

رومانوی مکتب

(پہلا حصہ)

ہنر خ ہائے

ترجمہ: خالد فتح محمد

مادام دی سٹائل کی تصنیف دی ل ایلمگنے (De l' Allemagne)، جرمنی کی زندگی کے بارے میں واحد تفصیلی بیان ہے جس تک فرانسیسیوں کی رسائی ہے۔ کتاب کے آنے کے بعد اب تک کافی وقت گزر چکا ہے اور جرمنی میں ادب کا نیا مکتب وجود میں آچکا ہے۔ کیا یہ عبوری ادب ہے؟ کیا یہ اپنے نکتۂ عروج تک پہنچ چکا ہے؟ کیا اس کا ابھی سے زوال شروع ہو گیا ہے؟ اس سلسلے میں آرا مختلف ہیں۔ اکثریت کو یقین ہے کہ گوئے کی موت کے ساتھ ہی جرمنی میں ایک نئے ادبی دور کا آغاز ہوا ہے، کہ اس کے ساتھ ہی پرانی جرمنی قبر میں اتر گئی ہے، کہ ادب کا اشرافیہ دور اختتام پذیر ہوا اور جمہوری دور ابھی شروع ہو رہا ہے، یا جیسے ایک فرانسیسی رسالے نے کہا، ”فرد کی عقلی اقلیم اختتام پذیر ہوئی۔ جم غیر کی حکومت کا آغاز ہوا“۔

جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جرمن عقل کے مستقبل کے ارتقا پر قطعی رائے دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں نے کئی برس پہلے گوئے کے ”فن کے دور“ کے اختتام کی پیشین گوئی کرنے کی جسارت کی تھی، میں نے سب سے پہلے اس دور کو ”یہ“ نام دیا۔ میں بحفاظت اس پیشین گوئی کی جسارت کر سکتا تھا کیونکہ میں اُن آمادہ بغاوت کے طریقوں اور ذرائع سے واقف تھا جو گوئے کی سلطنتِ فن کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میں نے گوئے کے خلاف باغیانہ شور و شر میں حصہ لیا۔

جب کہ میں اس کتاب کو مادام دی سٹائل کی دی ل ایلمگنے کا تسلسل ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور معلومات سے بھری ہونے کے سبب اس کی بے انتہا تعریف کرتا ہوں، اس کے باوجود اس کتاب میں بیان کیے نظریات کو تسلیم کرنے کے لیے میں احتیاط برتنے کی سفارش کرتا ہوں، جسے میں

ایک مخصوص ٹولے کی کتاب کہنے پر مجبور ہوں۔ مادام دی سٹائل، درخشاں یادداشت دالی، یہاں کتاب کی شکل میں ایک آرائش گاہ کے دروا کرتی ہے، جس میں وہ جرمن مصنفین کو خوش آمدید کہتی ہے اور انہیں فرانس کی مہذب دینا سے متعارف ہونے کا موقعہ بہم پہنچاتی ہے۔ لیکن وہاں مختلف آوازوں میں بے ربط مباحث کے شور میں سب سے اوپر سنائی دینے والی نرم آواز محترم اے۔ ڈبلیو ہیلیگل کی ہے۔ جہاں بڑے دل والی عورت اپنے آپ میں ہے۔ جہاں دوسرے اس پر اثر انداز نہیں اور اپنی شفاعت آگن روح کے خیالات کا اظہار کرتی ہے، اپنی عقلی آتھبازی اور روشن خیالیوں کا۔ وہاں تک کتاب اچھی بلکہ بہترین ہے۔ لیکن جونہی وہ اجنبی اثرات کے سامنے ہتھیار ڈالتی ہے، جونہی وہ ایک مکتب، جس کی روح اس کے لیے مکمل طور پر غیر مانوس اور ناقابل فہم ہے، کی تعریف شروع کرتی ہے، جیسے ہی یہ مکتب رومن کیتھولک رجحانات کو آگے بڑھاتا ہے جو اس کی اپنی پروٹسٹنٹ وضاحت کے مکمل تضاد میں ہے، اسی وقت بے اثر اور غیر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس بلا ارادہ بے جا طرف داری میں وہ عقلی سرگرمی کی تعریف کر کے، جرمنی عینیت کے ذریعے، فرانسیسیوں میں موجود حقیقت پسندی اور سلطنت کی ماوی تابناکی کو برا کہہ کر ایک واضح مقصد کا اضافہ کرتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی کتاب دی ل الیمگنے، ٹیسی ٹس کی جرمنیا Germania of Tacitus سے مشابہت رکھتی ہے جس میں جرمنوں کی قصیدہ گوئی کر کے ہم وطنوں پر طنز کی گئی ہے۔ اس مکتب کا حوالہ دیتے ہوئے جس کی مادام دی سٹائل نے تعریف کی اور جس کے رجحانات کو اس نے آگے بڑھایا، اس سے میری مراد رومانوی مکتب ہے۔ یہ فرانس میں موجود اس نام کے مکتب سے کافی مختلف تھا جو اسی نام سے جرمنی میں موجود تھا اور اس کے رجحانات فرانسیسی رومانویت پسندوں سے مختلف تھے۔ اس کی آنے والے صفحات میں تشریح کی جائے گی۔

لیکن جرمنی میں رومانوی سکول کیا تھا؟

یہ قرون وسطیٰ کی شاعری کے احیا کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جیسا کہ اس نے اُس دور کی نظموں، مصوری، مجسموں، فن اور زندگی میں خود کو آشکار کیا۔ [شاعری سے ہائے کی مراد تمام تخیلاتی ادب ہے] اگرچہ یہ شاعری، عیسائیت میں سے پروان چڑھائی گئی، یہ محبت کا پھول تھا جو حضرت عیسیٰ کے خون سے کھلا۔ مجھے نہیں معلوم کہ افسردگی کا پھول جسے جرمنی میں تم محبت کا پھول کہتے ہو، فرانس میں بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے، اور اگر مقبول عام روایت نے اُسی عارفانہ ماخذ سے منسوب کیا ہے۔ یہ وہ مختلف العلون، افسردگی کا پھول ہے جس کے بیرونی حصے کو غور سے دیکھنے سے اُن اوزار کی نقلی پیشکش نظر آتی ہے جنہیں حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھاتے وقت استعمال کیا گیا تھا۔ ہتھوڑا، زنبور اور کیل۔ یہ پھول کسی طرح

بھی نظریہ گراں نہیں گزرتا بلکہ جادوئی خصوصیات لیے ہے: یہ منظر ہماری روحوں کو ایک دہشت _ مزے سے بھر دیتا ہے، ان ہیجانی، میٹھے جذبوں کی طرح جو دکھ سے نمونپاتے ہیں۔ اس سلسلے میں محبت کا پھول عیسائیت کی موزوں ترین علامت ہوگی، جس کا حیرانی و تعریف کو تحریک دینے والا فسوں لطف انگیز درد پر مشتمل ہے۔

اگرچہ فرانس میں عیسائیت اور رومن کیتھولزم ہم معنی ہیں پھر بھی میں اس امر پر زور دینا چاہوں گا کہ میں یہاں آخر الذکر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ میں اُس مذہب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کے انتہائی ابتدائی عقائد طبعی وجود کو رد کرتے تھے، نہ صرف طبعی جسم پر روح کی بالادستی کو قبول کرتے تھے بلکہ آخر الذکر کو ترمسار کرتے تاکہ اول الذکر کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ میں اُس مذہب کا حوالہ دیتا ہوں جس کے غیر قدرتی مشن کی وجہ سے دنیا میں برائی اور منافقت آئی، کیونکہ طبعی جسم پر نفرت کی وجہ سے حیات کی نہایت معصوم طمانیت گناہ کے زمرے میں آتی تھی، اور مکمل طور پر روحانیت ناممکن تھی، منافقت کا پھیلنا ناگزیر تھا۔ میں اس مذہب کا حوالہ دیتا ہوں جو تمام دنیاوی لذتوں کو ترک کرنے کی تعلیم دے کر، ناکارہ انکساری اور ملکوئی شکیبائی سکھا کر، استبدادیت کا سب سے مجرب سہارا بنا۔ آدمی اب اُس مذہب کی فطرت کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد وہ جنت کے وعدوں سے بہلائے نہیں جاسکیں گے، وہ جانتے ہیں کہ مادی دنیا کی اپنی اچھائیاں ہیں، یہ شیطان کے تمام ترقیضے میں نہیں، اور اب دنیا کی لذتوں کی تائید کرتے ہیں، دیوتاؤں کا یہ خوبصورت گلشن، ہماری غیر منکف وراثت۔ صرف اس لیے کہ ہم اب اس مطلق روحانیت کے مکمل نتائج کو سمجھتے ہیں، ہمیں یہ یقین کرنے میں اختیار ہے کہ عیسائیس۔ کیتھولک کائناتی نظریات مکملہ اختتام پر ہیں: کیونکہ ہر ایک ایک سفٹکس ہے جو مشکل کے ہوتے ہی پاتال میں کود جاتا ہے۔

ہم کسی بھی طرح اُن عیسائیت کیتھولک نظریات سے انکار نہیں کرتے جو یورپ پر اثر انداز ہوئے۔ اُن کی اُس خوفناک مادہ پرستی کے خلاف ایک مفید رد عمل کی ضرورت تھی جو رومن سلطنت میں ارتقا پذیر ہوئی تھی، اور انسانیت کے تعقلی جاہ و جلال کے لیے خطرہ تھی۔ جیسے پچھلی صدی کی جنس پرستانہ یادداشتیں انقلاب فرانس کی تائیدی دستاویزات بنیں؛ جیسے ظلم کا دور و ولدیت سلطنت کے بعد فرانس میں امر کے اعتراضات کو جاننے کے بعد درست دوا نظر آتا ہے، جب ہم بیٹرونیس یا پولیس پڑھیں تو زاہدانہ روحانیت کی افادیت عیاں ہو جاتی ہے۔ اس رومن دنیا میں مادی جسم اتنا گستاخ ہو چکا تھا کہ اسے رام کرنے کے لیے عیسائی ضبط کی ضرورت تھی۔ جس طرح ٹریما کیوں کی دعوت کے بعد بھوکا رکھ کے علاج

کیا جاتا تھا، اسی طرح [بے لگام جسم پرستی کے بعد] عیسائیت کی بھی ضرورت تھی۔

یاشاید عمر سیدہ، لذت پرست اناج کچرے سے، اکتائے ہوئے مادی جسم کی تجدید لطف کی گنجائش تلاش کرتی ہیں؟ کیا بوڑھے ہوتے روم نے بذات خود اذیت میں بے انتہا لطف حاصل کرنے کے لیے راہبانہ تازیانہ زنی کے آگے ہتھیار ڈال دیے، درد میں شہوانی مسرت؟

بد قسمتی سے پُر زیادتی! اس نے رومن ہیئت سیاسی کو آخری تو انائی سے محروم کر دیا۔ روم سلطنت کے دو حصوں میں تقسیم ہونے سے تباہ نہیں ہوا تھا۔ باسفورس اور ٹائیپیر، روم یہودہ کی اُسی روحانیت سے تباہ ہوا، اور دونوں میں رومن تاریخ ریختی موت کا ریکارڈین گئی، موت کی تکلیف جو صدیوں تک برقرار رہی۔ مقتول یہودہ نے شاید، رومنوں کو اپنی روحانیت وصیت کے طور پر دے کر، فاتح دشمن سے بدلہ لینے کی کوشش کی، جیسے دم توڑنے زقنطور نے، کمال عیارانہ چالپوسی سے چیو پڑ کے بیٹے کو اس کے خون سے زہر آلود خلعت پہنا دی؟ حقیقتاً، روم، قوموں میں پر کیولیس، یہودہ کے زہر سے ایسے تباہ ہوا کہ اس کے زوال پذیر جسم سے پتوار اور زرہ بکتر گر گئے، اور اس کے متکبر جنگلی لہجے ٹسوے بہاتے پادریوں کی عبادات اور خواجہ سراؤں کے گلگری گانے میں انحطاط پذیر ہو گئے۔

جو بوڑھوں کو کمزور کرے، نوجوانوں کو طاقت دیتا ہے۔ روحانیت کا بہت مضبوط شمالی نسلوں پر مفید اثر ہوا۔ خونی وحشی عیسائیت کے ذریعے روحانی بن گئے، یورپی تہذیب کا آغاز ہوا۔ یہ عیسائیت کا قابل تعریف اور متبرک مرحلہ ہے۔ اس سلسلے میں کیتھولک چرچ نے ہماری بے پناہ عزت اور تعریف حاصل کی۔ عالیشان اور ہمدرد اداروں کی معرفت اس نے شمالی جتھوں کی درندگی پر قابو پایا اور اُن کی ناشائستہ مادیت کو مطیع کیا۔

قرون وسطیٰ کے فن پارے روح کے مادے پر غلبے کی گواہی دیتے ہیں؟ اور اکثر اُن کا یہی مدعا ہوتا ہے۔ اس دور کی رزمیہ نظموں کی اسی حوالے سے درجہ بندی کی جاسکتی ہے کہ وہ کس حد تک روح کے مادے پر غلبے کو دکھاتی ہیں۔ لیرک اور ڈرامے کے بارے یہاں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ وجہ ہے کہ موخر الذکر کا وجود نہیں اور اول الذکر تمام ادوار میں ایک سے ہی ہیں، بالکل بلبل کے نغمے کی طرح جو ہر موسم بہار میں ایک ہی ہوتا ہے۔

اگرچہ قرون وسطیٰ کی رزمیہ شاعری متبرک اور سیکولر میں تقسیم تھی مگر دونوں اقسام مزاجاً عیسائی تھیں۔ کیونکہ اگر متبرک شاعری کلی طور پر یہودیوں اور اُن کی تاریخ کے متعلق تھی، صرف جسے متبرک سمجھا جاتا تھا، اگر اس کے موضوعات نئے اور پرانے عہد نامے کے سور ماؤں اور اُن کے قصے

تھے۔ مختصراً چرچ۔ پھر بھی اس دور کے تمام مسیحی نظریات اور مقاصد کا عکس سیکولر شاعری میں تھا۔ ”برم“ Barlaam اور ”جوسافٹ“ Josaphat غالباً قرون وسطیٰ کی جرمن شاعری کی معراج ہے، نظم جس میں ترک خواہشات، ضبط نفس، لائقیت، تمام دنیاوی خوشیوں کی تحقیر کے عقائد کو استقامت سے بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد معیار کی ترتیب میں میں ”لوہجی ساگ اوف ڈکین ہیلچن ایو“ Lobgesang auf den Heiligen Anno کو رکھوں گا، لیکن آخر الذکر نظم کے پہلے ہی سیکولر موضوعات کی طرف واضح رجحانات ہیں۔ یہ عمومی طور پر اولاد کر سے قدرے مختلف ہے جیسے ایک بازنطینی درویش کی شکل اس کے پرانے جرمن اظہار سے مختلف ہے۔ ان بازنطینی تصویروں کی طرح ہمیں ”برلم اور جوسافٹ“ میں بے انتہا درجے کی سادگی نظر آتی ہے، وہاں کوئی تناظر نہیں، اور طویل، ڈبلی، جسموں سی ہیئیں، انتہائی سنجیدہ اور آئیڈیل شکل، جیسے زرد سونے کے پس منظر میں انتہائی واضح اور نمایاں نظر آتی ہیں۔

لوہجی ساگ اوف ڈکین ہیلچن ایو“ میں پرانی جرمنی تصویروں کی طرح ضمنی تفصیل اصل موضوع سے زیادہ واضح نظر آتی ہے، نمایاں خاکے کو اہمیت دیے بغیر، ہر تفصیل باریکی سے بیان کی گئی ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی تعریف کی جائے، دیویکل خیال یا تکمیل کا کوتاہ پن۔ اوٹ فریڈ کی ”ایون جیلین جے ڈسٹ“، جسے متبرک شاعری کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، ان دونوں نظموں سے کم تر ہے۔

جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے، سیکولر شاعری میں ہمیں اسطور کا سلسلہ جسے Nibeungenbed کہا جاتا ہے، اور سومائوں کی کتاب ملتی ہے۔ ان نظموں میں عیسائیت سے پہلے کا اسلوب فکر اور احساسات غالب ہیں، وحشیانہ طاقت ابھی شریفانہ سورمائی میں تبدیل نہیں ہوئی ہے، شمال کے سخت جان جنگجو پتھر کے جسموں کی طرح کھڑے ہیں، ابھی تک عیسائیت کی نرم روشنی اور اخلاقی ماحول اُن کے لوہے کے بکتر میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن جرمنی کے پرانے جنگلوں پر صبح طلوع ہو رہی ہے، پرانے اور متبرک شاہ بلوط گرائے جا رہے ہیں، اور کھلے میدان میں عیسائیت اور لاندہ بیت برسر پیکار ہیں۔ اس کی chariemagne کی کہانیوں کے سلسلے میں تصویر کھینچی گئی ہے، یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کا اُن کے مذہبی رجحانات کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اب عیسائیت اور روحانیت زدہ ہوتی ہوئی وحشی طاقت سے قرون وسطیٰ کے مخصوص خدو خال نمونے پاتے ہیں، سورمائی (شریفانہ بہادری)، Chivalry جو آخر کار مذہبی سورمائی کی عظمت بن جاتی ہے۔ ابتدائی دور کی سورمائی کی آرتھر بادشاہ کی اسطور میں جو پرفسوں جواں مردی، تکمیل یافتہ شائستگی اور جرأت منداندہ دلیری سے بھری ہیں، کی موزوں طریقے سے

عکاسی کی گئی ہے۔ خوش کن مگر عجیب و غریب، نفس اور مبالغہ آمیز، مرصع و مسج کہا نیوں کی بھول بھلیوں کے درمیان میں، خلیق Gawain ہمارا استقبال کرتا ہے۔ جھیل کا قابل احترام سردار لانسسی لوٹ، بہادر جواں مرد اور ایمان دار لیکن کسی حد تک اگھڑ Wigalois بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اساطیر کے سلسلے کے اس کنارے کے ساتھ ہم متبرک Grail کی اسطور کو ہم نفس اور جڑی ہوئی پاتے ہیں، جس میں مذہبی سرداری کی عظمت بیان کی گئی ہے اور جس میں قرون وسطیٰ کی تین مشہور نظمیں ملتی ہیں یہ Lohangrin اور Titurel Parcival ہیں۔ ان نظموں میں ہم اپنے آپ کو رومانی شاعری کی دیوی کے روبرو کھڑے پاتے ہیں۔ ہم اس کی بڑی اور اُداس آنکھوں کی گہرائی میں دیکھتے ہیں اور اس سے قبل کہ ہمیں پتہ چلے وہ ہمیں اپنی الہیاتی علمیت scholasticism کے انتہائی جالے کے فریب میں پھنسا لیتی ہے، اور ہم قرون وسطیٰ کے ناقابل یقین تصوف کی ہیبت ناک گہرائیوں میں گم ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس دور میں ایسی نظمیں ملیں گی جو غیر مشروط طور پر عیسائی روحانیت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک دیتیں۔ حتیٰ کہ ایسی نظمیں بھی ہیں جن میں اس پر حملہ کیا گیا، جن میں شاعر عیسائیت کی بے وجود اخلاقی بیڑیوں کو توڑ کر، خوش فہمی سے درخشاں حسیت کی راحت بخش قلمرو میں غوطہ لگاتا ہے۔ نا ہی یہ کوئی ادنیٰ شاعر ہے جو ہمیں Tristan اور Isolde میں چھوڑ جاتا ہے جو اس طبقے کا شاہکار ہے۔ فی الواقع، مجھے اعتراف کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کہ اس عمدہ نظم کا مصنف گوئفریڈ وون ٹراسیرگ، شاید اس دور کا ممتاز ترین شاعر ہے۔ وہ وولف رومون ایشلیاک کی عظمت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، حال آنکہ اُس کی نظم Parcival اور Titurel کے بچے کچھ حصوں کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اس وقت جناب گوئفریڈ کی شاید کھل کر تعریف کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے اپنے زمانے میں اس کی کتاب اور ایسی نظمیں، یہاں تک کہ Lancelot بھی ان میں شامل ہے، بے دین اور خطرناک تصور کی جاتی تھیں۔ فرانسس اد پونیتا اور اس کے خوب دوست کو ایسی کتاب اکٹھے پڑھنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا،۔ یہ سچ ہے کہ زیادہ خطرناک بات اُن کا اچانک مطالعے کو ترک کرنا تھی۔

قرون وسطیٰ کی تمام شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، جس کے باعث وہ رومیوں اور یونانیوں کی شاعری سے مختلف تھی۔ اس فرق کے حوالے سے اول الذکر کو روحانوی اور ثانی الذکر کو کلاسیک کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات اگرچہ گمراہ کن ہیں اور ان سے تکلیف دہ الجھاؤ پیدا ہوا ہے اور جو اب بھی زیادہ ہو گیا جب ہم قدیمی شاعری کو صورت پذیر plastic کے ساتھ ساتھ کلاسیک بھی کہنے لگے۔ خصوصاً اس میں غلط معانی کے جرثومے موجود تھے، کیوں کہ فن کاروں کو اپنے مواد کو صورت پزیری کے رنگ میں

لینا چاہیے۔ عیسائی ہو خواہ ملحد، مضمون کو واضح خطوط میں پیش کرنا چاہیے۔ مختصر اُجدید رومانوی اور پرانے فن میں صورت پذیری کی تفکیکات کو اہم ضرورت ہونا چاہیے۔ اور، حقیقتاً دانستے کی ڈیوان کا میڈی “میں کردار یا رائیل کی مصوری اتنی صورت پذیر نہیں جتنی ورجل میں یاہر کیو لینیم کی دیواروں پر۔

فرق اس بات میں ہے کہ پرانے فن میں پیش کی گئیں صورت پذیر اشکال اُس تصور سے مماثلت میں ہیں جو فن کار پیش کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر اُوڈیسی کی جہاں گردی، ایک آدمی جو لیرٹس کا بیٹا، پینیلوپہ کا خاوند اور جس کا نام پولیسس تھا، کی جہاں گردی کے علاوہ کچھ نہیں۔ چنانچہ باخوس Bacchus جو ”لوور“ میں نظر آتا ہے، سہلی Semele کے پرکشش بیٹے، جس کی آنکھوں میں اُدا سی ہے اور نرم ہونٹوں کی محراب میں اکساتی ہوئی شہوت انگیزی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ رومانوی فن میں معاملہ اس کے برعکس ہے: یہاں ایک سورما کی جہاں گردی کی اپنے آپ میں اہمیت ہے۔ یہ شاید عمومی طور پر زندگی کی بھول بھلیوں کی علامت ہے۔ ہمت بڑھانے کے لیے مغلوب کیا گیا اثر دھاگنا ہے، بادام کا درخت جو دور سے ہیرو کی طرف اپنی خوشبو پھینکتا ہے، تثلیث ہے۔ خداوند، خدا کا بیٹا اور مقدس روح مل کر ایک دوسرے کو وجود دیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جیسے خول ریشہ اور گری مل کر بادام کو وجود دیتے ہیں۔ جب ہومر ایک سورمے کی زرہ بکتر کا جو بے شمار بیلوں کی قیمت کے برابر ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ اچھے زرہ بکتر کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن جب قرون وسطیٰ کا پادری اپنی نظم میں مریم مقدس کے ملبوس کو بیان کرتا ہے، آپ تیار رہیے، اس ملبوس کی سلوٹ میں کسی خاص نیکی کی علامت ہوگی، اور بے داغ مقدس مریم کے پاک چوغوں میں مخصوص معنی پنہاں ہیں، جیسے اُن کا بیٹا بادام کی گری ہے، انہیں نظم میں مناسب طور پر بطور بادام کا بہار پر آنا کہا گیا ہے۔ قرون وسطیٰ کی اس شعر گوئی کی یہ خاصیت ہے جسے ہم نے رومانوی“ کا خطاب دیا ہے۔

کلاسیک فن صرف محدود finite غیر مطلق کی نقاشی کرتا ہے اور اس کی ہیئتیں فن کار کے تصور سے ہم آہنگ ہیں۔ رومانوی فن نے پیش تو کرنا تھا، یا کسی حد تک علامت کے ذریعے غیر مطلق اور روحانی کی تجسیم تو کرنا تھی، چنانچہ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ روایتی نظام کی طرف رجوع کرے یا دوسرے الفاظ میں مکانی، علامتیں استعمال کرنا لازم تھا، جیسے حضرت عیسیٰ نے دل آویز اخلاقی حکایات سے اپنے روحانی افکار بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ قرون وسطیٰ کے فن کے فن کی متصوفانہ، رمز یہ، معجزاتی اور ماورائی پیش کش۔ خیال آفرینی مقرونی امیجز کے ذریعے اس کو پیش کرنے کی مضطر بانہ کوشش کرتی ہے جو خالصتاً روحانیت ہے، اور اس کوشش میں بے شمار ناقص عقولیات کو ایجاد کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، یہ جنت میں

جانے کے لیے Ossa کو Pelion پر اور Parcival کو Titurel پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
 اسی طرح کا خوفناک قسم کا تصور اتنی اسقاط سکند ای نیوین لوگوں، ہندوؤں اور دوسری نسلوں نے
 شاعری کے ذریعے تخلیق کرنے کی جستجو کی ہے جو لامحدود کی نمائندگی کرتا ہو، وہاں ہمیں ایسی نظمیں بھی ملتی
 ہیں جنہیں رومانوی کہا جاسکتا ہے۔

قرون وسطیٰ کی موسیقی بارے میں زیادہ نہیں کہا جاسکتا۔ اس سلسلے میں ریکارڈ نامکمل ہے۔ سولہویں
 صدی کے آخر سے پہلے تک کیتھولک کلیسا کی موسیقی وجود میں آئی اور اُن کے اپنے طور پر زیادہ تعریف کے
 اہل نہیں کہ وہ عیسائیت کی خالص ترین روحانیت کا اظہار ہے۔ لہذا فنون، جو اپنے مزاج کے اعتبار سے
 روحانی تھے، دنیائے عیسائیت میں مناسب طریقے سے پھیلے پھولے۔ لیکن یہ مذہب صورت پذیر فنون
 کے لیے ناموافق تھا کیونکہ آخر الذکر کرنے روح کی مادہ پر برتری کو پیش کرنا تھا اور وہ اس پیش کش میں
 مادے کو ایک ذریعہ بنانے پر مجبور تھے۔ انہیں ایک غیر قدرتی کام سرانجام دینا پڑا۔ چنانچہ ایسے جسموں
 اور تصویروں کی بہتات تھی جن میں ناخوشگوار تضالیں، دم توڑتے رشی اور عمومی طور پر جسمانی اذیتیں تھیں۔
 ان مضامین کا اسلوب فن کاروں کے لیے ایک اذیت رہا ہوگا۔ جب میں اُن مسخ شدہ نقوش کو
 دیکھتا ہوں جن کے ایک طرف کو جھکے ہوئے سر، لمبے سوکھے بازو، کمزور ٹانگیں اور بھدے لٹکن پر دے جن
 کا مقصد عیسائیت کے اجتناب اور ملکوتیت کو پیش کرنا ہے، تو میرا دل اُن فن کاروں کے لیے ناقابل بیان
 ہمدردی سے بھر جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مصوروں کو کسی حد تک ترجیح دی جاتی تھی کیونکہ رنگ جو مجسمہ سازوں
 کی پیش کش کا ذریعہ تھے، اپنے عکس ناپذیری میں، بقلموں، روشنی اور سائے میں، اتنے مکمل طور پر
 روحانیت کے برعکس نہیں تھے۔ لیکن وہ مصور بھی صابر کیونٹس کو ناخوشگوار جسمانی اذیتوں کی پیش کش سے بد
 شکل کرنے پر مجبور تھے۔ درحقیقت ہم جب بعض گیلریوں میں جاتے ہیں، اور نگاہ دوڑانے پر ہمیں
 خون، تازیونوں اور پھانسیوں کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے، تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ
 پرانے اساتذہ نے ان تصویروں کو جلا دوں کی گیلریوں کے بطور بنایا تھا۔

لیکن انسانی عقل بد نمائی کی شکل تبدیل کر سکتی ہے، اور بہت سے مصور اس غیر قدرتی کام
 کو خوبصورتی اور رفعت اور حسن و دلکشی کے ساتھ پورا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ سچ ہے خصوصاً اطالوی
 مصوروں نے کسی حد تک روحانیت کے عوض خوبصورتی کو بڑھایا اور اپنے آپ کو اُس قابلیت کے جوہر تک
 بلند کیا جو میڈونا کے بے شمار فی نمونوں میں کمال تک پہنچا۔ جہاں تک میڈونا کا تعلق تھا، اُس کی وجہ سے
 اہل کلیسا شہوانیت پر قدرے رعایت سے کام لے لیتے۔ بے داغ خوبصورت جسم کا عکس، مادرانہ غم اور دکھ

سے تبدیل شدہ، مقدم ٹھہرا تھا کہ اس نے شاعر اور مصور سے نذرانہ وصول کیا، اور اُس فسوں کا حامل جو حیات کو رجھا سکتا تھا۔ یہ عکس ایک کشش رکھتا تھا جس نے عوام کو عیسائیت کے گھیرے میں کھیچا۔ میڈونا **عیریا** کیتھولک کلیسا کی خوبصورت dame du comptoir تھی، جس کے پیروکار، خاص کر شمالی علاقوں کے وحشی تھے جس نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنی ملکوٹی مسکراہٹ سے جکڑے رکھا۔

قرون وسطیٰ میں فنِ تعمیر کی بھی دوسرے فنون جیسی خصوصیات تھیں، کیوں کہ، یہ وقتاً اس دور میں زندگی کے تمام مظہرات سے کمال خوبی سے ہم آہنگی رکھتی تھیں۔ شاعری کی طرح فنِ تعمیر میں بھی تمثیلی رجحان واضح تھا۔ اب، جب ہم ایک گرجے میں داخل ہوں، ہمیں بمشکل ہی اس کے پتھروں کی رمزیت کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے۔ ہمارے ذہن پر صرف ایک عمومی تصور قائم ہوتا ہے۔ ہمیں روح کی سرفرازی اور گوشت پوست کی شرمساری کا احساس ہوتا ہے۔ گرجے کا اندرونی حصہ کھوکھلی صلیب کی طرح ہے اور ہم یہاں شہادت کے وسیلوں کے درمیان پھر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف اللون کھڑکیاں، ہم پر اپنی سرخ اور سبز روشنی ڈالتی ہیں، خون اور زرد آب دیوتا کے قطروں کی طرح، تعلیمی راستوں میں دعائے مغفرت گونجتی ہے، ہمارے قدموں کے نیچے لوح مزار اور انحطاط ہیں، دیو قامت ستونوں سے مطابقت کے ساتھ، روح بلندی پر پرواز کرتی ہے، درد انگیز طور پر خود کو جسم سے الگ کرتے ہوئے، جو اتارے ہوئے لبادے کی طرح زمین پر گر جاتا ہے۔ جب کوئی ان ”گو تھک“ گرجوں کے بغیر جائزہ لے، یہ بہت بڑے ڈھانچے، جنہیں ہوا دار رکھ کر تعمیر کیا گیا ہے، اتنی نزاکت سے، اتنی نفاست سے اتنے شفاف کہ جیسے Brabant کی ڈوریاں جو سنگ مرمر سے بنائی گئی ہوں، تب ہی اس فن کی عظمت کا احساس ہوتا ہے جو پتھر پر غلبہ پاسکتی تھی، تاکہ یہ بہت سخت جوہر بھی روح کی طرح ہلکا لگے، اور عیسائی روحانیت کا ترجمان ہو۔

لیکن فنون صرف زندگی کا آئینہ ہیں، اور جب کیتھولزم روزمرہ زندگی سے خارج ہو گیا، یہ بھی فنون سے غائب ہو گیا۔ ریفارمیشن Reformation کے دور میں یورپ میں کیتھولک شاعری بتدریج دم توڑ رہی تھی؟ اور اس کی جگہ ہم عرصے سے مدفون یونانی طرز کی شاعری کا احیادیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک مصنوعی بہارتھی، جو سورج کا نہیں مالی کا کام تھا؛ درخت اور پودے تنگ گملوں میں لگے ہوتے تھے، اور شیشے کا آسمان اُن کی ہوا اور ٹھنڈے موسم سے حفاظت کرتا تھا۔

دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ دوسرے کا براہ راست نتیجہ نہیں، بلکہ تمام واقعات باہمی طور پر ایک

دوسرے کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ یہ صرف یونانی علما کی وجہ سے نہیں تھا جو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہماری طرف ہجرت کر آئے، کہ یونانی فن کے لیے محبت، اور اس کی نقالی کی کوشش، ہمارے لیے آفاقی ہو گئی، لیکن فن بطور زندگی کے لیے، ہم عصر پروسٹنوم میں حرکت تھی۔ لیواکس، عظیم الشان Medici اتنا ہی پرجوش پروٹسٹنٹ تھا جتنا کہ لوٹھر، اور جیسا کہ ”ڈیبرگ“ میں لاطینی نثر میں احتجاج کیا گیا، اسی طرح روم میں رنگوں، پتھروں اور ottava rime میں احتجاج کیا گیا۔

(A stanza of eight lines, 11-syllabled in Italian, 10-syllabled in English, rhyming as abababcc. (Editor)

کیا مائیکل انجلو کے سنگ مرمر کے مضبوط جسمے، گولیورومینو کے ہنستے ہوئے پن پری چہرے، ”اور ماسٹر لوڈوویکو“ کے (Master Ludovico سے مراد ہے Ariosto، ایڈیٹر) زندگی کی خوشی کے مسخو اشعار، پرانے اور مر جھائے ہوئے کیتھولزم کا تضاد پیش نہیں کرتے ہیں؟ اطالوی مصوروں نے پادریت کا بہتر طریقے سے مقابلہ کیا، شاید ”سیکسن“ علمائے دین سے زیادہ۔ Titian کی تصویروں میں چمکتا ہوا جسم، یہ خالص پروٹسٹنٹزم ہے۔ وینس کے اعضا جرمن پادری کے ڈیبرگ کے گرجے کے باہر لٹکائے ہوئے [جسموں] سے زیادہ بنیادی نظریہ رکھتے ہیں۔ انسانیت نے اچانک اپنے آپ کو ہزار سالوں کی غلامی سے آزاد پایا، خصوصاً فن کاروں نے دوبارہ آزادی کا سانس لیا۔ جب ”الپ“ کی طرح کا عیسائیت کا بوجھ اُن کی چھاتیوں سے اتر گیا۔ وہ جوش و خروش سے یونانی عیش و عشرت کے سمندر میں کود گئے، جس کے جھاگ سے حسن کی دیوی اُنہیں ملنے کے لیے دوبارہ اُبھری۔ مصوروں نے دوبارہ اُلپس کی خوشیوں کا اظہار کیا، سنگ تراشوں نے پرانی چاہت کے ساتھ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے پرانے سورما تراشے، شاعروں نے دوبارہ Atreas اور Laios کے گھرانے کے گیت گائے! کلاسیک شاعری کا ایک نیا دور اُبھرا۔

فرانس میں، لوئی چہارم کے دور میں اس نیو۔کلاسیک شاعری نے ایک چمکدار پھیل کی نمائش کی، اور، کسی حد تک، تخلیقیت کی بھی۔ عظیم بادشاہ کے سیاسی اثر و رسوخ کے تحت یہ نئی کلاسیک شاعری باقی یورپ میں پھیل گئی۔ اٹلی میں جہاں یہ پہلے ہی اپنا مقام بن چکی تھی، اسے فرانسیسی نقوش ملے۔ Anjou ہسپانیہ میں اپنے ساتھ فرانسیسی الپے کے سورما لائے۔ یہ مادام ہیزریتا کے ہمراہ انگلستان گئی، اور قدرتی بات ہے ہم جرمنوں نے اپنے فن کے مندر کو پاؤ ڈر لگے وریلز کے اُلپس کے خطوط پر استوار کیا۔ اس مندر کا بڑا پادری گوٹ شیڈ Gottsched تھا۔ وہ بوڑھا مصنوعی بالوں والا،

جس کا ہمارے عزیز گونے نے اپنی یادداشتوں میں برجستگی سے ذکر کیا ہے۔

’لیسنگ‘ وہ ادبی ’آرمنیس‘ تھا جس نے ہمارے تھیٹر کو غیر ملکی حکومت سے آزادی دلائی۔ اُس نے ہمیں فرانسیسی سٹیج کی بوزنیت کا پھیکا پن، لایعنیت، بے ذائقہ پن دکھایا، جو بذات خود یونان کی نقل تھا۔ نہ صرف اپنی تنقید بلکہ اپنے فن پاروں کی وجہ سے بھی وہ جدید، طبع زاد جرمن ادب کا بانی بن گیا۔ اس شخص نے تعقل کے تمام راستے، زندگی کے سارے مراحل بے غرض جوش و خروش سے جاری رکھے۔ فن الہیات، عقیدات، شاعری، ڈرامائی تنقید، تاریخ۔ اُس نے تمام کا اسی شوق اور مقصد سے مطالعہ کیا۔ اُس کے تمام کام میں وہی بڑا سماجی تصور سانس لیتا ہے، وہی استدلال کا مذہب، جس میں وہ سنت جان John تھا اور جس کے مسیحا کے ہم ابھی بھی منتظر ہیں۔ اُس نے ہمیشہ اس مذہب کا پرچار کیا، لیکن افسوس، اکثر باکل اکیلے اور صحرا میں۔ مزید برآں، اُس میں پتھروں کو روٹی میں بدل دینے کی مشاقی نہیں تھی۔ اُس کی زندگی کا زیادہ حصہ غربت اور بد حالی میں گذرا، ایک لعنت جو تمام بڑے جرمن دماغوں کے حصے آئی، اور جس پر صرف سیاسی آزادی سے قابو پایا جاسکتا تھا۔ لیسنگ کو سیاسی سوالات سے سوچ سے زیادہ سے گہری دلچسپی تھی، ایک ایسی خصوصیت جو ہمیں اُس کے معاصرین میں نظر نہیں آتی۔ ہم اب سمجھ سکتے ہیں کہ Emilia Golotti میں گھٹیا استبدادیت کے بیان سے اُس کے ذہن میں کیا تھا۔ اُس وقت اُسے صرف تعقلی آزادی کا معرکہ مارنے سے غرض تھی اور پادریوں کے عدم تحمل کا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ اُس کی الہیاتی تحریریں زیادہ سمجھی جاتی تھیں۔ ’’انسانی نسل کی تعلیم سے متعلق‘‘، ٹکڑے جن کا فرانسیسی زبان میں ’’یوجین روڈریگو‘‘ نے ترجمہ کیا ہے، شاید فرانسیسیوں کو لیسنگ کے جوہر قابل کی وسعت کا تصور دینے کے لیے کافی ہے۔ اُس کے دو تنقیدی کام جن کا فن پر گہرا اثر پڑا، Hamburger Dramaturgie اور Laocoon or Concerning the Limits of Painting and Poetry اُس کی بہترین ڈرامائی تخلیقات ہیں۔

گوٹھولڈ ایفریم لیسنگ 22 جنوری 1729 کو Kamenitz کے مقام پر پیدا ہوا جو Upper Lusatia میں ہے، اور 15 فروری 1781 کو Brunswick کے مقام پر فوت ہوا۔ وہ مکمل آدمی تھا، جو ایک طرف اپنے دلائل سے فرسودہ خیالات کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے کچھ نیا اور بہتر تخلیق کیا۔ ایک جرمن مصنف نے لکھا، ’’وہ اُن پاک یہودیوں جیسا تھا جو زیارت کی دوسری منزل پر اپنے دشمنوں کے حملوں سے اکثر پریشان ہوتے اور ایک ہاتھ سے اپنے دشمن سے لڑتے، جب کہ دوسرے کے ساتھ وہ خدا کے گھر پر اپنا کام جاری رکھتے۔‘‘ یہاں لیسنگ پر اس سے زیادہ بات کرنا موزوں

نہیں، لیکن میں یہ کہنے سے نہیں رہ سکتا کہ ادب کی تاریخ کی وسیع حدود میں، میں اس مصنف کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔

میں ایک اور مصنف کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس نے اُسی جذبے اور مقصد کے ساتھ کام کیا، اور جسے لیڈنگ کا جائز ترین وارث کہا جاسکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس مصنف پر تنقید یہاں بے جا ہوگی کیوں کہ ادب کی تاریخ میں اُس کا خاص ایک علیحدہ مقام ہے، اور اُس کا اپنے دور اور ہم عصروں کے ساتھ تعلق آج بھی تعین نہیں کیا جاسکتا۔ ”جوہان گوٹھر انڈ ہرڈر“ 1744 میں Morungen in East Prussia میں کے مقام پر پیدا ہوا اور Weimer کے مقام پر 1803 کو فوت ہوا جو Saxony میں ہے۔

ادب کی تاریخ ایک بڑا مردہ خانہ ہے، جہاں پر کوئی اُن مردوں کو ڈھونڈتا ہے جو اُسے عزیز یا بیمارے ہیں۔ اور متعدد چھوٹے آدمیوں کی لاشوں میں جب میں کسی لیڈنگ یا کسی ہرڈر کے پر وقار نقوش دیکھتا ہوں، تو میرا دل جذبات سے دھڑکنے لگتا ہے۔ بھلا میں تمہارے پیلے ہونٹوں کا جلدی میں بوسا لے بغیر کیسے گزر سکتا ہوں؟

اگر لیڈنگ نے موثر انداز سے فرانکو۔ گریٹین فن کی غلامانہ بوزنیت کے چشموں کو ختم کیا، تاہم یونانی غلامانہ فن پاروں کی طرف توجہ دلا کے، اس نے کسی حد تک نقالی کی ایک اور احمقانہ قسم کو قوت محرکہ دی۔ مذہبی توہم پرستی کے خلاف اپنی جنگ کے ذریعے اُس نے ایک مخصوص تنگ نظر خیف و زار روشن خیالی کو پیش کیا، جو اُس وقت برلن میں اپنی ڈینگیں مارتی تھی۔ تقدس ماب نکولائی اس کے اہم ترجمان تھے، اور جرمن انسائیکلو پیڈیا اس کا بار دخانہ۔ بد بخت ترین اوسط درجے کی قابلیت نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ہمیشہ سے زیادہ قابل نفرت۔ ضعیف عقل، پھیکا پن، اور گھٹیا لوگوں نے خود کو کہانی میں مینڈک کی طرح پھیلا دیا۔

یہ یقین کر لینا غلط ہے کہ گوٹے کو جو اس وقت منظر پر آچکا تھا، عمومی طور پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ اُس کے ڈرامے Gotz von Berlichingen اور Werther کو گرجوشی کے ساتھ قبول کیا گیا۔ لیکن یہ اناڑی کے کام تھے، اس سے زیادہ نہیں، اور ادب کے مندر میں گوٹے ایک چھوٹی سی خالی جگہ پر قابض تھا۔ جیسا پہلے کہا گیا، لوگوں نے Gotz اور ناول Werther کو خوشی کے ساتھ قبول کیا، لیکن یہ قبولیت مواد کی وجہ سے تھی نہ کہ ان کی فن کارانہ خوبیوں کی بدولت، جن کی کم لوگ تعریف کر سکے۔ ان شاہکاروں میں سے Gotz بہادری کے رومانس کا ایک ڈرامہ تھا، جو اُس دور کا مقبول اسلوب تھا۔

Werther میں لوگوں نے صرف اصلی زندگی کی واردات کا ایک آرائشی بیان دیکھا، یعنی نوجوان پروٹلم کی کہانی، جس نے محبت میں مایوس ہو کر خود کو گولی مار دی جس سے اُس مردہ اور خاموش دور میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ اُس کے رقت انگیز خطوط پر آنسو بہائے گئے، اور یہ فراست سے محسوس کیا گیا کہ جس طرح Werther کو اشرافیہ معاشرے سے الگ کیا گیا، اس سے اس کی زندگی کی اداسی میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ خود کشی سے متعلق مباحثہ کتاب کو اور بھی ٹوٹس میں لایا ہوگا؟ چند بیوقوفوں نے Werther کی نقل کرتے ہوئے خود کشی کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ کتاب نے واضح سنسنی پیدا کی۔ لیکن ”اگسٹ لیفونیس“ کی رومانوی داستانوں کی بھی اتنی ہی مانگ تھی، اور آخر الذکر بسیار نوٹس تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ولف گینگ گونٹے سے زیادہ مقبول تھا۔ Wieland اُس دور کا عظیم شاعر تھا، اور برلن کا Herr Ramler اُس کا واحد مد مقابل۔ Wieland کی بت پرستانہ طوط پرستش ہوتی تھی، گوٹے سے کہیں زیادہ Wieland اپنے رُلا دینے والے گھریلو ڈراموں، اور Kotzebue کے مضحکہ خیز ڈرامے اپنے چھچھورے اور باسی مزاح کے ساتھ سٹیج پر حکمرانی کرتے تھے۔

اس ادب کے ضد میں، پچھلی صدی کے آخری دور میں جرمن میں ایک مکتب فکر اُبھرا، ہم نے جسے رومانوی سکول کا نام دیا ہے۔ دو بھائیوں ”اگسٹ ولیم“ اور ”فریڈرک شیلکل“، کو اس مکتب فکر کا سربراہ کہا جاتا ہے۔ Jena جہاں یہ دونوں بھائی اپنے متعدد عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ رواج کے مطابق آتے جاتے تھے۔ یہ جگہ وہ منبع تھا جہاں سے یہ جمالیاتی عقیدہ شروع ہوا۔ میں سمجھ بوجھ کر عقیدہ کہتا ہوں، کیوں کہ اس مکتب کا آغاز پرانے فن پاروں کی تنقید، اور مستقبل کے فن پاروں کے لیے نسنحوں سے ہوا۔ ان دونوں میدانوں میں ”شیلکلین“ مکتب فکر نے جمالیاتی تنقید کی بہت خدمت کی ہے۔ ماضی کے فن پاروں کی تنقید کرتے ہوئے یا تو ان کی خامیاں اور ادھورے پن کو سامنے لایا گیا، یا اُن کی خوبیاں اور خوبصورتی کو پیش کیا گیا۔ تنازع مباحث فن کارانہ خامیوں اور ادھورے پنوں ظاہر کرتے ہوئے ”شیلکلر“، مکمل طور پر لیڈنگ کے مقلد تھے۔ اُنھوں نے اُس کی بڑی جنگی تلوار کو چھٹ لیا، لیکن ”اگسٹ ولیم شیلکل“، کا بازو بہت کمزور تھا، اور اُس کے بھائی فریڈرک کی نظر تصوف کے بادلوں سے دھندلائی ہوئی۔ اول الذکر کے وار میں وہ طاقت نہیں تھی، اور تاہی آخر الذکر کی ضرب لیڈنگ جتنی کاری۔ تخلیق مکر تنقید میں، جہاں ایک فن پارے کی خوبصورتی کو واضح طور پر سامنے لانا تھا، جہاں انفرادیت کا نازک سا شعور چاہیے تھا، اور جہاں انہیں قابل فہم بنانا تھا، وہاں شیلکلر، لیڈنگ سے بہت آگے ہیں۔ لیکن فن پاروں کے تخلیق کے لئے نسنحوں کے بارے کیا کہتے! اس میں بھی شیلکلر وہی خاصی پن دکھاتے ہیں

جولیننگ میں نظر آتا ہے۔ موخر الذکر جتنا نفی میں مضبوط ہے۔ اُتنا ہی اثبات میں کمزور ہے۔ وہ کبھی کبھار ہی کوئی بنیادی اصول طے کر سکتا ہے، اور اُس سے بھی کم ایسے اصول جو صحیح ہوں۔ اُس کے ہاں مضبوط بنیادی فلسفے یا تکنیکی نظام کی کمی ہے۔ اس سلسلے میں ”شلیجر“، لینگ کے مقابلے میں بری طرح کم تر ہیں۔ فسطے کی عمینیت اور ”شلیجلر“ کی فطرت کی فلاسفی کے رومانوی مکتب پر اثرات کے سلسلے میں کئی کہانیاں زبان زد عام ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اول الذکر مکمل طور پر آخر الذکر کا نتیجہ ہے۔ تاہم میں زیادہ سے زیادہ Fichte اور Schelling کے منتشر خیالات کے نشانات پہچان سکتا ہوں، لیکن کسی بھی طرح ان میں فلسفے کے نظام کی چھاپ نہیں۔ یہ درست ہے کہ Schelling جو اُس وقت Jena میں لکچر دے رہا تھا، کارومانوی مکتب پر کافی اثر تھا۔ Schelling کسی حد تک شاعر ہے، یہ حقیقت فرانس میں عمومی طور پر لوگوں کو معلوم نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ فلسفے کے اپنے تمام کام کو شاعری میں چھاپے، جی ہاں، بحر میں ڈھال کر۔ یہ بے شک اُس کی خصوصیت ہے۔

لیکن اگر شلیجلر اپنے مکتب شعر کے اُن فن پاروں کی جن کی اُنہوں نے نشاندہی کی تھی، کوئی حتمی قابل اعتبار نظر یہ نہیں دے سکے، تو ان خامیوں کا اُنہوں نے ماضی کا ماضی کا فن کے بہترین نمونوں کے ماڈل بنا کر اور اپنے شاگردوں تک اُن کی رسائی کر کے ازالہ کیا۔ یہ زیادہ تر قرون وسطیٰ کے عیسائی کیتھولک فن پارے تھے۔ شیکسپیر کا ترجمہ، جو اس فن کی سرحد پر کھڑا ہے اور پروفیسر صراحت کے ساتھ اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہمارے جدید دور میں آتا ہے، اس کا مقصد صرف مناظرانہ ہے، اور جگہ کی کمی اس موجودہ بحث میں مانع ہے۔ اسے اے۔ ڈبلیو شلیجل نے اُس وقت شروع کیا جب قرون وسطیٰ کے لیے جوش و خروش اپنی انتہائی بلندی کو نہیں پہنچا تھا۔ بعد میں جب یہ ظہور پذیر ہوا، Calderon کا ترجمہ کیا گیا اور اُسے شیکسپیر سے بہت اونچا مقام دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ Calderon کی کتابوں میں خاص طور پر قرون وسطیٰ کے، خصوصاً سورماؤں کی مہم جوئی اور رہبانیت کی داستانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔۔۔ فقہانی پادری شاعر کے متبرک طریقہ ڈرامے، جس کے شاعرانہ پھولوں پر مقدس پانی اور کلسیائی خوشبوئیں چھڑکائی گئی ہوں، اپنی تمام تر پاک عظمت، پاپائی شان و شوکت، ریاکارانہ بکواس کے ساتھ اُنہیں ماڈل بنایا گیا، اور جرمنی عجیب و غریب متبرک، دیوانگی سے عمیق نظموں سے بھر گیا، اور یہ فیشن تھا کہ خود کو تعریف کی تصوفانہ خوشی میں مست کیا جائے، جیسا کہ The Devotion to the Cross یا میڈونا کی حرمت کے لیے لڑنا، جیسے The Constant Prince میں ہے۔ Werner اس فضول بکواس کو اتنا آگے تک لے گیا جہاں حکام اُسے پاگل خانہ میں بند کر دیتے۔

شیلجی نے کہا، ”ہماری شاعری مافوق الفطرت ہے، ہماری فنون لطیفہ کی دیوی بوڑھی اور جھریوں والی ڈائن ہے، ہمارا کیوڈ خوش رنگ نوجوان نہیں، بلکہ سکڑا ہوا، سفید بالوں والا بونا ہے۔ ہمارے جذبات پڑ مردہ ہیں، ہمارا تخیل خشک ہو چکا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تقویت دینی چاہیے۔ ہمیں سادہ لوحی کے بند چشموں کو ڈھونڈنا چاہیے، قرون وسطیٰ کی سادہ سادہ شاعری، جس میں جوانی کی کیمیا کے بلبلے ہیں۔ جب خشک اور پیاسے جم غفیر نے یہ سنا، انہوں نے زیادہ تاخیر سے کام نہیں لیا۔ وہ جوان بننے اور آب و تاب دکھانے کے لیے بے چین تھے، اور ان معجزاتی پانیوں کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے، بے اعتدال نمدیدے پن سے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ہوئے تیزی سے پی گئے۔ لیکن ان کا مقدر اُس بوڑھی خادمہ سا ہوا جس نے یہ نوٹ کیا کہ اُس کی مالک کے پاس جادو کا آب شباب ہے جو جوانی کو واپس لے آتا ہے۔ اپنی مالکن کی غیر حاضری میں اُس نے غل خانے کی دراز سے کیا والی صراحی اٹھائی، لیکن چند قطرے پینے کے بجائے لبا گھونٹ لیا تاکہ دوبارہ جوان کرنے والا مشروب پی کر وہ نہ صرف جوان ہو جائے بلکہ چھوٹی سی دودھ پیتی بچی بن جائے۔ ہمارے اچھے Ludwig Tieck کے ساتھ جو اس مکتب کے بہترین شاعروں میں سے تھا کچھ ایسا ہی ہوا۔ اُس نے قرون وسطیٰ کی لوک کہانیوں اور داستانوں گیتوں کو اس شوق سے پیا کہ وہ دوبارہ بچہ بن گیا، اور اُس میں بچوں والا تو تھلا پن آ گیا، جس کو بیان کرنے کے لیے میڈم De Stael کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ اقرار کرتی ہے، ایک ڈرامے میں کرداروں میں سے ایک کردار کا اپنے پہلے داخلے پر ”میں بہادر Bonifacius ہوں، اور یہ بتانے آیا ہوں“ وغیرہ کہنا عجیب لگا۔

اپنے رومان سے ”Sternbald Wanderungen“ اور اُس کے Herzenergies sungen eines kunstliebenden کے چھپنے کے بعد جسے کسی Waceneroder نے لکھا تھا، Cudeg Tieck نے فن کو بطور ماڈل بنانے کا بے ڈھنگا، نا تجربہ کار فیصلہ کیا۔ ان کاموں کی خدا پرستی اور بچکانہ پن، جو ان کے تکنیکی بے ڈھنگے پن میں ظاہر ہوا، ان کی نقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ رافیل کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا تھا۔ اُس کے استاد Peragino کا بھی اُس جیسا ہی انجام ہوا، گو اُسے قدرے بہتر سمجھا گیا، کیوں کہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اُس کے ہاں اُس حسین فن کے نشانات ملتے تھے جو Fra Giovanni Angelico da Fiesole کے ہاں پورے جو بن میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جن کی عقیدت سے تعریف کی گئی۔ اگر قاری اُس دور کے اشتعال فن کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس دور میں شاعری کی جملہ اشکال قرون وسطیٰ کی تقلید

کی، اُسے Charenton کے پاگل خانے جانا چاہئے اور Louvre جانا چاہیے، جہاں اُس دور کے اُستادان فن، جن کی بے انتہا پرستش کی جاتی تھی، کی بنائی تصویروں کی آج بھی نمائش کی جاتی ہے۔

بحر کیف، میرے خیال میں Louvre کے پہلے سیلون میں رکھی گئی تصویریں ابھی تک اتنی بھلی ہیں کہ وہ دیکھنے والے کو اُس دور کے فن کارانہ آئیڈیلز کا صحیح شعور نہیں دیتیں۔ پرانے اطالوی سکول کی تصویریں تصور کیا جانا ضروری ہے کہ ان کے پرانی جرمنی میں ترجمے ہوئے، کیوں کہ پرانے مصوروں کے کام غیر فن کارانہ اور بچکانہ سمجھے جاتے تھے، چنانچہ پرانے اطالوی شاہکاروں سے زیادہ قابل تقلید سمجھے گئے۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم جرمن، Gemuth کے ساتھ، اس لفظ کا فرانسیسی میں کوئی مترادف نہیں، دوسری قوموں سے زیادہ عیسائیت کا تصور واضح کر سکے ہیں، اور فریڈرک شلیگل، اور اُس کے دوست قدیم Rhine کے شہروں میں اُن پرانی جرمنی تصویروں اور مجسموں کی باقیات کی چھان بین میں لگے رہے جن کی مقدس تبرک کے طور پر تو ہمارے پرستش ہوتی تھی۔

میں نے ابھی اُس دور کے جرمن Parnassus کے ساتھ مقابلہ کیا، گویا ایک معتدل سامقابلہ ہے۔ ایک فرانسیسی پاگل پن، جو جرمن دیوانگی سے شدت میں بہت کم ہے، کیوں کہ جیسا کہ Polonius کہے گا ہی، آخر الذکر میں ایک ڈھنگ ہے۔ لفظی شعبہ گری کے ساتھ جس کی مثل نہ تھی، ساتھ ہی شدید باضمیری، ایک گھمبیر تا جس کا ایک سطحی فرانسیسی احمق کوئی نظریہ قائم نہیں کر سکتا، اس جرمن بیوقوفی کو جاری رکھا گیا۔

جرمنی کی سیاسی حالت اُن پرانے جرمن عیسائی رجحانات کے لیے سود مند تھی۔ ایک کہات ہے کہ ضرورت عبادت سکھاتی ہے، اور حقیقتاً جرمنی میں اس کی بہت ضرورت تھی۔ چنانچہ عوام الناس کا رجحان عبادت مذہب اور عیسائیت کی طرف زیادہ تھا۔ جرمنوں سے زیادہ کوئی بھی عوام اپنے حاکموں کے وفادار نہیں۔ انہیں دکھ تھا کہ جنگ اور بیرونی تسلط کی وجہ سے ملک کس مقام تک پہنچ گیا ہے اور مفتوح شہزادوں کا نیپولین کے قدموں میں ریگنٹا اُن کے لیے اندوہ ناک نظارہ تھا۔ پوری قوم اُن بوڑھے وفادار ملازموں سے مشابہ تھی جو کبھی بڑے مگر اب چھوٹے خاندانوں سے وابستہ ہیں، اُن بے عزتیوں کو جو اُن کے مالکوں کو سہنا پڑتیں، انہیں اپنے مالکوں سے زیادہ محسوس کرتے تھے اور جب چاندی کی کراکری، کٹلری وغیرہ کبھی تو بہت روتے، چوری چھپے اپنی برائے نام بچت اکٹھی کر لیتے تاکہ خاندانی طعام کی میز پر رییسوں والی موم بتیوں کے بجائے جانوروں کی چربی نہ جلائی جائے۔ بالکل جس طرح ہم پرانے ڈراموں دیکھتے ہیں۔ عالم گیر اداسی کو مذہب میں سکون ملا، اور اس کی پیروی میں خدا کی

رضا کے آگے ہتھیار ڈالے، صرف جس سے مدد مل سکتی تھی۔ حقیقت میں نیولین کے خلاف خدا کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ زمینی جم غفیر پر اعتبار نہیں کیا سکتا تھا، چنانچہ تمام آنکھیں جنت کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔

ہم نے چپکے سے نیولین کے آگے ہتھیار ڈال دئے ہوتے لیکن جہاں ہمارے شہزادوں کو عرش سے مدد کی امید تھی، ساتھ وہ اس خیال سے بھی متفق تھے کہ اُن کی رعایا کی ملی جلی طاقت اُن کے مقصد کے بار آور ہونے میں مددگار ثابت ہوگی۔ چنانچہ اُنہوں نے جرمن عوام سے ایک رنگی کا احساس چاہا، ممتاز شخصیتیں بھی جرمن قومیت کی بات کرتی تھیں، مشترک جرمن پدر وطن کی ”عیسائی۔ جرمن“ نسلوں کے ملاپ کی، جرمنی کے اتحاد کی۔ ہمیں حکم دیا گیا محب وطن بنیں اور ہم فوراً محب وطن بن گئے۔ کیوں کہ ہمارے شہزادے جب بھی حکم دیں، ہم بجالاتے ہیں۔

ایسے وقت میں جب نیولین کے خلاف جہاد ترتیب دیا رہا تھا، اُس وقت ایک ایسا مکتب جو ہر اُس فکر کا جو فرانسسی تھی، دشمن تھا، اور جس نے فن اور زندگی کی ہر اُس چیز کو باوقار بنایا جو Teutonic تھی، وہ زیادہ مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اُس وقت رومانوی مکتب اور حکومتی سازشیں اور خفیہ انجمنیں ایک دوسرے کے ساتھ گھی شکر تھیں، اور A.W. Shlegel نے Racine کے خلاف اُسی مقصد کے ساتھ سازش کی، جس طرح وزیر Stein نے نیولین کے خلاف منصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ مکتبہ آداب وقت کی ندی کے ساتھ بہتا رہا، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ندی کی منبع کی طرف الٹا بہتا رہا۔ آخر کار جب جرمن حب الوطنی اور قومیت فاتح ہوئیں، ”نیاجرمن۔ مذہبی۔ محب وطن روحانی مکتب بھی کامیاب ہوا۔ عظیم کلاسک نیولین، جو سکندر اعظم اور سپرز کی طرح کلاسک تھا، اُس کا تختہ اُلٹ دیا گیا اور اگسٹ ولیم اور فریڈرک شلیگل، جو ادنیٰ رومان پرست تھے اور اُن تھے ہی رومان پسند جتنا نام تمہب اور Puss in Boots، اب فاتحوں کی طرح اکڑے پھرتے تھے۔

زیادتی یا تجاوز کے بعد رد عمل نے آنے میں کبھی دیر نہیں کی۔ جیسے عیسائی روحانیت شاہی رومی حکومت کی ظالم حکمرانی کی مادیت کے خلاف رد عمل تھی، جیسے یونانی فن اور سائنس کی محبت کا احیا عیسائی روحانیت کی بے اعتدالی کے خلاف رد عمل تھا، جیسے قرون وسطیٰ کی رومانویت کو پرانے کلاسک فن کی بے رس نقالی کے خلاف رد عمل سمجھا جائے، چنانچہ اب ہم کبھی اُس کیتھولک جاگیر دارانہ سوچ کے طریقے، وہ سورمانی قصے اور پادریت جو ادب اور فن مصوری کے ذریعے حیران کن حالات میں ذہن نشین کرائی جارہی تھیں، کے خلاف رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ جب قرون وسطیٰ کے مصوروں کو ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا اور ان

کی ستائش و ثنا کی گئی، اُن کی برتری کی صرف ایک وجہ بتائی گئی کہ وہ لوگ اپنے اظہار میں یقین رکھتے تھے، اور چناں چہ وہ اپنے غیر فن کارانہ نظریوں کی بدولت تشکیکی مزاج والے فن کاروں سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے تھے، باوجودیکہ آخرالذکر کو فنی مہارت میں بہت آگے برتری تھی۔ مختصراً یہ دعویٰ کیا گیا کہ عقیدہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے، حقیقتاً Fra Angelico da Fiesole یا Brother Ottfried کی نظموں کے عمدہ خواص کو کس طرح بیان کیا جاسکتا ہے؟ چناں چہ جو فن کار اپنے فن کے عقیدے میں سچے تھے، اور جنہوں نے اُن معجزاتی تصویروں کی مقدس مسخ شدگی کی نقل کرنا چاہی، حیرت انگیزی سے لبالب اُن نظموں کا بے ہنگم پن، پرانے کاموں کی ناقابل بیان پراسراریت۔۔۔ یہ فن کار مصمم ارادے سے شاعری کے اُس مقدس چشمے کی طرف بھٹک کر جانا چاہتے تھے جہاں سے پرانے اُستادوں کو شاعری کی مافوق الفطرت تحریک ہوا کرتی تھی۔ وہ روم کی زیارت کو گئے جہاں حضرت عیسیٰ کے نائب مختار نے مدفوق برمن فن کو گلدھوں کے دودھ سے نئی قوت عطا کرنا تھی۔ مختصراً، وہ خود کو رومن۔ کیتھولک حواریانہ چرچ کے دامن میں لے گئے، جہاں اُنہوں نے عقیدے کے مطابق، نجات حاصل کرنا تھی۔ رومانوی مکتب کو کئی ماننے والے، مثال کے طور پر، Joseph Gorrees اور Clemens Brentano پیدائشی طور پر کیتھولک تھے اور انہیں کیتھولک عقیدے کے ساتھ دوبارہ وابستگی کے لیے کسی قسم کی رسمی تقریب کی ضرورت نہیں، اُنہوں نے صرف اپنے آزاد خیال نظریات کو ترک کر دیا۔ اگرچہ کئی دوسرے، مثلاً

فریڈرک شلیگل، Adam muller, Carove', Shutz, werner, Novalis، Ludwig Tieck وغیرہ کی پروٹسٹنٹ کے طور پر پرورش ہوئی اور اُن کو کیتھولزم کی قبولیت کے لیے عوامی تقریب کی ضرورت تھی۔ اوپر دی گئی فہرست میں صرف مصنفین شامل ہیں، بڑی تعداد میں مصور، جو بیک وقت پروٹسٹنٹ سوچ اور دلیل سے منکر ہو گئے، اُن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔

رومانوی مکتب

(حصہ دوم)

میں نے تعقلی آزادی اور Protestantism کا اکٹھے ہی ذکر کیا ہے، اگرچہ، جب میں جرمنی میں پروٹسٹنٹ عقیدے کا دعویٰ کرتا ہوں، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مجھے اس کے حق میں جانب دار ہونے کا الزام نہیں دے گا۔ یہ کسی جانب داری کے بغیر ہے کہ میں نے Protestantism اور آزاد خیالی کو ساتھ رکھا ہے، کیوں کہ جرمنی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتے ہیں۔ تمام حالات میں وہ لگے ہیں، ماں اور بیٹی کی طرح۔ یقیناً اگر پروٹسٹنٹ چرچ پر قابل نفرت تنگ نظری کا یہ الزام لگایا جائے، ہم پھر بھی اس کی لافانی عزت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں آزادانہ تفتیش کا حق دے کر، اور آدمیوں کے ذہنوں کو مذہبی حتمی پن کے طوق سے آزادی دلا کر، جرمنی میں آزاد خیالی کو جڑ پکڑنے اور سائنس کو اپنے خود مختار وجود کے ارتقا کا موقع فراہم کیا۔ اگرچہ جرمن فلسفہ فخر سے پروٹسٹنٹ چرچ کے ساتھ ساتھ اپنے مقام کا تعین کرتی ہے، یہاں تک کہ خود کو برتر تصور کرتی ہے، پھر بھی یہ آخر الذکر کی بیٹی ہے، اور اس لئے اپنے ماخذ کی عزت و تکریم اس پر واجب ہے، اور جب اسے یسوعیت سے خطرہ لاحق ہوا، جو دونوں کی دشمن ہے، خاندانی بندھن متقاضی ہیں کہ وہ اس دشمن کے خلاف باہمی دفاع ترتیب دیں۔ تعقلی آزادی اور پروٹسٹنٹ چرچ کے تمام دوست جن میں تشکیک پرست اور قدامت پسند شامل ہیں، بیک وقت کیتھولزم کے احیا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح، آزاد خیال بھی، جنہیں پروٹسٹنٹ چرچ یا فلسفہ کی بھلائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور صرف اجتماعی آزادی اُن کا مطمح نظر تھا، وہ بھی مخالف گروہ میں شامل ہو گئے۔ جرمنی میں اگرچہ موجودہ وقت تک آزاد خیال فلسفے اور مذہب کے طالب علم رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ ایک ہی نظریے، یعنی آزادی کے نظریے کے لیے کوشاں رہے، چاہے زیر بحث موضوع سیاسی، فلسفیانہ یا مذہبیانہ ہو۔ یہ اُس آدمی کی زندگی سے بہت واضح ہے جس نے جرمنی میں رومانوی مکتب کی ابتدا سے ہی اس کی جڑوں کھوکھلا کرنا شروع کر دیا اور اس کے انخلا میں مددگار بنا۔ میری مراد Johann Heinrich Voss سے ہے۔

یہ مصنف فرانس میں تقریباً گمنام ہے، پھر بھی اور لوگ کم ہی ہیں جن کے جرمن لوگ اپنی علمی ترقی کے لئے مرہون منت ہیں۔ Lessing کے بعد غالباً وہ جرمن آداب کا سب سے اہم نام ہے۔ وہ یقیناً ایک بڑی ہستی تھا اور اُس کا عظیم رتبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اُس کا تفصیلاً ذکر کیا جائے۔

اس آدمی کی سوانح عمری پرانے مکتب کے تقریباً تمام مصنفین کی سی ہے۔ وہ غریب والدین کا بیٹا تھا اور 175 میں Mecklenberg میں پیدا ہوا۔ اس نے الہیات میں تعلیم حاصل کی مگر اسے بطور پیشہ نہیں اپنایا۔ جب وہ شاعری اور یونانی سے شناسا ہوا، اُس نے خود کو سرگرمی سے دونوں کے لیے وقف کر دیا۔ فاقوں سے بچنے کے لیے اُس نے پڑھانا شروع کر دیا اور Hadeln میں Otterndorf کے ایک سکول میں معلم ہو گیا۔ اُس نے پرانے مصنفین کے تراجم کیے اور محنت کرتے ہوئے غربت اور کفایت شکاری میں پچھتر برس کی عمر تک جیا۔ پرانے مکتبہ فکر کے شعرا میں وہ بہت مقبول تھا لیکن نئے روحانوی مکتب کے شاعر اُس کی کامیابیوں کو مسلسل مسترد کرتے۔ انہوں نے اس ایماندار اور پرانے نظریات کے حامل Voss کی تضحیک میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اور وہ اپنے بے لاگ طریقے سے Eibe کے نچلے علاقوں کی زندگی کی تصویر کشی کرتا رہا۔ اس نے بعض اوقات Plat-Deutschki کی علاقائی زبان میں بھی لکھا۔ اس نے اپنی تصانیف میں قرون وسطیٰ کے سو ماؤں یا میڈاناؤں کو ہیر ویا ہیر وین نہیں بنایا بلکہ ایک سادہ پروٹسٹنٹ پادری اور اُس کے صالح خاندان کو اپنا موضوع چنا۔ Voss مکمل طور پر اتنا زیادہ دلچسپ، پورژوا، اور بلا تصنع تھا، جب کہ وہ نئے عشقیہ شعرا، ذہنی مریض، خواب خراماں، بلند بانگ اور اشرافی، اور مکمل طور پر غیر قدرتی تھے۔ آوارہ **خشوں** کے مخمور شاعر فریڈرک شیلجیل کو رومان پرست Lucinde، متحمل مزاج اور سنجیدہ Voss کے پاک دامن Louise اور بوڑھے اور قابل احترام پادری "Grunau" بہت بیہودہ لگے ہوں گے۔ آگسٹ ولیم شیلجیل، جو اپنے بھائی کی طرح اپنی اسراف پسندی اور عیسائیت کی عظمت کے لیے اتنا مخلص نہیں تھا، اُس کا نقطہ نظر بوڑھے Voss کے ساتھ کافی مطابقت رکھتا تھا اور دونوں کے درمیان صرف تراجم کی خاصیت تھی، اور یہ خاصیت جرمن ادب کے لیے سود مند تھی۔ نئے مکتب کے وجود میں آنے سے پہلے ہی Voss نے ہومر کا ترجمہ کر دیا تھا۔ اب بہت محنت کے ساتھ اُس نے دوسرے پرانے زمانے کے دوسرے کافر شعرا کا ترجمہ کیا جب کہ آگسٹ ولیم شیلجیل نے رومانوی۔ کیتھولک دور کے عیسائی شاعروں کا ترجمہ کیا۔ خفیہ مذہبی مباحث کے مقاصد نے دونوں کو تحریک دی۔ Voss کا مقصد تراجم سے کلاسک شاعری اور خیالات کی طرز کو آگے بڑھانا تھا، جب کہ اے۔ ڈبلیو۔ شیلجیل نے اچھے تراجم کے ذریعے عیسائی۔ رومانوی شعرا کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہا تا کہ اُن نقل اور تہذیب کا جمالیاتی حاصل ہو سکے۔

امرو واقعہ یہ ہے کہ اس تفساد نے ان دونوں تراجم کی زبان میں خود کو ظاہر کیا۔ شیلیج اپنے اسلوب میں زیادہ نفاست پسند اور پرتضع جب کہ Voss صاف گو اور کھر در تھا۔ آخر الذکر کے آخری تراجم کی زبان ریتی کی طرح کھر در ہے اور بعض اوقات ناقابل فہم۔ اگر قاری شیلیج کی شاعری کی چمک دار، آبنوس کی طرح کی سطح سے پھسل سکتا ہے تو Voss کی شاعری کے گرینائیٹ کے بلاک سے لڑھکنے کے امکانات روشن ہیں۔ مخالفت کے اس جذبے میں Voss نے آخر کار شیکسپیر کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام شیلیج شروع کے سالوں میں کامیابی سے سرانجام دے چکا تھا۔ اس کام کو Voss بخوبی انجام نہ دے سکا اور اُس کے ناشر نے اس کا اور بھی برا حال کر دیا۔ ترجمہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا۔ اگر شیلیج کا ترجمہ بہت رواں ہے، اگر اُس کی نظمیں پھینٹی ہوئی بالائی کا تاثر دیتی ہیں اور قاری کو اس شک میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ اسے کھانا یا پینا ہے۔ تو دوسری طرف Voss کی نظمیں پتھر کی طرح سخت ہیں اور انہیں اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ جڑا اُتر جائے گا۔ Voss کی تمام مشکلات کے خلاف نبرد آزما ہونے کی اہلیت اُسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اُس نے نہ صرف جرمن زبان کے ساتھ کشتی کی بلکہ یسوعیت کے اُس اثرانی جن کا بھی مقابلہ کیا جس نے جرمن ادب کے گھنے جنگل میں اندر اپنے گھناؤنے سر کو جنبش دی۔ Voss اس نے اس بلا پر کاری ضرب لگائی۔

جرمن مصنف Herr Wolfgang Menzel کو Voss کا سب سے بڑا مخالف تصور کیا جاتا ہے اور وہ اُسے ”اُجڈ سیکسن“ کہتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ خطاب کس نظریے میں دیا گیا لیکن یہ ہے کافی مناسب۔ حقیقتاً، Voss ”اُجڈ سیکسن“ ہے، بالکل لو تھر کی طرح۔، اُس میں شان، رتبہ، اخلاق اور خوش گواری کی کمی تھی، وہ مکمل طور پر اُس گستاخ، کھر در اور جفاکش نسل کا حصہ تھا جن کو صرف تلوار اور آگ سے عیسائیت کی تبلیغ کی جاسکتی تھی، اور جو تین جنگیں ہارنے کے بعد مذہب کے آگے سیس جھکاتے ہیں، جن کے طور طریقوں میں اب بھی پرانی **Norse** کفر کی مستقل مزاجی موجود ہے، اور جو اپنی مادی اور عقلی جنگوں جنگوں میں خود کو اپنے پرانے دیوتاؤں جتنا نڈر اور خوسر ظاہر کرتے ہیں۔ جب میں Johann Heinrich Voss کے مذہبی مباحث اور اُس کے اطوار کے بارے غور کرتا ہوں، تو میرے سامنے ایک آنکھ والا قدیم Odin آجاتا ہے، جو Asgard سے جانے کے بعد Hadlen کے صوبے میں معلم بن گیا ہے اور وہاں چھوٹے، بھورے بالوں والے بچوں کو لاطینی تنزل

اور عیسائیت کا سوال جو اب نامہ پڑھاتا ہے، اپنے آرام کے وقت میں یونانی شاعروں کا جرمن میں ترجمہ کرتا ہے، اور اشعار کو شکل دینے کے لیے Thor سے بڑا ہتھوڑا اُدھار مانگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس مشکل سے تھک جانے کے بعد ہتھوڑا اُٹھا کر بیچارے Fritz Stolberg کے سر پر دے مارتا ہے۔

وہ ایک مشہور معاملہ تھا۔ سٹول برگ کا نواب، فریڈرک پرانے مکتب کا شاعر تھا، اور جرمنی میں اس کی کافی شہرت تھی، یہ شہرت شاعری کے بجائے اُس کے رتبے کی وجہ سے تھی، جسے آج تو کم لیکن اُس وقت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ گو سٹول برگ کا نواب، فریڈرک ایک آزاد خیال اور اچھے دل کا آدمی تھا اور پتریشن سے کم تر نوجوانوں کا دوست تھا۔ یہ لوگ Gottingen میں شاعری کا ایک سکول قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں فرانس کی ادبی ہستیوں کو مشورہ دیتا ہوں Holty کی ان نظموں کے پیش لفظ پڑھیں جن میں Voss شاعروں کے اُس گروہ کی دنیا سے لاتعلقی زندگی بیان کی گئی ہے جس کے وہ اور سٹول برگ رکن تھے۔ وقت گزر گیا اور نوجوان کے اُس جھرمٹ میں سے صرف یہ دو بچے۔ جب سٹول برگ ہوم دھام کے کیتھولک چرچ میں شامل ہوا، تعقل اور آزادی کی محبت سے کنار کشی کرتے ہوئے، تعلقی اندھیرے کا ممدود دگار بنتے ہوئے، اور اپنی اشرافی مثال سے کئی کمزور لوگوں کو ساتھ لیے۔ تب Voss، جو ایک باعزت آدمی تھا، کھلم کھلا اپنے بچپن کے دوست کا مخالف ہو گیا اور چھوٹی کتاب Wie Ward Fritz Stolberg ein Unfreier? لکھی۔ اس کتاب میں اُس نے سٹول برگ کی ساری زندگی کا تجزیہ کیا اور دکھایا کہ اس کے پرانے رفیق کے مزاج میں شروع سے ہی کس طرح اشرافیہ رجحانات موجود تھے، اور انقلاب فرانس کے بعد یہ رجحانات مزید نمایاں ہو گئے تھے، اور stolberg نے رازداری کے ساتھ امرا کی ایک تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی تھی جس کا مقصد انقلاب فرانس کے خلاف الزام اٹھانا تھا، یہ امرا ایسویوں کے ساتھ ایک اتحاد میں شریک ہوئے، اور یہ کہ انہوں نے، کیتھولم کے دوبارہ استحکام کے ذریعے امرا کے مفادات کو آگے بڑھانا چاہا۔ اس نے عمومی طور پر اُن اقدام کو بے نقاب کیا جن کے ذریعے قدامت پسند عیسائی۔ کیتھولک۔ زمیندار۔ قرون وسطیٰ کا احیا اور پروٹسٹنٹ تعلقی آزادی اور عوام الناس کے سیاسی حقوق کی تباہی چاہتے تھے۔ انقلابیوں کے دور سے پہلے جرمن جمہوریت اور اشرافیہ کے درمیان اچھے تعلقات تھے، اول الذکر کو کوئی اُمید نہیں تھی اور آخر

الذکر کو کسی کا خوف نہیں تھا، لیکن اب عمر رسیدہ، سفید داڑھیوں کے ساتھ، انہوں نے آمنے سامنے آکر زندگی اور موت کی جنگ لڑی۔

جرمن عوام کا وہ حصہ جو اس کشمکش کی اہمیت اور اشد ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا تھا اُس نے بے چارے Voss کو خفیہ رشتوں اور ذاتی معاملات کو بے دردی سے فاش کرنے کا الزام لگایا اس معاملے کو اگر صحیح تناظر میں لیا جائے تو وہ صحیح ثابت ہوتا ہے۔ پھر کچھ نام نہاد جمالیاتی حس رکھنے والے افراد، جو اس کم تر الزام تراشی کے سلسلے میں معزز اور نفیس تھے، انہوں نے بھی آواز بلند کی اور بے چارے Voss کو افواہ ساز کہا۔ کچھ باعزت شہریوں کو خدشہ تھا کہ اُن کا پردہ فاش ہو جائے گا اور اُن کی خامیاں سب کے سامنے آجائیں گی، انہوں نے خفیہ ادبی مباحث کی رازداری کے مروجہ اصولوں کی خلاف ورزی پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ یہ وہ اصول تھے جن کے تحت شخصیات اور ذاتی معاملات پر بحث نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ سٹول برگ جلد ہی فوت ہو گیا اور اس کی موت کی وجہ شدید دکھ بتائی گئی۔ جب موت کے جلد بعد اس کی Liebesbuchlein شائع ہوئی جس میں اس نے عیسوی لب و لہجہ اختیار کیا، اور اپنے دھوکا کھائے ہوئے دوست کے متعلق مقدس عیسائی معانی کی اصطلاح میں بات کی۔ تب جرمن درد مندی کے موٹے آنسو تیز رفتاری سے بہے، اور جرمن ”مائیکل“ (مائیکل جان ٹیل سے ہم آہنگ ہے) نے اپنا مضحکہ خیز لہجہ اختیار کر لیا، اور جذبات کا یہ سیلاب بے چارے Voss کے خلاف غصے میں بدل گیا؛ اس پر زیادہ الزام اُن لوگوں نے لگائے جن کی عقلی اور بہتری کے لیے وہ کوشاں رہا تھا۔

جب جرمنی میں کسی کی پگڑی اچھالی جائے تو عوام کی اکثریت کی اُس سے ہمدردی کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں جرمن قوم اُن بوڑھی عورتوں کی طرح ہے جو کسی کو پھانسی چڑھتے ہوئے بہت شوق سے دیکھتی ہے اور تماش بینوں کی اگلی قطار میں کھڑا ہونا چاہتی ہیں اور دوسرے فریق کی حالت زار پر گریہ زاری بھی کرتی ہے اور اس کی طرف ہمدردی کا ہاتھ بھی بڑھاتی ہے۔ ٹسوے بہاتی بوڑھی عورتیں جب ادبی پھانسیوں کا نظارہ کرتی ہیں اور انتہائی افسردہ شکلیں بناتی ہیں، لیکن اگر گناہگار کو معافی دے دی گئی تو انہیں مایوسی ہوگی اور انہیں دلچسپ نظارہ دیکھے بغیر گھر کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ اُن لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں گی جو اُن کی راہ میں رکاوٹ بنے۔

اسی اثنا میں Voss کی بحث مباحثے والی تحریروں کا لوگوں پر گہرا اثر ہونے لگا، اور قرون وسطیٰ

کے نظریات کی تعریف جو ایک فیشن تھا، اُس نے اُسے تبدیل کر دیا۔ اُس کی تحریروں نے جرمنی کو بیدار کر دیا اور کافی لوگوں نے ذاتی طور Voss کی تائید کی، اکثریت اُس کے نظریے کی حامی تھی۔ تنازع سنگین سے سنگین تر ہوتا گیا۔ حملے اور یادداشتیں یکے بعد دیگر آئیں اور بوڑھے آدمی کے آخری ایام ان جھگڑوں سے بہت تلخ ہو گئے تھے۔ اُسے بہت گھٹیا مخالفین سے واسطہ پڑا تھا۔ پادری اُس کے مخالف تھے اور انہوں نے اُس کے خلاف کئی ہتھکنڈے استعمال کیے۔ نہ صرف Crypto-Catholic بلکہ the Pietists، The Quietists، the Lutheran Mystics، مختصر اُپر وٹسنٹ چرچ کے تمام مافوق الفطرت فرتے، ایک دوسرے کے جتنے بھی مخالف تھے، استدال پسند Johann Heinrich Voss کی نفرت میں اکٹھے ہو گئے۔ جرمنی میں اُن لوگوں کو تعقل پسند کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب کے مقابلے میں منطق کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مافوق الفطرت نظریہ رکھنے والوں کے مکمل طور پر برعکس ہے۔ جو کافی حد تک مذہب میں تعقل کو قبول نہیں کرتے۔ آخر الذکر، بے چارے تعقل پسندوں کے خلاف اپنی نفرت میں، پاگل خانے میں بند اُن پاگلوں جیسے لگتے ہیں جو ایک دوسرے کے فریب تصور کو قبول نہ کرتے ہوئے کسی حد تک ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ لیکن شدید نفرت میں اُس آدمی کے خلاف ہو جاتے ہیں جسے وہ مشتہر کہ دشمن سمجھتے ہوں، اور وہ دشمن وہ معالج ہے جو اُن کی عقل کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اپنے کیتھولک رجحانات کی وجہ سے رومانوی مکتب کو رائے عامہ میں بہت نقصان پہنچا۔ اُسی وقت اُسے اپنے معبد میں ایک شدید جھٹکا لگا، اور وہ ابھی اُن دیوتاؤں میں سے ایک کے ہاتھوں جسے خود انہوں نے وہاں تقدس سے رکھا ہوا تھا۔ کیوں کہ یہ ولف گیسنگ گوئے تھا جو شلیجیل برادران کی تباہی کا امکان کرنے اپنی اونچی کرسی سے نیچے اُترا، اور یہ وہی بڑے پادری تھے جنہوں نے اُسے لوہان پیش کی تھی۔ اس آواز نے بھوتوں کے پورے ٹولے کو نابود کر دیا تھا، قرون وسطیٰ کا آسیب بھاگ گیا، اُلو غیر اہم قلعوں کے کھنڈرات میں واپس آ گئے، پہاڑی کوئے اپنے پرانے گرجوں کی کلسوں کی طرف اُڑ گئے۔ فریڈرک شلیجیل وی آنا چلا گیا جہاں وہ روز عبادت میں شامل ہوتا اور ابلا ہوا مرغ کھاتا، اے ڈیلیو شلیجیل برہما کے پگوڈے کی خلوت میں چلا گیا۔

اگر بے تکلفی سے اعتراف کیا جائے، گوئے نے اُس وقت بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اُس کی

غیر مشروط تعریف نہیں کی جاسکتی۔ یہ سچ ہے کہ شلیگل برادران اُس کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اُنہوں نے غالباً اُس کے لیے قربان گاہ بنائی اور لوہان پیش کیا اور عوام الناس کو اس کے آگے جھکنا سکھایا، کیوں کہ پرانے مکتب کے خلاف اُنہیں کسی زندہ شاعر کو بطور ماڈل پیش کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کام کے لیے اُنہیں گوئے سے زیادہ کوئی بھی موزوں نظر نہیں آیا، اور شاید اُنہیں اُس سے کچھ ادبی عنایات کی توقع تھی۔ اس کے علاوہ وہ اُن سے دور نہیں تھا۔ Jenal سے Weimar جانے والی سڑک آلوچے کے خوبصورت درختوں کے خیابان میں سے گزرتی ہے اور یہ رسیلے پھل گرمیوں میں سفر کرنے والے کو بہت پسند ہیں۔ شلیگل برادران اکثر اس سڑک پر سفر کرتے تھے اور Weimar میں اُن کی گوئے سے کافی ملاقاتیں ہوئیں اور وہ ہمیشہ ایک مکمل چالبا ز تھا۔ وہ شلیگل برادران کی باتیں غور سے سنتا اور موافقانہ انداز میں مسکراتا، اکثر کھانا کھلاتا اور مختلف عنایات سے نوازتا۔ انہوں نے Schiller سے بھی رابطہ کیا لیکن اولڈ کر ایک ایماندار صاف دل انسان تھا، اور اُسے ان دونوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ Schiller اور گوئے کے درمیان خط و کتابت، جو تین سال پہلے شائع ہوئی، ان دونوں شاعروں اور Schiller کے درمیان تعلقات پر کافی روشنی ڈالتی ہے۔ گوئے تکبر اور حقارت آمیزی سے اُن کا مذاق اڑاتا ہے، Schiller اُن کی حقارت آمیز سکیٹل سازی شہرت کے شوق پر ناراض ہے، اور اُنہیں ”پہلے“ کہتا ہے۔ اگرچہ اُن کی طرف گوئے کا رویہ تحقیر آمیز تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی شہرت کے لئے اُن کا مقروض تھا کیوں کہ انہوں نے ہی اُس کی تحریروں کو متعارف کر دیا اور اُن کے مطالعے کو آگے بڑھایا۔ جس تحقیر اور بے عزتی کے انداز سے اُس نے اُنہیں پرے کیا اُس میں ناشکرے پن کی مہک تھی۔ شاید گوئے اپنی غیر مبہم بصیرت کی بدولت شلیگل برادران کے ساتھ ناخوش تھا کہ وہ اُسے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ منصوبے غالباً اس کے پرنٹسٹنٹ ریاست کے وزیر ہونے کی مصالحانہ حیثیت کے لیے دھمکی تھے۔ شاید کیتھولک خامیوں کا احقانہ نظارہ اُس کے اندر پرانے دیوتا سامان ملد کو جگا دیتا تھا۔ کیوں کہ جیسے Voss قوی الجبہ کا نے Odin سے مشابہہ تھا، اسی طرح گوئے ہیکل اور جسمت میں جیو پڑ سے ملتا تھا۔ اولڈ کر کو مجبور کیا گیا کہ وہ Thor کے ہتھوڑے کے ساتھ لہجے عرصے کے لیے زور سے ضربیں لگائے، آخر الذکر کو غصے سے اپنے شاہانہ سر کو خوشبودار لٹوں کے ساتھ ہلانے کی ضرورت تھی، اور شلیگل برادران کا نپتے ہوئے نظر سے دور چلے گئے۔ روحانی مکتب کی مخالفت میں گوئے

Concerning the *Kunst und Alterthum* میں اُس کے رسالے کے عنوان سے چھپا۔
 Christian Patriotic-New German School of Art کے عنوان سے چھپا۔
 گوئٹے نے اس مضمون سے جرمن ادب میں اٹھارواں برومیٹر بنایا کیوں کہ شلیگل برادران کو اتنی تیزی
 کے ساتھ عبادت گاہ سے نکال کر اور اُن کے متعدد پر جوش شاگردوں کو اپنے ساتھ ملا کر، اور عوام کی ستائش
 حاصل کر کے، جنہیں شلیگل برادران کی تحریریں بیہودہ لگتی تھیں، اُس نے جرمن ادب میں اپنی آمرانہ
 سلطنت قائم کر لی۔ اُس کے بعد شلیگل برادران کا ذکر تک نہیں سنا گیا۔ کبھی کبھار اُن کے نام سننے میں
 آجاتے جیسے اتفاقیہ Barras یا Gohier کے بارے میں بات ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد نہ ہی
 رومانٹک شاعری اور نہ ہی کلاسیک شاعری کا ذکر ہوتا، ہر طرف گوئٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سچ ہے
 کہ اس دوران میں کچھ اور شاعر بھی نظر پر آئے، جو اسلوب اور تخیل میں بہت کم گوئٹے سے کم تر تھے۔ لیکن
 تعظیماً انہوں نے اُسے اپنا سربراہ تسلیم کیا، انہوں نے اُسے خراج عقیدت پیش کیا، انہوں نے اُس
 کا ہاتھ چوما، انہوں نے اُس کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ Parnassus کے یہ منصب دار عوام الناس سے
 مختلف تھے۔ کیوں کہ انہیں گوئٹے کی موجودگی میں اپنی کامیابی کے گن گانے کی اجازت تھی۔ بعض
 اوقات وہ اسے تنقید کا نشانہ بھی بناتے لیکن جب اُن میں سے کوئی کم تر شاعر تنقید کی جرات کرتا تو وہ
 بُرمانتا تے۔ قطع نظر اس کے کہ اشراف اپنی رعایا سے جتنے بھی ناراض ہوں، جب بھی عام لوگ بغاوت کی
 جسارت کریں، وہ ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں۔ اور حقیقتاً گلے بیس برسوں سے تعقل کے اشراف کو گوئٹے سے
 برا لگتے ہوئے کی بہت اچھی وجوہات تھیں۔ جیسا کہ اُس وقت میں نے تلخی کے ساتھ کہا تھا 'گوئٹے تو
 فرانس کے لوئی ایازدہم کی طرح کا تھا جو طاقت وراشرافیہ کی تذلیل کرتا اور عام لوگوں کی وقعت بڑھاتا۔
 وہ عمل قابل نفرت تھا۔ گوئٹے پر خود مختار اور اور شلیگل لکھنے والے سے خائف تھا، لیکن تمام ادنیٰ
 مصنفین کی عزت اور تعریف کرتا۔ اس طریقہ عمل کو گوئٹے نے اتنا بڑھا دیا کہ اس کی تعریف اوسط درجے
 کی سند سمجھی جانے لگی۔

میں بعد میں اُن شاعروں کا ذکر کروں گا جو گوئٹے کی شہنشاہیت میں پروان چڑھے۔ وہ نوجوان
 درختوں پر مشتمل ایک جنگل ہے، جس کی وسعت ایک صدی پرانے شاہ بلوط کے گرنے سے قابل ادراک
 ہوئی ہے جس کی شاخوں نے انہیں پیچھے موڑ دیا تھا اور اُن پر غلبہ پالیا تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے،

گوئے، اُس بڑے شاہ بلوط کی تلخ اور پر جوش مخالفت میں کمی نہیں تھی۔ اس مخالفت میں مختلف آرا اُٹھتی تھیں۔ قدامت پسند ناراض تھے کہ اس عظیم درخت کے تنے میں بزرگوں کے چھوٹے پتوں کے لیے کوئی جھروکا نہیں رکھا گیا، لیکن اس کے برعکس کوہستان کی برہنہ بن دیویوں کو اس کے نیچے جادو ٹونا کرنے کی اجازت تھی۔ پادریوں بخوشی Saint Boniface کی نقالی کرتے ہوئے مقدس کپھاڑے سے اس جادو کے شاہ بلوط کو گرا دیتے۔ دوسری طرف، آزاد خیال ناراض تھے کہ وہ اسے آزادی کے درخت اور [رجعت پسندی کے خلاف] رکاوٹ کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ لیکن حقیقتاً درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر سرخ ٹوپی نہیں رکھی جاسکتی تھی اور نہ ہی اس کے نیچے انقلاب فرانس کے دوران گایا گیا گیت دہرایا جا سکتا تھا۔ لیکن عام لوگوں نے اسے اس لیے عزت بخشی کہ یہ شاہانہ اور خود مختار تھا، کیوں کہ یہ تمام دنیا کو اپنی پر لطف خوشبو سے معطر کر دیتا تھا، کیوں کہ اس کی شاخیں شان و شوکت سے جنت کی طرف اُٹھی ہوئی تھیں، اس لیے تارے اس بڑے حیران کن درخت کے پھل لگتے تھے۔

یہ سچ ہے کہ گوئے کے خلاف مخالفت کا آغاز نام نہاد مصنوعی Wanderjahre کی اشاعت کے بعد شروع ہوا، جسے Wilhelm نے Quedlinburg کے Gottfried Basse نے Meisters WandarJahre کے عنوان سے 1821 میں چھاپا، یعنی شلیجل برادران کے زوال کے جلد بعد۔ گوئے نے اپنے Wilhelm Meisters Lehrjahre کو دوسری قسط میں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اس عنوان کے تحت، اور جیرانی کی بات ہے کہ یہ اپنے ادبی ہمزاد کے ساتھ بیک وقت منظر عام پر آیا اور اس میں نہ صرف گوئے کے اسلوب کی نقل کی گئی بلکہ گوئے کے اصل ناول کے ہیرو کو مرکزی کردار بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ مزاحیہ نقالی خاصے ٹیلنٹ کو ظاہر کرتی تھی اور اُس سے بھی زیادہ ہنر کو، کیوں کہ، جیسے مصنف نے ایک خاصی طویل مدت کے لیے اپنی شناخت ظاہر نہ ہونے دی، اپنی پہچان کے لیے ہونے والی تمام کوششوں کو روکتے ہوئے، مصنوعی عوامی دلچسپی وجود میں آئی۔ آخر کار آشکار ہوا کہ مصنف Pustkuchen نامی ایک غیر معروف دیہاتی پادری ہے، جس کا فرانسیسی ترجمہ Ommelette Soufflee یعنی نرم آملیت ہوگا۔ یہ ایسا نام ہے جو کتاب کے جوہر کو بیان کرتا ہے۔ یہ پرانی، باسی، کڑوں، بھسین کی تحریک تقویٰ ہے، و جمالیات میں گندھی ہوئی۔ اس کتاب میں گوئے پر الزام لگایا گیا تھا کہ اُس کی نظموں کا کوئی اخلاقی مقصد نہیں، اور وہ بڑے کردار تخلیق نہیں کر سکتا

بلکہ صرف کم تر اور بیہودہ مخلوق تخلیق کرتا ہے، کہ اس کے برعکس Schiller نے آئیڈیل سر بلند نظریات تخلیق کیے ہیں، اس لیے آخر الذکر ایک عظیم شاعر ہے۔ Pustkuchen کی کتاب کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ Schiller گونٹے سے عظیم تر شاعر تھا۔ دونوں زندہ شاعروں کا تقابلی جائزہ ایک رواج بن گیا اور عوام دو مخالف دھڑوں میں بٹ گئے۔ Schiller کے مداح **سراؤں** نے جوش و خروش سے اس کے ڈرامائی ہیروؤں Max Piccolomini, Thekla, Posa کی پاکیزگی اور عظمت کی تعریف کی، دوسری طرف انہوں نے گونٹے کے Philine, Katchen, Clarchen اور اس طرح کے دوسرے ہیروؤں پر بد اخلاق اور نکلے ہونے کا الزام لگایا۔ گونٹے کے ہیرو کا رنجوشی قبول کریں گے کہ نہ اُس کے ہیرو اور نہ ہیروئیں با اخلاق کہی جاسکتی ہیں، لیکن اُن کا دعویٰ تھا کہ اخلاق کا پرچار کسی بھی طرح سے فن کے حلقے اثر میں نہیں آتا۔ انہوں نے زور دیا کہ فن میں، کائنات کی طرح، کوئی **دانستہ** چھپایا ہوا مقصد نہیں، یہ صرف انسان ہی ہے جو مقاصد اور ذرائع کے نظریات کا تعارف کراتا ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ کائنات کی طرح فن بھی صرف اپنے لیے زندہ ہے۔ اگرچہ کائنات کے متعلق انسانی آرا مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کائنات اُسی طرح رہتی ہے، اسی طرح فن بھی انسانیت کے عارضی نظریات سے بے اثر ہے۔ خصوصاً فن کو اخلاقی نظام سے الگ رکھا جائے، لیکن یہ روئے زمین پر نئے مذہب کے وجود میں آتے ہی تبدیل ہو جاتی ہیں اور پرانے مذہب کو غیر موثر بنا دیتی ہیں۔ حقیقتاً جیسا کہ کچھ صدیوں کے گزرنے کے بعد ہمیشہ ایک نیا مذہب وجود پذیر ہوتا ہے، اور رسوم پر اثر انداز ہوتا، اور اس طرح اپنے آپ کو اخلاقیات کا ایک نیا نظام منواتا ہے، چنانچہ ہر دور میں ماضی کے فن پاروں کو کافرانہ اور غیر اخلاقی گردانا جائے گا، اگر انہیں اخلاقیات کے عارضی معیار سے پرکھا جاتا۔ حقیقتاً ہم اُن اچھے عیسائیوں کو دیکھنے کے لیے زندہ رہے، جو جسم کو شیطانی جان کر اسے رد کرتے ہیں، یونانی اساطیر کے مجسموں کے نظر آنے پر غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکیزہ پادریوں نے قرون اولیٰ کی وینس پرفسید اپرن ڈال دیا ہے، برہنہ اجسام کو انجیر کے پتے سے ڈھانپنے کا احمقانہ رواج آج کے دور تک جاری رہا۔ ایک پاکیزہ Quaker اپنی تمام دولت کو قربان کر کے Giulio Romano کی خوب صورت ترین اساطیری مصوری کو خریدنے کے بعد جلا دینے کی حد تک گیا، واقعتاً وہ جنت تک پہنچنے کی تکلیف اٹھانے اور وہاں روزانہ کوڑے کھانے کا مستحق ہے۔ ایک مذہب جو خدا کو صرف مادے میں شناخت کرے، اور جسم

کو صرف خدائی سمجھے، جب یہ خود کو لوگوں کے رسم رواج پر منطبق کرے، ایک اخلاقی نظریے کو پروان چڑھائے، جس کے مطابق صرف وہی شاہکار قابل تعریف سمجھے جائیں جو جسم کو اہمیت دیں، اور اُس کے برعکس، عیسائیت کے وہ شاہکار جو جسم کی Nothingness کو بیان کریں غیر اخلاقی گردانے جائیں گے۔ جو شاہکار ایک ملک میں اخلاقی سمجھے گئے، وہ دوسرے ملک میں غیر اخلاقی جانے جائیں گے جہاں کسی اور مذہب نے مختلف رواجوں کو پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ ہمارے مصوری کے شاہکار مسلمان کے اندر نفرت کو ابھاریں گے جب کہ وہ سب کچھ جو مشرقی نصف کرہ میں کافی بے ضرر سمجھا جاتا ہے عیسائیوں کی نظر میں قابل نفرت ہوگا۔ ہندوستان میں رقصہ کے پیشے کو اتنا قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا، چنانچہ ”وینٹا سینا“ کا ڈرامہ جس کی ہیروئن ڈیرے دارطوائف تھی، وہاں قطعاً اتنا غیر اخلاقی نہیں جانا جاتا۔ اگر Tea Tre Fraueais اس ڈرامے کو پیش کرنے کا فیصلہ کرے۔ وہی تماشا گاہ جو شوق سے اُن ڈراموں کو دیکھتی ہے جن کی کہانیوں میں رنگیلی سازشیں ہوتی ہیں، اور جن کی ہیروئنیں نوعمر بیوائیں ہوتی ہیں جو ڈرامے کے اختتام پر شادی کر لیتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہندو اخلاقیات کے تحت اپنے خاندان کی چتا پر جل مریں۔

اس تصور کو مکینہ آغاز مانتے ہوئے، گونے کے پیروکاروں نے فن کا جدا، خود مختار دنیا سمجھا جسے وہ اتنا بلند مقام عطا کرتے، کہ انسانیت کے تبدیل ہوتے، قابل تبدیل اعمال، مذاہب اور اخلاقیات کے نظام، اس کے بہت نیچے چلے جاتے۔ میں اس نظریے کی غیر مشروط تائید نہیں کر سکتا، لیکن گونے کے پیروکار اس سے اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے فن کو اپنے اندر اور اپنے لیے اعلیٰ ترین اچھائی سمجھا۔ چنانچہ انہیں حقیقت کی دنیا کے دعووں سے الگ رہنے کی ترغیب دی گئی، جو، بحر حال، زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔

Schiller نے خود کو حقیقت کی دنیا کے ساتھ گونے سے زیادہ قطعیت سے منسلک کیا، اور اس کے لیے وہ تعریف کا حق دار ہے۔ وقت کی زندہ روح فریڈرک شلر کے ذریعے حرکت پاتی تھی، یہ اس سے جدل کی حالت میں تھی، یہ اس پر حاوی ہو گئی، وہ اس کے پیچھے میدان جنگ میں گیا، اس کا علم اٹھایا، اور لو! یہ وہی علم تھا جسے جینے کے لئے ہم اپنے دل کا خون بہانے کو تیار ہوتے ہیں۔ شلر نے انقلاب کے عظیم خیالات کے لیے لکھا، اس نے تعقل کے بُرج گرائے، اُس نے آزادی کی عبادت گاہ تعمیر کرنے

میں مدد کی، وہ بڑی عبادت گاہ جو تمام قوموں کو بھائیوں کے ایک اجتماع کی شکل میں تحفظ پہنچاتی ہے، مختصراً وہ ایک جگہ دیسی فرد تھا۔ اُس نے اپنے کیریئر کا آغاز اس ماضی سے نفرت کے ساتھ کیا جو ہم The Robbers میں دیکھتے ہیں۔ اس شاہکار میں وہ اُس چھوٹے سے بھوت سے مشابہہ ہے جو سکول سے بھاگنے کے بعد شراب سے مدہوش ہو کر چیو پڑ کی کھڑکیوں پر پتھر پھینکتا ہے۔ اُس نے اس کا مستقبل سے اُس محبت کے ساتھ اختتام کیا جو پہلے ہی اُس کے Don Carlos میں پھولوں کے قطعے کی طرح کھلا ہوا ہے۔ شلر خود ہی Marquis Posa ہے جو بیک وقت بیغیر اور سپاہی ہے، اور اپنی پیشین گوئی کی حفاظت میں برسر پیکار ہے ہسپانوی چوغے کے نیچے وہ عظیم المرتبہ دل دھڑکتا ہے جو جرمنی کے لیے کبھی دھڑکا اور جس نے نکالیف اٹھائیں۔

ایک چھوٹی سطح پر شاعر خالق کی نقالی ہے، اور اپنے جیسی مماثلت رکھنے والے کرداروں کو تخلیق کر کے خدا سے بھی مشابہہ ہے۔ چنانچہ اگر Carl Moor اور Marquis Posa مکمل طور پر شلر ہیں، تو اطوار میں گونے اپنے ورثہ، لہلمہ، ماسٹر اور فاؤسٹ سے مشابہہ ہے، جن کے اندر اُس کے تعقل کی مختلف سطحیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ جب کہ شلر خود کونسل انسانی کی تاریخ کے لیے وقف کرتا ہے، اور انسان کی سماجی ترقی کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، دوسری طرف گونے خود کو فرد، قدرت اور فن کے مطالعہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت طبعیاتی سائنسز گونے کے مطالعہ کا نمایاں پہلو بن جاتی ہیں، نظموں کے علاوہ اُس کی سائنسی تحقیق کے نتیجے میں حقیقت وحدت وجود۔ کسی حد تک اُس کی عینیت حقیقت وحدت وجودیت کے نظریات کی وجہ سے تھی۔ کاش! ہمیں اس اعتراف سے عار نہیں ہونا چاہیے کہ حقیقت وحدت وجودیت عموماً لوگوں کے لیے عینیت کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ وہ اس طرح دلیل دیتے ہیں، اگر خدا ہر چیز ہے، اگر ہر چیز مقدس ہے، اس سے واسطہ نہیں آدئی خود کو بادلوں سے معروف رکھے یا پرانے ہیروں سے، لوک گیتوں یا بن مانسوں کے علم تشریح الاعضا، سے، حقیقی انسانوں سے یا ڈرامے کے ادراکوں سے۔ بس یہی غلطی ہے۔ ہر چیز خدا نہیں ہے، لیکن خدا ہر چیز ہے۔ وہ تمام چیزوں میں اپنے آپ کو یکساں طور پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ خود کو ایشیا میں مختلف تفصیلی درجوں سے ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز اپنے اندر اوپر کی سطح کی خدائی تک پہنچنے کا اضطراب رکھتی ہے، اور تمام قدرت کے اندر یہی بڑا قانون ارتقا ہے۔ اس قانون کی تفہیم، جسے سینٹ سائمن کے مریدوں نے بہت واضح طور پر عیاں کیا ہے، اب حقیقت

وحدت وجود کو کائناتی، آفاقی نظریہ بناتی ہے، جو نہ صرف عینیت کی طرف لے کر نہیں جاتی، بلکہ اس کے برعکس، ذاتی قربانی کی ترغیب دیتی ہے۔ نہیں، خدا تمام ایشیا میں خود کو یکساں طور پر ظاہر نہیں کرتا جیسے کہ ولف گینگ گوسے کا یقین تھا، اور جو اس عقیدے کی وجہ سے عینیت پرست ہو گیا، اور خود انسانیت کے اعلیٰ مقاصد کے لیے وقف کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو فن، علم تشریح الاعضا، رنگوں کے نظریوں، نباتاتی مطالعات اور بادلوں کے مشاہدے میں معروف کر دیا۔ نہیں، خدا بعض چیزوں میں دوسری سے زیادہ آشکار ہے۔ وہ حرکت، عمل اور وقت میں موجود ہے۔ اس کا مقدس سانس تاریخ کے اوراق میں سے گذرتا ہے۔ جو خدا کے ریکارڈ کی صحیح کتاب ہے۔ فریڈرک شلر نے یہ محسوس کیا، اور تاریخ دان ہو گیا، ماضی کا ایک پیغمبر، اور اس نے 'Revolt of the Netherlands; Thirty Years' War, The Maid of Orleans, William Tell جیسے شاہکار تخلیق کئے۔

یہ سچ ہے کہ گوسے نے بھی آزادی کی چند بڑی جدوجہدوں کو بیان کیا ہے، لیکن اُس نے انہیں بطور فن کار پیش کیا۔ اُس کے لیے عیسائی اشتیاق قابل نفرت تھا، اور ناراضی سے اُس نے اُس سے منہ موڑا، اور فلسفے کے لیے شوق، جو ہمارے دور کا خاصہ ہے، وہ یا تو اسے سمجھ نہ سکا اور یا ذہنی آسودگی کے منتشر ہونے کے خوف سے سمجھنے کی کوشش نہ کی،، چنانچہ اُس نے سارے اشتیاق کو معروضی اور تاریخی طور پر استعمال کیا، مفروضے کے طور پر۔ اُس کے ہاتھوں میں زندہ روح مردہ مادہ بن گیا، اور اس نے اسے خوبصورت اور خوشگوار شکل دی۔ وہ ہمارے ادب کا عظیم ترین فن کار بن گیا، اور جو کچھ اُس نے لکھا، فن کی تکمیل تھا۔

استاد کی مثال نے شاگردوں کو گمراہ کر دیا، اور جرمنی میں ایک ایسا ادبی دور وجود میں آیا جسے ایک دفعہ میں نے ”فن کا دور“ کہا تھا، اور جس نے، جیسے میں نے دکھایا، جرمنی کے لوگوں کی سیاسی ترقی پر تباہ کن اثرات ڈالے۔ ساتھ ہی ساتھ، میں کسی طرح بھی گویٹے کے شاہکاروں کی باطنی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا۔ وہ ہمارے پدروطن کو اس طرح سجاتے ہیں جس طرح خوبصورت مجسمے ایک باغ کی زینت بنتے ہیں، لیکن وہ آخر کار صرف مجسمے ہیں۔ بے شک کوئی اُن کی محبت میں گرفتار ہو جائے، لیکن وہ بانجھ ہیں۔ گوسے کی نظمیں، شلر کی نظموں کی طرح، کارہائے نمایاں کو جنم نہیں دیتیں۔ کارہائے نمایاں الفاظ کی پیداوار ہیں، لیکن گوسے کے الفاظ بچوں کے بغیر ہیں۔ ہر وہ چیز جو فقط فن سے نکلی ہے اُس کی لعنت

ہے۔ Pygmalion نے جو مجسمہ بنایا وہ ایک خوبصورت عورت کا تھا، اور مجسمہ تراش کو بھی اُس سے محبت ہوگئی تھی۔ اس کے بوسوں نے مجسمے کو زندگی کی مدت دے دی، لیکن اُس نے بچے پیدا نہیں کیے۔ میرے خیال میں Charles Nodier نے بھی ایسے ہی تصور کی تجویز پیش کی ہے، اور یہ خیال میرے ذہن میں Louvre میں گھومتے ہوئے، اس وقت آیا جب میری نظر پرانے دیوتاؤں کے مجسموں پر پڑی۔ وہ وہاں ابستادہ تھے، سفید، بے تاثر آنکھوں کے ساتھ، اُن کی پتھر پلے مسکراہٹوں میں ایک پراسرار اداسی تھی۔ شاید مصر کی عمگمیں یادیں اُنہیں بار بار یاد آتیں، مُردوں کا وہ خطہ جہاں سے وہ آئے تھے۔ پاپھر اُن کے لیے اُس زندگی تمنا تکلیف دہ تھی جس سے اُنہیں اُن کی ذات باری تعالیٰ نے نکال دیا، یا اپنی موت کے غیر فانی پن پر دکھ۔ وہ اُس پیغام کے منتظر نظر آتے ہیں جو اُنہیں سرد، ساکن غیر چلک پن سے نکال کر زندگی میں واپس لے آئے گا۔ تعجب ہے کہ یہ پرانے مجسمے مجھے گونے کی تخلیقات کی یاد دلاتیں، جو اسی طرح اتنے مکمل، خوبصورت، اتنے ساکن ہیں، اور ایک خاموش پریشانی کے بوجھ تلے دبے نظر آتے ہیں کہ اُن کا غیر چلک دار پن اور سرد مہری اُنہیں ہماری موجودہ زندگی گرم جوشی والی اور بے قرار زندگی سے جدا کیے ہوئے ہے۔ کہ وہ ہمارے ساتھ گفتگو اور حظ نہیں اٹھا سکتے، اور وہ انسان نہیں ہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ اور پتھر کی ناخوش آمیزش ہیں۔

یہ چند اشارت جرمنی میں گونے کے خلاف بعض لوگوں کی رائے کو ظاہر کرتے ہیں۔ رجعت پسند اس بڑے کافر سے ناراض تھے، جیسا کہ جرمنی میں اُسے عمومی طور پر کہا جاتا تھا۔ وہ لوگوں پر اس کے اثر سے خائف تھے، جنہیں اُس نے دنیا کو پر لطف نظموں کے ذریعے اور سادہ اور سطحی قصوں کے ذریعے بھی دیکھنے کا سبق دیا۔ گونے اُنہیں صلیب کا سب سے بڑا دشمن نظر آیا، جو، اُس کے اپنے مطابق، اُس کے لیے اتنا ہی قابل نفرت تھا جتنا کہ کوئی کیڑا، لہسن، اور تمباکو۔ کم از کم یہ Xenie کا یہی مقصد ہے جسے گونے نے جرمنی میں چھاپنے کی جرات کی۔ اُس ملک میں جہاں کیڑا، لہسن، تمباکو اور صلیب ایک مقدس اتحاد ہیں، اور ہر شے پر بالا دست ہیں۔ لیکن، ہم جو عمل پر یقین رکھتے ہیں، اس امر سے ناخوش نہیں۔ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے، ہم نے گونے کی تحریروں بانجھ پن کے نقائص ڈھونڈے، فن کے لیے جاذب توجہ وفاداری، جو اُس کے ذریعے جرمنی میں پھیلائی گئی، کیوں کہ جرمن نوجوانوں میں بے حسی کا جذبہ پیدا کرنا پدر وطن کی سیاسی تجدید کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ چنانچہ وحدت وجود پسند اور مذہبی

معاملات میں لاطعلق شخص پر مختلف اعراف سے بلکہ بولا گیا۔ فرانسیسی پارلیمانی زندگی سے ایک مثال دی جا سکتی ہے: دائیں بازو اور بائیں کے انتہا پسندوں نے اُس کے خلاف ایک اتحاد بنا لیا، جبکہ جبہ پوش پادری اُس کے اوپر صلیب لہرا رہے تھے، اسی وقت غضبناک انتہا پسند انقلابی نے اُس پر برچھیوں سے حملہ کر دیا۔

ولف گینگ **مینزل**، جس نے گوئے کے خلاف تحریک چلائی، چاہئے تو یہ تھا کہ اس ٹیلنٹ کا بہتر مقصد ہوتا، اُس نے اپنے مذہبی مباحث پر کہا کہ گوئے صرف ایک طرفہ روحانیت کا قائل عیسائی نہیں تھا، نہ ہی ایک مایوس محبت وطن تھا، بلکہ اُس نے اپنی تنقید کا کچھ حصہ فریڈرک شلیگل کی تازہ ترین رائے پر مبنی کرتے ہوئے، جس نے کیتھولک کلیسا سے اپنے زوال کے بعد، گوئے سے متعلق اپنے غم و الم کا اظہار کیا، گوئے کے متعلق کہا کہ ”اس کی شاعری مرکزی نکتے سے عاری تھی“۔ مینزل اس سے بھی آگے گیا، اور دکھایا کہ گوئے ایک جوہر قابل نہیں تھا، بلکہ ٹیلنٹ والا آدمی تھا تاہم شلر جوہر قابل تھا وغیرہ، وغیرہ۔

یہ جولائی کے انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مینزل اُس وقت قرون وسطیٰ، قرون وسطیٰ کے فنون اور اداروں کا بہت معترف تھا، وہ مسلسل Voss کو تنقید کا نشانہ بناتا، اور Joseph Gorres کی ایسی تعریف کرتا جس کی مثال نہ تھی۔ یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ مینزل، گوئے کے خلاف اپنی نفرت میں مخلص تھا، اور اُس نے گوئے کے خلاف صرف مشہور ہونے کے لیے نہیں لکھا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا۔ اگرچہ میں بھی اُس وقت گوئے کے مخالفین میں سے تھا، پھر بھی مینزل کی تنقید کا شدید لب و لہجہ پسند نہ آیا، اور میں نے اس گھٹیا پن کی شکایت کی۔ میں نے کہا کہ گوئے بحر حال ہمارے ادب کا سالار ہے، ایسی شخصیت پر تنقید کی چھری چلاتے ہوئے، ہمیشہ مناسب ہوتا ہے کہ جائز عزت و احترام کا مظاہرہ کیا جائے، بالکل اُس جلاذ کی طرح جس نے چارلس اول کا سر قلم کرنے کے سرکاری فرض سے عہدہ براہونے سے پہلے بادشاہ کے آگے گھٹنے ٹیکے اور اُس سے معافی کا خواستگار ہوا۔

گوئے کے مخالفین میں معروف شخصیت Hofrath Mullmer اور اُس کا واحد زندہ دوست پروفیسر شٹز تھا۔ کچھ اور بھی تھے جو اتنے معروف نہیں۔ مثال کے طور پر Her Spann، جسے سیاسی جرم کی بدولت طویل المعیاد سزا ہوئی۔ وہ گوئے کے عوامی مخالفین میں سے تھا۔ معزز قاری، آپس کی بات ہے، یہ ایک ہمدانگ مجمع تھا۔ میں نے ظاہری وجوہات تفصیل سے بتادی ہیں، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اُن میں سے ہر ایک نے کس مقصد کے حصول کے لیے اپنے گوئے مخالف جذبات کا اظہار

کیا۔ مجھے اُن میں سے صرف ایک آدمی کے خفیہ مقاصد کا علم ہے، اور وہ میں ہوں۔ میں فراخ دلی سے اعتراف کروں گا کہ مجھے گوئے سے حسد تھا۔ اپنے لیے اتنا کہوں گا کہ میں نے گوئے کے اندر کے آدمی پر ہلہ بولا تھا، شاعر پر کبھی بھی نہیں۔ اُن نقادوں کے برعکس جو اپنی عینکوں کے چمکتے شیشوں سے چاند پر دھبے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں گوئے کے کام میں کبھی خامیاں تلاش نہیں کر سکا۔ یہ تیز نظر رکھنے جن کو دھبے کہتے ہیں وہ اصل پھول دار جنگل، چاندی سی چمکتی ندیاں، لالچے پہاڑ اور مسکراتی وادیاں ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی احمقانہ بات نہیں کہ شلر کے رتبے کو بڑھا کر گوئے کی تحقیر کی جائے، اور یہ رواج بن چکا تھا کہ اُس کی تعریف کر کے گوئے کے رتبے کو گھٹایا جائے۔ کیا ایسے ناقدین اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ انتہائی بلند رتبہ، انتہائی مثالی اشکال، وہ پاکبازی اور اخلاقیات کی مقدس تصویریں جو شلر نے تخلیق کیں، اُنہیں اُن نازک، دنیاوی ہستیوں، جن کی گوئے ہمیں اپنے فن پاروں میں جھلک دکھاتا ہے، تخلیق کرنا بہت ہی آسان تھا؟ وہ نہیں جانتے کہ اوسط درجے کے مصور عموماً متبرک مضامین کا چناؤ کرتے ہیں، جن کی وہ کینوس پر رنگ آمیزی کر دیتے ہیں؟ لیکن زندگی سے بڑی حقیقت اور تکنیکی تکمیل سے ایک ہسپانوی خیرات مانگنے والے کھجاتے ہوئے لڑکے کی تصویر بنانے کے لیے ایک اُستاد کی ضرورت ہے، یا ایک **گنوار** کسان دانت نکلواتے ہوئے، یا کوئی بد صورت بوڑھی عورت جس کی تصویریں ہم ہالینڈ میں الماریوں میں لگی دیکھتے ہیں۔ فن میں بڑے المیہ مضامین کے مقابلے میں چھوٹے اور مضحکہ خیز تصویریں بنانا مشکل ہے۔ مصری جادوگر اپنے المیہ کرتوں میں حضرت موسیٰ نقل اتار سکتا تھا: وہ دیو (یا شیطان) بنا سکتے تھے، اور خون، اور مینڈک، لیکن جب حضرت موسیٰ نے حشراتِ تخلیق کیے، جن کی نقل کرنا بظاہر مشکل نظر نہیں آتا، اور پھر انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور کہا ”یہ خدا کی انگلیاں ہیں۔“ فاؤسٹ کے بعض حصوں کے کھر درے پن کو ہم جتنا بھی ناپسند کریں، Brocken اور Auerbach کی کوٹھڑی کے مناظر پر Wilhelm میں اخلاقی یا خنکی پر لعن طعن کریں، تاہم یہ اُس سے زیادہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، یہ گوئے کی انگلیاں ہیں! لیکن میں آپ کو مایوسی سے بات کرتے سن سکتا ہوں ”ہم ایسی چیزوں کے تخلیق کرنے کے خواہش مند نہیں، ہم جادوگر ہیں، ہم اچھے عیسائی ہیں“ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جادوگر نہیں۔

گوئے کی خوبی اُس کے کام کے کمال میں ہے، یہاں کچھ حصے اچھے اور کچھ بڑے نہیں ہیں، یہاں

کسی جھسے کی باریک تفصیل سے تصویر کشی نہیں کی گئی جب کہ دوسرے کا صرف خاکہ ہو، اُس کے ہاں انتشار نہیں، نہ ہی روایتی فالٹو مواد، نہ ہی بعض مخصوص کرداروں کے لیے مخصوص جانبداری۔ گوئے ہر کردار کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ ہی اُس رومانس یا ڈرامے کی ا کامرکزی کردار ہے۔ ہومر اور شیکسپیر کے ہاں بھی ایسا ہے۔ تمام بڑے شاعروں کے ہاں چھوٹے کردار بالکل نہیں ہیں، اپنی جگہ ہر کردار اہم ہے۔ ایسے شاعر مکمل شہنشاہ ہیں، روس کے بادشاہ پال کی طرح، جس نے ایک دفعہ فرانسسی سفیر کو، جس نے کہا کہ اُس کے ملک کا ایک اہم آدمی ایک خاص معاملے میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ جواب دیا، ”میری مملکت میں سوائے اُس آدمی کے جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اہم نہیں ہے، اور وہ اُس وقت تک اہم ہے جب تک میں اُس سے مخاطب ہوں۔“ ایک مکمل شاعر، خدا کی مہربانی سے جس کے پاس طاقت بھی ہے، ایسے حالات میں اُس آدمی کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جو اُس کی تعقلی سلطنت میں سب سے اہم ہے، جو اُس مخصوص وقت پر اُس کے قلم کی زبان بولتا ہے۔ فن کی اس شہنشاہی سے اُن بہت چھوٹے اور غیر اہم ہستیوں کی وہ حیرت انگیز تکمیل سر اٹھائی ہے جو ہومر، شیکسپیر اور گوئے کے کاموں میں دیکھتے ہیں۔

اگر میں نے گوئے کے مخالفین کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو میرے پاس اُس کے ہمتیوں کی کڑی تنقید کا جواز بھی ہونا چاہیے، اپنی الوالعزی میں آخر الذکر کی اکثریت اس سے بھی بڑی غلطیوں کی مجرم ہے۔ جن لوگوں نے خود کو اس سلسلے میں مضحکہ خیز بنایا، اُن میں سرفہرست ایک Eckerman نامی آدمی ہے، ایک مصنف جو عمومی طور پر ٹیلنٹ میں کم نہیں تھا۔ Pustkuchen کے خلاف مہم میں Carl Immermann، جو اب ہمارا سب سے بڑا ڈراماٹک شاعر ہے، اس نے ایک عمدہ ”کتاچہ“ چھاپ کر اپنے بطور نقاد ہونے کے شہرت حاصل کی۔ برلن نے خصوصاً اپنے آپ کو اس موقع پر منفرد رکھا۔ Varnhagen von Ense ہر وقت گوئے کا سربر آوردہ حمایتی کار تھا، ایسا آدمی جس کا دل کائنات جتنے بڑے خیالات سے بھرا تھا، جو انہیں ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے جو تراشیدہ ہیروں کی طرح قیمتی اور نفیس ہیں۔ یہ وہ بڑے دل والا آدمی ہے جس کی بصیرت پر گوئے کو بہت اعتماد تھا۔ شاید یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ Wilhem von Humboldt نے ایک دفعہ گوئے کے متعلق ایک عمدہ کتاب لکھی تھی۔ پچھلے دس برسوں میں Leipsic Fair گوئے

کے کئی کام سامنے لایا ہے۔ Herr Schubart کے گوئے کے مطالعات تنقید کے اعلیٰ نمونوں میں شامل ہیں۔ Herr Haring جس کا قلمی نام Willibald Alexis ہے اُس نے متعدد جریدوں میں گوئے پر دانش مندانہ اور قابل قدر مضامین لکھے۔ Herr Zimmermann، جو ہمبرگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، نے اپنے زبانی لیکچروں میں گوئے پر عمدہ تنقید کی ہے۔ ڈرامہ نگاری میں اُس کے مضامین میں ایسے ہی خیالات ملتے ہیں، جنہیں کو اختصار سے بیان کیا گیا ہے، لیکن، وہ بہت واضح ہیں۔ جرمنی کی متعدد یونیورسٹیوں میں گوئے پر لیکچروں کے کورس تھے، اور اس کے سارے کام میں سے لوگوں نے خود کو خاص طور پر گوئے کے فاؤسٹ کے مطالعہ کے لیے وقف کیا۔ یہ نہ ختم ہونے والے مباحث اور آرا کا موضوع تھا، اور فاؤسٹ جرمنی کا سیکولر بائبل بن گیا۔

میں سچا جرمن نہیں ہوں گا اگر میں فاؤسٹ کے متعلق کچھ وضاحتی خیالات کا اظہار نہ کروں، عظیم ترین مفکر سے غیر اہم کرائے کے لکھاریوں تک، فلسفیوں سے لے کر فلسفے کے پروفیسروں تک، ہر کوئی اس کتاب پر اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حقیقتاً اپنے دائرہ کار میں اتنی وسیع ہے جتنی بائبل، آخر الذکر کی طرح، یہ جنت اور زمین، انسانیت اور انسانیت کی تشریح کرتی ہے۔ فاؤسٹ کا مواد اس کی شہرت کا سبب بنا۔ متعدد لوگ روایتوں میں سے اس کا انتخاب گوئے کی قوت اور دانش کا ثبوت، وہی کچھ گرفت میں لیا جو نزدیک ترین اور سب اچھا تھا۔ میں یہ فرض کر سکتا ہوں کہ میرے قاری فاؤسٹ کی کہانی سے واقف ہیں، کیوں کہ فرانس میں کتاب بہت شہرت حاصل کر گئی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہاں اصل قصے کو بھی جانا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے سالانہ دیہاتی میلوں میں سلیٹی رنگ، پشمی کاغذ، ناقص چھپائی اور چوٹی نقوش والی ایک چھوٹی سی کتاب، جو جبری فروخت کے لیے رکھی گئی ہے، اور جس میں ایک مکار جادوگر کا ضمنی ذکر ہے، Johann Faustus، ایک مستند عالم جس نے تمام سائنس علوم پڑھے ہوئے تھے، اُس نے آخر کار اپنی کتابیں بھینک دیں اور شیطان کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ اس قابل بنا دیا گیا کہ تمام زمینی مادی خوشیوں سے لطف اٹھا سکے، جس کے بدلے میں اُس کی روح کو دوزخ کی طاقتوں کے حوالے کرنا تھا۔ قرون وسطیٰ کے لوگوں نے تمام تر غیر معمولی عقلی استطاعت کو شیطان کے ساتھ معاہدے سے منسوب کیا، اور Albertus Magnus, Raimond Lallus, Theophrastus Paracelsus, Agrippa von Nettesheim

اور انگلستان میں راجر بیکن، جادوگر، شعبہ باز اور عامل گردانے گئے۔ لیکن قصوں اور بولیاں ڈاکٹر فاؤسٹ کے متعلق بہت عجیب غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اُس نے شیطان سے نہ صرف فطرت کے راز جاننا چاہیے، بلکہ **حقیقتاً** جسمانی لطف بھی۔ یہ وہی فاؤسٹ ہے جس نے چھاپہ ایجاد کیا، اور اُس کے وقت میں لوگوں نے چرچ کی بالا دستی کو برا بھلا کہنا اور خود مختار تحقیق کرنا شروع کر دیا، اور فاؤسٹ کے آتے ہی قرون وسطیٰ کے دور ایمانی کا اختتام، اور موجودہ دور کی تنقیدی، سائنس کا آغاز ہوا۔ حقیقتاً ایک مقبول روایت کے مطابق، فاؤسٹ Reformation اجتہاد کے آغاز میں زندہ تھا، اور اُس نے خود چھاپے کو ایجاد کیا، ایسا فن جس نے مذہب کو مات دی، ایک ایسا فن، اگرچہ، جس نے ہمیں کیتھولک ذہنی سکون سے محروم کر دیا، اور ہمیں شکوک اور اندھیروں کی طرف دھکیل دیا، اور آخر کار ہمیں شیطان کی طاقت کے زیر اثر کر دیا۔ لیکن نہیں، علم، سائنس، دلیل کے ذریعے فطرت کا ادراک، آخر کار ہمیں جس مذہب سے لطف اندوز کراتا ہے جس کے بارے میں کیتھولک عیسائیت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہم اب اس حقیقت کو شناخت کرتے ہیں کہ انسانیت کا مقدر زمینی اور ساتھ ہی جنتی برابری سے جڑا ہے۔ فلسفہ جس سیاسی بھائی چارے کو ذہن نشین کراتا ہے وہ روحانی بھائی چارے سے سو مند ہے، اور جس کے لیے ہم عیسائیت کے شکر گزار ہیں۔ خیال الفاظ میں ڈھل جاتا ہے، الفاظ اعمال بن جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس زمین پر خوش ہوتے ہیں۔ مزید برآں، ہم مرنے کے بعد وہ جنتی سکھ چین حاصل کرتے ہیں جس کا عیسائیت اس یقین کے ساتھ وعدہ کرتی ہے! چلیں یہ اور بھی اچھی بات ہے۔

جرمن لوگ ایک عرصے سے یہ پیش بینی کر رہے تھے، کیوں کہ جرمن بذات خود عالم ڈاکٹر فاؤسٹ ہیں، وہ بذات خود روحانیت کے قائل میں جنہوں نے آخر کار روحانی زندگی کی کمیوں کو سمجھا، اور جسم کا اصل مقام بحال کیا، لیکن عیسائی شاعری کی علامتوں سے رواداری برتتے ہوئے، جس میں خدا کو روح کا نمائندہ دکھایا گیا ہے، اور شیطان کو جسم کا، جسم کی بحالی خدا سے انحراف اور شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ بیان کیا گیا۔

جہاں تک جرمن لوگوں کا تعلق ہے کچھ وقت ضرور گزانا چاہیے، پیشتر اس کے کہ جرمن لوگوں کے بارے اُس نظم کی بہت اہم پیش گوئی پوری ہو، اور روح بذات خود، روحانیت کی دست درازی کو سمجھتے

ہوئے، جسم کے حقوق کی چہ پہنچ بن جائے۔ یہ وہ انقلاب ہوگا، اجتہاد کی عظیم پیداوار۔

فرانس میں گوئٹے کے فاؤسٹ سے West-Ostlichen Divan کم مقبول ہے، یہ ایک بعد کا کام جس کا Madame de stael کو علم نہیں تھا، اور جو خصوصی توجہ کا متقاضی ہے۔ یہ مشرقی نصف کرہ کے مخصوص خیالات اور محسوسات کو پرکشش **قصوں** (Ballads) اور پر معنی ضرب الامثال سے ظاہر کرتا ہے، جو معطر اور جذباتی ماحول کو جنم دیتا ہے، محبت کی بھوک کسی حرم کی داشتہ کی طرح، جن کی آنکھیں غزالوں کی طرح کالی اور بازو مخصوص کشش لیے ہیں۔ قاری کچپی اور خواہش کی ملی جلی سنسنی سے بھر جاتا ہے، خوش قسمت کا سپروڈیبر کاؤ کی طرح، جب وہ **قسطینہ** میں **سیڑھی** کے اوپر والے سرے پر کھڑا تھا، اور پر شکوہ انداز میں دیکھ رہا تھا، ایسے انداز میں جس میں صرف وفاداروں کا کماندار ہی دیکھنے کا عادی ہے۔ بعض اوقات قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایرانی قالین پر آرام سے لیٹا، ایک لمبا ترکی پائپ پی رہا ہے جس میں ترکستان کا پیلا تمباکو بھرا ہے، جب کہ ایک جشن باندی اُسے رنگ برنگے مور کے پروں والے پنکھے سے ہوا دے رہی ہے، اور ایک خوبصورت لڑکا موچا کافی کا پیالہ دے رہا ہے۔ گوئٹے نے ان اشعار میں زندگی کے **شیریں** ترین اور مفرح محسوسات کو پیش کیا ہے۔ اشعار جو اتنے نازک، پر معنی، قیاسی اور ملقوتی ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا جرمن زبان میں ایسا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں مشرقی نصف کرہ کی رسوم اور اطوار کا نثری بیان اور توضیحات اور عربوں کی ریسانہ زندگی شامل ہیں۔ مزید برآں گوئٹے بچے کی طرح پرسکون، خوش و خرم اور بے ضرر ہے، اور پھر بھی سفید داڑھی والوں کی طرح دانش ور۔ اس کام میں گوئٹے کی نثر اتنی شفاف ہے جتنا سبز سمندر، ایک روشن خاموش گرمیوں کی شام کو، جب ہم اُس کی گہرائی تک جائیں، اور پرانے ڈوبے ہوئے شہروں، اور حیرت انگیز تابناکی تک ہماری نظر جائے۔ پھر بعض اوقات، یہ نثر اتنی جادووی اور پراسرار ہوتی ہے جتنا گنبد افلاک، جب شام کا دھندلا چھٹ جائے اور عظیم گونہٹیں خیالات اُبھریں، پاک اور سنہری، بالکل ستاروں کی طرح۔ اس کتاب کا **فوسل** ناقابل بیان ہے، یہ مغرب نے مشرق کو پیغام بھیجا ہے، اور یہاں بے شمار غیر معمولی اور انوکھے پھول جمع ہیں، جذبہ شوق سے سرشار سرخ پھول، کنواری کی چھاتیوں کی طرح سفید برف کے قطرے، مزاجیہ گل قاصدی، لمبی انسانی انگلیوں کی طرح ارغوانی ڈیکلیٹس، زرد زعفران اور چوری چھپے جرمن بنتشے کے پھولوں کے درمیان میں سے باہر جھانکتے ہوئے۔ اس سلام

کا مطلب ہے کہ مغرب جو اپنی بے احساسی، کمزور روحانیت سے تنگ آچکا ہے، اپنے آپ کو مشرق کی صحت مند اندوزیوں کے بیچ تازہ دم کرنا چاہتا ہے۔ فاؤسٹ میں گوئے تجربیدی روحانیت کے متعلق اپنی نفرت کے اظہار کے بعد، اور اُس کی حقیقی لطف اندوزیوں کی خواہش میں West-Ostlichen Divan لکھ کر، اپنی سوچ کی تمام تر شدت کے ساتھ اُس نے خود کو جنسیت کی بانہوں میں ڈال دیا۔

اگرچہ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کام فاؤسٹ کے جلد بعد منظر عام پر آیا۔ یہ گوئے کے جنیس کا آخری مرحلہ تھا، اور ادب پر اُسی کی مثال کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اب مشرق ہمارے غنائیہ شاعروں کا موضوع تھا۔ یہ ذکر ضروری ہے کہ گوئے نے جہاں ایران اور عرب کا اپنے اشعار میں والہانہ انداز میں بیان کیا، وہاں وہ ہندوستان کا شدید نفرت سے ذکر کرتا ہے۔ اُس ملک کی عجیب و غریب اور درہم برہم خصوصیات اُسے قابل مقبول نہیں تھیں، اور شاید اس ناپسندیدگی کا ماخذ وہ شک ہے کہ کوئی کیتھولک حکمت عملی شیلج اور اُس کے رفقا کے سنسکرت کے مطالعے کی تہہ میں ہے۔ یہ لوگ ہندوستان کو کیتھولزم کا گہوارہ تصور کرتے تھے، اُن کا دعویٰ تھا کہ اُنہوں نے وہاں کیتھولک نظام مراتب کا ماڈل، تثلیث کے نظریہ، تجسیم، نفس کشی، کفارے، جسم کے گداز، وغیرہ کے نظریے اور تمام من پسند پھول بوٹے دریافت کیے۔ گوئے کی ہندوستان کے خلاف اس نفرت نے ان لوگوں کو کوئی کم اشتعال نہ دلایا، اور اے۔ ڈبلیو شیلج نے واضح طور پر اُس کے متعلق کہا ”ایک کافر جس نے اسلام قبول کیا۔“

گوئے کے متعلق اس سال منظر عام پر آنے والی تحریروں میں Johannes Falk کی بعد از مرگ کتاب ہے، جس کا عنوان Goethe aus persönlichen umgange ہے۔ فاؤسٹ پر تفصیلی مقالے کے قطع نظر، جسے کسی طور نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، اس کتاب کے مصنف نے ہمیں گوئے پر متعدد عمدہ خاکے پڑھنے کو دیے ہیں، جن میں اُس نے اُسے زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ دکھایا ہے، بے تکلفانہ طریقے سے، اُس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ۔ اس کتاب میں ہم گوئے کے اپنی ماں کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں، جس کا مزاج اپنے بیٹے میں عمدگی سے دکھایا گیا، اُسے ہم بطور فطرت پرست دیکھتے ہیں، جو ایک لاروے کو تلی بننے دیکھ رہا ہے، ہم عظیم Herder کو اُس عینیت کے خلاف تکرار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس نے گوئے کو انسانی ارتقا کو لائق سے اپنے سے گزرتے دیکھا، ہم اُسے عظیم ڈیوک ویمر کے دربار میں دیکھتے ہیں، بھورے بالوں والی درباری عورتوں کے درمیان بیٹھے،

برجنگی سے دل لگی کرتے ہوئے، اپالو کی طرح King Admetus کے ریوڑوں کی حفاظت کرتے، ہم اُسے پھر دلائی لاماکے گھمنڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں، Kotzebue کو پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے، پھر ہم آخر الذکر کو شکر کی شان میں عوامی تقریب مناتے دیکھتے ہیں، گوئے کے رتبے کو کم کرنے کے لیے، ہم اُسے تمام چیزوں میں دیکھتے ہیں، عقل مند، خوش شکل، ہر دل عزیز ایک خوش بخت اور تحریک دینے والی ہستی، لازوال دیوتاؤں کی طرح۔

درحقیقت، **جینیٹس** کی ظاہری حلیے کے ساتھ مطابقت، جس کے ہم عظیم لوگوں میں متقاضی ہیں، گوئے میں مکمل طور پر موجود ہے۔ اُس کا حلیہ اتنا ہی متاثر کن تھا جتنی اُس کی تحریریں۔ اُس کا جسم تناسب اور باوقار تھا، اور اُس پر شکوہ صورت میں یونانی فن ایک پرانے مجسمے کی شکل میں پڑھا جاسکتا ہے۔ وہ پروقار جسم، عیسائیت کی حلیمی سے کبھی جھکا نہیں، اُس پر وقار چہرے کے نقوش عیسائیت کی خود احتسابی سے کبھی مسخ نہیں ہوئے، وہ آنکھیں عیسائیت کی ندامت نفس سے کبھی نہ جھکیں، نہ ہی کبھی اس نے پرہیزگاری اور کاہنہ ہوئے جنت کی طرف دیکھا۔ نہیں، اُس کی آنکھوں میں دیوتاؤں سی ثابت قدمی تھی، کیوں کہ یہ ایک دیوتا کا امتیازی نشان ہے، کہ اُس کی نظریں پر جلال ہیں۔ چناں چہ جب اگنی، وارونا، یاما اور اندرا دامائیتی کی شادی میں نالالا Nalala کا روپ دھارتے ہیں، آخر الذکر اپنے عاشق کو اُس کی آنکھوں کی جنبش سے پہچان لیتا ہے، کیوں کہ، جیسے میں نے کہا کہ دیوتا کی آنکھوں میں ہمیں ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ملتی ہے۔

نیپولین کی آنکھوں میں یہ خصوصیت تھی، چناں چہ، میں قائل ہوں کہ وہ بھی ایک دیوتا تھا۔ گوئے کی آنکھیں اس بوڑھی عمر بھی اُسی طرح دیوتاؤں جیسی رہیں جیسے کہ جوانی میں تھیں، اور اگرچہ وقت نے سر کے بال سفید کر دیے تھے لیکن اُس معزز سر کو جھکانہ سا۔ اُس نے اپنے انداز میں ہمیشہ غرور اور شاہانہ ٹھاٹھ رکھی۔ جب وہ بات کرتا تھا تو اور شاہانہ ہو جاتا تھا، اور جب وہ ہاتھ بڑھاتا تو محسوس ہوتا کہ وہ ستاروں کی گردش کا راستہ **متعین** کر رہا ہے۔ یہ کہا جاتا کہ ایک سرد، انانیت کی **اضطراری جنبش** اس کے ہونٹوں کے گرد محسوس کی جاسکتی تھی۔ یہ ازلی دیوتاؤں کا خاصہ بھی ہے، اور خاص کرد دیوتاؤں کے باپ، عظیم جیو پڑکا، جس کے ساتھ میں نے پہلے ہی گوئے کو ملایا ہے۔ جب میں ویمر میں اُسے اس سے ملنے گیا تو میں نے غیر ارادی طور پر ارد گرد دیکھا کہ شاید اُس کے کسی پہلو میں اپنی چونچ میں بجلی کا کوندا اٹھائے کوئی شاہین نظر

آجائے۔ میں اُس سے یونانی میں بات کرنے ہی والا تھا کہ یاد آیا کہ وہ جرمن سمجھتا ہے، میں نے اُسے آخر الذکر زبان میں بتایا کہ جینا کے شہر سے ویر کے راستے کے آلوچے بہت اچھے ہیں۔ سرما کی کئی لمبی راتیں میں ان باوقار اور واضح آرا کے بارے سوچتا رہتا جو میں گوئے سے کہوں گا، اگر میری اُس سے کبھی ملاقات ہوئی۔ اب جب کہ اُس سے **بالمشافہ** ملاقات ہوئی، میں نے اُسے بتایا کہ سیکسونی شہر کے آلوچے بہت ہی میٹھے ہیں۔ اور گوئے مسکرایا۔ وہ اُنہی ہونٹوں سے مسکرایا جن سے اُس نے کبھی خوبصورت لیڈا، یورپا، ڈانائے، سیملی اور بے شمار شہزادیوں اور حسیناؤں کو چوما تھا۔

افسوس، گوئے فوت ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے برس 22 مارچ کو فوت ہوا، یہ وہ یادگار سال جب دنیا سب سے مشہور ہستیوں سے محروم ہوئی۔ اچانک ایسے لگا کہ موت اشرافیہ ہو گئی ہے، اور موت نے ایک ہی وقت میں خصوصاً تمام بڑے لوگوں کو قبر میں بھیجنے کا سوچا۔ موت نے پرلوک میں شاید ایک Praire کی بنیاد رکھنی چاہی، جس کے لیے fournee کا انتخاب یا بکل درست تھا۔ یا شاید، موت نے ان مشہور ہستیوں کو برباد کر کے جموریت پر مہربانی کی، لوگوں کے دلوں سے اُن کے دبدبے کو ختم کر کے، اور اس طرح تعقلی برابری لاکے۔ کیا یہ عزت کی وجہ سے یا شاید بے احترامی کی وجہ سے تھا کہ پچھلے سال موت نے شاہی تاج پہننے والے لوگوں کو نظر انداز کر دیا، Les Dieux sen vontf۔ لیکن بادشاہ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں۔

رومانوی مکتب

ہنر خ ہائے

Schelling سکے لنگ کارومانوی مکتب پر اثر زیادہ تر اس کی اپنی شخصیت کی وجہ سے تھا، لیکن اس کے علاوہ فطرت کا فلسفہ بھی اس کی ایک وجہ تھا جو اس کے ذریعے مقبولیت اختیار کر گیا، شعرا نے اپنے آپ کو فطرت کے واضح تصورات سے بالا کر لیا ہے۔ ایک گروہ نے اپنے تمام انسانی جذبات کے ساتھ خود کو

فطرت میں مدغم کر دیا، دوسروں کو کچھ جادو کے فارمولے آتے تھے جس کی بدولت انہوں نے فطرت سے الجا کر کے کچھ ایسی چیزیں نکلوائیں جو انسانی شکل اور زبان رکھتی تھیں۔ اولڈ کرمتند صوفی تھے، اور متعدد طریقوں سے ہندوستان کے ان بھگتوں سے مشابہہ تھے، جو فطرت میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور آخر کار محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فطرت اور وہ ایک ہیں۔ آخر الذکر کسی حد تک شعبہ ہاڑتھے جو اپنی مرضی کے مطابق جارح روحوں کو بلا سکتے تھے، وہ عرب کے ان جادوگروں سے تھے، جو اپنی موح میں، پتھروں کو زندگی دے سکتے تھے، اور زندہ لوگوں کو پتھر بنا سکتے تھے۔ Novalis کا تعلق پہلے طبقے سے تھا، ہوف مین کا بعد والے سے، Novalis ہر شے میں عجوبے دیکھتا تھا، اور وہ لکش معجزے تھے۔ وہ پودوں کی زبان سمجھتا تھا، وہ ہر جوان اور شگفتہ گلاب کا راز جانتا تھا، آخر کار اُس نے پوری فطرت کو اپنی پہچان بنا لیا، اور جب خزاں آئی تو پتے گرنے لگے تب وہ وہ مر گیا۔ اس کے برعکس ہوف مین کو ہر چیز میں بھوت نظر آتے تھے، وہ اُسے ہر چینی چائے دانی، اور برلن کی ہر چھوٹے بالوں والی دگ کے نیچے سے اشارے کرتے تھے۔ وہ ایسا شعبہ ہاڑتھے جو انسانی کو حیوانوں کی تبدیل کر دیتا تھا، اور حیوانوں کو انسانوں میں، یہاں تک کہ پروشیا کے شاہی دربار کے مشیروں میں بھی۔ وہ مردوں کو قبروں میں زندہ کر دیتا تھا، لیکن زندگی نے اس سے منہ موڑ لیا، جیسے کسی ملول بھوت سے۔ اُس نے یہ محسوس کیا، اُسے لگا کہ وہ خود ایک بھوت بن گیا ہے۔ تمام فطرت اُسے نامکمل آئینے جیسی لگی، جس میں اُسے ایک ہزار زاویوں میں اپنا منسج شدہ چہرہ نظر آیا، اور اُس کا کام ہمیں جلدوں میں ایک دل خراش خوف کی چیخ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

ہوف مین کا تعلق روحانوی مکتب سے نہیں تھا۔ شلیگل برادران سے اُس کا رابطہ نہیں ہوا، اور اُن کے رجحانات کا اُس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں صرف Novalis کے تضاد میں اُس کا ذکر کرتا ہوں، جو خصوصی طور پر اُس مکتب کا شاعر تھا۔ ہوف مین یہاں Novalis سے کم مشہور ہے جسے Loeve-Weimar نے فرانسیسی پبلک کو بہت عمدہ طریقے سے متعارف کرایا ہے، جس وجہ سے فرانس میں اُس نے بہت شہرت حاصل کر لی۔ جرمنی میں ہوف مین کسی بھی طرح مقبول عام نہیں، لیکن وہ پہلے تھا۔ اُن کے وقت میں اُن کے کام کو بہت پڑھا جاتا تھا، لیکن صرف وہ لوگ پڑھتے تھے جن کے اعصاب یا بہت مضبوط تھے یا بہت کمزور کہ قدرے کم شدید جھکاؤ پر اثر انداز نہ ہو سکتی تھیں۔ جو ذہن واقعی عقلی تھے، اور فطرتیں جو واقعی شاعرانہ تھیں، انہیں اُس سے کوئی سروکار نہیں۔ اگرچہ ان جیسوں نے Novalis کو ترجیح دی لیکن کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے، ہوف مین Novalis سے بہت بڑا شاعر تھا، کیوں کہ آخر الذکر اپنی تصوراتی تصویروں کے ساتھ نیلے آسمانوں میں محو پرواز رہتا ہے، لیکن

ہوف مین اپنے مضحکہ خیز بھوت پریت کے باوجود زمینی حقائق کے ساتھ زور سے چمٹا ہوا ہے۔ بالکل جیسے قوی ہیکل Anteus اُس وقت تک طاقت ور اور ناقابلِ تسخیر رہا جب اُس کے پاؤں دھرتی ماں پر نکلے ہوئے تھے لیکن جونہی ہر کوئیس نے اسے زمین سے اوپر اٹھایا اس کی طاقت جاتی رہی۔ اسی طرح ایک شاعر طاقتور اور زبردست رہتا ہے اگر وہ زمینی حقیقت کو چھوڑ نہ دے۔ لیکن جوں ہی وجد میں آ کر افلاک میں تیرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بے بس جاتا ہے۔

ان دونوں شاعروں میں گہری مشابہت کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ اُن شاعری حقیقتاً ایک مرض تھی۔ یہ کہا گیا ہے کہ اُن کی تحریروں پر رائے دینا نقاد کے بجائے معالج کے دائرہ عمل میں آتا ہے۔ Novalis کی شاعری میں گلابی چمک صحت کی رنگت نہیں بلکہ دق کی سرخی ہے، اور ہوف مین کے مبالغہ آمیز نظریوں کی چمکتی روشنی جنینس کا نہیں بلکہ بخار کا شعلہ ہے۔

کیا ہمیں اس طرح تنقید کرنے کا حق ہے۔ ہم جنہیں اچھی صحت عطا نہیں کی گئی؟ اور خصوصاً اب، جب تمام ادب ایک بڑے ہسپتال جیسا ہے اور کیا شاعری انسانیت کی بیماری ہے، جیسے موتی بیماری کے روگی مادہ میں پلا بڑھا۔

Novalis مئی کی دو تاریخ کو سال 1772 میں پیدا ہوا۔ اُس کا اصلی نام ہارڈنبرگ تھا۔ وہ ایک نوجوان حسینہ کی چاہت میں مبتلا تھا جو دق کی مریضہ تھی اور اسی خوفناک مرض کی وجہ سے اُس کی موت واقع ہوئی۔ یہ الم ناک تجربہ اُس کے تمام کام پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ اُس کی زندگی ایک خوابیدہ، سست روموت تھی، اور وہ بھی تپ دق کی وجہ سے 1801 میں فوت ہو گیا، اپنی زندگی کے انتیس برس یارومان مکمل ہونے سے پہلے۔ یہ رومان اپنی موجودہ شکل میں ایک تمثیل نظر کا صرف ایک حصہ ہے، جس میں ڈانٹے کی Divine Comedy کی طرح، تمام زمینی اور آسمانی معاملات بیان ہونا تھے۔ مشہور شاعر Heinrich von Ofterdingen اس رومان کا ہیرو ہے۔ ہم اس نوجوان کو Eisenach میں دیکھتے ہیں جو ایک چھوٹا مگر خوب صورت گاؤں ہے۔ یہ گاؤں پرانے Wartburg کے دامن میں واقع ہے، اور کچھ بہت اہم اور کچھ نہایت بیہودہ واقعات کا گواہ رہا ہے، کیوں کہ لوٹھرنے یہاں اپنی بائبل کا ترجمہ کیا، چند احمق Teuto جنونیوں نے Kamptz کے Gondarnierie-Codex کو جلایا۔ اس حصار میں [لوک] شاعری کا مشہور مقابلہ ہوا، جس میں دوسرے شاعروں کے علاوہ Heinrich von Ofterdingen کا ہنگری کے Klingsoher کے ساتھ شاعری کا پرخطر مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کا بیان ہمیں Manessa کے مجموعے میں ملا۔ ہارنے والے شاعر کا سر جلد کے حوالے کر دینا

تھا، اور Thuringia کا Landgraf منصف تھا۔ ہم Wartberg کو جو بعد میں علم کا مرکز تھا ہیرو کے ابتدائی ایام پر حاوی دیکھتے ہیں اور ہم Novalis کو رومان کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ وہ پدرانہ چھت کے نیچے ہے ”والدین بستر میں سوئے ہوئے ہیں، دیوار پر پرانا کلاک اکتادینے والی مسلسل ٹک ٹک جاری رکھے ہے، ہوا چیختی ہے اور کھڑکیاں کھڑکھڑاتی ہیں، اور کمرہ وقفے وقفے سے چاند کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔“

”نو جوان بستر پر بے چینی سے کروٹیں لے رہا ہے، اُس کے ذہن میں اجنبی اور اُس کی کہانیاں آرہی ہیں۔ یہ خزانے نہیں جنہوں نے میرے اندر ناقابل بیان خواہش جگادی ہے۔ اُس نے اپنے آپ سے کہا، لو بھلا لُج میرے آس پاس نہیں، لیکن میرے اندر نیلے پھول کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ یہ ہمیشہ میرے خیالوں میں ہے، اور میں کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہوں اور نہ غور کر سکتا ہوں۔ میری اس طرح کی عجیب و غریب حالت پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے اب تک میں خواب دیکھتا رہا ہوں، یا خواب خواب میں کسی اور دنیا میں چلا گیا ہوں، کیوں کہ میں پہلے جس دنیا میں رہتا تھا وہاں پھولوں کی کسے پروا تھی، اور ایک پھول کے لیے اتنا زیادہ جنوں میں نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔“

یہ Heinrich Von Oftendingen کے ابتدائی کلمات ہیں، اور تمام رومانس نیلے پھول کی مہک اور چمک سے بھرا ہے۔ یہ حیرت انگیز اور اہم بات بات ہے کہ اس کتاب کی سب سے اہم شخصیت کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور لگتا ہے کہ پہلے وقتوں میں ہم دوستانہ اور رازدانہ مراسم رکھتے تھے۔ پرانی یادیں زندہ ہو جاتی ہیں، صوفیہ کے نقوش اتنے شناسا ہیں، اور ذہن میں چہل قدمیوں اور نازک لمسوں کی جگہ ساحل سمندر کے درخت آجاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اب ماضی میں ہے، کسی نیم فراموش خواب کی طرح۔

Novalis کی شاعری کا سرچشمہ ایک خوبصورت اور نازک سی نو جوان عورت تھی، جس کی آنکھیں نیلی، سنبل نمائیں، مسکراتے ہونٹ اور ٹھوڑی کے بائیں جانب چھوٹا سا تل، کیوں کہ میں اُس کی سوچ میں وہی نو جوان عورت دیکھ سکتا ہوں جس کی معرفت میں پہلی دفعہ اُس کے کام سے متعارف ہوا، جب میں نے اُس کی نازک انگلیوں میں، سرخ مراکش چمڑے کی، چمکدار کونوں والی، Heinrich Von Oftendingen کی کتاب دیکھی۔ وہ ہمیشہ نیلا لباس پہنتی اور اُس اُس نام صوفیہ تھا۔ وہ Gottingen سے چند سٹیشن دور اپنی بہن پوسٹمسٹرس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک خوش باش، متناسب الاعضا، دیکھتے ہوئے گالوں والی نو جوان عورت تھی جس کے جسم کے اوپری حصے کے گرد سخت فیٹہ ایک قلعے

سے مشابہ تھا۔ تاہم یہ قلعہ بنا قابیل تیسیر تھا۔ یہ اچھی خاتون پاکیزگی کا مجسم تھی۔ وہ ایک مخنتی اور باعمل خاتون خانہ تھی، اور اس کے باوجود اُس کا واحد شوق ہوف مین کے رومانس پڑھنا تھا۔ ہوف مین ہی وہ مصنف تھا جو اُس کے کھر درے مزاج کو گدگد اور خوشگوار جذبات کو جگا سکتا تھا۔ لیکن اُس کی زرد، نازک سی بہن ہوف مین پر ان کتابوں کو محض دیکھنے ہی سے ناموافقانہ اثر ہوتا تھا۔ وہ انہیں چھونے سے گھبراتی تھی۔ وہ ایک حساس پودے جتنی نازک تھی، اور اُس کے الفاظ اتنے معطر اور سریلے تھے، کہ اگر سب کو اکٹھا کیا جائے، تو نظم بن جائیں۔ میں نے اُس کے چند مقولے لکھے ہیں، اور وہ Novalis کی طرز پر نظمیں ہیں، حرف زیادہ سریلے اور افلاکی۔ اُن میں سے ایک، جو اُس نے مجھے اُس وقت سنائی جب میں نے اٹلی جانے سے پہلے اُسے الوداع کہا، میری پسندیدہ نظم ہے۔ خزاں کا موسم ہے، منظر، ایک باغ جہاں چراغاں کیا گیا تھا، اور وہاں ہم بھللاتے بھونزے، آخری گلاب اور ایک جنگلی راج ہنس کے درمیان گفتگو سنتے ہیں۔ صبح کے دندھلکے آتے ہیں، واحد روشنی ٹٹٹا کر بجھ جاتی ہے، گلاب کے پتے گر جاتے ہیں، راج ہنس اپنے سفید پر کھولتا ہے اور جنوب کی سمت اڑ جاتا ہے۔

کیوں کہ Hanover جنگلی راج ہنسون سے بھرا پڑا ہے جو خزاں میں جنوب کی طرف گرمی تلاش کرتے ہیں، اور گرمیوں میں دوبارہ واپس آجاتے ہیں۔ وہ غالباً افریقہ میں سردیوں کا موسم گزارتے ہیں، کیوں کہ ایک دفعہ ایک مرے ہوئے راج ہنس کے سینے میں تیر پیوست ملا تھا، جس کا ماخذ پر وفسر Blumenbrach نے افریقہ بتایا۔ بے چارہ پرندہ اپنے سینے میں تیر لیے مرنے کے لیے اپنے مشرقی گھونسلے میں واپس آیا۔ کئی راج ہنس جن کے سینے میں تیر پیوست ہو، اُن میں شاید اس سفر کی طاقت نہ ہو، اور وہ چلتے ہوئے ریگستانوں میں بے بس ہو کر، یا تھکے ہوئے پروں کے ساتھ کسی مصری احرام پر بیٹھا ہو، اور اشتیاق بھری نظروں سے شمال کی طرف دیکھے، Hanover میں ٹھنڈے گرمی گھر کی طرف۔

1928 کی سرما کے آخری دنوں میں، جب میں جنوب سے واپس آیا، اپنے سینے میں ایک جلتا ہوا تیر لیے، میرا گزر Gottingen سے ہوا تھا، اور میں اپنی پرانی دوست __ پوسٹ مٹرس کے گھر کے پاس رکا، تاکہ گھوڑے تبدیل کر سکوں۔ اُسے ملے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا اور اُس خاتون میں ایک غم ناک تبدیلی تھی۔ اُس کے جسم کا اوپر والا حصہ اب بھی ایک قلعہ سے مشابہ تھا __ لیکن ایک برباد اور منہدم قلعہ۔ برج گر گئے تھے، کوئی سنتری پہرے پر نہیں تھے، اور اُس کا دل، آخری آرام گاہ، ٹوٹ چکا تھا۔ کوچیان Pieper نے بتایا کہ اُس ہوف مین کے ناولوں کا شوق بھی ختم ہو گیا ہے، متبادل کے طور وہ سونے کے وقت کافی مقدار میں برانڈی پیتی ہے۔ آخر الذکر ایک خاصا آسان منصوبہ ہے، کیوں کہ

برائڈی ہمیشہ پاس ہی رکھی ہوتی ہے، جب کہ ناول Deurlich کی گمشدگی کتاب خانہ Gotter سے ہی حاصل کیے جاسکتے ہیں، جو کہ ایک گھنٹے کے سفر پر واقع ہے۔ کوچبان Pieper کا جشہ کافی چھوٹا ہے اور یوں لگا جیسے، اُس کے قد کا چھوٹا ہونا سرکہ پینے کی وجہ سے ہوا۔ جب میں اُس پوسٹ مسٹرس کی ہمیشہ کے متعلق پوچھا تو اُس نے جواب دیا ”وہ جلد ہی مر جائے گی، وہ پہلے ہی ایک فرشتہ ہے۔“ وہ کتنی اچھی رہی ہوگی، کہ اُس جیسے گنوار کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے ”وہ ایک فرشتہ ہے۔“ یہ بات کرتے ہوئے، وہ اُڑتی اور شور کرتی مرغیوں کو اپنے بڑے بوٹوں سے ٹھوکر مار کر بھگا رہا تھا۔ گھر، کبھی مالکن کی طرح خوش گووار اور روشن تھا، اب خستہ ہو گیا تھا، اپنی مالکن کی طرح، اس کے رنگ میں بیمار اندہ زردی تھی، اور دیواروں میں شگافوں کی وجہ سے سلوٹیں پڑ گئیں تھیں۔ صحن میں ٹوٹی ہوئی گاڑیاں پڑی تھیں، اور کوچبان کا سرخ لبادہ ایک کھونٹے پر سوکھنے کے لیے لٹکا تھا۔ مادام صوفیہ کھڑکی کے پاس کھڑی مصروف مطالعہ تھیں، اور جب میں اُن کے نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چمک دار کونوں والی، سرخ مراکشی جلد والی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ یہ Novalis کی Heinrich von Offerdingen تھی۔ اُس نے یہ کتاب متعدد بار پڑھی، تب تک پڑھی جب تک اُس کے صفحوں نے اُسے دق میں مبتلا کر دیا، اور جب وہ ایک روشن سائے کی طرح لگ رہی تھی۔ اب اُس کی خوبصورتی اتنی افلاکی تھی کہ اُسے دیکھتے ہی مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اُس کے دونوں زرد، پتلے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اور مسلسل اُس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر پوچھا ”مادام صوفیہ آپ کیسی ہیں۔“ ”میں ٹھیک ہوں۔“ اُس نے جواب دیا ”اور میں بہتر ہو جاؤں گی۔“ پھر اس نے کھڑکی کے باہر چھوٹے سے ٹیلے پر گر جے کے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اُس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس بنجر ٹیلے پر ایک پتلا، چھوٹا سا، تنہا پوپلہ کا درخت کھڑا تھا، جو تقریباً بغیر پتوں کے تھا اور سردیوں کی ہوا میں ادھر ادھر جھوم رہا تھا، زندہ درخت کی طرح نہیں بلکہ درخت کے بھوت کی طرح۔

مادام صوفیہ اُس پوپلہ کے نیچے دفن ہے، اور چمک دار کونوں والی، سرخ مراکشی چمڑے والی جلد، Novalis کی Heinrich von Offerdingen، جسے وہ مجھے تحفہ کر گئی تھیں، جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں، میرے سامنے رکھی ہے۔ میں نے اس کتاب کو اس باب کی ترتیب میں استعمال کیا ہے۔

ژاں پال ریچرٹ Jean Paul Richter نے نو جوان جرمنی کے مکتب کے واضح رجحان کا اندازہ لگا لیا۔ تاہم آخر الذکر نے، جو عملی سوالات میں مصروف تھا، تجریدی پیچیدگیوں، یک لخت تکلیف،

اور ڈاں پال رچر کے غیر دلچسپ اسلوب سے کنارہ کشی کر لی۔ واضح، منظم دماغ والا کوئی بھی فرانسیسی اُس مخصوص اسلوب کا نظریہ قائم نہیں کر سکتا۔ ڈاں پال رچر کا اسلوب چھوٹے چھوٹے خانوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ ہے، یہ خانے بعض اوقات اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ جب ایک خیال دوسرے سے ٹکراتا ہے، تو اُن کے سر ٹکرا کر ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں۔ چھت سے کانٹے لٹک رہے ہیں جن پر ڈاں پال رچر تمام قسم کے خیالات لٹکاتا ہے، اور دیواریں خفیہ درازوں سے بھری ہیں، جن میں وہ جذبات چھپاتا ہے۔ کوئی جرمن مصنف خیالات اور جذبات میں اس جتنا زرخیز نہیں، لیکن وہ اُنہیں پکنے کی اجازت نہیں دیتا، اور، اپنے ذہن اور دل کی دولت کے قطع نظر، وہ لطف سے زیادہ حیرت کو ابھارتا ہے۔ خیالات اور جذبات جو اُگ کر بڑے درخت بنتے ہیں، اگر اُنہیں مناسب طریقے سے جڑ پکڑنے دیا جائے اور اپنی شاخوں، پھولوں، اور پتوں کو پھیلنے پھولنے دیا جائے۔ یہ جب جھاڑیاں ہی ہوتی ہیں اور ابھی پھوٹ رہی ہوتی ہیں تو وہ اُنہیں جڑوں سے نکال پھینکتا ہے، اور عقلی جنگل ہمیں ایک عامیانہ ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب، اگرچہ یہ باعث حیرت ہے لیکن یقیناً یہ مردار خوری ہے، کیوں کہ ہر پیٹ چھوٹے بلوطوں، دیوداروں، تاڑ اور کیلے کے درختوں کو ہضم نہیں کر سکتا۔ ڈاں پال ایک عظیم شاعرانہ فلسفی ہے لیکن خیالات اور کام کے اسلوب میں اس جتنا غیر فنکارانہ انداز کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اپنے رومانوں میں اس نے چند ایک بڑی شاعرانہ تخلیقات کی ہیں، لیکن اُس کا ہر بچہ ایک لمبے ناڑو کے ساتھ پیدا ہوا ہے جس میں الجھ کر اُن کا دم گھٹ جاتا ہے۔

خیال کے بجائے وہ ہمیں اپنی سوچ کے تانے بانے دیتا ہے۔ ہم اُس کے دماغ کے مادی محل کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہے، وہ ہمیں خیال کی بجائے دماغ دیتا ہے، اور اسی اثنا میں اس کے مزاج کے کوندے ادھر ادھر لہراتے ہیں، اس کے احساس کے پوسوں کی طرح۔ وہ مصنفوں میں سب سے زیادہ خوش اور ساتھ ہی جذباتی مصور ہے۔ حقیقت میں جذباتی پن ہمیشہ اُس پر غالب آ جاتا ہے اور اُس کا قہقہہ اچانک آنسوؤں میں بدل جاتا ہے۔ وہ بعض اوقات ایک غلیظ بھکاری کا بھیس ڈھال لیتا ہے، لیکن پھر سٹیج کے شہزادے کی طرح، اچانک اپنے کھر درے اور کوٹ کے بٹن کھول کر اپنے رتبے کا نشان دکھاتا ہے۔ اس سلسلے میں لارنس سٹرن سے مشابہہ ہے، جس کے ساتھ اکثر اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ Tristran Shandy کا مصنف، جب بظاہر ادنیٰ سی بیہودگیوں میں ڈوبا نظر آتا ہے تو پھر بھی اس کے پاس ارفع تک رسائی کا فن ہے اور اس سے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اُس کا مقام شہزادوں کا ہے اور وہ شیکسپیر کا ہم وطن ہے۔ لارنس سٹرن کی طرح ڈاں پال اپنی تحریروں میں اپنی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے،

اور اپنی اخلاقی کمزوریوں سے پردہ اٹھاتا ہے، خصوصاً جنس کے معاملات میں لیکن ایک پھوہڑ شرمیلے پن کے ساتھ۔ لارنس سٹرن لوگوں کے سامنے کافی حد تک لباس کے بغیر بلکہ برہنہ نمود و نمائش کرتا ہے، لیکن ژاں پال کی پتلون میں صرف چند سوراخ ہیں۔ کچھ نقادوں کا غلط خیال ہے کہ ژاں پال کے پاس سٹرن سے زیادہ سچے احساسات تھے، کیوں کہ اول الذکر ایسے کی بلند یوں تک پہنچتا ہے تو آخر الذکر اچانک خوشی اور تمسخر کا لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر مضمون ہلکے سے بھی سنجیدگی کی طرف مڑے تو ژاں پال آب دیدہ ہو جاتا ہے، اور اطمینان سے اپنے آنسو بہنے دیتا ہے۔ لارنس سٹرن میں غالباً ژاں پال سے زیادہ احساس کی گہرائی تھی، کیوں کہ وہ ایک بڑا شاعر ہے۔ لارنس سٹرن نے ٹیکسپیر کی طرح سوچ بچار کر کے نشوونما پائی تھی۔ عورتوں کے اطوار کے مطابق، انہوں نے اپنی لمبوں سے اُس کی جلد کو خراب کر دیا۔ وہ ایسے کی زرد روی کی پالتو تھا۔ ایک دفعہ اس نے انتہائی نرمی کے دورے میں، اس کا اتنے جذبات سے بوسہ لیا، اتنی شدت کے ساتھ، اپنے ہونٹوں کے اتنے پر جوش دباؤ کے ساتھ، کہ اس کا نوجوان دل آنسو بہانے لگا، اور فوراً دنیاوی دکھ سمجھ گیا اور بے انتہا رحم سے بھر گیا۔ بے چارہ نوجوان شاعر دل۔ لیکن چھوٹی بہن، گل رنگ خوشی کی دیوی، جلدی سے چھلانگ لگا کر اُس کے پہلو میں آئی، تکلیف میں بتلاڑ کے کواپنے بازوؤں میں لیا، اور گانے اور رنگ رلیوں سے اُس کا دل بہلایا۔ بہلنے کے لیے اُسے مزاح کا نقاب اور ٹنٹناتی گھنٹیاں دیں، اور اس کے ہونٹوں پر سکون بخش بوسہ دیا، اور اس بوسے کے ساتھ اپنی تمام تر ناگہمی، چنچل خوشی، اپنی غیر سنجیدہ فراست میں بگھو دیا۔

اور جب لارنس سٹرن کا دل اور ہونٹ ایک عجیب تضاد کی طرف مڑ گئے۔ بعض اوقات جب اس کی روح کسی المیہ جذبے سے بے حد پریشان ہو، اور وہ اپنے لہوروتے دل کے دکھ بھرے جذبات بیان کرنا چاہتا ہو، تو وہ خود حیران ہو جاتا ہے، جب خوشی بھرے، خوشی بکھیرتے ہوئے الفاظ اُس کے ہونٹوں سے ادا ہوں گے۔

Baron de la Motte-Fouque، پرشین فوج کا سابقہ میجر تھا اور شاعر بھی۔ شاعر ہیروؤں میں سب سے نمایاں تھا یا ہیرو شاعروں میں سب سے نمایاں تھا۔ شاعروں میں، جن کے اشعار اور تلوار نے نام نہاد جنگ آزادی میں شہرت حاصل کی۔

اُس کی شہرت مستند ہے۔ وہ ایک سچا شاعر ہے، اور شاعری کی تحریک اُس کی پیشانی پر ہے۔ ہمارے Fouque جتنا عالمی خراج عقیدت کم شاعروں کو ملا ہے۔ اب اس کے قاری صرف گشتی کتب

خانوں کے سر پرست ہیں۔ لیکن قاریوں کی تعداد اب بھی کافی ہے اور Fouque دعویٰ کر سکتا ہے کہ رومانوی مکتب میں سے وہ واحد تھا جسے نچلے طبقے نے بھی خوش آمدید کہا۔ برلن جمالیاتی چائے کی محفلوں میں اُس وقت یہ دستور بن گیا تھا کہ شکست خوردہ سو ماؤں کا مذاق اُڑایا جائے۔ Hartz نامی چھوٹے سے گاؤں میں میری ایک بہت ہی خوبصورت خاتون سے شناسائی ہوئی، اور اُس نے شرماتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ خوشی سے اپنی زندگی کا ایک سال دے گی اگر اُسے ”Undine“ کے مصنف کے ہونٹوں کو چومنے کا ایک موقع مل جائے۔ اور اُس خاتون کے ہونٹوں سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھے تھے۔

Undine واقعی ایک دل موہ لینے والی نظم ہے۔ یہ نظم بذات خود ایک بوسہ ہے۔ شاعری کے جینٹس نے سوئی ہوئی بہار کو چوما، اور جیسے ہی اس نے اپنی ہنستی ہوئی آنکھیں کھولیں تمام گلابوں نے اپنی میٹھی خوشبو اُڑادی، اور تمام بلبلوں نے گایا، اور پھولوں کی مہک اور بلبلوں کے گانے، ان سب کو ہمارے اچھے Fouque نے الفاظ کا جامہ پہنایا اور اسے Undine کا نام دیا۔

مجھے معلوم نہیں کہ اس ناول کا فرانسیسی میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک جل پری کی کہانی ہے جس کی روح نہیں، اور جسے روح ایک زمینی نواب کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد ملتی ہے۔ اُس کا نوابی ساتھی بے وفا ہو جاتا ہے، اور وہ اُسے بوسے سے مار دیتی ہے۔ کیوں کہ اس کتاب میں موت صرف ایک بوسہ ہے۔

اس Undine کی شاعری کی سوچ سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ بیان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگرچہ وہ ہماری طرح ہی دکھ اُٹھاتی ہے، اور زمینی دکھ اُس پر بہت بھاری ہیں، پھر بھی وہ اصل انسان نہیں۔ لیکن ہمارا دور پریوں کی تصویروں سے منہ موڑ چکا ہے، وہ چاہے جتنی بھی خوبصورت ہوں۔ شاعری اصل زندگی کے خطوط کی متقاضی ہے۔ ادب سب سے کم جل پریوں کو برداشت کرے گا جنہیں اعلیٰ نوابوں سے محبت ہو جائے۔ یہ رجعت پسندانہ رجحان، یہ مسلسل نوابی کی تعریف، یہ فیوڈل نظام کا لگا تار چرچہ، مہم جوئی کی پرشور بکواس، آخر کار تعلیم یافتہ جرمن درمیانے طبقے کے لیے یہ مزہ ہو گیا، اور انہوں نے اُس گائیک سے منہ موڑ لیا جو بے وقت کی راگنی الاپتا تھا۔ درحقیقت ذرہ بکتر کی اکتادینے والی آوازیں، جنگی گھوڑے، اعلیٰ نسل کی خواتین، ایمان دار تاجران، بونے، نواب، قلعے، گرے، مغنی شاعر، ایمان، اور اس کے علاوہ قرون وسطیٰ کی فضولیات کو جو بھی نام دیا جائے، ہمیں اکتادینتی ہیں۔ کم تر طبقے اور ساتھ ہی خواص کا ذہین شاعر Baron de la Motte-Fouque جیسے جیسے اپنی بہادری کی کتابوں اور

ماضی کی یادداشتوں میں گم ہوتا گیا، وہ حال سے بے بحرہ ہوتا گیا، اور پھر اُس کے بہترین دوست بھی تذبذب میں سر ہلاتے اس سے دور ہو گئے۔

اُس کی بعد کی تحریریں غیر دلچسپ ہیں۔ پہلی تحریروں کی خامیاں مزید وضاحت کے ساتھ دہرائی گئی ہیں۔ اس کے سورما فولاد اور جذباتیت کا آمزش ہیں، نہ اُن کا حقیقی وجود ہے اور نہ ہی ان میں معمولی سی عقل۔ اس کی ہیروئین عورتوں سے سرسری طور پر مشاہبہ ہیں، وہ گڑبوں کی طرح ہیں جن کی نازک لٹیں چروں پر لٹک رہی ہیں جو پھولوں کی طرح خوب صورت اور بے تاثر ہیں۔ والٹر سکاٹ کے کام کی طرح ہمیں Baron de la Motte-Fouque کے بہادری کے رومان اُن عجیب و غریب گل کاریوں، جنہیں گولین کہتے ہیں، کی یاد دلاتے ہیں، جن کی عمدہ بناوٹ اور گہرے رنگ روح کی اخلاقی اصلاح کرنے کے بجائے آنکھوں کو بھاتے ہیں۔ ہم سورمائی شان و شوکت، چرواہوں کی تہواری کھیلیں، دست بدست لڑائیاں اور پرانی رسوم، ایک دوسرے میں رچی بسی دیکھتے ہیں۔ یہ سب خوبصورت، دل کش لیکن چمک دار سطحیت ہے۔ والٹر سکاٹ کے نقالوں کی طرح Fougue کے نقالوں نے، انظہار کا اسلوب __ انسانوں اور اشیا کی داخلی فطرت نہیں، بلکہ خارجی حلیہ اور لبادہ __ اور بھی انتہا تک پہنچایا۔ یہ سطحی فن اور بے وقت اسلوب جرمنی کے علاوہ انگلستان اور فرانس میں اب بھی رائج ہے۔ اگرچہ بیان بہادری کے دور کو مزید نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اُس کا رخ ہمارے جدید دور کی طرف ہے، یہ اب بھی وہی اسلوب ہے، جو مظاہر کے ضروری نقطوں کے بجائے صرف سطحی اور حادثاتی نقطوں کو گرفت میں لیتا ہے۔ انسانیت کے علم کے بجائے موجودہ ناول نویس لباسوں سے کے بارے میں اپنے علم کا واضح انظہار کرتے ہیں، وہ شاید اپنے آپ کو پرانی کہاوت سے صحیح ثابت کرتے ہیں، ”درزی آدمی کو بناتا ہے۔“ یہ پرانے خصوصاً انگریزی ناول نویسوں سے کتنا مختلف ہے۔ رچرڈسن ہمیں جذبات کی ساخت بتاتا ہے۔ گول سمٹھ اپنے ہیروؤں کے میلان طبع کو تجرباتی طور پر دیکھتا ہے۔ Tristram Shandy کا مصنف ہم پر انسانی روح کی واضح گہرائیاں افشاں کرتا ہے، جیسا کہ ہے، وہ روح کی دراڑ کھولتا ہے، ہمیں اس کے پاتال میں ایک نظر ڈالنے کی اجازت دیتا ہے، اس کی جنت اور گندے ترین حصوں میں، پھر وہ ایک دم اس پر پردہ گرا دیتا ہے۔ ہم نے اُس حیرت انگیز تھیٹر کا سامنے سے نظارہ کیا ہے، یعنی روح کا۔ روشنیاں اور تناظر اپنے اثر میں ناکام نہیں ہوئے، اور جب ہم نے تصور کیا کہ ہم لامتناہی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل لامتناہیت اور شاعری سے لبریز ہو چکے ہیں۔ فیلڈنگ ایک دم ہمیں نظاروں کے پیچھے لے جاتا ہے، اور وہاں تمام جذبات ہمیں مکارانہ بد معاشی سے ڈھکے نظر آتے ہیں،

ذلیل ارادے جو فیاضی و سخاوت کا پردہ اوڑھے ہیں، سیاہ رال جس نے بلندی میں روشن ہو کر ولولہ بنا جانا ہے، ڈھول جس پر چھڑیاں آرام سے رکھی ہوں، جن کے مقدر میں جذبے کی خوفناک رعک کی گرج ہیں۔ مختصراً ہمیں وہ تمام نظام دکھاتا ہے جس سے تھیٹرائی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اس بے انتہا مکاری کو دکھاتا ہے جس سے لوگ حقیقت سے بالکل مختلف روپ اپناتے ہیں، اور جس کے ذریعے زندگی کی خوشی اور سچائی گم جاتی ہیں۔ لیکن انگریزوں کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے جب کہ ہمارے گونے گونے ولہلم ماسٹر کی شکل میں ہمیں ناول کا بہترین ماڈل دیا ہے؟

Fouque کے ناولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ کثرت نگار مصنفین میں سے ایک ہے۔ The Magic Ring اور Thiodolph The Icelander ایک موافق تذکرے کے مستحق ہیں۔ اس کے بحور وائے ڈرامے، جو سٹیج کے لیے نہیں لکھے گئے تھے، بہت خوبصورتیوں کے حامل ہیں۔ Sigurd The serpent slayer ایک بے باک کتاب ہے جس میں پرانی سکینڈے نیوین اساطیر تمام تر عظمت اور جادوئی خصوصیات کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ Sigurd، ڈرامے کا اہم کردار ایک بڑی تخلیق ہے۔ وہ اتنا مضبوط ہے جتنا کہ ناروے کی پتھر بلی گھائیاں، اور اتنا خوف ناک جتنا سمندر جو ان کی بنیادوں سے ٹکراتا ہے۔ وہ اتنا دلیر ہے جتنے سو شیر اور اتنا عقل مند جتنے دو گدھے۔

Herr Ludwig Uhland ایک سچا غنائیہ شاعر ہے۔ وہ 1787 میں Tubingen میں پیدا ہوا، اور اب Stuttgart میں وکیل ہے۔ مصنف نے شاعری کی دو جلدیں، دوالمیے، Walther Von Der Vogelweide پر دو مقالے اور پرانی فرانسیسی شاعر پر لکھا ہے۔ آخر الذکر دو چھوٹی تحقیقی تحریریں ہیں، اور قرون وسطیٰ کی شاعری کے وسیع مطالعے کی گواہی دیتی ہیں۔ Duke Ernest of Suabia لمیوں کے عنوان ہیں۔ میں نہ تو اولڈ کر کو پڑھا ہے اور نہ ہی اسے دونوں میں بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر الذکر بے شمار خوب صورتیوں کا حامل ہے، اور اپنے اعلیٰ اور بلند جذبات سے دل کو بھاتا ہے۔ یہ شاعری کی میٹھی خوشبو سے معطر ہے، جیسا کہ ہم ان قطعوں میں دیکھتے ہیں جو آج کل سٹیج پر بے انتہا داد و وصول کرتے ہیں۔ جرمن وفاداری ڈرامے کا موضوع ہے، اور اسے ہم ایک مضبوط شاہ بلوط کی طرح طوفانوں کا مقابلہ کرتے دیکھتے ہیں۔ جرمن محبت، جو بمشکل دیکھی جاسکتی ہے، دور دراز علاقوں میں پہنچتی ہے، لیکن اس کی ہنسی خوشبو ہمارے دلوں کو چھو کر ادا کرتی ہے۔ اس ڈرامے، بلکہ اس نظم میں ایسے ٹکڑے ہیں جو ہمارے ادب کے بیش قیمت جواہر ہیں، قطع نظر اس کے کہ، تھیٹری جانے والے لوگوں نے اس ٹکڑے کو پسند کیا یا لا تعلقی سے رد کر دیا۔ میں تھیٹری دیکھنے والے اچھے لوگوں سے زیادہ ناراضگی کا اظہار

نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کی کچھ ضروریات ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاعر پورا کرے۔ پیش کش صرف شاعر کے دل کی ہمدردیوں کو ہی بیان نہ کرے، بلکہ وہ اپنے تماش بینوں کی خواہش کو بھی مقدم رکھے۔ آخر الذکر ریگستان میں بھوکے بدو کی طرح ہیں، جو سوچتا ہے کہ اُسے مٹروں کی بوری مل گئی ہے، لیکن، افسوس! وہ صرف ہیرے ہیں۔

بیس برس پہلے میں ایک لڑکا تھا، اور اس وقت میں Uhland پر کناروں سے چھلکتا کتنا شوق لٹاتا! اس وقت میں اس کے خصائص کو اب سے بہتر سمجھ سکتا تھا، اُس وقت ہم خیالات اور احساسات کے اسلوب میں ایک جیسے تھے۔ لیکن اُس وقت سے اب تک اتنا کچھ ہو چکا ہے! جو مجھے اُس وقت اتنا عظیم لگتا تھا: تمام بہادری اور کیتھولزم، وہ تمام گھڑسوار جو سو رمانی مقابلوں میں ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں، وہ سو رمانوں کے شریف شاگرد اور اعلیٰ نسل کی پاکیزہ خواتین، Norseland کے ہیر و اور گویے، پادری اور راہبائیں، آبائی قبریں جن میں پیش گوئی کرنے کی ولولہ انگیز صلاحیت تھی، بے رنگ جذبات جن کو تارک الدنیا ہونے کے دعووں سے اعلیٰ تر بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور جنہیں گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ سرلی ترتیب میں بیان کیا جاتا تھا، بیچارگی کے مسلسل نوے۔ میرے لیے یہ سب کتنا بد مزہ ہو گیا ہے۔ لیکن ایک وقت میں یہ سب کتنا مختلف تھا۔ کتنی دفعہ دریائے Rhine کے کنارے Dasseldorf کے پرانے قلعے کے کھنڈرات میں بیٹھ کر Uhland کی سب سے خوب صورت نظم کو بلند آواز میں پڑھتا رہا ہوں۔

ایک آوارہ چرواہا، نوجوان اور خوبصورت،
 بھٹک کے پہنچا شاہی قلعے کے نیچے،
 اور شہزادی نے جب دیکھا اُسے وہاں،
 شوقی محبت سے حسینہ تڑپ اُٹھی،

اور پھر محبت بھرے لہجے میں، وہ بولی
 آہ! ممکن ہے میں آؤں تمہارے پاس
 وہ مہینا ہے کتنا سفید، کتنے سرخ
 مرغزار میں پھول۔“

نو جوان نے نیچے سے دیا جواب
”تم اگر میرے پاس آؤ، نیچے!
کتنی چمک ہے تمہارے گلابی گالوں میں
کتنے سفید میں وہ بازو دیکھتا ہوں۔“

خاموش درد لیے، ہر صبح
قلعے کے پاس سے لے جاتا وہ ریوڑ اپنا
اور اوپر دیکھتا، تا وقتیکہ دوبارہ
محبت اس کی بلندی پہ آتی

”آہ خوش آمدید! خوش آمدید! شہزادی پیاری!“
خوشی بھری اُس کی آواز گونجی، بلند اور واضح
زمی سے پھر اس نے تعیمات کہا
”عنایت ہے، میرے پیارے چرواہے۔“

ٹھٹھرتی سردی گئی، بہار پلٹ آئی پھر
ہر طرف پھول کھلے
چرواہے نے ڈھوندا اپنی محبوبہ کو۔ بے سود
پھر وہ دوبارہ نہ آئی

”آہ! خوش آمدید! خوش آمدید! شہزادی پیاری!“
دکھ میں ڈوبے الفاظ تھے اُس کے، اور تنھکے ہوئے۔
ایک روح کی آواز گونجی ہواؤں میں
”الوداع! میرے چرواہے پیارے۔“

اور جیسے میں قلعے کے کھنڈرات میں بیٹھا نظم پڑھتا، بعض اوقات Rhine کی لہروں کو تسخیر اُڑاتے سنتا، اور طربیہ گداز کے ساتھ ٹیپ کا مصرعہ پڑھتا ہوں، اور نیچے بہتے دریا کی آہوں اور سسکیوں میں، میں دبے لہجوں میں سن سکتا ہوں!

ایک روح کی آواز گونجی ہواؤں میں

”الوداع! میرے چرواہے پیارے“

لیکن میں جل پریوں کی چہلوں کو دخل اندازی نہیں کرنے دوں گا، اگرچہ وہ Umland کی نظموں کے چند خوب صورت ٹکڑوں پر طنز ادبی دبی ہنسی ہستی ہیں، خصوصاً جب شفق اندھیرے میں ڈھلانا شروع ہوگئی، اور اُس خوف کو دور کرنے کے لیے جس کو پرانے قلعے نے تحریک دی تھی، میں اپنی آواز اونچی کر لیتا، کیوں کہ ایک روایت کے مطابق کھنڈرات میں ایک بغیر سر کے عورت کا بسیرا ہے۔ بعض اوقات میں اس کے ریشمی چونے کی سرسراہٹ سنتا، اور میرا دل تیزی سے دھڑکتا، وہ دور تھا، اور وہ جگہ تھی، جہاں Ludwig Umland کی نظموں سے سرشار ہو سکتا تھا۔

وہی جلد میرے ہاتھ میں ہے، اُس وقت سے بیس برس گزر چکے ہیں، میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں اور سیکھ چکا ہوں، میں بغیر سر کے انسانوں میں اب یقین نہیں رکھتا، اور پرانی بھوت کہانی میں مجھ پر اثر انداز ہونے کی طاقت نہیں۔ جس گھر میں بیٹھتا اور پڑھتا ہوں Boulevard Montmartre پر واقع ہے، اس جگہ کے ارد گرد دن کا شدید ہنگامہ اضطراب کی لہروں میں تبدیل ہوتا ہے، اور جدید رزمیے کی اونچی اور تیکھی آوازیں سنی جاتی ہیں۔ پہلے، قہقہوں کی کھڑک، پھر ایک مستقل بھاری آواز، اس کے بعد، تیز لے میں بجتے ہوئے ڈھول، اور پھر، ایک کوندے کی طرح، نیشٹل گارڈ تیز چلتے ہوئے گزرتے ہیں، اور ہر کوئی فرانسیسی بولتا ہے۔ اور کیا یہ جگہ Umland کی نظمیوں پڑھنے کے لیے مناسب ہے؟ تین مرتبہ میں نے اُسی نظم کی اختتامیہ سطور دوبارہ پڑھی ہیں، لیکن اب وہ کاٹ دار، ناقابل بیان درد محسوس نہیں کرتا جس نے مجھے نوجوان شہزادی کے مرنے پر اکسایا تھا، اور خوب صورت چرواہا لڑکا اتنے درد سے بلاتا ہے،: خوش آمدید! خوش آمدید! شہزادی پیاری!

”ایک روح کی آواز گونجی ہواؤں میں

الوداع! میرے چرواہے پیارے۔“

شاید اس طرز کی نظموں میں میرے شوق کی کمی جزوی طور پر میرے اُس تجربے سے ابھرتی ہے کہ سب سے تکلیف دہ محبت وہ نہیں جو چاہت کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو، یا اُسے موت کے

ہاتھوں کھو بیٹھے۔ درحقیقت، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے کہ اپنی محبت کو بازوؤں میں تھام کر، اُسے اپنی ضد اور
احتمالاً شکوک سے ہمیں پریشان کرنے دیں، تاوقتیکہ دن اور رات ناقابل برداشت بنا دیے جائیں، اور
جو ہمیں بہت پیاری ہے اُس کے لیے دل کے دروازے بند کر کے، اُس طاعون سی پیاری عورت کو ڈاک
کی گاڑی میں چلنا کریں!

الوداع، آہ! شہزادی پیاری!

یقیناً، زندگی کے ذریعے نقصان موت کے ذریعے نقصان سے زیادہ تکلیف دہ ہے، مثال کے طور
پر، جب محبوبت ناز و ادا سے منہ موڑے، جب وہ نقاب پوش رقص پر چلنا چاہتے، جہاں کوئی بھی باعزت
شخص ساتھ لے کر جانے کی جرات نہ کرے، اور وہاں پہنچ کر، پہلے نظر آنے والے اوباش کا بازو تھام لے،
اور آپ کو تنہا چھوڑ دے۔

الوداع، میرے چرواہے پیارے

شاید Hess Umland بذات خود ہم سے بہتر نہیں رہا۔ شاید اُس وقت سے اُس کا مزاج
تبدیل ہو گیا ہے۔ چند مستثنیات کے سوا، اس نے بیس برسوں میں کوئی نظم تخلیق نہیں کی۔ میں یقین نہیں کر
سکتا کہ اس شاعر روح کو فطرت نے اتنی تنگ دستی سے شاعرانہ تخلیق عطا کی تھی، اور اُسے ایک ہی بہار ملی۔
نہیں، میں Umland کی خاموشی کو اس کی سوچ اور سیاسی مقام کے درمیان تضاد کی وجہ مانتا ہوں۔ المیہ
شاعر، جس کی بیلڈ (Ballads) اور رومانوں میں ماضی کے کیتھولک۔ جاگیر دار نہ ماضی کی تعریف اتنی
خوب صورتی سے گائی گئی ہے، قرون وسطیٰ کا Ossian تب سے Wartemburg کے قابل ذکر
لوگوں کی جماعت کا رکن بن گیا ہے، عوامی حقوق کا پر جوش حامی، اور تمام شہریوں کی برابری
کا پیروکار۔ Hess Umland نے اس سلسلے میں بھاری ذاتی قربانیاں دے کر اپنے جمہوری اور
پروٹسٹنٹ عقائد کے مکمل اخلاص کو ثابت کیا ہے۔ شروع کے دنوں میں اُس نے کسی حد تک شاعرانہ
کامیابی حاصل کی، اور اب مدنی پاکیزگی کی تعریف بھی حاصل کر لی ہے۔ لیکن صرف اس لیے کہ جدید
رزمیہ کے ساتھ ہمدردی میں وہ اتنا ایمان دار تھا کہ وہ پرانے وقتوں کے گانے اُسی شوق اور شدت کے
ساتھ نہیں گاسکتا تھا۔ اس کا پیکا سس (اساطیری گھوڑا) ایک نوابی گھوڑا تھا جو خوش سے ماضی کی طرف دکی
چلتے گیا، لیکن جب اُسے جدید زمانے میں جانے کو مجبور کیا گیا تو اس نے ڈھٹائی سے جواب دے دیا،
چنانچہ ہمارا قابل احترام Umland مسکراتے ہوئے گھوڑے سے اُترا، خاموشی کے ساتھ سرکش
گھوڑے سے زین اتاری، اور اسے واپس اُصطبل لے گیا۔ اور یہ آج تک وہاں ہے، اپنے ساتھیوں کی

طرح، مشہور جنگی گھوڑا Bayard (ایک جادوئی گھوڑا)، اُس کے پاس تمام ممکنہ خواہشیں ہیں اور صرف ایک خامی، یہ مرچکا ہے۔

یہ مجھ سے تیز نظر رکھنے والوں سے نہ بچ سکتا تھا، کہ پر وقار جنگی گھوڑا، چمکتی ڈھال اور غرور سے جھومتے بھیموں سے آراستہ، اپنے اس بورژوا سوار کے لیے بھی مناسب نہیں تھا، جس نے یوٹون اور سنہری کیل والی ایڑی کے بجائے، جوتے اور ریشمی موزے پہنے تھے، اور جس نے خود کے بجائے Tubingen پروفیسر کی ٹوپی (Hat) پہنی تھی۔ بعض لوگ یہ دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ Umland کو اپنے موضوع سے مکمل طور پر بہمدی نہیں تھی، اس کی تحریروں میں قرون وسطیٰ کی ناتجربہ کاری، گستاخی، لب و لہجے کی مثالی وفاداری کے ساتھ تخلیق مکر نہیں کی گئی، بلکہ انہیں ایک بیمار، جذباتی اداسی میں تحلیل کر دیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ Umland نے اپنے مزاج میں سورمائی حکایتوں اور لوک گانوں کے مضبوط اور کھر دورے اثرات قبول کر لیے تھے، تاکہ انہیں جدید عوام کے لیے قابل قبول بنا سکے۔ دراصل جب ہم Umland کی عورتوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں تو صورت سائے، تجسیم ہوئی چاندنی، اُن کی رگوں میں دودھ دوڑتا، آنکھوں میں بیٹھے آنسو یعنی وہ آنسو جن میں نمک نہیں، جیسی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اگر ہم Umland کے نوابوں کا پرانے بیلڈ (ballads) کے نوابوں سے موازنہ کریں تو محسوس ہوگا کہ اگر اولڈ کرسیسے کے بکتر کے بنے ہوئے تھے، جو مکمل طور پر گوشت اور ہڈیوں کے بجائے پھولوں سے بھرے تھے۔ چنانچہ Umland کے نواب پرانے نڈر لوگوں کے مقابلے میں نتھنوں کو زیادہ فرصت بخش محسوس ہوتے ہیں، جو لوہے کی بھاری پتلون پہنے تھے، بہت خوش خوراک تھے اور اس سے بھی زیادہ، پینے والے۔

لیکن Umland میں خامیاں ڈھونڈنے کی یہ وجہ نہیں۔ وہ جرمنی کے ماضی کی ٹھیک ٹھیک نقل پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غالباً وہ ہمیں روحانی انعکاس سے خوش کرنا چاہتا تھا، اور اس طرح اُس نے اپنے جینینس کے جھٹ پنے کی روشنی سے ایک خوشامداندہ تصویر پیش کی۔ یہ اُس کی نظموں کو ایک خصوصی سحر عطا کرتا ہے، اور ان کے لیے متعدد شریف اور اہل لوگوں کی صحبت اور تعریف حاصل کرتی ہیں۔ کمزور ترین عکس کے باوجود، ماضی اپنے جادو کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جن آدمیوں نے شوق سے جدیدیت کی وجوہات کو اپنایا، وہ ہمیشہ پرانے وقتوں کے اثاثوں کے لیے دردمندی رکھتے ہیں۔ ماضی کے آسیب کی آوازیں، اُن کی بازگشت جتنی بھی کمزور ہو، حیران کن طریقے سے ہماری روحوں کے ہلاتی ہیں۔ چنانچہ یہ فوراً قبول کر لینا چاہیے کہ قابل احترام Umland کے بیلڈ (ballads) اور رومانسوں نے

نہ صرف 1831 کے محبّ وطنوں اور پاکیزہ نوجوانوں اور جذباتی نوجوان عورتوں سے پر تپاک تعریف حاصل کی، بلکہ زیادہ طاقت ور اور زیادہ جدید ذہنوں سے بھی۔
