

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فردوس بریں

مصنفہ

مولانا عبدالحلیم شہر لکھنوی

مرتبہ

ممتاز منگھوری

○

مجلس ترقی ادب لاہور ○ لاہور

فردوس بریں

شر کے تاریخی ناولوں کی روایت میں 'فردوس بریں' ایک نیا اور حیرت انگیز تجربہ ہے۔ اس کے پس پشت باطنیہ تحریک کا فروغ اور اس کی تاریخی قوت ہے؛ اور بالآخر اس قوت کا تانارہوں کے بھرپور حملے کے ہاتھوں انتشار و اختلال ناول کا فارم ایک طرح کی FANTASY ہے؛ اور شر نے ان دونوں عناصر یعنی FANTASY اور تاریخی HISTORICITY کو بخوبی یعنی فن کارانہ طور پر ایک دوسرے کے اندر سمونے کا جتن کیا ہے۔ ناول کے دو مرکزی کردار حسین اور زمر ہیں؛ جو ایک دوسرے سے لڑتے محبت کرتے ہیں۔ عنفوان شباب کی یہ باہمی کشش اور پروانہ وار محبت ناول کے لیے بنیادی مواد فراہم کرتی ہے۔ زمر کی غیر معمولی صباحت اور دل کشی اور زمر اور حسین کی ایک دوسرے کے لیے وفا شکاری اور جذب شوق از اول تا آخر برقرار رہتے ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں آنے پاتی۔ جبل طالقان میں پرپوں کے غول کے ہاتھوں زمر کی موت ناول کے شروع ہی میں دکھادی جاتی ہے، گو اس کی اصلیت کاراز آخر میں کھلتا ہے۔ لیکن بظاہر اس موت کے بعد حسین کو جن جان لیوا مصائب، آزمائشوں اور پہاٹ سے گزرنا پڑتا ہے، وہ سب ایسی کہانیوں کے عناصر کی جیسی تصور کیے جاتے ہیں، جنہیں رومانوں یعنی (ROMANCES) کا نام دیا جاتا ہے۔ ان عناصر کے علاوہ جو اشارے معنی فیز ہیں، ان میں سلسلہ ہائے کوہ، وادیاں، گھنے اور تاریک جنگلات، چشمے، مرغزار، سنہری پل (سنہری)، جاہ و شمت اور کامرانی و مطلب براری کی علامت ہے، تہ خانے، غار، مقفل دروازے اور داہنی سمت (جو گوہر مراد پانے کی طرف رہنائی کرتی ہے) شامل ہیں۔ مافوق الفطرت طاقتوں کا عمل دخل FANTASY کے تصور سے جزو لاینفک کے طور پر وابستہ ہے اور اس سے اس حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعاتی کائنات کے متوازی اور ارباب جس کے قوانین جانے بوجھے، متعین اور مانوس ہیں، ایک دوسری

دینا کا وجود بھی ہے جس پر فردوس بریں کا گمان گنڈرنا ہے۔ ناول میں شروع سے آخر تک ایک طنز یا نقیشتی دنیا کا فریضہ مسلسل نظر آتی ہے، جس کے ذریعے بہت سے بڑوں کو پاش پاش کیا گیا ہے۔ لیکن اس منشا کا راز البتہ رازہ رازہ اور منزل بہ منزل کھلتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ "افشا لے راز" باب پڑھ کر ہی اصل حقیقت کے ضد حال نمایاں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تک قاری اسے FANTASY کے ظلم میں اسیر رہتا ہے، جس کا اپنا تار پود محکم اور خود کفنی ہے، اور تخیل پر جس کی گرفت مضبوط اور ناقابل انکار ہے۔ ناول کی تشکیل اور دروست میں ہونے تک استعمال کی گئی ہے، وہ التباسیت یعنی ILLUSIONISM کی تکنیک ہے۔ اسی کے ذریعے فردوس بریں کا نظریہ نقشب اُبھارا گیا ہے یہی ناول کے اہم کرداروں کے حرکات عمل کے لیے کئی فراہم کرتی ہے اور اسی سے بالواسطہ طور پر مقصود ان توہمات کو آشکار کرنا ہے، جو فرقہ باطنی اور ملاحدہ نے عام ذہنوں میں بٹھار رکھے تھے۔ اس ناول کو داستان کوئی کی روایت پر ایک واضح اضافہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ سماں کردار ٹری حد تک ایک انسانی سطح اور اپنا شخص رکھے ہیں، محض تخیل کے تراشیدہ یا ان کی میاں نہیں معلوم ہوتے۔ ان میں شیخ شریف علی و جودی، جواد ای این کہلاتے ہیں، شیخ العجب، جو طوری یعنی کے نام سے موسوم ہیں اور رکن الدین خورشاد، جو امام قائم قیامت کا لقب اختیار کیے ہوئے ہیں، خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ کاظم جونی ہیں، جو ایک طرح کے حاشیہ بردار اور کارپرداز ہیں۔ وادی ایمن، طور سنی اور امام قائم قیامت اس گہری سازش میں شریک غالب اور اس کے مہار ہیں، جو عام لوگوں کو ان کے مذہبی معتقدات کی بنا پر گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے بڑی سوجھ بوجھ، اتہام و انصرام اور ہوش گوش کے ساتھ دماغ کی گئی ہے۔

اس ناول میں جو بنیادی رمز استعمال کیے گئے ہیں وہ نور و ظلمت اور جسم و روح ہیں۔ اسی لیے حقیقتِ اعلیٰ کو جو انسان کے خیال کے نور سے منزہ ہے، نور انوار کہا گیا ہے۔ شیخ علی و جودی بزرگ کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عالم لامہوت اکبر اور ناسوت کے درمیان اپنا وجود رکھتے ہیں۔ وادی ایمن اور طور سنی، جیسے القاب بھی نور کے اسی رمز سے ملحق ہیں، اور ناول کے غالب موضوع سے اندرونی وابستگیوں INTERCONNECTIONS رکھتے ہیں۔ ان دونوں کرداروں کے بارے میں ایک سے زائد بار کہا گیا ہے کہ وہ دریا لے نور و حمت و کثرت کے شنوار ہیں اور زمین کو بھی یہی

نصیحت کی جاتی ہے کہ انھیں فی بخار انوار اللہ: اور شیخ العجب کا تقوف اس طرح کرایا گیا ہے:

"دن چونکہ نظم انور ہے، لہذا دن بھر وہ اپنے اور انوار لامہوت اکبر کا انکاس کرتے ہیں، اور رات چونکہ تیرہ و تار اور نور و ظلمت ہے لہذا اس ظلمت میں وہ مادی پیکروں سے ایک گونہ علاقہ پیدا کرتے ہیں" (ص ۵۷)

دوسرا رمز اشیا کے ظاہر و باطن کا ہے، چنانچہ شیخ جودی کی زبان سے کہلوایا گیا ہے:

"موسیٰ اور نضر کا واقعہ ہر وقت بغیر نظر رکھ اور عقین کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک باطن ہے، نتائج ہمیشہ باطن پر مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہر بہت رموزِ فطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔" (ص ۳۲)

اور

"جن کا مومن کی تعمیل نضر نے کی، اور جن میں موسیٰ سے مدد لی، ان کا باطن پہلو صرف نضر کے دل میں تھا۔ اور موسیٰ کی نیت میں وہ قطعی ماسعی تھے۔ محکو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ نے گناہ کیا

اور اتنے بڑے کہا میں شریک ہوئے۔" (ص ۳۷)

معمولی نظریں ظاہر کو دیکھتی اور اس سے دھوکہ کھا جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو واقف اسرار ہیں، ظاہر کے باطنی اور اندرونی پہلوؤں کو اپنی گرفت میں لاسکتے۔ اور انھیں باہم تطبیق دینے پر قادر ہیں۔ اور ظاہر ہر چند ناپسندیدہ، مضرت رساں اور اخلاقی لحاظ سے ناجستہ اور قابل اعتراض معلوم ہوتا ہو، تب بھی باطن اس کے برعکس منوریت کا حامل ہو سکتا ہے۔ اور اس سے اس امر پر دلالت کی گئی ہے کہ عالم بھی دو طرح کے ہیں: ظاہری عالم پر قبضہ اور تصرف دنیاوی حاکموں کا ہے، جو سیاسی بازیگری میں طاق، اسباب معلوم دین پر قادر اور مادی قوت و اقتدار کے مزین ہیں؛ اور اندرونی اور باطنی کائنات پر ان لوگوں کا جو روح کے محافظ اور امین اور ان دیکھے اور نامعلوم علل و نتائج پر متصرف ہیں، جسم و روح دونوں کے اپنے اپنے مطالبات اور اپنی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن ایک امر فی الواقع قابل غور ہے، وہ یہ کہ روح جب تک تاریک مادے یا جسم کی کثافت اور آلودگی سے پوری طرح منزہ نہ ہو جائے اور طہارت اور پاکیزگی حاصل نہ کرے، وہ مستقل طور پر اور اطمینان کے ساتھ اندرونی اور باطنی کائنات پر شکنج اور اس میں سکونت پذیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ مادی دنیا کے علائق اور وابستگیوں سے اپنے میں ٹوٹ کر نہیں آتی، اور اپنی جانب بچتی رہتی ہیں، اور وہ کبھی کے ساتھ لے اپنا مرکز اور مستقر نہیں بنا سکتے گی۔

رکھتی ہیں، یعنی رہنا ہی قرین معلومت و انصاف ہے۔ جن دشوار گزار راستوں کو حسین کو عبور کرنا پڑتا ہے، جن خطوں میں جان کھیا کر وہ مختلف پراسرار اور مہیب مقامات تک پہنچتا ہے۔ اور جن دشمنوں سے، جو اس کی گھمات میں لگے رہتے ہیں، بچتا بچتا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، وہ سب اس کڑی آزمائش کا لازمی جز ہیں۔ اسے یہ یاد رکھنا چاہتا ہے کہ مرشد کی نسبت سے مرید ایک محض منہی حیثیت رکھتا ہے۔ 'مرید مرشد کے ہاتھوں میں صرف ایک بے جان اور غیر فاعل دار آلے کی حیثیت رکھتا ہے' (ص ۵۱) اور اس لیے اسے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ایسے فعل کی افادیت اور مسنویت پر جسے مرشد نے اس کے لیے لازمی قرار دیا ہو، شکرے یا اس پر کلمہ چینی روا رکھے۔ بلکہ اس کے برعکس وہ اس پر آمنا و صدقہ فنا کہے۔ شیخ کا امر اس کے لیے واجب الاذعان اس لیے ہے، کیونکہ مرید ایشیا کے صرف ظاہری اور ظاہری پہلوؤں کا اعلاطہ کر سکتا ہے، جب کہ مرشدان کے قلب میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ان کی ماہیت سے آگاہی رکھتا ہے، مزید یہ کہ نتائج مرید کے اعمال پر نہیں، بلکہ مرشد کی نیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس لیے وہ اپنے جن اعمال کو سماجی تصور کرتا ہے، مہین ممکن ہے کہ وہ اس ضمن میں نہ آتے ہوں۔ بہر حال مرید کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ان اعمال کو کسی طرح بھی معرض بحث میں لائے، جو مرشد نے اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرودیا بریں میں داخلے کی شرط الہیں اور لادہدی مادے کی کثافت سے جسم کا نظیر حاصل کر لینا ہے، جس قدر جسم یہ نظیر حاصل کر لے گا، اسی نسبت سے وہ اس کائنات میں رسائی پاسکے گا، جو مادے کے گرد و غبار اور آلائش سے پاک صاف ہے۔ نظیر کا یہ عمل منحصر ہے روحانی خالصتوں اور پورگرام کے پورا کرنے پر اور ایک حد تک مرشد کے پیغمبر فیض اثر پر۔ اور یہ نگاہی ہے جو عقل و حواس کو فی الوقت اور عارضی طور پر مستقل کر دیتی ہے اور انسان مرشد ہی کی آنکھوں سے ہر شے کو دیکھنے لگتا اور اسی کے کانوں سے ہر آواز کو سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے کاظم جنونی کے الفاظ میں یہ یقین بھی دلایا جاتا ہے کہ "شیخ معرفت کی ایک شاخ تم بھی ہو، یا بہ الفاظ دیگر اور ناول کے محض ص معاوڑے کے مطابق وہ فریاد زدی کا ایک پر تو ہے۔ یہاں یہ اضافہ کرنا مناسب نہ ہو گا، کہ یہ شیخ کا مختلف سیاق و سباق میں کاظم جنونی اپنی بار دہرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی وظیفہ یا منتر ہے ساوہ دل لوگوں کو اس منہی اور پراسرار جماعت کے رکن بنانے کا۔ اور خود کاظم جنونی کی حیثیت ایک اداکار کی

ذہنی اور تخلیقی سطح پر ناول کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ فرودیا بریں میں دخول اور نفوذ سے متعلق ہے اور دوسرا اس سے افزان اور اسے مسترد کرنے سے، یعنی ناول میں ایک کیفیت یا حالت نمود کی ہے اور دوسری سقوط اور انہدام کی۔ پہلے حصے میں فرودیا بریں کا ایک گمراہ کن نقش یا التباس ILLUSION قائم کیا گیا ہے، جو دراصل جبر ہے، ان تمام جہانی اور سی لڈاؤ اور دھڑکیوں کا جو نیت کے رد ایتی اور سلسلے کو دل سے دالبہرہ ہیں اور پھر اس نقش کی بے حقیقی اور اس کی شکست و زکنت کا منتظر سائے لایا گیا ہے۔ یہاں ایک اور مہی توجہ طلب ہے اور وہ یہ کہ فرودیا بریں میں زمرہ سے دصال اور ہم آغوشی (اور زمرہ شروع ہی میں کہ الہر زکی گھائی سے اترتے ہوئے پریوں کے غول کے اتوں موت سے ہکنا رکھائی جا چکی ہے) اسی وقت ممکن ہے، جب کہ حسین مسبر آنا اور شکیب طلب آنا، ایشیا اور صوبہ توں کے ایک پورے سلسلے سے گزر چکا ہو۔ ان آناشوں میں چلکشی، تیرہ و تار غاروں میں تجرد اور تنہائی کی زندگی باقی قوت لاہوت پر گذر اوقات مرشد کے سامنے ہر تن انقباض و اطاعت، اس کے احکام کی بے چون و چرا بجا آوری اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ایسے نیک طینت اور معصوم علمائے دین، جیسے امام نجم الدین نیشاپوری اور امام لغیرین احمد و غیرہ کا قتل شامل ہیں۔ مراقبہ اور مجاہدے جو بالعموم نفس کی تربیت اور تہذیب اور ظلم و کسری کے جذبات کو کچلنے کے لیے برتے جاتے ہیں، انہی میں وہ عجیب و غریب عبادت بھی شامل ہے، جو جالیس دن تک حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے جنازوں کے درمیان ایک غار میں بیٹھ کر کی گئی ہے۔ ان رہبانوں کے بارے میں جب میں ایک منزل پر کہہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ نکالتا ہے کہ اسے ان چکروں میں کیوں ڈالا گیا ہے تو اس کا جواب زمرہ کی زبانی یوں دیا گیا ہے:

"اس لیے کہ ہمارے شوق میں جہان ادبے مہربی پیدا ہو، اگر خبر اتنے چلے کھولے اور بغیر ملی وجود کے پاس ایک سال انتظار کرانے کہا جاتا تو تم اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب پر ہرگز

آمادہ نہ ہوتے" (ص ۱۲۶)

مبتعد اور معصوم علماء کے قتل کا جواز اخلاقی قوانین سے پہلے ہی اور ان سے اعراض کے اندر تلاش کر لیا جاتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر یہ کہا جاتا ہے کہ قتل جو نظام ہرگز انسانی اور صفا کا نہ ہیں، اور انتہا درجے کی شیعہ اعلیٰ کی چینی کھاتے ہیں، ایک باطنی پہلو بھی کہتے ہیں، جس کا ظاہر میں نظروں سے جو محدود صلاحیت

نہی ہے، جو اس دماغ کا برابر و ذکر تار ہے اور اسی سے اس کی شخصیت کا رنگ روپ پتہ پتہ ہوتا ہے۔ شروع میں کہا گیا تھا کہ ناول کے عمل کا پہلا حصہ متعلق ہے فردوس بریں میں داخلے اور اس کی طرف ممدو سے اس کی جانب حسین کو ان خطوط کے ذریعے تزیین دلائی جاتی ہے، جو مرد کی قبر پر کوہ البرز کی گمانی میں ایک جادوئی طریقے سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ان کی حیثیت ان حیرت زا اور موزن تحریروں کی سی ہے، جو FANTASY کے ماحول سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ یہ ہمارے احساس کی گواہی دیتی ہے، بلکہ اسی طرح جیسے ناول کے ہر مرحلے پر ہم ایک نامعلوم لیکن بدشگون اسیر اور جتو کے سہارے آگے بڑھتے رہتے ہیں، ان خطوط میں اسے ہدایت دی جاتی ہے، مخصوص سمتوں سے غافل ہونے اور عداوتوں میں داخل ہونے اور ان سے سلامتی کے ساتھ گزر کر مخصوص مقامات تک پہنچنے کی اور پھر شیخ علی وجودی اور شیخ الجب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے کارناموں کی تفصیل بیان کرنے کی۔ حسین اپنی دنیا کی زندگی اور حیرت کا ماحول اس صورت میں طلب کرتا ہے کہ مرد سے اس کی ملاقات ملاداعلیٰ میں کرادی جائے۔ یہ ملاقات اس مرد سے ہے جو بظاہر فردوس بریں میں مقیم اور متوطن ہے، اور جس کے اور حسین کے درمیان بیدار کانی مائل ہے۔ ناول کے پہلے حصے میں حسین کو ہر مرد کو پالیتا ہے۔ یعنی مرد سے اس کی ملاقات ایک امر واقعہ بن جاتی ہے۔ مگر ان روحانی ریاکاروں کے توسط اور وسیلے سے صرف ایک ہی بار۔ یہ ملاقات ہے ایسی روح سے جو کائنات مادی سے صرف ایک ہی حد تک چھٹکارا پا چکی ہے، اس حسین کی جو بدخالی کے معنیات میں ہنوز اسیر ہے۔ گو ایک حد تک وہ مجاہدے اور مجاہدانہ نفس کے عمل سے گزر چکا ہے۔ اس ملاقات کی مدت اس درجے قلیل اور محدود ہے کہ اس نے شخص کی طلب کی پوری طرح سیرابی نہیں ہونے پاتی، بلکہ اس سے بے تابی میں کچھ اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ اسی حسین کو زلف طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے اور اس لیے اس محدود وقایم کی مدت ختم ہوتے ہی اسے فردوس بریں سے افواج اور مادی دنیا کی طرف مراجعت کا حکم دیا جاتا ہے۔ جسے وہ طوعاً و کرہاً قبول کرنے پر مجبور نظر آتا ہے۔ یہاں یہ اشارہ کو نا شاید ظہور ضروری نہ سمجھا جائے کہ یہ ملاقات بھی اسی التباس یعنی ILLUSIONISM کا ایک جزو ہے، جس کا شروع میں ذکر کیا گیا۔

شیخ علی وجودی کا کوہ لاس ناول میں نہایت درجے وقیع اور اہم ہے، زمرہ کی ہدایت کے موجب حسین اس سے شہر طلب کی سبب انسانی میں ملاقات کرتا ہے۔ اس کا تعارف وہ اپنے فطری اس طرح

کراتی ہے:

"اس عالم عناصر میں اس کا نام شیخ علی وجودی ہے، یہ شخص اگرچہ بالکل منکر المیزان اور سادہ و سخی نظر آئے، مگر اس کی آنکھوں سے ریاضت و نفس کشی اور جذبات روحانی زیادہ ہونے کی وجہ سے شعلہ نکلنے لگے۔" (ص ۲۵)

اس تعریف کا صرف دوسرا ٹکڑا صحیح اور درست ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیخ علی وجودی نہ صرف اس پوری سازش میں بیکر مال فعال ہے، جو عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کی گئی ہے، بلکہ وہ اپنی روحانی بختگی اور کشف و الہام کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال پیدا کرنے میں بھی بیوقوف رکھتا ہے، اور اپنے نقطہ نظر اور راہ عمل پر کسی تنقید کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے ہر موقع پر اپنے روحانی حلال کا مظاہرہ کے خلاف یا ناقہ کا منہ بند کر دینے کے شہر سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اس حلال کی بیرونی نشانی ہیں، غیض و غضب، سرکشی اور آتش نوازی، اور اشتعال کے باعث کف کا منہ سے باہر آ جانا۔ اس کے کردار کا سب سے نمایاں پہلو نخوت اور تکبر اور اپنے بارے میں حد سے زیادہ یقین اور اعتماد کا مل ہے۔ چنانچہ حسین سے ایک مکالمے کے دوران جب وہ یہ کہتا ہے:

"اے مجھ وجود اور دریا نے وحدت کے ذیل دنیا پاک قطرے تیرا کیا حوصلہ ہے کہ اس وجود غیر موجود اور لاہوت غیر فنون کے روز کو کچھ کہے۔" (ص ۳۳)

تو درپردہ یہ اعلان ہے اپنے روحانی اکتسابات و تصرفات پر تغافلے جا کا، اور اس سے حسین کے لیے جو مختصر ظاہر ہو رہی ہے وہ اس منکر المیزان اور سادہ طبی سے براہِ عمل دور ہے، اور اس کی سرسبز تکذیب کرتی ہے، جو اس سے منسوب کی گئی ہے۔ البتہ اس کی شخصیت میں ایک گہرائی قوت، ایک مفاد کی کشش اور ایک اثر پذیر حالت یعنی MESMERISM کی کیفیت پائی جاتی ہے، جس کی شعوری طور پر تربیت کی گئی ہے، اور جس سے انکار ممکن نہیں، اسی بنا پر غالباً حسین اس اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے:

"ان کا علم و فضل اس پائے کا ہے کہ ان کے ہر لفظ سے ایسی خدائیں ناسی اور آشنائے روز و وحدت ہونے کی ہوائی ہے، کہ چاہتا ہوں، مگر ان پر بدگمانی کرنے کی جرات نہیں ہوتی.... جو بات مجھے شیخ علی وجودی میں نظر آئی، اور جس آسانی سے وہ

دل کے شکوک رفع کر دیتے ہیں، امام محمد الدین میں اس کا عشر عشر بھی نہ تھا (ص ۱۵۰)۔
 ناول میں شیخ علی وجودی کا سروکار بیشتر دو امور سے ہے: اول مرید کو ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کرنا،
 اور کسی بھی اخلاقی بد عزمانی کے خلاف اس کے احتجاج کو یہ کہہ کر دبا دینا کہ مرید کی نظریں اشارے کے باطنی
 پہلوؤں کو اپنی گرفت میں نہیں لگا سکتیں، اور اسی لیے صن و قبح کے مابین نازک امتیازات کو مستحق نہیں
 کر سکتیں۔ اور دوسرے یہ کہ جزا و سزا کا مورد مرشد کی نیت ہے، مرید کے اعمال ظاہری نہیں۔
 دوسرا اہم موضوع باجگرم جسم اور روح کا مادی زندگی کے تناظر میں ایک دوسرے سے ربط باہمی ہے۔
 اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ محدود زمانہ جسے عام طور سے زندگی کہا جاتا ہے، اور اصل روحوں کے کمال
 حاصل کرنے کا مدرسہ ہے۔ یہ کتاب کمال نوجوانی ایک دو گونہ عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اول یہ کہ روح
 جسم کے علائق کی پابند ہو کر لذت دالم کا اس مزگ تجربہ حاصل کرے کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کو متحیر و
 متشکل کر سکے، اور دوسرے اس میں یہ صلاحیت نوبالے کہ وہ حسب دل خواہ ان وابستگیوں سے علیحدہ
 ہو کر حشر پیمہ نوبرازی سے تعلق پیدا کر سکے۔ چنانچہ شیخ علی وجودی کی زبان سے کہا گیا ہے کہ روح
 کے اکتساب کمال کا تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے:

"اب اس کی یہ حالت ہونے لگی کہ ایک طرف تعلقات جسمی کی ادنی تعلیمات سے اس میں یہ

صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب چاہے اس عالم کے سامنے اپنے آپ کو متغیل یا متفکک

ہو کے دکھائے، اور دوسری طرف اس میں کمال روحانیت و تجربہ اس درجے کا ہو کہ جب

چاہے اس نلفظ ازلی اور اعلیٰ مرکز نورا لزار سے جائے" (ص ۵۴)۔

یہ امر دل چسپی سے خالی نہ ہوگا، اگر ہم اس سلسلے میں انتہائی دقیق اس قیاس کو سامنے رکھیں، جسے
 انگریزی روانی شاعر کینس نے اپریل ۱۹۱۹ء کے اپنی ایک خط میں براہ طور ظاہر کیا ہے، "گو عرف عام
 (COMMON COGNOMEN) میں دنیا یا زندگی کو انسانوں کی وادی کہا جاتا ہے، لیکن دراصل

یہ روح کی تیسرا کا عرصہ ہے، وہ روح جو INTELLIGENCES سے مختلف ہے یہ INTELLIGENCE-
 NCES کیا ہیں؟ یہ اس الوہیت کی چنگاریاں ہیں جن میں انسان شریکے ہم نوبے شکر ہے
 لیکن اسے انفرادیت یا خودی یا شخص (IDENTITY) اسی وقت دیا جاسکتا ہے، یا اسے روح
 میں جب ہی تبدیل کیا جاسکتا ہے، جب کہ اس پر فواد یا قلب کا عمل واقع ہو۔ اور یہ مکانی

یا واقفاتی کائنات کی حدود میں رہ کر کہا جاسکتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر INTELLIGENCE خدا کے جوہر کا
 ایک حصہ ہے اور اسے روح بننے کے لیے نفس سے بڑھ کر IDENTITY کی ضرورت ہے، اسے
 آپ روح لطیف بھی کہہ سکتے ہیں، جسے حاصل کرنے کے لیے فواد مکانی آپ کی کل کا تعلق اور توسط
 ضروری ہے۔ کینس نے آگے چل کر روح کو ایک بچے سے تشبیہ دی ہے، فواد کو HORN BOOK
 سے، اور دنیا یا زندگی کو مدرسے سے قلب ایک ضروری سمول یا MEDIUM ہے۔ 'درسے'
 کی اصطلاح کینس اور شرر دونوں کے ہاں مشترک ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ شرر نے شیخ
 علی وجودی کی زبان سے یہ فلسفہ طرازی کر کے اس کی اپنی بھاری کو ایک طنزیاتی شکل دے دی
 ہے۔ جب کہ کینس سنجیدگی کے ساتھ نفس اور غیر نفس کے باہمی تعامل پر اظہار رائے کر رہا ہے
 اس نے INTELLIGENCE اور روح لطیف کے درمیان ایک بنیادی فرق کی نشان دہی
 کی ہے، اور قلب انسانی اور مادی احوال کو ایک موضوع کے طور پر برتنے کے طرف اشارہ کیا ہے۔
 شیخ علی وجودی کا مقصد محض یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس نے اپنے مجاہدے اور عملی استراق کی بدولت
 یہ بہارت حاصل کرنی ہے کہ وہ ہم و روح دونوں کی دنیاؤں میں بیک وقت اور نہایت سہولت کے
 ساتھ جادہ پیمانی کر سکتا ہے یہاں یہ اضافہ کرنا بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ شیخ علی وجودی کی یہ طویل
 گفتگو اور اس کا یہ تفسیر، کینس کے تیسرے روح (SOUL CREATION) کے عمل کی ایک بھونڈی
 اور مضحک نقل معلوم ہوتا ہے۔

'فردوس بریں' کی نقش گری میں شرر نے جزئیات نگاری سے کام لے کر اور اپنے تغیل
 کی قوت پر بھروسہ کر کے اس اصل کا ہونہر پر اتارنے کی کوشش کی ہے، جو عام معتقدات کا ایک
 حصہ ہے۔ یعنی جس پر انسان مرقوں سے یقین کرتا چلا آیا ہے۔ یہاں تمام تر زور حسی لذت پر ہے
 اور اس لیے براہ راست تجربے پر زمین بندی، نہرین، فوارے، پھولوں کے دیدہ زیب نئے، بہنرؤن و فید
 کی چادریں، روشنی کا موج در موج سیلاب، موتوں اور جہالت سے مرصع اور مزین قالین، تخت اور
 گاؤں ٹیکے، حور و غلمان، جو حسین اور خوب رو، توبہ شکن اور خود سوز ہیں، پھل اور میوے، طیور و نغمہ سنج،
 اور شراب طہور کے جام اور انھیں پیش کرنے والی نازنینان سن بر، عرض یہاں پر ہر وہ چیز فراہم
 کر دی گئی ہے: جو حواس کو آسودگی بخشتی، کام و دین کو سیراب کرتی اور حقیقی جنت کا التباس

تلم کرتی ہے۔ اس کا اولین نقش اس طرح سامنے لایا گیا ہے:

مکرتان اور دونوں کے مسکن کے نیچے ایک نہایت ہی وسیع عالیشان اور بارونق مکان نظر آیا جس میں ہر طرف کاوری ٹیمیں تھیں۔ مورد لوبان سلگ رہا تھا اور دیوار پر طلائی رنگ بھر کے نقش اور شیشے کے کھلے جڑے تھے جس پر شمعوں کا عکس پڑ کے ایک عجیب عالم پیدا کر رہا تھا۔ جہاں اس تمام سامان پیش کو دیکھ کر سہوت و خود رفتہ ہو گیا اور ایک بے مبری کے جوش میں مٹا تھا کیا فردوس بریں ہی ہے؟" (ص ۵۹)

دوسرا اور اس سے زیادہ مہر پرور اور تیکھا نقش اس طرح اجماعاً لایا گیا ہے:

وہاں جا کے دیکھا تو اور حیرت ہوئی۔ پانی کے پاس ہی سبزے کا ایک چٹلا اور برابر عاتشہ چھوڑ کے سنگت اور خوش رنگ بچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جونہر کے دونوں جانب پر نظر پڑے، چلے گئے ہیں.... مارا مفرز اور ساری وادی کو کوسوں تک پھیلی ہوئی ہے اور بے فوجی صورت، سوزاوی اور سبز و شاداب پہاڑوں نے اپنے حلقے میں کر لیا ہے۔ از سرتیلا ان چٹنوں اور چٹوں سے مہری ہوئی ہے؛ اور مختلف نہریں جو آبشاروں کی شان سے اور پانی کی چاریں بن کر پہاڑوں سے اتری ہوئی ہیں۔ ان ہی چٹنوں اور نہروں کے درمیان جا بجا بہ رہی ہیں.... بہ نہریں زبان مال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم ہی تسنیم و تسلیل ہیں... ان ہی چٹنوں میں جا بجا پہاڑوں کے کنارے سوسے ہانڈی کے تختہ لکھے ہیں، جن پر لٹھی بچوں و داکڑوں کا زبے لوگ ہلکے گاؤں کیوں سے چٹھہ لگائے دل عزیز اور ہوش ربا کم سن لڑکوں کو پہلو میں لے بیٹھے ہیں اور جنت کا بے نگرہوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت، آفت زدہ لگاڑی کے کہیں آٹھائے دست لہرے کھڑے ہیں اور کہیں نہایت ہی دل فریب حرکتوں سے ساقی گری کر رہے ہیں۔ (ص ۶۰-۶۱)

سب سے زیادہ دل چسپ امر یہ ہے کہ اس مصنوعی جنت میں وقت کے مختلف حصوں کا بھی اظہار کیا گیا ہے:

"تھوڑی دیر کے بعد دونوں زمین اور زمین کا ایک ایسے دونوں سے گھرے ہوئے سبزہ زار میں بیٹے جہاں آفتاب کی روشنی کو دھت روکے ہوئے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا یا ہوا تھا اور مشرقی

قلد ہائے کوہ سے ایک ہلکی ہلکی روشنی نمودار تھی۔ زمر و یہاں پہنچ کے بولی: "دیکھو یہ صبح وقت ہے!" (ص ۶۲)

اس کے بعد:

"یہاں سے روانہ ہو گئے، تھوڑی دیر میں دونوں ایک چھوٹی سی وادی میں پہنچے۔ جو ہر طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی۔ یہاں بھی دونوں نے خفیت تاریکی پیدا کر دی تھی اور ڈرنا مانسے کے غماز پر لہک دھواں اٹھنا نظر نہ تھا کہیں کہیں چلنے گئے تھے۔ ٹیلور کے چیمپانے کا شور بلند تھا اور غریب کے قلعے پر آفتاب کے غروب ہونے کی بھی شعا میں نظر آ رہی تھیں۔ زمر نے یہاں رک کر کہا، اور پشام ہوئی: (ص ۶۳)

اور پھر آخر آخریں:

"اس زمین دوز راستے میں جاتے جاتے دونوں ایک نہایت عالیشان اور پر تکلف قصر میں پہنچے جس میں ہر طرف کاوری ٹیمیں روشن تھیں۔ جھاڑ اور فانوس کثرت سے لٹک رہے تھے اور دروازوں میں شیشے کے رنگ برنگے ٹنڈوں کو ٹنڈوں کی شعا میں لچھو ایسی عجیب و غریب روشنی سے چمک رہی تھیں کہ نظر خضرہ ہو جاتی تھی۔ دیکھو۔ یہ رات ہے اور کسی بیماری رات۔" (ص ۶۴)

یہاں لفظا صرف فطری ماحول کی تبدیلی سے وقت کے بدلنے کا تاثر اظہار کیا گیا ہے لیکن فی الحقیقت ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں، جس میں شش بہت آئینہ بندی کی گئی ہے اور تیز و ہلکی روشنیوں کے ذریعے جنہیں بڑی مہارت سے گردش دی جاتی ہے، نظام اوقات کا تعین کیا گیا ہے اور ان کی سلسلے واری (SEQUENCE) کو مشکل کیا گیا ہے۔ کم و بیش یہی شے ہیں اس ترانے میں لٹی ہے جس میں حسین اپنی نفسی حالتوں کی تبدیلی کو بصورت خواب ارد گرد کی منظر کے آئینے میں جو برابر جنبش میں رہتی اور اپنا مستقر بدلتی رہتی ہے دیکھا ہے:

"اس غفلت اور خود نشکی کی زندگی میں مرتبہ اس کی آنکھ کھلی وہ ہر مرتبہ اپنے آپ کو ایک نئے مقام میں پاتا تھا۔ کبھی سرسبز و شاداب زمین میں ہوتا اور کبھی دشت ناک اور خطرناک جگہوں میں سرسبز دریا میں فرشتے یا انسان گھر کسی غیر معمولی قسم کے لوگ۔ اسے سر و شستاں سے اور زیادہ فریب ہونے کا یقین دلاتے اور وہ یقین کرتی تھا: (ص ۶۵)

قل کے ذمہ در شیخ علی و جودی ہیں مگر خود ہی دل میں قائل ہو جاتا کہ امام کا کام تو میرے ہاتھ

اور بری سنگ دل نے نام کیا ہے۔ ذمہ داری کسی اور کے سر کیوں کر جا سکتی ہے؟ (ص ۵۱)

لیکن دوسرا یعنی امام نصر بن احمد کا قتل کر چکے کے بعد جب عین خورشاہ کے دربار میں وارد ہوتا ہے تو اس وقت خنزیر کے یہ کچھ کے ختم ہو چکے ہیں، اور وہ ان دونوں کے قتل کی قیمت اس سے طلب کرتا ہے اور دشمنی کے ساتھ طلب کرتا ہے۔ جسے ایک گستاخی پر محمول کیا جاتا ہے اور چنانچہ اسے دربار سے نکال دیئے جانے کے احکام صادر کیے جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ رعایت ردا رکھی جاتی ہے کہ اس کی جان بخش دی جاتی ہے یہاں یہ افسانہ کرنا شاید نامناسب نہ ہوگا کہ خورشاہ کا جاہ و جلال اور پندار و نخوت، شیخ علی و جودی کے غیظ و غضب اور تکبر و خود انفرادیت کا ایک دوسرا رخ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کا مکملہ کرتے اور ایک دوسرے کا جوب بٹھ کر بنے ہیں عین کے گستاخانہ رد عمل کی ایک صریح وجہ یہ ہے کہ ایک فدائی دیوار سے جو چغتائی خان کو قتل کر کے لوٹا ہے اور سردار بار اپنے کارنامے کی تشہیر کر رہا ہے، انعام کے طور پر فردوس بریں کی بیکر اسے کا وعدہ کر لیا جاتا ہے، جب کہ عین کو جو دو دو اماںوں کو قتل کر چکا ہے، اس کی بیونشیں مشورہ زرد سے باز دیکر سلسلے میں کوئی امید نہیں دلائی جاتی۔ عین میں اب متنوع تجربات زندگی نے ایک طرح کی بے باکی اور دیدہ و بینی پیدا کر دی ہے اور وہ اس کھلم کھلانا انصافی کے خلاف دھڑلے سے احتجاج کی آواز بلند کرنے سے نہیں ہچکچاتا، اور اس سے خورشاہ کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ خورشاہ کے دربار سے عین کا افران ناول کا لفظ انحراف ہے۔ اور اس کے بعد جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان میں بلغان خاتون کا کردار ایک خاص اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ بلغان خاتون چغتائی خاں کی بیٹی اور منقو خاں کی بہن ہے۔ اور ان سب کا تعلق لاکو خاں سے ہے۔ اس زمانے کے سابق و سابق میں جس میں بے نادان پوست ہے، تاناریوں کا دبیر پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا اور یہ نڈی دل جس طرف کا بھی رخ کرتے، ہر شے کو تہہ و بالا کر دیتے اور شیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتے تھے زمرہ کا ایک اور خطا عین کی سزوت بلغان خاتون کو بھی اسی پراسرار طریقے سے چھوایا جاتا ہے جس طرح اس سے پہلے عین کو چھوایا گیا تھا، جیسا کہ ابھی کہا گیا، چغتائی خاں کو ایک فدائی اور باطنی کے ہاتھوں، جس کا نام دیدار ہے، اسی سے رحمی اور سفاکی سے قتل کرایا جاتا ہے، جیسا کہ امام نجم الدین نیشاپوری اور امام نصر بن احمد کو عین کے معصوم ہاتھوں اس جرم میں قتل کرایا گیا تھا کہ وہ باطنیہ فرقے کے خلاف زور و شور

سے وہ خطا کہہ کر لوگوں کے سامنے ان کے فریب کا پردہ ہاک کر رہے تھے۔ اس انتقام کی آگ، ہولناکیوں کے دل میں اپنے باپ کے ناگہانی قتل کے خلاف ہرزاک اٹھتی ہے، بالآخر وہ وسیلہ ثابت ہوتی ہے، جس سے باطنی فرقے کا قلع مع عمل میں لایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر فردوس بریں کے سلمس کاشیہ راز یکسر کھڑ جاتا ہے۔ بلغان خاتون اگرچہ ایک جلوہ گزراں ثابت ہوتی اور در بیک نظروں سے سامنے نہیں رہتی، لیکن وہ اپنے حسن و جمال، توازن اور زیرکی اور تارار خوش طبعگی کا ایک گہرا تاثر پڑھنے والے، کے ذہن پر چھوڑ جاتی ہے اس میں ایک ایسی مہذب دلربائی ایسی آن بان اور کھوکھاؤ، ایسی خود مصلحتی اور بردباری ہے، جو اس کردار کو چشم زدن میں بھر پور اور توانا بنا دیتی ہے۔ اپنے بھائی منقو خاں سے اس کا مکالمہ حسین اور زمرہ سے اس کی لگا لگت اور ان کے سامنے اس کی فونے دل نوازی اور اپنے ہمراہی مسواک کے ساتھ اس کا تطف اسے ہر دل عزیز بنانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ بیٹھی بھروسے کو لے کر نلکہ اتونز کا رخ کرتی ہے، اور تاناری فوجیں جو اپنے مرکز اور پایہ تخت قرقرم سے منقو خاں کی سرکردگی میں مزید ملک کے طور پر پہنچ جاتی ہیں، اس قطعے پر حملہ آور ہوتی ہیں، جو رکن الدین خورشاہ کے قبضہ قدرت میں تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ فردوس بریں، جو اسی قطعے سے ملتی ہے، دراصل اسی کی مناسی، فریب کاری اور سچکے آفرینی کا ایک نامدار اور جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ اس طرح دین و سیاست کی سطح پر رکن الدین خورشاہ اور روحانی سطح پر شیخ العجب اور شیخ علی و جودی اس ربا کاری اور بلذخیری کے لیے بڑے موثر ممول ہیں، جس کا دائرہ اثر ڈیڑھ سو سال کی طویل مدت پر پھیلا ہوا ہے۔ حکومت دین اور دین و اخلاق کے ان نام نہاد اور خدائی ٹھیکیداروں نے مل جل کر حصہ دیا اور مکر و فریب کا ایک بڑا دور رس اور سخت گیر حال تیار کیا تھا، جس میں اسلامی دنیا کے لاکھوں کروڑوں سادہ اور ضعیف الاقتاد لوگوں کو مستقل طور پر پھسانے کا اہتمام کیا جاتا تھا، چنانچہ شیخ علی و جودی اور شیخ العجب کے بارے میں سجا طور پر کہا گیا ہے:

"ان دونوں نے اپنی گہری سازشوں سے صدمہ امراء و دربار اور ملار و فضلا قتل کر ڈالے اور چونکہ اس جنت اور مدار اعلیٰ کی اصلیت کو اچھی طرح جانتے ہیں لہذا ان پر سارا فریب کھلا ہوا ہے اور لوگوں کو جان بوجھ کر گمراہ کرتے ہیں.... وادی امین نے دنیا کو بہت فراب کیا؛ دین کو جتنا بڑا مزار اس شخص کے ہاتھ سے پہنچا، شاید کبھی کسی کے ہاتھ سے نہ

پہنچا ہرگا: (ص ۱۵۱)
 'افنا لے راز' اور انتقام ناول کے یہ دونوں ابواب ایک دوسرے سے منسلک اور ہم پختہ ہیں۔ پہلے باب میں فرودس بریں کا عقدہ کھلتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مصنفی جنت ہے جسے رکن الدین خورشاہ کی مادی نوٹگری کے بن بوتے پر تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے جسمانی حدود خال پر ایک نظر پھر ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے:

"اس کے بودہ عمل کے برآمدے پر کھڑا ہوا اور ہر ایک عمارت اور ایک ایک جہن کو نور سے اور آنکھیں بھلا بھلا کر کے دیکھنے لگا۔ ہر چیز وہی اور وہی ہی تھی، جیسی کہ پہلے نظر سے گزری تھی۔ نغصوں کے روکار پر اسی طرح جو بہارت بڑے تھے۔ ان کی وضع بھی وہی ہی تھی۔ جنوں کا وہی رنگ اور وہی نقشہ تھا۔ سرطیں اور روشیں بھی اسی طرح رنگ رنگ اور نظر زیب تھیں۔ سونے اور چاندی کے تخت آنگ بھی اسی پہلی شان سے بچھے ہوئے تھے نہریں اسی ستارہ روی سے بہ رہی تھیں۔ ہاں صرف ایک چیز کی کمی تھی۔ وہ یہ کہ وہ جہنم لالانے والا کھانا تھا۔ گھج پتیر کی زبان سے وہی تڑا، مضیق من لیا، تو ادرہ سے بھی شک جاتا رہا۔ وہ اسی پس دپش میں تھا کہ ایک خاترنے ایک تازہ اور شاداب سیب اپنی چوریچ میں لاکے اس کے سامنے ڈال دیا اور وہ چونک کے بول اٹھا یہ بھی خاص فرودس بریں کی

علامت ہے: (ص ۱۲۰-۱۳۹)

ذہنی اور جذباتی طور پر اس کے پس پشت وہ باطنی اور فطرتی ہیں، جن کا سلسلہ پایاں کار حسن بن صباح سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ مصنفی جنت شد لو کی تمیز کردہ جنت سے مشابہ ہے۔ شیخ علی وجودی اور شیخ الجب کی طرح، بلکہ ان سے بڑھ کر رکن الدین خورشاہ اس امر کی استطاعت رکھتا ہے کہ خالق و مخلوق، نوبہ سردی اور اس کے اظلال، اور عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے درمیان واسطہ اور تعلق پیدا کر دے اور چیدہ چیدہ لوگوں کو طار اعلیٰ کی سیر کرادے۔ اس طار اعلیٰ کی حقیقت اور اصلیت میں یقین کو مستحکم اور استوار کرنے کے لیے ایک پیچیدہ اور خوبصورت جال بچھایا گیا ہے۔ فرقہ ناجیم کے پیرو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا، مذہب یا عام طور پر انسانی رویوں کے باطنی پہلوؤں پر زور دے کر معمولی لوگوں کو نہ صرف مذہبی بلکہ اخلاقی احکام اور پابندیوں سے

بھی آزادی اور لاتعلقی دلانے کو جزو ایمان اور کارِ خیر سمجھتے تھے اور اس کے پس پردہ وہ اپنے مخالفین کے سلسلے میں ہر طرح کی سفاکی اور شقاوت کو جائز سمجھتے تھے اور خود ان کے اپنے کردار اور رد عمل کی اساس وہ ریاکاری تھی، جو مذہب کو ایک کھال کے طور پر استعمال کرتی تھی اور اسی لیے اخلاقی ذمہ داری ان کے لیے چندان قابل اعتبار نہ تھیں۔ ان کی دلیل تین بنیادوں پر قائم تھی، نبوت اور امت کے مابین اولاً ان کے نزدیک یہ فرق ہے کہ اول الذکر کھلی ہوئی اور علانیہ تبلیغ پر تکیہ کرتی ہے اور موخر الذکر مخفی تبلیغ پر:

"ہم اسمعیل بنی جعفر صادق علیہ السلام کی امت کے مدعی ہیں... ہم پر فرض ہے کہ اس کی تبلیغ اور نقابت خفیہ اور باطنی طریقوں سے کریں۔ انوار ازلی نے یہ قدیم ہی فیصلہ کر دیا ہے، کہ جب تک امت ظاہر رہتی ہے نقابت و تبلیغ خفیہ ہوتی ہے اور جب امامت مخفی و باطنی ہو جاتی ہے۔ تو نقابت و تبلیغ علانیہ ہونے لگتی ہے۔" (ص ۹۰)

دوسرے یہ کہ نبوت اپنے متبعین کو طار اعلیٰ کی سیر نہ کرانے اور نہ کرنا سکتی ہے؛ جب کہ امامت کے مدعی اور پیغام رساں برابر اسی کرتے رہتے ہیں۔ رسالت نے کبھی کسی مادی پیکر کو اس سرورشتان میں نہیں بھیجا اور امامت برابر بھیج رہی ہے۔ جس کا یہ قطعی نتیجہ ہے کہ فرودس بریں اور لازرا زلی پہلے تھے اور اب نمایاں ہیں: (ص ۹۱)

اور تیسرے یہ کہ اول الذکر عبادت و ریاضت کو لازمی قرار دیتی ہے اور موخر الذکر اس سے بے نیاز اور لاتعلقی کو کیونکہ جب خدا کا جلوہ جس کا حاصل کرنا عبادت کا مقصد ہے، نظر آجائے تو پھر ظاہری ذرائع اور اعمال پر انحصار چندان اہمیت نہیں رکھتا:

"جاننا ہے کہ ساری عبادتیں خدا کے جل و علا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور جب وہ قرب حاصل ہو جائے تو پھر کسی عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم نے سنا ہے اور دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جنت میں کوئی شخص عبادت کا مکلف نہیں اس کا یہ منشا ہے کہ اس تعزیر لازم زلی کے لیے عبادت کرنے میں اور وہ یہاں ہر ایک کو یوں ہی حاصل ہوتا ہے، (ص ۹۹-۱۰۸)

یہ ایک بہت ہی لطیف اور پرتعجب حیلہ ہے مذہبی احکام کی بجا آوری سے روگردانی اور پہلو تہی کرنے کا

۷۹
قلعہ التوت (اور لفظ میں معنی مضبوط سے مشتق معلوم ہوتا ہے) کوہ البرز کی گھاٹی سے آگے
چل کر ایک وسیع مرغزار کی انتہا پر واقع تھا۔ اس کے بارے میں زمر کا یہ بیان قابل توجہ ہے:
تیراغ ندائیوں اور باطنیوں کے اعتقاد میں نوبت الغرزدس اور مارا اعلیٰ کا سردی عشرت
کدہ ہے؛ مگر سچ پوچھو تو ناہان التوت کے سراپا حرم کی حیثیت رکھتا ہے؛ (۱۵۹)

زمر کو اس میں اس لیے مقید کیا گیا تھا کیونکہ اس مصنوعی جنت کا بھرم قائم رکھنے اور اس کی
کشش کو دہن کرنے کے لیے زمر جیسی پوش رہا اور صاعقہ بردوش حسینہ کا وجود اس میں ضروری
تھا اور خود خورشاہ اس پر بری طرح زبچہ چکا تھا، اور اسے اپنے تصرف میں لانا چاہتا تھا۔ دیدار
کے ہاتھوں چشتائی خان کا تکل و اختل کی رفتار در نادل کے عمل کو ایک آخری اور فیصلہ کن موڑ
پر لے آتا ہے۔ قلعہ التوت تک رسائی حسین کی صحبت میں اور زمر کی ہدایات کے بموجب حاصل
کی جاتی ہے؛ اور لیغان خاتون کو اسی طرح کے منحنی تیرہ و تار اور بے حد خطرناک راستوں سے

گزرنا پڑتا ہے؛ جن سے حسین اپنی پہلی ہم کے دوران گزرا تھا قلعے کے قریب پہنچ کر ان کی
ملاقات زمر سے ہو جاتی ہے؛ جو ان دونوں کو پوری صورت حال سے تفصیل کے ساتھ آگاہ
کر دیتی ہے؛ اور عین اس وقت جب کہ خورشاہ اور اس کے ہم راہ اور ہم راہی ۲۷ رمضان المبارک
کو عید قائم قیامت کی تقریبات اور رنگ ریاں منانے میں مصروف نظر آتے ہیں، ہلاکو خان
کی سرکردگی میں تاتاریوں کی فوج نظرمونج، لیغان خاتون کی مدد کے لیے آمو جو دہوتی ہے اور
ان سب شہدہ بازوں اور فتنہ پردازوں کو ہوا ایک طویل عرصے تک ذہنی اور جسمانی طور پر لوگوں
کو فتنی و فخر میں مبتلا کرتے اور خراب کرتے رہے تھے، پلک بھکتے میں چٹکیوں میں مسل کر
رکھ دیتی ہے۔

نادل کے شروع کے ابواب میں نزدیکی بریں، کا جو فریب کن نقش اجاگر کیا گیا تھا،
اس کا انہدام یعنی DEMOLITION سب سے آخری باب میں سامنے لایا جاتا ہے۔ موت
اور تباہی کا یہ منظر جس کی ادبی تمہیں پہاں پیش کی گئی ہے، ایک طرح کی ڈرامائی وقت رکھتا
ہے۔ کیوں کہ یہاں چہروں پر ایک مدت کے پڑے ہوئے نقاب بڑی بے دردی کے ساتھ
نوج نوج کر علیحدہ کر دیئے جاتے ہیں؛ شیخ علی وجودی، شیخ الجب اور کاظم جنونی کو ایک ایک

کر کے موت کے گھاٹا آردیا جاتا ہے۔ اور نہ صرف انہیں بلکہ فرقہ نابینا باطنیہ اور فرقہ ملاحدہ کے
جو لوگ بھی یہاں جمع ہیں۔ ان میں سے کم دیش سب ہی کو موت کا زہر مہر اجام اپنے حلق کے پیچھے
اتارنا پڑتا ہے۔ موت کا یہ منظر جس میں لاشیں بلاتا میا زاد پر تلے اکھٹا ہو رہی تھیں، اس طرح سامنے
لایا گیا ہے:

"ہلاکو خان اور لیغان خاتون کے ہمراہی خورشاہ کے قتل کے ایک ایک کر کے اور دالان میں
گھس گھس کر خوف زدہ عورتوں اور مردوں، بوڑھوں اور بچوں کو نکال نکال کر ہٹاتے ہوئے
اس بڑے میدان میں لائے، یہاں پر جنڈنٹ پہلے عید کا مشورہ ہوا تھا۔ ایشیش بشرت کے
پُرچوش نعرے بلند تھے۔ دوسری طرف سے باہر بھاگنے والوں کو طوبی خان کے ہمراہیوں
نے نہایت ہی بدحواسی کے ساتھ بھگا کے اندر کیا۔ وہ بھی اس میدان میں آ کے مظلوم و
پریشان دوستوں سے انہوں کی طرح ٹکرانے لگے۔" (ص ۱۷۷)

آخری جملے سے ایک نہایت ہی بے ڈول، وحشت ناک یعنی BIZARRE قسم کا تاثر ابھرتا ہے؛ اور
ایسا ہی تاثر جس سے بدن پر چہو نٹیاں سی رنگتی ہوئی موسوس ہونے لگتی ہیں، ان جملوں میں نظر آتا ہے:
"تھوڑی دیر میں قلعے کی نطف سے زیادہ آبادی قتل ہو گئی لاشیں ہر طرف تڑپ رہی تھیں۔
وہ ہر طرف سے بھڑکتی ہوئی آ کے بہت سی ایک مقام پر جمع ہو جاتیں اور ایک دوسرے کو
اپنے خون میں رنگتیں اور باہم اچھل اچھل کر لٹیٹی تھیں۔ سگر قاتوں کا خیال بھی اس طرف
نہ جاتا تھا۔ بارہا سنے سنے بے سر دھڑوں کو گرا گرا کر انھیں تڑپتی ہوئی لاشوں کے
تودوں کی طرف پھینک رہے تھے۔" (ص ۱۷۹)

لیکن ہمیں یہ منظر نہیں کسی قسم کے اخلاقی احتجاج پر نہیں آسکتا۔ شیخ علی وجودی اور شیخ الجب
کو حسین خود اپنے ہاتھ سے ترسیخ کر دیتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں نے اس کے چچا اور استاد امام نجم الدین
نیشاپوری کے اور امام نصرین احمد جیسے عالمان بے بول اور ائمہ معصومین کے قتل ناروا چہرین کو دہرایا
تھا۔ اول الذکر کے قتل کا جواز زمر کی زبانی اس طرح بیان کیا گیا ہے:

"اس طرف زمانے بھر کو معلوم ہو جانے لگا کہ مذہب باطنیہ دونوں پر کس قدر گہرا اثر ڈالتا ہے،
کہ انسان اپنے عزیز واقارب، استاد و مرشد تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ تمہارے فخر سے ان کا

۴۸
 فن ایک سادہ انجی باطن کا ثبوت دے سکتا تھا کہ صحیحہ نے بچا کو، شاگرد نے استاد کو، مرید
 نے مرشد کو جلاتا تو اب بھوک کر قتل کر ڈالا! (ص ۱۲۳)۔
 یہ الفاظ دیکھ کر اس سفاک زجرم کا ارتکاب بھی ایک طرح کی مفسورہ بندی پر منحصر تھا۔
 ناول کے تیسرے باب 'علا اعلیٰ' لاسفر میں البیہ سے حسین کی ملاقات کا نظم جنونی کے ذریعے لکھی
 جاتی ہے۔ اس ملاقات کے منظر میں ایک طرح کے ڈرامائی تناؤ کو بڑا دخل ہے۔ بہت سے نشیب
 فراز طے کر کے اور دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کر کے کاظم جنونی ایک بڑے غار کے دہانے پر جا کر
 ٹھہر گیا۔ اور دور سے جلتا آیا: باشیخ البیہ! ظلمتِ مادی میں ایک جگنو جگمگا ہے۔ مگر کچھ جواب نہ ملا۔
 پھر کاظم جنونی نے بکا کر کہا: ایک آئینے سے پردہ اٹھا۔ جو تجلیاتِ الزوالا ہوتی سے منعکس ہونا
 چاہیے! اب بھی کوئی آواز نہ آئی۔ کاظم جنونی نے بھر پکارا! ایک آفتاب بھی پیکر کا مقید اسرارِ برزخستان
 جاننے کے لیے بے مبر ہے! اس تیز صدار غار کے اندر سے چٹانوں میں گونجتی اور اندھیرے میں
 سنسناتی ہوئی آواز آئی۔ مرجا! جوانِ آملی! مرجا! جنت کی ایک حور دو سال سے تیرے فراق
 میں بے تاب ہے۔ میں نے اپنی سیر لاہوتی میں ایک طرف اس کو فردوس بریں کے گوشکوں میں
 روتے اور دوسری طرف تجھے راہ طلب میں قدم مارنے دیکھا ہے! (ص ۵۸)۔ جوانِ آملی سے
 مراد حسین اور جنت کی ایک حور سے مراد زمرہ ہے۔ یہاں ساری گفتگو نوز کے اسی منہ شدہ
 رمز کی رعایت سے کی گئی ہے، جو اس ناول کا مرکزی استعارہ ہے اور البیہ کی چٹانوں میں گونجتی
 اور اندھیرے میں سنسناتی ہوئی آواز، صرف ایک آواز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پراسرار شخصیت کو
 آشکار کر رہی ہے۔ یہ اشارہ ہے ایک ہیبت 'ایو پیو پیکر وجود یعنی PRESENCE کا جو فوراً افسانہ
 پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے اور پھر انہی شیخ البیہ کا علیہ ایک دوسرے پس منظر میں اس طرح بیان
 کیا گیا ہے:

"ایک قوی الجبہ اور نہایت نوزانی صورت کا آدمی نظر آیا جو زنا رسند پر گاؤ سے لگا
 ہوا عجب بے پردہ ہی اندسہ نازی کی شان سے بیٹھا تھا۔ اس کا نوزانی چہرہ آئینے کی طرح
 صاف تھا اور اس وقت چادریوں طرف ٹھون اندر زرد درواریوں کی شیشوں کی منور پڑنے سے
 آفتاب کے شش جگمگ ہاتھ اندھیرے والی ایشیائیس کی جا رہا آفتاب لگ کر لڑن کا دھوکہ دیتی تھی! (ص ۵۹)۔"

۴۹
 یہاں نوز، نوزانی آفتاب کی مثل چمکانا اور آفتاب کی کرنوں کا دھوکہ دینا، یہ سب مطابقت رکھتے
 ہیں! البیہ کے لقب 'طور مسخی' میں لفظ 'طور' سے۔ اس سیاق و سباق میں ان 'طور مسخی' کا انجام
 کتنا عبرت خیز نظر آتا ہے۔ کاظم جنونی کا مفاہیا کرنے کے بعد حسین البیہ کی طرف متوجہ ہوا:
 "حسین نے اس مجمع کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر سے کھینچا۔ اور کہا آج تو میں نے وہ ستر
 ہزار حجاب خود ہی جاگ کر ڈالے اور طور مسخی کو بے نقاب دیکھ لیا ہوں!... حسین نے
 اس کے منہ پر ہنوک دیا اور کہا: یا نودہ کشف تھا، کہ بغیر اس کے سری صورت دیکھ
 بائیسوی آواز سننے، تو نے کہا تھا: اے نوجوانِ آملی! مرجا! آج مجھے دیکھ کر بھی نہیں
 پہچان سکتا۔ تیری سب سازشیں کھل گئیں، اور معلوم ہو گیا کہ تو کتنا بڑا کھار و بد ساش
 ہے! (ص ۱۸۰)

اور وہ بالآخر موت کے تیز میں جھونک دیا جاتا ہے۔

اسی رستاخیز میں حسین کی مٹھ بیٹھ شیخ علی وجودی سے ہوتی ہے۔ ان کے درمیان یہ مکالمہ
 قابلِ غور ہے:

علی وجودی: اور حسین یہ فتنہ کیوں کر پیا ہوا، یعنی ہے کہ تجھے معلوم ہو گا، اس لیے کہ
 تیرے کہنے سے تاتاریوں نے میری جان چھوڑی
 حسین: آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو ہر لڑکے اپنی توجی قلبی سے
 معلوم ہو جاتا ہے۔

علی وجودی: اتنا جاننے پر بھی تو عالمِ ارواح کے روز سے نا آشنا ہے جن لوگوں کو ان
 روز میں کمال حاصل ہوتا ہے، انھیں تو کبھی اپنی خبر نہیں رہتی۔ (ص ۱۸۳)

اس مکالمے میں شخص کا محرک ہمارے حافظے کو ناول کے دوسرے باب کی طرف پلٹ دیتا ہے،
 جہاں شیخ علی وجودی نے کہا تھا:

"وَلَا تَحْسَبَنَّ سُنُوءًا! ان روز کے مجھے نہ بڑا نا چاہیے اگر تجا متوں ہے تو کبھی خود
 ہی ساما مارا کھل جائے گا، اب حرف سوال تیرے منہ سے نکل گیا، لے جانے دیتا ہوں۔
 جو لوگ خدا کے انوارِ ازل و سرمدی کا انکاس اپنے دل پر کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے

۸۰
 قیام کا پردہ اٹھا جاتا ہے اور جہاں جہاں وہ انوار اپنی کرنیں ڈالتا ہے۔ وہاں ان کی آنکھوں

کی شامیں بھی سوچ جاتی ہیں؛ (ص ۳۳)۔
 ان جلوں میں ایک طرح کے ڈرامائی طنز (DRAMATIC IRONY) کی کارفرمائی ملتی ہے، جس کا احساس اس وقت نہیں ہوتا جب یہ جملے شیخ علی وجودی کے نام سے ادا کرائے گئے ہیں، لیکن اگر ان جلوں (ص ۳۳) کو ان جلوں (ص ۱۸۳) سے مربوط کر کے پڑھا جائے، تو اس سے صاف ظاہر ہو جائیگا کہ شیخ علی وجودی جس التباس میں دوسروں کو گرفتار کرنے کے درپے رہتا ہے؛ وہ خود اسی کا اسیر ہو جاتا ہے اور حقیقت اس پر اس وقت کھلتی ہے، جب اس کا کوئی مدعا ممکن نہیں۔ وہ بھی گڑگڑانا اور حسین کی منت و مہابت کرتا ہے کہ اس کی جان بخشی کر دی جائے مگر ایک پیش نہیں جاتی۔ اس کے قتل کے سلسلے میں یہ جملے اپنے اندر بڑی معنویت رکھتے ہیں:

درحقیقت علی وجودی کی موت بہت بڑی موت تھی۔ اس وقت تمام گناہ طرح طرح کی جین تک مردوں کا جاہل بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے وہ نذر باسقوم مردوں کو دیکھ رہا تھا جو فخر و کھاکھا کر اسے ڈرا اور دھمک رہے تھے۔ اس نے ان تمام چیزوں سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور حسین نے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، اور میری بے گسی پر رحم کھا۔ (ص ۱۸۵)۔

یہ ایک بہت ہی جیسا تکم کا ضرب خیال یعنی HALLUCINATION ہے جس سے جسم کے روکنے کا کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان تمام قسم رسیدہ اور آذنت زدہ انسانوں کی روحیں جو اس کے ظلم و جور اور تشدد اور بربریت کا نشانہ بنے تھے، بیک وقت اس کی تعلقانی پر شہادت دے رہی ہیں۔ شیخ علی وجودی اور شیخ الجبک سارا روحانی جلال اور نخوت و تکبر چشم زدن میں خاک میں مل جاتا ہے۔ اور یہ جلال اور نخوت ان کی نکاری اور دروغ بانی کی پردہ پوشی کرتی رہی تھیں۔ اسی طرح فرماں روا اے الموت رکن الدین خورشید بھی ہلاک و فنا کے دست و قضا میں پڑ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اے قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ ترکستان کے کسی گناہم فرے میں دو دروازے مقام پر بھیج دیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ شیخ علی وجودی اور شیخ الجب نے لوگوں کے دلوں میں گھس کر دین و اخلاق کے نام پر جتنا نقصان پہنچایا تھا، اتنا خورشید نے نہیں پہنچایا۔ ایک مزید وجہ شاید یہ ہو

کہ جب اس کے درباری حسین کے گستاخانہ جملے سن کر پھر ہڑے تھے، اور اے قتل کر دینے پر تلے ہوئے تھے، تو اسی خورشید نے حسین کی طرف دیکھ کر کہا تھا:

”اس گستاخی اور بدبختی کی سزایں تم سے کہا جاتا ہے، کہ فزاق سے باہر نکل جاؤ۔ اور تم ہرگز اس کے مجاز نہیں کرو دوں بریں کی پاک زمین تمہارے قدم سے ناپاک کی جائے تمہاری سزا قتل تھی، چند ایسے سبب ہیں جن کی وجہ سے تمہارے قتل کو مناسب نہیں خیال کرنا، (ص ۱۸۸)

البتہ ایک ایک کے سارے فضائل اور باطنی خاک و خون میں نغمہ لے نظر آتے ہیں اور وہ سارے دلکش و دلفریب مناظر، جو فطرت کے بے پایاں صن اور انسانی فطانت کی ہنرمندی کی آمیزش سے ایک التباس پیدا کرتے تھے، اور فیش و بنے فکری کے تھلا سبب دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اردگرد کی تمام اشیاء، ان کی آن میں تو وہ خاک بن کر رہ جاتی ہیں:

”اور یہاں یہ ہا کہ جب قلم آدمیوں سے خالی ہو گیا تو تاناری لیٹھے دولت لوشے، مفلوں کو کھودنے اور آگ لگانے میں مشغول ہو گئے، عمل اور جنت میں ہر جگہ آگ لگا دی گئی۔ وہ قہر اور کٹھن کھود کے زمین کے برابر کر دی گئیں اور باغ عدن میں جو جنت بنے ہوئے تھے، اور جنت ہی کے جاتے تھے، محض مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر رہ گئے اور تاناریوں نے انھیں آٹا ٹانا ایسا کر دیا، کہ نہ کوئی رہنے والا تھا، اور نہ رونے والا؛ (ص ۱۸۸)

ذہب و اخلاق کو ریاکاری اور اشغاف کے لیے استعمال کرنے کا اس سے بڑھ کر منطقی، حسرت ناک اور عبرت انگیز انجام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ زور و کار و عمل اس کے برخلاف ایک ناخبرہ کار اور الٹھ و ڈوشیزہ کا رد عمل ہے۔ جسے مصومیت کے اس دار سے نکل کر تجربے کی دنیا کی طرف قدم بڑھانا ہم خوش ہو تو جس کا دل فدا نہ پھر کا بنایا ہے۔ ایسا دشت ناک منظر دیکھنا بھی میرے خیال میں بھی دگدگاتا تھا۔ میں ایسی حالتوں کے دیکھنے کی مادی نہیں ہوں؛ (ص ۱۸۸)۔

یہ انہدام، بہر حال ایک فن کارانہ طریقے سے سامنے لایا گیا ہے۔ اس ناول کی فضا ایک پرجھپٹا کی دنیا - SHA - DOWN WORLD کی سی ہے، جو ٹھوس اور مادی کائنات انگریز کن کائنات کے مابین ایک غیر متوازن یعنی UNSTABLE توازن رکھتی ہے اور ہمارے رد عمل کو بڑی حد تک غیر متعین بناتی ہے۔

فردوس بریں کا موضوع، قصہ اور پلاٹ

موضوع و پس منظر:

فردوس بریں کو اپنے موضوع کے اعتبار سے فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی داستان کہا جاسکتا ہے۔ فرقہ باطنیہ دراصل فرقہ اسماعیلیہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ خلفائے فاطمین مصر اس مذہب کی سرپرستی کرتے تھے لیکن ابتداً اس کی تلقین خفیہ طریق پر ہی ہوتی تھی۔ جن لوگوں کو معتقد بنایا جاتا ان کی تربیت کے نو مختلف مدارج تھے پہلے درجے میں دین اسلام کے بارے میں کچھ شبہات پیدا کیے جاتے تاکہ معتقد کے دل میں ان کے دور کرنے کا شوق پیدا ہو اور ساتھ ہی مذہب اسماعیلیہ کے چند معمولی اصول بتائے جاتے۔ دوسرے درجے میں مسئلہ امامت اور امامت سے متعلق رموز ربانی کی تعلیم دی جاتی، تیسرے درجے میں اسماعیلی مذہب کے خاص خاص عقائد کی تعلیم ہوتی اور سات اماموں میں سے اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے بڑے امام ہونے کا اعتقاد پیدا کیا جاتا، چوتھے درجے میں بتایا جاتا کہ صرف سات صاحب شریعت پیغمبر ہوئے ہیں اور ہر بعد میں آنے والے نے پہلے کی شریعت میں ضروری ترمیم کو روا رکھا۔ وہ سات صاحب شریعت پیغمبر آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور اسماعیل بن جعفر صادق ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خاموش پیغمبر بھی تھا جس نے ان کی شریعت کو استحکام بخشا اور وہ سات خاموش پیغمبر شیث، سام، اسماعیل، ہارون، شمعون، علی بن ابی طالب اور محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق ہیں۔ پانچویں درجے میں یہ بتایا جاتا کہ فضیلت کے اعتبار سے بارہ کا عدد سات سے افضل ہے اور ہر خاموش پیغمبر نے دین کی ترویج کے لیے اپنی طرف سے بارہ داعی مقرر کیے تھے۔ ان پانچ بنیادی درجوں میں مریدوں کو پوری طرح معتقد بنا کر اور ہر امر میں داعی اور شیخ کی اطاعت کا درس دے کر چھٹے درجے میں داخل کیا جاتا جس میں یہ تعلیم دی جاتی کہ جملہ احکام شرع فلسفے اور

عقل کے تابع ہیں۔ ساتویں درجے میں علم جفر کی تعلیم آٹھویں درجے میں حرکات و افعال انسانی اور روح کے باہمی تعلق اور نویں درجے میں ہر شے کے بارے میں بے یقینی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس خفیہ طریق تبلیغ سے اسماعیلیوں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی اور اسی زمانے میں حسن صباح نے آنکھ کھولی۔ اس کے لوگوں کے ہم جماعتوں میں نظام الملک طوسی بھی تھے۔ حسن صباح تعلیم سے فارغ ہو کر مارا مارا پھرتا رہا کہ اسے معلوم ہوا نظام الملک، ملک شاہ کا وزیر ہے، حسن صباح، نظام الملک سے ملا، اس نے ہر طرح خاطر مدارات کی، حوصلہ افزائی کی اور ملک شاہ کے دربار تک اس کی رسائی کرائی لیکن حسن صباح نے نظام الملک کا عہدہ خود حاصل کرنے کے لیے سازش کی جس میں ناکام رہا اور ملک شاہ نے اس کی جان بخشی کرتے ہوئے صرف ملک بدر کر دینے پر اکتفا کیا۔ حسن صباح شام سے نکل کر اصفہان گیا اور وہاں کے رئیس ابوالفضل کا مہمان ہوا۔ ایک دن اس نے ابوالفضل سے کہا اگر مجھے دو یا تین سچے دوست مل جائیں تو سلجوقی قوت کو ختم کر دوں۔ ابوالفضل نے سلجوقی قوت اور حسن صباح کی حالت کے پیش نظر اس بات سے یہ قیاس کیا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے اس لیے ایک طبیب کو بلا کر باقاعدہ اس کی دیوانگی کا علاج شروع کر دیا۔ حسن صباح اس حالت سے تنگ آ کر وہاں سے نکل بھاگا۔ اسی زمانے میں ایک دوست ملا جو اسماعیلی تھا اس سے بحث مباحثے ہوتے رہے اور حسن صباح دل میں قائل ہو گیا کہ مذہب اسماعیلہ ہی سب سے بہتر مذہب ہے اور خلفائے مصر ہی وہ اصلی اور حقیقی امام ہیں جن کی پیروی مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی اثناء میں وہ بیمار پڑ گیا اور بیماری میں یہ بات پریشان کرنے لگی کہ ”اگر مر گیا تو باطل مذہب پر مروں گا مذہب اسماعیلیہ اختیار نہ کر سکنے کی وجہ سے نجات سے محروم رہوں گا۔“ صحت یاب ہوتے ہی ایک داعی سے ملا اور اس کے گروہ میں شامل ہونے کی درخواست کی اور کچھ عرصہ بعد خود حسن صباح کو بھی تبلیغ و دعوت کی اجازت مل گئی۔ چند ہی دنوں میں اسماعیلیوں میں کافی مشہور ہو گیا پھر وہ مصر میں خلیفہ المستنصر (جسے اسماعیلی امام زمانہ سمجھتے تھے) سے ملنے گیا۔ خلیفہ بہت التفات اور توجہ سے ملا۔ دیگر درباریوں کو حسن صباح کی یہ قدر و منزلت دیکھ کر حسد ہوا اور انھوں نے موقع پا کر اسے پادریوں کے ایک جہاز پر پھنکوا دیا جو افریقہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جہاز راستے میں بلاخیز طوفان میں گھر گیا، ہر کوئی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا لیکن حسن صباح بہت مطمئن تھا۔ اس کے ذہن نے ایک ترکیب سوچی اور سب کو بڑے اعتماد سے مخاطب کر کے کہنے لگا: ”مجھ سے

خدا نے وعدہ کیا ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہم نہیں ڈوبیں گے۔“ اس میں اس کی حکمت یہ تھی کہ ڈوب گئے تو کوئی تکذیب کرنے والا نہیں بچے گا اور بچ رہے تو پھر اپنی چاندی ہے۔ تھوڑی دیر بعد طوفان مٹم گیا سب اس کے مقبول بارگاہ الہی ہونے پر ایمان لے آئے اور اس کی دعوت اہم اعلیٰ قبول کر لی۔

الغرض اسی طرح پھرتے پھرتے مہینوں برسوں مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتا ہوا قزاقوں کے شمال میں علاقہ رودبار کے قلعہ الموت میں پہنچا جہاں مہدی نامی قلعہ دار تھا۔ حسن صباح نے اپنی حکمت عملی سے قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے ضمن میں دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ حسن صباح نے قلعہ میں قیام کر کے بہت سے لوگوں کو اپنے تقویٰ سے متاثر کیا جن میں خود مہدی بھی شامل تھا پھر حسن صباح نے مہدی سے کہا کہ یہ کنج تنہائی اسے پسند ہے لہذا تین ہزار درہم کے عوض اسے ایک بیل کی کھال کے برابر جگہ دے دی جائے۔ اس نے قبول کر لیا۔ بیع نامہ ہو گیا تو حسن صباح نے بیل کی کھال کی باریک تاریں بنا کر جوڑیں جو سارے قلعے کو محیط تھیں چنانچہ مہدی کو حسب معاہدہ قلعہ چھوڑنا پڑا اور دوسری روایت یہ کہ حسن صباح نے اپنے مریدوں اور معتقدوں کے زور سے مہدی کو زبردستی قلعے سے نکال باہر کیا۔

قلعہ الموت اپنے محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی محفوظ مقام تھا۔ الہ موت کے معنی عقاب کا گھونسا ہیں اور روایت ہے کہ سلاطین دیلم کے ایک بادشاہ نے یہ قلعہ تعمیر کرایا تھا۔ اس بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا اور ایک مرتبہ اس کا عقاب شکار پر جھپٹا اور اُسے دبوچ کر اس جگہ آ بیٹھا۔ دیلمی زبان میں ”الہ موت“ کے کلمے سے عقاب سدھائے بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے ہمراہی الہ موت الہ موت پکارتے ہوئے اس طرف دوڑے۔ بادشاہ نے اس مقام پر اتنی بلندی پر سطح تختہ زمین دیکھ کر اسے پسند کیا اور مضبوط قلعہ بنوایا جو اس کے بعد سے الموت ہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔

حسن صباح نے ۶ رجب ۴۸۳ھ کو الموت پر قبضہ کیا۔ الموت کے لفظ سے قبضے کی یہ تاریخ بھی نکلتی ہے۔ حسن صباح نے قبضے کے بعد قلعے کے استحکام پر ہر طرح سے پوری پوری توجہ دی اور اسے ہر اعتبار سے ناقابل تسخیر بنایا۔ اس کے متصل پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی میں باغات لگوائے اور پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے رود الموت سے ایک نہر کاٹ کر لائی گئی جو سارے

قلعے اور باغات کو سیراب کرتی تھی۔ پانی کے ذخیرے کے لیے چٹانوں میں بڑے بڑے حوض تعمیر کرائے گئے۔ ان انتظامات کے علاوہ حسن صباح نے اپنی فوجی قوت بڑھانے کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ رودبار الموت کے قریب کے بہت سے دیگر قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ حسن کا گروہ فرقہ باطنیہ کہلانے لگا اب اس کے معتقد نہ صرف ایران بلکہ دور دراز ملکوں اور علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، یہ گروہ عام معتقدوں کے علاوہ داعی، رفیق اور فدائی تین مختلف جماعتیں بھی رکھتا تھا۔ ”فدائی تنظیم“ دراصل حسن صباح کی انتہائی خوفناک عسکری تنظیم تھی۔ پہلے پہل اسی نے حشیش (بھنگ) کی یہ صفت معلوم کی کہ اس کے پینے سے نشے اور بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قلعے سے متصل ایک خفیہ سیرگاہ میں جہاں باغات اور نہریں بڑے سلیقے سے بنائی گئی تھیں ایک جنت تیار کی گئی۔ سادہ لوح عوام کو جب معتقد بنا کر لایا جاتا تو بھنگ کے نشے میں انہیں اس سیرگاہ میں پہنچا دیا جاتا جہاں حسین و خوبصورت عورتیں ان کا دل بہلاتیں اور یہ باور کراتیں کہ وہ حوریں ہیں اور وہ مقامِ ملاءِ اعلیٰ پر فردوس بریں ہے۔ پھر ہفتہ عشرہ ان لوگوں کو وہاں رکھ کر اسی ”شرابِ طہور“ (بھنگ) کا ایک جام پلایا جاتا اور جب ان کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنے آپ کو قلعے میں پاتے۔ چنانچہ دوبارہ اس جنت میں پہنچنے کے لیے وہ مرشد کے ہر حکم کی تعمیل آنکھیں بند کر کے کرتے خواہ اس میں ان کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔

اب حسن صباح جس مذہب کی طرف دعوت دے رہا تھا اس کا تعلق برائے نام اسماعیلیہ مذہب سے تھا جیسے کہ قرامطین نے اسماعیلیہ عقائد میں حسب منشا تبدیلیاں کر لی تھیں اسی طرح حسن صباح نے بھی ظاہری نام تو اسماعیلیہ کا ہی رکھا کیونکہ اس میں سیاسی فائدہ تھا لیکن اس کے اصل عقائد میں اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق بنیادی تبدیلیاں کر لیں۔ یہاں ان عقائد کی تفصیلی بحث سے اجتناب کرتے ہوئے دو تین بنیادی باتوں کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ اصلی اسماعیلیہ وہ خود ہیں اور یہ بات درست نہیں کہ امام صرف بارہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اماموں کا سلسلہ سات سات کے کئی سلسلوں میں ہو سکتا ہے البتہ بارہ کی قید صرف نقیبوں کے لیے ہے کہ ہر امام کے بارہ نقیب ہونے چاہئیں۔ ان لوگوں نے حکومت کی بعض مداخلتوں سے بچنے کے لیے یہ خیال پیدا کیا کہ جب تک امامت مخفی رہتی ہے اس کی تبلیغ اور نقابت ظاہر ہوتی ہے اور جب امامت خود ظاہر ہو تو اس کی نقابت اور دعوت مخفی ہونے

لگتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے معتقدوں کے دلوں میں اپنے عقاید کی خفیہ تبلیغ کا ایک جواز پیدا کیا اور خفیہ سازشوں کے لیے راہ ہموار کر لی۔ ان لوگوں نے خدا کو معرئی اور معطل بنا دیا۔ وہ یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اس کی جملہ صفات عین ذات ہیں بلکہ یہ عقیدہ پھیلا یا کہ اس میں کوئی صفت ہی نہیں اگر صفات ہوں تو وہ مخلوق کی طرح ہو جائے اور تشبیہ لازم آئے، اس لیے اس کی جانب کوئی صفت منسوب نہیں کی جاسکتی۔ جو صفات منسوب کی جاتی ہیں ان کا یہ مقصد نہیں کہ وہ خود اس میں موجود ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس نے وہ صفات مخلوق کو عطا کیں وہ قادر اس معنی میں نہیں کہ خود قدرت رکھتا ہے بلکہ اس معنی میں ہے کہ اس نے دوسروں کو قدرت عطا کی۔ اس لیے یہ لوگ ہر صفت کے ساتھ نفی کا صیغہ استعمال کرتے اور خدا کو نور کہنے کی بجائے نور لانور، حی لاجی وغیرہ کہتے۔ ان کا ایک عقیدہ جس کی وجہ سے وہ باطنیہ کہلائے یہ تھا کہ ہر حکم ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ سب سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اس کی رو سے ان کے داعی احکام شرعیہ میں ہر قسم کا تصرف کر لیتے تھے اور اس کا جواز یہ تھا کہ تفسیح شرع کے حکم ظاہری کا ایک باطن ہے جو عام آدمی کی نظر میں نہیں آسکتا۔ اس طرح وہ اپنے پیروؤں کو بے تکلف ہر خلاف شرع کام کا حکم دیتے اور وہ اس کی تعمیل کو عاقبت سمجھ کر پورا کرتے۔

ہم قبل ازیں حسن صباح کے فدائیوں کے گروہ کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس نے اس گروہ کی تنظیم پر پوری توجہ دی۔ انھیں خنجر زنی کی خصوصی مشق کرائی جاتی تھی۔ خود حسن صباح نے اپنی روحانیت سے متاثر کرنے کے لیے تنہائی اختیار کر لی اور قصر الموت کے بالا خانے پر اس طرح بیٹھا کہ ۳۰ برس میں صرف دو بار نیچے اُترا۔ مخصوص لوگوں کے سوا کسی سے نہیں ملتا تھا اپنی شریعت پر سختی سے عمل پیرا تھا اور اس کے نفاذ میں کسی کے رورعایت روانہ رکھتا تھا۔ اس کی شریعت کے خلاف عمل کی سزا قتل تھی۔ اس معاملے میں وہ اس حد تک سخت گیر تھا کہ اس کے دونوں بیٹے خلاف شریعت عمل کرنے کے جرم میں اس کے حکم سے قتل ہوئے۔ حسن صباح کی بڑھتی ہوئی قوت کا سدباب کرنے کے لیے ملک شاہ نے فوج کشی کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے ملک شاہ نے حسن صباح کے پاس سفیر روانہ کیا جسے متاثر کرنے کے لیے حسن صباح نے ایک فدائی کو بلا کر خنجر سے خود کشی کرنے کا حکم دیا، فوری تعمیل ہوئی۔ دوسرے فدائی کو بلا کر قلعے کے اونچے برج سے چھلانگ لگا دینے کا حکم دیا اس نے بھی فوری تعمیل کی۔ سفیر یہ بھیانک منظر دیکھ کر لوٹ گیا۔ چنانچہ ملک شاہ کے حکم سے نظام الملک

طوسی نے الموت کے محاصرے کے لیے فوجیں بھیج دیں۔ حسن صباح اس محاصرے سے بالکل خوفزدہ نہ ہوا کیونکہ اسے یقین تھا کہ الموت ناقابل تسخیر ہے لیکن قلعے والوں کی زراعت موقوف ہو جانے کی بنا پر قحط کا اندیشہ لاحق ہوا چنانچہ اس نے اپنے جانبازوں سے پوچھا کہ نظام الملک کے فتنے کو ختم کرنے کا ذمہ کون لیتا ہے؟ ایک فدائی نے خود کو پیش کیا اور چند دنوں بعد جبکہ نظام الملک، ملک شاہ کے ساتھ زند میں قیام پذیر تھا لشکر گاہ میں اس فدائی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ فدا یوں کے ہاتھوں پہلا قتل تھا لیکن پھر یہ سلسلہ ایک نہ تھمنے والے طوفان کی صورت اختیار کر گیا اور حسن صباح کے بعد اس کے جانشین بھی اسی طریق کو آخر دم تک اپنائے رہے۔ سلطان سنجر نے بھی ایک بار محاصرہ کیا لیکن ایک صبح جب وہ لشکر گاہ کے وسط میں نصب اپنے خیمے میں سو کر اٹھا تو اس کے سرہانے زمین میں ایک خنجر گڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی حسن کی طرف سے یہ تشبیہ بھی کہ وہ سلطان کو اچھا سمجھتا ہے ورنہ یہ خنجر سرہانے کی بجائے اس کے سینے میں اترتا ہوتا۔ حسن صباح ۳۵ برس اس قلعے پر قابض رہا۔ مرنے سے پہلے اس نے قلعہ دار الموت کیا بزرگ امید کو نائب نامزد کیا۔ اس کی معاونت کے لیے تین اور سردار مقرر کیے اور کہا کہ اس وقت تک نظام چلائیں جب تک نیا امام ظاہر نہ ہو جائے۔

فدا یوں کے ہاتھوں ڈیڑھ سو برس کے عرصے میں لاتعداد فقیہ علماء، فضلا، امراء حتیٰ کہ سپہ سالار، سلاطین اور خلفاء بھی قتل ہوئے۔ جب محمد ثانی باطنیوں کا بادشاہ تھا امام فخر الدین رازی باطنیوں کے خلاف زور شور سے وعظ کہا کرتے تھے۔ ان کے تلامذہ میں سے ایک (جو فدائی تھا) ایک دن تنہائی میں موقع پا کر ان کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور گلے پر خنجر رکھ دیا اور کہا کہ یہ باطنیہ کے خلاف وعظ کی سزا ہے۔ امام نے منت سماجت کی اور آئندہ ان کے خلاف کچھ نہ کہنے کا وعدہ کیا۔ فدائی سینے سے اتر اور کہا امام یہ نہ سمجھیں کہ اس نے ان کی منت وزاری سے متاثر ہو کر یا وعدے پر یقین کر کے چھوڑ دیا ہے بلکہ اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا صرف اتنا ہی حکم تھا جس کی تعمیل کی گئی، پھر دو قیمتی تھان اور تین سواشر فی نذر کرتے ہوئے کہا یہ شاہ الموت کی طرف سے ہے اور یہ تنخواہ ہر سال ملتی رہے گی۔ اس کے بعد امام فخر الدین رازی نے ان کے خلاف عمر بھر کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے اس بدلے ہوئے رویے کے بارے میں استفسار کیا تو کہا: ”ایشان برہان قاطع دارند۔“