

کئی چاند تھے سرِ آسماں: فکری جہات

محمد شہباز

لیکچرار اُردو، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، سول لائنز، لاہور

PHILOSOPHICAL TRAITS OF KAI CHAND THAY SAR E ASMAAN

Muhammad Shahbaz

Lecturer in Urdu

Govt. Islamia College, Civil Lines, Lahore

Abstract

Kai Chand Thay Sar e Asmaan by Shamsur Rahman Faruqi is a trend setter novel in Urdu language. It has attained the status of milestone in modern Urdu fiction. Mr. Faruqi has presented in this novel contemporary history, Indo Islamic civilization and culture in the backdrop of the 18th and 19th centuries. Indeed, it can be asserted that philosophical traits of the novel have shaped it into a marvel of 21st century Urdu fiction. The article is an attempt to project these thoughtful characteristics of the said novel.

Keywords:

Urdu Language, Dastan, Nazir Akbarabadi, Wali Dakni, Khawja Mir Dard, Mir Asr, Shah Hatim, Mir Taqi Mir, Altaf Husain Hali.

اُردو ادبیات میں ناول نگاری فی الاصل داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ چوں کہ داستانیں ایک طویل عرصہ تک عوام و خواص میں مرغوب رہی ہیں، اس لیے رفتہ رفتہ ان کی مقبولیت ناولوں میں متشکل ہوتی چلی گئی، جس کے بہ موجب اُردو ادب میں اعلیٰ پائے کے بیسیوں ناول منظر عام پر آئے۔ بلاشبہ اُردو ناولوں پر ابتداً داستانوی رنگ غالب رہا، لیکن اب ناول کے واقعات میں ماضی کی بہ نسبت حقیقت و اصلیت کا خیال کہیں زیادہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال شمس الرحمن فاروقی کے ناول ”کئی چاند تھے سر آسماں“ کی کہانی ہے، جو اول تا آخر دنیائے آب و گل کے حقیقی واقعات و حادثات سے مرکب ہے۔ درحقیقت اس ناول کو اگر اٹھارویں اور انیسویں صدی کی ہندو اسلامی تہذیب میں قومی یک جہتی، زندگی، محبت اور فن کی داستان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ (۱)

فاروقی صاحب نے اس ناول کے لیے انیسویں صدی کی نمائندہ تہذیب کے وہ کردار انتخاب کیے ہیں جو ہندو اسلامی تاریخ کا اہم ترین جزو رہے ہیں۔ اگرچہ چند کردار ایسے بھی ہیں، جن کے بارے میں زیادہ تر معلومات پردہ اخفا میں تھیں، لیکن مصنف نے ان کرداروں کے بارے میں تاریخی اعتبار سے خوب چھان بین کرنے کے بعد ہی انہیں اس ناول کا حصہ بنایا ہے۔

غیر مصدقہ روایات کی چھان پھٹک اور صحت کے بارے میں استفسار نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے بے دلیل اور غیر معتبر واقعات سچائی کا روپ دھار کر تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس ناول کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ اس میں تاریخی و ادبی ایسے کئی حقائق، جنہیں سینہ بہ سینہ قدرے غلط یا متضاد انداز میں بیان کیا جاتا رہا ہے، فاروقی صاحب نے ایسے تمام واقعات کو ذاتی تلاش و جستجو، گہری تحقیق و تدقیق اور عقلی و منطقی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد درست انداز میں بیان کرنے کی بھرپور سعی کی ہے۔ بہ الفاظ دیگر اس ناول میں تاریخی واقعات گہری تحقیق اور پوری صحت کے ساتھ کہانی کا حصہ بنتے ہیں۔ نہ صرف ایک خاص عہد کی تہذیبی اور ادبی قد ریں بل کہ دہلی کی تہذیب و معاشرت، سیاسی معاملات، امرا اور عوام، تنظیمی امور، اندرونی و خارجی معاملات، خوف، خدشات، نفرتیں، تصنع۔۔۔ غرض تمام معاملات جو ایک خاص عہد یعنی انیسویں صدی کے نصف اول کی تصویر ہو سکتے ہیں، پوری سچ و سچ اور بناؤ سنگھار کے ساتھ اس ناول میں موجود ہیں۔ (۲)

کویا اس ناول کے سارے واقعات موتیوں کی طرح تخلیقی دھاگے میں پروئے گئے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس ناول میں تخلیق اور تحقیق دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو گئی ہیں تو غلط نہ ہو گا۔ (۳) یوں برملا کہا جاسکتا ہے کہ مصنف نے اس ناول میں تاریخی و ادبی تضادات کے حامل واقعات کی سلوٹس درست کرنے کے ضمن میں سنجیدہ فکری اور گہری بصیرت کا ثبوت دیا ہے جو بہ ذاتِ خود ایک قابلِ ستائش ادبی و تاریخی خدمت ہے۔ اس ضمن میں ذیل کی مثال ملاحظہ کیجیے:

”بیان کی ڈرامائیت قابلِ داد ہے، لیکن اس میں کچھ بھی سچ نہیں، سوا اس کے کہ میرزا کیومرث بہادر ۱۸۴۷ء کے آس پاس اچانک راہی ملک عدم ہوئے۔ بادشاہ کوشیر کی مونچھ کا بال کھلانے یا زہر دلوانے کی روایت کسی معاصر ماخذ میں نہیں ملتی، اور نہ ہی شیر کی مونچھ کا بال کوئی سمیت رکھتا ہے کہ جو اسے کھائے اسے خون کی الٹیاں ہوں اور وہ مر جائے۔ نیز یہ واقعہ اگر ۱۸۴۷ء کے پہلے کا ہے تو اس وقت میرزا شاہرخ بہادر حیات تھے اور اس طرح بادشاہت اور میرزا کیومرث کے درمیان دو دلی عہد موجود تھے۔ اور اگر یہ واقعہ ۱۸۴۷ء کے بعد کا ہے تو بھی ۱۸۴۹ء تک میرزا محمد دارا بخت ولی عہد زندہ سلامت تھے۔ اور اگر یہ واقعہ ۱۸۴۹ء کے بعد کا ہے تو اس زمانے میں بادشاہ اور انگریزوں کے درمیان میرزا فتح و بہادر کی ولی عہدی کے لئے مراسلت چل رہی تھی، اور خود میرزا فتح و بہادر بھی اس باب میں انگریز حاکمان کی خدمت میں اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں عرضیاں روانہ کر رہے تھے۔ لہذا یہ غیر ممکن ہے کہ میرزا کیومرث نے کبھی ایسا حقائق اور غیر موثر اقدام کیا ہو۔“ (۴)

داستانوی طرزِ تحریر اُردو فکشن کی روایت میں تمہید کا درجہ رکھتی ہے، مگر داستان سے ناول تک کا ارتقائی سفر طے کرنے کے باوجود داستانوی پیرایہ بیان آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جدید ناول کی زبان کو سیراب کرنے کا وسیلہ بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دورانِ مطالعہ میں کہیں کہیں داستانوی لب و لہجہ بھی واقعات کی چلمن سے جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوکہ یہ داستانوی انداز بیان اس ناول میں خال خال ہی نظر آتا ہے، لیکن جہاں بھی اس طرزِ خاص کا ظہور ہوا ہے، وہاں یہ حربہ ناول کی ظاہری و باطنی خوب صورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہانی کے پس منظر، واقعات کی غرض و غایت اور

ناول کی فکری و معنوی سطح کو دل چسپی کے عنصر سے ہم آہنگ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً:

”یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیوی دیوتا، جن و پری، دیو اور دیونیاں، عفریت اور شیاطین، اسور راکشس، غول اور پریت، ارض انسانی پر آزاد گھومتے تھے اور کبھی کبھی عام انسانوں کو نظر بھی آتے تھے۔“

انہیں دیویوں میں ایک دیوی بھوانی بھی تھیں۔ اہل ارض پر ایک کٹھن وقت ایسا آیا جب ایک عظیم الجذہ عفریت کہیں سے پیدا ہو کر تمام ذی حیات اہل دنیا پر حاوی ہو گیا۔ انسانوں کے پیدا ہوتے ہی وہ انہیں کھا جاتا۔ کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ دنیا میں انسانوں کی کنتی کم ہونے لگی اور جانور بڑھنے لگے۔“ (۵)

شمس الرحمن فاروقی بنیادی طور پر ایک نقاد ہیں اور سنجیدہ تنقید کے ہنر سے بہ خوبی متصف ہونے کے طفیل انہوں نے اپنے تنقیدی جوہر کا اظہار اس ناول میں بھی بدجہ غایت کیا ہے، یعنی ناول کے وہ حصے جن میں شعر و سخن کا کوئی پہلو نکل آتا ہے، وہاں مصنف باقاعدہ تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور خالص تنقیدی انداز میں اشعار کے ظاہر و باطن سے وابستہ، حسن و قبح کی نشان دہی کرنا کو یا اپنا فرض سمجھتے ہیں، جس کے سبب ناول کے فکری و معنوی گوشے مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ ذرا یہ مثال دیکھیے:

”حق یہ ہے کہ عرفی کے مضمون کی نزاکت، اور اس سے بڑھ کر معنی کے امکانات کی وسعت ایسی ہے کہ داغ کا شعر بظاہر پھیکا اور گھریلو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہی گھریلو پن تو اس معاملے کی جان ہے اور ”انداز“ کے لفظ کا گھریلو پن ”شیوہ“ کے مقابلے میں اپنے حسن کو منور ہا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ”جی جانتا ہے“ اس قدر بے تکلف اور محاوراتی زور رکھتا ہے کہ زبان ہندی کے ایجاز اور ہندی شاعر کے اعجاز پر ایمان لانا پڑتا ہے۔“ (۶)

فاروقی صاحب چوں کہ ایک پُرکوشاعر بھی ہیں، اس لیے شعر پسندی اور شاعر نوازی کا مادہ

اُن کی طبیعت میں حد سے سوا پایا جاتا ہے۔ اس بات کا بین ثبوت یہ ہے کہ اُن کے افسانوں میں بھی زیادہ تر کردار کلاسیکی شعرا کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعینہ اس ناول میں بھی اُنھوں نے کم و بیش اہم ترین تمام اُردو فارسی شعرا مثلاً نظیر اکبر آبادی، ولی دکنی، خواجہ میر درد، خواجہ میر اثر، شاہ حاتم، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، شاہ نصیر، اُستاد امیر اہیم ذوق، مرزا غالب، بہادر شاہ ظفر، مومن خان مومن، خواجہ حیدر علی آتش، امام بخش ناسخ، میر سوز، مرزا تراب علی، گھنشیام لال عاصی، مولانا الطاف حسین حالی اور مرزا داغ دہلوی ایسے شعرا کے اشعار شامل کر کے اور بعض شعرا کو بہ طور کردار اس ناول کا حصہ بنا کر اس میں ادبیت کی شان پیدا کر دی ہے، بل کہ یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ حسب موقع اُردو، فارسی اور عربی کے اشعار کی لطافت نے اس ناول میں ایک کلاسیکی رنگ پیدا کر دیا ہے۔ (۷)

زیر مطالعہ ناول انیسویں صدی کی ہند اسلامی تہذیب و معاشرت کا ایک ایسا لاجواب مرقع ہے، جس میں اُس دور کی سیاسی و سماجی، مذہبی و اخلاقی اور تاریخی و ادبی زبست کے نقوش اپنے اصل رنگ میں جلوہ نمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یوں تو پورے ناول کی فضا اُردو اور فارسی کے رنگ اشعار کی خوشبو سے عنبر بار ہے جب کہ ناول کے ایک دو گوشے انگریزی اشعار سے بھی مزین ہیں، لیکن ناول کے وہ حصے جن میں شعری اصلاح یا شعر و سخن کی مجالس کا بیان کیا گیا ہے، وہ نہ صرف قاری کے مزاج پر خوش گوار تاثر مرتب کرتے ہیں، بل کہ ناول میں خشکی اور بیہوشی کا باعث بننے والے واقعات کو بھی قاری کے لیے گوارا بنا دیتے ہیں۔ کہیں کہیں تو مکالمے میں بھی اشعار سوال و جواب کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے ناول کی ادبی فضا اور بھی نفیس و لطیف ہو گئی ہے۔ (۸) ساتھ ہی ساتھ ناول کی کہانی میں کلاسیکی شعرا کا بہ طور کردار اور داور ”کلام شاعر بہ زبان شاعر“ کا بیان ناول کا درجہ و مقام ارفع کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں، یعنی زبان کی فارسیت کے ساتھ مکالموں میں فارسی اشعار کا بر محل استعمال اس زمانے کے مزاج کا بہترین شناخت نامہ ہے۔ (۹) اسی نکتے کی تائید کرتے ہوئے احمد محفوظ رقم طراز ہیں:

”ناول میں جا بجا اُردو اور فارسی اشعار کا استعمال ایک طرف جہاں بیانیہ کونیا رنگ

عطا کرتا ہے وہیں اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ ہماری قدیم ادبی تہذیب میں شعر سننے سنانے کا عام رواج تھا۔ اسے آداب محفل اور طرز گفتگو وغیرہ میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، موقع محل کے لحاظ سے دلچسپ اور اعلیٰ درجے کے شعر سنانا شخصیت کی خوبی اور بڑائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور جواب میں بر محل شعر پڑھ دینا مزید خوبی کی بات تھی۔ ناول میں یہ پہلو جس خوبصورتی اور چابکدستی کے ساتھ نمایاں ہوا ہے، اس کی داد نہ دینا بڑی نا انصافی ہوگی۔ مصنف نے کمال ہنر مندی کے ساتھ اشعار کو جا بجا عبارتوں اور مکالموں میں اس طرح کھپایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے وہ اشعار انہیں موقعوں کے لئے کہے گئے تھے۔ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بیان کے دوران ان اشعار کو الگ سے لا کر رکھا گیا ہے۔“ (۱۰)

پورے ناول میں بکھرے ہوئے اردو اور فارسی کے لاتعداد اشعار، جو اس ناول میں بڑی مہارت اور چابکدستی سے پروئے گئے ہیں، اُن کے استعمال سے فاروقی نے اس ناول کی روح میں ایک ایسی شاعرانہ فضا پیدا کی ہے، جو پورے ناول کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ مزید یہ کہ اصلاح شعر و سخن کے مباحث سنجیدہ واقعات کے صحرا میں کوپا نخلستان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی اصل میں یہ ناول نثر سے زیادہ شاعری کے اوصاف سے مملو ہے۔ (۱۱) شعری اصلاح کا ایک نمونہ دیکھیے:

”داد کے ڈونگروں کے درمیان محمد علی تشنہ چپ بیٹھے جھومتے رہے۔ جب شور تھا تو انھوں نے کہا، ”سبحان اللہ میاں صاحب زادے، ایک دن تم ہم سب تشنگان سخن کی ستائی کرو گے۔ بس ایک بات تھی کہ ”پھر دیکھنے والے“ کی جگہ ”اس دیکھنے والے“ ہو جاتا تو شعر رنگ و سنگ میں کوہر شاہوار ہو جاتا۔“ نواب مرزا نے آگے بڑھ کر تشنہ کے پاؤں پکڑ لئے اور کہا ”جائے استاد خالیسے۔“ (۱۲)

اُردو شعر کی مثال ملاحظہ ہو:

اپنی قسمت کے ہاتھوں داغ ہوں میں
نفس عیسوی چراغ ہوں میں (۱۳)
ایک فارسی شعر کی بہار دیکھیے:

با او گو کہ اے مہ نامہربان من
باز آ کہ عاشقان تو مردند ز انتظار (۱۴)
انگریزی شعر کا ایک نمونہ پیش ہے:

"She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that is best of dark and bright,
Meets (۱۵) in her aspect and her eyes" (۱۶)

ظن و ظرافت کا استعمال جہاں تحریر کے تاثر کو بڑھانے میں مفید ثابت ہوتا ہے، وہاں کرداروں کی داخلی و خارجی خصوصیات کو متشکل کرنے میں بھی اس کی اہمیت بدیہی ہے، بالخصوص مصنف کے فلسفہ حیات کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے میں طنزیہ کاٹ کے حامل جملے ہی قاری کی اصل راہنمائی کرتے ہیں۔ اس تناظر میں جب ہم اس ناول کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے ظریفانہ طرز اظہار سے کوئی خاص کام نہیں لیا۔ پورا ناول پڑھ جائیے حالات و واقعات سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہی دکھائی دیتے ہیں، تاہم اگر کہیں کوئی ہلکی سی ظریفانہ جنبش ہوتی بھی ہے تو وہ بھی زیر لب مسکراہٹ سے زیادہ تکلف کا تقاضا نہیں کرتی۔ کوپا ہنسی مذاق یا ظرافت کی موجودگی اس ناول میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، لیکن بعض مواقع پر اندرون خانہ ہلکی پھلکی مزاحیہ گفت کو کا جو پہلو نکلتا ہے، اس کی بدولت ناول میں ایک خوش گواری کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے، مگر اس ناول میں باقاعدہ کوئی مزاحیہ کردار یا ظریفانہ صورتِ حال بہر حال دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرے یہ کہ اس ناول کی مجموعی فضا چوں کہ سنجیدہ نوعیت کی حامل ہے اور کہانی کا تانا بانا افسردہ کیفیات کی ڈور سے بنا گیا ہے اس لیے اس ناول میں

مزاح کی کوئی گنجائش نکلتی بھی نہیں، تاہم مرزا غالب اس ناول کا واحد ایک ایسا کردار ہے، جس کی گفت گو سے فطری انداز کی حامل مزاحیہ پھلجھڑیاں رنگ بکھیرتی ہوئی ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے:

”صاحب زادے ہم تو آج تم سے وہی غزل سنیں گے۔ اے سبحان اللہ، یہ عمر اور یہ مضمون یہ بیاں۔ سچ ہے صاحب، خدا جس کو دے۔۔۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ کھاؤ گے کیا۔“ پھر ذرا ٹھہر کر ایک خفیف سے شرارت بھرے تبسم سے میرزا غالب صاحب بولے، ”۔۔۔ اور پیو گے کیا؟“ (۱۷)

غور طلب بات یہ ہے کہ ظرافت کے برعکس طنز کی کاٹ اس ناول کے ریشے ریشے میں سمائی ہوئی ہے، یعنی جہاں تہاں طنز کی کٹا چلتی ہے، وہاں کرداروں کا جذباتی امتیاز اور کہانی کے تھکے اور زہر خند پہلو ناول کی مجموعی اٹھان میں نہ صرف اضافے کا محرک بنتے ہیں بلکہ بعض مواقع پر تو طنز کے نشتر ”ستم ظریفی“ کی حدوں سے بھی متجاوز دکھائی دینے لگتے ہیں۔ مثلاً:

”چھوٹی بیگم، ہمیں تمہاری بیوگی پر بہت افسوس ہے۔“ وہ ایک پل رکی۔ وزیر شکر یے کے کچھ رسمی کلمات کہنے ہی والی تھی کہ ملکہ دوراں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ ”لیکن تم تو ایسے سانحوں کی عادی ہو چکی ہو۔ اسے بھی سہ جاؤ گی۔ انو اسی کا کلیجہ مضبوط ہوتا ہے، لوگ کہے ہیں۔“ (۱۸)

اور کبھی کبھی تو باہمی مناقشات کی کوکھ سے اشتعال انگیز طنز کی ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو تن بدن کو خاستر کر دینے کے بعد بھی تا دیر سلگتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کرداروں کی داخلی کائنات ”جبر مسلسل“ کے عذاب سے ہمہ دم بے کل رہتی ہے۔ کئی لے طنز کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجیے:

”دلی کے امیر اب لونڈوں اور طوائفوں پر مرتے ہیں، عزت پر نہیں۔“ (۱۹)

شمس الرحمن فاروقی نے اس ناول میں سراپا نگاری کا عمل شعوری سطح پر سرانجام دیا ہے۔ وہ جب بھی سراپا نگاری کرتے ہیں تو دراصل وہ ایک خاص عہد کے تہذیبی زوال کا نوحہ رقم کر رہے ہوتے ہیں۔ (۲۰) بنیادی طور پر حلیہ نگاری کا فن انھیں اس قدر مرغوب ہے کہ وہ اس کا کوئی موقع ہاتھ سے

جانے نہیں دیتے۔ حلیہ بیان کرتے ہوئے وہ کرداروں کی ظاہری و باطنی دونوں طرح کی خصوصیات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر سراپا بیان کرتے ہوئے وہ طول بیانی کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ ”طول بیانی“ اعتدال کی حدوں سے باہر نکلنے کے لیے پرتو لگتی ہے اور فن حلیہ نگاری کا سارا حسن اکارت ہو جاتا ہے۔ فاروقی صاحب نے عورتوں اور بچوں کے انفرادی اور اجتماعی ہر دو طرح کے سراپے تحریر کیے ہیں، جب کہ تصویریں سراپا نگاری کا عمل اس پر مستزاد ہے۔ مختصر یہ کہ ہر کردار کی تمہیدی آمد پر سب سے پہلے اس کا حلیہ بیان کرنا ان کی فطرتِ ثانیہ معلوم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ایک بات محلِ غور رہے کہ فاروقی صاحب کے ہاں اختصاراً میز سراپا نگاری کی مثالیں زیادہ دھیر کشش اور دل آویز ہیں۔ مثلاً:

’ایک ادھیڑ سے کچھ زیادہ عمر کا شخص، دھوتی اور سوتی بنڈی میں ملبوس، گلے میں سیاہ سیلی اور تعویز، ہاتھ میں لمبا راجپوتی بلم لئے بڑھا آ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں لکڑ بگھے کی یاد دلاتی تھیں۔‘ (۲۱)

اس ناول کے اکثر و بیشتر کردار خود کلامی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ بالعموم خود کلامی کا حربہ اکثر ڈراما نگار اپنے کرداروں کی باطنی خصوصیات کے انکشاف کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاہم فاروقی نے اس ناول میں یہ حربہ کئی مواقع پر برتنا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کہانی کا عمل آگے بڑھتا ہے، بل کہ کرداروں کی نفسیات سے واقفیت حاصل کرنے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے۔ وزیر خانم کی خود کلامی کا ایک نمونہ دیکھیے:

’ایسے میں اگر میرا بچہ ضائع ہو گیا، یا لڑکی پیدا ہوئی، یا لڑکا تو ہوا لیکن کچھ عیب دار نکلا تو کیا ہوگا؟ مانا کہ میں ہاتھ پیر سے بالکل ٹھیک ہوں اور نواب کی تو خیر مردانہ حسانت کی لوگ مثال دیتے ہیں، مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان معاملات کو کون جانتا سمجھتا ہے۔ کیا اچھے ماں باپ کے بچے عیبی نہیں پیدا ہوتے؟ اور کئی کسی میں ہو لوگ تو ماں ہی کو نام دھریں گے۔‘ (۲۲)

اس ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے بار بار احساس ہوتا ہے کہ مصنف کی دیہاتی زندگی پر بڑی گہری نظر ہے۔ دیہاتی سماج کو پس منظر کے طور پر انھوں نے کچھ ایسے انداز میں ابھارا ہے کہ اس خاص ماحول کا ہر رنگ بڑے متناسب انداز میں واضح ہو کر ناول کے ظاہری و باطنی حسن میں یک کونہ اضافے کا موجب بنتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ فاروقی دانستہ دیہاتی زندگی کے نقوش کو ابھارنے کی بجائے اپنی ذہن میں لکھتے چلے جاتے ہیں اور لاشعوری طور پر دیہاتی زندگی کا جتنا احوال اُن کے احاطہ قلم میں آجاتا ہے، اتنا کافی اور متناسب ہوتا ہے کہ اُس کے آئینے میں دیہاتی سماج کی مکمل شبیہ قاری کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ایک مثال ملاحظہ کیجیے:

”تھوڑی دیر میں وہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں کیا تھا، اسے نگلے یا پروا کہیں تو بہتر ہوگا۔ کوئی پچاس ساٹھ گھر، دو چار دس بیڑ، جانوروں کے کچھ دبلے پتلے ریوڑ، ایک مندر اور ایک کنواں۔ شام پھولنے ہی کو تھی جب وہ کنویں پر پہنچے۔ کنویں سے پانی لینے کے لئے مجتمع عورتیں ہر عمر اور ہر انداز کی تھیں۔“ (۲۳)

فاروقی صاحب نے اس ناول کے ذریعے انیسویں صدی کی گم گشتہ تاریخی روایات و رسومات، زبان و بیان، تہذیب و تمدن اور ذرائع آمد و رفت کی نئے سرے سے بازیافت کرنے کی بھرپور سعی کی ہے۔ بالخصوص انھوں نے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں استعمال ہونے والی سواریوں کا ذکر اس قدر صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہلی، پاکی، ناکی، تام جھام، بگھی، رتھ، ہوا دار اور چرٹ (انگریزی سواری) کے علاوہ گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی اور اونٹ، ہاتھی، سانڈنی اور خچر ایسی انفرادی سواریوں کے استعمال کی تفصیل اکیسویں صدی کے قاری کو درطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ علاوہ ازیں مصنف نے انیسویں صدی میں رائج ہتھیاروں اور محافطوں کے متعلق بھی اظہار خیال کیا ہے، جس کی بدولت یہ ناول جہاں حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتا ہے، وہاں مصنف کی وسیع معلومات پر بھی مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ مصنف نے اس زمانے کے

مروج ہتھیاروں مثلاً نیزہ، تلوار، خنجر، توپ، برچھا، قرابین، رفل، گرز، پیش قبض، بارود، طمنچہ، سنگین اور بندوق جب کہ محافظوں میں برچھیت، احدی، سپاہی، برقداز، عصا بردار، نیزہ بردار، چوہدار اور سوٹا بردار ایسے ہتھیاروں پر سیر حاصل گفت کو کی ہے۔

ایک اور پہلو جو بہ طور خاص قاری کی توجہ کو اپنی جانب منعطف کرتا ہے، وہ مصنف کا علم انساب کے بارے میں حد سے بڑھا ہوا ذوق ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کرداروں کی نسب نگاری کرتے ہوئے وہ موضوع سے اس قدر بعید ہو جاتے ہیں کہ ناول باقاعدہ شجرہ نسب کی کتاب معلوم ہونے لگتا ہے۔ ایسے مقامات پر ضروری معلومات کی معیت میں بہت سی غیر ضروری معلومات بھی ناول کا حصہ بن جاتی ہے، جو قاری کی توجہ حاصل کرنے کی بجائے الٹا بے زاری اور بوریٹ کو ہوا دینے کا سبب بنتی ہے۔ اس ضمن میں غور طلب بات یہ ہے کہ مصنف نے زیادہ تر ان کرداروں کے تفصیلی شجرے بیان کیے ہیں، جو بالعموم ناول کے کم اہم کرداروں کی ذیل میں آتے ہیں۔

زیر مطالعہ ناول کے مناقب اپنی جگہ پر مسلم، لیکن شمس الرحمن فاروقی جوشِ خامہ فرسائی میں موضوع سے ہٹ کر بار بار کہیں دور نکل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ دوری اس قدر طوالت اختیار کر لیتی ہے کہ قاری کو موضوع کی طرف مراجعت کا عمل مندوش دکھائی دینے لگتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ ناول میں ایسی بخشیں چھیڑ دیتے ہیں، جن کا کہانی یا کرداروں کی ذات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو مصنف تفصیل پسندی اور معلومات افزائی کے شوق میں کہانی اور قاری کو یکسر فراموش کرتے ہوئے غیر ضروری تفصیل کے پہاڑ کھڑے کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جب کہ دوسری جانب ناول کا حسن تاراج ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً:

”چھوٹی سی کتاب تھی، بالکل جیسے صفیر بلگرامی کی ”رشحات صفیر“۔ نام کے اعتبار سے تو ”رشحات صفیر“ مجموعہ اشعار لگتی ہے، لیکن ہے یہ دراصل تذکیر و تانیث کا لغت۔ اردو میں تذکیر و تانیث کے انتشار کے باوجود صفیر نے اس کتاب میں اردو مذکر مؤنث کے قاعدے بھی بیان کرنے یا وضع کرنے کا جو کھم اٹھایا تھا۔

کتاب اس اعتبار سے ناکام رہی تو کیا ہوا، اور ہر طرح سے تو کار آمد تھی۔
 ”رشحات صغیر“ مطبع نور الانوار، آ رہ سے ۱۸۷۶ میں چھپی تھی، پھر کبھی نہ چھپی اور
 اس کے نسخے اب اس قدر کمیاب تھے کہ النادر کا معدوم کا حکم رکھتے
 تھے۔“ (۲۴)

مصنف کی اس روش یعنی بے موقع اور غیر ضروری تفصیل پسندی کے متعلق اظہار خیال
 کرتے ہوئے ڈاکٹر ممتاز احمد خان لکھتے ہیں:

”مگر بہت سی جزئیات حذف کر دی جاتیں تب بھی ناول کی فنی و فکری صحت پر اثر
 نہ پڑتا لیکن چون کہ اس سے قبل وہ داستان پر کام کر چکے تھے اس لیے جہاں تک
 مایوسی کا خیال ہے، انھیں اس اسلوب کے ناول میں اپنی تخلیقی باگی دکھانا تھی جس
 پر اعتراض کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ مختصر کہنویس کے ناولوں کے عہد میں تنوع کو
 ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی از بس ضروری ہے۔“ (۲۵)

ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو فاروقی صاحب کے ذوقِ تفصیل نگاری اور غیر ضروری معلومات
 افزائی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مصنف کی اس کجی پر گرفت کی، مگر ساتھ ہی
 ناول کے اس سقم کو کوارا بنانے کے لیے مصنف کی داستان پسندی کا حوالہ دے کر جائز و حلال قرار دے
 دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اس رائے میں تضاد کا پہلو نمایاں طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس
 سید مظہر جمیل کا خیال ہے:

”چنانچہ ”کئی چاند تھے سر آسمان“ میں بھی کہیں کہیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک دانشور عالم اور
 محقق وقتی طور پر تخلیق کار کا راستہ کاٹ گیا ہے اور ناول میں کئی مقامات پر افسانہ نگاری کی بجائے وہ واقعاتی
 زنجیر میں تحقیقی مواد اور معلومات کے بھاری بھرکم قلابے ناکلتا دکھائی دیتا ہے۔ ان میں سے بعض بھاری
 بھرکم اطلاعات اور معلومات کہانی کی بنت (texture) اور فضا بندی میں کسی نہ کسی حد تک کھپ جاتی
 ہیں اور ناول کی ماجرائیت انھیں جذب کر لیتی ہے لیکن بعض تحقیقی مواد کسی بھی طرح نہ تو ناول کی

ماجرائیت کا حصہ بن پاتا ہے اور نہ تہذیبی ماحول اور جمالیاتی رویے کا مظہر کہا جاسکتا ہے اور اگر انھیں اصل متن سے خارج بھی کر دیا جائے تو قصے اور واقعاتی تسلسل میں شاید رکاوٹ محسوس نہ ہو لیکن فاروقی نے تو یہ طریق کار شعوری اور دانستہ طور پر اختیار کیا ہے۔“ (۲۶)

یوں بر ملا کہا جاسکتا ہے کہ اس ناول میں زیب داستان کے طور پر بڑھایا گیا مواد قاری کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، بل کہ ناول کے ایسے غیر ضروری اجزاء، اگر اس سے لا تعلق ہوتے تو اس ناول کا مجموعی حسن بڑھ جاتا۔ معلومات افزائی کے شوق میں اچانک مصنف کی طبیعت میں ایک لہری اٹھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اُن کے قلم سے معلومات کے انار چھوٹنے لگتے ہیں۔ ایسے مواقع ناول میں بار بار آئے ہیں کہ جب مصنف یک لخت وضاحت نویسی کا شغل فرمانے لگتے ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیے:

”دوسری طرف دو ایک تھیں اور پالکیاں، ایک انگریزی وضع کی گاڑی جسے

چرٹ (Charet) کہتے تھے۔“ (۲۷)

”یہ حسن اتفاق تھا کہ اس نے چمکیلے سیاہ چمڑے کے بے تسمہ والے ہلکے جوتے

پہن رکھے تھے جنھیں اصطلاح میں Pump کہا جاتا تھا۔“ (۲۸)

ناول کی رومانوی فضا میں فاروقی نے دیگر کئی مشاہیر علم و ادب کی کتب سے طوالت آمیز اقتباسات کو اپنی کسی بات کی تائید و تکذیب یا توضیح کی غرض سے پیش کیا ہے، اس حقیقت کو مد نظر رکھے بغیر کہ ناول کی رومانوی فضا اُن کی اس اختراع کا بارگراں نہیں اٹھا سکتی، انھوں نے اپنی اس جدت کا اظہار جا بجا ناول کے صفحات پر کیا ہے اور یوں بھی ناول کی کہانی میں تنقیدی مقالے کی سی پیوند کاری بہ ہر حال قاری کو خوش نہیں آتی۔ اگر وہ ان اقتباسات کو ہو بہو نقل کرنے کی بجائے بیانیہ عبارت کا حصہ بنا دیتے تو شاید بہتر ہوتا۔ کیوں کہ اُن تمام کتب، جن کے اقتباسات ناول میں نقل کیے گئے ہیں، اُن سے استفادے کا اعتراف وہ ناول کے اختتام پر کتابیات کی ذیل میں پہلے ہی کر چکے تھے، اس لیے اگر وہ تحقیقی مقالے کا سا انداز ناول کی عبارت میں نہ اپناتے تو تحریر کا حسن دو بالا ہو جاتا، مگر انھوں نے اس نقص سے بچنے کی بجائے اس کا بار بار اعادہ کیا ہے۔ مثلاً:

”یہ ایک عورت تھی باکمال، شہر شاہجہاں آباد کے باہر قریب عید گاہ قدیم کے چھپر میں تمام عمر

بسر کر دی۔ معلوم نہیں کہ اصل نام کیا تھا لیکن لوگ ”بائی جی“ کے نام سے مشہور کرتے تھے۔ اٹالے کلام

میں اکثر آیات قرآنی جاری ہوتی تھیں، خصوصاً انا اعطینک الکوثر۔ دیکھا کہ جب کوئی اپنے مطلب کے واسطے ان کے پاس گیا تو ستر کوڑیاں اس مال سے جو ان کے پاس لے جاتا، علیحدہ کر کے ستر دفعہ زمین پر رکھ کر کے زمین سے اٹھاتیں اور ہر دفعہ آیت انا اعطینا کی پڑھتی جاتیں اور بعد میں جو کچھ دل میں آتا سائل کو کہہ دیتیں۔ لیکن قدرت الہی کا تماشا کرنا چاہئے کہ جو اس وقت ان کی زبان سے نکلتا بعینہ وہی امر بے کم و کاست وقوع میں آتا۔ قریب ایک سال کے ہوا کہ جہان فانی سے رحلت کی۔

جواد الدولہ سید احمد خان بہادر، ۱۸۴۷

ماخوذ از ”مقالات سرسید“ جلد ۱۶، مرتبہ مولانا محمد اسماعیل پانی پتی“ (۲۹)

مبالغہ جہاں شاعری کا حسن ہے تو اس کے بالکل برعکس نثر میں کسی سقم سے کم بھی نہیں۔ اس لیے ایسی نثری تحریریں جن میں غلو سے کام لیا گیا ہو قارئین کی نظر میں بار نہیں پاتیں۔ اس کے باوجود بعض اوقات نثری اصناف میں تھوڑی بہت مبالغے کی تہہ چڑھ ہی جاتی ہے، پھر بھی مبالغے کی وہ ہلکی سی تہہ فن پارے کے مجموعی حسن کو مخ کرنے کی بجائے ظاہری زیب و زینت کا فائدہ اٹھا کر تحریر کا جزو لاینفک بن جاتی ہے۔ شاعری میں اعتدال کی حد تک تو مبالغہ مستحسن خیال کیا جاتا ہے، لیکن حد تو ازن سے متجاوز مبالغہ تو شاعری میں بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ فاروقی نے بھی اس ناول میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور اس باب میں وہ بھی اپنے قلم کو اعتدال و تناسب کی حدود میں نہ رکھ سکے۔ مثلاً:

”دلہی ترنگی، نہایت کوری گلابی رنگت اور بڑی بڑی بادامی آنکھوں، بے حد سیاہیا سنہرے چمکیلے بالوں والی مسکراتی ہوئی یہ سور ماعورتیں جس قدر دلکش تھیں اسی قدر جرأت اور جفاکشی اور سفاکی میں بھی مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ ایک ترکن دس مردوں پر بھی باسانی قابو پا سکتی تھی اور میدان جنگ میں غنیم پر پنجا قابض ہو جانے پر اسے قیدی بنانے کی بجائے وہیں اس کی نکابوٹی کر ڈالتی تھی۔“ (۳۰)

اس ناول میں آغاز سے انجام تک کئی مواقع پر قیاسات، ظن و تخمیں اور اندازوں سے بہت کام لیا گیا ہے۔ چوں کہ اس ناول کی کہانی بڑی حد تک تاریخی و ادبی کرداروں کے گرد گھومتی ہے،

اس لیے 'شاید'، 'غالبا'، 'ممکن ہے'، 'بقول بعض'، 'ایک روایت یہ بھی ہے'، 'گمان غالب ہے'، 'یہ بھی سنا گیا ہے'، 'ٹھیک سے معلوم نہیں' اور 'ایک قول یہ بھی ہے' ایسے الفاظ کی وجہ سے ناول کی مجموعی قدر و قیمت اور کہانی کا تاثر ضعف کا شکار ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اتنے بڑے کیٹوس (Canvas) کے ناول میں اس قسم کا بہ بکرا رجز بہ ہر حال مصنف کی ڈھیلی گرفت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ حالاں کہ جہاں انھوں نے موسیقی، مصوری، رنگ سازی اور قالین بافی کے متعلق غیر معمولی معلومات بہم پہنچائی ہیں، وہاں دوسری جانب قیاسات نگاری کی وجہ سے قاری کی توقعات کو خراشیں بھی آئی ہیں۔ ذیل کی مثال میں قیاس نگاری اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے:

”یہ ضرور ہے کہ سوفیہ عرف بادشاہ بیگم کے دوسرے شوہر کا نام محمد امیر، یا امیر اللہ تھا۔ ان کے ایک بیٹا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، بجز اس کے کہ اس بیٹے کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام حسیب اللہ قریشی تھا۔ حسیب اللہ کی پیدائش شاید ۱۸۹۰ء کے آس پاس ہوئی۔ (ممکن ہے کہ امیر اللہ پہلے شوہر رہے ہوں، اور ان کے انتقال کے بعد سوفیہ بیگم نے لیلک صاحب سے نکاح کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر اللہ دوسرے شوہر رہے ہوں، یا انھوں نے سوفیہ بلیک سے نکاح نہ کیا ہو، انھیں صرف داخل حرم کر لیا ہو۔) حسیب اللہ قریشی نے اپنے باپ کا اصل نام و نسب کیوں چھپایا اور خود کو قریشی کیوں قرار دیا، یہ بات کبھی نہ کھلی۔ ممکن ہے کہ امیر اللہ نسباً قریشی رہے ہوں، لیکن حسیب اللہ کے عمل اخفا سے یہ گمان پیدا ہونا فطری ہے کہ امیر اللہ اور سوفیہ عرف بادشاہ بیگم رشتہ نکاح میں منعقد نہ ہوئے تھے۔“ (۳۱)

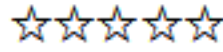
مختصراً یہ کہ جس طرح جدید دور میں بالخصوص برطانیہ، امریکہ، روس، فرانس، جرمنی اور ناروے کے ناول نگاروں نے نرس حقیقت نگاری کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے، بعینہ شمس الرحمن فاروقی نے

بھی تاریخی حقائق میں اپنی طرف سے کسی قسم کا تصرف کرنے کی بجائے، تمام واقعات کو بحالہ بیان کر دیا ہے اور یوں بھی حقیقت کی ترجمانی بجنسہ ہونی چاہیے۔ دراصل فاروقی صاحب کی حقیقت نگاری ادب یا ناول سے ہٹ کر پولیس کی رپورٹ ہونے کا تاثر پیش نہیں کرتی، بل کہ قابل توجہ امر یہ ہے کہ حقیقت ورومان کی ہم آہنگی نے اس ”فکری تمثیلیے“ (۳۲) میں ایک ایسی دل کش تاریخی و تہذیبی حقیقت پیدا کی ہے، جو اس ناول کی جان ہے۔ یوں تو اس ناول میں حقیقت نویسی اور صداقت شعاری کے بیان کو اولیت دی گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ لاشعوری طور پر کہیں کہیں تخیلاتی فضایا رنگ آمیزی کا عنصر ناول کے صفحات میں اتر آیا ہو، تاہم مجموعی سطح پر اس ناول کا مزاج اور کیفیت حقیقت نگاری کی عمدہ ترین مثال ہے، جس میں واقعات کا بیان تاریخی طور پر انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ استناد کا وصف بھی اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے۔

مجموعی سطح پر اپنے موضوع اور فکری خصائص کے اعتبار سے یہ ناول گہرے تاثر کا حامل ہے، جس میں ہندو اسلامی تہذیب کو ایک نوسے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ دراصل یہ اسی تہذیب کا آشوب نامہ اور سیاسی تاریخ کا سچا بیان ہے، جسے خود اپنے ہاتھوں شکست خوردگی کا شکار ہونا پڑا، لیکن شمس الرحمن فاروقی نے کمال ہنرمندی سے اس گمشدہ تہذیب کو بار و گرا اس ناول کی صورت میں مجسم کر دیا ہے، چوں کہ ہر عہد کا اپنا ڈسکورس ہوتا ہے، اس لیے اپنے عہد کے ڈسکورس کے حوالے سے یہ ناول اپنی مثال آپ ہے۔ (۳۳) ڈسکورس تھیوری کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ طاقت اپنا مرکز بدلنے کے ساتھ کمزور بھی ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً گنگا جمنی تہذیب، ہندو اسلامی تہذیب کے آگے جھکی اور ہندو اسلامی تہذیب ہند یورپی تہذیب کی طاقت سے متاثر ہوئی، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ہندوستان کو اس مرتبہ اس تہذیب کا سامنا تھا، جو گزشتہ تہذیبوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ور اور جارحانہ کردار رکھتی تھی۔ (۳۴) شمس الرحمن فاروقی نے اٹھارہویں اور انیسویں صدی کی اس نمائندہ تاریخ کو تخلیقی سطح پر ناول کے روپ میں پیش کر کے اس خاص عہد کی تہذیبی و ادبی قدروں کو دائمی سطح پر زندہ کرنے کی کامیاب سعی کی ہے۔

بقول مظہر جمیل:

”شمس الرحمن فاروقی کا ناول ”کئی چاند تھے سر آسماں“ بعض اختصاصی اور منفرد عناصر کی بنا پر اردو ناول کے محدود انتخاب میں شامل ہونے کا استحقاق رکھتا ہے کہ اپنے موضوع کی معنویت اور اسلوب کی تازہ کاری کی بنیاد پر مذکورہ ناول نے ناول نگاری کی معاصر فضا میں ایک ارتعاش ضرور پیدا کیا ہے۔“ (۳۵)

حوالے و حواشی

- (۱) طاہرہ صدیقہ، ”کئی چاند تھے سر آسماں۔ ایک جائزہ“، مشمولہ، بنیاد، جلد دوم، شمارہ ۲، ۲۰۱۲ء، ص ۱۷۶
- (۲) اے خیام، ”کئی چاند تھے سر آسماں“ ایک تاثر، مشمولہ، ہم عصر اردو ناول۔ ایک مطالعہ، مرتبین: قمر رئیس، علی احمد فاطمی، دہلی: ایم۔ آر۔ پبلی کیشنز، ۲۰۰۷ء، ص ۲۰۸
- (۳) معید رشیدی، ”کئی چاند تھے سر آسماں“ تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ، مشمولہ، خدا لگتی، مرتبین: لیتھ صلاح، سید ارشاد حیدر، حیدرآباد: الانصار پبلی کیشنز، ۲۰۱۲ء، ص ۲۳۶
- (۴) شمس الرحمن فاروقی، کئی چاند تھے سر آسماں، کراچی: شہر زاہد، ۲۰۱۱ء، ص ۷۹۲
- (۵) ایضاً، ص ۵۸۷
- (۶) ایضاً، ص ۶۷۶
- (۷) منصور احمد قریشی، ڈاکٹر، ”کئی چاند تھے سر آسماں“ کا تاریخی اور تہذیبی پس منظر، مشمولہ، راوی، ۲۰۰۸ء، ص ۳۳
- (۸) ارشاد حیدر، سید، ”کئی چاند تھے سر آسماں۔ ایک مطالعہ“، مشمولہ، خدا لگتی، ص ۸۰، ۸۱
- (۹) معید رشیدی، ”کئی چاند تھے سر آسماں“ تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ، مشمولہ، خدا لگتی، ص ۲۳۳
- (۱۰) احمد محفوظ، ”اردو کا شاہکار ناول“، مشمولہ، خدا لگتی، ص ۲۵، ۲۶
- (۱۱) غلام حسین ساجد، ”کئی چاند تھے سر آسماں“، مشمولہ، خدا لگتی، ص ۱۶۷
- (۱۲) شمس الرحمن فاروقی، کئی چاند تھے سر آسماں، ص ۶۳۹
- (۱۳) ایضاً، ص ۵۳۲ (۱۴) ایضاً، ص ۲۱۲

(۱۵) ٹمس الرحمن فاروقی نے ناول میں لارڈ بائرن کی مذکورہ نظم کے آخری مصرعے میں لفظ "Meets" لکھا ہے جب کہ اصل ماخذ میں "Meets" کی بجائے لفظ "Meet" درج ہے:

Lord Byron, Byron Poetical Works, London: Oxford University Press,

Third Edition 1974, P77

(۱۶) ٹمس الرحمن فاروقی، کئی چاند تھے سر آسماں، ص ۲۳۱

(۱۷) ایضاً، ص ۶۵۶ (۱۸) ایضاً، ص ۸۰۶ (۱۹) ایضاً، ص ۵۰۱

(۲۰) وحید الرحمن خان، ڈاکٹر، "وزیر خانم اور امراؤ جان ادا: تقابلی مطالعہ"، مضمولہ، اورینٹل کالج میگزین لاہور، جلد نمبر ۸۷، اکتوبر تا دسمبر ۲۰۱۲ء، ص ۱۵۲

(۲۱) ٹمس الرحمن فاروقی، کئی چاند تھے سر آسماں، ص ۱۵۰

(۲۲) ایضاً، ص ۳۹۵، ۳۹۴ (۲۳) ایضاً، ص ۱۳۷ (۲۴) ایضاً، ص ۴۵

(۲۵) ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گیر سر و کار، لاہور: فکشن ہاؤس، ۲۰۱۲ء، ص ۲۲

(۲۶) مظہر جمیل، سید، "کئی چاند تھے سر آسماں"، مضمولہ، خداگتھی، ص ۱۲۳، ۱۲۴

(۲۷) ایضاً، ص ۲۲۷ (۲۸) ایضاً، ص ۳۷۷ (۲۹) ایضاً، ص ۷۲۶

(۳۰) ایضاً، ص ۳۹۲، ۳۹۱ (۳۱) ایضاً، ص ۱۷

(۳۲) ڈاکٹر شاہین مفتی نے زیر بحث ناول کو ایک "فکری تمثیلیہ" قرار دیا ہے، جو بڑی حد تک قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

- شاہین مفتی، ڈاکٹر، ٹمس الرحمن فاروقی کی "بنی ٹھنی"، مضمولہ، قومی زبان کراچی، جلد نمبر ۷۸، شمارہ نمبر ۱۰، اکتوبر ۲۰۰۶ء، ص ۲۵

(۳۳) منصور احمد قریشی، ڈاکٹر، "کئی چاند تھے سر آسماں" کا تاریخی اور تہذیبی پس منظر، مضمولہ، راوی، ص ۳۱

(۳۴) شگفتہ حسین، وزیر پیگم، کردار نگاری کی ایک مثالی جہت، مضمولہ، معیار، جلد نمبر ۱، شمارہ نمبر ۱، جنوری تا جون ۲۰۰۹ء، ص ۲۳۸

(۳۵) مظہر جمیل، سید، "کئی چاند تھے سر آسماں"، مضمولہ، خداگتھی، ص ۸۴

