

chapter-3

پاب سووم
ساحرکی سوانخ اور شخصیت

لدھیانہ پنجاب کا بہت ہی معروف اور صنعتی شہر ہے۔ لوڈھیوں کا آباد کیا ہوا یہ شہر جو کثرت استعمال سے لدھیانہ ہو گیا، عہد جاگیرداری میں چوڈھی فضل محمد ذیل دار اسی شہر کے ایک علاقے لوڈھیوں کے جاگیردار تھے اور اسی ناطے سے ان کا رتبہ اور شہرہ گرد و نواح کے علاقوں میں تھا لیکن اس اقتدار و اعتبار کے باوجود وہ اولادِ نرینہ سے محروم تھے چنانچہ اولادِ نرینہ کی خواہش میں اور جاگیر و جائیداد کے وارث کی تمنا میں انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی شادیاں کیں۔ کہا جاتا ہے کہ سردار بیگم ان کی گیارھویں بیوی تھیں۔ ان کے بطن سے ۸ مارچ ۱۹۲۱ء کو اولادِ نرینہ کا جنم ہوا جس نے عبدالحئی نام پایا۔ اولادِ نرینہ کی اس خواہش میں سردار بیگم نے متعدد و مختلف خالقاہوں اور درگاہوں میں حاضری بھی دی اور ان کی زیارت بھی کی ان میں درگاہ حضرت صابر کلیری کا، رحمان نیر مدیر بیسویں صدی نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور عبدالحئی نام رکھنے سے متعلق روزنامہ امروز لاہور کے مدیر حمید اختر (جو نہ صرف ساحر کے ہم مکتب، ہم جہالت اور گہرے دوست ہی تھے بلکہ ان سے گھیر پورا سم اور ذاتی تعلقات بھی تھے) ساحر کے حوالے سے لکھتے ہیں:

جب ساحر پیدا ہوا تو فضل ذیل دار (ساحر کے والد) اور ان کے پڑوسی میاں عبدالحئی (جو بعد میں مغربی پنجاب کے وزیرِ تعلیم بنے)

ص ۲۰۳

بحوالہ انوار ادب: فصیح احمد صدیقی

۱۹ گوشہ ساحر لدھیانوی، ماہنامہ بیسویں صدی دہلی، دسمبر ۱۹۸۱ء ص ۱۹

۱۹ کتابت کی غلطی کے سبب عبدالحئی کی جگہ عبدالحئی چھپ گیا ہے۔

کے درمیان مقدمہ بازی زوروں پر تھی۔ اس کے والد نے ساحر کا نام عبدالحئی رکھا اور اس کی پیدائش کے بعد اس کا قول تھا کہ شام کو گلی میں کرسی بچھا کر لوگوں اور بچوں کی موجودگی میں عبدالحئی کو باواز بلند گندی اور فحش نکالیاں دیتا تھا۔ میاں عبدالحئی اور ان کے حواری، جو پڑوسی تھے، اعتراض کرتے تو وہ بڑے اطمینان سے جواب دیتے، میں تو اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے سے پیار کی باتیں کر رہا ہوں۔

اس بیان کی تصدیق سورج سنیم کے مضمون سے بھی ہوتی ہے، میاں عبدالحئی کے ساتھ فضل محمد ذیل دار کی یہ رقابت اگرچہ ذاتی نوعیت کی تھی لیکن اس کے درپردہ وہی جاگیردارانہ ذہنیت کا رفرما تھی جس نے روایتی طور پر طبقاتی برتری کے احساس کو جلا بخندشی تھی اور طبقاتی برتری کا یہی وہ احساس تھا جو فضل محمد ذیل دار اور سردار بیگم کے مابین اختلافات و کشیدگی کا موجب ہوا۔

سردار بیگم کشمیری النسل تھیں لیکن نہ تو جاگیردارانہ ماحول کی پروردہ تھیں اور نہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اس لیے چودھری صاحب ایک طرف تو اس شادی کو راز میں رکھنے پر مصر تھے اور دوسری طرف ان کو سماجی حیثیت اور ان کا جائز مقام بھی دینے سے گریزاں تھے۔ سردار بیگم کے لیے یہ اقدامات نہ صرف ایک عورت کے تقدس کی پامالی اور بے عزتی کا سبب ہو سکتے تھے بلکہ سماجی سطح پر ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کافی تھے چنانچہ ان کا استدلال تھا کہ ”رشتہ ہوا ہے تو اس کا بر ملا اعلان بھی ہو“^{۵۶} لیکن چودھری فضل محمد ذیل دار نے اس رشتہ کے بر ملا اظہار سے یوں بھی دامن بچایا کہ ان کے خیال میں ان کا سماجی وقار بچرہ ہو تا تھا چنانچہ یہی ہونے کے ناطے سردار بیگم نے شوہر کی

۵۶ میرا دوست، ساحر لدھیانوی مشمولہ فلمی ستارے جلی، ساحر لدھیانوی نمبر ص ۲۷

۵۷ انگریزی مضمون مشمولہ معلم نعیم، بمبئی اگست ۱۴ تا ۳۱، ۱۹۸۵ء ص ۷۷

۵۸ ساحر لدھیانوی: ایک مطالعہ مرتبہ محمود سعیدی ص ۱۹

اس چشم پوشی کی نہ صرف مذمت کی بلکہ جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے دنیا کے سامنے واضح طور پر بیوی کا درجہ دینے کے لیے انھیں مجبور بھی کیا۔ لیکن چودھری فضل محمد ریل دار اپنے سماجی اعتبار کے زعم میں، سردار بیگم کو تمام اخراجات اور تمام ترمادی سہولتیں فراہم کرنے کو تیار تھے مگر ان کو اپنے ہم پلہ تصور نہ کرنے کے سبب سماجی سطح پر علی الاعلان بیوی کا درجہ اور حق دینے کے لیے کسی بھی صورت سے راضی نہ ہوئے۔

ساحر کی ولادت کے بعد ان کی والدہ سردار بیگم کو اور بھی تشویش ہوئی چنانچہ ان کا اصرار اور بھی بڑھا لیکن چودھری صاحب پر جاگیر دارانہ وقار کا بھوت اس طرح سوار تھا کہ وہ اس سطح پر آنے میں اپنی توہین محسوس کرتے تھے۔ انھیں اپنی بیوی اور اپنے اس بیٹے کا، جو اتنی مدتوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اتنا خیال نہ تھا جتنا اپنے سماجی مرتبے کا، اپنی طبقاتی برتری اور جھوٹی شان کا، بلکہ ان کا خیال اس حد تک خطرناک تھا کہ اہل دنیا کا بھرم رکھنے کو تو اہمیت دیتے تھے لیکن اپنی بیوی کو سماجی حیثیت دینے کے لیے تیار نہ تھے کہ لوگ اس شادی کا مذاق اڑائیں گے۔ اب تک دستیاب ہوئے تحقیقی مواد اور حاصل ہوئی شہادتوں سے انہی امر کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ افسوس ناک بات یہ بھی ہے کہ یہ روایت شکل بدل کر ہر دور میں زندہ رہی ہے اور آج اس خند میں بھی، جب کہ نئے نئے سائنسی انکشافات نے اذہان انسانی کو جدید تحقیقی رویوں سے ہم کنار کیا ہے۔ لیکن یہی روایتی مگر فرسودہ قدریں عصری سماج کو بھی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ (ساحر نے اپنی متعدد نظموں کے ذریعے اس خیال اور اس روایت کی مذمت ہی نہیں کی ہے بلکہ اس احساس پر اظہارِ تاسف بھی کیا ہے اور اس جذبے کو حرفِ ملامت بھی بنایا ہے) ^۷

۷۔ مثال کے طور پر شہسکار، کسی کو ادا اس دیکھ کر، مرے گیت، کچھ باتیں، شہزادے، خود کشی سے پہلے اور جاگیر وغیرہ ساحر کی ایسی نظمیں ہیں جن میں نہ صرف امارت کے تکبر کا ہی مسخر اڑایا گیا ہے بلکہ فرسودہ روایتوں پر بھی گہرا طنز ملتا ہے۔

سردار بیگم نے (اس کے باوجود کہ چودھری صاحب نے اپنے خود ساختہ اور جھوٹے سماجی وقار کو فوقیت دی) اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا اور انہیں جمہور کیا، اپنے اس اکلوتے بیٹے کا واسطہ دیا جس کی خواہش میں انہوں نے متعدد شادیاں کی تھیں، تاہم انہوں نے اپنا رویہ ترک نہ کیا۔ چودھری صاحب کے ان منفی رویوں کی ایک وجہ ان کی الجھن اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے کیوں کہ ایک طرف تو جاگیرداریت مائل بہ زوال تھی اور کسانوں اور مزدوروں پر سے گرفت بھی ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور دوسری طرف وہ تمام مقدمہ بازیاں جن کی جانب حمید اختر نے اشارہ کیا ہے اور پھر متعدد شادیوں کے اخراجات جو جاگیریں بیچ کر پورے ہو رہے تھے نینر جدید اور اعلیٰ تعلیم سے انحراف کے نتیجے میں پیدا شدہ مسائل اور شکست خوردگی کا شدید احساس بھی اثر انداز ہو رہا تھا جس کی وجہ سے آگے چل کر بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا (اس کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا) ان سب مسائل نے یکجا ہو کر نہ صرف ان کی سوچ ہی محدود کر دی بلکہ ترقی کے مواقع بھی ہاتھ سے جاتے رہے گویا غم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم کے مصداق رفتہ رفتہ ان مسائل و معاملات کی گرفت ان پر اتنی مضبوط ہوتی گئی کہ انہیں زندگی کے مثبت پہلوؤں پر غور کرنے اور کسی دوسری طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا اس طرح یہ معاملہ روز بہ روز طول پکڑتا گیا چنانچہ سردار بیگم کا اصرار جس قدر بڑھتا گیا ان کے شوہر کا اخلاقی کردار اسی قدر گھٹتا اور گرتا گیا۔

۷ ”اس کا باپ ایک روایتی زمین دار تھا جو اپنی زمینوں کے قطعات بیچ بیچ کر شادیاں کرتا تھا۔ مقدمہ بازی اس کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔“

مضمون: میرا دوست: ساحر لدھیانوی مشمولہ ماہنامہ فلمی ستارے، ماہلی
ساحر لدھیانوی نمبر ص ۲۷

اس کے باوجود شوہر کو راہِ راست پر لانے اور ان کو ان کے فرائض کا احساس دلانے کی ان کی کوششوں میں فرق نہ آیا لیکن جب اپنی اس حتی الوسع جدوجہد کے باوجود وہ ناکام رہیں تو شوہر کی بے اعتنائی و عدم توجہی سے تنگ آ کر اپنے اور اپنے بیٹے کے حقوق کی بحالی اور مستقبل کے تحفظ کی خاطر اپنے شوہر کے خلاف "تنگ آمد بہ جنگ آمد" کے مصداق، وہ عدلیہ کی مدد لینے پر مجبور ہو گئیں۔ گویاں مثل اور ایلم ڈیلو فاروٹی کے حوالے سے، جو سماج سے قریبی تعلق رکھتے تھے، مخمور سعیدی کا بیان ہے کہ:

"ان کی (چودھری فضل محمد ذیل دار) یہ ضد سماج کی والدہ اور خود سماج کو سماج اور قانون دونوں کی نظر میں بے وقعت کر دینے کے مترادف تھی اس لیے سردار بیگم نے اپنے ضدی شوہر سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا اور..... عدالت کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔" ۹

اس قانونی چارہ جوئی کے سلسلے میں جیسا کہ عرض کیا گیا وہ غیر معمولی اسباب تھے جو ماں اور بیٹے دونوں کو سماجی حیثیت سے بے وقعت اور قانونی حیثیت سے بے حقیقت کر دینے کے لیے کافی تھے ان اسباب کا ایک اضافی اور اہم پہلو یہ بھی تھا کہ چودھری صاحبہ محض اپنی عیاشی و کوشی اور اپنے جاگیر داری و قمار کے بھرم کی خاطر نوروشی جاگیریں، اور زمینیں کوڑیوں کے مول غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے لگے تھے۔ ان کا یہ اقدام سردار بیگم کے لیے مزید تشویش کا سبب بنا کہ اس منفی رویے سے تو ان جاگیروں کا وارث نہ صرف بے یار و مددگار ہوگا بلکہ اس کا سماجی اعتبار بھی جاتا رہے گا۔

۹ سماج لکھیانوی: ایک مطالعہ مرتب مخمور سعیدی ص ۱۹
۱۰ سماج کی نظمیں جاگیر، شہزادے، تاج محل، مجھے سوچنے دو، ٹوہپان کے مزار پر کم و بیش اسی احساس اور جھنجلاہٹ کی ترجمان اور جاگیر دارانہ مزاج کے خلاف ان کے رد عمل کی پہچان ہیں۔

فرسودہ روایتوں کے اس پیر جس ماحول اور ان سنگین اور جاں گسل حالات میں اپنے بیٹے کے خوش گوار مستقبل کے تئیں سردار بیگم کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اسے تعلیم کی طرف راغب کریں کیوں کہ ان کے خیال میں تعلیم سے بیزاری ہی انسانی قدروں کی پامالی اور سماجی تنزلی کا باعث ہے اور اخلاقی گراؤ اور فقدانِ تہذیب انہی جاہلانہ رویوں کی دین ہے چنانچہ ساآجر جب اس عمر کو پہنچے تو انھیں مالوہ خالصہ اسکول، لڑھکانہ میں، جو گھر سے قریب بھی تھا، داخل کر دیا۔ گھر سے قریب رکھنے کی ایک اہم وجہ ان کی نگہداشت بھی تھی کیوں کہ مقدموں کے ابتدائی فیصلے جب سردار بیگم کے حق میں ہونے لگے تو چودھری صاحب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بھادا جھے اپنی جاگیر و میراث سے دست بردار نہ ہونا پڑے اور دوسری طرف محترمہ ناز صدیقی کے بیان کے مطابق ان مقدموں کی وجہ سے وہ لوگ بھی دشمن بن گئے جنہوں نے ناجائز طور پر زمینیں خریدی تھیں۔ ساآجر کی والدہ کو خوف تھا کہ کہیں بیٹے کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے اس لیے وہ انھیں گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھیں اس اصرار نے سردار بیگم کو اور زیادہ مشتوش کیا، یہی سبب تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قریبی اسکول میں داخل کرائے پر مجبور ہوئیں۔ ادھر چودھری صاحب جو جاگیر داری کی فرسودہ روایات و باقیات سے چمٹے ہوئے تھے، اپنی عدالتی شکست سے گھبرا کر اس منصوبے کے تحت مذہب کا سپہا رالیا اور منصف کے سامنے دعویٰ پیش کیا کہ نہ صرف شرعی حیثیت سے ہی بیٹے پر باپ کا زیادہ حق ہوتا ہے بلکہ قانونی طور پر بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک معینہ مدت کے بعد اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ اس دوران ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ صرف سردار بیگم کے دعوے کو کمزور کرنے کی خاطر چودھری صاحب نے

اپنے حالات و ماحول کی ان سنگینیوں کا ساآجر نے اکثر ذکر کیا ہے اور بالخصوص یہ شعر تو اپنی اثر آفرینی کے لحاظ سے بھی اس تناؤ کا ترجمان بن گیا ہے۔

پیدائش کے دن سے موت کی زد میں ہیں اس مقتل میں کون ہیں لے آیا ہے؟

ساآجر ششون اور شاعر؛ ناز صدیقی ص ۱۵

ایک اور شادی اس امید پر کر لی کہ اگر اس سے نرینہ اولاد ہو جائے تو مقدموں کی نوعیت بدل سکتی ہے اور اس صورت میں سردار بیگم بے دست و پا ہو کر مقدمہ بازی سے کنارہ کش ہو سکتی ہیں لیکن اس اضافی شادی اور مذہب کو بنیاد بنا کر کی گئی منصوبہ بندی کے باوجود چودھری صاحبہ کو ناکامی ہوئی اس طرح ان کا یہ خواب بھی شرفندہ تعبیر نہ ہو سکا اور ساتھ ہی تنہا وارث رہے۔ دوسری طرف روایتی سوچ کی بنا پر وہ دولت کو پی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور تعلیم کی اہمیت سے بھی بے نیاز تھے جب کہ سردار بیگم کا یہ دلان تعلیم کی طرف زیادہ تھا، بالفاظ دیگر چودھری صاحبہ حال کو اہمیت دیتے تھے اور مستقبل سے بے خبر، وقتی خوشیوں اور حصول زر کو ہی زندگی کا ماحصل تصور کرتے تھے۔ اس کے برعکس سردار بیگم کی نگاہ حال سے زیادہ مستقبل پر تھی کیوں کہ زندگی کے جن آلام و مصائب سے وہ گزر رہی تھیں اس میں حال غیر اہم بن جاتا ہے اور مستقبل کی خوش گواری کے امکانات آگے بڑھنے کا حوصلہ فراہم کرتے ہیں۔

سردار بیگم کے یہ خیالات و نظریات بالآخر ان کی کامیابی اور ترقی کے ضامن ہوئے جب کہ چودھری صاحبہ اپنے انہی منفی خیالات کے سبب نہ صرف تنزلی کی طرف مائل ہوئے بلکہ عدالت میں ناکامی سے دوچار بھی ہوئے۔ ناز صدیقی نے اپنی تصنیف میں جو ساتھ کی زندگی ہی میں شائع ہو چکی ہے، چودھری صاحبہ اور سردار بیگم کے مابین چل رہے مقدمات، دونوں فریقین کے بیانات اور منصف کے فیصلہ کن خیالات پر وضاحت سے روشنی ڈالی ہے، لکھتی ہیں:

”جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا،
وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے
(ساتھ رہنے) جواب دیا، وہ اپنی ماں کے پاس ہی
رہیں گے لیکن قانونی طور پر والد کو یہ حق حاصل
تھا کہ وہ بیٹے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بیٹے کو ماں کی

either have him kidnapped or killed. His mother had to, therefore, employ security guards to protect him. This caused him to lead a rather sheltered, protected life. He grew up to be suspicious of everyone. Highly insecure, he could never travel alone, not even short distances. He could never trust anyone.”

عدالتی بیان کے وقت ساتر کی عمر تقریباً دس برس تھی تاہم اس کم سنی میں بھی اپنے والد کے مظالم، والدین کے مابین شدید اختلافات، جاگیرداروں کی حد بندیوں اور جاگیرداروں کے جاہلانہ رویوں نے ساتر کے احساس پرکاری ضرب لگائی اور ان کے جذبوں کو بہی طرح جبروج کمر دیا۔ تلخیوں کی کتنی ہی نظمیں ان جبروج جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ کسی کو اس دیکھ کر احساس اور فرار میں گزرے ہوئے ایام سے نفرت کا جذبہ، ساتر کے اسی رد عمل کی غمازی کرتا ہے۔ کیوں کہ ایک طرف اگرچہ والد کے رویہ بیگانگی نے ان کے جذبہ تنفر کو ابھارا تھا تو دوسری طرف موجودہ سماج کی فرسودگیوں اور حالات و ماحول کی ستم ظریفیوں نے ان میں پورے جاگیردارانہ سماج سے ہیزاری کا احساس بھر دیا تھا اس طرح ان میں نفرت، غم و غصہ، لالیقینی اور بزدلی کا احساس بڑھنے لگا، جس کی طرف سورج سنیم نے مندرجہ بالا اقتباس میں اشارہ کیا ہے۔ اس غیر لیقینی کے احساس کے ساتھ اور غیر محفوظ ماحول میں ساتر پرورش بھی پاتے رہے اور ان کا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہا۔

The heart is a lonely hunter: Suraj Sanim
Film Fare, Bombay, August 16-31, 1985. P. 77

اسکول میں مولانا فیاض ہریالوی کی تربیت میں انھوں نے اردو و فارسی پر اپنی ذہنی گرفت مضبوط کر لی، پنجابی علاقائی اور مادری زبان تھی اور انگریزی زبان و ادب اسکول میں لازمی۔ اس طرح انھیں بہ یک وقت چار زبانوں کی ادبیات کا علم حاصل ہوا۔ مطالعہ کا شوق بچپن سے تھا جیسا کہ خود ان کا بیان ہے کہ چوتھی جماعت میں ہی غلام اقبال کی بال جبریل اپنے ماموں کے وسیلے سے پوری پڑھی تھی ^{۱۵} آگے چل کر انہی مطالعہ و مشاہدہ اور تجربہ کی تشلیقی قوت نے ان میں چھپے ہوئے شاعر کی رہنمائی کی اور عالمہ خالصہ کالج میں میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ان کے ذاتی تجربات و مشاہدات نے شعری پیکر اختیار کر لیا اور معاشی و معاشرتی حالات کی سمجھتیوں اور نجی زندگی کی محرومیوں اور ادائیگیوں نے ان میں لا اعتمادی کا جو زہر بھر دیا تھا اپنی پوری شدت کے ساتھ تلخیاں کے صفحات پر پھیل گیا۔

اس ضمن میں یہ بات قابل لحاظ بھی ہے اور بے مثل بھی کہ عام طور سے ابتدائی شعراء، شاعری کا آغاز غزل سے کرتے ہیں اور پھر آگے چل کر اپنی شعری و صنفی سمت کا تعین کرتے ہیں یہ ایک روایتی مگر شعری عمل بھی ہے لیکن اس کے برخلاف ساحر کی شعر گوئی کا آغاز نظم سے ہوا گو اس سے قبل شعر کہنے کا ذکر ضرور ملتا ہے لیکن باقاعدہ اور باضابطہ غزل کہنے کی طرف رجحان کا پتہ نہیں چلتا۔ نریشن کمار شاد کو انٹرویو دینے ہوئے انھوں نے اس امر کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور باقاعدہ نظم کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں:

” ۱۹۳۷ء میں میٹرک کا امتحان دینے کے بعد۔۔۔

۱۵ اس زمانہ میں (۱۹۳۷ء) موجودہ ہریانہ، پنجاب میں شامل تھا الگ سے اس کی پیمائش نہیں تھی اور یہ انٹرویو قیام ہریانہ کے بعد کا ہے اور عین ممکن ہے کہ مولانا فیاض ^{۱۶} موجودہ ہریانہ کے کسی شہر کے رہے ہوں گے، اسی انٹرویو سے متاثر ہو کر ناز صدیقی نے بھی اپنی تصنیف میں فیاض ہریالوی کا ہی ذکر کیا ہے۔

۱۶ ماخوذ از فن اور نصیرت، ساحر لدھیانوی نمبر ۴۷-۴۶ ص

جب مجھے بالکل فراغت تھی پہلا شعر کہا تھا۔ یاد نہیں
 شاید یاد رکھنے کے قابل بھی نہ ہو۔۔۔۔ میں نے اپنی سب
 سے پہلی نظم ایک دوست کے ذریعہ اپنے اسکول کے
 ٹیچر فیاض ہریالوی کو ان کی رائے دریافت کرنے کے
 بھیجی تو انہوں نے (کہا)۔۔۔۔ کہ اشعار موزوں ہیں
 لیکن مجموعی حیثیت سے نظم بہت معمولی ہے۔۔۔۔
 میرے لیے اس وقت یہی بہت تھا کہ اشعار موزوں تو
 ہیں۔" کاہ

اشعار کی موزونیت نے کم عمر طالب علم شاعر، ساحر کی شعری
 صلاحیتوں کو نہ صرف جلا بخنشی بلکہ ان کو شعر گوئی کی طرف مائل بھی کیا۔ اس منزل
 میں روایت کے مطابق تخلص کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی نگاہ انتخاب غلامہ اقبال
 کے لکھے ہوئے مرثیے، مرثیہ داغ کے اس شعر پر پڑھی ہے

اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبلی شیراز بھی
 سیکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی
 اور ساحر کے مطابق اپنی شاعری سے متعلق مجھے کوئی خوش فہمی
 یا غلط فہمی نہیں تھی اور چون کہ میں بھی اپنے آپ کو سیکڑوں میں ایک شمار کرتا تھا اس
 لیے اپنے تخلص کے لیے مجھے ساحر مناسب معلوم ہوا۔ کاہ اس طرح جاگیردارانہ ماحول
 کے پروردہ مگر جاگیردارانہ ماحول کے غیر شریفانہ طور طریقوں اور جاگیرداروں کے جاہلانہ
 رویوں سے متنفر چودھری عبد الحمی، عبد الحمی سے ساحر لدھیالوی ہو کر تاریخ ادب اردو
 کا ناقابل فراموش حصہ بن گئے۔

کاہ ساحر کے ساتھ ایک شام مشمولہ فن اور شخصیت: ساحر لدھیالوی نمبر ص ۳۵
 ایضاً ایضاً ایضاً

مڈرک پاس کر لینے کے بعد ۱۹۳۸ء میں سناچ گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں منتقل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورا ملک انگریزی سائراج کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے لیے متحدہ محاذ کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا نیز دوسری عالمی جنگ کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے تھے۔ ادھر برطانوی سائراجیت کی بنیادوں میں تیز نزل آنے کے سبب حکمران طبقے میں بے چینی کی سی صورت پیدا ہو چلی تھی لیکن وہ اپنی حکومت کے استعماریہ کی خاطر جاگیرداروں اور زمین داروں کی پشت پناہی بھی کر رہی تھی اور یہی وہ لوگ تھے جو

پیتے ہیں اور دیتے ہیں تعلیم مساوات کے مصداق، آج تک تھکے مارے، افلاس کے مارے جمہور و بے بس عوام کی عزت کا استحصال کرتے آئے تھے اور اپنی جاگیر کے تحفظ اور اپنے روایتی منگ فرسودہ اور استعماری شان و شکوہ کی بقا کی خاطر انگریزوں کی غلامی کر لینے پر بھی آمادہ اور جمہور تھے یہ ان کا بھرم تھا کہ انگریزی سرکار بہ حال ان کی حمایت کرے گی اور جاگیرداروں کے انگریزی حکومت کی بھی یہ جمہوری اور غلط فہمی تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی گرفت آج بھی معصوم عوام پر مضبوط ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہندستان میں ان کے وفادار ہو سکتے ہیں اور درحقیقت یہی وہ ماحول تھا جو سناچ کے بچپن کا مقدر بنا کہ ان کے والد جاگیردار اور انگریزوں کے وفادار، اور یہ تاریخی سچائی ہے کہ انگریزوں کے "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کے نظریے اور جاگیرداروں کے اپنی بقا و تحفظ کی خاطر انگریزوں کے تئیں وفاداری کے رویے کے سبب سے ہی جملہ اقوام ملک عرصہ دراز تک غلامی کی صعوبتیں اٹھاتے رہے۔

ایسے ظلم پور اور انسانیت سوز حالات و ماحول سے سناچ ایسے ذکی الحس، جذباتی اور انسانیت دوست شخص کا بغاوت کر جانا فطری عمل تھا کیوں کہ وہ نہ صرف انگریزوں کی ان کیسادیوں سے ہی واقف تھے بلکہ ہندستان کی سیاسی و اقتصادی غلامی کا اثر ٹوری قوم کی تباہی و تیزی میں دیکھ رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں انگریز

۱۹ سناچ کی کئی نظموں میں اس نظریہ و عمل کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے اور براہ راست مذمت کی گئی ہے۔ نظم جاگیر میں رد عمل کی یہ لے اور بھی تیز ہے۔

۲۰ جدیر شہرائے اردو: درہنہ اٹلا ڈاکٹری، الوداع ۵۷/۷۷

انہوں نے فلسفہ اور فارسی مضامین منتخب کیے تھے لیکن ان کی توجہ کے مرکز علم سیاسیات اور معاشیات ہی رہے۔ اس توجہ اور دلچسپی کا سبب بھی ہندوستانی سیاست اور معیشت رہی کیوں کہ ان کے سامنے غلام ہندوستان کی غلام انسانیت تھی جو نہ صرف سیاسی اور فکری آزادی سے ہی محروم تھی بلکہ طبقاتی درجہ بندی کے سبب استحصال کا شکار بھی تھی۔ اسی احساس نے سائر کو ہندوستانی سیاست میں عملی طور سے حصہ لینے پر آمادہ کیا۔

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ جدوجہد آزادی میں اگرچہ مختلف سیاسی جماعتیں بہرہ کار اور کسانوں اور مزدوروں کی تنظیمیں شریک کار تھیں لیکن طلبہ کی انجمنیں بھی نمایاں کردار ادا کر رہی تھیں بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ انگریزی سائراج کے تشدد کو شدت سے محسوس کر رہا تھا دوسرے یہ کہ ان کا حلقہ بھی بہت وسیع تھا گو یہ طلبہ مختلف سیاسی جماعتوں اور تحریکوں سے نظر پاتی طور پر وابستہ تھے لیکن سرب کا مریض نظر ایک تھا اور وہ تھا تمام اقوام ملک کو غلامی کی قید و بند سے نجات دلانے کا ارمان، لیکن سائر کے نزدیک اس نجات کا تصور محض سیاسی آزادی تک محدود نہ تھا بلکہ ان کے ارمانوں کی حدیں اقتصادی آزادی اور فکری آزادی کی سرحدوں سے ملتی تھیں۔ اس زمانے میں جیسا کہ سطور بالا میں عرض کیا گیا، کانگریس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں اور تحریکیں آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر اپنے اپنے نظریات کے ساتھ آزادی وطن کے لیے سرگرداں تھیں جبکہ طلبہ کی مختلف تنظیمیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں سے نظریاتی وابستگی رکھتی تھیں، زیادہ پرجوش اور جذباتی انداز میں ہر طاقتی استعماریت کے خلاف بہرہ کار تھیں۔ اسی زمانے میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کی طلبہ تنظیم سے

ساحر کے روابط استوار ہوئے۔ یہ تنظیم ۱۹۳۶ء میں ہی وجود میں آچکی تھی جب کہ ساحر مالوہ خالصہ اسکول میں زیرِ تعلیم تھے۔ کمیونسٹ پارٹی جو مارکسی نظریات کی حامل اور روسی انقلاب سے متاثر تھی، سیاسی و اقتصادی آزادی کے مثبت پہلوؤں پر غور کر کے ایک نئے اور جمہوری نظام کے قیام کے لیے عمل پیرا تھی۔ اس سیاسی جماعت نے مختلف شعبہ ہائے زندگی پر خاصا مثبت اثر ڈالا۔ چنانچہ سیاسی، سماجی اور ادبی سطح پر مختلف انجمنیں اور تحریکیں وجود پذیر ہوئیں۔ اس لحاظ سے ۱۹۳۶ء کا سال ہندوستانی سیاست کے لیے خاصا اہم ہو جاتا ہے کیوں کہ اسی سال انجمن ترقی پسند ^{مصنوعی}، آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور آل انڈیا ٹریڈ یونین کا قیام عمل میں آیا۔ جو بالترتیب ادب و شعراء، طلبہ اور کسانوں اور خزنہ کشوں سے متعلق تھیں۔

ساحر طلبہ کی اسی تنظیم، آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے توسط سے ہندوستانی سیاست میں عملی طور پر شریک ہوئے اور ادبی و شعری سطح پر ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے اور اپنی فکری و شعری صلاحیتوں کو متوسط اور نچلے طبقوں اور محنت کش عوام کی فلاح و ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح انھیں اپنے آن خیالات و جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ مل گیا جو سماجی استعماریت کے ساتھ ساتھ خود ان کے اپنے ماحول کے پیدا کردہ تھے۔ چنانچہ انھوں نے سیاسی جلسوں میں نہ صرف جذباتی تقریروں کے ذریعہ کسانوں کو مزہ دوزوں کو بیدار کرنے اور انگریزی حکومت کے خلاف آمادہ پیکار ہونے اور اپنی سیاسی ^{نظمیں} سناسنا کر عوام کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کا کام کیا بلکہ انسانی عظمت و برتری اور معاشی و معاشرتی بہتری اور سیاسی و فکری آزادی کا احساس بھی جگایا۔ اس طرح وہ بہت جلد بحیثیت سیاسی کارکن گرد و نواح میں مقبول ہو گئے اور اپنی شعری صداقتوں کی بدولت نواحی و علاقائی سرحدوں کو بھی پھلانگ گئے۔ اس کے نقوش ساحر کے اولین مجموعہ کلام

تلمیحات کی ابتدائی نظموں اور غزلوں میں بہت نمایاں ہیں۔ اس دوران ساجر کی کئی نظمیں ضبط بھی ہوئیں۔ ان ضبط شدہ نظموں میں ایک نظم شعاعہ لوائی بھی ہے جو ۱۹۳۹ء میں ہفتہ وار افغان، مجبئی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی کمی مٹری میں بحیثیت شاعر اتنی زیادہ مقبولیت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے لیکن شاعری بہر حال سن و سال کی قوتِ نوجوانی نہیں ہوتی اور ساجر بلاشبہ ان چند خوش نصیب لوگوں اور کامیاب شاعروں میں ہیں جن کی شاعری ان کی کم سنی کے باوجود قبولِ عام کی سند حاصل کر سکی۔ حالانکہ ان کے والد ان تمام سرگرمیوں سے نہ صرف ناخوش تھے بلکہ فکر مند بھی رہتے تھے اور جب انھیں (یہ) پتہ چلا کہ ساجر زمین داروں اور جاگیرداروں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو دکھ کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ نے ایسی اولاد دی کہ باپ کی زمین داری ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ اس کے برخلاف واقعہ یہ ہے کہ ساجر کی مخالفت اب نہ تو محض باپ کی زمین داری سے تھی اور نہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی اتانیت سے بلکہ ان کی نفرت و بغاوت کا تعلق پورے معاشرے کی ڈھانچے، سیاسی نظام اور ان فرسودہ روایتوں اور رواجوں سے تھا جو عام انسانی زندگی کے مصائب و مسائل، ذہنی تعطل، معاشرتی و معاشرتی انجام اور فکری انتشار کا ذمہ دار تھا۔

اپنی شعری زندگی کے ابتدائی دور میں ساجر نے اے ایچ ساجر کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا اور ان نظموں کو اول اول کالج اور بیرون کالج کے مشاعروں اور عوامی جلسوں میں سنانے کے بعد بغرض اشاعت مختلف رسائل کو بھی بھیجا لیکن یہ نظمیں بوجہ اشاعت پذیر نہ ہو سکیں۔ ان وجوہات کا ایک

ص ۱۷۱

۷۲ ضبط شدہ نظمیں: خلیق انجم، مجبئی حسین

ص ۱۸

۷۳ ساجر شخص اور شاعر: ناز صدیقی

سبب کلام کا غیر معیاری ہونا بھی ہو سکتا ہے کیوں کہ یہ اس وقت کے ہنگامی دور کے پیداوار تھے اور دوسرا حدیران کی جمہوری بھی، کیوں کہ اس انقلابی دور میں حکومت کی طرف سے پریس پر شدت کے ساتھ پابندی لگائی جا رہی تھی اور نہ صرف شہداء کی تخلیقات اور ادباء کی تصنیفات ہی ضبط کی جا رہی تھیں بلکہ رسائل و جرائد تک پر ان ضابطوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے اہلکار اور البلاغ اور شرقی پسند رجانات کے نقیب نیا ادب کے شماروں کا جو حشر ہوا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسی ہی نہ جانے کتنی مثالیں ادبی و سیاسی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ البتہ اس زمانے میں کچھ اخبارات ایسے بھی تھے جو انگریزی حکومت کے خلاف عوام میں بیداری پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہے تھے لیکن برٹش گورنمنٹ کی پینچ سے باہر تھے، ایسے ہی ایک اخبار کیرتی لہر کا ذکر کرشن ادیب نے کیا ہے جس میں ساحر کی ابتدائی دور کی انقلابی اور سیاسی نظمیں جو فرنگی سامراجیت سے حقارت اور بغاوت کا اعلان نامہ ہوا کرتی تھیں، شائع ہوئیں (گو یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان میں سے کوئی نظم کسی مجموعہ کلام میں شامل ہے یا نہیں۔ نینز کیرتی لہر کی فائل بھی دستیاب نہ ہو سکی کہ اسی کے اوراق کچھ رہنمائی کرتے) کرشن ادیب کا بیان اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سے ساحر کی ابتدائی نظموں سے متعلق اہم معلومات فراہم ہوتی ہیں، رقم طراز ہیں:

یہ ان دنوں کی بات ہے جب پورے
ہندستان پر فرنگی سامراج کا تسلط تھا۔۔۔۔۔
اور جدوجہد آزادی کا صلہ قید و بند کی صعوبتیں اور
دار و رسن کے لمبے سلسلے تھے۔ لیکن اس کے باوجود
نوجوانوں میں آزادی حاصل کرنے کی تڑپ تھی۔ اگرچہ

پریس کی آزادی محدود تھی تاہم ایسے اخبار
 باقاعدگی سے نکلتے تھے جن کی اشاعت زیر زمین
 ہوتی تھی۔ انہی اخباروں میں ایک اخبار
 کیرتی لہر ہفتہ وار تھا جو میٹرٹھ سے چھپ کر
 دست بدست آتا تھا اس کے مدیر غالباً
 کار میٹر مبارک ساغر ہوا کرتے تھے۔۔۔۔۔
 منشی احمد دین اور ٹیکارام سخن اس میں
 خصوصی لکھنے والے تھے۔ انہی دنوں ایک
 نظم ”قسم ان تنگ گلیوں کی جہاں مزدور رہتے ہیں“
 پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ شاعر کا نام تھا اے ایچ
 ساغر متعلم، گورنمنٹ کالج لدھیانہ۔ نظم سے متاثر
 ہونا فطری تھا۔۔۔۔۔ اس کے بعد کیرتی لہر کے
 ہر شمارے کا اس لیے بھی انتظار رہتا تھا کہ
 ساغر کی کوئی نئی نظم پڑھنے کو ملے گی۔ اور یہ بھی
 حقیقت ہے کہ اس کی بہت سی نظمیں مجھے
 کیرتی لہر کے توسط سے پڑھنے کو ملی تھیں۔ یہ
 نظمیں ساغر کے کسی بھی شعری مجموعے میں شامل
 نہ ہو سکیں۔ شاید اس لیے کہ وہ ساغر کی شاعری
 کا عبوری دور تھا۔ بہر حال ساغر کا شعری لہجہ مکمل
 باغیانہ تھا جو آنے والے دور میں ساغر کے عوامی
 شاعر بننے کی نشاندہی کرتا تھا۔ ۲۲

کمرشن ادیب کے اس بیان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہر وہ ذی ہوش جس کے دل میں انسانیت کا درد موجود ہو اور جو جبور و بے بس عوام کے تیشیں ہم دردی کا جذبہ رکھتا ہو، ہر ظلم اور نا انصافی کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے خواہ وہ خاندانی روایت و وراثت کا حصہ ہو یا سیاسی و سماجی نظام کا پیرا کردہ۔

ساحر کی نجی زندگی جن مصائب و ابتلا کا شکار ہوئی وہ اگرچہ ان کے خاندانی ماحول کے غیر متوازن ہونے کا نتیجہ تھی جس کے سبب ساحر والد کا در چھوڑ اپنی نانی کے گھر پناہ گزیں ہونے پر مجبور ہوئے تھے لیکن اس پر اس وقت کے روایتی جاگیرداری نظام اور فرسودہ اقدار تہذیب کی گہری چھاپ تھی اور اب مسئلہ صرف ساحر کی انفرادی زندگی کا نہیں تھا بلکہ اجتماعی زندگی کی ضروریوں اور نا اہلوں کا تھا اور ساحر چون کہ فطری طور پر انسانی قدروں کے پاس دار تھے اور انسانیت کا درد محسوس کرتے تھے چنانچہ ان کا یہ احتجاجی اور انقلابی رویہ جو بغاوت کی حدوں کو چھو رہا تھا اس پورے سیاسی و سماجی نظم و ضبط سے تھا جو مفلوج ہونے کے ساتھ ساتھ عام انسانی زندگی کی ترقی میں مانع بھی تھا۔

تعلیم کے فقدان نے چون کہ عوامی فکری قوتوں کو سلب کر کے ان میں شکست خوردگی کا ایسا احساس بھردیا تھا کہ ان میں جدوجہد کا حوصلہ تقریباً منفقود ہو چکا تھا لہذا وہ ہر حال میں جی لینے کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھے تھے اور ہونے والی تمام زیادتیوں اور نا انصافیوں اور گزرنے والے تمام حادثات اور واقعات کو دیکھتے تو تھے لیکن احتجاجی صلاحیتیں کھو بیٹھنے کے سبب عام طور سے خاموش ہی رہتے تھے چنانچہ ساحر نے اپنی نظموں کے ذریعہ اسی جذبے کو ابھارنے اور ان کے اندر پوشیدہ احتجاجی حوصلہ اور اجتہادی قوت کو تلاش کرنے کا احساس دلانے کا کام کیا۔

اس دور کی بیشتر نظمیں اپنے مزاج اور لہجے کے اعتبار سے احتجاجی اور باغیانہ بھی ہیں اور ساحر کے جذبات و خیالات کی ترجمان بھی۔ جیسا کہ کرشن ادیب کے بیان سے بھی متشریح ہے، اور درحقیقت انہی خیالات کی توسیع و ترسیل کے لیے انہوں نے اخبارات و رسائل کا سہارا بھی لیا۔ اس لحاظ سے کچھ باتیں، شعاع فردا، اشعار، کسی کو اداس دیکھ کر، صبح نو روز، آواز آدم، بہ شرط استواری اور وہ نظمیں بھی جو رسائل کے صفحات پر محفوظ ہیں لیکن کسی مجموعہ میں شامل نہیں، انفرادی مزاج رکھتی ہیں۔

یہ اونچے اونچے مکانوں کی ٹیوٹھوں کے تیلے
ہر ایک گام پہ بھوکے بھکاریوں کی صدا
ہر ایک گھر میں یہ افلاس اور بھوک کا شور
ہر ایک سمت یہ انسانیت کی آہ و بکاؤ
کسی کو اداس دیکھ کر

معمورہ احساس میں ہے حشر سا برپا
انسان کی تذلیل گوارہ نہیں ہوتی
نالوں ہوں میں بیداری احساس کے ہاتھوں
دنیا بے افکار کی دنیا نہیں ہوتی

اشعار

دلیں کی ادب کی باتیں کریں
اجنبی سرکار کی باتیں کریں
انگلی دنیا کے فسانے چھوڑ کر
تاج شاہی کے قصیرے ہو چکے
اس جہنم زار کی باتیں کریں
فاطمہ کش جمہور کی باتیں کریں
کچھ باتیں

ساحر کی شاعری اسی تذلیل انسانی کے خلاف ایک احتجاج اور بغاوت کی حیثیت رکھتی ہے وہ جہاں کہیں بھی، جس وقت بھی، اور جس انداز میں بھی انسانیت کو ذلیل ہونے ہوئے دیکھتے تھے تو چیخ اٹھتے تھے۔ ۲۵

ساحر نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اپنے والد کی حویلی اور بعد ازاں اپنی نانی کے دو منزلہ مکان میں گزارے اور دیاں سنگھ کالج لاہور پہنچنے تک عوامی زندگی کی عسرت زندگی کا مشاہدہ کرتے رہے، ان کے دیرینہ رفیق اور ہم مکتب حافظ لدھیانوی اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ساحر کی رہائش بالاخانے پر تھی۔۔۔۔۔ مکان کے سامنے چھوٹے چھوٹے کھروں میں کوئلہ چننے والیاں اور مزدوری کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ کوئلہ چننے والیاں سارا دن ریلوے لائن پر بکھرے ہوئے کوئلے اکٹھا کرتیں اور۔۔۔۔۔ دکانداروں کے ہاتھوں بچتیں۔ ان کا پھٹا لباس تھا۔ ان کے جسموں پر جاہر جا کوئلے کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب غربت کے نشانات، افلاس کی تصویریں، مظلومیت کے پیکر شب و روز ساحر کے سامنے رہتے۔ ۲۶

یہی ہماری ہندسی مہارت ہے اور یہی ہماری صدیوں پرانی سماجی اقدار، جس کی بقا کی خاطر ہم تصوراتی دنیا میں خوب ٹوسکتے ہیں لیکن

۲۵ حرفِ حرفِ چہرے: رفیعہ شبنم عابدی ص ۸۷

۲۶ رومان اور القلب کا شاعر مشمولہ فن اور شخصیت ساحر لدھیانوی نمبر ۱۳۲ ص ۱۳۲

زندگی کے ان تنازع حقائق کا سامنا کر کے انسانیت کو فخرِ مذلت سے
 ابھار نہیں سکتے، افسوس ناک امر یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے فرسودہ تہذیبی
 اور سماجی آداب کو بچانے کی خاطر نہ صرف انسانی حقوق سے چشم پوشی
 کی ہے بلکہ انسانی قدروں کو پامال اور انسانیت کو بے حال کیا ہے اور
 درحقیقت یہ تاریخی سچائی بھی ہے اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ بھی۔
 اسی طرح سماج کی شاعری میں عورتوں کے تقدس کی پامالی کا جو اس قدر
 شدید احساس ملتا ہے وہ اسی سماجی و تاریخی، استحصالی رویے سے
 عبارت ہے۔ چکلے، صبح نوروز، سرزمینِ بایں کے علاوہ ایسی کتنی
 نظمیں ہیں جن میں عورتوں کی انسانیت و حرمت، جھوٹے سماجی وقار اور
 تمدنی فریب کی نذر ہوئی ہے:

یہ صدیوں سے بے خواب سہمی سی کلیاں
 یہ مسلی ہوئی ادھ کھلی زرد کلیاں
 یہ بکتی ہوئی کھوکھلی رنگ رلیاں

شناخوانِ تقدیسِ مشرق کہاں ہیں مگر چکلے

نکلی ہے بنگلے کے در سے

اک مفلس دہقاں کی بیٹی افسردہ مرجھائی ہوئی سی
 جسم کے دکھتے جوڑ دباتی آنچل سے سینے کو چھپاتی

مٹھی میں اک نورٹ دبانے

چٹس مناؤ سالِ نو کے مگر صبح نوروز

کیسے ہر شاخ سے منہ بند ہو گئی کلیاں
 نوح لی جاتی تھیں تڑپیں حرم کی خاطر
 اور مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھیں
 ظلمِ سبحان کی الفت کے بھرم کی خاطر

مگر نور جہاں کے مزار پر

گورنمنٹ کالج لدھیانہ کا یہ پانچ سالہ زمانہ ساحر کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیوں کہ اسی زمانے میں ان کی شعری و فکری بصیرت نے تلخیاں کے تانے بانے بھی بنے اور اسی زمانے میں ان کی انسانیت ساز بصارت نے مظلوم و جہور انسانوں کے حقوق کی خاطر استحصا لپند قوتوں سے آنکھیں چار کرنا بھی سیکھا۔ یہی زمانہ آزادی وطن کی خاطر ملکی سیاست میں عملی طور پر شریک ہونے اور عوام الناس کو انگریزی سامراج کے خلاف منظم ہونے کی دعوت دینے کا زمانہ تھا، نیز یہی زمانہ دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں کا زمانہ بھی تھا جس میں ہٹلر کے جرمن تو سیدی نظریے کے خلاف روس، برطانیہ اور امریکہ کی متحدہ افواج، اٹلی، جرمنی اور جاپان کی فاشسٹ اور فوجی طاقتوں سے نبرد آزما ہوئیں۔ اس جنگ نے ایک طرف تو ساری دنیا میں معاشرتی بدحالی پیدا کی اور دوسری طرف ہندستان جو پہلے سے ہی سیاسی غلامی کے سبب معاشی بدحالی کے ستم جھیل رہا تھا، سخت ترین اقتصادی بحران کا شکار ہوا۔ تاہم یہ جنگ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ نہ صرف مغربی اجارہ داروں کے تالوت میں آخری کیل ثابت ہوئی بلکہ اس جنگ کی بدولت ہی جرمن فاشسزم کو، جو سامراجی نظام کی انتہائی شکل تھی، زبردست شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہندستان میں برطانوی سامراج کا جبر و تشدد بھی جرمن فاشسزم سے کچھ کم نہ تھا۔ جنگ عظیم نے ہندستانی عوام کو ایک نئی تہذیبی سے دوچار کیا اور آزادی ملک کے تئیں ایک نئے خیال نے جنم لیا جس کے زیر اثر انگریزی سامراج سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خواہش اور ہندستان کی معاشی و معاشرتی زندگی میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کو اور تقویت ملی اور درحقیقت

غلامی سے نجات پالینے کا یہ ایک سنہری موقع بھی تھا کیوں کہ انگریزی حکومت پوری طرح جنگ میں الجھی ہوئی تھی۔ ساحر کی نظم لمحہ غنیمت اسی احساس کی کڑی ہے جس میں آزادی حاصل کر لینے کی تڑپ بھی ہے اور مایوسی کی جھنجھلاہٹ بھی اور مجبور و بے بس عوام کے لیے حوصلہ افزا پیغام بھی:

کوئی تیری طرف نہیں نگراں !
یہ گراں بار سرد زنجیریں !
زنگ خوردہ ہیں آہنی ہی سہی
آج موقع ہے ٹوٹ سکتی ہیں

فرصتِ یک نفس غنیمت جاں

سراٹھا اے دبی ہوئی مخلوق !

نظم شہزادے کا مزاج اور موضوع بھی ہم وطنوں کی بے بسی پر جھلاہٹ اور طنز کا تاثر پیش کرتا ہے:

ذہن میں اجداد کے قصے لے کر
اپنے تاریک گہ و ندوں کے خلا میں کھو جاؤ
یہی اجداد سے ورثے میں ملتا ہے تم کو

کاراست طنز یہ وار روایتی نظام معاشرت سے ہوتا ہوا ان بے حس لوگوں تک پہنچتا ہے، جن کے نزدیک عالم انسانیت اور اجتماع زندگی کی خوش حالی سے زیادہ انفرادی زندگی کے عیش و آرام زیادہ اہم رہے ہیں اور اپنے الہی ذاتی مفاد و مقاصد کی خاطر یہ طبقہ ہر دور میں ہر سہراقتدار جماعت کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا رہا ہے۔

جیسا کہ سابقہ اقتباس میں عرض کیا گیا کہ کالج کا زمانہ ساحر کی زندگی میں ایک خوش گوار تبدیلی کا زمانہ بن کر آیا اور تانیاں سا

مجموعہ کلام دے گیا جس میں ہندوستان کو غلامی سے نجات دلانے کی خواہش بھی ہے اور جمہوری اور اشتراکی نظام کے قیام کا ارمان بھی۔ معاشقوں کی ناکامی کا احساس بھی ہے اور سماجی استحصاں کے خلاف جنگ کا اعلان بھی۔ اس لحاظ سے ساحر کی شاعری کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ رومانیت کی رنگینیوں سے ہم آہنگ ہے اور دوسرا حقیقت کی سنگینیوں سے ہم آغوش۔ گو ساحر کی رومانیت، زندگی و زمانے کی حقیقتوں سے کبھی جدا نہیں رہی بلکہ اس کے متوازی اور اس سے متصل چلتی رہی۔ رز عمل، یکسوئی، شہکار، معذوری، شکست، کسی کو اداس دیکھ کر کی رومانیت محض عشق و محبت کے حسین خواب و خیال کی نماز نہیں ہے بلکہ حیات اور حالات کے تلخ حقائق اور آلام و مصائب کے شدید احساس سے دوچار بھی ہے تاہم ساحر کی شعری زندگی کے ابتدائی دور کا وہ سرمایہ جو کسی شعری مجموعے میں شامل نہیں ہے یقیناً خالص عشقیہ اور انقلابی شاعری کا ہے جو جذباتیت سے پھر ہونے کا احساس دلاتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ساحر کی شاعری ابتدا ہی سے فکر و آگہی کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، غیر مناسب بھی ہے اور لایعنی بھی۔ اس کے برخلاف عنفوانِ شباب سے گزرتے ہوئے ایک طالب علم کے جذبات، عشقیہ خیالات کے سلسلے میں جس رنگینی کے طالب ہوتے ہیں وہ رنگینی ساحر کے ان اشعار سے نمایاں ہوتی ہے جس کے بارے میں خود ساحر نے بھی کہا تھا کہ یاد رکھنے کے قابل نہیں ہیں ۵۲۸ تاہم ان کے ہم جماعت اور ہم مکتب اور ان سے قریب رکھنے والے ان دوستوں کی

۵۲۸ تفصیلات کے لیے نریش کمار شاد کو دیے گئے ساحر کے انٹرویو سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

یادداشت سے ان پر کافی روشنی پڑتی ہے ^{۵۲۹} البتہ ان یادداشتوں والے ساحر کے اشعار کو سطحی جذباتیت قرار دیں تو غلط نہ ہوگا ، اب یہ اور بات ہے کہ اس سطحی جذباتیت میں بھی جذبہ صادق کارفرما رہا ہے۔

کالج کے زمانے میں ساحر کے معاشقوں کا جو ذکر ملتا ہے اس میں ساحر کے انقلابی رولوں اور شعری صداقتوں کو بڑا دخل رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ آزادانہ میل جول ہندب معاشرے میں ناہذب فعل تصور کیا جاتا تھا۔ حالانکہ مخلوط تعلیم ہونے کے باوجود یہ احساس طلبہ و طالبات کے ذہن و دل پر طاری تھا۔ اسی کالج کی ایک طالبہ ہندر چودھری ، جس کے والد نہ صرف شہر کے سربر آوردہ گولا میں تھے بلکہ کانگریس کے معزز لیڈر سمجھے جاتے تھے اور برٹش امپریلزم کے خلاف جہتہد بھی تھے۔ چنانچہ وہ خود بھی فطری طور پر ہندستان کے حال اور انگلیزوں کی چال سے آگاہ تھی لیکن لڑکی ہونے کے سبب سامراجیت کے خلاف نفرت و بغاوت کا جذبہ ہونے کے باوجود اس کے برملا اظہار سے قاصر تھی۔ ساحر جو اس وقت تک یونین کے اجلاس اور مشاعروں میں انگلیز مخالف تقریروں اور سیاسی اور انقلابی نظموں کی بدولت بہت مقبول ہو چکے تھے ، ہندر چودھری کی وجہ کامرکزی بن گئے۔ وہ ساحر کی شاعری ، ان کے خیالات و نظریات اور انگریزی سامراج سے متعلق ان کی سوچ سے نہ صرف متاثر تھی بلکہ ”اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ

۵۲۹ یہ ساحر کے وہ دوست ہیں جو گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں بھی ان سے قریب رہے ہیں اور کالج کے باہر بھی ان سے متعلق رہے ہیں۔ مثلاً قمر اجالوی اور حافظ لدھیانوی وغیرہ ، جن کے مضامین نون اور شخصیت ساحر لدھیانوی نمبر میں موجود ہیں۔

اس کے جذبات، اس کے احساسات کو ساآرنے زبان دے دی ہے
 اس کے خیالات و افکار کی ترجمانی کی ہے۔ اس طرح فکر و نظر کی
 یکسانیت اور خیال و جذبے کی مطابقت نے اسے ساآر سے قریب تر
 کر دیا۔ مہندر چودھری کے دل میں ساآر کے لیے جتنا احترام اور مقام
 تھا، ساآر کے دل میں بھی محبت کی اتنی ہی شدت اور چاہت کی اتنی
 ہی صداقت موجزن تھی اور اگرچہ اس رفاقت کی بدولت ساآرنے
 کئی انقلابی اور رومانی نظمی تخلیق کیں لیکن رفاقت کی یہ شدت
 تا دیر قائم نہ رہ سکی۔ مہندر چودھری تپ دق کے موذی مرض کا شکار
 ہوئے اور خالق حقیقی سے جاملی۔ اس حادثہ کا ساآر پر شدید اثر ہوا۔
 ان کی نظم گرگھٹ کی سرزمین انہی شدید ترین اثرات کی عکاس ہے۔

کوثر میں وہ دھلی ہوئی باہیں بھی جل گئیں
 جو دیکھتیں مجھے، وہ نگاہیں بھی جل گئیں
 معصوم قہقہوں کا ترنم بھی مٹ گیا
 جھینپی ہوئی نظر کا تبسم بھی مٹ گیا
 ان مصرعوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ ایک
 حسن پرست اور جذباتی نوجوان کے دل کا غبار ہے جس میں فکر کی گہرائی
 کم اور احساس و جذبے کی فراوانی زیادہ ہے۔ ابتدائی دور کی اس
 رومانی شاعری کے علاوہ سیاسی و انقلابی شاعری میں بھی جذباتیت کا

۳۰ رومان اور انقلاب کا شاعر: حافظ لدھیانوی ص ۱۲۹

۳۱ یہ نظم بھی کسی مجموعہ کلام میں شائع و شامل نہیں ہے۔

۵۲ مصرعوں کی یہ غیر مطبوعہ نظم پہلی بار فن اور شخصیت مجلی کے
 ساآر نمبر میں شائع ہوئی ہے۔

کا رنگ زیادہ گہرا ہے یہ الفاظ دیگر شاعری کم اور نعرہ بازی زیادہ ہے۔ حافظ لدھیانوی نے ابتدائی دور کی شاعری پر اپنے مضمون میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اپنی تنقیدی رائے پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس کی شاعری کا آغاز القلوب کے نعرہ سے ہوا۔ اس کی ابتدائی شاعری میں، شاعری کم تھی اور نعرہ زیادہ۔ شعر میں وہ پختگی، بات کرنے کا ڈھنگ، زبان و بیان کا آہنگ نامانوس تھا۔ آج بھی مجھے اس دور کے چند اشعار یاد ہیں۔ جن سے اس کی شاعری کے آغاز کا پتہ چلتا ہے:

مرا کیا ہے مجھے تو کھانسنے میں خون آتا ہے
چراغِ زندگی بجھنے کو ہے اب ٹمٹاتا ہے مگر
مجھ کو جانے دو (کہ) میرا منتظر ہے القلوب

۱۳۲

دیکھ ابھرا چاہتا ہے عصر تو کا آفتاب مگر

اس منزل میں جب کہ غیر ملکی تسلط کے خلاف بغاوت کر جانے اور کہنہ نظام معاشرت کے خلاف زبردست احتجاجی رویہ اختیار کرنے کے باوجود ناکامی و ناکامی کا احساس ابھرنے لگتا ہے تو پورے نظام کے خلاف جھلاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے اور مایوسی اور نا اُمیدی دامن گیر ہو جاتی ہے۔ جہاں شاعر آتشِ نفس کا خون کھولنے اور مردہ چاند تارے نوچنے اور اندر سمجھا کا ساز و سامان پھونکنے، مجروح کے یہاں ستون دار پر چراغِ نثر رکھنے اور پاؤں میں زنجیروں کے باوجود رقص کرنے، فیض کے یہاں آگ میں پھول کھلانے کا تصور بھی اپنی اسی بے بسی، فرسودہ دستور اور کہنہ آئین و قوانین معاشرت اور اس کے مظالم سے شدید ترین نفرت و بغاوت کا ہی عکاس ہے گو ان شعراء کی یہ تخلیقات فکری بصیرت سے محروم ہیں۔

لیکن ساحر کی ابتدائی شاعری میں نمایاں مدہجی جذباتیت اور لہجہ بازی کے باوجود ساحر کا وہ پیغام بھی اپنی جگہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے جس میں وہ عصرِ لوہے کا آفتاب ابھرنے کا احساس دلاتے ہیں۔

ملکی سیاست میں غیر معمولی دلچسپی اور ہندستان اور انسان کو آزاد اور خوش حال دیکھنے کی تمنا نے ان کو طلبہ کے درمیان مقبول بنایا اور وہ اسٹوڈنٹس یونین کے سکریٹری منتخب کر لیے گئے، ویسے بھی کسی کالج یونین کا سکریٹری ہونا بجائے خود عزت و شہرت کا باعث ہوتا ہے چنانچہ نہ صرف ساحر کی مقبولیت میں ہی اضافہ ہوا بلکہ ہر حفل میں ان کی پذیرائی بھی ہونے لگی۔ اور بالآخر کے آخری سال میں پہلے نمبر پر وہ اسٹوڈنٹس یونین کے صدر بھی چن لیے گئے، خود انہی کے الفاظ میں:

میں ایک سال تک طالب علم فیڈریشن کا

سکریٹری رہا اور ایک سال پریسیڈنٹ بھی سیاست

سے مجھے لگاؤ تھا اس وجہ سے ایک بار پٹا بھی۔۔۔۔۔

میرے دل میں اسی وقت سے یہ بات نقش ہو گئی کہ

کسانوں کے ساتھ جاگیرداروں کا برتاؤ بہت برا ہے۔ ۱۳۳۰

سیاست سے لگاؤ اور کسانوں کے ساتھ جاگیرداروں کا برا برتاؤ،

اسی احساس نے ساحر کو میپور و بے بس عوام اور بے سہارا لوگوں کا ہم درجہ بنایا

اور درحقیقت حالات و ماحول کے جبر سے پیدا شدہ آلام و مصائب اور غربت و افلاس

کے شکار اسی طبقہ کی ناسازگاری نے اپنی شاعری میں کی ہے اور آغاز تا انجام

ساحر کی شاعری کے مرکز یہی عوام رہے ہیں۔ ان کی نظم جاگیرداروں کی گواہی دیتی ہے۔

اس زمانے میں ساحر کی شاعری میں نسبتاً زیادہ نکھار پیدا ہوا اور

۱۳۳۰ء ہم کہ ٹھہرے اجنبی: بلونت سنگھ انٹرویو مشمولہ فن اور شخصیت، بی بی سی ساہلہ ویلوی نمبر ص ۷۷

اگرچہ ان کی شعری شخصیت کی تشکیل میں جوش اور فیض کا نمایاں حصہ رہا ہے لیکن اس منزل میں جوش کے انقلابی آہنگ پر فیض کا رومانی لب و غالب آگیا۔ شعاعِ فردا اور میرے گیت کا اسلوب اسی تبدیلی کا احساں دلاتا ہے۔

اسی اثنا میں ساحر کی کوششوں سے گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں کل ہند شاعرہ کا انعقاد عمل میں آیا جس کی ابتدا ساحر نے اپنی تازہ ترین نظم گریز سے کی۔ مشاعرہ بہت کامیاب رہا اس کامیابی نے ساحر کی شہرت میں اور اضافہ کیا اور اپنی شعری تخلیقات، اپنے افکار و خیالات اور اپنے سیاسی نظریات کی بدولت وہ نہ صرف ادبی حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے بلکہ نوجوان دلوں کی دھڑکن بھی بن گئے اور یہ دھڑکن کسی کو اس دیکھ کر میں بہت صاف سنائی دیتی ہے۔ اس نظم کا محرک اگرچہ ساحر کا ناکام معاشرتی ہے لیکن اس کے درپردہ زمانے کی نیرنگیوں اور حالات و ماحول کی سنگینیوں کی واضح جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

ہر سیدر کو رجو اسی کالج کی طالبہ تھی ساحر کے لیے جاذبِ توجہ بنی تو محبت کا الوٹ رشتہ بھی قائم ہو گیا لیکن عشق تھا چھپ نہ سکا چنانچہ نہ صرف کالج میں ہی اس کی بازگشت سنائی دی بلکہ اس کے احاطے سے باہر بھی نکل گئی۔ اس زمانے کی اور جاگیردار گھرانے کی لڑکی اور ^{عشق} سنا ناہذب فعل۔ ہر سیدر کو رجو بدنامی کا خوف سناتے لگا اور وہ رسوائی کی دہشت سے پریشان ہوا اٹھی اور اس اور ^{مضمحل} رہنے لگی اور اسی عالمِ مضمحل میں ایک دن ساحر سے قطعِ تعلق کا اظہار کر بیٹھی۔ ساحر پر اس واقعہ کا شدید اثر ہوا اور اس سلسلہ القواطع نے ان کو ^{جھنجھوڑ ڈالا}۔ مذکورہ نظم اسی زخم خوردگی اور حالات کی ستم ظریفی کی مظہر ہے۔ عہدِ طفولیت سے لے کر دورِ شباب تک ساحر مستقل ناکامی کا شکار ہوتے رہے۔ حکمرانوں اور جاگیرداروں

سے نفرت ملی اور الفت میں ناکامی اور ساحر کے بکھرنے ٹوٹنے کا عمل جاری رہا۔ اور وہ کہ اٹھے :

میں جانتا ہوں زمانے کا خوف ہے تم کو
مجھ خبر ہے یہ دنیا عجیب دنیا ہے
یہ تم نے ٹھیک کہا ہے تمہیں ملانہ کروں
مگر مجھے یہ بتادو کہ کیوں اداس ہو تم

گلی گلی میں یہ بکتے ہوئے جوان چہرے
یہ بات بات پہ قانون و ضابطے کی گرفت
یہ ذلتیں، یہ غلامی، یہ دورِ جمہوری
یہ غم بہت ہیں مری زندگی مٹانے کو
اداس رہ کے مرے دل کو اور رنج نہ دو

اور یہ بات وضاحت طلب نہیں ہے کہ برینڈر کو رہی ساحر کی
نظم یکسوئی کی وہ لڑکی ہے جسے ایسے بے رحم سماج کے بندھے ٹیکے اصولوں
اور ازکار رفتہ ضابطوں سے، جس نے انسانی زندگی کی ترقی کو التوا میں
ڈال دیا ہے اور خود اپنے ہی بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار چھین لیا ہے
ساحر ایسے بے رحم سماج اور اس کے بنائے ہوئے غیر انسانی اصولوں اور
ضابطوں سے بغاوت کر جانے کا پُر عزم پیغام دیتے ہیں :

جب تمہیں مجھ سے زیادہ ہے زمانے کا خیال
پھر مری یاد میں یوں اشک بہائی کیوں ہو
تم میں بہت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو
ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو
ساحر کا یہ معاشقہ نہ صرف ناکامی پر منتج ہوا بلکہ برینڈر کو

کو کالج سے نکال بھی دیا گیا۔^{۳۵}

ساحر کو عورتوں کی بے بسی اور محرومی اور سماجی بندشوں کے سبب ان کی ذہنی الجھنوں اور حق تلفیوں کا ابتدا سے ہی شدید احساس تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں وضاحت کے ساتھ موجودہ سماج کی چیرہ دستیوں پر ناقدانہ نگاہ ڈالتے ہوئے انھوں نے کہا:

ہمارا سماج ایک جنسی سماج ہے
یہاں مرد کا بول بالا ہے اس لیے ہمارے یہاں
کی عورتیں، مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول
نہ رکھ سکنے کی وجہ سے محبت کے گورکھ دھندے
سے دور ہی رہتی ہیں اور اگر کوئی عورت بھولے
بھٹکے محبت کر بھی لے تو سماج کی بندشیں اتنی
مشکلات پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ اکثر بے وفائی
کر کے اپنی جان چھڑاتی ہے^{۳۶}

اور جوں جوں غیر ملکی حکمرانوں کا استبداد، زوال آمادہ جاگیردارانہ سماج کا استحصانی رویہ، آئینی ضابطوں کا جبر اور انسانی عدم مساوات کا زور بڑھتا گیا، آزادی اور انصاف کی خاطر ساحر کی سرگرمیاں

^{۳۵} حمید اختر کے بیان کے مطابق لڑکی کا نام بہریندر کور نہیں لکھا گیا تھا، دوسرے یہ کہ کالج کے حکام نے اس جرم کی پاداش میں دونوں کو کالج سے نکالا تھا۔ اس کے برخلاف حافظ لدھیانوی کی تحریر سے اس کا نام بہریندر کور ثابت ہوتا ہے یہ زیادہ معتبر اس لیے بھی لگتا ہے کہ موصوف ساحر کے اس موافقہ میں خود مددگار ہوئے تھے جب کہ حمید اختر اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ کالج سے نکالے جانے کے سلسلے میں مختلف آراء ہیں جس پر آگے کے صفحات میں حوالوں کے ساتھ بحث کی جائے گی۔

^{۳۶} ہم کہ ٹھہرے اجنبی: بلونت سنگھ، ص ۲۹

اسی رفتار سے تیز ہوتی گئیں۔ چنانچہ ان پر کئی بار حکومت کا عتاب بھی نازل ہوا۔ نظموں کے ضبط ہونے کا سلسلہ بھی اسی عتاب کی ایک کڑھی ہے جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد ساحر حکومت اور کالج کے ارباب اقتدار کی سازشوں کا شکار ہوئے اور کالج سے برخاست کر دیے گئے۔ برخاستگی کی وجوہات پر روشنی ڈالنے ہوئے سی ایچ کاوش رقم طراز ہیں:

کرتار سنگھ سرابہ ایک انقلابی شہید تھا۔
نوجوانوں نے اس کا شہیدی دن منایا۔۔۔ ساحر بھی گئے
انہوں نے نظم پڑھی۔ کالج والوں نے ساحر کو کالج سے نکال
باہر کیا۔

اس کے برخلاف گوپال متل نے اپنی کتاب لاہور کا جو ذکر کیا میں گورنمنٹ کالج لدھیانہ سے ساحر کے اخراج کا سبب یہ بتایا ہے کہ:
کالج کے حکام حقیقی مخلوط تعلیم کے تجربے میں ناکام ہوئے تو ان تمام طلبہ کو کالج چھوڑ دینے کا مشورہ دیا جو مخلوط تعلیم کے حق میں تھے۔ ساحر بھی ان میں سے ایک تھے چنانچہ کالج چھوڑ لاہور چلے گئے

اور حمید اختر کے بیان کے مطابق برخاستگی کا سبب معاشقہ ہی تھا، لکھتے ہیں:
اس کی (ساحر کی) پر اس زندگی میں طوفان
اس وقت آیا جب اسے لدھیانہ گورنمنٹ کالج سے

۳۳ مضمون انارکلی سے پرچھائیاں تک، مشعل فن اور شخصیت ساحر نمبر ص ۱۱۰
۳۴ لاہور کا جو ذکر کیا: گوپال متل ص

نکال دیا گیا۔۔۔۔۔ اس کا معاشرہ بڑے زوروں سے اپنی ایک کلاس فیلو سے چل رہا تھا۔ چند دوستوں نے۔۔۔۔۔ اس کی شکایت پر نسیپل سے کر دی چنانچہ کالج کے حکام نے اسے اور اس کی معشوقہ ایشر کو کالج سے نکال دیا ^{۳۹}

مذکورہ اقوال میں سے ایل کاوش اور حمید اختر کے بیانات سے اتفاق کی گنجائش نکلتی ہے کیوں کہ ساٹر انگریزی حکومت کے خلاف تقریریں کرتے تھے اور نظمیں بھی پڑھتے تھے چنانچہ اس صورت میں حکام پہلے سے ہی ناراض تھے بعد ازاں شہیدی دن میں ساٹر کی شرکت نے اس جذبے کو اور مستحکم کر دیا لیکن کالج سے نکالنے کے لیے جس ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی وہ معاشرہ نے فراہم کر دیا، جب کہ گوپال تل کے مطابق ساٹر نے از خود کالج چھوڑا، بعد ازاں اس لیے بھی ہے کہ ساٹر نے کالج سے نکالے جانے کا خود ذکر کیا ہے نیز کالج سے نکالے جانے والی روایت پر اکثر مضمون نگار متفق ہیں۔ چون کہ گوپال تل نے یہ کتاب محض یادداشت کے سہارے لکھی ہے اس لیے جو مناسب معلوم ہوا وہ لکھ دیا۔ حالانکہ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ گوپال تل نے دانستہ حکومت کے نوٹوں پر مدار کالج کے ارباب اقتدار کی حقیقت بیان کرنے سے گریز کیا ہے لیکن ان سے حقائق کے بیان میں سہو ضرور ہوا ہے۔ بہر حال آدمم بزم مطلب نظم نذر کالج نہ صرف انہی شدید ترین احساسات و کیفیات کا نتیجہ اور دلی رنج و غم کا اظہار ہے بلکہ اس میں گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں گزارے ہوئے ماہ و سال کا عکس بھی دیکھا جاسکتا ہے اور ارباب اقتدار کی کیا دیوں پر گہرے طنز کی کاٹ بھی نمایاں ہے:

۳۹ ساٹر میرا بچپن کا دوست، مضمون بشمول فن اور شخصیت بھی ساٹر لدھیانوی نمبر ۱۱

۴۰ یہ مضمون نگار ہیں حافظ لدھیانوی، حمید اختر، بلونت سنگھ اور نرش کمار شاد وغیرہ پھر اس نظم کا آخری مصرعہ بھی ثبوت فراہم کرتا ہے: گریبان نہیں تو زبان کے نکالے ہوئے تو ہیں مگر

مکھلائے ہیں یہاں پہ نری زندگی کے پھول
ان راستوں میں دفن ہیں میدی خوشی کے پھول
ہم ایک خار تھے جو چین سے نکل گئے
ننگ وطن تھے حر وطن سے نکل گئے
معصومیتوں کے جرم میں بدنام بھی ہوئے

تیرے طفیل مولد الزام بھی ہوئے مگر

یہ نظم اس نواب نے کی ہے جب کہ ساحر بی اے کے آخری سال
میں تھے لیکن معتوب ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد ساحر نے لدھیانہ کو
خیر باد کہا اور لاہور کا رخ کیا۔ لاہور میں انھوں نے دیاں سنگھ کالج
میں داخلہ لے لیا۔ اس زمانے کا لاہور اگرچہ کوئی بڑا صنعتی شہر نہیں
تھا لیکن علمی و ادبی اور سیاسی و تہذیبی سرگرمیوں کے لحاظ سے ملک
کا اہم ترین مرکز ضرور تھا۔ لدھیانہ میں ساحر کو کامرپڑ مدن لال دویدی،
حافظ لدھیانوی، ہرکشن لال آرٹسٹ، عجائب چترکار، حمید اختر
اور احمد ریاض ایسے خاص دوستوں کی رفاقت حاصل تھی اور لاہور
میں شورش کاشمیری، دیونندر ستیا رتھی، راج پکاش اشک، گوپال بٹل
کرشن چندر، حفیظ ہوشیار پوری، پنڈت ہری چند اختر جیسے مشاہیر
اور نوجوان اداء و شعراء کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس زمانے میں
حفیظ جالندھری، عابد علی عابد، احسان دانش، محمد دین تاثیر
اور صوفی تبسم اگرچہ بزرگواروں میں سے تھے تاہم ساحر کا تعلق ان
حضرات سے بھی قائم رہا۔ ان دنوں جیسا کہ عرض کیا گیا، لاہور علمی و ادبی
اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ علم و ادب کے مختلف حلقے بھی تھے
اور مختلف سبھاؤں بھی قائم ہو چکی تھیں۔ ان میں حلقہ اربابِ ذوق
حلقہ اربابِ علم اور اردو سبھا بالخصوص لائق توجہ تھیں اور ان

سب میں نمایاں اچھن ترقی پسند مصنفین تھی۔ شورش کا شجیری ان دنوں شاہکار کے مدیر تھے جو قومی نظریات کا ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی ساہراج کے خلاف انقلاب و بغاوت کا لقب بھی تھا، شورش کا شجیری، جیسا کہ مدیر بیسیوں صدی رحمان نیر نے لکھا ہے، احرار تحریک سے وابستہ تھے لیکن ان کا تعلق ان تمام تحریکوں اور جماعتوں سے تھا جو انگریز مخالف تھیں۔ ساآ نے ان تمام انقلابیوں کے ساتھ انگریز حکمرانوں کے خلاف جلسوں، مشاعروں اور تحریروں کے ذریعہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور اگرچہ وہ ابتدا میں احراری تحریک سے متاثر تھے (لیکن) بعد میں مارکسزم کے قریب آئے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں دوسرے انقلابیوں کی طرح ساآ کو بھی بس ایک ہی دھن تھی اور وہ تھی ملک کو آزاد کرانے کی دھن۔ انجام کار دوسرے انقلابیوں کی طرح انھیں جیل تو نہیں بھیجا گیا لیکن کالج سے نکال دیا گیا۔ دیاں سنگھ کالج لاہور کے قیام کی مدت اگرچہ بہت کم تھی لیکن اس قلیل مدت کے باوجود ساآ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے۔ گوپال مثل اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لدھیانے کے کھیلونستوں کو، جن کے لیے ساآ کافی مفید تھے یہ تشویش ہوئی کہ گوپال مثل کی صحبت میں پڑ کر ساآ کا ترقی پسندی پر سے ایمان اٹھ جائے گا

۱۹۵۵ ماہنامہ بیسیوں صدی: رحمان نیر ص ۱۹
 ۱۹۵۴ ایضاً ایضاً ایضاً (رحمان نیر کا یہ خیال محض قیاس پر مبنی ہے کیوں کہ ساآ ابتدا ہی سے اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا سے وابستہ رہے ہیں جو مارکسی نظریے سے متصف طلبہ کی تنظیم ہے۔ نیر صاحب اگر حوالے کے ساتھ قریب کرتے تو یقیناً میری رہنمائی ہوتی)

انہوں نے لاہوری کمیونسٹوں سے استفادہ کی جنہوں
نے ساحر کے ایمان کو راسخ بنانے کے لیے انہیں لاہور
اسٹوڈنٹس یونین کا صدر بنا دیا۔ لیکن ساحر کی
دلچسپیاں تعلیم اور سیاست دونوں سے بے بس و اجہی
ہی تھیں۔ نہ ان کی تعلیم کا سلسلہ زیادہ دن چلا نہ
لیڈری کا۔ ۱۹۴۵ء

حالانکہ بلونٹ سنگھ کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ساحر نے
واضح لفظوں میں اقرار کیا ہے کہ سیاست سے مجھے لگاؤ تھا اس لیے ایک
بار پٹا بھی، بار بار حکومت کا عتاب نازل ہونا ناز صدیقی سے بھی ثابت
ہے۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہونے کی وجوہات پر پچھلے صفحات میں مختور
کیا جا چکا ہے۔ اب رہا معاملہ سیاست کا تو اس ضمن میں اتنا ہی عرض کرنا
کافی ہوگا کہ مثل صا کے نزدیک لیڈری چلنے کا مقصد شاید منصب ہو اور
سیاست سے دلچسپی کا مطلب حکومت کے خلاف نعرے لگانا اور
ارباب اقتدار کے خلاف اپنے باغیانہ فعل کا مظاہرہ کرنا ہے جو ریڈیکل
ڈیموکریٹک پارٹی کا نظریہ تھا، حالانکہ لاہور کا جو ذکر کیا میں، ساحر سے متعلق
بیشتر باتیں عموماً یا سہواً غلط بیان کی گئی ہیں اور حقیقت پیش کرنے کی جگہ صرف
خیال سے کام چلایا گیا ہے، اس کے برعکس حقیقت حال یہ ہے کہ ساحر کا سیاست
سے لگاؤ، انگریزوں کی "لٹراؤ اور حکومت کرو" پالیسی اور استحصال پسند رویوں
کے خلاف لوگوں میں حوصلہ اور جرأت پیدا کرنا تھا جو انہوں نے عملی سطح پر
اسٹوڈنٹس یونین کے نمائندہ کی شکل میں بھی کیا اور شاعری کے ذریعہ بھی۔
ساحر کے ایمان کو راسخ بنانے اور کمیونسٹ نظریات کی پابندی کرنے

۱۹۴۵ء لاہور کا جو ذکر کیا: گویاں مثل صا

کا سوال، ایک الزام ہے کیوں کہ ساحر نے سوشلزم میں اپنے یقین کو بار بار دہرایا ہے اور نریش کمار شاد والے انٹرویو میں اس کی توضیح بھی کی ہے۔ مثلاً صاف چوں کہ ریڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ تھے جو ایک انتہا پسند جماعت تھی اس لیے نظریاتی اختلاف بھی ان کی تحریروں میں در آیا ہے۔ گو یہ بات درست ہے کہ ترقی پسند تحریک کے نظریات، کمیونسٹ نظریات سے ملو تھے لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جو ترقی پسند ہے وہ کمیونسٹ بھی ہے۔ ساحر نے ترقی پسند تحریک سے وابستگی کے باوجود ہر اس نظریے اور خیال کی مذمت کی ہے، جس میں ادب کو سیاسی آلہ کار کے طور پر استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے کیوں کہ وہ ادب کو ادب بنانے کے حق میں تھے سیاسی پروپیگنڈہ نہیں۔

دیال سنگھ کالج لاہور سے اخراج کے سبب ان کا ایک سال اور ضائع ہو گیا تاہم اگلے تعلیمی سال میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا لیکن مسلسل دو برسوں کی بربادی نے انہیں کالج کی زندگی سے بے ناز کر دیا چنانچہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے کالج چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں دوسری نظموں کے علاوہ ساحر کی پہلی آزاد نظم 'اجنبی محافظ منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے ہندوستانی قوم کی بے حسی کو لکھا ہے۔ دہقانوں کی مفلوک الحالی اور افلاس زدہ مجبور لڑکیوں کے داغ دار تقدس کی عکاسی کی ہے:

اجنبی دیس کے مضبوط گرانڈیل جواں
منہ میں ساگر پٹ لیے ہاتھوں میں پیرانڈی کا گلہاس

یہ مزید تفصیلات کے لیے نریش کمار شاد کے انٹرویو سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

جیب میں لقموں سکوں کی کھنگ
 بھوکے دیہقانوں کے ماتھے کا عرق
 رات کو جس کے حوض بکتا ہے
 کسی افلاس کی ماری کا تقدس یعنی
 کسی دوشیزہ جہور کی عصمت کا غرور
 کاش نہ بے حس و بے وقعت و بے دل انسان
 اپنا ماحول بدل دینے کے قابل ہوتے
 ان کے دل میں ابھی باقی رہتا

قومی غیرت کا وجود

اور پورب سے امدڑے ہوئے خطرے کے لیے
 یہ کرائے کے حافظ نہ دنگانے پڑتے ہو

یہ ۱۹۴۳ء کا زمانہ تھا، پورے ملک میں عموماً اور بنگال میں
 خصوصاً لاکھوں لوگ اس قحط و بربادی کا شکار ہو کر بھوکے مر گئے۔ ذمہ داروں
 کی حلیہ نہ ہنیت نے ہنگامی کو جنم دیا جو بڑھتے بڑھتے کال سے جنجال بن
 گئی۔ یہ قیامت خمیریاں دوسری جنگ عظیم کی پیدا کردہ تھیں جن کی تصویریں
 صرف تاریخ کے صفحات پر ہی منکس نہیں ہوتیں بلکہ اس کے نقوش اردو
 ادب میں بھی نمایاں ہوئے اور پورے پس منظر کے ساتھ ہوئے۔ کرشن چندر
 کا افسانہ ان دنوں اسی تاریخی سچائی کا تاثر دیتا ہے اور جگر آدا بادی
 کی نظم

بنگال کی میں شام و سحر دیکھ رہا ہوں

کے علاوہ مشہور شعاعوں اور ادیبوں نے اس الم ناکی کو اپنے جذبہ و
 احساس پر بنایا ہے۔ ساحر کی نظم قحط بنگال انہی اثرات کی نشاندہی

کرتی ہے:

جہاں کہنہ کے مفلوج فلسفہ دافوا
نظامِ ارتو کے تعلق سے سوال کرتے ہیں

یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا
کہ ان پہ دلش کی جتنا سسک سسک کرے
زمین نے کیا اسی کارنِ اناج اگلا تھا
کہ نسلِ آدم و حوا بک بک کرے مڑ

یہ نظم مولانا تاجور کے ادبی جریدہ شاہکار میں شائع ہوئی جس کے مدیر
ان دنوں شورشِ کاشمیری تھے۔ اس نظم سے متعلق سی ایل کاوش کی بیانات
خصوصی توجہ کے حامل ہیں، بالخصوص اس شعر:

چمن کو اس لیے مانی نے خون سے سینچا تھا
کہ اس کی اپنی لگا ہیں بہار کو ترسین مڑ

کے تعلق سے ان کی تحریریں خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہیں، لکھتے ہیں:

یہ نظم ساغر نے ہمارے سنائے ہی۔۔۔۔۔
آخری کاپی پریس میں جا رہی تھی، ساغر نظم کہ رہا تھا،
ایک شعر رہ گیا تھا۔ شورش نے ایک شعر کی جگہ دو
لکیریں ڈال کر نظم کی کاپی بھی پریس میں بھجوا دی۔

پرچہ چھپ کر آیا تو دھوم مچ گئی۔۔۔۔۔ شام کو ہم
لوگ احرار کے دفتر میں گئے تو شاہ جی (سید عطاء اللہ
شاہ بخاری) نے کہا سنا بھئی وہ نظم سنا دو جو تم نے
تازہ لکھی ہے۔ ساغر نے نظم شروع کی۔۔۔ (اگے چل کر)
ساغر نے کہا۔ یہاں ایک شعر نہیں ہو سکا۔۔۔ لکھو ساغر

شعر ہو گیا۔

چمن کو اس لیے ماں نے خون سے سینچا تھا
 کہ اس کی اپنی نگاہیں بہا کر کوترسین
 شورشن اچھل گیا۔۔۔ ساحر نے اپنی گہری آنکھوں سے
 شاہ جی کی طرف دیکھا اور اس شعر کو تبرک سمجھ کر
 اپنے کلام میں شامل کر لیا۔۔۔ (اور) من و عن اپنے
 دیوان میں شاہ جی کے حوالے سے شامل کیا۔ ۱۵۵

اس طویل حوالے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ساحر
 کے اولین مجموعہ کلام تانیاں میں یہ نظم شامل ہے اور دوسرا اور
 تیسرا ایڈیشن میرے پیش نظر ہے پھر بیچ کے دوسرے ایڈیشن بھی میری
 نگاہ سے گزرے ہیں لیکن زیر مطالعہ کسی بھی ایڈیشن میں شاہ جی کا
 حوالہ نہیں ہے۔ گمان غالب ہے کہ پہلے ایڈیشن میں شاہ جی کا حوالہ 'واوین'
 کی شکل میں رہا ہوگا (مگر خون) کہ یہ ایڈیشن دستیاب نہ ہو سکا اس لیے صحیح
 صورت حال بھی سامنے نہ آسکی) لیکن ان حقائق کی روشنی میں یہ بات ضرور کہی
 جا سکتی ہے کہ بعد کی اشاعتوں میں حقیقت حال سے بے خبر ہونے کے سبب
 کاتب سے سہو ہوا ہو اور اس نے 'واوین' خارج کر دیا ہو لیکن کم از کم
 ساحر کو اس پر دھیان ضرور دینا چاہیے تھا گو ظانصاری کے بیان کے مطابق
 ساحر مجموعہ کلام کو اول تو دیکھتے نہیں تھے اور دیکھتے بھی تھے تو سرسری گزر
 جاتے تھے۔ ۱۵۶ تاہم اگر ایسا ہے تو اسے ادبی بردیا انتہی پر جموں ضرور کیا
 جائے گا۔ کیوں کہ دوسرے کی چیز بہر حال اپنی نہیں ہو سکتی۔

ص ۱۱۳

۱۵۵ انارکلی سے پرچھائیاں تک

۱۵۶ ساحر کی یاد میں، مضمون مشمولہ فن اور شخصیت، ساحر لدھیانوی نمبر ص ۱۵۸

بہر حال اسلام آباد میں کالج لاہور چھوڑنے کے بعد سے ادب لطیف کی ادارت ملنے تک کا دور ساآر کی صعوبتوں اور مالی پریشانیوں کا دور رہا ہے اور بیکاری انسان کی زندگی کا سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ والد کے ورثے اور ملکیت سے محروم تھے ہی پھر والدہ کے زلیورات تک مقدمات کی نذر ہو گئے تھے، مانوؤں نے کفالت کی مگر ساآر اب با شعور ہو چکے تھے، حساس اور خود دار انسان تھے ان کی غیرت نے محض اپنے خوش آمدت قبیل کی خاطر بوجھ بننا گوارا نہ کیا چنانچہ "ساآر نے اپنی نظموں کا مجموعہ مرتب کیا اور اس کو فروخت کرنے لگے، شاید اس موقع پر ان کے ذہن میں تصنیف و تالیف کے سہارے جی لینے کا منصوبہ ہو۔" ۱۹۴۷ء لیکن کامیابی ان سے دور دور چلتی رہی۔ بڑی دوطرہ دھوپ اور جدوجہد کے بعد پریٹ نگر بک شاپ لاہور نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری لی اور اس طرح ۱۹۴۷ء میں ساآر کا پہلا مجموعہ "کلام تلخیاں کے عنوان سے شائع ہوا، جو چھوٹے سائز کے ۱۱۲ صفحات پر مشتمل تھا۔ اس مجموعہ پر قومی جنگ (نیا زمانہ بھیج) میں تبصرہ بھی شائع ہوا لیکن کیفی اعظمی کے مطابق "یہ ۱۹۴۳ء کا ذکر ہے۔" ۱۹۴۷ء کیفی اعظمی کو مغالطہ ہوا ہے اور انھوں نے صحیح سال اشاعت یاد نہ ہونے کی صورت میں یہ بات کہ دی ہے جب کہ ساآر تلخیاں کے چھوٹے ایڈیشن میں وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:

"تلخیاں کا زیر نظر ایڈیشن جو نیا ادارہ کے توسط سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اس کتاب کا چھٹا ایڈیشن ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن تقسیم ہند سے تین برس قبل پریٹ نگر بک شاپ لاہور سے چھپا تھا۔" ۱۹۴۹ء

۱۹۴۸ء
۱۹۴۷ء ساآر لدھیانوی: کیفی اعظمی، نئے ادب کے محار، کتب پبلشرز لمیٹید، بمبئی ص ۸
۱۹۴۱ء ایضاً ایضاً ایضاً ایضاً ایضاً ص ۱۰
۱۹۴۹ء ابتدائیہ تلخیاں: ساآر لدھیانوی: نیا ادارہ لاہور چھٹا ایڈیشن ۱۹۷۱ء

انہی دنوں ساحر نے چودھری نذیر احمد کے جریدے ادب لطیف کی ادارت سنبھالی۔ ادب لطیف کے ادارے اور تبصرے کی بدولت ساحر نہ صرف نئے لکھنے والے ترقی پسند شعراء و ادباء میں مقبول ہوئے بلکہ تنقیدی مضامین کی بدولت ناقدین ادب میں بھی ہر دل عزیز ہو گئے اور جب شورش کاشمیری نے شاہکار سے علاحدگی اختیار کر لی تو اس کی ادارت بھی ساحر کے ذمے آگئی اس طرح مکمل طور پر صحافت کے میدان میں قدم جمالینے کے بعد ساحر ان جریدوں کے ذریعہ نئے لکھنے والے شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی بھی کی اور ان سے ترقی پسند خیالات و نظریات کی ترویج و اشاعت کا کام بھی لیا۔

اسی زمانے میں ساحر کی ملاقات پنجابی زبان کی مشہور شاعرہ اور ادیبہ امرتا پریتم سے ہوئی جو ابھی اپنے تخلیقی سفر کے ابتدائی دور میں تھیں۔ ساحر امرتا پریتم کی پنجابی نظموں کا اردو میں منظوم کر کے اپنے تحریری نوٹ کے ساتھ شائع کرتے اس طرح ساحر کا امرتا پریتم سے قربت و رفاقت کا سلسلہ شروع ہوا، جسے امرتا پریتم نے ایک خط میں محفوظ کر لیا ہے اور اپنی رفاقت و محبت کا برملا اظہار اپنی خود نوشت سوانح حیات رسیدی ٹکٹ میں کیا ہے۔ ساحر کی نظم ایک تصویر رنگ اسی قربت کی آئینہ دار ہے۔

میں نے جس وقت تجھے پہلے پہل دیکھا تھا

تو جوانی کا کوئی خواب نظر آئی تھی

حسن کا نغمہ جاوید ہوئی تھی معلوم

عشق کا جذبہ بیتاب نظر آئی تھی

اکتوبر ۱۹۴۵ء میں جب حیدرآباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین

کی کل ہند کانفرنس کے انعقاد کا اعلان ہوا تو بہ طور مقالہ نگار لاہور سے

ساحر کو بھی مدعو کیا گیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی یہ پانچویں کل ہند کانفرنس تھی جس کا افتتاح مسز سروجنی نائڈو نے کیا تھا۔ ساحر نے اردو کی جدید تقلیدی شاعری کے موضوع پر اپنا مقالہ پڑھا جو نہ صرف خاموشی سے سنا گیا بلکہ سراہا بھی گیا۔ اس کانفرنس میں ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے ادباء و شعراء اور ناقدین ادب نے شرکت کی جن میں سجاد ظہیر، کرشن چندر، جاز، فراق گورکھپوری، سبط پوری، مولانا صہرت موہانی، نیاز حیدر، رفعت سروش، کیفی اعظمی، جبروح سلطان سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، مخدوم حمی الدین، پروفیسر احتشام حسین علی سردار جعفری اور ڈاکٹر عبدالعلیم خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ساحر سب سے کم عمر مقالہ نگار تھے۔

اس مقالے کے ذریعہ ساحر پر نہ صرف ترقی کے دروازے ہی کھلے بلکہ مقتدر اور معتبر ترقی پسندوں میں ان کی شخصیت بھی نمایاں ہوئی چنانچہ کانفرنس کے اختتام کے بعد ساحر ان لوگوں کی ایما پر بجائے لاہور جانے کے قسمت آزمانے، بھٹی چلے آئے اور بھٹی جو ان دنوں ترقی پسند ادباء اور شعراء کا مسکن بنا ہوا تھا، ساحر کے لیے ذہنی سکون کا باعث اور نظریاتی فروغ کا ذریعہ بن سکتا تھا دوسرے یہ کہ ذریعہ معاش تلاش کرنے اور فلموں سے وابستہ ہونے کے مواقع بھی فراہم ہو سکتے تھے اور ان دنوں بہت سے ترقی پسند ادیب و شاعر کسی نہ کسی شکل میں علمی دنیا سے وابستہ تھے۔ شاعری میں آرزو لکھنوی کے بعد جبروح سلطان پوری، شکیل بدایونی اور راجندر کرشن وغیرہ اگرچہ فلمی گیتوں کے معیار کو ادبی معیار کے قریب لانے کی کوشش کر رہے تھے اور پریم دھون بھی تھے جن کے لٹھے ان دنوں کافی

مقبول ہو رہے تھے لیکن مجموعی طور پر ڈی این مدھوک اور
جہا کوئی سنتوشی ایسے تک بندوں کا ہی دور دورہ تھا۔ یہاں اس
امر کی وضاحت غیر ضروری نہیں ہوگی کہ خیر طفولیت سے ہی ساحر کے دل
میں دو تماشیاں تھیں پہلی سیاسی و سماجی اور اقتصادی آزادی کے
حصول کی اور دوسری فلمی نغموں کے معیار کو اوپر اٹھانے اور ادب
کی سطح تک لے آنے کی اور ان دونوں خواہشات کی تکمیل میں وہ
عمر بھر سرگرداں رہے، اپنی شاعری کے ذریعہ بھی اور عملی طور پر بھی۔
کیفیتی اعظمی کے بیان سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، رقم طراز ہیں:

وہ (ساحر) پہلی بار جب بھیجے آئے تھے

تو کارپوریشن کا الیکشن ہونے والا تھا۔۔۔۔۔

ساحر میرے ساتھ پولنگ اسٹیشن پر گئے۔۔۔۔۔

پولنگ اسٹیشن پر غنڈوں نے کانگریس کی آر

لے کر اودھم مچا رکھا تھا۔ کمیونسٹ رضا کاروں

پر پتھر پھینکنا، گالیاں دینا، مزدور ووٹروں

پر طرح طرح کا دباؤ ڈالنا، ساحر یہ تماشہ

خاموشی سے نہیں دیکھ سکے۔ فوراً کمیونسٹ

رضا کاروں کی صف میں شامل ہو گئے اور شام

کے ساڑھے چھ بجے تک نعرے لگاتے رہے، دوڑتے

رہے، کام کرتے رہے۔ ۱۵۵

غرض یہ کہ بھیجے تھام کے دوران ساحر نوچوانوں اور مزدوروں کے
جلسوں میں شرکت بھی کرتے اور اپنی شاعری اور اپنی تقاریر کے ذریعہ انھیں

۱۵۵ ساحر لدھیانوی : کیفیتی اعظمی ص ۱۸

بیدار کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ ساحر کی نظمنیں میرے گیت تمہارے ہیں،
 لہو نذر دے رہی ہے حیات، آواز آدمی اسی ہنگامی دور کی یادگار ہیں۔ اسی اثناء
 میں احمد آباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس ہوئی جس میں ساحر بھی
 شریک ہوئے اور اپنی نظم:

شور مچا ہے بازاروں میں ٹوٹ گئے در زندانوں کے
 واپس مانگ رہی ہے دنیا غصہ شدہ حق انسانوں کے مو
 برہمی آن بان اور موثر انداز میں سنائی۔

اسی زمانے میں ساحر کے دوست حمید اختر، ٹریک آزادی
 پر فلم بنا رہے تھے جس میں نغمہ نگار کی حیثیت سے ساحر کا انتخاب کیا، یہ
 ان کی پہلی فلم تھی اور ساحر ایسے مبتدی نغمہ نگار کو فلم میں شامل کرنا لوگوں کے لیے
 تعجب کی بات تھی لیکن حمید اختر جو ساحر کے ہم جماعت اور دیرینہ رفیق تھے
 اور وہ بھی ساحر کے اس بد حالی کے زمانے میں، کسی دوسرے کے بارے میں سوچ
 بھی کیسے سکتے تھے اس طرح فلم آزادی کی راہ پر کا پہلا نغمہ جاگ
 اٹھا ہندستان صدا بند ہوا۔

یہ ساحر کا عبوری دور تھا اور بے کاری کے اس دور میں انھوں
 نے پیدل نہ جانے کتنی آنسوؤں کے چکر لگائے اور مایوس ہو کر لوٹے۔ مایوسی
 اور بے کاری کے اس دور میں انھوں نے کرشن چندر کا ایک اسکریپٹ بھی نقل
 کیا تھا۔ ہندوستان اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 کرشن جی (کرشن چندر) سرانے کے باہر پروڈیوسر
 اور ڈائریکٹ کر رہے تھے ساحر ان دنوں

۵۲ شاہد لطیف نے تو یہاں تک کہ دیا تھا کہ "ساحر صاحب! آپ کی شعری اور
 ادبی صلاحیتوں سے ہمیں انکار نہیں۔۔۔ تاہم آپ سے فلم کے گانے لکھوانا
 ایک بہت بڑا خطہ حوصلہ لینے کے مترادف ہے اگر آپ کے اقتصادی حالات
 خوش گوار نہیں ہیں تو آپ بلا تکلف ہمارے یہاں دو وقت کھانا کھا سکتے ہیں۔"
 اب یہ اور بات ہے کہ انہی کی فلم سوسائٹی کے لیے ساحر نے گیت لکھے، چاہتے تو وہ بھی اسی
 طرح کا جواب دے سکتے تھے۔

کرشن چندر کے آئیڈیوں
 ساحر یادوں
 ص ۳۶

بیکار تھا۔ کام کاج کی تلاش میں سرگرداں تھا۔
 مجھے یاد ہے انہی دنوں ساحر نے کرشن چندر کا ایک
 اسکریپٹ کاپی کیا تھا اور اسے کاپی کرنے کا معاوضہ
 ۲۵ روپے ملا تھا۔ تانیاں اور تاج محل کے مصنف
 کوپیٹ بھرنے کے لیے نقل نویس بھی بننا پڑا۔ یہ ہے
 ہمارے دلش کا المیہ۔ ۱۵۳

واقعی یہ ہمارے دلش کا المیہ ہی ہے کہ کتنے ہی
 صاحبِ فکر و قلم کو گونا گوں مسائل اور معاشی پریشانیوں کے سبب آج اس
 دور میں بھی بادلِ خواستہ اپنی مرضی کے خلاف دوسروں کے آگے جبہ سائی کرنی
 پڑتی ہے جیسا کہ ساحر کے ساتھ ہوا، کہ چلے تو تھے فلمی نسخوں کے معیار کو بلند کرنے
 اور بننا پڑا نقل نویس۔ سورج سنیم نے واقعتاً خدا لگتی بات کہی ہے :

*The first job he landed in
 films was for a movie called DO RAHA.
 But not as a songwriter. He was
 engaged to make fair copies of the
 scenes written by dialogue writer
 Krishen Chander. The music director
 of the film was Anil Biswas and the
 song writer Prem Dhawan. One of the
 Sahir's poems from 'Jalkhian' - Mohabbat
 Jark ki mein ne - was included in the movie. ۱۵۴*

۱۵۳ ساحر بحیثیتِ دوست اور شاعر: فن اور شخصیت ساحر لدھیانوی نمبر ص ۸۰
 Film Fare, August 16-31, 1985 P. 78-79 ۱۵۴

ان بیانات سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ ساآج کی شہری
 صلاحیتوں اور فنکارانہ خوبیوں کے سبھی معترف تھے۔ شاہد لطیف کا
 اعتراف اور فلم دورا ہا میں جہت ترک کی میں نے گریباں سی لیا میں نے
 کی شہولیت اس کا زندہ ثبوت ہے۔
 انہی دنوں ساآج نے فلمی نغمہ نگاروں کو اپنے نغمے بھیجے۔ اس کا
 ذکر ہندوستان میں بھی کیا ہے اور کرشن ادیب نے بھی اور سورج سنیم نے تو یہاں
 تک کہ دیا کہ:

*For a mere pittance of
 five rupees Sahir did ghost
 writing for Prem Dhawan of songs
 like Seene Mein Sulagte hain
 Armaan (TARANA). ۱۵۵*

ساآج کی تک و تاز اور جہد و جہد ابھی جاری ہی تھی کہ ہندوستان
 کی آزادی اور تقسیم نے ملک کا شیرازہ بکھیر دیا اور فرقہ وارانہ فسادات
 بھڑک اٹھے۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ساآج بمبئی میں تھے اور ان کی والدہ لدھیانہ
 میں۔ ملک کے طول و عرض میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا اور ہجرت
 کا سلسلہ بھی جاری تھا اور خون ریزی اور قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم
 تھا۔ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور سرزمین پنجاب میں خون ریزی
 کا اثر کافی گہرا اور شدید تھا۔ جدھر نظر اٹھتی کشتی خون کا کبھی ختم نہ
 ہونے والا سلسلہ نظر آتا تھا۔ اشتراکی آزادی کا خواب شہر مندہ تعبیر
 نہ ہو سکا۔ ادیبوں نے تقسیم کے فوراً بعد پیدا ہونے والی سماجی اور سیاسی

صورتِ حال پر اپنے مرضا میں، ناولوں اور افسانوں کے ذریعہ اور
شاعروں نے اپنی نظموں اور غزلوں کے وسیلہ سے اپنے ردِ عمل کا مظاہرہ
کیا:

یہ جشن، جشنِ مسرت پس تماشا ہے
نئے لباس میں نکلا ہے رہزنی کا جلوس
یہ شاخِ نور جسے ظلمتوں نے سینچا ہے
اگر پھلی تو شراروں کے پھول لائے گی
نہ پھل سکی تو نئی فصلِ گل کے آنے تک
ضمیرِ ارض میں اک زہر چھوڑ جائے گی

مفاہمت

ساحر اپنی والدہ کے لیے بہت فکرمند تھے، چلتے ہوئے بام و در
اور فسادات کا خوبی منظر انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چنانچہ
وہ بمبئی سے لدھیانہ جانے کے لیے دہلی آگئے اور ۱۹۴۷ء کو اپنی
دردبھی آواز میں آل انڈیا ریڈیو دہلی سے قوم کے نام اپنا پیغام جاری کیا:

ساتھیوں میں نے برسوں تمھارے لیے
چاند تاروں پہاروں کے سینے بنے
حسن اور عشق کے گیت گاتا رہا
ملک کی وادیاں گھائیاں کھیتیاں

عورتیں، بچیاں

ہاتھ پھیلانے خیرات کی منتظر ہیں
ان کو امن اور تہذیب کی بھیک دو

تھکے بچوں کو ان کی خوشی بخش دو

ملک کی روح کو زندگی بخش دو

آج

جب فسادات کا زور کم ہوا تو ساآر لاہور گئے۔ ان کی والدہ شورش کاشمیری کے گھر قیام پذیر تھیں۔ ادھر بھٹی جانے کی وجہ سے شاہکار اور ادب لطیف کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ چودھری نذیر احمد نے ۱۹۴۸ میں دو ماہی سویرا کا اجرا کیا اور ادارت میں احمد ندیم قاسمی اور ساآر کو شامل کیا۔ ساآر نے جان پہچان کالم کے تحت ادبی شخصیات کو متعارف کرائے۔ سویرا میں ایک کالم شروع کیا تھا جس میں شعراء و ادباء سے متعلق خصوصی نوٹ کے ساتھ ان کی تخلیقات بھی شائع ہوتی تھیں۔ ۱۹۵۲ء

لیکن سویرا چون کہ ترقی پسندوں کا نمائندہ جریدہ تھا اس لیے حکومت پاکستان کے نظم و ضبط اور آئین کے مزاج کے خلاف تصور کیا جانے لگا۔ لہذا ہر ترقی پسند شاعر اور ادیب پر حکومت کا عنایت نازل ہو رہا تھا۔ ظہیر کاشمیری اور حمید اختر کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا تھا۔ ۱۹۵۵ء

چنانچہ سویرا کے ادارے کے سبب حکومت پاکستان نے احمد ندیم قاسمی اور ساآر کے خلاف بھی گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے ہمیشہ کے لیے لاہور کو خیرباد کہا اور ^{جون ۱۹۴۹ء میں} پھنڈستان چلے آئے۔ دہلی میں انھوں نے کم و بیش ایک سال قیام کیا اور اس ایک سال میں انھوں نے حالی پبلشنگ ہاؤس کے مالکان محمد یوسف جامعی اور بدر الحسن سے مل کر دو ماہی رسالہ شاہ راہ کا اجرا کیا اور ادارت میں اپنے ساتھ بحیثیت نائب مدیر پیکاش پنڈت کو بھی شامل کر لیا۔ شاہ راہ ترقی پسند ادب کا ترجمان تھا اور سبھی ترقی پسند ادیب اور شاعر اس میں لکھتے تھے۔ میرا ناول سسیندور کی راکھ بھی پہلی بار شاہ راہ میں ہی چھپا تھا۔ ساآر سب دوستوں کی تخلیقات کو

۱۹۵۴ء فکر و فن بھٹی مدیر قتیل راجتھانی جولائی تا جنوری ۱۹۹۲ء جلد ۵ شماره ۱۵ ص ۷
۱۹۵۷ء ساآر یادوں کے آئینے میں: کرشن ادیب ص ۶۸

۵۸

بڑی حجت سے اور سجا سنوار کر چھاپتا تھا۔ ہندستان میں شاہراہ کو وہی اہمیت حاصل ہوئی جو پاکستان میں ادب لطیف، شاہکار اور سہیرا کو حاصل تھی۔ شاہراہ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے سردار گورونکش سنگھ نے بھی اپنے رسالہ پریت لڑی کی ادارت ساخر کو سونپ دی لیکن ساخر جلد از جلد بھٹی پینچنا چاہتے تھے چنانچہ وہ شاہراہ کے دو شمارے ہی نکال سکے اور فقیر سعیدی کے بیان کے مطابق ۱۹۴۹ء کی اٹھن ترقی پسند مصنفین کی مشہور کانفرنس میں، جو بھٹی لڑی کے مقام پر ہوئی تھی اور اسی سے موسوم ہے، شرکت کے لیے گئے تو پھر دئی واپس نہ آئے اور دوبارہ بھٹی کا رخ کیا۔ ۵۹ لیکن کرشن ادیب کے مطابق شاہراہ سے تعلق توڑنے کی وجہ محمد یوسف جامعی کی خمیس طبیعت اور تجارتی ذہنیت تھی، لکھتے ہیں:

(محمد یوسف جامعی) کا بچی پیشہ تو چھلی کا پیو پار
تھا اور وہ ادب کو بھی اسی قسم کا کاروبار سمجھتا تھا
اس سے پیسے مانگتے وقت ساخر کو بہت دلالت کا احساس
ہوتا تھا۔ پاس مانگے دس ملے والی بات تھی۔ ۶۰

یہ بیان حقیقت سے قریب اس لیے بھی لگتا ہے کہ چھلی کا کاروبار کرنے والا شخص ادب سے کس قدر رشتہ استوار کر سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ کرشن ادیب ساخر کے قریبی دوستوں میں ہیں۔ غرض ان تمام صعوبتوں اور الجھنوں کے باعث والدہ کو پرکاش پبلیشرز کی نگہبانی میں چھوڑ کر ساخر بھٹی روانہ ہو گئے اور کرشن چندر کے

۵۸ تیسرے درجے کا مسافر؛ کشمیری لال ڈاکر، مشمولہ فن اور شخصیت ساخر لدھیانوی نمبر ص ۲۷

۵۹ ساخر لدھیانوی، ایک مطالعہ مرتبہ فقیر سعیدی ص ۱۴

۶۰ ساخر یادوں کے آئینے میں؛ کرشن ادیب ص ۳۵

یہاں ورسوا کور لاج کی اوپری منزل میں رہائش پذیر ہو گئے۔
 انہی دنوں اے آر کاردار مشہور مکالمہ نویس اندر راج آنند
 کی کہانی پر فلم بنا رہے تھے جس کے موسیقار ایس ڈی برمن تھے اور کسی
 اچھے نغمہ نگار کی تلاش میں تھے۔ ساحر ہنومن سہگل کے ایجا پر برمن سے
 ملے۔ برمن نے دھن سنائی اور گٹے کی سچویشن بنائی۔ ساحر نے وہیں
 بیٹھے بیٹھے گیت لکھا:

تھنڈی ہوائیں ہرا کے آئیں
 رت ہے جواں تم کو یہاں
 کسے بلوائیں

اس طرح فلم نوجوان کائنات کیٹ ساحر کو مل گیا اور ان کا
 فلمی سفر بھی شروع ہو گیا۔ یہ گیت لتا منگی شکر کی آواز میں ریکارڈ ہوا
 جو آج بھی اتنا ہی مقبول ہے۔ اس فلم کے گیتوں اور بالخصوص اس نغمہ
 کی کامیابی نے ساحر کو پہلی بار نغمہ نگار کی حیثیت دلادی اور پھر بازی
 کے گیتوں:

سنو گبر کیا گائے، سمے گبر تا جاے

اور

تد پیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے
 اپنے پہ بھر وسہ ہے تو یہ داو لگالے

کی بدولت ساحر صرف اول کے نغمہ نگاروں کی فہرست میں آ گئے۔ اس کے
 بعد تو ساحر اور برمن کی جوڑی اس طرح چلی جیسے شنکر جے کشن اور شیلندر
 اور حسرت جے پوری کی جوڑی۔ اس کے بعد سے ساحر نے مجھے بڑھ کر نہیں دیکھا۔
 اور جال (۱۹۵۲) میکسی ڈرائیور (۱۹۵۴) منیم جی (۱۹۵۵) فنٹوش (۱۹۵۶)
 نے ساحر کی شہرت و کامیابی میں چار چاند لگا دیے۔ اس کے بعد ۱۹۵۷ء میں

گرودت کی پیاسا بنی۔ جوڑی وہی ساآر اور برہن۔ اس فلم کی زبردست کامیابی نے اس عہد کی تمام فلموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے نغموں نے عوام کے دلوں پر ساآر کا سکہ جما دیا، لوگ ایس ٹی برہن کو بھول گئے۔ بلکہ عام خیال تو یہ ہے کہ یہ فلم ساآر کی سوانح حیات ہے اور جو لوگ ساآر کی حیات سے متعلق معلومات رکھتے ہیں اس کی تصدیق بھی کریں گے۔

ہارون رشید علیگ پیاسا سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار مختلف پیرایہ میں کرتے ہیں:

فلم انڈسٹری میں آج تک صرف دو فلمیں ایسی بنائی گئی ہیں جن کی کامیابی کا کریڈٹ ان کے نغمہ نگاروں کو جاتا ہے۔ ایک پیاسا اور دوسری ہیرا پنچھا۔ ہیرا پنچھا میں کیفی ہی کیفی تھے۔ دلکش نغمے اور منظم ڈائیلاگ سب ان کے زورِ قلم کا نتیجہ تھے۔ پیاسا میں ہر چند کہ ساآر نے مکالمے نہیں لکھے تھے لیکن پہلی بار ہندوستانی فلم پر اس کا گیت کار پوری طرح غالب تھا۔۔۔۔۔ جانے کیا تو نے کہا، آج سہن سو ہے انگ لگاؤ، جانے وہ کیسے لوگ تھے، سرجو ترا چکرائے، جنھیں ناز ہے (تھا) ہند پر وہ کہاں ہیں اور یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔۔۔۔۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آج تک کسی شاعر نے پردہ سینیں کا سہارا لے کر سماج کا اتنا بڑا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ ۱۹۵۷

اس فلم کے ذریعہ انھوں نے سماج کے ٹھیکیداروں اور سیاسی دلالوں کو دنیا کے سلسلے بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کا گیت جنھیں ناز تھا ہند پر وہ کہاں ہیں

کی نمائش پر، حکومت ہند نے ابتدائی دنوں میں پابندی لگادی تھی کیوں کہ اس میں چکلے کا منظر دکھایا گیا تھا اور اس مہذب معاشرہ میں سماجی حقیقتوں کو پیش کرنا اور نگدگیوں کو بے نقاب کرنا اخلاقی جرم تھا اور اس میں ”پینر، جوان، تنومند بیٹے، ابا میناں سبھی بے نقاب ہوئے“ ۵۶۲۔ چکلے کی یہی عورت آگے چل کر غلام عباس کے افسانہ آنندری میں اپنی کس مہر سی اور بے بسی کی داستان اور عورتوں کے داغدار تقدس کی پہچان بن کر ابھری ہے۔

استفرد کامیابی اور شہرت کے باوجود، جب کہ ساحر کا سکہ چلنے لگا تھا وہ جس طرح کے گیت چاہتے لکھ سکتے تھے اور فلم ساز یا موسیقار معتض بھی نہ ہوتے لیکن انھوں نے ”اینا مینا ڈیکا“، ”پیل کے پیر تلے تم بھی ملو میں بھی ملوں“، ”گورے گورے او بانکے چھورے“، ”میرا ببلبل سو رہا ہے“، ”پاپی جو ہنا کا دیکھو ابھار“ اور ”جانے والے بالمو“ اور ”ایک تھی بیللی ایک تھا جنوں“

ہو گئی پھر دونوں میں یوں یوں

چلنے گیت لکھ کر ڈی این مدھوک کی طرح کبھی بھی بینک بیلنس بنانے اور نئے نغمہ نگاروں کو چک بک دکھانے کی کوشش نہیں کی اور ایسے مبتدل گیتوں کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس سے گریز بھی کیا اور دوسرے نغمہ نگاروں کو ادبی گیت لکھنے کا حوصلہ بھی دیا۔ البتہ ساحر نے اتنا ضرور کیا جیسا کہ ظ الضاری نے بھی لکھا ہے، ۵۶۳

خالص ادبی نظموں کو، جو ادبی حلقوں میں مقبول عام کی سند حاصل کر چکی تھیں ایک درجہ نیچے اتارا اور ”شناخوان تقدیس مشرقی کہاں ہیں“ کی جگہ ”جنمیں ناز تھا ہند پر وہ کہاں ہیں“ کی سطح تک لے آئے۔ ساحر کے یہ نغمے اسی طرح مقبول ہوئے اور اور اسی بلندی پر پہنچے جہاں تلخیاں کی دوسری نظمیں جگہ بنا چکی تھیں۔ اس ضمن میں

۵۶۲ وہ جو اک آفتاب ابھرا تھا مضمون مشمولہ فلمی ستارے دہلی ص ۵۰

۵۶۳ تفصیل کے لیے مضمون ”ساحر کی یاد میں“ مشمولہ فن اور شخصیت ساحر لدھیانوی نمبر سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

۵۶۴ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ساحر یادوں کے آئینے میں؛ کرشن اریب ص ۳۳-۳۲

ابراہیم جلیس نے اپنے خیالات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی ہے :
 ساحر اور مجروح جیسے شاعروں سے پہلے
 فلمی دنیا میں اس بات کی گنجائش ہی نہ تھی کہ ٹھیٹھ ادبی
 نظمیوں میں بھی جگہ پاسکیں لیکن آج سارے ہندوستان
 میں ساحر کی مشہور ادبی نظم چکلے فلم کے ذریعے گونج
 رہی ہے۔ ۵۶۳

فلم انڈسٹری کے تمام نغمہ نگاروں میں یہ اعزاز صرف ساحر کو حاصل
 ہے کہ نہ صرف ان کے مجموعہ کلام کا ہی انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے بلکہ ان کے متعدد فلمی
 نغمے انگریزی میں ترجمہ ہو کر ساری دنیا میں مشہور ہوئے۔ یہی نہیں فلم پیاسا بھی انگریزی
 میں ڈب ہو کر عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے اس کے گیتوں کا انگریزی ترجمہ سٹیٹس
 بھٹنا گرنے کیا تھا، خود انہی کے الفاظ میں:

گرودت جی نے۔۔۔ تمام گیتوں کے انگریزی
 ترجمے مجھ سے کرائے تھے۔۔۔ اس فلم کے تمام انگریزی
 گیت ساری دنیا میں مشہور ہیں خاص طور سے
 امریکہ وغیرہ میں ان کے (ساحر کے) ان گیتوں کو کافی
 سراہا گیا اور روس تو پہلے ہی سے اس ساحر شاعر
 کا شکر گزار رہا ہے۔ ۵۶۴

ان گیتوں کی بے پایاں مقبولیت نے نہ صرف ان کی ترقی کے راستے کھول
 دیے بلکہ وہ بلند مقام عطا کر دیا کہ فلم ساز خود چل کر ان کے گھر آنے لگے۔ فلموں
 میں آنے کے بعد اگرچہ ان کا تخلیقی کام قدرے رک سنا گیا لیکن انہوں نے

۵۶۳ شب کی خلکت میں دن کا سفیر: نگار، کراچی فروری ۱۹۵۹ء، جوالہ ساحر لدھیانوی۔ ایک مطالعہ ص ۶۸

۵۶۵ یہ ترجمہ خواجہ احمد عباس نے کیا تھا، تفصیل کے لیے فلمی ستارے ساحر نمبر سے رجوع کیا جاسکتا ہے

۵۶۶ فلمی ستارے دہلی: مدیر انیس جولائی، ساحر لدھیانوی نمبر جنوری ۱۹۸۱ء، ص ۱۶

اس کا ازالہ اس طرح کیا کہ فلمی نعروں کو ہی اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنالیا اور اپنی بعض نظموں اور غزلوں کو جیسا کہ سابقہ صفحات میں عرض کیا گیا، یا تو ویسے ہی یا پھر تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد فلموں میں پیش کر دیا مثلاً

’جنتِ شرک کی میں نے گریباں سے لیا میں نے‘ غزل
’میں بل دوپہل کا شاعر ہوں‘

’پھر نہ کیجے دی گستاخ نگاہی کا گلہ‘ فرد

’تنگ آچکے ہیں کشتکشِ زندگی سے ہم‘ غزل

’جنھیں ناز تھا ہند پر وہ کہاں ہیں‘ چکلے

’میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے‘ تاج محل

’میں نے جو گیت ترے پیار کی خاطر لکھے‘ فن کار ۵۶۷

’کبھی کبھی مرے دل میں خیال آتا ہے‘ کبھی کبھی

’کہیں ایسا نہ ہو پاؤں مرے تھر جائیں‘ ہر اس

’اے رہبرِ ملک و قوم ذرا، آنکھیں تو اٹھا نظریں تو دلا‘ یہ کس کا لہو ہے؟

’میرے خوابوں کے جھرو کوں سجائے والی‘ متاعِ غیر

’چاند مدھم ہے آسماں چپ ہے‘ انتظار

’چلو اک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں‘ خواہدورت موڑ

’تیرا مندا خوشی کی بات سہی‘ ردِ عمل ۵۶۸

’دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنا قریب سے‘ غزل

حالانکہ ساحر کو ہمیشہ اس طرح کے مواقع میسر نہیں آئے کہ اپنے خیالات اور

نظریات کو فلمی گیتوں میں پیش کر سکیں اور اپنے من پسند گیت لکھ سکیں اور نئی نسلوں کے

۵۶۷ یہ نظم پاکتانی فلم سہولہ آنے میں (ساحر کی اجازت سے) شامل ہے جو ۱۹۵۸ء میں مکمل ہوئی

۵۶۸ ردِ عمل قطعہ کے آخری دو مصرعے قلم سہولہ وال سال میں شامل ہیں جب کہ اس فلم کے نغمہ نگار مجروح

سلطانپوری ہیں۔

جذبات و احساسات اور حالات و ماحول سے متعلق ان کے شکوک و شبہات کو گیتوں میں پیش کر سکیں لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ موقع ملا ہے تو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیا ہے اور بسا اوقات اپنے نظریات کا کھلے بندوں اظہار بھی کیا ہے۔ مثلاً

”زندگی صرف جنت نہیں کچھ اور بھی ہے
 نرلف و رخسار کی جنت نہیں کچھ اور بھی ہے
 بھوک اور پیاس کی ماری ہوئی امن دنیا میں
 عشق ہی ایک حقیقت نہیں کچھ اور بھی ہے“
 ”جنت تو ہیں لیکن جنت راس آئے گی
 دلوں کو بوجھ لگتے ہیں کبھی زلفوں کے سا بھی
 ہزاروں غم ہیں اس دنیا میں اپنے بھی پرانے بھی
 جنت ہی کا غم تنہا نہیں ہم کیا کریں“
 ”جن کے ظلم سے دکھی ہے جتنا ہر لہی ہر کاؤں میں
 دیا دھرم کی بات کریں وہ بیٹھ کے بھری سبھاؤں میں
 دان کا چرچا گھر بچے لوٹ کی دولت چھپی رہے
 نقلی چہرہ سامنے آئے اصلی صورت چھپی رہے“
 ”نہ جانے کب یہ طریقہ یہ طور بدلے گا
 ستم کا، ظلم کا، مصیبت کا دور بدلے گا“
 ”ایک چہرے پر کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ“
 ”تو ہندو پنے گا نہ مسلمان بنے گا“
 ”وہ صبح کبھی تو آئے گی“
 ”خدا نے برتر تری زمین پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟“
 ”یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا“

’ بانٹ کے کھاؤ اس دنیا میں بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ
 جس رستے میں سب کا سکہ ہو وہ رستہ اپناؤ ‘
 ’ سنسار سے بھاگے پھرتے ہو بھگوان کو تم کیا پاؤ گے ‘
 ’ تو رامن درپن کہلائے ‘
 ’ عورت نے جنم دیا مردوں کو ، مردوں نے اسے بازار دیا ‘
 ایسے صد ہا گیت ہیں جو نہ صرف ساحر کے نظریات و خیالات کے
 ترجمان ہیں بلکہ حالات و حیات کے گونا گوں مسائل اور ہندوستان کی تہذیبی زندگی
 کے عکاس بھی ہیں۔

ساحر کی زندگی میں اصولوں کو بڑی اہمیت رہی ہے ، فلم انڈسٹری
 میں بھی اور ذاتی زندگی میں بھی ، اور جن پر وہ ’ تادم ‘ آخر قائم بھی رہے۔
 اسی لیے انھوں نے سر بلندوں کے سامنے سر نہیں جھکا یا لیکن خاکساروں
 کے ساتھ ہمیشہ انکساری کا رویہ رکھا۔ فلم پیاسا کے بعد ساحر اور برہن
 ایک ساتھ کبھی نہیں آئے اور یہ کامیاب جوڑی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی اور
 وجہ وہی خودداری اور انا کا مسئلہ۔ کیوں کہ برہن کا اصرار کہ موسیقی کی بدولت ہی
 گیت کا بیاب ہوتے ہیں اور ساحر کا یہ اسٹڈ لال کہ اچھی شاعری کو سکہ بند
 موسیقار کی ضرورت نہیں اور پارون رشید علیگ کا بیان ہے کہ میں اچھی طرح
 یاد ہے کہ اس وقت چند سطح ہیں حضرات یہ کہتے نہ تھکے تھے
 کہ اب ساحر کی جادوگری ختم ہوئی لیکن ساحر کے گیت کسی خاص موسیقار
 کے حجاج نہ تھے ۶۹

اس کے بعد ساحر نے کسی سکہ بند موسیقار کے لیے گیت نہیں لکھا۔
 اور وہ موسیقار جو کم معروف بھی تھے اور تجارتی لحاظ سے چھوٹے بھی ، ساحر کے

لشکروں کی بدولت نہ صرف شہرت ہی حاصل کر سکے بلکہ کامیابی سے ہم کنار بھی ہوئے۔ مثلاً روشن، این دتہ، مدن موہن، رومی، خیام اور ^{لکشمی پتہ} جے دیو وغیرہ۔ ان میں جے دیو اور خیام جو تقریباً گم نام ہو چلے تھے ساآج کے سبب ہی منظر عام پر آئے اور فلم انڈسٹری پر چھا گئے۔

جے دیو ساآج کے ساتھ پہلی بار ہم دونوں میں آئے اور اللہ تیر نام اور کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا جیسے گنتوں کے ساتھ اٹھے اور تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور اب کوئی گلشن نہ اچھے اب وطن آزاد ہے (مجھے جینے دو) سے زندہ جاوید ہو گئے۔ خیام نے ساآج کے ساتھ ہر چند کہ وہ صحیح کبھی تو آئے گی (پھر صحیح ہوگی) اور پرتوں کے پتروں پر اور تم اپنا رخ و غم اپنی پریشانی مجھ دے دو (سنگون) تک رہے لیکن اس کے بعد گمنامی کے اندھیرے میں طوب گئے بعد ازاں لیشن چوپترہ کی فلم کبھی کبھی میں صرف ساآج کے سبب موقع پاسکے اور کبھی کبھی مرے دل میں خیال آتا ہے کہ ذریعہ عوام پر چھا گئے۔ خواجہ احمد عباس اس ضمن میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں:

وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی فلمی شاعری میں ایک خالص ادبی معیار قائم رکھا بلکہ شاعری کا رتبہ بھی فلم انڈسٹری میں برصا یا۔ ان کا یہ اصرار کہ میں بڑے میوزک ڈائریکٹروں اور پلے بیک سنگروں کے ساتھ گانے نہیں تخلیق کروں گا، یہ کوئی ذاتی تعلی نہ تھی۔ یہ ان کی شاعرانہ اور ادبی خود اعتمادی تھی کہ میں گانے کو اپنے مواد اور شاعری کے ذریعہ کامیاب بنا سکتا ہوں۔ اس لیے وہ تجارتی لحاظ سے "چھوٹے" (مگر قابل) میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ کام کرتے تھے۔

۷۷ ساآج جو ہے سے تھا ہو گیا، لشکروں، مشمولہ بیسویں صدی دہلی ستمبر ۱۹۸۱ء ص ۳۱

بعینہ یہی صورت ساحر اور لٹامنگیشکر کے مابین اختلاف
 کی ہوئی کہ کسی فلم ساز نے ساحر سے کہہ دیا کہ لٹامنگیشکر کی آواز کی ہرولت
 ہی آپ کے لٹمنوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ساحر کی خودداری، اس بات
 کو تسلیم کر لینے میں یہاں بھی مانع آئی اور پھر کئی برسوں تک نو آموز گلوکارائیں
 ساحر کے لٹمنے گاتی رہیں اور سدھا ملہوترہ اور جگمیت کو لے گائے ہوئے
 ساحر کے لٹمنوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ اولیت بہر حال شاعری کو
 ہی حاصل ہے۔ آواز اور موسیقی اضافی چیزیں ہیں اور ان سے گیت کے حسن
 میں اضافہ ہو سکتا ہے ورنہ

سلام حسرت قبول کر لو مری محبت قبول کر لو

اور

تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو
 لٹامنگیشکر کی آواز کے بغیر بھی مشہور ہوئے اور خوب چلے، گو
 بعد میں ساحر اور لٹا میں مفاہمت ہو گئی اور یہ مفاہمت قربت میں تبدیل ہو گئی
 ساحر کی نظم تیری آواز اسی قربت کی عکاس ہے۔ یہ نظم دہلی سے نکلنے والے
 رسالے فنکار میں شائع ہوئی تھی جس کے مدیر پرکاش پنڈت تھے اور اس نظم
 کا انتساب لٹامنگیشکر کے نام تھا۔ بعد میں یہ نظم تیری آواز کے عنوان سے
 تلخیاں میں شامل ہوئی۔ یہ عشق کا ایک طرف تعلق نہیں تھا بلکہ دونوں طرف
 ہے آگ برابر لگی ہوئی والا معاملہ تھا۔ ساحر کی ایک دوسری نظم انتظار
 بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ پھر ایک زمانے میں سدھا ملہوترہ کا نام بھی ساحر
 سے منسوب رہ چکا ہے اور ٹھور سعیدی کے مطابق سدھا ملہوترہ اور ساحر کا
 عشق اخباری سرخیوں کی بھی زینت بنا اور ادبی اور فلمی حلقوں میں مہینوں
 تک اس کے چرچے رہے۔ ساحر کا یہ معاشقہ بھی ناکامی پر منتج ہوا اور وہ

ایک بار پھر زندگی کی اس بھینٹ میں اجنبی کی طرح یک و تنہا رہ گئے اور شکست خوردگی کا شدید احساس غالب آیا۔ خوبصورت ٹوٹر اسی احساسِ شکست کا نچاز ہے۔

بیسویں صدی کے پانچویں دہے میں ساحر نے نہ صرف فلمی گیتوں کو ادبی معیار تک پہنچایا اور فلموں کو خالص تک بندوں سے نجات دلائی بلکہ عوام کو اور فلمی و غیر فلمی ہر تینوں کو شاعروں کی عظمت کا احساس بھی دلایا۔ ذاتی مفاد کی پرواہ کیے بغیر اجتماعی زندگی کی خوش حالی کی خاطر انھوں نے ہر ظلم اور زیادتی اور بے توجہی اور نا انصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔

ساحر سے قبل فلم کے پوسٹروں پر شاعر یا لکھ نگار کا نام نہیں لکھا جاتا تھا۔ ساحر نے اس نا انصافی کے خلاف احتجاج کیا حالانکہ ساحر سے قبل بھروسہ سلطانپوری بھی اور شکیل بدایونی بھی، جاں نثار اختر بھی تھے اور راجندر کیشن بھی اور پریم دھون، ٹی این مدھوک اور پی ایل سنتوشی بھی، لیکن سبھی نے اس تلقی کے خلاف احتجاج کرنے سے گریز کیا۔ ساحر نے اس مروجہ اصول کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا۔ یہی حال حکیم اطلعات و نشریات کا تھا۔ ریڈیو پر گانا بجاتا تھا لیکن محض موسیقار کے نام کے ساتھ۔ یہاں بھی لکھ نگار غیر اہم اور بے حقیقت تھا لیکن حکومت کے سامنے احتجاج کرنے یا اپنی بات رکھنے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد چاہیے تھی اور ساحر کے ابتدائی ایام میں ٹھوس بنیاد تو دور فلموں میں پاؤں رکھنے تک کو جگہ نہ تھی تاہم اس نا انصافی کے خلاف آواز اٹھانے اور اس بندش کو توڑنے کا عہد انھوں نے اسی وقت کر لیا تھا اور ۱۹۵۹ء میں ساحر جب فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر منتخب ہوئے تو انھیں ٹھوس بنیاد مل چکی تھی۔ خواجہ احمد عباس، جواہر لال نہرو، جے۔ ایچ۔ جے۔ کے صدر تھے، شاعروں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر، ساحر کی انتہک کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

جب فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کا اس کو (ساحر کی) وائس پریسیڈنٹ چنا گیا۔۔۔ تو اس نے شرط رکھی کہ ہم دونوں مل کر شاعروں کو ان کا حق دلوانے کی جدوجہد کریں گے۔ سب سے پہلے اس جدوجہد کے لیے ہم نے ریڈیو کا میدان چنا۔ ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل سے میں اور ساحر ملنے کے لیے دہلی گئے۔ وہاں جا کر ان سے کہا کہ آپ ہر گالنے کے ساتھ اس کے پلے بیک سنگر کا نام اناؤننس کرتے ہیں، میوزک ڈائریکٹر کا نام اناؤننس ہوتا ہے لیکن شاعر کو ہی کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ بولے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے شاعر کا نام نہیں دے سکتے۔ اس پر ساحر نے ان سے کہا کہ ہر ریکارڈ کے ساتھ فرمائش کرنے والوں کے نام کئی منٹ تک سنائے جاتے ہیں تو اس میں وقت ضائع نہیں ہوتا؟ یہاں پر ڈائریکٹر جنرل بھی قائل ہو گئے اور چند روز بعد انہوں نے ہدایت دے دی کہ ہر گیت کے ساتھ اس کے شاعر کا نام بھی براڈ کاسٹ ہونا چاہیے۔ ۵۷۲

فلموں کو اور بالخصوص فلمی شاعروں کو ساحر کی یہ بہت بڑی دین ہے کہ انہوں نے بے ٹوجہی اور نا انصافی کے شکار نغمہ نگاروں کو ان کا جائز حق دلایا اور فلم سازوں، موسیقاروں اور حکومت کے عہدہ داروں میں فلمی شاعری اور فلمی شاعروں کا مرتبہ بلند کیا۔

۵۷۲ وہ ادھار باقی رہ گیا، مضمون مشمولہ فن اور شخصیت ساحر لدھیانوی نمبر ص ۵۵۱

اگلے سال (۱۹۶۰) میں ساآر کو ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ ساآر کے ساتھ ہندو زمانہ جنرل سکریٹری ہوئے۔ حالانکہ ترقی پسند تحریک کا پہلا سا زمانہ نہیں تھا اور نہ کمیونسٹ پارٹی کی حیثیت باقی رہی تھی۔ سیاست پر سے لوگوں کا اعتبار بھی اٹھنے لگا تھا اور کہنے کو تو ملک آزاد ہو چکا تھا اور جمہوری نظام بھی قائم ہو گیا تھا لیکن سماجی اور تہذیبی زندگی پہلے سے بھی بدتر ہو چکی تھی اور غربت و افلاس میں بھی حد درجہ اضافہ ہوا تھا۔ محنت کشوں کی زندگی اور بھی ابتر ہوئی جا رہی تھی لیکن انسانوں کی بھٹیڑ میں کون کس کی بات سنتا۔ انقلاب آفرین نعلمات بکھیرنے والے لوگ، شاعر اور ادیب اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا کے کردار کی طرح، شہری زندگی کے ہنگاموں میں کھو گئے تھے چند ایک رہ گئے تھے جن کے دل ابھی زندہ تھے اور جنہیں اجتماعی زندگی کے غم و آلام کا احساس تھا۔ ساآر انہی زندہ دل لوگوں میں سے ایک تھے۔ انسان دوستی اور دوست لوازی کے نظریے پر کاربند۔ دوستوں کے ہم درد اور نا آشناؤں کے غم گسار۔ اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا حتیٰ المقدور کیا۔ گڑوانا می ساز کے حوالے سے کرشن ادیب نے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ ساآر کے اسی نخلوں اور غم گساری کا منظر ہے۔ نیز اپنے دیرینہ دوست رام پرکاش اشک کے کینسر کے علاج کے لیے انھوں نے جو کچھ کیا اس کی مثال شاذ و نادر ہی مل سکتی ہے بلکہ یہ مثال عالمی دنیا میں پہلی ہے اور شاید آخری بھی ہے۔ ساآر بلاشبہ ایک دکھی انسان تھے۔ حیات و حالات کے گونا گوں مسائل، زمانہ کی چیرہ دستیوں اور طبقاتی تضاد ان پر ہمیشہ حاوی رہے، یہی وجہ تھی کہ دوسروں کا دکھ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتے تھے چنانچہ کسی بھی طرح کی نا انصافی

۳۷ تفصیل کے لیے ساآر یادوں کے آئینے میں، سے رجوع کیا جاسکتا ہے
۳۸ انارکلی سے پرچھائیاں تک: سی ایل کاوش، مضمون مشمولہ فن اور شخصیت ص ۱۱۷

اور ظلم و زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے اور چخ اٹھتے تھے۔ اور اس طرح وہ ہمیشہ عوام کے خدمت گار بن کر رہے اور ذاتی مفاد کی خاطر کبھی بھی اپنے منصب کو استعمال نہیں بلکہ اس کا فائدہ ہمیشہ دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ ۱۹۵۹ء کے بعد سے وہ مستقل قلم رائٹرز ایسوسی ایشن اور فلم ورکرز ایسوسی ایشن سے کسی نہ کسی شکل میں وابستہ رہے۔ کبھی نائب صدر اور صدر کی حیثیت سے اور کبھی خصوصی نمائندے اور اہم رکن کی صورت میں۔

اس اثنا میں جیسا کہ عرض کیا گیا، فلمی زندگی کی مصروفیات کے سبب ادبی شاعری کی طرف مراجعت کے مواقع کم ہی میسر آئے لیکن اس کا بھی انھوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے ہم عصروں کے برخلاف نظمیں اور غزلیں تخلیق کیں نیز قومی یا بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی ناقابل فراموش حادثہ پیش آیا ان کی فکر کا حصہ ضرور بنا۔ ۱۹۶۶ء میں آزادی کی طرح جہازوں کی بغاوت کے اثرات یہ کس کا اہو ہے؟ میں نمایاں ہیں۔

سیاح نے دوسری جنگ عظیم کے ستم چھیلے تھے اور جنگ سے پیدائندہ تباہیوں اور قیامت خیزیوں کو محسوس کیا تھا اور اب ایک بار پھر دنیا کے چند عظیم ممالک پوری انسانیت کی تباہی کا جال بن رہے ہیں اور ایٹمی جنگ کی تیاریوں کے آثار نمایاں ہیں اس کے خلاف عالمی سطح پر امن تحریک چلائی گئی چنانچہ ۱۹۵۵ء میں سیاح نے امن عالم کے موضوع پر اپنی ۱۸۲ مصرعوں پر مشتمل شاہکار طویل نظم پر چھائیاں لکھی۔ یہ نظم سب سے پہلے چٹان لاہور میں شائع ہوئی۔ سیاح انسانوں کو انسان کی شکل میں دیکھنے کے قائل تھے مذہبی خالوں میں بانٹ کر دیکھنا ان کے نظریے کے خلاف تھا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ امن کی بحالی کے لیے کوشاں رہے۔ ۱۹۶۵ء کی ہندو پاک جنگ کے پس منظر میں لکھی گئی ان کی نظم

۵۵ قلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے فنکشن اور سہوینیر والا معاملہ اس کا کھلا ثبوت ہے تفصیل کے لیے فن اور شخصیت ہینڈ بک یا دیگر اخبار سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

۵۶ اس کے مدیر شورش کا شیریں تھے۔

اے شریف النساءو! جنگ کے بھیانک انجام سے نجات حاصل کرنے کی راہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح خون پھر خون ہے اپنے موضوع اور تاثیر کے لحاظ سے انفرادی نظم بن گئی ہے۔

فروری ۱۹۶۹ء میں غالب کا صد سالہ جشن حکومت ہند کے ایما پر منایا گیا اور اردو زبان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے مل گئے وہی اردو جس کو تقسیم ہند کے بعد دس نکالامل چکا تھا دوسری طرف سنسنی زدہ اردو فلموں پر بھی ہندی کا لیبل لگایا تو ساحر خاموش نہ رہ سکے اور ہم عصر وزیر تعلیم کی موجودگی میں ہندی کی بالادستی کے خلاف حکومت کی چال بازیوں کو بے نقاب کیا۔ نظم جشن غالب اسی احتجاج کی ترجمان ہے۔ ۱۹۶۵ء کی ہندوپاک جنگ کے بعد ہند میں فرقہ وارانہ منافرت بڑھنے لگی جس نے ۱۹۶۹ء میں بدترین فساد کی صورت اختیار کر لی منگوناٹھ، بھنجن، بٹروہ، احمد آباد اور نہ جانے کتنے شہر اور قصبے اس فرقہ پرستی کی نذر ہو گئے۔ آزاد ہندوستان پہلی بار کر فوج سے دوچار ہوا۔ اسی سال گاندھی شتابدی اور غالب صدی بھی منائی جا رہی تھی۔ انہما کے بجاری گاندھی کی سر زمین ہی نفرت و کشیدگی اور خون ریزی کا مسکن بنا ہوا تھا۔ نظم گاندھی ہو یا غالب ہو اسی جھنجھلاہٹ اور ہر ہر اقتدار جماعت پر شدید طنز کی ترجمان ہے۔

نومبر ۱۹۷۰ء میں گورنمنٹ کالج لدھیانہ (ساحر کی پرانی درسگاہ) کی گولڈن جوبلی منائی گئی۔ ہمدیداران نے اپنے دو پرانے طلبہ کی علمی و ادبی اور فنی خدمات کے اعتراف میں گولڈ میڈل دینے کا فیصلہ کیا۔ فن (آرٹ) سے متعلق ایوارڈ ہرکشن لال آرٹسٹ اور ادبی ایوارڈ سے ساحر لدھیانوی کو سرفراز کیا گیا۔ اس موقع پر ساحر نے اپنی تازہ ترین نظم اے نئی نسل! طلبہ اور اساتذہ کے اجتماع میں پڑھی۔

ان کے علاوہ ساحر کی نظمیں میں زندہ ہوں، دیکھا ہے زندگی کو
 دل ابھی، آؤ کہ کوئی خواب نہیں، نادار تک نہیں پہنچا، جو اہر لال نہرو
 کینن ۱۹۱۷ء اور کینن ۱۹۷۰ء، چھبیس جنوری ایسی نظمیں ہیں جو دوسرے
مجموعہ کلام آؤ کہ کوئی خواب نہیں میں شامل ہیں۔ لیکن ساحر کی غیر مطبوعہ
نظموں اور غزلوں کی تعداد بھی بہت ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے۔ ۱۹۷۱ء
میں آؤ کہ کوئی خواب نہیں کی اشاعت کے بعد کی تمام نظمیں اور غزلیں کسی
مجموعہ میں شامل نہیں ہیں اور کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں جو مذکورہ مجموعہ کی
اشاعت سے قبل لکھی گئیں یہ نظمیں بھی رپورٹباعت سے آراستہ نہ ہو سکیں۔

آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو صبح پاک روح تھے
کرتن پھر آئیں گے پیار کا تحفہ اک دیا اور بچھا مرگھٹ کی سرزمین
 آزاد وطن دیکھ ذرا اور میں ہر اک پل کا شاعر ہوں۔ یہ تمام نظمیں کسی مجموعہ
 میں نہیں ہیں لیکن صابر دت اور سرور شفیق نے فن اور شخصیت بمبئی کے
 ساحر لدھیانوی نمبر میں اشاعت کالم کے تحت شائع کیا۔ اسی طرح ساحر کی ایک
 اور غیر مطبوعہ نظم ماں اور سلطانہ کے شکر یہ کے ساتھ قتیل راجستھانی
 نے اپنے رسالہ فکر و فن سہ ماہی بمبئی سے شائع کی یہ نظم موجودہ ہندستان میں
 بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ منافرت کی عکاسی بھی کرتی ہے اور سیاسی لیڈروں
 کو آئینہ بھی دکھاتی ہے۔

ان کے علاوہ، جیسا کہ ساحر نے خود ذکر کیا ہے کہ شروع شروع
 میں کچھ کہانیاں بھی میں نے لکھی ہیں اور بعد میں چند تنقیدی مضامین بھی۔ ۱۷۷
 لیکن افسوس کہ ساحر کے افسانے دستیاب نہ ہو سکے اور ۲
 مضامین شرقی پسند ستیا رتھی اور ہیندر ناتھ کے علاوہ دوسرے مضامین

- ۱۷۷ فن اور شخصیت، بمبئی ساحر لدھیانوی نمبر ص ۵۵
 ۱۷۸ آج کل، نئی دہلی دیوندر ستیا رتھی نمبر ص ۱۸
 ۱۷۹ فن اور شخصیت، بمبئی، ہیندر ناتھ مادگار نمبر ص ۳۹۹

بھی ہم دست نہ ہو سکے ورنہ ساحر کے ادبی کارناموں کا ایک اور گوشہ سامنے آجاتا۔ ادھر ایک اشتہار کے ذریعہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ صابر دت ساحر کی نثری تخلیقات مرتب کر رہے ہیں اس سے یقیناً ساحر پر تحقیق کی نئی جہت سامنے آئے گی۔

۱۹۷۰ء کے بعد ساحر کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف

میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے اعلیٰ اور اہم ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا۔ ۱۹۷۱ء میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ہند وی وی گری نچیم شری کا اعزازی خطاب عطا کیا۔ ۱۹۷۲ء میں ہمارا شہر حکومت نے نہ صرف

”Justice of the Peace“ کا خطاب دیا بلکہ اسٹیٹ لٹریچر ایوارڈ

اور اردو اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ۱۹۷۳ء میں آؤتھ کوئج

خواب بنیں کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت پر انھیں سوویت لینڈ

نہرو ایوارڈ ملا۔ ۱۹۷۴ء میں حکومت ہمارا شہر نے دوبارہ، ساحر

کے جذبہ ایشار، فکری و علمی صلاحیتوں اور عوام اور اپنے کام کے

شہس اخلاص و ہمدردی کے رویہ کے طفیل انھیں Special Executive

Magistrate مقرر کیا۔ ۱۹۷۵ء میں ساحر کا تخلیق کردہ فوجی ترانہ

Army Service Corps کی ریکارڈنگ فہرست کیپور کی آواز میں

ہوئی اور اسی سال سول لائسن لڈھیانہ کی ایک سڑک کا نام ساحر

کے نام SAHIR ROAD رکھا گیا اسی سال امریکی محقق کارلو کوپالا

Carlo Kopala نے اردو شاعری میں ترقی پسند تحریک کے عنوان

سے تحقیقی کام پورا کیا جس پر شکاگو یونیورسٹی نے انھیں Ph.D.

کی ڈگری تفویض کی۔ اس مقالہ میں ہندوپاک کے پانچ اہم ترقی پسند

شعرا میں ساحر کو بھی شامل کیا گیا اور ستمبر ۱۹۷۷ء میں صوبہ پنجاب

کا اعلیٰ ترین ایوارڈ اور اعزاز ساحر کے اعلیٰ ادبی کارناموں کے اعتراف

میں گولڈ میڈل کے علاوہ نقد رقم، اہمیتوں گرنٹھ اور شال کی شکل میں دیا گیا۔ لیکن ۱۹۷۶ء میں والدہ کی وفات نے ساحر کا سرمایہ حیات ہی چھین لیا اور ان کے لیے زندگی کے معنی ہی ختم ہو گئے۔ اسی لیے انھوں نے فلم چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا لیکن:

موت سے کس کو رشتہ کاری ہے

آج وہ، کل ہماری باری ہے

کے مصداق ۵ ستمبر ۱۹۸۰ء کو خود دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ساحر سماجی برائیوں کو ختم کرنے کا جو عزم لے کر چلے تھے۔ اخیر زمانے تک اسی راہ پر چلتے رہے۔ ان کی شاعری کا مرکز عوام رہے، خدمت کش عوام، دبے گئے، افسردہ، نڈھال اور زمانے کے ظلم و ستم سے بے حال، انہی کی خوش حالی کے لیے، غیر طبقاتی سماج کے قیام کی خاطر اور امن کے قیام اور اس کی بحالی کے لیے زندگی بھر جدوجہد کرتے رہے۔ کچھ بھی صورت عورتوں کی کسمپرسی اور اس کی بے چارگی کے سلسلے میں رہی۔ وہ جانتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ مردوں کا سلوک نہ صرف بے رحمانہ ہے بلکہ وحشیانہ بھی ہے اور چون کہ وہ خود والدین کے مابین اختلافات و کشیدگی کے عینی شاہد تھے اس لیے ان کے جذبہ و احساس پر ان کے اثرات مرتب ہونا فطری عمل تھا۔ ساحر اپنی متعدد نظموں اور فلمی نغموں کے ذریعہ اس ظالمانہ رویے کے خلاف شدید برغم و غصہ کا اظہار کر چکے ہیں۔ ستمبر ۱۹۸۰ء میں (انتقال کے صرف ایک ماہ قبل) فلم الصفاء کا ترازو میں عورتوں کے داغ دار تقدس کے دم دار سماج کے ٹھیکیداروں اور تہذیب کے علم برداروں کے چہروں کو بے نقاب بھی کیا ہے اور حکومت اور امارت کے تشدد پر زبردست حملہ بھی کیا ہے۔ غرضیکہ یہی معاملات و مسائل اور حادثات و واقعات ساحر کی شاعری کے بنیادی عناصر ہیں جنہوں نے ساحر کی شعری و ادبی شخصیت کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔