



Nushirvan Beyond Empire: Literary Afterlives of a Pre-Islamic Monarch in Persian and Urdu Classical Traditions

نوشیروان ماورائے سلطنت فارسی و اردو کلاسیکی روایت میں ایک قبل از اسلام بادشاہ کی ادبی حیاتِ ثانیہ

ڈاکٹر عائشہ مقصود

پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ فیلو، ادارہ زبان و ادبیات اردو، جامعہ پنجاب، لاہور

پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران

ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لیٹریچر، جامعہ پنجاب، لاہور

Abstract:

Nushirvan Sasanian was a prominent ruler of the Sasanian Empire who ascended the throne in 531 CE at the height of imperial power, ruling over a vast state spread across four regions. Remembered in history as a just and wise monarch grounded in the Zoroastrian faith, he achieved major military victories in Rome and Yemen, while also forcefully eliminating the Mazdaki movement, reportedly ordering the killing of nearly forty thousand Mazdakites. His lasting importance in Iranian history lies in his preservation and revival of the institution of monarchy, which became the primary reason for his glorification. Despite being a pre-Islamic and non-Muslim ruler, Nushirvan gained exceptional acceptance in post-Islamic Persian and Urdu classical literature, where the monarchical ideal continued to shape literary imagination. From *Shahnameh* of Ferdowsi and *Gulistan* of Sa'di to Urdu works such as *Dastan-e-Amir Hamza*, Nushirvan occupies a unique position unmatched by any other Iranian king across multiple literary traditions. This study presents a comparative analysis of history and literature to examine why a pre-Islamic figure remained admired after the transformation of the religious system, and to explore the universal human and political values through which historical personalities—regardless of religious affiliation—are elevated to enduring literary models.

Keyword: nushirvan, shahnameh, ferdowsi, gulistan-e-sadi, dastan-e-amir Hamza, justice, Iranian history, sasanian empire, pre-Islamic, mazdaki, soft power, literature.

نوشیروان ساسانی تاریخ اور ادب کے دور ہے پر کھڑا ایسا کردار ہے جو اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ مذہب اور ادب باہم دگر کس طرح جڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں نوشیروان ایک طاقتور بادشاہ، منظم ریاست اور بادشاہت کے مضبوط ادارے کی علامت ہے، جب کہ ادب میں وہ عدل، داناؤ اور مثالی حکمرانی کا استعارہ بن کر سامنے آتا ہے۔ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ادب محض تاریخ کا عکس نہیں ہوتا بلکہ وہ اقتدار کے بعض پہلوؤں کو منتخب کرتا ہے، انہیں ترتیب دیتا ہے اور معنی عطا کرتا ہے۔ اسی عمل کے ذریعے بادشاہت کو اخلاقی جواز، فکری وقار اور تہذیبی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

یہ مضمون اس کو روشن کرتا ہے کہ بادشاہت محض تلوار یا سیاسی طاقت کے بل پر قائم نہیں رہتی بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے مذہب اور ادب جیسے طاقتور بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران میں دین زرتشت نے بادشاہ کو خدائی نظام کا محافظ بنا کر پیش کیا، مسلم فتوحات کے بعد کے ادب نے



بھی اسی بادشاہ کو مذہبی تبدیلی کے باوجود ایک مثالی حکمران کے طور پر قبول کیا۔ اس رجحان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مذہب اور ادب، دونوں، ہر عہد میں اقتدار کو اخلاقی اور فکری سہارے فراہم کرتے رہے ہیں، اگرچہ ان کے زاویے اور ترجیحات بدلتی رہی ہیں۔

پیش نظر نظر مباحث کا مقصد تاریخ اور ادب کے تقابلی مطالعے کے ذریعے یہ سمجھنا ہے کہ کن اوصاف اور بیانیاتی حکمت عملیوں کے باعث بادشاہت کو مختلف مذہبی اور تہذیبی ادوار میں قبولیت حاصل ہوتی رہی۔ اسی طرح یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ادب کس طرح بعض اوقات مذہبی بیانیے سے ہٹ کر بھی اقتدار کو مثالی صورت میں پیش کرتا ہے، اور یوں بادشاہت ایک سیاسی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادبی اور فکری قدر میں ڈھل جاتی ہے۔

نوشیرواں خاندان ساسانیہ کے زمانہ عروج کا بادشاہ تھا۔ نوشیرواں 531ء میں تخت نشین ہوا۔ اس کی ریاست چار اقلیموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسے عادل اور دانش مند بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دین زرتشت پر قائم تھا۔ تاریخ میں اس نے روم اور یمن کی شاندار فتوحات حاصل کیں لیکن مزدکی مذہب کا خاتمہ نوشیرواں کے ہاتھوں ہوا۔ اس نے کم و بیش چالیس ہزار مزدکیوں کو قتل کرایا۔ نوشیرواں کی ایرانی تاریخ میں اہمیت اس لئے بھی ہے کہ اس نے بادشاہت کے ادارے کو محفوظ کرنے کی سعی کی۔ اسی بنیاد پر اسے گور یفائی کیا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم بادشاہ کو مسلمان لکھاریوں نے بھی ادب کا موضوع بنایا۔ آج تک فارسی اور اردو کلاسیک ادب نظام بادشاہت سے متاثر ہے۔ چاہے شاہ نامہ فردوسی ہو یا گلستان سعدی یا اردو میں دستان امیر حمزہ، نوشیرواں کو یہ استثنیٰ حاصل ہے۔ ایرانی تاریخ کا کوئی اور بادشاہ ایک سے زیادہ زبانوں کے کلاسیک ادب کا حصہ نہیں بنا ہے۔ جس طرح اسے ادب میں قبولیت حاصل ہوئی ہے کسی اور بادشاہ کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ادب اور تاریخ کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو وہ حقائق سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے بادشاہت کا قبل اسلام کردار بعد از اسلام یعنی مذہبی نظام تبدیل ہونے کے بعد بھی قابل قبول اور پسندیدہ رہا ہے۔ اسی طرح اس مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے وہ کون سے اسباب ہیں جو تاریخ کے کرداروں (خواہ مثبت ہوں یا منفی) کو ادبی درجہ دیتے ہیں۔ ادب جسے ایک زمانے تک مذہب کے بیانیے کے طور پر برتا گیا وہاں بعد از اسلام، دین زرتشتی رکھنے والے بادشاہ کو گور یفائی کر کے رول ماڈل بنا کر پیش کیا ہے۔

ایران میں بادشاہت کی تاریخ پر نظر ڈالتے چلتے۔۔۔ ایلام (۵۱۹-۲۷۰ ق م)، سلطنت ماد (۱۵-۵۴۹ ق م)، ہخامنشی سلطنت (۵۵۸-۳۳۰ ق م)، سلطنت اشکانیان (۲۲۴ ق م-۲۲۴ عیسوی)، سلطنت ساسانی (۲۲۴-۶۵۱ عیسوی) قائم رہیں۔ ۶۵۱ میں عربوں نے ایران فتح کر لیا جس کے بعد ایران (۶۵۱-۱۹۲۵ عیسوی) نظام خلافت کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایران کا نظام بھی تبدیل ہوا، پہلوی سلطنت (۱۹۲۵-۱۹۷۹ عیسوی) ایران کے شاہی نظام کی آخری سلطنت رہی ہے۔

تاریخ ایران میں ہخامنشی سلطنت کا آخری بادشاہ در یوش تھا جسے سکندر اعظم نے شکست دی۔ 500 برس تک ایران یونانیوں اور اشکانیوں کے زیر تسلط رہا۔ اس کے رد عمل میں ایک تحریک شروع ہوئی جو زمین سے جڑی ہوئی قومی تحریک تھی جس کا سرکردہ ارد شیر بابکان بن ساسان تھا۔ اس نے آخری اشکانی حکمران اردوان کو شکست دے کر 226 عیسوی میں اپنے باپ ساسان کے نام پر ساسانی حکومت اور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایرانی قدیم میں جس خاندان نے بھی نئے عہد حکومت کی بنیاد رکھی۔ ایرانی تاریخ میں ہر شاہی خاندان کے ساتھ اس کی توثیق کے لیے کوئی نہ کوئی روایت، یا کہانی ملتی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ بادشاہت پر اسی خاندان کا حق ہے، صرف خاص خاص لوگ ہی خدا کی طرف سے چنے جاتے ہیں جس کی خبر خواب کی صورت میں ملتی ہے اور وہی کہانیاں روایت بڑھاتی ہیں۔ ساسانی دور کے آغاز کی توثیق بھی ایک ایسی ہی روایت سے ہوتی ہے۔ اس روایت کا ذکر ہمیں تاریخ کی تمام کتابوں میں ملتا ہے اس کے ساتھ شاہ نامہ فردوسی میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس دستاویز میں ساسانی دور کی آغاز اور نظام کی معلومات ملتی ہیں وہ اس عہد کی کتاب ”خدائی نامک“ ہے اسی کتاب کا حوالہ ہمیں فردوسی کی شاہ نامے میں ملتا ہے۔ کتاب کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں:

”شاہی اصطلب کی چولہے ساسان کو دیکھا کہ اس کے سر سے آفتاب طلوع ہو رہا ہے اس کی روشنی دنیا کی کونے کونے میں پھیل رہی ہے دوسری رات اس نے پھر ساسان کو خواب میں دیکھا کہ وہ سفید ہاتھی پر سوار ہے لوگ جوق در جوق اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں سر جھکا کر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں



تیسری رات یہ دیکھا کہ ساسان کے گھر سے مقدس آگ کے شعلے نکل نکل کر بلند ہو رہے ہیں اور ہماری دنیا کو روشن کر رہے ہیں۔۔۔ دانش مندوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ساسان کے گھر میں ایک نئی عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی جائے گی جس سے دین زردشتی کا احیا ہو گا آخر پاپک نے ساسان کو باریابی کا شرف بخشا جب اسے معلوم ہوا کہ ساسان ہنخامنشی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو اس نے اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی جس سے اردشیر پیدا ہوا۔ [1]

یہ ایک داستان ہے لیکن اس کی رو سے ساسانیوں کے بادشاہت کے حق دار ہونے کی توثیق کرتی ہے۔ ساسانی عہد کے بانی اسی ”شوکت خسروانہ“ کے مدعی تھے جو قدرت نے ہنخامنشی تاجداروں کو عطا کی تھی ”شوکت خسروانہ“ ایک مقدس امانت سمجھی جاتی تھی۔ یہ صرف بادشاہ کو نصیب ہوتی تھی اور بادشاہت کا حقدار وہی سمجھا جاتا تھا جس کی رگوں میں شاہی خون ہوتا تھا۔ اہل ایران اس کے عقیدت سے پیر و کار تھے اور اسی عقیدے کے اثرات یہ تھے کہ تاریخ میں کئی بار بڑے بااثر جرنیلوں نے بغاوت کی لیکن وہ بادشاہت اور تاج و تخت حاصل نہ کر سکے کیونکہ وہ ”شوکت خسروانہ“ کے امانت دار نہیں تھے۔

اردشیر سے ساسانی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اردشیر نے فوج منظم کی اور اشقانی بادشاہ اردوان پنجم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا کرمان کا قلع فتح کر لیا یہ قلعہ اردشیر کے نام سے مشہور ہوا۔ آخری لڑائی 226 عیسوی میں ہرمز کے مقام پر ہوئی جس میں اردوان مارا گیا اور اس فتح کے بعد اردشیر نے اپنے باپ کی نسبت سے ساسانی عہد کی بنیاد رکھی اور خسرو یا کسره کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ اردشیر اپنے سلسلہ نسب پر فخر کرتا تھا۔ اس کا نسب قدیم بادشاہوں گشتاسب اور دارائے اعظم سے ملتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ زردشتی مذہب کی کتاب ”اوستا“ کو مرتب کرنا ہے۔

اس کے بعد اردشیر کا بیٹا شاہ پور اول تخت نشین ہوا جس نے 260 عیسوی میں یونانی بادشاہ دیرین پر فتح پائی، اسے قید کیا اور اس کی ریاست ایران میں شامل کر لی اس فتح کی یادگار ”نقش رستم“ ہے۔ شاہ پور کے عہد میں مشہور مذہبی تحریک ”مانویت“ چلی جس کا دائی مانی تھا اب الیرجانی لکھتا ہے کہ مانی کے پیش کردہ مذہب نے اہل مشرق اور اہل مغرب دونوں کو متاثر کیا۔ لیکن مشرق میں ذر تہتہوں نے اور مغرب میں عیسائیوں نے ان پر ظلم و ستم میں کوتاہی نہ کی ایڈورڈ گبن، تاریخ انحطاط و زوال روم میں لکھتے ہیں:

”مانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زرتشت کے بعض دینی عقائد کو ملا کر ایک نئی دین کی بنیاد رکھی

اور یہ ایک ایسی کوشش تھی جس سے مانی نے عیسائیوں اور آتش پرستوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔“ [2]

مانی کے نظریے میں کائنات میں دو خالق ہیں ایک نیکی کا خالق اور دوسرا بدی کا۔ روشنی اور تاریکی دو جاودانی اصول ہیں جو چیز اچھی اور مفید ہے روشنی سے منسوب ہے اور جو بری اور زہر، رساں ہیں وہ تاریکی سے متعلق ہے۔ آغاز میں روشنی اور تاریکی الگ الگ تھیں لیکن جب آپس میں ملیں تو اس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی یہ روشنی اور تاریکی جب دوبارہ الگ ہو جائیں گی تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا دارانہ زندگی گزارتا ہے وہ گویا بدی میں اضافہ کرنے کا موجب بنتا ہے مانی کہتا تھا کہ دنیا سے کنار کشی کرنا ہی افضل ہے۔ شاہ پور کا بھائی مانی کا مذہب قبول کر چکا تھا اسی کی وساطت سے مانی نے شاہ پور کی تاج پوشی پر 242 عیسوی میں دربار میں پیش ہوا اور اپنے مذہب کی پیشکش کی۔ کچھ عرصے بعد مانی اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہندوستان چین اور تبت بھی پھر تاربا۔ چین میں تاو لام مانویت کی ہی دوسری صورت ہے۔ مانی ایک زمانے بعد وطن واپس آیا۔ اس وقت حکومت بہرام اول کے ہاتھ میں تھی جس نے 273 عیسوی سے 276 عیسوی تک حکومت کی۔ اس نے مانی مذہب کو نسل انسانی کے لیے مہلک قرار دیا، چنانچہ اس نے مانی اور اس کے پیروکاروں کا قتل عام کر دیا۔ مانی نے اپنی پیغمبری کے دعوے میں ایک کتاب ”شاہ برکان“ لکھی، اس نے اپنا ایک خط بھی ایجاد کیا تھا۔ مانی ایک مشہور مصور تھا اس نے اپنا مرقع بھی تیار کیا جو ”ارژنگ مانی“ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ اپنی پیغمبری کے دعوے میں اسی مرقعے کو معجزے کے طور پر پیش کرتا تھا۔ شاہ پور کے بعد اہم بادشاہ قباد بن شاہ پور تھا۔ اس کے دور میں ایک اور شخص نے نئے دین کو پیش کیا اور پیغمبری کا دعویٰ کیا اس کا نام ”مزدک“ تھا۔ اس کا مقصد انسانی مساوات کو بحال کرنا تھا اس کا خیال تھا کہ حسد لالچ غصہ وہ برائیاں ہیں جو انسانی مساوات کو تباہ کر دیتی ہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ مشہور مستشرق



نولد لکھتے ہیں یہ مزدک کے سنے مذہبی عقائد کی بنیاد سیاست پر قائم تھی وہ چاہتا تھا کہ آتش پرست امر اور موبدوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کا خاتمہ کرے قباد نے مذہبی دباؤ کے تحت مزدکی عقائد کو جزوی طور پر تسلیم کر لیا۔ اس کے نتیجے میں یہ عقائد اس کی تخت سے دستبرداری کا سبب بنے۔ قباد کے بیٹے خسرو اول نے قنہ مزدیک کی بیٹی کئی کرنے کے لیے 528 عیسوی کے آخر میں مزدک اور اس کے چار ہزار پیروکاروں کو قتل کر لیا۔ اس شاندار کامیابی کے اعزاز میں اس کو بادشاہت ملی، مزدکی قنہ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے کی وجہ سے خسرو اول کو ”انوشیرواں“ یعنی ”نوشیرواں“ کا لقب ملا جس کا مطلب ہے ”غیر فانی روح“ بلاخر وہ تاریخ میں نوشیرواں عادل کے نام سے مشہور ہوا۔ لغت نامہ دہخدا میں اس کے نام کے ضمن میں درج ہے:

”نوشیرواں: (بمعنی جاوید۔ جاویدان۔ دارای روان جاوید)۔۔۔ ظہور خسرو اول کہ در تاریخ بقتلاب

انوشیروان (انوشک روان یعنی جاویدان روان) معروف است و مطلع در خشتانتر بن دورہ عہد ساسانی

است۔ فرقہ خطرناک مزدکی مغلوب و سرکوبی شدہ بود در داخلہ صلح و سلم حکم فرما بود۔“ [3]

نوشیرواں کو تاریخ ایران اور فارسی ادب میں بہت اہمیت حاصل ہے اس کو شاہانہ اوصاف کا کامل نمونہ سمجھا جاتا ہے اس میں شک نہیں کہ اس کے دامن پر مزدکیوں کے خون کے دھبے ضرور ہیں۔ لیکن مزدک کی تعلیم کئی اعتبار سے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی مثلاً مزدک اشتر اکیث کا شدید ترین حامی تھا اس کے نظریات کا دائرہ عمل بہت وسیع تھا وہ عورتوں پر بھی مشترکہ حق شوہریت کا حامل تھا یہ تعلیم یقیناً مغرب الاخلاق اور ناقابل برداشت تھی۔ اگر ان نظریات کی حوصلہ افزائی کی جاتی تو اخلاقی قومی اور ملکی تباہی میں کسی شبہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے مزدک اور مزدکیوں کے قتل عام کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا اور نوشیرواں کو اس فعل کی وجہ سے مذہبی جنونی نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوشیرواں کو دوسرے مذاہب کے مطالعے کا بھی شوق تھا یعنی نوشیرواں کثیر المذاہب علوم کے فروغ اور ترجمے کے سلسلے میں سرپرستی کرتا رہا۔

عہد نوشیرواں ساسانی دور کا عروج تھا۔ اس نے ملکی خوشحالی کے لیے نہایت مفید اقدامات کیے۔ تجارت کے قوانین بنائے ذرائع رسل و رسائل کی طرف خاص توجہ دی خارجی استحکام کے لحاظ سے اس نے ایران کو ناقابل تخییر بنا دیا۔ اس کے عہد حکومت میں ملک خوشحال اور عوام پر امن تھے۔ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کی بڑی قدر و منزلت کی جاتی تھی۔ نوشیرواں کے دربار میں یونان سے سات فلسفی آکر پناہ گزین ہوئے ان فلسفیوں کو یونانی بادشاہ جسٹینین نے مذہبی تعصب کی بنا پر ملک بدر کرنے کی سزا دی تھی۔ ان فلسفیوں کی دربار ایران میں بڑی آؤ بھگت ہوئی یہ لوگ افلاطونی تعلیم کے مبلغ تھے اور ان کے فلسفہ تعلیم کو نوافلاطونیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نوشیرواں علم پرورد بادشاہ تھا۔ اس نے چند شاہ پور میں ایک یونیورسٹی بنائی، جس میں فلسفہ طب اور متعدد علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے حکم پر افلاطون اور ارسطو کی کتابیں پہلوی زبان میں ترجمہ ہوئیں۔ وہ اکثر ان کتب کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ نوشیرواں کے حکم سے ایک کتاب ”خدائی نامک“ پہلوی زبان میں لکھی گئی۔ جس میں ساسانی دور کے نظام حکومت اور تاریخ پر معلومات ملتی ہیں۔ اسے نثری ”شاہ نامہ“ سمجھنا چاہیے۔ ہندوستان کی مشہور کتاب ”کلیلیہ و دمنہ“ اسی کے حکم سے پہلوی زبان میں ترجمہ کروائی گئی۔ اس کے دربار کا مشہور حکیم بزوریہ نوشیرواں کے حکم پر ہی ہندوستان سے یہ کتاب لے کر اس کے دربار میں پہنچا تھا۔ اس زمانے میں ایران مشرق و مغرب میں علوم کا بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔

نوشیرواں کا ذکر اس کے دانشمند وزیر، بزرگمہر کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ ساسانی عہد کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ نوشیرواں کے بیٹے شہزادہ ہرمز کا تالیق مقرر ہوا، پھر ترقی کرتے کرتے وزارت کے عہدے پر فائز ہوا۔ نوشیرواں کے بیشتر ملکی اصلاحات کا محرک بزرگمہر ہی تھا۔ ادبی روایت میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آنے والے معجزات کو نوشیرواں خواب میں دیکھ چکا تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہزار سال سے جلنے والا آتشکدہ بجھ گیا۔ کسری کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے۔ یہ چودہ کنگرے 14 ساسانی بادشاہ تھے جو نوشیرواں کے بعد حکومت کریں گے۔



”ساسانیوں کی سلطنت | مقدس آگ جو ایک ہزار سال سے جل کے لئے بدشگون رہی تھی، بجھ گئی۔

ساواہ جھیل کا پانی دفعتاً خشک ہو گیا اور موبد موبدان نے خواب میں دیکھا کہ دہلے کی طرف عربی

گھوڑے اور اونٹ ایران کا مغرب پامال کر رہے ہیں۔“ [4]

اس کے بعد عربوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ نااہل بادشاہوں، درباری ریشہ دونوں اور جرنیلوں کی بغاوت کے نتیجے میں 75 برسوں میں 14 بادشاہ ہو گزرے۔ نوشیرواں 578 عیسوی میں دارفانی سے کوچ کر گیا اور اس کے بعد عظیم ساسانی عہد کا زوال شروع ہوا۔ ساسانی دور کا آخری بادشاہ خسرو پرویز 590 میں تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں ایک سالار بہرام کے ساتھ خانہ جنگی میں تخت سے ہاتھ دھوئے بعد ازاں رومی بادشاہ کی فوجی امداد سے اس نے تخت واپس حاصل کیا اور 591 میں دوبارہ سے تخت نشین ہوا۔ خسرو پرویز کی تاریخ میں اہمیت دو معاملات کی وجہ سے ہے ایک شیریں فرہاد کا قصہ اور دوسرا، دین اسلام کی دعوت جس میں پرویز نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے مراسلے کو چاک کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد خسرو کو زوال کی علامتیں نظر آنی شروع ہوئیں۔

”خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا جس نے عصا ہاتھ میں لے کر توڑ دیا۔ یہ عصا ایرانی قوت اور شوکت کا

مظہر تھا۔ پھر اسے دیوار پر ٹیپی ہاتھ کا لکھا ہوا نظر آیا۔“ [5]

ایرانی تہذیب اور ادب کی تاریخ زمانہ قدیم سے ہی متاثر کن رہی ہے۔ زمانہ قدیم سے بیسویں صدی تک بادشاہی نظام بہت استحکام سے قائم رہا ہے۔ اس کے مقابل نظام مذہب دیکھیں تو دین اسلام کی آمد سے پہلے دین زرتشت طویل زمانوں سے استحکام کے ساتھ نافذ رہا ہے۔ کچھ اور مذاہب بھی سامنے آئے بڑی تعداد میں عوام کو متاثر بھی کیا جیسے مانویت اور مزدکیت، لیکن ان مذاہب نے نظام بادشاہت کو استحکام نہیں دیا۔ لہذا، ان کی بیخ کنی کر دی۔ اس کے بعد دین زرتشت اور کتاب اوستا کا احیا کر لیا جاتا تھا۔ ایرانی تاریخ میں ابتدا سے ساسانی سلطنت تک واحد دین زرتشت ہمیشہ بادشاہی نظام کے متوازی کھڑا نظر آتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب نظام بادشاہی اور ریاست کی بقا کا ضامن ہے۔

دوسرا ہم جزو فارسی ادبیات میں ”شاہنامہ“ لکھنے کی روایت ہے۔ قدیم زمانے میں شاہنامہ نویسی یعنی ایران کے بادشاہوں اور پہلوؤں کو یاد رکھنے کا عمل ایران میں بہت قدیم زمانے سے چلا آتا ہے، چنانچہ تورات میں لکھا ہے کہ ہنانشیوں کے زمانے میں بادشاہوں کے حالات اور ان کے کارنامے لکھے جاتے تھے۔ اس طرح شاہناموں میں سے ایک شاہنامہ جو ہمارے زمانے تک پہنچا ہے۔ ”خدا کی نامہ“ (شاہنامہ) پہلوی ہے۔ یہ شاہنامہ ساسانیوں کے دور حکومت میں کہا گیا۔ ایک ایرانی عالم ابن مقفع نے اس کا ترجمہ پہلوی زبان سے عربی زبان میں کیا تھا۔ ”شاہنامہ فردوسی“ فارسی زبان کی ایک رزمیہ داستان ہے۔ اس کتاب میں شروع سے آخر تک جنگ شجاعت، بہادر در، قتل و خون کے واقعات بیان ہوئے ہیں اس کے ساتھ فلسفیانہ موضوعات، اجتماعی و اخلاقی مطالب دانشندانہ گفتگو بھی زیب داستان ہے۔ فردوسی اپنے ”شاہنامہ“ کے دفتر، ”پادشاہی کسری نوشین روان چھل و ہشت سال بود“ میں نوشیرواں کے تخت نشین ہونے کا احوال لکھتا ہے۔



آغاز داستان	اردو ترجمہ
چو کسری نشست از بر تخت عاج بہ سر بر خضاد آن دل افروز تاج بزرگان گیتی شدند انجمن چو بنشست سالار بارای زن سر نامد اران زبان برگشاد زداد نیکی دھش کرد یاد چنین گفت کز کردگار سپھر دل ما پر از آفرین بادو مھر کز ویست نیک و بد ویست کام از و مستمندیم وز و شاد کام از ویست فرمان وز ویست مھر بہ فرمان او یست بر چرخ مھر زرای و ز تیار او نگذرم نفس جز بہ فرمان او نشمریم	جب کسری عاج کے تخت پر بیٹھا اور اس نے سر پر وہ دل کو خوش کرنے والا تاج رکھا، تو دنیا کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، جب سالار نے عقل مند بیوی کے ساتھ نشست اختیار کی۔ نامور لوگوں کے سردار نے زبان کھولی اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کی دعا کی، یوں کہا کہ آسمان کے پروردگار کی طرف سے ہمارے دل تعریف اور محبت سے بھرے رہیں۔ کہ نیکی اور بدی اسی کی طرف سے ہے اور مراد پانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، ہم اسی کے محتاج ہیں اور اسی سے خوش نصیب، حکم بھی اسی کا ہے اور مہر (محبت و رحمت) بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اسی کے حکم سے سورج فلک میں گردش کرتا ہے اور کائنات کا نظام اسی کے فرمان سے قائم ہے۔

[6]

فردوسی نے شاہنامہ کی ابتداء میں حمد خدا، نعت، پیغمبر و اصحاب اور وصف و دانش میں انتہائی لطیف پیرائے میں بیان کیے ہیں۔ عالمی ادب میں نثر سے پہلے شاعری سے پہلے نثر ادبی اظہار کا وسیلہ رہی ہے۔ چاہے تخلیقی کاوش پیش کرنی ہو یا تاریخ مرتب کرنی ہو۔ فارسی ادب میں شاہنامہ کی روایت ازمنہ قدیم سے قائم رہی ہے۔ شاہناموں کی صورت میں ایران اپنی شاہی تاریخ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی ایک شاندار مثال "شاہنامہ فردوسی" ہے۔ جس میں تمام اہم تاریخ ساز بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے ہر باب میں الگ بادشاہ کا احوال درج کیا گیا ہے۔ گویا بادشاہوں کو اور ان کے شاندار کارناموں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کتاب ہے۔ شاعری، اور قصہ کہانیاں صدیوں کا سفر کر کے بھی زندہ رہتی ہیں۔ اس لئے بادشاہ اپنی تاریخ لکھوانے کے بجائے شاعری کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی ذیل میں ہر بادشاہ نے ادب کی سرپرستی کی ہے۔ جس کی پزیرائی میں ان کو ادب کا حصہ بنا کر زندہ و جاوید رکھا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جزو بھی لازم ہے کہ منشاء شاہ کے مطابق ان کو ادب کا حصہ بنایا جائے۔ کیا ادب اپنے اظہار میں آزاد ہے؟ یا منشاء شاہ کے مطابق۔



تاریخ اگر بادشاہ کی زیر سرپرستی لکھی جائے تو جانبدار ہوتی ہے۔ مخالفین لکھیں تو تعصب پر مبنی ہوگی۔ ایسی صورت میں ادب وہ واحد میڈیم ہے جہاں ہم کسی شخصیت کو اپنے سماجی اور زمانی مقام و مرتبے میں دیکھ سکتے ہیں۔ فارسی ادبیات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی بادشاہ خود کو تاریخ کے ساتھ ادب کا حصہ بھی بنا چاہتے تھے ادب کا حصہ ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔

ایرانی بادشاہوں میں سے کچھ بادشاہ اپنے زمانے میں عمدہ نظام سلطنت اور عدل و انصاف کی وجہ سے معروف ہیں۔ ان میں ساسانی بادشاہ اردشیر باباکان، بہرام گور، کسری نوشیر واں، ہرمز بن قباد کے نام اس اعتبار سے خاصے اہم ہیں۔ یہ سب بادشاہ فارسی ادب میں اپنے بہترین نظام حکومت اور عدل کی مثال رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سب بادشاہ قبل اسلام، زردشتی مذہب رکھنے والے تھے۔ ان تمام بادشاہوں میں سے "نوشیر واں عادل" کا ذکر ہمیں قدیم و جدید فارسی ادبیت کثرت سے ملتا ہے۔ اگر کہیں کہ عدل کی علامت کے طور پر نوشیر واں کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم شاہ ناموں میں بھی عدل کی مثال ہے۔ اگر شاہ نامہ فردوسی کا جائزہ لیں تو یہاں اس کے تین پہلو پیش کئے گئے ہیں۔ 1: بہترین بادشاہ، 2: عادل و انصاف رکھنے والا، 3: عاقل، ذہین اور علم پرور بادشاہ۔

مشرقی تاریخ میں کسری اول نوشیر واں ایک ایسا بادشاہ مانا گیا ہے جو عدل و انصاف کا نمونہ ہے۔ عربی، فارسی مصنفین نے اس کی داد گسٹری اور حسن انتظام کی بے شمار حکایتیں بیان کی ہیں۔ یہ کردار داستانوی ادب کا سب سے اہم جزو رہا ہے۔ فارسی اور اردو کی بیشتر داستانوں کا مرکزی بادشاہ "نوشیر واں عادل" "نوشیر واں عادل" ہے۔ تاریخ کے برخلاف اس کا کردار مثبت، متحرک، عوامی فلاح کے لئے مخلص اور عادل دکھایا جاتا ہے۔ شیخ سعدی، گلستان کی حکایات میں نوشیر واں کے عدل اور علم و فراست کے حوالے لکھتے ہیں۔

”نوشیر واں کے عہد سلطنت کے آخری ایام میں ترکستان سے بھیڑیے عراق منتقل ہو گئے۔۔۔ انوشیر واں نے بھی متعجب ہو کر موبدوں سے پوچھا کہ بھیڑیوں کے ظہور کی وجہ کیا ہے۔ موبد نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ جب کسی مملکت میں ظلم عدل پر غالب آجاتا ہے تو بھیڑیے اس ملک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ انوشیر واں نے اس توجیہ سے متاثر ہو کر تیرہ آدمی خفیہ طور پر اطراف و اکناف سلطنت میں بھیجے تاکہ وہ گماشتوں اور عمال کے متعلق پوشیدہ طور پر اطلاعات حاصل کریں۔۔۔ جب عمال کی بد کرداری کے متعلق دربار میں عرض کی تو نوشیر واں نے ان نوے حکام کی گرن اڑانے کا حکم دیا جو رعایا پر ظلم و تعدی روا رکھتے تھے۔“ [7]

دستان امیر حمزہ صاحبقران کا معاملہ اس اعتبار سے دلچسپ ہے کہ اسے نو عمری میں ہی "نوشیر واں عادل" کے نام سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ گویا پیدائش ہی سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ بادشاہ قباد کو بھی عادل، انصاف پسند اور بہترین منتظم بتایا گیا ہے۔ اس کی وفات پر نوشیر واں تخت نشین ہوتا ہے۔ اسی ذیل میں اس کا مشہور زمانہ عدل و انصاف پر مبنی واقعہ مختلف انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہاں ایک تاجر انصاف کا طلب گار ہے اور بزرگمہر کے کہنے پر اس تاجر کی فریاد سنی گئی ہے۔ داورسی کے بعد یہاں بھی طلائی زنجیر عدل لٹکانے کا حکم نافذ ہوتا ہے۔

”بزرگمہر نے بادشاہ جمجاہ سے عرض کیا کہ حضور اس مستغنیث کو اپنے سامنے بلا کر استفسار حال کیجئے۔۔۔ انصاف کرنا معاملہ کا ضروری ہے۔ عدم توجہی عدالت سے دور ہے۔۔۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے مرد پیر مصطفیٰ و دلگیر حال بیان کر کہ فلک کج رفتار تھے کس طرح پیش آیا تجھے کیا حادثہ عظیم درپیش آیا کس نرد ظلم بساط نے تیرے ساتھ چال سے قمار بازی کی۔۔۔ ان دنوں جز جلوبسی تخت سلطنت حضور سن کر تحفہ جات و مال عمدہ عمدہ لیکر طرف استانہ دولت نشانہ حضور کے آنے والا تھا جب قریب ملک مدائین کے پہنچا تمام مال اسباب و خدام کا ایک قزاق نے لوٹ لیا ہمارا ہوں کو میرے مار ڈالا۔۔۔ لہذا امیدوار ہوں کہ حضور انصاف پروری اور داد گسٹری فرمائیں۔۔۔ سعد اور سعید ابون پر سے اتار



کے زنجیر ہائے آہنی محکم پکڑے ہوئے قبضہ میں کئے ہوئے بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے جلا د
بلوائے اور حکم دیا کہ انواع عقوبت اور عذاب سے ان سب کو قتل کرو۔۔۔ [8]
”وہ بادشاہ عادل طردور العمارہ کے روانہ ہوا محل میں قدم رنجہ فرمایا اسی وقت حکم دیا کہ ایک زنجیر طلا
کار عدالت پر ٹکائی جائے مستغیت اُسے ہلائے تاکہ میں اطلاع پاؤں اسکو اپنے سامنے بلاؤں حال
سنون اسکا مطلب دلی براؤن اس زنجیر کے سرے کو محل کے اندر خوابگاہ تک پہنچایا اس میں ایک
گھنٹہ طلائی لٹکایا تاکہ میں سوتا ہوں اور کوئی مستغیت زنجیر ہلائے مجھکو فوراً خبر ہو جائے۔۔۔ صدائے
طلائی زنجیر سے بیدار ہو جاؤں اور۔۔۔ اسی وقت عدالت کر کے داؤدوں۔ [9]

شیخ سعدی گلستان میں اس کے عدل و انصاف کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ میں نوشیرواں کو عادل، زیرک، دانش مند بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا
ہے۔ اس کی ذیل میں ایک واقعہ جو جو تمام تاریخوں اور ادب میں ایک جیسا بیان ہوا ہے۔ وہ ایک بوڑھی عورت کو انصاف فراہم کرنا اور زنجیر عدل قائم
کرنے کا ہے۔

”روایت ہے کہ نوشیرواں عادل شکار کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی
اور فریاد کر کے بولی:

”اے عادل بادشاہ! میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں، تیرے کارندوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔“

نوشیرواں رک گیا، اس کی بات سنی، اور اسے پورا انصاف دیا، اور کہا:

”بادشاہ رعایا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلطنت عدل ہی سے قائم رہتی ہے۔“ [10]

عدل و انصاف کے حوالے سے ہمیں ایک شہادت نظام الملک کے ”سیاست نامہ“ میں بھی ملتی ہے۔ یہی واقعہ شاہ نامہ میں درج ہے۔ گویا تاریخ
اور ادب میں یہ واقعہ یکساں درج ہے۔ اور بارہا اسی کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ سیاست نامہ میں اس کو اچھے بادشاہوں کی عمال کی ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ اور
آئندہ بادشاہوں کے لئے مثال ہے کہ بادشاہ کو عدل و انصاف اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اچھے بادشاہ کو رعیت کے ساتھ اپنے امر پر بھی
گرفت رکھنی چاہیے۔ حکایات سعدی میں یہی واقعہ قدرے اختصار سے بیان ہوا ہے۔

”کہتے ہیں کہ نوشیرواں عادل کے ملازمین ایک دن شکار گاہ میں شکار کئے ہوئے جانور کے کباب بنانے
لگے نمک موجود نہ تھا۔ ایک غلام کو پاس کے گاؤں سے نمک لانے کے لیے بھیجا نوشیرواں نے کہا، نمک
قیمت دے کر لانا تاکہ رسم نہ پڑ جائے اور گاؤں برباد نہ ہو جائے۔ کہا گیا اتنی سی بات سے کیا خلل واقع
ہو گا۔ نوشیرواں نے کہا دنیا میں ظلم کی بنیاد اول اول تھوڑی تھی پھر جو آیا اس نے اس پر کچھ بڑھایا۔
حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی۔

کھائے جو ایک سیب رعیت کا بادشاہ اس کے غلام باغ کو جڑ سے اکھاڑ دیں

اک انڈا بادشاہ اگر مفت چھین لے خدام اس کے مرغ کی ہستی اجاڑ دیں“ [11]

جب کہ تاریخ میں درج نوشیرواں کے کردار کو دیکھ جائے تو اس میں بادشاہ کی تمام خصوصیات کے ساتھ عدل سے سفاکیت، حکمت عملی سے
عمیاری تک اور انصاف سے ظلم تک تمام خصوصیات موجود تھیں۔ تاریخ کے مطابق اس نے عوام اور ریاست کے وسیع تر مفاد اور نظام سلطنت کے لیے چار
ہزار مزدکیوں کا قتل عام کروایا۔ اور مزدکیت کو اس کے رہنما اور پیروکاروں سمیت نیست و نابود کر دیا، اس اقدام کے پس پردہ حکمت یہ تھی کہ اگر ایک
بھی پیروکار باقی رہا تو ریاست کے استحکام کو خطرہ رہے گا۔ اس پورے واقعے میں حکمت، عمیاری ذہانت اور سفاکیت برابر نظر آتی ہیں۔ گویا یہ واقعہ ایک الگ
دستان ہے۔ یہ واقعہ بہت تفصیل سے نظام الملک طوسی نے، ”سیاست نامہ“ میں بیان کیا جسے تاریخ طبری اور ایڈورڈ براؤن اپنی کتاب ہسٹری اور پری شین



لٹریچر میں بھی درج کرتا ہے۔ نظام الملک طوسی نے اس واقعے کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ ایک بادشاہ کو ریاست اور نظام کی حفاظت کے لئے کیسے فتنہ پردازوں کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ جیسے نوشیرواں نے نظام کی بقا کے لئے حکمت اور ذہانت سے مزدکیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر مثال قائم کی ہے۔ گویا اس طرح کے بیانات کے ساتھ نوشیرواں بہترین اور مثالی بادشاہ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ میکاوی اپنی کتاب بادشاہ میں بھی ایسی مثالیں درج کرتا ہے کہ بطور بادشاہ کچھ امور کو انجام دینے کے لیے ایک بادشاہ کو اسی سفاکیت سے پیش آنا چاہیے۔ کیوں کہ اکثر نرم دلی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی شہادت ہمیں تاریخ طبری سے بھی ملتی ہے۔ جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں بادشاہ اس حکمت عملی کو اور قتل عام کو گور یقانی کیا گیا ہے۔ کہ یہ سب سے احسن اقدام تھا کہ فتنہ پردازوں کی سرکوبی کی گئی۔ نوشیرواں نے بہت ذہانت اور عیاری سے چار ہزار موبدوں کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کر کے سب کو قتل کروایا۔ اس اقدام کے ساتھ کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اس شاندار اقدام کے نتیجے میں نوشیرواں کو "نوشیرواں" یعنی "غیر فانی روح" کا لقب ملا جو بعد ازاں تاریخ اور ادب میں یاد رکھا جاتا ہے۔ (اقتباس) فردوسی

اردو ترجمہ	فارسی
جب خسرو تختِ شاهی پر بیٹھا تو اس نے مزدک کے فتنے کا پورا حساب چکا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ مرد و زن سب کو اکٹھا کیا جائے اور اس گمراہ جماعت کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ پھر سب کو قتل کر دیا گیا اور مزدک کو بھی انہی کے درمیان مار ڈالا گیا، یوں دنیا اس کے برے مذہب سے پاک ہو گئی۔	بہ کسری سپردش ہمانگاہ شاہ ... اباھر کہ او داشت آئین و راہ بخشند نشان ہم بہ سان درخت ... زیر پای وزیرش سر آگندہ سخت نگون بخت رازندہ بردار کرد ... سر مرد بی دین نگون سار کرد از آن پس بکشتش بہ باران تیر تو گر باھشی راہ مزدک مگیر

[12]

نظام الملک طوسی، سیاست نامہ میں اس قتل عام کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ مزدک نے عورت اور مال کو مشترک قرار دیا ہے اور زرشت کے عہد سے آج تک کسی نے اوستا سے یہ نظریہ پیش نہیں کیا۔۔۔ اگر ان اور زر کو قومی اور مشترک میراث ہی سمجھا جائے تو انسان حیوان اور چوپایوں کی سطح پر آئے گا۔

تیسرا جزو ہے عالم اور ذہین و فطین ہونا۔ اس کی مثال ہمیں شاہنامہ فردوسی کے ان دفتروں، "پادشاہی قباد چھل و سہ سال بود" اور "پادشاہی کسری نوشین روان چھل و ہشت سال بود" میں ملتی ہے۔ جہاں نوشیرواں کا مکالمہ عالم و وزیر اعظم، بزرگ مہر سے ہے۔ یہی بحث ہمیں داستان امیر حمزہ صاحبقران میں بھی ملتی ہے۔ جہاں بزرگ مہر کے ساتھ علمی و عقلی علوم پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں بزرگ مہر سامع ہے اور خطاب نوشیرواں کر رہا ہے۔ گویا کل علم کا حافظ ہو۔ یہ مثال اس کی علم پروری کی طرف لے جاتی ہے۔ نوشیرواں نے ایک یونیورسٹی بنائی تھی۔ جس میں دنیا بھر کے علوم پر تحقیق کی جاتی تھی۔ روم سے پانچ پادریوں کو تعصب کی بنیاد پر علاقہ بدر کی سزا دی گئی۔ ان پادریوں کو نوشیرواں نے اپنے ہاں جگہ دی اور رومی علوم کو فارسی میں ترجمہ کرنے پر معذور کیا۔ علمی بحثوں میں حصہ بھی لیتا رہا۔ نولد، تاریخ آل ساسان میں نوشیرواں کے خصائل کی نہایت تلخیص کرتا ہے۔

”بہ حیثیت مجموعی خسرو (نوشیرواں) یقیناً ایران کے سب سے بڑے اور سب سے بہتر بادشاہوں میں ہے لیکن اس کی عظمت و خوبی اس کو اندھا دھند بے رحمی سے نہ روک سکی اور حق و راستی کا اسے اس قدر پاس تھا جس قدر اہل ایران کو (جن میں ان کے بہترین افراد بھی شامل ہیں) ہوا کرتا ہے [یعنی بہت کم] نفس واقعہ یہ ہے کہ مزدکیوں کے استیصال، رومیوں (بزنیٹوں) کی سرکوبی اس کے



دانشمندانہ آئین قومی اغراض کی نگہداشت اور اس کے عہد (۵۳۱-۵۷۸) کی سرسبز اور مرتہ حالت ان تمام چیزوں نے ایشیا میں اس کے نام کو چار چاند لگائے ہیں اور وہ سلاطین کے لئے بہترین نمونہ خیال کیا جاتا ہے۔“ [13]

گلستان سعدی میں ایک حکایت میں نوشیر وان کے معاملہ فہم اور عالم ہونے پر دلیل ہے۔
”کوئی شخص نوشیر وان عادل کے پاس یہ خوش خبری لایا کہ آج حضور کے فلاں دشمن کو خدا نے اٹھالیا ہے۔ نوشیر وان نے کہا، کیا کہیں یہ بھی سنا ہے کہ مجھے چھوڑ دے گا۔

اگر دشمن مر گیا تو یہ کوئی خوشی کا محل نہیں کیوں کہ ہماری زندگی بھی تو دائمی نہیں ہے۔“ [14]

نوشیر وان کے حالات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کثیر المزاج نظریات رکھتا تھا۔ لم ادب اور فلسفہ کو فروغ دے رہا تھا تو اپنے ملک میں پیش کئے جانے والے مذہب مزدکیت کی جابرانہ طریقے سے سرکوبی کیوں کی۔؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دارالترجمہ میں ترجمہ و اشاعت کردہ علوم صرف اس وقت تک پڑھے اور لکھے جا رہے تھے جب تک وہ مزدکیت کی طرح ریاست اور بادشاہت کے مقابل نہ کھڑے ہو جائیں۔

”بادشاہ کو لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف اس طرح پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ان کی محبت حاصل نہ ہو تو خیر مگر ان کی نفرت کا شکار بھی نہ ہو۔۔۔“ ”محبت بہتر ہے یا دہشت؟“ میں بطور خلاصہ بس اتنا کہوں گا کہ بادشاہ سے محبت کا دار و مدار رعایا پر ہے اور دہشت کا دار و مدار ہے خود اس پر۔ تو عقلمند بادشاہ کو ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کرنی چاہیے جو اس کے اختیار میں ہوں۔ نہ ان پر جن پر دوسروں کا اختیار ہو۔
البتہ نفرت سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔“ [15]

سیاست نامہ میں نوشیر وان کی تخت نشینی کے حوالے سے نظام الملک طوسی، نوشیر وان کے بادشاہت کے بارے میں موقف لکھتے ہیں،
”۔۔۔ نوشیر وان عادل کے مزاج میں عدل و انصاف کی صفیتیں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں، ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میرے باپ میں عقل و تدبیر کی کمی ہے دل اس کا نرم ہے اور بہت جلد دھوکا کھا جاتا ہے۔“ [16]

یہ وہ روایات ہیں جو بادشاہت کے استحکام اور نشاۃ الثانیہ کے لئے ضروری ہے کہ بادشاہ ایسے انتظامات کرے کہ وہ عوام کے لئے ناقابل تسخیر اور محسن قرار دیا جائے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں تول جاتی ہیں لیکن ادب کا حصہ نہیں ہوتیں۔ ادب میں صرف ان معلومات کا تذکرہ ملتا ہے جن کو زندہ رکھنا ضروری تھا۔ بطور بادشاہ نوشیر وان کو گلوں بھائی کیا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارسی ادب کبھی نظام شاہی سے باہر نہیں نکل سکا۔ وہ تمام قصہ کہانیاں جو فارسی ادب سے ماخوذ ہیں ان سب میں بطور بادشاہ نوشیر وان کا کردار سفر کرتا اور ادب میں منتقل ہو گیا ہے۔۔۔ اردو داستانوں میں ہمیں مقامی بادشاہ کے کردار کم ملیں گے جہاں بھی بادشاہ کا ذکر آئے گا وہ نوشیر وان کا ہی عکس ہو گا۔ چاہے وہ باغ بہار کا بادشاہ آزاد بخت ہو یا سب رس کا بادشاہ عقل ہو۔ داستان امیر حمزہ چھپالیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا دفتر نوشیر وان نامہ دو جلدوں پر مشتمل ہے اس کے ماخذات دیکھیں تو داستان کی اصل فارسی ”رموز حمزہ“، حاجی قصہ خواں ہدانی کا تحریر کردہ ہے۔ مسلم سلطنت کا حصہ بننے کے بعد ہندوستانی داستان گو کہانیوں کا اضافہ کرتے گئے۔ یوں زیب داستان کو بڑھاتے چلے گئے۔ اسلام ہمیں ایک نظام ریاست اور نظام معاشرت دینا جو بہترین نظام ہے۔ اس کے متوازی ہمیں فارسی ادب میں بہترین نظام ریاست کے لئے زرتشتی مذہب کے بادشاہ اور ان کا نظام بادشاہت ملتا ہے جو کہ اسلام کے پیش کردہ نظام سے مختلف ہے۔ دوسری اہم بات فارسی ادب اور تاریخ کی جن مثالوں کو تحقیق کے لئے برتا گیا ہے وہ ادب بعد از اسلام لکھا گیا ہے۔ نوشیر وان عدل کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی اس کا کردار آفاقی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ یہ حیثیت اسے ادب کی بنیاد پر ملی ہے تاکہ تاریخ کی بنیاد پر۔ جب بھی داستان امیر حمزہ کسی نئی صورت میں پیش ہو گی، امیر حمزہ کے متوازی، نوشیر وان کا کردار نئی صدی میں زندہ ہو گا اور بہترین بادشاہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس سارے منظر نامے کو تہذیبی تفوق اور تہذیبی اجارہ داری کہتے



ہیں۔ ابو الحسن المسعودی اپنی کتاب ”مروج الذهب“ میں ایرانیوں کے اسی تہذیبی برتری کو بیان کرتا ہے جس نے تہذیب، علم اور نظام کی سطح پر اہل عرب کو متاثر کیا۔

”ثقافتی اور تمدنی اعتبار سے ایران عرب کو مسخر کر رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایرانی نہایت ذہین و فطین واقع ہوئے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنے ملک و تہذیب اور ثقافت کے معاملے میں متعصب بھی ہیں۔۔۔ ادبیات کے سلسلے میں بھی ایرانیوں کا اثر ظاہر ہوا: ابن مقفع نے ایرانی علمی میراث کو عربی میں منتقل کرنے کی کامیاب کوشش کی، کلید و دمنہ عربی میں ترجمہ ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہی ایرانی جو سیاسی طور پر عباسیوں کے مفتوح تھے، ثقافتی اور تمدنی طور پر ان کے فاتح بن گئے۔ ایسا ہونا طبعاً ناگزیر تھا، ایرانی اپنے آپ کو ہر مذہب ہی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں اور مختلف عقائد و تصورات سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، اس سے انھوں نے دربار میں پہنچ کر عرب مسلمانوں سے بھی زیادہ اپنی دین داری کی دھاک بٹھادی۔ ذہین تو تھے ہی، اب جب مناصب جلیلہ پر پہنچے تو عرب میں ایرانی ثقافت کی بنیاد رکھ دی۔ ایرانیوں کے تفوق اور ذہنی تابناکی کی داستان بڑی دراز ہے، اس مرحلے پر صرف اتنا کہنا کافی ہو گا کہ انہوں نے عربی کا ملا آدم ہونے کے بعد مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھیں اور ایرانی نقطہ نظر سے تاریخی کوائف کی جانچ کی، طبری سے لے کر نصیر الدین طوسی تک ایرانیوں کی ثقافتی فتوحات کے ایک سلسلہ ہے جس کی مختلف کڑیوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔“ [17]

بڑی تہذیبیں فتح ہو جاتی ہیں۔ لیکن تہذیبی تفوق اور برتری انھیں ہمیشہ حاصل رہتی ہے۔ ایران کو عربوں نے فتح کیا لیکن وہ خود ایران کی تہذیب سے، ادب اور ثقافت سے اتنے متاثر ہوئے کہ حکم حاکم کی بجائے حکم مفتوح کے زیر اثر آگئے۔ یہی مثال ہمیں تاریخ یونان و روم میں ملتی ہے۔ یہی صورت حال ہمیں برصغیر کے کلاسیک ادب میں نظر آتی ہے ہماری کلاسیکی اصناف، غزل، مثنوی، قصیدہ، اور داستان پر فارسی ادب کے گہرے اثرات ہیں۔ یہ ایک علمی برتری ہے جو ہمارے ادب پر قائم رہی ہے۔ یہ تہذیبی برتری ہم اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے دوسری جانب یہ نقصان ہوتا ہے کہ مقامی ادب میں بڑے موضوعات اور خیالات پیدا ہی نہیں ہوتے۔

بادشاہت کے ادارے کا قیام اور استحکام، رعایا کے لئے بادشاہ کی تقدیس، وہ اہم نظریات ہیں جس کی بنیاد پر حقوق جمہور، بادشاہت کے مقابلے پر کبھی کھڑی نہیں ہو سکی ہے۔ جب کہ عوامی حقوق کے نظریات عوام کو اختیارات دیتے ہیں اس کے باوجود عوام اپنی بقا، بادشاہت کی سائے میں تلاش کرتے ہیں۔ یعنی بادشاہ ان کی بہتر زندگی کا ضامن ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فلسفیانہ نظریات اور انقلابات اسی صورت میں بارپاتے ہیں، جب ان کو سمجھنے والے خاطر خواہ لوگ موجود ہوں۔ مزدکیت ایسا ہی نظریہ تھا جس کے ساتھ عوامی شعور نہیں تھا۔ مذہب قدیم کی طرف اندھی تقلید تھی۔ جب یہ تقلید ادب کا روپ اختیار کرتی ہے تو تاریخ ادب کا حصہ بن جاتی ہے۔

حوالہ جات

- 1- محمد باقر، ڈاکٹر، تاریخ ساسانیان، پبلشرز یونیورسٹی، لاہور، 1954ء، ص 132
- 2- ایڈورڈ گبن، مترجم: مظفر حسن ملک، ڈاکٹر، تاریخ انحطاط و زوال سلطنت روما (جلد سوم)، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 2010ء، ص 340
- 3- لغت نامہ دہخدا، (جلد 3)، ناشر: چھاپ خانہ دانگاہ، تہران، 1344ھ ش، ص 464
- 4- نولدک، تاریخ آل ساسان، بحوالہ مقبول بیگ بدخشی، ادب نامہ ایران، نگارشات، لاہور، ص 295
- 5- محمد باقر، ڈاکٹر، تاریخ ساسانیان، پبلشرز یونیورسٹی، لاہور، 1954ء، ص 138
- 6- فردوسی، ابوالقاسم۔ شاہنامہ۔ تصحیح جلال خالقی مطلق۔ تہران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1386ھ ش۔



- آن لائن نسخہ: گنجور۔ <https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/anooshirvan>
- 7- ابو جعفر بن جریر طبری، تاریخ طبری، الفیصل بے بلیشر، کراچی، 2008ء، ص 701-700
- 8- شیخ تصدق حسین، داستان امیر حمزہ (جلد اول، نو شیر وال نامہ)، مطبع نامی نول کشور، کانپور، 1898ء، ص 44-45
- 9- شیخ تصدق حسین، داستان امیر حمزہ (جلد اول، نو شیر وال نامہ)، مطبع نامی نول کشور، کانپور، 1898ء، ص 49-50
- 10- شیخ سعدی، گلستان، (مترجم، محمد عبدالطیف، ڈاکٹر)، پیکیجز لمیٹڈ، لاہور، 1987ء، ص 44
- 11- شیخ سعدی، گلستان، (مترجم، محمد عبدالطیف، ڈاکٹر)، پیکیجز لمیٹڈ، لاہور، 1987ء، ص 60
- 12- فردوسی، ابوالقاسم۔ شاہنامہ۔ تصحیح جلال خالقی مطلق۔ تہران: مرکز دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی، 1386ھ ش۔
- آن لائن نسخہ: گنجور۔ <https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/anooshirvan>
- 13- ایڈورڈ براؤن (مترجم: سید سجاد حسین) تاریخ ادبیات ایران، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد، انڈیا، 2008ء، ص 1-2
- 14- شیخ سعدی، گلستان، (مترجم، محمد عبدالطیف، ڈاکٹر)، پیکیجز لمیٹڈ، لاہور، 1987ء، ص 32
- 15- میکیاولی، (مترجم: محمود حسین، ڈاکٹر)، بادشاہ، فکشن ہاؤس، لاہور، 2008ء، ص 128-130
- 16- نظام الملک طوسی، خواجہ، (مترجم: شاہ حسین عطا) سیاست نامہ، نفیس اکیڈمی، کراچی، س۔ن، ص 213
- 17- ابوالحسن المسعودی، تاریخ مسعودی (مروج الذهب)، نفیس اکیڈمی، کراچی، 1985ء، ص 624-625