

محمد رفیق الاسلام *

فسانہ عجائب: ما بعد الطبیعیاتی مطالعہ

فسانہ عجائب کا شمار اُردو کی معروف ترین داستانوں میں ہوتا ہے۔ یہ مرزا رجب علی بیگ سرور (م ۱۸۶۹ء) کی اولین داستان ہے جو نہ صرف خود معروف ہوئی بلکہ اس نے اپنے تخلیق کار کی شہرت کو بھی چار چاند لگا دیے۔ ڈاکٹر نیر مسعود رضوی نے بجا لکھا ہے:

فسانہ عجائب سرور کا پہلا تجربہ تھا اور اس میں اُن کو اتنی زبردست کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ اگر اس کے بعد کچھ بھی نہ لکھتے تو بھی اُن کی شہرت میں کوئی کمی نہ آتی اس لیے اُن کی کوئی دوسری کتاب شہرت و مقبولیت کے میدان میں فسانہ عجائب کی گرد کو بھی نہ پاسکی۔^۱

رجب علی بیگ سرور ۱۲۰۰ھ بمطابق ۱۸۶۱-۱۷۸۵ء میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما اور تعلیم و تربیت پائی۔ اُن کے والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا۔ سرور عربی و فارسی میں اچھا دخل رکھتے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور خطاطوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس فن خطاطی میں وہ حافظ ابراہیم کے شاگرد تھے۔ موسیقی سے بھی علمی اور عملی دونوں طور پر بخوبی واقف تھے۔ فن شعر میں آغا نوازش (۱۷۸۰-۱۸۵۳ء) تلمیذ میر سوز (۱۷۲۳-۱۷۹۹ء) کے شاگرد تھے۔ مرزا غالب (۱۷۹۷-۱۸۶۹ء) اور شرف الدین میرٹھی (م ۱۸۵۳ء) اُن کے دوستوں میں شامل تھے۔

بعض اہل ادب نے کان پور کو اُن کا وطن بتایا ہے جو اس لیے بھی درست نہیں کہ کوئی اپنے

وطن کو اس طور سے یاد نہیں کرتا جیسا کہ سرور نے کیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق انھیں ۱۲۴۰ھ / ۱۸۲۲ء میں قتل کے مقدمے میں ملوث ہونے کی بنا پر نواب غازی الدین حیدر (م ۱۸۳۷ء) کے حکم سے لکھنؤ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ کان پور میں ان کی بیگم مقیم تھیں اور ان کے منہ بولے بیٹے احمد علی بھی کان پور ہی میں رہتے تھے۔ سرور نے فسانہ عجائب بھی کان پور میں تحریر کی۔^۳ رشید حسن خاں کی تحقیق کے مطابق ذوالحجہ ۱۲۸۵ھ کے اواخر میں ۱۵ مارچ تا ۱۲ اپریل ۱۸۶۹ء کے درمیان پچاسی سال کی عمر میں رام نگر میں ان کا انتقال ہوا اور رام نگر کے مشرق میں واقع پنج پٹی کے قبرستان میں سپردِ خاک کیے گئے۔^۴

فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے ۱۲۴۰ھ بمطابق ۱۸۲۵ء میں کان پور میں حکیم سید اسد علی کی فرمائش پر لکھی لیکن وہ اس داستان کا ڈول اس سے کچھ عرصے پہلے لکھنؤ میں ڈال چکے تھے۔ وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے انھوں نے لکھا:

ایک روز چند دوست، باہم بیٹھے تھے، دل گرفتہ، سینہ ریش اور اداس تھے۔ اس زمرے میں ایک آشنائے بازہ بندے کے تھے، انھوں نے فرمایا: اس وقت تو کوئی قصہ یا کہانی یہ شیریں زبانی ایسی بیان کر کہ رفع کدورت و جمعیت پریشانی طبیعت ہو۔ فرماں بردار نے بجز اقرار، انکار مناسب نہ جانا؛ چند جملے گوش گزار کیے۔^۵

مذکورہ بالا بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فسانہ عجائب ان کی طبع زاد داستان ہے۔ اردو داستان کے تمام محققین و ناقدین بھی اسے سرور کی طبع زاد داستان ہی قرار دیتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سرور نے اپنی اس داستان کے لیے واقعاتی مسالا اردو کی دیگر داستانوں سے مستعار لیا ہے۔ اردو کی چند معروف و غیر معروف داستانوں کے واقعاتی عناصر کا سراغ فسانہ عجائب میں بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند دوسری داستانوں اور فسانہ عجائب میں مماثلتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فسانہ عجائب تصنیف کرتے وقت سرور کی نظر میں تمام رائج الوقت قصے تھے۔ انھوں نے خاص طور پر گلشنِ نوبہار، بہارِ دانش، پدماوت اور داستانِ امیر حمزہ سے اپنا چراغ روشن کیا۔ غرض فسانہ عجائب کے اہم واقعات میں

تبدیلی قالب کے علاوہ کوئی ایسا خیال نہیں جو فرسودہ قصوں سے ممتاز ہو۔^۶

اگرچہ پلاٹ کے اعتبار سے بہت سے ناقدین نے فسانہ عجائب پر اعتراض اٹھایا ہے۔ لیکن اس داستان کی خوبی اور شہرت کا سبب پلاٹ یا قصے سے زیادہ اس کا اُسلوب ہے۔ اس اُسلوب کے پیچھے داستان نگار کی شعوری مساعی کا دخل ہے جو اُس نے اپنی داستان کو میرامن کی بساغ و بہار سے بہتر بنانے کے لیے کی ہے۔ اس پر مستزاد سرور کی جودت طبع، بذلہ سنجی، بے ساختگی اور معاشرتی مرقع نگاری ہے جس نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا ہے۔ سید وقار عظیم کا تبصرہ قابل توجہ ہے:

فسانہ عجائب کا مصنف تو اپنے لیے ازل سے حیات جاودانی کی دستاویز لے کر آیا تھا اور وہ اُسے ملی۔ اگرچہ اُس کی انشا پر دازی کی وجہ سے نہیں اور نہ داستان گوئی کی بدولت۔ اس لیے کہ قصے کے نقطہ نظر سے فسانہ عجائب میں کوئی ایسی بات نہیں جو دوسری داستانوں میں نہ ہو۔ بلکہ وہ طبع زاد داستان ہونے کے باوجود ان داستانوں سے کم تر درجے کی ہے جو فارسی سے اُردو میں منتقل کی گئیں۔ اس کی بقا میں مصنف کے غیر معمولی مشاہدے، ماحول سے گہرے ربط اور لگاؤ اور اُس کے فطری مزاج اور لطافت طبع کو بہت بڑا دخل ہے۔^۷

اُردو کی دیگر داستانوں کی طرح فسانہ عجائب بھی مابعد الطبیعیات کے زیر اثر آگے بڑھتی نظر آتی ہے۔ داستان نگار اور کردار چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اسلامی مابعد الطبیعیات کے اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ وجودیات کے ضمن میں اسلامی تصور خدا موجود ہے۔ داستان کے تمام کردار خواہ انسان ہوں یا غیر فطری عناصر اور پرندے سب ذات واحد پر کامل یقین رکھتے ہیں جو سب کی پالٹھار، رزق، اولاد، حیات و ممات کی مالک اور سمیع و بصیر ہے۔ وجودیاتی نظریات کے ضمن میں داستان نگار نے قرآنی آیات کا استعمال کیا ہے:

ان اللہ علی کل شیء قدیر۔^۸

انسان اپنی حاجتوں اور ضروریات کی تکمیل میں جب اپنی کاوش کو بار آور ثابت نہیں پاتا تو اس ماوراء النظر ذات سے امید لگاتے ہوئے دست دعا دراز کرتا ہے۔ یہاں دعاؤں کے لیے بھی قرآنی آیات کا سہارا لیا گیا ہے:

رب لا تذرني فرداً و انت خير الوارثين-^۹

رب هب لي من لدنك ولياً-^{۱۰}

انسان کے علاوہ جانوروں کا بھی اُس اُن دیکھی طاقت پر یقین ہے اور وہ اپنے اِس یقین میں اِس قدر پختہ ہیں کہ انسانوں کو تبلیغ و تلقین کرتے نظر آتے ہیں:

طوطا یہ قصہ تمام کر کے بولا! جان عالم! جو لوگ ثابت قدم ہیں ان کا ہر وقت اللہ یار ہے۔^{۱۱}

فسانہٴ عجائب کے تصور کائنات میں بیشتر تقدیر ایک اہم عنصر ہے۔ یہاں نصیبوں کا لکھا انسان کی حیات پر گہرا اثر ڈالتا ہے:

دیکھو! ابھی آگے تقدیر کیا کیا دکھاتی ہے۔^{۱۲}

انسان اپنی تقدیر کے سامنے مجبور محض ہے، تقدیر کے سامنے تدبیر کی ذرا بھی نہیں چلتی: تدبیر خلاف تقدیر سراسر بے کار ہے۔^{۱۳}

جو نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اٹل ہے اور ہو کر رہتا ہے: قضا سے کیا چارہ؟^{۱۴}

غربت و امارت، بلندی و پستی، عزت و عظمت یہ سب نصیب میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں: نصیب ایسا جاگتا تھا مٹی کو چھوتا، سونا ہاتھ آتا تھا۔^{۱۵}

تقدیر منشاے الہی کے تابع ہے اِس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ذاتِ ربانی پر بھروسا رکھے تو کامیابی اُس کا مقدر ٹھہرتی ہے تبھی تو شہزادہ جان عالم ہر مہم میں کہتا ہے: تو کلت علی اللہ۔^{۱۶}

تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ کرداروں میں تو ہم پرستانہ خیالات بھی ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ داستان نگار کا خیال ہے کہ طبعی اجسام کے ماوراء الطبع برے اثرات بھی انسان کے نصیب پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بدشگونئی کے واقعات عام طور پر انسان کے ساتھ اُس وقت پیش آتے ہیں جب اُس کے ساتھ یا اس کی کسی عزیز ہستی کے ساتھ کوئی ناخوشگواری متوقع ہوتی ہے۔ جب جان

عالم پر مصیبت پڑتی ہے تو ملکہ مہرنگار کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ عجیب طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن سے وہ بدشگونی اخذ کرتی ہے اور انجمن آرا سے کہتی ہے:

خدا خیر کرے آج بہت شگون بد ہوئے تھے۔ صبح سے داہنی آنکھ پھڑکتی تھی، راہ میں ہرنی اکیلی رستہ کاٹ میرا منہ ککتی تھی، اپنے سایہ سے بھڑکتی تھی، خیمے میں اترتے وقت کسی نے چھینکا تھا۔ خواب متوحش نماز کے وقت دیکھا تھا۔^{۱۷}

خیر و شر کی اس آویزش میں شہزادہ خیر کا نمائندہ ہے جو اپنے مقصد کی بار آوری کے لیے شر کے نمائندوں سے برسر پیکار ہے۔ مجسم شر کردار شیطان، خیر کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے:

شیطان کو انسان دُور نہ جانے۔^{۱۸}

شیطان کے ساتھ اُس کے چیلے، جادوگر، جنات اور وزیر زادے جیسے انسان اپنی سفلی و ناجائز خواہشات کے لیے خیر کے راستے کی رکاوٹ نظر آتے ہیں۔ اس داستان میں مافوق الفطری فضا تخلیق کی گئی ہے، جہاں طاقت سے زیادہ ماورائی علوم کے ذریعے فتح و شکست کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں عامل، نجومی، جادوگر اور ساحر ہیں جو اپنے اپنے فن میں یکتاے زمانہ ہیں:

غل سحانی عامل بے بدل، ساحر بے مثل ہیں، علوی، سفلی سب کچھ لکھا پڑھا۔^{۱۹}

یہاں ایسے کردار بھی ہیں جو بیک وقت نورانی اور سفلی علوم پر دسترس رکھتے ہیں:

یہ مرد بزرگ، نیک صفات، فن سحر کے سوا، عامل اسم ذات کا تھا۔^{۲۰}

سفلی اور مذموم علوم کا تو قرآن مجید کی آیات اور اسمائے الہی سے کیا جاتا ہے:

ہر خانے میں اسمائے الہی مع ترکیب و تاثیر تحریر تھے۔^{۲۱}

اگرچہ آخری اور حتمی فتح حق ہی کو حاصل ہوتی ہے اور وزیر زادہ جس کی روح بکری کے جسم میں قید ہوتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اس سب کے باوجود جب علی بیگ سرور خیر و شر کے معرکے کو اُس انداز میں تحریر نہیں کر سکے جو داستان امیر حمزہ اور بوسستان خیال میں نظر آتا ہے۔ یہاں مقابلہ جاتی فضا پھپھسی اور کمزور ہے۔ مرکزی کردار شہزادہ جان عالم نرگسیت کا شکار ہے۔ اتنے بڑے جادوگروں، جنات اور مافوق الفطری آفات سے مقابلہ کرنے کے لیے مرکزی کردار میں جو خوبی اور قوت

ہونی چاہیے وہ جانِ عالم میں مفقود ہے۔ جادوئی ماحول بھی اُس قدر زور آور نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے۔
آرزو چودھری کی تنقید بجا ہے:

فسانہ عجائب کا جادوئی ماحول اور طلسمی فضا بھی بے رنگ، پھیکے پھیکے اور دھندلی
دھندلی ہے۔ ساحر اور جادوگر نیاں تو ہیں لیکن نجیف و ناتواں، ان میں وہ رعب و
دبدبہ نہیں جو جادوگری کی آبرو ہے، فوق فطرت عناصر یہاں تک کہ ہیر و بس یونہی سا
ہے، اس میں دوسری داستانوں والا دم خم نہیں۔^{۲۲}

اس داستان کا تصور زمان و مکان بھی دیگر متقدم داستانوں سے مشابہ ہے۔ انسان کا مکان پر
تصرف اور اُس کے لیے فاصلوں کا مٹ جانا وہ تصور ہے جو اردو داستانوں میں عام پایا جاتا ہے۔ اس
کے لیے داستان نگار کسی نہ کسی غیر فطری عنصر کو درمیان میں لا کر فاصلے سمیٹ دیتا ہے۔ کبھی تو مرکزی
کردار کسی کنویں یا تالاب میں داخل ہوتا ہے پھر کہیں سے کہیں جا نکلتا ہے۔ کبھی جنات اور پریاں اُسے
اٹھا کر لحوں میں سیکڑوں میل دور پہنچا دیتے ہیں اور کبھی وہ کسی پرندے میں تبدیل ہو کر فاصلہ طے کر جاتا
ہے۔ یہاں تیسری صورت نظر آتی ہے جب شہزادہ جانِ عالم اور انجمن آرا طوطے بنے سفر کرتے نظر
آتے ہیں۔ یہاں سفر کو علامت کے طور پر بھی برتا گیا ہے جو انسان کو اُس کے مقصد سے قریب کرنے
کا ذریعہ ہے۔ اس داستان میں وقت کا بھلا اور برا ہونا اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات وغیرہ سے
متعلق نظریات، ہندی مابعد الطبیعیاتی نظام فکر سے متاثر ہیں۔ یہاں ہر کام کرنے سے پہلے اُس کے
لیے مناسب وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہاں رمال، نجومی، پنڈت، جعفر دان اور ہیبت و ہندسہ اور نجوم
کے ذریعے احوال کی پیش گوئی کرنے والے موجود ہیں جو وقت سے پہلے حالات سے باخبر کر دیتے
ہیں۔ داستان نگار نے اس ضمن میں ستاروں اور برجوں کے نام تک گنوائے ہیں:

نجومی، پنڈت، جعفر دان حاضر ہوئے۔ کسی نے قرعہ پھینکا، کسی نے زائچہ کھینچا شکلیں
لکھیں، کسی نے پوتھی کھولی، کوئی حرف مفرد لکھ کر حساب کرنے لگا، کوئی تلا، برچھیک،
دھن، مکر، کنجھ، مین، لیکھ، برکھ، متھن، کرک، سنگھ، کیناں، گن بچار کرنے لگا۔ کوئی
مشتری، مرنج، بنس، زہرہ، عطارد، قمر، زحل کا حال مع گردش برج کہہ کے حمل، ثور،
جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، قوس، عقرب، جدی و حوت اور میزان کی میزان دے کر شمار

روح مابعد الطبیعیات کا اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ اس موضوع کو غیر عقلی رنگ دے کر داستان میں اسی طرح پیش کیا گیا ہے جیسے روح کا منتقل کرنا نہایت آسان اور انسانی فعل ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ روح کا انسانی جسم میں آنا اور جانا صرف امرِ خدائی ہے۔ جب کہ ہندی عقیدہ ہے کہ سادھو، پنڈت اور جوگی ارتقائے طاقتِ روحانی کے سبب اپنی روح پر قابو پا لیتے ہیں اور پھر وہ جس مردہ جسم میں چاہتے ہیں اپنی روح منتقل کر لیتے ہیں۔ اُردو کی ہندی الاصل داستانوں طوطا کہانی، بیتال پچیسسی، سنگھاسن بتیسسی میں یہ نظریہ عموماً پایا جاتا ہے۔ یہاں شہزادہ جان عالم بھی اس فن سے آگاہ ہے۔ وہ کہتا ہے:

جس کے قالب میں چاہوں اپنی روح لے جاؤں۔^{۲۴}

پھر اُس نے یہی فن وزیر زادے کو سکھا دیا جس نے دعا دیتے ہوئے شہزادے کے جسم پر

قبضہ کر لیا:

شہزادہ زمین پر لیٹا، بندر اٹھ کھڑا ہوا، فوراً وہ کورنمک زمین پر گرا، اپنی روح جان عالم کے قالبِ خالی میں لاکھڑا ہوا اور کمرے سے تلوار نکال، اپنا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیا۔^{۲۵}

تبدیلی قالب کے اس نظریے کے ذریعے داستان نگار نے واقعاتِ قصہ کو آگے بڑھانے اور تجسس کی فضا قائم کرنے کا کام لیا ہے۔ تبدیلی قالب کا یہ عمل اپنے اندر گہری معنویت بھی رکھتا ہے کہ انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی اور حصولِ مراد کے لیے ہر انتہائی قربانی سے گذرنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ انسان کی اپنی ذات کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔

خیر و شر کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی فلاسفہ یونان اور اُن کے مابعد فلاسفہ میں ایک مقبول مابعد الطبیعیاتی بحث رہا ہے۔ ادب خواہ شاعری ہو یا نثر ذکرِ جمال کے بغیر منازلِ ارتقا طے نہیں کر سکتا۔ داستان کی بنیاد ہی جمالیات پر ہوتی ہے۔ جمالیات کے ضمن میں اگرچہ مادی اور طبعی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے مگر اُس کے اثرات غیر طبعی اور مابعد الطبیعیاتی ہوتے ہیں۔ تخیل کو مہیز کرنے اور

داستان میں تجسس اور دلچسپی لانے کے لیے جمالیاتی تذکرہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ہر داستان حسن و جمال کے ذکر کے ساتھ ہی آگے بڑھتی ہے جو عشق کا موجب و باعث بنتا ہے:

خوب صورتی عجب چیز ہے، اس کا دوست طالب، دشمن مطلوب ہے، حسن خوب سب کو مرغوب ہے، جہاں کو عزیز ہے۔^{۲۶}

فسانہ عجائب میں بھی داستانی بُت میں صحیح معنوں میں جان اس وقت پڑتی ہے جب طوطا جانِ عالم کے سامنے انجمن آرا کے جمال کی تصویر کشی کرتا ہے۔ انجمن آرا کے دم بہ خود کر دینے والے حسن کا یہ تذکرہ شہزادے کو ایک نئی دنیا سے روشناس کراتا ہے جو عشق کا جہان ہے، جہاں انسان آگ کے دریا سے گذر کر گلزارِ نعمت سے شاد کام ہوتا ہے۔ جہاں حصولِ تسکینِ قلب کے لیے دکھوں کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں۔ عقل اور عشق کا ازل سے پیر ہے۔ عقل انسان کو مادی سکون اور عشق اُسے روحانی مسرتوں کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ یہاں بھی عقل شہزادے کو روکتی ہے جب کہ عشق اُس کی حوصلہ افزائی کرتا نظر آتا ہے:

عقل کہتی تھی: ماں باپ کی مفارقت اختیار نہ کرو، سلطنت سی شے نہ چھوڑو، عشق کہتا تھا: ماں باپ کس کے؟ بادشاہت کیسی؟ سررہۃ الفیتِ غیر توڑو۔^{۲۷}

جذبہٴ عشق عقل کو ہزار پردوں میں چھپا دیتا ہے۔ جو عشق میں ڈوب گیا اُسے ہر مرض کی تکلیف سے نجات مل گئی کیونکہ عشق خود ہزار بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ جسے کسی دوا سے افاقہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی تسلی روحانی سکون دے سکتی ہے وہ مرض صرف عشق ہی ہے۔ تبھی تو داستان نگار کہتا ہے:

سینہ آتشِ غم سے جل کے تنور ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دریا اہلتے ہیں۔ طوفان کا ظہور ہوتا ہے۔ عقل کا چراغ گل تب فراق سے دل جلتا ہے۔ شجر تمنا بے برگ و بار رہتا ہے۔ جوانی کا گھن پیری تک ادھیڑ بن رہتی ہے۔^{۲۸}

شہزادہ جانِ عالم بھی نادیدہ محبوب کا عاشق ہو کر راہِ عشق اختیار کرتا ہے۔ وہ مال و دولت اور سلطنت کسی بھی چیز کی پروا نہیں کرتا اُس کے پیش نظر مقصد حصولِ محبوب ہی ہے جس کے لیے وہ آنے والی مشکلات سے نہرِ آزما ہوتے ہوئے منزل کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے۔ اُس کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کبھی جنات اور پریاں، کبھی جنگل اور جنگلی بلائیں، کبھی شہپال جادوگر کی بیٹی اور

کبھی ملکہ مہر نگار جیسی حسین شہزادی، مگر شہزادے کا مقصد نہ تو حصولِ دولت ہے اور نہ ہی حصولِ حسن، وہ ایک نادیدہ ہستی پر عاشق ہے اور اُسی کا حصول اُس کا نصب العین ہے تبھی تو وہ شہپال جادوگر کی بیٹی کو انکار کرتے ہوئے کہتا ہے:

یہی شرطِ محبت ہے کہ ایک شخص کا نام خراب کر کے، جہاں آسائش ملے، وہاں بیٹھ
رہے؟ فکرِ سلطنت، جستجوے دولت میں سر بہ صحرا نہیں ہوا ہوں، جو تیری جاہ و ثروت پر
اکتفا کروں۔ تجھے معلوم ہوگا اللہ کی عنایت سے گھر کی حکومت چین کرنے کو کافی
تھی۔ ۲۹

جانِ عالم کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو فہم و فراست سے عاری ہے اور نہ ہی
حسن کا پجاری ہے۔ وہ ایک ایسا جی دار شخص ہے جسے اپنے مقصد سے عشق ہے اور حصولِ مقصد میں
آنے والی کوئی بھی رکاوٹ اُسے گوارا نہیں۔ کٹھوم نواز کا یہ اعتراض بے جا ہے کہ:

جانِ عالم ایک ایسا شہزادہ ہے جو صرف ایک پرندے کی شہ پر گھر بار، ماں باپ، ملک
ومال اور چینی بیوی کو چھوڑ کر انجمن آرا پر نادیدہ عاشق ہو کر جنگلوں کی خاک چھاننے
کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ۳۰

نادیدہ ہستی کا عشق اور پھر اُسی عشق میں راہِ مسافرت اختیار کرتے ہوئے جنگلوں کی ”خاک
چھاننا“ اسلامی تصوف کی چودہ سو سالہ تاریخ کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اسلامی تاریخِ تصوف میں حضرت ابراہیم
بن ادھم جیسے بزرگ کا نام بھی آتا ہے جو شاہِ وقت تھے مگر عشقِ الہی میں سلطنت چھوڑ کر جنگلوں کی
طرف نکل گئے اور اُحد اُحد پکارتے پھرے۔ جانِ عالم کے کردار پر بھی اسلامی تصوف کے اثرات
ہیں۔ تاج و تخت چھوڑنا، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا، جاہ و مال کی طمع کا دل سے نکال دینا اور شرکی نمائندہ
طاقت کو شکست دینا وغیرہ وہ علامتیں ہیں جو جانِ عالم کو صوفی منش بھی ثابت کرتی ہیں۔ یہی سبب ہے
کہ پروفیسر رفیع الدین ہاشمی نے جانِ عالم کے کردار کو ایک تمثیلی کردار قرار دیا ہے۔ ۳۱ یوں ہم کہہ سکتے
ہیں کہ فسانہٴ عجائب کا تصور عشقِ اُردو کی دیگر داستانوں داستانِ امیر حمزہ اور نو آئین
ہندی سے افضل ہے کیونکہ یہاں عشقِ جنسی جذبہ نہیں بلکہ ایک مقصودِ روحانی ہے جس کا حصول داستان
کا ہیرو اپنے لیے ضروری تصور کرتا ہے۔

اس داستان میں جہاں قرآنی آیات اور اسلامی عقائد و نظریات کے ذریعے اسلامی مابعد الطبیعیاتی عناصر کو شامل رکھا گیا ہے وہاں روح اور مافوق الفطری عناصر کے ضمن میں ہندی مابعد الطبیعیاتی تفکرات بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ حسن و خوب صورتی سے متاثر ہو کر عشق و محبت جیسے فطری اور روحانی جذبے کی شدت اور پھر اس جذبے کے بل بوتے پر شرکی قوتوں کو شکست دیتے ہوئے خیر کی کامل فتح داستان کو زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- * استاد، شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، بغداد روڈ، بہاول پور۔
- ۱- نیر مسعود رضوی، رجب علی بیگ سرور: حیات اور کارنامے (الہ آباد: شعبہ اردو، الہ آباد یونیورسٹی، ۱۹۶۷ء)، ص ۱۲۶۔
- ۲- رام بابو سکینہ کے مطابق رجب علی بیگ سرور کا سال پیدائش ۱۲۰۱ھ ہے، بحوالہ تاریخ ادب اردو، ص ۳۸۲۔ جب کہ ہم نے یہاں رشید حسن خاں کی تحقیق سے اتفاق کیا ہے، بحوالہ مقدمہ فسانہ عجائب، ص ۳۱۔
- ۳- جمیل جاہلی، تاریخ ادب اردو، جلد سوم (لاہور: مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۶ء)، ص ۶۰۶۔
- ۴- رشید حسن خاں، ”مقدمہ“، فسانہ عجائب از مرزا رجب علی بیگ سرور (لاہور: مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۸ء)، ص ۳۲۔
- ۵- مرزا رجب علی بیگ سرور، فسانہ عجائب، مدون رشید حسن خاں (لاہور: مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۸ء)، ص ۲۶، ۲۷۔
- ۶- گیان چند جین، اردو کی نثری داستانیں (کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان، ۱۹۶۹ء)، ص ۳۳۴۔
- ۷- سید وقار عظیم، ہماری داستانیں (لاہور: الوقار پبلی کیشنز، ۲۰۱۰ء)، ص ۳۵۳۔
- ۸- مرزا رجب علی بیگ سرور، فسانہ عجائب، مدون رشید حسن خاں، ص ۱۰۸۔
- ۹- ایضاً، ص ۳۳۔
- ۱۰- ایضاً، ص ۳۳۔
- ۱۱- ایضاً، ص ۳۳۵۔
- ۱۲- ایضاً، ص ۱۲۶۔
- ۱۳- ایضاً، ص ۱۸۷۔
- ۱۴- ایضاً، ص ۱۹۸۔
- ۱۵- ایضاً، ص ۱۵۹۔
- ۱۶- ایضاً، ص ۱۶۳۔
- ۱۷- ایضاً، ص ۱۹۸۔

- ۱۸۔ ایضاً، ص ۱۹۵۔
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۱۹۵۔
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۲۵۰۔
- ۲۱۔ ایضاً، ص ۶۸۔
- ۲۲۔ آرزو چودھری، داستان کی داستان (لاہور: عظیم اکیڈمی، ۱۹۸۸ء)، ص ۳۳۳۔
- ۲۳۔ مرزا رجب علی بیگ سرور، فسانۂ عجائب، مدون رشید حسن خاں، ص ۸۳۔
- ۲۴۔ ایضاً، ص ۱۹۷۔
- ۲۵۔ ایضاً، ص ۱۹۸۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۸۳۔
- ۲۷۔ ایضاً، ص ۱۱۵۔
- ۲۸۔ ایضاً، ص ۳۵۔
- ۲۹۔ ایضاً، ص ۶۳۔
- ۳۰۔ کلثوم نواز، رجب علی بیگ سرور کا تہذیبی شعور (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۸۵ء)، ص ۱۴۱۔
- ۳۱۔ رفیع الدین ہاشمی، سرور اور فسانۂ عجائب (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۸۳ء)، ص ۱۳۲۔

مآخذ

- جالبی، جمیل۔ تاریخ ادبِ اردو۔ جلد سوم۔ لاہور: مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۶ء۔
- عین، گیان چند۔ اردو کی نثری داستانیں۔ کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان، ۱۹۶۹ء۔
- چودھری، آرزو۔ داستان کی داستان۔ لاہور: عظیم اکیڈمی، ۱۹۸۸ء۔
- خاں، رشید حسن۔ ”مقدمہ“۔ فسانۂ عجائب۔ از مرزا رجب علی بیگ سرور۔ لاہور: مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۸ء۔
- رضوی، نیر مسعود۔ رجب علی بیگ سرور: حیات اور کارنامے۔ الدآباد: شعبۂ اردو الہ آباد یونیورسٹی، ۱۹۶۷ء۔
- سرور، مرزا رجب علی بیگ۔ فسانۂ عجائب۔ مدون رشید حسن خاں۔ لاہور: مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۸ء۔
- عظیم، سید وقار۔ ہماری داستانیں۔ لاہور: الوقار پبلی کیشنز، ۲۰۱۰ء۔
- نواز، کلثوم۔ رجب علی بیگ سرور کا تہذیبی شعور۔ لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۸۵ء۔
- ہاشمی، رفیع الدین۔ سرور اور فسانۂ عجائب۔ لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۸۳ء۔