

مثنوی رومی میں ”طفل و کودک“ کی تمثیلات

خواجہ عبدالحمید یزدانی*

تائگریڈ ابر کی خندد چمن تانگریڈ طفل کی جوشد لب
تمثیل کے معنی مثل اور مثال لانے کے ہیں اور اہل فن کے نزدیک یہ
استعارہ کے متعلقات میں سے ہے۔ بقول صاحبِ مرآة الشعر تمثیل در اصل ایک
قسم کی مرکب تشبیہ ہے جو تشبیہ کے درجہ سے بڑھتی ہوئی دلیل یا تاکید دلیل
کے درجہ پر پہنچ گئی ہے۔ مولانا شبلی کے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ
شاعر پہلے تو کوئی دعویٰ کرتا ہے پھر اس کو واضح یا ثابت کرنے کے لیے کوئی
شاعرانہ دلیل پیش کرتا ہے^۱۔

تصوف و عرفان کے بیشتر مسئلے خاصے دقیق اور عوام کی سمجھ سے بالا
ہیں، اور اگرچہ بعض علما نے ان کی وضاحت کی ہے لیکن اس سے محض خواص ہی
مستفید ہو سکے۔ عارف روم اس بات سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے
الہیات و تصوف کے مختلف مسائل کو سہل اور عام فہم انداز میں پیش کرنے کے
لیے تمثیل کا سہارا لیا۔ چنانچہ تمام مثنوی میں قصہ کہانی کا انداز چھایا ہوا ہے۔
مولانا نے، بقول شبلی، ان لوگوں کو جو روکھے پھیکے علمی مضامین پڑھنے کی
زحمت گوارا نہیں کرتے، قصے اور لطائف کی چاٹ سے اس طرف متوجہ کیا^۲۔
رومی پہلے ایک دعویٰ کرتے ہیں، پھر منطقی طور پر اس کی صداقت پر
بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد اکثر جگہوں پر انسانی زندگی کے واقعات روزمرہ
کو جمع کر کے اپنے دعوے کو تجرباتی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کئی
مواقع پر احادیث نبوی اور آیات قرآن حمید لاتے ہیں جن سے ان کے دعوے کو
تقویت پہنچتی ہے۔ اس کے بعد تمام بحث سے ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں جس
سے ان کا مقصد عوام کی اصلاح و درستی ہوتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد
میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔

مولانا نے مثنوی میں سینکڑوں مقامات پر ”طفل و کودک“ کے الفاظ

*خواجہ عبدالحمید یزدانی، استاد ادبیات فارسی، گورنمنٹ کالج لاہور۔

۱- مرآة الشعرا عبد الرحمان صفحہ ۲۲۰ - ۲۲۱۔

۲- سواغ مولوی روم مطبوعہ سجاد پبلشرز صفحہ ۶۸۔

استعمال کینے میں اور اگر مثنوی کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے تو یقیناً اور بھی زیادہ مقامات پر یہ الفاظ اپنی کیفیات کے ساتھ ملیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق اوسطاً ہر تیسرے چوتھے صفحے پر یا تو بچوں کی کوئی مثال آگئی ہے یا ویسے کسی رنگ میں ان کا ذکر ہے اور کئی ایک کہانیاں ایسی دی ہیں جن کا اہم کردار ہی بچہ ہے۔^۳

جیسا کہ اوپر بیان ہوا مولانا نے اپنے فلسفیانہ عقائد و خیالات کی تبلیغ کے لیے سب سے مؤثر اور سب سے آسان پیرایہ اظہار (تمثیل) اختیار کیا ہے لیکن اور شعرا^۴ کے برعکس انہوں نے تمثیلیں عام زندگی سے اخذ کی ہیں؛ مثلاً کلیہ و دمنہ^۵ کی طرح جانوروں اور پرندوں کی تمثیلات بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایسے ماحول میں سے کہانیاں لی ہیں جو ہر انسان کا دیکھا بھالا ماحول ہے، یعنی گھریلو ماحول اور پھر ابلاغ عقائد و فلسفہ کو مزید آسان کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں

۳۔ چند ایک یہ ہیں: ایک یہودی بادشاہ کا ایک مومنہ کے بچے کو آگ میں ڈالنا۔ ایک بچے کا اپنے باپ کے تابوت کے سامنے رونا۔ بچوں اور استاد کی کہانی جس میں بچے استاد کو بیماری کے شک میں ڈالتے ہیں۔ ایک بچے کا ناودان میں پھنس جانا اور اس کی ماں کا حضرت علی کے پاس آنا۔ حضور نبی کریم صلعم کے بچپن کا واقعہ جب آپ مائی حلیمہ سے بچھڑ گئے تھے۔ بچوں کا ایک شخص کو دیکھ کر ڈر جانا۔ ایک کافرہ کا حضور صلعم کو آزمانے کے لیے اپنا شیر خوار بچہ آپ کے پاس لانا اور بچے کا بول بڑنا۔ شیخ بہلول کا بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہنا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت پر فرعون کا بیٹی اسرائیل کی زچہ عورتوں کو اکٹھا کرنا۔ خدا تعالیٰ کا عزرائیل سے پوچھنا کہ تجھے جان قبض کرتے وقت کس پر سب سے زیادہ رحم آیا اور سب سے آخر میں وہ تمثیل جس میں ماں بچے کی گفتگو ہے۔ . . . وغیرہ۔

۴۔ بعض یورپی شعرا نے بھی اس انداز کو اپنایا ہے لیکن اس میں وہ مولانا کا سا رنگ نہ پیدا کر سکے۔ مثلاً ایڈمنڈ سپنسر (Edmund Spenser) نے فیکٹری کوئین کی تمثیل میں لفظی تصویریں تو کھینچی ہیں لیکن کردار اور واقعات ایسے ہیں جو عام زندگی میں نہیں پائے جاتے۔ اسی طرح John Bunyan نے بھی اپنی کتاب نثر Pilgrims Progress میں تمثیلی انداز میں بڑے الجھے ہوئے کردار پیش کیے ہیں، ایسے کردار جو مذہب و عقائد کی گہمیر فضا میں دھندلا گئے ہیں۔

۵۔ دفتر دوم میں مولانا فرماتے ہیں:

این کلیہ و دمنہ جملہ افتریست   ورنہ کی با زاغ لکلیک را مریست
ای برادر قصہ چون پیمانہ ایست   معنی اندروی بسان دانہ ایست

تک پہنچانے کے لیے اس ماحول کے ایک طرح سے محور یعنی بچے کو اپنی تمثیلات کا زیادہ تر مرکز بنایا ہے۔

مولانا بچوں کی تمثیلات اس کثرت سے کیوں لائے ہیں؟ اس کا جواب ان تمثیلات کے تجزیے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں مولانا کو بچوں سے بہت ہی زیادہ رغبت و محبت تھی جس کا انہوں نے جہاں عملی اظہار کیا ہوگا وہاں اپنے اشعار میں بھی وہ کسی نہ کسی رنگ میں بچوں کا ذکر کیے بغیر نہ رہ سکے، اس لیے کہ انسان کا میلان طبع جس چیز کی طرف زیادہ ہوتا ہے اسی کا وہ بکثرت اظہار کرتا ہے۔ مثنوی میں بچوں کا اس قدر ذکر دیکھ کر فقط یہ کہہ کر آگے نہیں گزرا جا سکتا کہ یہ سب کچھ مولانا نے محض مواد کے حصول کی خاطر کیا ہے، اس کا ضرور کوئی پس منظر ہوگا۔ اہل تحقیق کو مولانا کے اس پہلو پر روشنی ڈالنا چاہیے۔

بہر حال مولانا نے بچوں کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ بچوں کی معصومیت، ان کی شرارتیں، کھیل کود، بے فکری، ان میں موقع و مصلحت کے مطابق بات کرنے کی سمجھ نہ ہونا اور اسی سبب سے اکثر دوسروں کے سامنے اپنے ہی گھر والوں کا بھانڈا بھوڑ دینا، ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا، دوسروں کی نقل اُتارنا، کسی لالچ پر مکتب جانا وغیرہ، غرض ان کے ہر پہلو کو لیا ہے اور اپنے عقائد و فلسفہ کو عام فہم بنانے کی خاطر ان کی تمثیلات کا سہارا ڈھونڈا اور مثنوی کے لیے اچھا خاصا مواد فراہم کیا ہے۔

بچوں کی معصومیت اور ان کے لوح دل کی پاکیزگی سے وہ بے حد متاثر ہیں کہ یہی صفات اہل اللہ کی ہیں۔ ان کے دل ہر قسم کی رباکاری اور مکر و فریب سے پاک ہوتے ہیں۔ بچے کی معصومیت اور لوح دل کی پاکیزگی کو اختیاری نہ سمجھی بہر طور معصومیت تو ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کئی ایک مقامات پر ”طفل و کودک“ کو ناپختگی و نادانی، طالب دنیا اور آخرت سے بے پروا انسان کی علامت کے طور پر لائے ہیں۔

۶۔ ورڈزورتھ بھی Ode on Immortality میں بچے کی تمثیل لایا ہے جس میں اس نے بچے کے ذریعے ایک خاص فلسفے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس میں اس کی توجہ نہ تو بچے کی شوخیوں پر ہے، نہ سادگی پر اور نہ اس کی کمزوریوں پر، بلکہ وہ بچے کو انسانوں کا ہیرو ثابت کرتا اور اس سے بھی بڑھ کر اسے پیغمبر کے لقب سے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ معمر لوگ تمام کے تمام اندھے ہیں اور اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے تو وہ صرف بچے کی ہے۔ اور اس طرح ورڈزورتھ ذہین ناقدین کے خیال کے مطابق حقیقت سے دور چلا گیا ہے۔

جب تک بچہ نہ رونے ماں اسے دودھ نہیں دیتی۔ اس کا یہ رونا اس قدر مؤثر ہوتا ہے کہ ماں ضروری سے ضروری دھندا بھی چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یا جب بچے کو بھوک لگی ہو تو خود ماں کا دودھ جوش مارنے لگتا ہے۔ چونکہ ”حضورِ حقِ گریہ و زاری“ مولانا کا خاص موضوع ہے اور ان کے مطابق یہ گناہوں کی بخشش کا بہترین وسیلہ ہے، اس لیے وہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں جہاں بھی موقع ملتا ہے یہی ”بچے کے رونے اور ماں کے دودھ دینے“ کی تمثیل لاتے ہیں۔ یعنی جس طرح بچے کے رونے یا اسے بھوک لگنے پر ماں کا دودھ جوش مارنے لگتا ہے، اسی طرح رحمت ایزدی بھی اس موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ کب کوئی اس کے حضور گریہ و زاری کرے اور اللہ جل جلالہ اسے بہانہ بنا کر اس انسان کو اپنی بے پایاں بخشش سے نواز دے۔ ماں کی مامتا، محبت و شفقت کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں سے جو لگاؤ ہے، مولانا اسے ماں کی مامتا سے تشبیہ دیتے اور اسی سبب سے اولیاء اللہ کو ”اطفالِ حق“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

اب یہاں ان مختلف مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں مولانا نے ”طفل و کودک“ کی تمثیلات، بیڑ دو ایک تکرار کے، ہر مرتبہ نئے انداز اور انوکھے زاویے سے پیش کی ہیں۔ ان تمثیلات کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے مختصر الفاظ میں کہانی کا سیاق و سباق دے دیا ہے لیکن بعض ایک جگہ طوالت سے بچنے کے لیے محض عنوان پر ہی اکتفا کیا ہے۔

دفتر اول (شعر ۶۶۱ بعد) میں ایک جگہ حضرت موسیٰ اور فرعونی ساحروں کے درمیان معجزے اور سحر کے مقابلے کا ذکر ہے۔ ساحر شکست کھا جاتے اور حضرت موسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے ساحروں کی تعظیم خرید لی اور ساحروں نے چونکہ ان کی قدر نہ پہچانی اس لیے اس جرم میں اپنے دست و پا کھو بیٹھے۔ اب یہاں مولانا جو فلسفہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اسے بچوں ہی کی تمثیل میں پیش کرتے ہیں :

کودک اول چون بزاید شیر نوش	مدتی خامش بود او جملہ گوش
مدتی میبایدش لب دوختن	از سخنگویان سخن آموختن
تا نیاسوزد نگوید حد یکی	ور بگوید حشو گوید بی شکی
ور نباشد گوش ”تی تی“ میکند	خویشتن را گنگ گیتی میکند
کتر اصلی کش نبود آغاز گوش	لال باشد کی کند در لفظی جوش

دفتر اول شعر ۳۴۳ بعد ہی میں ایک مقام پر ”اپنا حال اور مستی چھپانی چاہئے“ کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ”حکیم بردہ“ کے الفاظ سن اور وہ یہ

کہ ”سر وہیں رکھو جہاں شراب پی ہے“۔ اس انداز میں مست میخوار اور بچوں کا ذکر کر کے تمثیل کا رخ دوسری جانب موڑ دیتے ہیں۔ جہاں انہیں یہ کہنا مقصود ہے کہ اہل دنیا ہوا و ہوس کے غلام ہیں، اس ہوا و ہوس اور لہو و لعب سے صرف اللہ والے محفوظ ہیں، اس بنا پر دنیا کے طالب مجھے ہیں جو کھیل کود میں مصروف ہیں اور اہل اللہ بالغ کہ اپنی عاقبت و آخرت کی طرف متوجہ ہیں :

خالق اطفالند ، جز مست خدا	نیست بالغ جز ربیدہ از ہوا
گفت ”دنیا لعب ولہو است و شہا	کودکید“ و راست فرماید خدا
از لعب بیرون نرقتی ، کودکی	بی زکات روح کی باشی زکی
جنگ خلقان ہمچو جنگ کودکان	جملہ بی معنی و بی مغز و مہان
ہمچو طفلان جملہ تان دامن سوار	گوشہ دامن گرفتہ اسب وار

دفعہ دوم شعر ۳۹۲ بعد میں شیخ احمد خضرویہ کی کہانی ہے جس کا اہم کردار ایک ”کودک“ ہی ہے۔ اس کہانی میں مولانا کودک کی بجائے کسی بالغ کو بھی کردار بنا سکتے تھے لیکن چونکہ انہیں یہ دکھانا مقصود تھا کہ مجھے کی گریہ و زاری سے قدرت خداوندی بہت جلد جوش میں آجاتی ہے اس لیے اس میں اہم کردار مجھے ہی کو بنایا۔ دوسرے اسی تمثیل کا سہارا لے کر انہیں اپنے مرغوب فلسفہ گریہ و زاری کو بھی عام فہم اور مؤثر طریقے سے پیش کرنا تھا۔ حلوا فروش مجھے کو جب حلوے کے دام نہیں ملتے تو وہ ڈرتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ گیا تو اُستاد اسے بری طرح پیٹے گا۔ اس خیال سے وہ رونے لگتا ہے اللہ کے حضور میں انسان کا اسی طرح کا رونا اور گریہ و زاری، جو خوف اور ڈر کے سبب ہو، رحمت ایزدی کو جوش میں لانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اب ذرا شیخ اور کودک حلوا فروش کی تمثیل ملاحظہ ہو۔ شیخ احمد خضرویہ اپنی سخاوت کے سبب

۷۔ حکیم بردہ۔ حکیم سنائی۔ لکھنؤ، کانپور اور لاہور ایڈیشنوں میں ”حکیم بردہ“ ہے اور اس کی عجیب عجیب شرحیں دی ہیں۔ لیکن میرے پیش نظر جو ایرانی ایڈیشن رہا ہے (آفسٹ بخط سید حسن میر خانی) اس میں بردہ ب کے ساتھ ہے۔ بہر حال سنائی کا شعر اس طرح ہے :

بر ندار از مقام مستی پی سر پہانجا بنہ کہ خوردی می
(بحوالہ مفتاح العلوم شرح مولانا روم مطبوعہ لاہور دفتر اول حصہ چوتھا صفحہ ۱۵۳ - پیراہن یوسفی مطبوعہ لکھنؤ جلد اول صفحہ ۲۹۰)

مولانا کا شعر اس طرح ہے :
بشنو الفاظ حکیم بردہ سر پہانجا نہ کہ بادہ خوردہ

ہمیشہ مقروض رہتے ہیں۔ ایک موقع پر ان کے قرض خواہ تقاضا کرنے آتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی اثنا میں :

کودکی حلوہ ز بیرون بانگ زد لاف حلوا بر امید دانگ زد
شیخ اپنے خادموں کو اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے حلوا خرید کر قرض خواہوں کو کھلا دو تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے مجھے ”تلخی“ سے نہ دیکھیں۔ خادم بھاؤ تاؤ کر کے حلوے کا تھال اس چھوکرے سے لے لیتا اور قرض خواہوں کو کھلا دیتا ہے۔ پھر :

چون طبق خالی شد آن کودک ستد گفت ”دینارم بدہ ای پر خرد“
اس پر شیخ کہتے ہیں بیسا کہاں؟ میں تو پہلے ہی مقروض ہوں اور سوے عدم جا رہا ہوں۔ یہ سن کر :

کودک از غم زد طبق را بر زمین نالہ و گریہ بر آورد و حنین
نالہ میگرد و نغان و ہای ہای کای مرا بشکستہ بودی پردوہای
کاشکی من گرد گلخن گشتمی بر در این خانقہ نگذشتمی

پھر وہ بچہ :

پیش شیخ آمد کہ ای شیخ درشت تویقین دان کہ مرا آستا بکشت
گر بر آستا روم دست توی او مرا بکشد، اجازت می دہی؟
اب وہ قرض خواہ بھی اٹھے اور شیخ کو ڈانٹنے لگے کہ تم نے ایک تو بہارا روپیہ دہایا اور اب اس مجھے پر یہ ظلم۔ آخر کس لیے؟ غرض :

تائماز دیگر آن کودک گریست شیخ دیدہ بست و بروی ننگریست
شیخ نے ایک ہی خاموشی اختیار کر لی اور کسی کے طعن و تشنیع کی پروا نہ کی۔ نماز دیکر کے وقت ایک خادم ایک ڈھکا ہوا طبق لاتا ہے کہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے۔ اس میں چار سو دینار علیحدہ اور آدھا دینار ورق میں لپٹا ہوا علیحدہ ہے۔ حاضرین یہ منظر دیکھ کر اسے شیخ کی کرامت پر محمول کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم سے سخت حماقت ہوئی ہے، ہمیں معاف فرمائیے۔ شیخ انہیں معاف کر دیتے اور فرماتے ہیں :

ستر این آن بود کز حق خواستم لاجرم بنمود راہ راستم
گفت این دینار اگرچہ اندکست لیک موقوف غریو کودک است
تا نگرید کودک حلوا فروش بحر بخشائش نمی آید بجوش
اب مولانا فرماتے ہیں :

ای برادر طفل، طفل چشم تست کام خود موقوف زاری دان نخست

کام تو موقوف زاری“ دلست بی تضرع کامیابی مشکل ست
دقتر دوم ہی کی ایک حکایت ”اعتقاد کردن بر تملق و وفای خرس“ میں بھی گریہ
و زاری کی فضیلت بیان کرتے وقت مجھے کی تمثیل لائے ہیں کہ جس طرح ماں مجھے
کو دودھ وغیرہ پلانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے ، اسی طرح اللہ جل جلالہ کی رحمت
بھی جوش میں آنے اور نوازنے کے بہانے کی متلاشی رہتی ہے ، لہذا اسے رو کر
پکارو اور مایوس نہ ہو :

زاری و گریہ قوی سرمایہ ایست   رحمت کلی قوی تر دایہ ایست
دایہ و مادر بہانہ جو بود   تاکہ کی آن طفل گریان میشود
طفل حاجات شہا را آفرید   تا بنالید و شود شیرش مزید
گفت ادعو اللہ^۱ بیزاری مباش   تا بچوشد شیرہای مہرباش
(شعر ۱۹۵۱ بعد)

اسی طرح کی ایک تمثیل بادشاہ کے باز اور بوڑھی عورت کی کہانی میں آئی ہے :

من گریہم نان بمایم بندہ را   تا بگریاند طمع آن زندہ را
یعنی ’ طفلی بمالد مادری   تا شود بیدار و واجوید خوری
کو گرسنہ خفتہ باشد بی خبر   و آن دو پستان میخلد از ہر در

(دقتر دوم ، شعر ۳۶۱ بعد)

اسی موضوع سے متعلق دقتر پنجم (شعر ۱۳۱ بعد) میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے ایک کافر مہمان کی داستان ہے۔ یہ مہمان رات کو کسی سبب سے ، سوتے
میں اپنے ہاجامے میں حاجت کر دیتا ہے۔ صبح گندگی کا ڈھیر دیکھ کر اسے بڑی
ندامت ہوتی ہے۔ حضور صبح دروازہ کھول کر ایک طرف چھپ جاتے ہیں تاکہ
اس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور وہ جلدی سے نکل جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔
لیکن کچھ دور جا کر اسے وہاں بھولی ہوئی اپنی کوئی چیز یاد آجاتی ہے۔ حرص
شرمندگی پر غالب آتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی چیز لینے کے لیے واپس اس طرف مڑتا
ہے۔ وہاں آ کر دیکھتا ہے کہ حضور اپنے دست مبارک سے وہ گندگی دھو رہے
ہیں۔ اس کا اس پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز بھول جاتا اور نالہ و
زاری کر کر کے اپنا گریبان پھاڑ لیتا ہے :

۸۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ ۱۱۰۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر
پکارو یا رحمئن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو گے ، سو اس کے بہت اچھے
اچھے نام ہیں۔

ہر زمان میگرد رو بر آسان
چون زحد بیرون بلرزید و طپید
ساکنش کرد و بسی بنواختش
تا نگرید ابر کی خندد چمن
طفل یگروزہ ہمی داند طریق
تو نمیدانی کہ دایہ دایگان
گفت "ولیبکو کشیر آ" گوشدار
چشم گریان بایدت چون طفل خُرد
کم خور این نان راکہ نان آب تو برد
ایک جگہ "طعنہ زدن بیکانہ ای در شان شیخی" میں یہ نصیحت کی ہے کہ اہل
حق پر بہتان طرازی نہ کرو کہ اس بارے میں جو کچھ بھی تم کہو گے وہ تمہارا
ذاتی خیال ہوگا۔ معاملہ حقیقت میں ویسا نہ ہوگا اور اگر ہو بھی تو بحر قلزم
کو مردار جانور سے کیا اثر پڑتا ہے۔ دلیل وغیرہ کی ضرورت نفس کو ہے۔
واصلان حق کو دلیل سے فراغت ہے اور اگر کسی "مرد وصال" نے کوئی دلیل
کہی ہے تو اصحاب جدال کو سمجھانے کی خاطر کہی ہے۔ اس کی مثال
اس طرح ہے :

ہر طفلی نو پدر فی کند
کم نگرده فضل استاد از غلو
گرچہ عقلش ہندسہ گیتی کند
گر "الف چیز ی ندارد" گوید او
ہمس ہمہ خلاقن چو طفلان ویند
لازمست آن ہر را در وقت ہند

(دقتر دوم ، شعر ۲۳۱۵ بعد)

اسی طرح کہنا یہ مقصود ہے کہ جس امت میں حق کی لکن ہے اس کے لیے پیغمبر
کا چہرہ اور آواز ہی معجزہ ہے یعنی وہ امت کسی دعوے اور دلیل کی طالب
نہیں ہوتی۔ اس مقام پر مولانا نے بہت سی مثالیں دی ہیں : مثلاً یہ کہ جب کوئی
شخص اپنے کسی عزیز کے ہاں جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا فلاں ہوں
بلکہ وہ اپنی آواز ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ :

یا بطفل شیر ، مادر بانگ زد
کہ "بیا من مادرم ہان ای ولد"
طفل گوید "مادرا حجت یبار
تاکہ باشیرت بگیرم من قرار" ؟

(دقتر دوم - شعر ۳۵۹۶ بعد)

۹- التوبہ ، آیہ ۸۲ - سو تھوڑے دنوں (دنیا میں) ہنس لیں اور بہت دنوں
(آخرت میں) روتے رہیں ، ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ (کفر و نفاق و خلاف)
کیا کرتے تھے -

لاف زنی اور بے جا فخر و مباہات بری چیز ہے۔ کسی وقت بھی بھانڈا پھوٹ سکتا اور بے حد ذلت و رسوائی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے امتحانات قضا سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رومی نے جو تمثیل ایک لاف زن پہلوان کی دی ہے اس میں بھی اہم کردار بچے ہی کا ہے۔ بچوں کو موقع محل کے مطابق بات کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ تو جو کچھ دیکھتے ہیں کہ ڈالتے ہیں، خواہ اس سے انہوں ہی کی ذلت و رسوائی ہوتی ہو۔ اسی وجہ سے اس تمثیل میں بچے کا کردار نہایت موزوں کردار ہے۔ ایک پہلوان اپنے دوستوں میں ہر وقت یہی ڈینگیں مارتا ہے کہ وہ دنیے کا گوشت کھاتا ہے حالانکہ اسے پیٹ بھر روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ دراصل اس کے پاس دنیے کی ایک کھال ہے۔ جس وقت بھی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کھال سے اپنے ہونٹوں اور مونچھوں کو تر کر لیتا ہے۔ ایک روز بلی وہ کھال اڑا لے جاتی ہے۔ گھر والے اس کے بیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ بچ نکلتی ہے۔ اب ذرا بچے کا کردار ملاحظہ ہو:

از پی گریہ دویدند، او گریخت کودک از ترس عتابش رنگ ریخت
آمد اندر انجمن آن طفل خرد آبروی مرد لافی را برد
گفت: آن دنبہ کہ بر صبحی بدان چرب می کردی لبان و سبلتان
گریہ آمد ناگہانش در ربود بس دویدیم و نکرد آن جہد سود
(دقتر ۳ - شعر ۵۹ بعد)

پہلوان بے حد شرمندہ ہوتا اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ احباب پہلے تو ہنس دیتے ہیں، پھر انہیں اس کی حالت پر رحم آ جاتا ہے اور وہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اس طرح پہلوان راستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اردو کا ایک شعر ہے:

دل گیا روائی حیات گئی غم گیا ساری کائنات گئی

کچھ یہی کیفیت مولانا کے یہاں ہے۔ ان کے نزدیک غم کی اہمیت بہت ہے۔ ہنسنا کھیلنا بچوں کا کام ہے۔ دانا کو تو آخرت کی فکر لگی رہتی ہے۔ اسے ہنسی کہاں میسر؟ حضرت مریمؑ اور روح القدسؑ کے قصے میں یہ تمثیل اس طرح لائے ہیں:

چونکہ قبض آمد تو در وی بسط بین تازہ باش و چین میفکن برجبین
کودکان خندان و دانایان ترش غم جگر را باشد و شادی زشش
چشم کودک ہمچو خرد در آخور است چشم عاقل در حساب آخر است
او در آخور چرب می بیند علف وین ز قصاب آخرش بیند تلف
(دقتر ۳ - شعر ۳۰۰ بعد)

اسی میں آگے جا کر سنائی غزنوی کے حوالے سے کہتے ہیں :

غم خور و نان غم افزایان بخور   زانکہ عاقل غم خورد کودک شکر
 قند شادی میوه باغ غم ست   این فرح زخمست و آن غم مرہمست
 ”خبر دادن خروس از مرگ خواجہ“ میں فرماتے ہیں انسان جو کچھ کرتا
 ہے کسی غرض اور بدلے ہی کے لیے کرتا ہے۔ سالک اپنی بقا کے لیے ریاضت
 کرتا ہے۔ ایثار و عمل والا بھی اسی وقت ایثار کرتا ہے جب وہ اس کا نعم البدل
 دیکھتا ہے۔ ایک صرف خدا ہے جو بغیر کسی امید کے نفع دیتا ہے۔ یا پھر :
 یا ولی حق کہ خوی حق گرفت   نور گشت و تابش مطلق گرفت
 کو غنی است و جز او جملہ فقیر   کی فقیری بیعوض گوید کہ گیر
 تا نبیند کودکی کہ سیب ہست   او پیاز گندہ را نذہد ز دست
 (دقت ۳ - شعر ۳۳۵۳ بعد)

تیسرے ہی دفتر میں ایک بچے کی کہانی ہے جو ڈھول پیٹ کر کھیت سے
 پرزدے اڑاتا ہے۔ کسی موقع پر وہاں محمود غزنوی کا لشکر خیمہ زن ہوتا ہے۔
 ایک روز ان کا ایک اونٹ جس پر نفاہ رکھا رہتا اور ضرورت کے وقت بجایا جاتا
 ہے اس کھیت میں در آتا ہے۔ بچہ حفاظت کی خاطر ڈھول پیٹنے لگتا ہے۔ کوئی
 عاقل اسے کہتا ہے کہ ڈھول نہ پیٹو یہ تو اس آواز کا عادی ہے اور :
 پیش او چبود بتوراک تو طفل   کہ کشد او طبل سلطان بیست کذل
 اس پر مولانا فرماتے ہیں :

عاشقم من کشتہ قربان لا   جان من نوبتگہ طبل بلا
 خود بتوراکست این تہدید ہا   پیش آنچه دیدہ است این دیدہ ہا
 (دقت ۳ - شعر ۴۰۹۷ بعد)

اسی طرح خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بچے کی تمثیل اس طور لائے ہیں :
 تاہ از جان نیست ، جان باشد عزیز   چون بہ آمد نام جان ، شد چیز نیز
 لعبت مرده بود جان طفل را   تا نکشت او در بزرگی طفل زا
 این تصور وین تمثیل لعبت است   تا تو طفلی پس بدانت حاجتست
 چون طفلی رست جان شد در وصال   فارغ از حس است و تصویر و خیال
 (ایضاً ، ۱۰۰ بعد)

جس طرح بچے ٹھیکروں کے ساتھ کھیلتے اور ان ٹھیکروں کو سونے کا کہ
 کر دامن میں رکھ لیتے ہیں اسی طرح دنیا پرستی یا زرپرستی بھی ایک طفلانہ کھیل
 ہے۔ یہ زر سراسر زر کاسد یا دوسرے لفظوں میں ڈھلتی چھاؤں ہے۔ انسان کو
 زر اہدی کا طالب ہونا چاہیے جس میں کوئی کھوٹ ہے نہ کوئی نقصان۔ بچوں کی

یہ تمثیل تیسرے دفتر میں ”قصہ‘ مہمان مسجد مہمان کش“ میں آئی ہے۔ ایک آدمی کسی مسجد میں آرتا ہے، وہاں اسے ڈھول کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اس سے ڈرتا نہیں بلکہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہے تو سامنے آئے۔ اسی وقت وہ آواز ختم ہو جاتی اور زر گرنا شروع ہو جاتا ہے جسے وہ شخص اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے۔ اس پر مولانا فرماتے ہیں:

این زر ظاہر بخاطر آمدہ است   در دل پر کور دون زر پرست
کودکان اسفالہا را بشکنند   نام زر بنہند و در دامن کشند
اندر آن بازی چو گوئی نام زر   آن کند در خاطر کودک گزر
بل زر مضروب ضرب ایزدی   کو نگرود کاسد آمد سرمدی

(دفتر ۳ - شعر ۳۵۹ بعد)

”سرکش عین قاہری میں بھی مقہور ہے“۔ انسان کو سرکشی سے دور رہنا چاہیے۔ اس عنوان کے تحت اپنے عقاید کا اظہار کرتے ہوئے مختلف مثالیں دے کر فرماتے ہیں:

جہد کن تا نور تو رخشان شود   تا سلوک و خدمت آسان شود
کودکان را مبری مکتب بزور   زانکہ ہستند از فوائد چشم کور
چون شود واقف بمکتب میدود   جانش از رفتن شگفتہ می شود
میرود کودک بمکتب پیچ پیچ   چون ندید از مزد کار خویش پیچ
چون کند در کیسہ دانگی دست مزد   آنکہی بیخواب گردد شب چو دزد

(دفتر ۳ - شعر ۳۵۸ بعد)

معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ ”عقول خلق برابر ہیں اور تفاوت عقول تجربہ و تحصیل علم سے ہے“۔ مولانا اس کے خلاف ہیں۔ ان کے مطابق فطرتاً ”عقول خلق متفاوت ہیں۔“ چنانچہ اپنے اس خیال کے حق اور معتزلہ کے مذکورہ عقیدے کے رد میں انہوں نے ”کودکان مکتب“ اور ایک استاد کی داستان دی ہے کہ کس طرح ان لڑکوں نے ایک زیرک لڑکے کی تجویز پر استاد کو اس وہم میں ڈال دیا کہ وہ بیمار ہے اور اسے آرام درکار ہے۔ باہن طور کچھ وقت کے لیے اس (استاد) سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ مولانا اسی زیرک بچے کی مثال دیتے ہوئے مذکورہ بالا عقیدہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

باطلست این ، زانکہ رای کودکی   کہ ندارد تجربہ در مسلکی
بگذرد زاندیشہ مردان کار   عاجز آید کار شان در اضطراب
بردمید اندیشہ ای زان طفل خرد   پیر با صد تجربہ بوئی نبرد
خود فزون آن بہ کہ آن از فطرتست   تا ز افزونی کہ جہد و فکرت است

(دفتر سوم ، شعر ۱۵۴۲ بعد)

دقت چہارم میں ”قصہ رستن خروب در گوشہ مسجد اقصیٰ“ میں ایک جگہ عشق اور عقل کا موازنہ کیا ہے۔ عقل حیلوں تدبیروں سے کام لیتی ہے، پھر بھی منزل تک پہنچانے سے قاصر ہے۔ یہاں مولانا صرف ایک شعر میں بچوں کی مثال لائے ہیں لیکن اس ایک شعر میں عشق و معصومیت کی جس قدر جامع اور بلیغ تعریف آگئی ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے اور اس نے شعر کی تاثیر کو بھی دو چند کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

عقل قربان کن بیش مصطفیٰ	”حسبی اللہ“ گو کہ اللہ ام کفلی
ہمچو کنعان ^{۱۰} سرزکشتی و امکش	کہ غرورش داد نفس زبرکش
کہ بر آیم بر سر کوہ مشید	منت نوحم چرا باید کشید
کاشکی او آشنا ناموختی	تا طمع در نوح و کشتی دوختی
کاش چون طفل از حیل جاہل بدی	تا چو طفلان چنگ در مادر زدی

(دقت چہارم - شعر ۱۳۰۸ بعد)

فرماتے ہیں کہ روح حیوانی و عقل جزوی اور وہم خیالی لسی کی مانند ہیں اور ”روح وحی“ کہ ابدی ہے اس لسی میں گوہی کی طرح پنہاں ہے۔ اپنے اس عقیدے کو مزید واضح کرنے کے لیے تمثیل ذیل لائے ہیں:

آنچنانکہ گوش طفل از گفت مام	پر شود ناطق شود او در کلام
ور نباشد طفل را گوش رشد	گفت مادر نشنود گنگی شود
دائماً ہر کسر اصلی گنگ بود	ناطق آن کس شد کہ از مادر شنود

(دقت ۳ - شعر ۳۰۳۸ بعد)

مرید مقلد (جو پیر کو روتا دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے) کی داستان (دقت پنجم) میں ایک جگہ لفظ ”شیخ“ آگیا ہے۔ اس پر کہتے ہیں کہ اس شیخ سے مراد عمر رسیدہ یا بوڑھا نہیں ہے بلکہ اس سے ”پیر در عقل و معرفت“ مقصود ہے۔ پھر فرماتے ہیں:

طفل رہ را فکرت مردان کجاست	کو خیال او و کو تحقیق راست
طفل را چه فکرت آید در ضمیر	یا چه اندیشہ کند ہمچون کہ پیر
فکر طفلان دایہ باشد یا کہ شیر	یا مویز و جوز یا گریہ و نفیر
آن مقلد ہست چون طفل علیل	گرچہ دارد بحث ہاریک و دلیل

۱۰۔ کنعان : حضرت نوح کا بیٹا۔

۱۱۔ آشنا یعنی شنا بمعنی تیرنا۔

آن تعمق در دلیل و در شکیل از بصیرت میکند او را گسیل
(دفتر ۵ - شعر ۱۲۸۷ بعد)

”جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس خوش بخت نے امن سرمدی میں محل بنا لیا“ - اس سلسلے میں مولانا نے ایک مسخرے کی داستان دی ہے جو چادر اوڑھ کر عورتوں کی مجلس میں جا بیٹھتا ہے - یہاں بچوں کی تمثیل اس رنگ میں لائے ہیں :

ای خنک آن را کہ ذات خود شناخت	اندر امن سرمدی قصری بساخت
کودکی گرید پی جوز و مویز	پیش عاقل باشد آن بس سہل چیز
پیش دل جوز و مویز آمد جسد	طفل کی در دانش مردان رسد
ہر کہ محجوبست او خود کودکی ست	مرد آن باشد کہ بیرون از شکی ست

(دفتر ۵ - شعر ۳۳۱ بعد)

”الدنیا جیفۃ و طلاہا کلاب“ کی تفسیر میں کہتے ہیں :

بہر نغمور خدا جام ظہور	بہر منکر آب شور ہر نفور
ہر کہ را عدل عمر نمود دست	پیش او حجاج خونی ، عادل ست
دختران را لعبت مردہ دہند	کہ ز لعب زندگان ناآگہند
چون ندارند از مروت زور دست	کودکان را تیغ چوین بہتر ست

(دفتر ۵ - شعر ۳۵۹ بعد)

اسی موضوع (یعنی دنیائے فانی کی بجائے آخرت کا خیال رکھنا چاہیے) پر چھٹے دفتر میں ایک شکاری کی داستان نظر آتی ہے ، جو اپنے آپ کو گھاس میں لپیٹ اور گل و لالہ سر پر رکھ لیتا ہے تاکہ پرندے اس پر گھاس کا دھوکا کھائیں - لیکن ایک پرندہ تازہ جاتا ہے - اس میں بچوں کی جو تمثیل آتی ہے اس سے ان کا مفہوم نہ صرف نہایت واضح و روشن ہو گیا ہے بلکہ اثر انگیزی بھی بڑھ گئی ہے :

روح او خود از نفوس و از عقول	روح اصل خویش را کردہ نکول
از نفوس و از عقول باصفا	نامہ میآید بجان کای بیوفا
یازکان پنج روزہ یافتی	روز یاران کہن بر تافتی
کودکان گرچہ کہ در بازی خوشند	شب کشانشان سوی خانہ میکشند
شد برہنہ وقت بازی طفل خرد	دزد ناگاہش قبا و کفش برد
آہنجان گرم او بازی در فتاد	کان کلاہ و پیرن رقتش زیاد
شب شدہ بازی او شد بی مدد	رو ندارد کہ سوی خانہ رود

فی شنیدی ”انما الدنيا لعب“ باد داری رخت و گشتی مرتعب
پیش از آنکہ شب شود جامہ بجو روز را ضایع مکن در گفتگو
من بصحرا خلوقی بگزیده ام خالق را من دزد جامہ دیدہ ام
نیم عمر از آرزوی دوستان نیم عمر از غصہ ہای دشمنان
جبہ را برد آن ، کاہ را این برد غرق بازی گشتہ ماچون طفل خرد

(دفتر ششم - شعر ۷۴۴ بعد)

عاشقان صادق کے لیے نیند حرام ہے - اس سلسلے میں ایک عاشق کی داستان ہے جو اپنے محبوب کے وعدے کے مطابق ایک مقررہ جگہ ہر رات کے وقت آتا ہے لیکن رات کا کچھ حصہ انتظار کرنے کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے - اس تمثیل میں ”طفل“ کے استعمال نے ایک خاص لطف پیدا کر دیا ہے - وہ عاشق :

ساعتی بیدار بد ، خوابش گرفت عاشق دلدادہ را خواب ؟ ای شگفت
آدھی رات کے وقت محبوب آتا ہے تو :

عاشق خود را فتادہ خفتہ دید اندکی از آستین او درید
گردکان چندش اندر جیب کرد کہ ”تو طفلی، گیر این ، میباز نرد“
صبح جب عاشق بد بخت اپنی آستین اور اخروٹ دیکھتا ہے تو :

گفت شاه ما ہمہ صدق و صفاست آنچه بر ما می رسد آن ہم زماست

(دفتر ۶ - شعر ۳۰۱ بعد)

مثنوی کے آخر میں ایک بادشاہ اور اس کے تین بیٹوں کی کہانی ہے جس میں بادشاہ کی وصیت اور بعض شہزادوں کے چین میں جا کر عزت پانے اور مرنے کا ذکر ہے - اس کہانی کو بنیاد بنا کر مولانا اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں ، کہ ”یہ ظاہری طمعراتی اور عہدے عارضی و فانی چیزیں اور تمام نقش و نگار مٹ جانے والے ہیں - باقی رہے نام اللہ کا - اور ہاں اللہ والوں کی چمک دمک اور ان کا صدق و تقویٰ بھی ابد تک قائم رہے گا ، گو ان کا جسم فنا ہو چکا ہوگا“ - اس کہانی میں طفل و کودک کی تمثیل خاصی طویل آ گئی ہے :

رنگ باقی صبغتہ اللہ است و بس غیر آن ہر بستہ دان ہمچو جرس
خاک را رنگی و فرہنگی دہد ہمچو کودک مان بر آن جنگی دہد
از خمیری اشتر و شیر پزند کو دکان از حرص آن کف میعزند
شیر و اشتر نان شود اندر دہان در نگیرد این سخن با کودکان
دامن پر خاک ما چو کودکان رفتہ از سر جہد اسباب و دکان
کودک اندر جہل و ہندار و شکست شکر باری قوت او اندکست
وای زان طفلان کہ پیری میکنند لنگ مورانند و میری میکنند

طفل را استیزه و صد آفت است   شکر آن کو بی فن و بی آلت است
وای زان پیران طفل نا ادیب   گشته از قوت بلائی پر لیبیب
چون سلاح و جہل جمع آمد بہم   گشت فرعونی جہانسوز از مہم
(دفتر ششم - شعر ۴۷۱۱ بعد)

اسی میں آگے چل کر تاجروں کا ذکر آ گیا ہے :

چون بریشم خاک را بر می تنند   خاک بر چشم ممیز میزنند
جندی را رنگ عودی میدہند   ہر کلوخیان حسودی میدہند
پاک آن کو خاک را رنگی دہد   ہمچو کودکان بر آن جنگی دہد
داسن پر خاکان چو کودکان   در نظرمان خاک ہمچو زر کان
طفل را با بالغان نبود جدال   طفل را حق کی نشاند با رجال
میوہ گر کہنہ شود تاہست خام   پختہ نبود غورہ خواندش بنام
گر شود صد سالہ آن خام ترش   طفل و غورہ است او بر تیز ہش
گر چہ باشد ریش و موی او سپید   ہم در آن طفلی خوفست و امید
ماند خواہم نا رسیدہ یا رسم   حق کند با من غضب یا خود کرم
گر رسم یا نا رسیدہ ماندم   ای عجب با من کند کرم آن کرم
با چنین نا قابلی و دوری   بخشد این غورہ مرا انگوری
(ایضاً - شعر ۴۷۳۱ بعد)

پھر مذکورہ اشعار سے چند اشعار کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی و کریمی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی طرف سے ہر لحظہ ”لا تقنطوا“ کی آواز آ رہی ہے۔ اس میں چلتے چلتے کوہ و خشت اور زمین کے الفاظ آ جاتے ہیں جن پر اظہار خیال کرتے ہوئے بچوں کا ذکر اس طرح لائے ہیں :

این زمین چون گہوارہ کودکان   بالغان را تنگ می دارد مکان
بہر طفلان حق زمین را مہد خواند   شیر در گہوارہ ہر طفلان فشانند
خانہ تنگ آمد ازین گہوارہ ہا   طفلکان را زود بالغ کن شہا
بان مکن ای گہوارہ خانہ تنگ   تا تواند رفت بالغ بی درنگ

(ایضاً - ۴۷۵۵ بعد)

آخر میں مختلف مقامات سے بغیر کسی ربط کے چند ایسے اشعار ملاحظہ ہوں جن میں طفل و کودک کی تمثیل آئی ہے :

دفتر اول

طفل تا گیرا و تا ہویا نبود   مرکبش جز گردن بابا نبود
چون فضولی کرد و دست و ہا نمود   در عنا افتاد و در کور و کبود

طفل بادایہ نہ استیزد ولیک
 طفل میارزد ز نیش احتجام
 طفل را گرنان دہی بر جای شیر
 چونکہ دندانہا بر آرد بعد از آن
 طفل شد مکتب پی کسب ہنر
 پس ز مکتب آن یکی صدی شدہ
 دفتر دوم :

صوفی صورت مہندار ای عزیز
 از حجاست کودکان گریند زار
 حق تعالیٰ گفت این کسب جہان
 کودکان سازند در بازی دکان
 شب شود در خانہ آید گرسنہ
 دفتر سوم :

غم یکی گنجست و ریخ تو چوکان
 کودکان چون نام بازی بشنوند
 طفل را چون پا نباشد ، مادرش
 دفتر چہارم :

کودکان گرچہ بیک مکتب درند
 چونکہ با کودک سر و کارم فتاد
 کہ برو کتاب تا مرغت خرم
 دفتر ششم : (شعر ۲۲۵۳ بیعد)

باز گرد از بحر و رو در خشک نہ
 تا ز لعبت اندک اندک در صبا
 عقل ازان بازی ہمی یابد صبی
 کودک دیوانہ بازی کی کند
 غرض ان مقامات کے پیش نظر ، جہاں مولانا نے ”طفل و کودک“
 کی تمثیلات دی ہیں ، بخوبی کہا جا سکتا ہے کہ ان میں مثنوی یا بالفاظ دیگر
 مولانا کے فلسفہ و عقائد کا پورا پورا نچوڑ سمٹ آیا ہے ، اور اس لحاظ سے ان تمثیلات
 کا مثنوی میں ایک خاص مقام اور اہمیت ہے ۔