالا ہوا میں تیرتا ہوں۔۔۔ کشتی کی ٹوٹی پتواریے کرال سمندر پر بے مقصد پھرتی ہو۔ میں لمبے سے لمبے تک دن کو دن سے، سالوں کو نئے سال سے جوڑتا رہا۔ امریکہ صرف ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا سفر تھا۔ ضروریات بڑھ رہی تھیں، ان کے لیے جدوجہد اور بھی روز افزوں تھی۔ دن، ہفتے، مہینے، سال معیار زندگی کو بہتر بنانے کی نذر ہوتے رہے۔“ (۳۶)

دنیا داری کے لمبے چکروں سے باہر آنے کے بعد مدینہ میں پہنچنے پر اس کے جو عزائم تھے ان کو اس طرح بیان کرتا ہے:

”جب میں مدینہ شریف میں اترا تو اپنے خیال میں اپنی ساری کشتیاں جلا آیتھا۔ پاکستان اور امریکہ سے رشتہ توڑ کر یہی ایک سرزمین میرا مرجع، منبع اور واحد آسرا تھی۔ میں اپنی ذات، وجود، سائیکسی، روح سب کچھ ایک چوکھٹ پر نچھاور کرنے کے لیے

حاضر ہوا تھا، (۲۸)

اس افسانے کا مرکزی کردار بیٹی جو امریکہ واپس جانا چاہتی ہے اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی امریکہ ان کے ساتھ جائے کیونکہ اس کی خاندان کو بہت ضرورت ہے۔ ان کا کاروبار بھی امریکہ میں چل رہا تھا۔ لیکن اس کا دل بھی دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ دیاداری اور مادیت پرستی کے پیچھے بھاگنے والی مشینی زندگی کا نچوڑا سے حاصل ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل درست ہے:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۲۹)

”یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔“

بانو قدسیہ اپنی کہانیوں میں پکار پکار کر کہ رہی ہیں کہ لوگو! یقیناً اس دار فانی کے اندر بھیجے جانے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات رب العالمین کی اس مقدس اور وسیع و عریض سر زمین پر اس کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو اپنے لیے حرز جاں بنائیں، ہمہ وقت رب کی بندگی و عبادت میں اپنے آپ کو مشغول و مصروف رکھیں، ذکر واذکار نیز تسبیح و تہلیل کے ذریعہ ہمیشہ اپنے زبان کو تر رکھیں اور اس چند روزہ زندگی کے اندر کثرت سے اعمال صالحہ کرتے رہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا تو چند روزہ زندگی کا نام ہے اور اس کی تمام رنگینیاں و رعنائیاں محدود دنوں کے لیے ہیں، جب کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ”کعبہ میرے پیچھے“ کے مرکزی کردار کی زبان سے دراصل بانو قدسیہ کے دل کی آرزوئیں نکل رہی ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:

”سنو طلعت! آج تک جو میں جیتا رہا تو جو جھک مارتا رہا ہوں۔۔۔ میں اب چاہتا ہوں کہ ہم روزی کی خاطر۔۔۔ بہتر

معیار زندگی کے لیے Underdog نہ بنے رہیں، نہ اپنے وطن میں، نہ کسی اور دیس میں۔۔۔ مجھے مدینہ شریف جانا ہے۔۔۔

اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے۔۔۔ میں چکروں سے تنگ آ گیا ہوں، کسی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔“ (۳۰)

افسانے میں تصوف کے موضوع کو زیر قلم لانا ایک مشکل کام ہے۔ بہت تھوڑے افسانہ نگار ایسے ہیں جنہوں نے یہ فرضہ انجام دیا ہے۔ بانو قدسیہ بھی ایسے ہی قلم کاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ ایک سچی عاشق رسول اور دین دار خاتون تھیں۔ اللہ کی ذات پر ان دونوں میاں بیوی کا پورا اعتقاد تھا۔ اسی لیے ان کے افسانوں میں بھی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جو اخلاقی تربیت کا باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے صرف عشق مجازی کی داستانیں رقم نہیں کیں بلکہ اللہ کی وحدانیت اور با مقصد کہانیاں بھی تخلیق کی ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ بانو قدسیہ، سنہری فصل، مشمولہ: دوسرا دروازہ، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2015ء، ص: 64
- ۲۔ الذاریات: 21
- ۳۔ بانو قدسیہ، سنہری فصل، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 66
- ۴۔ الذاریات: 56
- ۵۔ بانو قدسیہ، سنہری فصل، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 74
- ۶۔ المنافقون: 28
- ۷۔ العنکبوت: ۶۳
- ۸۔ لقمان: 33
- ۹۔ حماد الرحمن، حافظ، مترجم: عین الفقر، از سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، لاہور: سلطان الفقر پبلی کیشنز، ص: ۲۶۵
- ۱۰۔ ایضاً، ص: ۳۹۵

- ۱۱۔ ایضاً، ص: ۳۹۷
- ۱۲۔ بانو قدسیہ، مرآة العروس ثانی، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 24
- ۱۳۔ ایضاً، ص: 44
- ۱۴۔ ایضاً، ص: 46
- ۱۵۔ بانو قدسیہ، ٹیکنالوجی، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 60-61
- ۱۶۔ ایضاً، ص: 62
- ۱۷۔ بانو قدسیہ، در بدر، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 108
- 18۔ ایضاً، ص: 116
- 19۔ مسلم، ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، صحیح مسلم، کتاب البریة الصلوة والاداب، حدیث: 6705، لاہور: مکتبہ دار السلام، 2007ء، ص: 189
- 20۔ بانو قدسیہ، ٹائیگر ازم، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 150
- ۲۱۔ الطبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر للطبرانی، جلد 8، حدیث: 7502
- ۲۲۔ بانو قدسیہ، ٹائیگر ازم، ص: 153
- ۲۳۔ الزاریات: 56
- ۲۴۔ بانو قدسیہ، ٹائیگر ازم، ص: 154
- ۲۵۔ الکہف: 28
- ۲۶۔ بانو قدسیہ، ترقی کی ٹرین، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 161
- 27۔ بانو قدسیہ، کعبہ میرے پیچھے، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 254
- 28۔ ایضاً، ص: 256
- 29۔ عنکبوت: ۶۴
- 30۔ بانو قدسیہ، کعبہ میرے پیچھے، مشمولہ: دوسرا دروازہ، ص: 262