

دریافت

شماره - نو

(ISSN # 1814-2885)

مدیرِ اعلیٰ:
بریگیڈر (ر) ڈاکٹر عزیز احمد خان
ریکٹر

مجلسِ اداوت:
ڈاکٹر رشید امجد
ڈاکٹر عابد سیال

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

E-mail: numl_urdu@yahoo.com

Web: http://www.numl.edu.pk/urdu_index.html

مجلس مشاورت:

ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، بھارت
 ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری شعبہ اردو، یونیورسٹی اورینٹل کالج، لاہور
 ڈاکٹر بیگ احساس شعبہ اردو، حیدرآباد یونیورسٹی، حیدرآباد، بھارت
 ڈاکٹر صغیر افراہیم شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، بھارت
 سویامانے یاسر شعبہ ایریا سٹڈیز (ساؤتھ ایشیا)، اوسا کا یونیورسٹی، جاپان
 ڈاکٹر محمد کیومرثی صدر شعبہ اردو، تہران یونیورسٹی، تہران، ایران
 ڈاکٹر محمد آفتاب احمد نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
 ڈاکٹر گوہر نوشاہی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
 پروفیسر رفیق بیگ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

جملہ حقوق محفوظ

~~~~~

مجلد ~~~ دریافت (ISSN # 1814-2885)

شمارہ ~~~ نو - جنوری دو ہزار دس

ناشر ~~~ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، H-9، اسلام آباد۔

پریس ~~~ نمل پرنٹنگ پریس، اسلام آباد۔

ای میل شعبہ اردو ~~~ numl_urdu@yahoo.com

ویب سائٹ ~~~ http://www.numl.edu.pk/urdu_index.html

~~~~~

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

ترتیب

7	ڈاکٹر عزیز احمد خان	اداریہ
○		
9	ڈاکٹر معین الدین عقیل	تحقیق میں سرتے کی عالمی مثالیں
15	ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر	خلاصہ الفوائد: سلسلہ چشت کا ایک اہم مجموعہ ملفوظات
21	ڈاکٹر ناصر عباس نیر	متن، سیاق اور تناظر
36	ڈاکٹر عارف نوشاہی	فارسی، اردو متون میں عربی عبارات کی تصحیح کا مسئلہ
40	مقبول حسن گیلانی / ڈاکٹر انوار احمد	قرآن مجید کے کامل سرانیکی تراجم کا تقابلی جائزہ
	ڈاکٹر نور الدین جامی	
52	ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ	داغ اور مراد فعلی
110	ڈاکٹر محمد اشرف کمال	اصطلاحات سازی۔ ضرورت و اہمیت
117	ڈاکٹر عطش ڈرانی	اُردو اصطلاحات سازی: ایک نظر واپس
130	ڈاکٹر محمد علی اثر	گولکنڈہ کی چند قدیم ترین مسجدیں
134	ڈاکٹر مزمل حسین	عربی میں فنِ بلاغت کی تدوین (عہدِ قدیم).....
		ایک تحقیقی مطالعہ

- 146 ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد بُلھے شاہ کی ایک نودریافت پنجابی غزل
- 150 ڈاکٹر محمد ہارون قادر سُخے، دلکشیا: ایک نادر تذکرہ (۱۸۷۰ء)
- 180 مطہر شاہ مہمند اُردو اصول تحقیق کی روایت: کتب اور جائزے
- 190 ڈاکٹر نفیس اقبال مرآت العاشقین: تعارف و تجزیہ
- 199 ڈاکٹر محمد آصف اعوان رومی کا تصور ارتقا
- 206 ڈاکٹر جاوید بادشاہ صوبہ سرحد کے دینی مدارس سے شائع ہونے والے جرائد

- 214 رابعہ سرفراز شعری ونثری تراجم۔۔۔ فن، مسائل اور امکانات
- 229 بشری پروین ترجمے کی اہمیت
- 237 خالد اقبال ترجمہ کے بارے مختلف نظریے

- 249 ڈاکٹر یوسف خشک قیام پاکستان کے بعد سندھی بولنے والے ادیب اور اُردو
- 257 ڈاکٹر شاہد حسن رضوی تحریک پاکستان، عوامی شعور کی بیداری اور مقامی اخبارات (سابق ریاست بہاولپور کے اخبارات و جرائد۔ ایک خصوصی مطالعہ)

- 276 صائمہ ناز انصاری قیام پاکستان: رد و قبول کا شعری منظر نامہ
- 295 ڈاکٹر روبینہ شہناز تحریک آزادی اور اُردو ادب

- 298 ڈاکٹر زاہد منیر عامر بال بلبیل، بازوے شاہین اور بے نام زمانے
- 310 ڈاکٹر صوفیہ یوسف ابلیس اقبال کی نظر میں
- 315 ڈاکٹر بصیرہ عنبرین اقبال کی تشبیہیں: چند فنی نوعیتیں
- 323 ستار خان خٹک اصلاحات اقبال کا تحقیقی جائزہ

- 334 محمد پرویش شاہین ڈوما کی
- 358 غلام عباس / ڈاکٹر شفیق احمد قواعد اور دو مؤلفہ بابو کا ہن سنگھ
- 372 ڈاکٹر شفیق انجم اردو، عربی اور انگریزی زبان کی اصوات: ایک تقابلی
- 379 صفدر قریشی اردو پنجابی میں اشتراک صوت و معنی

- 400 ڈاکٹر افضال احمد انور نعتیہ غزل میں ہمیتی تجربات
- 407 سید شاہ سعید احمد ڈاڈا ازم، سربیلزم اور جدید اردو شاعری پر ان کے اثرات
- 414 ڈاکٹر محمد کیومرثی فارسی میں مختصر افسانے کا آغاز
- 423 ڈاکٹر محمد ممتاز خان کلیانی / آصف جہانگیر اردو افسانہ نگاری کے فروغ میں ادبی مجلہ 'سیپ' کا کردار
- 434 امبریا سمین فارسی ادب کی رومانوی داستانیں
- 441 ڈاکٹر نعیم مظہر ”دشت سوس“ میں منظر نگاری
- 445 فرحانہ منظور اردو پیروڈی اور ادھ پنچ؟..... ایک تحقیقی مطالعہ

- 461 ڈاکٹر شمیم طارق ترقی پسند انتقادی معیارات
-
- 469 ڈاکٹر نواز شعلی ”حسن کوزہ گر“ اور راشد کی تخلیقی وارفتگی
- 483 ڈاکٹر پروین کلو مارکسی فلسفہ اور فیض احمد فیض کی شاعری
- 496 زاہد حسن چغتائی انجم رضوانی (۱۹۰۷ء-۱۹۹۶ء) احوال و آثار
- 507 ڈاکٹر تنظیم الفردوس رشید حسن خان بنام معین الدین عقیل
- 531 محمد رفیع ازہر تنقیدات و زیر آغا کی تحقیقی جہت
- 542 ڈاکٹر یاسمین سلطانہ سلیم احمد کی شاعری میں تلخی و دوراں
- 558 ڈاکٹر صفیہ عباد سگمنڈ فرائڈ..... ایک مطالعہ
- 575 ڈاکٹر ثریا شمیل چودھری محمد علی ردو لوی کی تصانیف کا تجزیہ
- 607 میمونہ سبحانی رجحانات حسرت - مقطعوں کی روشنی میں

615

○

قلمی معاونین

اداریہ

اس وقت دنیا کی ہر قوم دو سطحوں پر اپنی بقاء کی جنگ لڑ رہی ہے، ایک اقتصادی اور دوسری تہذیبی۔ تہذیبوں کی برتری کی جنگ اب مغرب اور مشرق کی ایک بڑی آویزش میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے۔ تہذیب کے عناصر میں زبان کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کسی ملک کی قومی زبان جہاں اس ملک کے لوگوں کو ایک وحدت میں ڈھالنے کی ذمہ دار ہوتی ہے وہیں اس ملک کے نظریاتی، فکری اور ثقافتی عناصر کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ قائد اعظمؒ نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا تھا۔ 1973ء کے آئین میں بھی اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا اور اس کے عملی نفاذ کے لیے دس سال کے عرصہ کا تعین کیا گیا۔ اسی کی دہائی کی ابتداء میں اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ اس منصوبے کے مطابق پہلی جماعت سے اردو ذریعہ تعلیم کا آغاز ہوا اور طے کیا گیا کہ 1983ء میں میٹرک کے امتحان اردو میں ہوں گے۔ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری تھا کہ اس وقت کے وزیر تعلیم ڈاکٹر محمد افضل نے 1983ء کے شروع میں اچانک یہ اعلان کر دیا کہ ایسے ادارے جو اے لیول اور او لیول کی تعلیم دلا رہے ہیں اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ چنانچہ ہر ادارے نے اپنی فیسوں کی بڑھوتی کو برقرار رکھنے کے لیے اے لیول اور او لیول کی کلاسیں شروع کر دیں۔ اسی دوران ایک صدارتی حکمنامے کے تحت اردو کے نفاذ کے لیے مزید بارہ سال کا اضافہ کر دیا گیا جو 1995ء میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کوئی اعلان ہوا اور نہ ہی اردو کو عملی طور پر نافذ کیا گیا۔ آئینی اور قانونی طور پر اردو 1995ء سے نافذ ہو چکی ہے لیکن عملی صورت اس کے برعکس ہے۔ انگریزی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انگریزی جدید علوم کا دروازہ ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ چین، جاپان، فرانس، جرمنی اور دوسرے کئی ممالک جہاں اپنی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے کیا جدید ٹیکنالوجی اور علوم سے بے گانہ ہیں؟ خود برصغیر میں بیسویں صدی کے آغاز سے انجینئرنگ اور میڈیکل کی تدریس اردو میں ہونے لگی تھی۔ جامعہ عثمانیہ میں تمام جدید علوم اردو میں پڑھائے جا رہے تھے۔ اب تقریباً ستر چھتر سال بعد تو اردو زبان کا ذخیرہ الفاظ اور زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں جس کی زبان انگریزی نہیں ایک بڑا دارلترجمہ ہے۔ جونہی کوئی نئی کتاب انگریزی میں چھپتی ہے مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ نہیں جس کی وجہ سے ہم انگریزی کو برقرار رکھنے پر مجبور ہیں۔

یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ہمارے یہاں وزارت ثقافت تو موجود ہے لیکن ہماری کوئی ثقافتی پالیسی نہیں۔ ثقافتی پالیسی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک قومی زبان کے بارے میں ہم بالکل واضح موقف اختیار نہیں کرتے۔ جدید عہد میں کوئی بھی زبان محض جذباتی محبت کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک اس زبان کے ساتھ روزگار کے مواقع نہ ہوں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج اگر ہمارے مقابلے کے امتحان کی زبان انگریزی کی بجائے اردو ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے اردو کی مقبولیت کا گراف کہیں سے کہیں جا پہنچے گا۔ لیکن اس کے لیے اردو سے محبت کرنے والے چند افراد کی نہیں حکومت کی بنیادی پالیسی کے تعین کی ضرورت ہے۔ قومی زبان کے بغیر قوم گونگی ہوتی ہے۔ ہمیں اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہم ہمیشہ گونگے رہیں گے۔

دریافت کا نواں شمارہ پیش خدمت ہے۔ ہم ان تمام اہل قلم کے شکر گزار ہیں جن کی تحریروں سے یہ گلدستہ وجود پذیر ہوا ہے۔

ڈاکٹر عزیز احمد خان
ریکٹر

تحقیق میں سرتے کی عالمی مثالیں

Plagiarism is a global issue. Examples of plagiarism can be found in literature of all the languages. This article critically discusses some examples of plagiarism from world literature.

مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے ان معدودے چند ادیبوں میں گزرے ہیں جو ایک متنوع اور ہمہ گیر شخصیت کے حامل تھے۔ وہ بیک وقت ایک مثالی انشاء پرداز، عمدہ مزاح نگار اور ایک بلند پایہ محقق کی حیثیت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ پھر وہ ایک شاعر اور سوانح نگار بھی تھے اور ساتھ ہی ایک سفر نامہ نگار بھی۔ مگر کمال یہ ہے کہ ان کا سفر نامہ ”جزیرہ یورنیو“، جو ان کے مضامین کے ایک مجموعے میں شامل ہے، اسے پڑھتے ہوئے کہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ فرضی اور افسانوی ہے۔ سارے سفر نامہ کو انھوں نے اس قدر کمال مہارت اور چابک دستی سے تحریر کیا ہے اور مقامات سفر اور راستوں کی تفصیلات، جزئیات اور حالات و واقعات سفر اس قدر عمدگی سے بیان کیے ہیں کہ کہیں یہ گمان نہیں گزرتا کہ یہ سب واقعی اور حقیقی نہیں۔^(۱) خود راقم نے ان کے اس سفر نامے میں مذکور متعدد مقامات کو پچشم خود دیکھا ہے لیکن جب بعد میں اس سفر نامے کو پڑھنے کا موقع ملا تو اس وقت تک جب تک خود مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہ بیان، جو مذکورہ مجموعہ مضامین میں بطور اختتامیہ شامل ہے، نظر سے نہ گزرا، سفر نامہ پڑھتے ہوئے یہ خیال بھی نہ گزرا کہ یہ سب کچھ افسانوی اور فرضی ہے۔ خود مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے زمانے میں متعدد اردو سفر ناموں کی اشاعت کو دیکھ کر اس چیلنج کے ساتھ اپنا یہ سفر نامہ تحریر کیا تھا کہ وہ گھر بیٹھے بھی ان جیسے سفر نامے لکھ سکتے ہیں۔ غالباً آج ہمارے عہد کے متعدد سفر نامہ نگاروں نے بھی یوں لکھا ہے، مرزا صاحب کی اس روایت کو اپنے طور پر متعدد سفر ناموں کی صورت میں زندہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن یہ حقیقت کے بجائے افسانے لگتے ہیں مگر مرزا صاحب کا کمال یہ تھا کہ انھوں نے افسانہ کو حقیقت کے طور پر پیش کرنے میں پوری پوری کامیابی حاصل کی۔

یہ تو ایک اردو سفر نامے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے لیکن عالمی سطح پر عہد قبل مسیح کے ایک عظیم مورخ ہیروڈوتوس (Herodotos) کی تحریر کردہ معروف چشم دید تاریخ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جن جن مقامات کی اس نے تاریخ لکھی ہے اس نے وہ تمام مقامات نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ اس نے تاریخ میں افسانوی حکایات کو بھی شامل کر دیا تھا مگر وہی حکایات آج تاریخ عالم کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی تحریر کردہ یہ ”چشم دید تاریخ“، عہد قبل تاریخ کی بات تھی۔ تعجب خیز امر تو اب یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے اہم ترین سفر ناموں میں سے مارکو پولو اور ابن بطوطہ کے سفر ناموں کو بھی اب محققین شک و شبہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور حال میں ہونے والی عمدہ تحقیقات کے نتیجے میں اب یہ انکشاف ہوئے ہیں کہ مارکو پولو اور ابن بطوطہ کے سفر نامے مکمل یا کم از کم جزوی طور پر محض افسانے ہیں اور یہ کہ یہ دونوں چین تو گئے ہی نہیں اور ان کے سفر ناموں کے وہ حصے جو چین سے متعلق ہیں حقیقی نہیں بلکہ فرضی ہیں۔

تاریخ اس لحاظ سے بے رحم ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ نہیں رہنے دیتی اور بالآخر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دکھاتی ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ جھوٹ چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ ایک باریک بین محقق تاریخ کے پردوں سے سچ ضرور نکال لاتا ہے۔ چنانچہ جدید تحقیقات ایسے ہی باریک بین اور بے رحم محققوں کے باعث آئے دن ایسے ایسے حقائق سامنے لارہی

ہیں جو تاریخی لحاظ سے اگر ایک جانب انقلابی ہیں تو دوسری جانب مجید العقول بھی۔ امریکہ کی دریافت عالمی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کی دریافت کا سہرا اگرچہ کولمبس کے سر ہے لیکن کولمبس کو اس کی تحریک اور تشویق مارکو پولو کی کتاب DISCRIPTION OF THE WORLD^(۲) کو پڑھ کر ہوئی تھی جو مارکو پولو کے مشاہدات سفر پر مشتمل تھی۔ مارکو پولو کا یہ سفر مغربی ایشیا اور شمال مشرقی چین کے وسیع و عریض علاقوں اور چھبیس سالوں (۱۲۷۱ء تا ۱۲۹۷ء) کے عرصے پر پھیلا ہوا تھا۔

مارکو پولو کی یہ تصنیف جو اس نے زمانہ اسیری میں ۱۳۲۴ء سے قبل تحریر کی تھی اس لحاظ سے تاریخ ساز ثابت ہوئی تھی کہ اس نے قرون وسطیٰ کے یورپ کو مشرق اور مشرق بعید سے متعارف کرانے اور یورپی اقوام کو مشرقی ممالک سے تجارت کے لیے ایک بڑے پیمانے پر اکسانے میں نسبتاً زیادہ موثر کردار ادا کیا تھا، لیکن محقق کے سفاک قلم نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ چین کے پرہیزگار شہنشاہوں کے پرشکوہ درباروں کی عظمت و شوکت کی چشم دید داستانیں سنانے والا اور یورپ کو آکس کریم اور سوپوں (SPAGHETI اور NOODLES) سے متعارف کرانے والا یہ سیاح دراصل خود کبھی چین نہیں گیا۔ اس کا یہ سفر نامہ ”چشم دید“ واقعات اور مشاہدات کے بجائے ایک رومانی حکایت سے زیادہ کچھ نہیں جسے اس نے اپنے وقت کے کسی عمدہ رومان پرست مصنف کی مدد سے یا ایسے ہی کسی مورخ کی تصنیف سے اخذ کر کے تخلیق کیا ہے۔ کچھ محققین مثلاً ہر برٹ فرانکے HERBERT FRANKE اور ہنری یولے (HENRY YULE) وغیرہ نے اور حالیہ چند برسوں میں بالخصوص فرانسس ووڈ (FRANCES WOOD) نے اس موضوع پر جو داد تحقیق دی ہے، اس نے قریب قریب یہ ثابت کر دیا ہے کہ مارکو پولو بحیرہ اسود اور قسطنطنیہ سے آگے شاید گیا ہی نہیں اور چین تو بالکل ہی نہیں گیا۔

موخر الذکر محقق خاتون چین کی تاریخ و تہذیب پر اختصاص اور استناد کا درجہ رکھتی ہیں اور لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے کتب خانے کے چینی شعبہ میں لائبریرین ہیں۔ انھیوں نے چینی فن تعمیر کے موضوع پر پی ایچ ڈی کرنے کے علاوہ چین کی تاریخ و تہذیب پر چار تحقیقی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ابھی حال میں اسی موضوع پر ان کی ایک مستقل تصنیف: DID MORCO POLO GO TO CHINA? لندن سے ۱۹۹۵ء میں شائع ہوئی ہے جس کا کلب لباب یہ ہے کہ مارکو پولو چین نہیں گیا اور اس کا سفر نامہ اس کے اپنے مشاہدات پر مشتمل نہیں بلکہ ایک معروف مسلمان مورخ رشید الدین فضل اللہ کی تصنیف ”جامع التواریخ“ کے اس حصے سے ماخوذ ہے جو چین کے بارے میں ہے۔ اس تازہ تحقیق کے مطابق دیکھا جائے تو کولمبس کے عزم سفر کا محرک اور یورپ کو آکس کریم اور سوپوں سے متعارف کرانے والا شخص مارکو پولو نہیں، کوئی اور تھا اور وہ مشہور مسلمان مورخ رشید الدین فضل اللہ ہو سکتا ہے جس کی عربی تصنیف ”جامع التواریخ“ تاریخ کے ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے اور مغلوں کی تاریخ پر آج بھی سب سے مستند ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ تقریباً ہر ترقی یافتہ زبان میں اس کے ترجمہ ہو چکے ہیں اور کئی نامور مغربی محققین نے اس کے متن کو عمدگی سے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔^(۳)

یہ مورخ رشید الدین فضل اللہ ہمدانی کے نام سے معروف ہے۔ ۱۲۴۷ء میں ہمدان میں پیدا ہوا اور ۱۳۱۸ء میں وفات پائی۔ نسباً یہودی تھا لیکن تیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور بطور حکیم ایرانی حکمران ابا قا (عہد حکومت ۱۲۶۵ء تا ۱۲۸۲ء) کے دربار سے منسلک ہوا لیکن اپنی لیاقت اور تدبیر و حکمت کے باعث قازان خان کے عہد حکومت (۱۳۰۴ء تا ۱۳۱۶ء) میں وزیر کے مرتبہ تک پہنچا۔ اس کی تصنیف ”جامع التواریخ“ کئی حصوں پر مشتمل ہے، جس کا ایک حصہ چین کی تاریخ کے عہد قدیم سے عہد تیمور (۱۲۹۴ء تا ۱۳۰۷ء) تک کا احاطہ کرتا ہے اور اپنی فراہم کردہ معلومات کے لحاظ سے اس حد تک مکمل سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت تک کوئی اور اتنی مفصل اور معلوماتی تاریخ موجود نہیں تھی۔ مذکورہ خاتون نے جہاں دیگر شواہد سے مارکو پولو کے سفر نامہ کے چین سے متعلق حصہ کو فرضی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہیں یہ بھی دکھایا ہے کہ اس سفر نامے اور ”جامع التواریخ“ کے متعلقہ

بیانات میں کہاں کہاں یکسانیت اور مشابہت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ اسماء و اماکن کے املا و جے میں بھی کہیں کوئی فرق نہیں بلکہ جہاں جہاں رشید الدین سے مقامات کے تعین اور ان کے املا میں سہو ہوا ہے مارکو پولو نے بھی وہی غلطیاں دہرائی ہیں۔ مزید دل چسپ امر یہ ہے کہ مارکو پولو کی کتاب میں ایک ایسی جنگ کا تذکرہ بھی ہے جو چین کے دو حکمرانوں توگتا اور نوگائی کے درمیان لڑی گئی جس میں نوگائی کو فتح ہوئی لیکن یہ جنگ مارکو پولو کی چین سے واپسی (۱۲۹۵ء) کے دو تین سال بعد ”جامع التواریخ“ کے مطابق ۹۹-۱۲۹۸ء میں لڑی گئی تھی لیکن مارکو پولو نے سن کا لحاظ کیے بغیر اسے بھی چشم دید بیان کر دیا۔ اس کتاب میں ایسے متعدد مقامات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکو پولو کے مشاہدات چشم دید نہیں ہو سکتے اور جہاں تک اس کی ایسی معلومات کا تعلق ہے ان کا ماخذ یورپی مورخ یا سیاح نہیں ہو سکتے۔ یہ ایرانی یا عرب ہی ہو سکتے تھے جن کا رابطہ چین کے مختلف علاقوں سے آغاز اسلام کے ساتھ ہی استوار ہو گیا تھا۔ مصنف نے ایسے عربی اور فارسی ماخذ کی نشاندہی بھی کی ہے جن میں مارکو پولو کے سفر سے بہت پہلے چین کے شہروں اور عمارتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یقیناً مارکو پولو کے پیش نظر ”جامع التواریخ“ یا ایسے ہی دیگر ماخذ رہے ہوں گے جو مسلمان سیاحوں یا مورخوں کی کوششوں کا نتیجہ تھے جب کہ اس وقت تک کسی اور یورپی سیاح یا مورخ کے چین جانے یا وہاں کی تاریخ لکھنے کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔

ایسے ہی شہادت ابن بطوطہ (۱۳۰۴ء تا ۱۳۷۷ء) کے بارے میں بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ چین کے حوالے سے اس نے بھی جو کچھ لکھا وہ سب ہی باتیں رشید الدین کی تاریخ میں بیان کردہ معلومات سے خاصی مطابقت اور یکسانیت رکھتی ہیں۔ اس کا سفر نامہ رشید الدین اور مارکو پولو کی تصانیف کے بعد کی تصنیف ہے جو ۱۳۵۵ء میں لکھا گیا تھا۔ محققین کے لیے ان میں موجود معلومات اور بیانات کی مشابہت اور یکسانیت خاصی حیران کن ہے۔ ایک دو محقق مثلاً ڈاکٹر روس ڈن (ROSS DEN) آئی آر فٹن (I.R. NETTON) اور سی۔ ایف۔ بکنگھم (C.F. BECKENHAM) نے حال میں ابن بطوطہ کے تعلق سے ایسے ہی شہادت پر تحقیقی مطالعے کیے ہیں۔ ان محققین کی تحقیقات کے مطابق ابن بطوطہ بہت ممکن ہے کہ چین تو ایک طرف شاید قسطنطنیہ بھی نہیں گیا۔ مثلاً ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ وہ ایک بازنطینی شہزادی کا شریک سفر رہا جو ازبک خان کی بیویوں میں سے ایک تھی اور اپنے بچے کی پیدائش کے لیے اپنے باپ شاہ اندرونیکو دوم (ANDRONIC II) کے پاس قسطنطنیہ واپس جا رہی تھی۔ اسی ضمن میں ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ پوپ ہرسال روم سے قسطنطنیہ آیا کرتا تھا اور جب قسطنطنیہ سے چار یوم کی مسافت پر قیام کرتا تو یہ بادشاہ اس کے استقبال اور اس کی پذیرائی کے لیے ہر صبح و شام قسطنطنیہ سے پوپ کی حاضری میں جایا کرتا تھا۔ اس واقعہ پر ڈاکٹر روس اور بکنگھم دونوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ چار دن کی مسافت پر قسطنطنیہ سے کسی کا ہر صبح و شام پہنچتے رہنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی مقام پر ابن بطوطہ نے معزول شاہ اندرونیکو دوم سے ملاقات کا ذکر بھی کیا ہے جب کہ مذکورہ محققین کے مطابق مذکورہ بادشاہ اس وقت زندہ نہیں تھا۔

اسی طرح ابن بطوطہ کے سفر چین کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ وہ اگر چین گیا بھی تھا تو شاید چین کے جنوبی ساحلوں سے آگے نہیں جاسکا۔ اس شبہ کو تقویت یوں پہنچتی ہے کہ اس نے اپنے چین جانے کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ شاہ دہلی محمد بن تغلق نے اسے سفارت پر دہلی سے چین روانہ کیا تھا جو چین کے حکمران کی جانب سے دہلی بھیجی جانے والی سفارت کے جواب میں تھی لیکن بکنگھم کی تحقیق کے مطابق کوئی ایسی شہادت یا سند موجود نہیں جو ثابت کر سکے کہ اس وقت چین سے کوئی سفارت ہندوستان بھیجی گئی ہو اور جس کے جواب میں شاہ دہلی کو ایسی سفارت بھیجی پڑی۔ اپنے اس سفر میں ابن بطوطہ نے شاہ چین توغان تیور کے فوت ہونے پر اس کی جو آخری رسومات بیان کی ہیں وہ عام مسلمانوں اور مغلوں کی رسومات سے مطابقت رکھنے کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ توغان کا انتقال (۱۳۷۰ء) ابن بطوطہ کے انتقال (۱۳۶۸ء) کے بعد کا واقعہ ہے۔ یعنی ابن بطوطہ نے جس بادشاہ کی تدفین میں شرکت کی وہ خود اس کے انتقال کے دو برس بعد فوت ہوا تھا۔

ابن بطوطہ کے سفر اور اس کے بیانات کے تعلق سے ایسے شہادت کا بکھگم نے اپنی جہان بین کے ساتھ اپنے ایک مقالے میں احاطہ کیا ہے جو مذکورہ بالا محقق آئی۔ آر۔ ٹین کی مرتبہ کتاب: THE RIHLA: FACTS OR FICTION? GOLDEN ROADS; MIGRATION, PILGRIMAGE AND TRAVEL IN MEDIVAL AND MODERN ISLAM میں شامل ہے۔^(۳) یہ کتاب لندن سے ۱۹۹۳ء میں چھپی تھی۔^(۵) عالمی اہمیت کے ان دونوں عظیم سیاحوں اور ان کے سفر و سفر ناموں کے بارے میں جہاں یہ تازہ تحقیقات محققین کے عمیق مطالعہ اور ان کی باریک بینی اور تلاش کا واضح ثبوت ہیں وہیں دوسری جانب یہ اس حقیقت کا اظہار بھی ہیں کہ تاریخ میں شاید کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اور جھوٹ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ مورخ یا محقق کا سفاک قلم بالآخر سوچ سوچ اور جھوٹ کو جھوٹ کے طور پر سامنے لے ہی آتا ہے۔

عہد قدیم کے چین کی پراسرار بیت اور اس کے ماحول کے حیران کن مناظر اور چینیوں کی جادوگری کی ناقابل یقین داستانیں اب تک ان سفر نامہ نگاروں کی طرح لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی رہی ہیں۔ تاریخ میں بہت کم قومیں ایسی گزری ہیں جو ہر دور میں کسی نہ کسی حوالے سے سرفہرست رہی ہیں اور عام توجہ اور دل چسپی کا باعث بنی ہیں۔ چینی قوم بھی ایسی ہی ہے۔ عہد قدیم میں اپنی تعمیرات کے منفرد حسن اور اپنی ثقافت کی نزاکت و دل فریبی کے باعث چین کی تہذیب کا ایک بالکل الگ اور منفرد انداز رہا ہے۔ وہ قوم جس نے ماضی میں دنیا کو آئس کریم اور سویوں (NOODLES & SPEGETHI) کا تحفہ دیا تھا اور نصف صدی قبل تک ایک ”افیونی قوم“ کی شہرت رکھتی تھی، آج اپنی گونا گوں صنعتی ترقی کے اعتبار سے ساری دنیا میں سرفہرست ہے۔ بلکہ مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کے بازاروں میں شاید کل مصنوعات کا نصف چین سے درآمد شدہ ہوتا ہے۔ روئے زمین پر انسانی ہنر، کاریگری اور صنایعی کے جوشاہکار اپنی مثال آپ ہیں، ان میں ”دیوار چین“ کی عظمت اور شوکت بھی اپنی جگہ بے مثال ہے اور اگر چین اتنے دور دراز فاصلے پر نہ ہوتا تو شاید تاج محل کے بعد سب سے زیادہ سیاح ”دیوار چین“ ہی کا رخ کرتے۔

اس کے باوجود کہ چین کا یہ جلال و جمال سیاحوں کے لیے عہد قدیم ہی سے اس حد تک پرکشش رہا ہے کہ اپنی معرکہ آرائی کی شہرت کی خاطر بہت سے ”سیاحوں“ نے چین کے مکمل یا جزوی فرضی سفر نامے لکھ کر لازوال نام کمایا، مارکو پولو اور ابن بطوطہ جیسے نامور سیاح بھی اپنی عظمت اور معرکہ آرائی کی دھاک بٹھانے کے لیے چین کے بارے میں مکمل یا کم از کم جزوی طور پر جھوٹ یا فرضی باتیں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ حالیہ چند برسوں میں جس طرح جدید تحقیقات نے جھوٹ اور سوچ کو الگ کر کے دکھا دیا ہے۔ اسی طرح حال ہی چین کے قدیم ترین سفر نامے کے نام سے جھوٹ پر مشتمل ایک اور پلندہ بڑے طمطراق سے مغرب کی ترقی یافتہ علمی دنیا میں منظر عام پر آیا ہے مگر اس چین کے قدیم ترین سفر نامے کی اشاعت کے پس پشت ایک مذہبی احساس تقاضا یا عصبیت بھی کارفرما نظر آتی ہے۔

عہد قدیم میں چین کے سیاحوں میں شہرت اور نام وری مارکو پولو اور ابن بطوطہ کو حاصل ہوئی ہے، جو علی الترتیب عیسائی اور مسلمان تھے۔ لیکن پھر حالیہ برسوں میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ مارکو پولو اور ابن بطوطہ شاید چین گئے ہی نہیں، چین سے متعلق ان کے سفر نامے فرضی یا ماخوذ ہیں تو مغرب کی علمی دنیا میں اس انکشاف کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ پھر اس موضوع پر جب ان سفر ناموں کے ماخذ و بنیاد کے طور پر عظیم مسلمان مورخ رشید الدین کا نام آیا تو شاید اس نسبت و تعلق کو یہودی برداشت نہ کر سکے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سابق یہودی پروفیسر ڈیوڈ سیلبرن (DAVID SELBORN) نے، جس کی شہرت ایک سخت گیر مذہب پرست اور دائیں بازو کے ایک کٹر بنیاد پرست کی ہے، چین کے ایک ایسے سفر نامے کی ”دریافت“ کا ”انکشاف“ کیا جسے ایک یہودی تاجر جبیک نے اپنے ”سفر“ چین سے ۱۲۷۳ء میں اپنی واپسی کے بعد ۱۲۸ء کے لگ بھگ

یعنی مارکو پولو سے بھی چار برس قبل تحریر کیا تھا۔

جیکب کا تعلق اٹلی کے ایک جنوبی شہر اکتونا سے تھا اور وہ اپنے ایک تجارتی سفر کے مقصد سے چین روانہ ہوا تھا جہاں پہلے ہی سے کئی یورپی افراد کے جانے اور قیام کرنے کے بارے میں اطلاعات ملتی ہیں۔ لیکن یہ امر معنی خیز ہے کہ جیکب چین کی جس جنوب مشرقی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تھا اس وقت اس کا نام ”زیتون“ تھا۔ جو بعد میں ”چوان چو“ ہو گیا اور اب یہ اسی نام سے موسوم ہے۔ بندرگاہ کے اس عربی نام کا معروف ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان اس علاقہ میں اتنے عرصہ سے مقیم و آباد تھے کہ بندرگاہ کے لیے ان کا دیا ہوا عربی نام زبان زد عام ہو چکا تھا۔ جیکب وہاں چھ ماہ مقیم رہا اور اس مختصر مدت ہی میں وہاں اتنی سرگرم اور فعال زندگی گزاری کہ سیاست تک میں ذخیل ہو گیا جو چینوں کو گوارا نہ ہوا۔ ان کی مخالفت کے نتیجے میں اسے وہاں سے واپس ہو جانے ہی میں عافیت نظر آئی۔

اس نے اپنے سفر نامے میں جو اگرچہ مارکو پولو کے سفر نامے کی طرح مفصل اور مبسوط نہیں، چین کے معاشرے اور ماحول کا اس غائر نظر سے مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے بیانات میں اس وقت کی وہاں کی زندگی کی تمام جزئیات سمٹ آئی ہیں اور تاریخی اعتبار سے یہ اس قدر اہم ہیں کہ چین کی تاریخ کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ بیانات چشم دید اور مستند ہیں تو ان سے قرون وسطیٰ کے مشرق بعید کی زندگی کے بارے میں بے حد اہم اور قیمتی معلومات یک جا ہوتی ہیں۔

جیکب کے اس سفر نامے ”روشنی کا شہر“ (THE CITY OF LIGHT) کے شائع ہونے سے قبل ہی اس کی شہرت علمی دنیا میں اس وقت پھیل چکی تھی جب اس کے مرتب ڈیوڈ سیلورن نے اس نو دریافت سفر نامے کا انکشاف کرتے ہوئے اسے اپنے حواشی اور تعلیقات ساتھ مرتب کر کے شائع کرانے کا محض عندیہ ہی دیا تھا۔ مرتب نے اس سفر نامے کے مخطوطے کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع نہیں دی کہ یہ کہاں ہے اور کس کی ملکیت میں ہے؟ بس انھوں نے اتنا کہا کہ چون کہ اس میں عیسائیت کے خلاف شدید مخالفانہ جذبات کا اظہار کیا گیا ہے اس لیے اس مخطوطے کے مالک نے اپنا نام اور پتہ اور دیگر تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر متزاد یہ کہ جب اس مخطوطے کی اصل کے بارے میں مصرین اور محققین کو یہ شبہ ہوا کہ آیا یہ اصلی بھی ہے یا جعلی؟ اور یہ کہ آیا یہ وجود بھی رکھتا ہے؟ تو مرتب نے اصل نسخہ دکھانے سے بھی انکار کر دیا کہ جس شخص کی یہ ملکیت ہے وہ اصل مخطوطہ دکھانے کے حق میں بھی نہیں۔ چنانچہ جہاں اس مخطوطے کے وجود رکھنے یا نہ رکھنے اور اس کے اصل یا جعلی ہونے کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں وہیں اس کے شائع ہونے کے بعد اس کی داخلی شہادتوں کے ذریعہ بھی اس کے اصل ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ لیا جانے لگا اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ میں کوئی بات چسپی نہیں رہ سکتی اور تحقیق سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دکھاتی ہے اس سفر نامے میں ماہرین کو ایک دو نکات ایسے مل گئے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر نامہ اصلی نہیں یا کم از کم اسے مارکو پولو کے سفر نامے سے پہلے کا سفر نامہ نہیں کہا جاسکتا۔

سفر نامہ کو پیش کرنے والے سے انجانے میں غلطی یہ ہو گئی کہ جب جیکب نے اٹلی سے نکل کر خلیج ایران میں بصرہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان اور مشرق بعید کی طرف سفر شروع کیا تو خلیج میں داخل ہوتے ہوئے وہ کورموسا پہنچا جہاں اب بندر عباس واقع ہے۔ اس مقام پر اس نے بیان کیا ہے کہ یہاں ایک محلہ ”بلیج“ ہے جس میں ۱۵۰ یہودی آباد ہیں۔ یہاں مخطوطے میں اسی عربی لفظ ”بلیج“ کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں ”یہودی محلہ“ کے ہیں۔ محققین کے مطابق جن میں عربی زبان کے ماہر بھی شامل ہیں اسی ایک لفظ کا استعمال یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ سفر نامہ ۱۲۸۰ء کا آس پاس کے عرصہ میں نہیں لکھا گیا۔ کیوں کہ اس لفظ کا استعمال ہی ۱۲۳۸ء کے بعد یعنی سفر نامے کی تخلیق کے کوئی ڈیڑھ سو برس کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس لحاظ سے جیکب کا چین سے ۱۲۷۳ء میں واپس آنا اور ۱۲۸۰ء میں سفر نامہ لکھنا ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ مخطوطے کے وجود رکھنے یا نہ رکھنے سے قطع نظر محققین کی اس تحقیق سے مارکو پولو اور ابن بطوطہ کے سفر نامے کے ذریعہ جیکب کو اول الذکر

دونوں سیاحوں کے مقابل کھڑا کرنے اور اسے اولیت کا تاج پہنانے کی یہ ایک بالارادہ کوشش محسوس ہوتی ہے۔ لیکن وائے ناکامی کہ چند ہی ماہ کے عرصے میں اس غبارے کی ہوا نکل گئی۔

مبیینہ طور پر یہ مخطوطہ ۱۹۹۰ء میں اٹلی کے شہر اربینو میں دریافت ہوا تھا یا مرتب کے ہاتھوں میں پہنچا تھا۔ مرتب نے اس پر دن رات کام کیا اور انتہائی معلوماتی حواشی اور تعلیقات تحریر کیے، لیکن وائے افسوس کہ یہ ساری محنت، یہ ساری تگ و دوڑ اینگیاں گئی کہ ”تحقیق“ نے سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ الگ کر دکھا دیا۔

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ مشمولہ: ”مضامین فرحت“، جلد پنجم، مطبوعہ حیدرآباد، سن ندارد، ص ۱۲۳-۱۷۶
- ۲۔ ایک حالیہ اشاعت، اصل متن: Il Libro di Marco Polo detto Millione، تیورن، ۱۹۵۴ء
- ۲۔ ان کا ایک منتخب اندراج، سی۔ اے۔ اسٹوری، Persian Literature, a Bio-Bibliography، حصہ دوم، لندن، ۱۹۵۸ء، ص ۱۲۳۰-۱۲۳۲ میں ہے۔ ونیز ”فہرستوارہ کتابہای فارسی“، مجلد اول، تہران، ۱۳۷۳ش، ص ۶۰۵-۶۰۷
- ۳۔ یہ کتاب لندن، کرزن پریس سے ۱۹۹۳ء میں چھپی تھی۔
- ۵۔ اس نوع کا ایک مزید مطالعہ اور ایسی کچھ شہادتیں عبدالرحمان المودین کے عالمانہ مقالے: The Ambivalence of Rihla: Community Integration and Self-Difinition in Moroccan Travel Muslim Travellers: Accounts, 1300-1800 میں دیکھی جاسکتی ہیں، ص ۷۰-۸۴، مشمولہ: Muslim Travellers: Accounts, 1300-1800، روتج، لندن، ۱۹۹۰ء

خلاصۃ الفوائد: سلسلہ چشت کا ایک اہم مجموعہ ملفوظات

Orality has been an established tradition in Indo-Pak Sub-continent. The invention of printing press also helped in recording the oral literature here. Sufi's of Chishtia Order have been delivering great literature through their conversation in the meetings with the disciples. Most of these conversations were recorded by some of their diciples and thus preserved. The present article is a critical analyses of one of the most important "Malfuzat" recorded conversations of Khawaja Noor Muhammad Muharvi.

خلاصۃ الفوائد قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہارویؒ کے ملفوظات کا مجموعہ^(۱) ہے۔ اس درجے بہا کے مرتب اور جامع قاضی محمد عمر حکیم سیت پوری ہیں، جو حضور قبلہ عالم کے دامن گرفتہ اور فیض یافتہ تھے۔^(۲) وہ قبلہ عالم کی ان با برکت مجالس میں حاضر رہے اور ان کے ملفوظات کی جمع آوری کو اپنے لیے باعث خیر و برکت خیال کرتے ہوئے ان کی ترتیب و تہذیب میں مگن رہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

”ملفوظات آل حضرت کہ این عاجز رو برو باستماع آن سرفراز شدہ و بقدر فہم خود بقید قلم آوردہ چہ یارا کہ مضمون کلام شریف ازین بے مقدار نجیف بعینہ ادا کرد و بلکہ بعضی الفاظ را مدعا ہم نہ فہمیدہ ام، اما حتی المقدور خود در ترک افراط و تفریط کوشیدہ لفظ بہ لفظ نوشتہ ام کہ شاید صاحب مطالعہ اہل نسبت باشند و بہ مقتضائے رب مبلغ من سامع مدعا حاصل نمایند۔“^(۳)

خلاصۃ الفوائد اصلاً فارسی میں ہے اور ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔ البتہ اس کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے۔ ترجمہ نگار محمد بشیر اختر ہیں۔ ایک سو سولہ صفحات پر مشتمل یہ ترجمہ استقلال پر پریس لاہور سے اشاعت پذیر ہوا۔ کتاب پر سنہ اشاعت درج نہیں، جس سے معلوم ہوتا کہ کب یہ ترجمہ^(۴) منصرہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ خلاصۃ الفوائد کا پیش نظر مخطوطہ ۵۵ برگ پر مشتمل ہے اور ۱۲۹۴ھ کا مرقومہ ہے۔ مخطوطے کے مالک یا کسی قاری نے اس پر صفحات نمبر بھی لگا دیے ہیں، یوں اب یہ نسخہ ۱۰۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ قلمی نسخہ محمد اجمل چشتی فاروقی (مالک کتب خانہ چشتیہ فاروقیہ، چشتیاں شریف) کا محزونہ ہے۔^(۵) اس نسخے کے کاتب امام بخش^(۶) ولد حافظ غلام فرید^(۷) ہیں۔ انھوں نے اس مجموعے کے ترقیمے میں لکھا ہے کہ:

”احقر العباد الراجی الی رحمۃ اللہ فعال للما یرید امام بخش بن حضرت حافظ غلام فرید غفر اللہ لہ و لوالدہ و لوالدہ الیہ و المشائخ و السائر المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و الاحیاء منہم و الاموات بتاریخ شیوم ماہ صیام درسہ یک ہزار و صد و دو چہار صورت اختتام یافت۔“^(۸)

خلاصۃ الفوائد کا یہ مخطوطہ دو ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول کی دو فصلیں ہیں۔ فصل اول قبلہ عالم کے ان ملفوظات گرامی کا احاطہ کرتی ہے، جن کی سماعت خود فاضل مؤلف نے کی۔ اس حصے میں ۷۹ مجالس کی روداد شامل ہے۔ ان ملفوظات کی

جمع آوری کا سلسلہ کس سنہ میں آغاز ہوا، مرتب نے کہیں بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی اس مجموعے سے کہیں یہ اشارہ ملا کہ گل چیدنی کا یہ عمل کب تک جاری رہا؟ خلاصۃ الفوائد دن، تاریخ اور سنہ کے تعیین سے بھی محروم ہے۔ لے دے کہ ایک تاریخی واقعہ نظر پڑتا ہے کہ جب مجلس میں، مولانا فخر الدین دہلوی کے انتقال کی خبر ملی، تو مرتب نے بتایا کہ وہ بھی اس مجلس ملال میں موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ”حاضر بودم۔ از وقوع این واقعہ بر حاضرین مجلس شریف گزشت آنچه گزشت“۔ (۹) بہ اعتبار ترتیب یہ اس مجموعے کی پہلی مجلس ہے۔ اگر اس مجموعے میں شامل تمام مجالس زمانی ترتیب سے مرتب ہوئی ہیں، تو کہا جاسکتا ہے کہ ان ملفوظات کی ترتیب و تہذیب کا کام ۱۱۹۹ھ میں شروع ہوا۔ اس ایک تاریخی منظر نامے کے سوا کسی بھی مجلس میں کوئی دوسرا ایسا منظر موجود نہیں، جس سے سنہ و سال کا تعیین ممکن ہو سکے۔ البتہ ماہ و سال کی عدم تعیین کے باوجود اکثر مجالس میں وقت کی تحدید ملتی ہے۔ مثلاً: شبے، روزے، وقت ظہر، بعد نماز عشا وغیرہ۔

باب اول کی فصل دوم ان مسائل کو محیط ہے، جو حضور قبلہ عالم و عالمیان کی مجالس میں زیر بحث آئے۔ جامع ملفوظات نے مختلف کتب سے وہ عربی عبارات بھی نقل کی ہیں، جنہیں دوران گفتگو قبلہ عالم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا۔ مؤلف نے نہ صرف ان اقتباسات کو من و عن درج کیا ہے، بل کہ ان کا فارسی میں خلاصہ بھی لکھ دیا ہے، تاکہ عربی سے نا آشنا قاری بھی ان مسائل کے مالہ و ماعلیہ سے بخوبی آگاہ ہو سکے۔ یہ فصل آٹھ فوائد کو محیط ہے۔ ان میں جو مسائل زیر بحث آئے ہیں، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ سجدہ تلاوت کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ

۲۔ مسئلہ اعتکاف کے بیان میں

۳۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث (خلق اللہ آدم علی صورۃ) کے بیان میں

۴۔ تفسیر نقرہ کار کے حوالے سے ایک محبت بھری حکایت

۵۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے حوالے سے نہایت ہی عارفانہ گفتگو

۶۔ روایت باری تعالیٰ

اسی طرح ان مسائل کی تشریح و توضیح کے لیے جو کتابیں مذکور ہیں یا جن کے اقتباسات نقل ہوئے، ان کے نام یہ ہیں:

ہیں: حاشیہ شرح وقایہ، تسنیم، مشکوٰۃ شریف، تفسیر نقرہ کار۔

دوسرا باب ان پانچ ملفوظات پر مشتمل ہے، جو مؤلف نے قبلہ عالم کے تین خدام سے روایت کیے ہیں۔ جن مجالس میں یہ ملفوظات بیان ہوئے، ان میں مؤلف مرتب تشریف فرما نہیں تھے۔ ملفوظ اول کے راوی قبلہ عالم کے خلیفہ نور محمد ناروالا ہیں۔ تین ملفوظات (دوتا چار) کے جامع حافظ محمد جمال ملتانی ہیں۔ مؤلف خلاصۃ الفوائد نے یہ ملفوظات ان کی کسی بیاض سے نقل کیے ہیں، جب کہ پانچواں اور آخری ملفوظ حافظ یار محمد کی روایت سے بیان ہوا ہے۔

خلاصۃ الفوائد گنجینہ عرفان کا اشارہ اور خزینہ معانی کا اظہار یہ ہے۔ اس کی زبان شستہ اور رواں دواں ہے۔ مرتب نے حضور قبلہ عالم کی گل افشانی گفتار کی عکس گری میں حسن قلم کا جادو چکایا ہے۔ قبلہ عالم ان مجالس میں فارسی میں گفتگو فرماتے تھے، جیسا کہ مرتب نے لکھا ہے کہ: ”لفظ بہ لفظ نوشتہ ام“۔ (۱۰) جامع ملفوظات نے گفتگو کے جمالیاتی آہنگ کو محفوظ کرنے کا جو جتن کیا ہے، وہ قابل داد ہے۔ اس ملفوظاتی مجموعے کا آغاز اداسی کی فضا میں ہوتا ہے، مگر مجموعی طور پر اس میں زندگی کے رنگ اور رس کی پھوار پڑ رہی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے صوفیہ کی گوہر افشانی کے جو رنگارنگ مناظر فوائد الفواد، خیر المجالس اور سیر الاولیاء میں دکھائی دیتے ہیں، ان کی آب و تاب سے خلاصۃ الفوائد بھی محروم نہیں، اس میں تخلیقی طرز احساس کی جلوہ گری بھی ہے اور تمدنی حسن خیال کی نمود بھی..... اور یہی طرز احساس اور تمدنی

مزاج زندگی کی معنویت سے عبارت ہے۔

سلسلہ چشتیہ کے دیگر صوفیہ کی طرح حضور قبلہ عالم نے بھی اپنی مجالس میں اپنے مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف حکایات اور نکات بیان فرمائے ہیں۔ چشت کے ملفوظاتی ادب میں یہ کتاب بعض حوالوں سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ خاص طور پر اس میں چشت کے طبقہ دوم کے صوفیہ کے احوال و آثار کا تذکرہ نہایت محققانہ انداز میں ہوا ہے۔

خلاصہ الفوائد کا معتد بہ حصہ مولانا محمد فخر الدین دہلوی کے احوال پر مشتمل ہے۔ اکثر مجالس میں ان کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو بیان کیا گیا ہے، جو طالبان حق کے لیے فیضِ سرمدی کا حکم رکھتا ہے۔ اس مجموعے میں بیان کی گئی بعض حکایات تو دیگر کتابوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن اکثر واقعات پہلی بار اس مجموعے کے تناظر میں عکس انداز ہوئے ہیں۔ خاص طور پر وہ واقعات یا احوال، جن کا براہ راست تعلق حضور قبلہ عالم اور مولانا محمد فخر الدین دہلوی کے معمولات سے ہے، کہیں اور نظر نواز نہیں ہوتے۔ ان واقعات میں مولانا کے درس و تدریس کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور ان کے بعض اسفار کی تفصیل بھی۔ مثال کے طور پر حضرت دہلوی نے دہلی سے پاک پتن کا جو سفر کیا، قبلہ عالم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ سفر ۱۴۲ھ ذی قعدہ کو آغاز ہوا اور جب وہ پاک پتن میں وارد ہوئے، تو اس روز محرم کی پہلی تاریخ تھی، گویا کہ یہ سفر سینتالیس (۱۴۷) (روبت ہلال کی وجہ سے ۱۴۵ سے ۱۴۶) دنوں میں طے ہوا۔ اس سفر کے دوران میں وہ چار راتیں متواتر پانی پت میں اور آٹھ راتیں لاہور میں جلوہ افروز رہے۔ بقیہ روز و شب دہلی اور پاک پتن کے مابین سفر میں گزرے۔ انھوں نے یہ سفر پیادہ پا انجام دیا اور پاک پتن میں برہنہ پا داخل ہوئے۔ وہ یہاں دو ماہ اور گیارہ دن جلوہ افروز رہے اور پھر دہلی کی طرف مراجعت فرمائی۔

چشتیہ سلسلے کی تاریخ اور روایت کے محقق اجل پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں مولانا اور قبلہ عالم کے احوال و آثار کی تحریر و تسوید میں خلاصہ الفوائد کو پیش نظر نہیں رکھا، حالانکہ اس باب میں اس مجموعے کو بنیادی مآخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس مجموعے کی عدم دستیابی کے باعث ان سے بعض اہم اور بنیادی امور نظر انداز ہو گئے۔ حضرت مولانا کی شفقت اور کرم فرمائی، جو قبلہ عالم کے حال پر تھی، اس کا اظہار اتنی عمدگی کے ساتھ کسی دوسرے مآخذ میں نہیں ملتا، جس قدر شرح و بسط کے ساتھ اس مجموعے میں آیا ہے۔

حضور قبلہ عالم پہلی بار قلندر بخش نامی طالب علم کے ہمراہ مولانا کی زیارت کے لیے ان کی حویلی میں حاضر ہوئے، مگر مولانا کی عدم موجودگی کی وجہ سے واپس آ گئے۔ اگلے روز ظہر کے وقت قبلہ عالم تنہا ہی مولانا کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے ان کے آستانے پر جا پہنچے۔ حضور قبلہ عالم کا فرمان ہے:

”وقت ظہر تنہا بخدمت رفتم۔ چون بردر حویلی شریف رسیدم۔ یکی در بان ہم نشین بود۔ بخاطر اندیشیدم کہ نامحرم، چگونہ روم، لیکن آدمان بی تحاشا بسیار آمد و رفت می داشتند۔ ماہم پیشتر شدم۔ اندرون حویلی دیگر دروازہ بود۔ مقابل آن دروازہ یک دالانی بود کہ دران خود بہ دولت حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر تخت پوش کہ چاندنی سفید بر آن گسترده و تکیہ کلان نہادہ نشینتہ اند و مرا یک انکر کہ تمام چرکین و یک چادر بود و موسی سر نیز کلان این تسلط دیدہ متفکر شدم کہ بہ خدمت این پیر زادہ خدا کند کہ کسی صورت خواندن من شود۔ چون بندہ مقابل دروازہ استادہ بود نظر مبارک حضرت بر من افتاد۔ بندہ را پیش تر طلبیدند۔ چون نزدیک رسیدم خود بہ دولت برخواستہ از تخت پوش فرو آمدہ بہ تعظیم تمام فقیر را نحوی بمعانقہ سرفراز فرمودند کہ گویا باران قدیم از مدت جدا ماندہ بیک دیگر بگلگیری می کنند و دست فقیر گرفتہ بر تخت پوش نزدیک خویش نشانند و شخص فرمودند کہ متوطن کجائی؟ بندہ عرض کرد کہ نواہی پاک پتن۔ فرمودند از اولاد با صاحب ہستی؟ بندہ عرض کرد کہ خیر، لیکن از شنیدن نام شہر پاک پتن بسیار خورسند و خوشحال شد۔ فرمودند کہ دریں چرا آمدہ ای؟ عرض داشتم کہ

شہیدہ ام کہ آں حضرت تعلیم خوانانیدن می فرماید۔ لہذا امیدوار شدہ آمدہ ام۔ فرمودند کہ سابق کجا می خوانی؟ عرض داشتیم کہ بخدمت میاں برخوردار چیو۔ فرمودند کہ خوانانیدن ما از مدت موقوف است۔ باید کہ حال ہم سبق بخدمت ایشان خواندہ باز نزدیک این جانب تکراری کردہ باشید۔ گفتیم کہ عرصہ مابین مکانین بسیار است و مسافت بعید وقت مادرین آمدورفت ضائع خواهد شد و خود بدولت تبسم نمودہ ہمیں بیت خوانند: ما برائے وصل کردن آمدیم..... نے برائے فصل کردن آمدیم؛“ (۱۱)

جب قبلہ عالم پہلی بار اس بارگاہ عرش مقام میں حاضر ہوئے، تو مولانا کو دن سے دہلی آئے ہوئے ایک روایت کے مطابق تین مہینے اور دوسری روایت کے مطابق چھ مہینے ہو چکے تھے۔ قبلہ عالم کی آمد کے دن مولانا کے آستانے پر حضرت سلطان التارکین مولانا حمید الدین ناگوری کا عرس منایا جا رہا تھا۔ دہلی میں مولانا سے جس خوش بخت نے سب سے پہلے بیعت کا شرف حاصل کیا، وہ قبلہ عالم کی ذات گرامی تھی۔ خلاصۃ الفوائد میں آتا ہے:

”وقت نزول آں حضرت در دہلی اولاً بندہ بخدمت متوسل شدہ“۔ (۱۲)

یہ ۱۱۶۲ھ کا واقعہ ہے۔ جیسا کہ خلاصۃ الفوائد کے دونوں اند میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک مجلس میں حافظ محمد جمال نے عرض کیا کہ مولانا سے بیعت ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ قبلہ عالم نے فرمایا: سی و پنج سال، پیش نظر مخطوطے میں سی و چہار سال ہے (برگ ۱۵)، یہ کتاب کا تصرف سہو معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ ایک دوسرے ملفوظ میں قبلہ عالم نے سی و پنج سال ارشاد فرمایا ہے اور یہی درست ہے۔ یہ محفل ۱۱۹۹ھ میں منعقد ہوئی، جو حضرت مولانا کا سہ ماہی وصال ہے۔

نقد مملفوظات کے مؤلف پروفیسر ثار احمد فاروقی نے اپنی اس کتاب میں خلاصۃ الفوائد کے حوالے سے سات اقتباسات نقل کیے ہیں، (۱۳) لیکن ان میں سے کوئی ایک اقتباس بھی خلاصۃ الفوائد کے پیش نظر مخطوطے میں موجود نہیں، اسی طرح ان کا گزر محمد بشیر اختر کے مترجمہ مجموعے میں بھی نہیں ہوا۔ پروفیسر صاحب نے اس مضمون میں اپنے مخزنہ خلاصۃ الفوائد کے ایک ناقص قلمی نسخے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی صراحت نہیں فرمائی کہ یہ اقتباسات انھوں نے اس ناقص نسخے سے نقل کیے ہیں یا ان کے پیش نظر کوئی دوسرا نسخہ رہا ہے۔ بہر حال جو بھی ہے، یہ اقتباسات خلاصۃ الفوائد کے نہیں، کیوں کہ ہمارے پیش نظر مخطوطہ:

- ۱۔ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔
- ۲۔ اس کے کتاب امام بخش قبلہ عالم کے خانوادے کے گل سرسبد ہیں۔ انھوں نے خلاصۃ الفوائد کا پیش نظر نسخہ جس مخطوطے سے نقل تیار کیا ہے، وہ یقیناً مکمل رہا ہوگا۔
- ۳۔ مولوی امام بخش محض کتاب ہی نہیں، گلدشن ابرار اور مخزن۔ چشت جیسی محققانہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ انھوں نے ان کتابوں کی تحریر و تسوید میں بھی جا بجا خلاصۃ الفوائد سے اخذ و استفادہ کیا ہے۔ خلاصۃ الفوائد سے ان کے منتخبات پیش نظر مخطوطے میں موجود ہیں، لیکن پروفیسر صاحب کے نقل کردہ کسی بھی اقتباس یا ان کا کوئی ٹکڑا مذکور نہیں۔

۴۔ تکملہ سیر الاولیاء کے مؤلف خواجہ گل محمد احمد پوری نے بھی اپنے تذکرے میں خلاصۃ الفوائد کے جو اقتباسات نقل کیے ہیں، وہ بہ تمام و کمال اس مخطوطے میں موجود ہیں۔

۵۔ محمد بشیر اختر (مترجم خلاصۃ الفوائد) کے پاس جو نسخہ رہا ہے، وہ ۱۲۷۷ھ کا نوشتہ تھا۔ انھوں نے اسی نسخے کو ترجمے کی بنیاد بنایا۔ پیش نظر مخطوطے اور مترجمہ نسخے میں مجالس کی ترتیب و تہذیب کے ضمن میں کسی نوعیت کی کوئی کمی بیشی نہیں پائی جاتی۔

معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحب کا مخزن نسخہ نہ صرف ناقص الاؤل و آخر ہوگا، بل کہ امکان ہے کہ یہ خلاصہ الفوائد کے بجائے کوئی دوسرا مجموعہ ملفوظات ہو اور اس میں خلاصہ الفوائد کے حوالے آئے ہوں، جن کی بنا پر پروفیسر موصوف کو اشتباہ ہوا ہو۔

حوالے/حواشی

- ۱۔ ”می گوید اضعف عباد اللہ القوی الکریم المشہور بہ قاضی محمد عمر حکیم کہ این چند ملفوظ از زبان گوہر فشاں ہدایت ترجمان ہندگی حضرت شیخ المشائخ غیاث العاشقین سندا الواصلین منبع انوار الصمد مظہر اسرار احد شیخ الاسلام نورالحق والدین مولانا وسیدنا و شیخنا حضرت نور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع نمودہ بہ خلاصہ الفوائد موسوم ساختہ“۔ [خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۲]
- ۲۔ پروفیسر افتخار احمد چشتی نے لکھا ہے کہ: ”..... مولوی محمد عمر سید پوری خلاصہ الفوائد میں اس ذکر کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا نور محمد نارووالا صاحب سے پوچھا کہ حضرت قبلہ عالم اکثر اوقات ہر آنے والے شخص سے گفتگو میں متوجہ ہو جاتے تھے اور کسی سے انحراف نہیں کرتے تھے“ (حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی: احوال و مناقب: فیصل آباد، چشتیہ اکادمی: ۱۹۹۲ء، ص ۱۸۴) چشتی صاحب نے مولوی محمد عمر حکیم کو مولانا نور محمد نارووالا کا مرید لکھا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں اور نہ ہی مولوی محمد عمر حکیم نے خلاصہ الفوائد میں مولانا نارووالا کے لیے پیر و مرشد کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے الفاظ میں: ”این بندہ در خدمت سراپا مرحمت حضرت خلیفہ صاحب میاں نور محمد نارووالا عرض نمود کہ حضرت قبلہ عالم بہر کس آئندہ در گفتگو متوجہی باشند، انحراف نمی فرمایند۔“ [خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۲۳]
- ۳۔ خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۲
- ۴۔ ترجمہ نگار کے پیش نظر خلاصہ الفوائد کا جو مجموعہ رہا، وہ ۱۲۷۷ھ کا نوشتہ تھا۔ انہوں نے دیا چے میں لکھا ہے کہ اس نسخے کو لکھے ہوئے ۱۰۵ سال (۱۲ ص) گزر چکے ہیں۔ اس حساب سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یہ ترجمہ ۱۳۸۲ھ بمطابق ۱۹۶۰-۶۱ء میں طبع ہوا ہوگا۔
- ۵۔ محمد اہمل چشتی صاحب کے کتب خانے کے اس گوہر کم یاب کی عکسی نقل مجھے برادر عزیز و مکرم شہزاد اختر بیگ (لیکچرار گورنمنٹ کالج چشتیان) کی کرم فرمائی سے میسر آئی۔
- ۶۔ امام بخش مہاروی ۱۲۴۲ھ میں پیدا ہوئے۔ وہ خواجہ خدا بخش خیر پوری کے مرید تھے۔ انہوں نے مسخزنِ چشت کے آخر میں اپنے تفصیلی احوال قلم بند کیے ہیں۔ [رک: مسخزنِ چشت: خواجہ امام بخش مہاروی پروفیسر افتخار احمد چشتی (مترجم): فیصل آباد، چشتیہ اکادمی: ۱۹۸۹ء، ص ۲۵۵ تا ۲۶۴]
- ۷۔ حافظ غلام فرید ولد خواجہ نور احمد حضور قبلہ عالم کے پوتے تھے۔
- ۸۔ خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۵۵
- ۹۔ خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۳
- ۱۰۔ خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۲
- ۱۱۔ خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۱۰-۱۱
- ۱۲۔ خلاصہ الفوائد (قلمی): برگ ۱۵
- ۱۳۔ لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ: ۱۹۸۹ء، ص ۷۵ تا ۷۹..... پروفیسر افتخار احمد چشتی نے بھی حضور قبلہ عالم کے حوالے سے اپنی کتاب میں تقدیر ملفوظات کے ان سبقتباسات میں سے پانچ نقل کیے ہیں۔ ان کی بھی توجہ اس جانب مبذول نہیں ہوئی کہ یہ اقتباس خلاصہ

الفوائد کے نہیں، کسی دوسرے مجموعہ ملفوظات سے ماخوذ ہیں۔ (رک: حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہارویؒ: احوال و مناقب: ص: ۲۰۹-۲۰۸)

کتابیات

- ۱۔ افتخار احمد چشتی، پروفیسر: حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہارویؒ: احوال و مناقب: فصل آباد، چشتیہ اکادمی: ۱۹۹۲ء
- ۲۔ امام بخش مہاروی / پروفیسر افتخار احمد چشتی (مترجم): مخزن چشت: فصل آباد، چشتیہ اکادمی: ۱۹۸۹ء
- ۳۔ محمد عمر حکیم، قاضی (مرتب): خلاصہ الفوائد (قلمی): مملوکہ محمد اجمل چشتی (مالک کتب خانہ چشتیہ فاروقیہ، چشتیاں شریف)
- ۴۔ محمد عمر حکیم، قاضی / محمد بشیر اختر (مترجم): خلاصہ الفوائد: لاہور، استقلال پریس: س۔ ن
- ۵۔ ثار احمد فاروقی، پروفیسر: نقد ملفوظات: لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ: ۱۹۸۹ء

متن، سیاق اور تناظر

Context and perspective have great importance in the textual-study. This article presents a detailed review of this phenomenon mentioned above with different references.

متن کا تصور معنی کے بغیر نہیں کیا جاسکتا؛ اس لیے نہیں کہ انسانی ذہن معنی سے تہی کسی مظہر کا تصور کرنے سے قاصر ہے (مثلاً زین مت میں انسانی ذہن کی معراج مطلق خالی پن کا تجربہ کرنا ہے اور اس کے پیروکار اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مطلق خالی پن اپنی جگہ با معنی تجربہ ہے) یا معنی سے تہی کوئی مظہر ممکن نہیں بل کہ اس لیے کہ متن کا اطلاق ہوتا ہی اس تحریر پر ہے جو کسی نہ کسی معنی کی حامل ہو۔ پرانی مشرقی تنقید میں اسے کلام تام اور کلام مفید کہا گیا ہے۔ متن کے معانی کا ماخذ کیا ہے؛ ان معانی کا تعین کرنے کا مجاز کون ہے؛ کن شرائط کے ساتھ؟ شرحیات و تعبیریات کا یہ بنیادی سوال ہے جو ان علوم کی پرانی اور نئی شکلوں میں برابر موجود رہا ہے۔ اس سوال کی برابر موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سوال کو گہری سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور گاہے ماہے اس پر اچھٹی سی نگاہ ڈالی جاتی رہی ہے اور نہ یہ مطلب ہے کہ شرحیات و تعبیریات اور ادبی تنقید کو اب تک کوئی عظیم دماغ میسر نہیں آیا جو اس سوال کا تسلی بخش جواب دے سکتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال جس قدر تعبیر و تنقید سے متعلق ہے اسی قدر انسان کے ادراک و تعقل اور تخلیقی عمل سے وابستہ ہے اور یہ نہایت گہرے اور پیچیدہ مظاہر ہیں۔ بنا بریں ان پر مسلسل غور و فکر جاری ہے۔ ابتدائی سطح پر متن کی تعبیر، متن کے ادراک و تعقل کے مساوی ہے۔ لہذا متن کے معانی کا تعین ایک فلسفیانہ سوال بھی بن جاتا ہے اور اس سوال کے لائق توجہ جوابات دے گئے ہیں۔

متن میں معانی کہاں سے آتے ہیں اور ان کی تفہیم اور تعین کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ سوال خود متن کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی متن کیا ہے، کیوں کرو وجود میں آتا ہے؟ اس کے جواب میں متعدد ایسے اشارے مل جاتے ہیں جو پہلے سوال کے بعض جوابات فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً متن کے قدیم تصور کے مطابق یہ نثر یا نظم پر مشتمل وہ کتاب یا وہ الفاظ ہیں، جنہیں کسی مصنف کی اصل کتاب اور اصل الفاظ قرار دیا گیا ہو، نیز انہیں کتاب کے حاشیوں، تبصروں، اشاریوں وغیرہ سے الگ کیا گیا ہو جنہیں صاحب کتاب کے علاوہ شخص لکھتا ہے۔ چون کہ متن کے قدیم تصور میں (اس میں مشرق و مغرب کی تخصیص نہیں) نہ تو متن کا تصور مصنف کے بغیر کیا جاسکتا ہے اور نہ مصنف کے تصنیف کردہ متن میں کسی کو تخریف، اضافے اور ترمیم کی اجازت ہے؛ گویا جو مصنف نے لکھ دیا وہی مستند ہے، اس لیے مصنف ہی متن کے معانی کا ماخذ ہے اور متن کے معانی کا تعین منشا سے مصنف ہی سے ممکن ہے۔ اس تصور متن پر مذہبی متن کے تصور کا غلبہ کس قدر ہے، اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح مذہبی متن کی لغوی اور تمثیلی تعبیر میں منشا الہی کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اور مذہبی متن کی تعبیر و تفسیر میں اختلافات دراصل منشا الہی کو متعین کرنے کی ان انسانی مساعی کا نتیجہ ہوتے ہیں جو خدا کی منشا کو ٹھیک ٹھیک جان لینے کا دعویٰ نہیں کر سکتیں، اسی طرح بشری متون کی تعبیر میں، ان متون کے مصنفین کے اصل منشا تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ عیسائی دنیا میں ادبی متون کی تعبیر میں اول اول بائبل کی 'مثنیٰ تنقید' کے اصولوں ہی کو مد نظر رکھا گیا اور مسلم دنیا میں ادبی متون کی تدوین میں تدوین حدیث کے اصولوں سے کام لیا گیا۔ گویا دونوں جگہ مصنف کو 'آتھر گاڈ' سمجھا گیا۔

متن کے قدیم تصور میں سیاق کا مہم احساس موجود ہے اور اسی کو متن کے معانی کا ماخذ قرار دیا گیا ہے۔ یہ سیاق مصنف کا منشا ہے۔ منشا مصنف تک رسائی کا کلیہ بھی سادہ ہے۔ اگر مصنف کے اصل الفاظ متعین ہو جائیں تو جو کچھ ان سے متبادر ہوتا ہے، وہی مصنف کا منشا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں منشا مصنف کا تصور بے حد سادہ ہے اور یہ پوری طرح متن کے اصل الفاظ میں ظاہر ہے۔ اس تصور میں جو تناقص (پیراڈاکس) موجود ہے، اس کی طرف دھیان نہیں۔ اگر منشا مصنف کا ہے تو اصولاً اسے مصنف کے شعورِ فاعلی میں موجود ہونا چاہیے، لہذا متن کی تعبیر اور متن کے معانی کے تعین میں اس شعورِ فاعلی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو متن سے پہلے اور متن سے باہر وجود رکھتا ہے۔ چونکہ متن کے قدیم تصور میں اس پہلو کی طرف توجہ نہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے منشا مصنف کہا جاتا ہے، وہ دراصل منشا متن ہے۔

متن کے کلاسیکی تصور میں مذکورہ پہلو کی طرف ہمیں تھوڑی سی توجہ ملتی ہے۔ کلاسیکی مشرقی تنقید میں متن کی جگہ کلام اور جملے کی اصطلاحیں برتی گئی ہیں۔ دونوں کو کم و بیش ایک ہی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ جملے کو خبر یہ اور انشائیہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گویا خبر یہ متن اور انشائیہ متن پر بحث کی گئی ہے۔ انشائیہ متن میں خیر منشا مصنف زیر بحث ہی نہیں لایا جاتا۔ اہم بات یہ ہے کہ خبر یہ متن میں صدق و کذب کا سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس سوال پر بحث بڑی حد تک مصنف کے شعورِ فاعلی کی کارکردگی کو مَس کرتی ہے۔ نجم الغنی رام پوری کے مطابق ”صدق سے نفس الامر اور واقع کے مطابق ہونا ہے اور کذب یہ ہے کہ واقع اور نفس الامر کے ساتھ مطابقت نہ ہو۔“^(۱) یعنی خبر یہ متن میں، متن کی خبر یا معنی کے تعین کے لیے، متن سے باہر اور متن سے پہلے مصنف کے شعورِ فاعلی کو بطور سیاق زیر بحث لایا جاسکتا ہے کہ صدق اور کذب اصلاً تصورات ہیں جو شعور ہی میں مرتب ہوتے ہیں۔ کلاسیکی مشرقی تنقید میں یہ ایک بڑی تنقیدی بحث کا دروازہ تھا، جس پر فقط دستک دی گئی۔ اندر داخل ہونے کی کوشش کی جاتی تو تعبیر متن میں ایک عظیم پیش رفت ہوتی!

حقیقت یہ ہے کہ متن کا کلاسیکی تصور، مذہبی اور ادبی متن میں حدِ فاصل کھینچنے کا نتیجہ ہے۔ یہ حدِ فاصل ہمیں متن کے سیاق کے تصور کو وسیع کرنے میں صاف نظر آتی ہے۔ قدیم تصور متن میں، سیاق محض مصنف کا منشا تھا جو اس کے اصل الفاظ کے تعین کے بعد متبادر ہوتا چلا جاتا تھا۔ کلاسیکی تصور متن میں بھی منشا مصنف کو متن کے معنی کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے، مگر یہاں منشا مصنف کا سیاق وہ شعورِ فاعلی ہے، جس کے بارے میں حسیت سے کوئی بات کہنا ممکن نہیں۔ اس میں ایک سے زیادہ گنجائشیں ہیں۔ حالی اصلیت کی بحث میں یہ نکتہ پیش کرتے ہیں۔

”جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ نفس الامر میں یا لوگوں کے عقیدے میں یا محض شاعر کے عندیے میں

فی الواقع موجود ہے۔“^(۲)

گویا ادبی متن کے معانی کا ماخذ، مصنف کا وہ شعورِ فاعلی ہے جو نہ تو مطلق ہے اور نہ مرکزیت کا حامل ہے۔ حالی کی توضیح کے مطابق، اس میں نفس الامر اور لوگوں کے اعتقادات ہو سکتے ہیں۔ ان کا خالق مصنف نہیں، بل کہ محض ان کا حامل ہے۔ جہاں تک عندیہ کا تعلق ہے تو یہ درحقیقت، نفس الامر یا لوگوں کے اعتقادات سے متعلق مصنف کی رائے ہے (عربی میں عندیہ کا مفہوم ہی میرے نزدیک ہے)۔ لہذا مصنف کا عندیہ یا منشا پہلے سے موجود تصورات حقیقت اور ”اعتقادات“ کے سیاق میں مرتب ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس الامر ایک مطلق تصور نہیں۔ ایک شاعر کے لیے جو بات نفس الامر ہے، دوسرے کے لیے وہ اضافی تصور ہے۔ مثلاً شاہ نیاز کا یہ شعر:

ادھر کی نہیں جانتے رسم و راہ

میاں! ہم تو باشندے ہیں پار کے

صوفیانہ اعتقاد میں نفس الامر کا درجہ رکھتا ہے۔ صوفیا پار یعنی اُخروی زندگی پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور ادھر یعنی دنیوی زندگی

کی رسم و راہ سے علاحدہ رہتے ہیں۔ گویا صوفیا کے لیے ان دیکھی زندگی حقیقی اور نفس الامر ہے، مگر سائنسی تصور کائنات کے حامل شخص کے لیے ادھر کی زندگی ہی نفس الامر ہے اور اسی سے وہ رسم و راہ چاہتا ہے۔ چنانچہ نفس الامر سے متعلق کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ یہی معاملہ اعتقادات کا ہے۔ تمام اعتقادات اضافی ہیں۔ کسی کے لیے ایک اعتقاد عین ایمان، دوسرے کے لیے عین گم راہی ہے۔ ایک کا صدق، دوسرے کا کذب ہو سکتا ہے یا ایک بات ایک سیاق میں صدق، دوسرے سیاق میں وہی بات کذب ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف کا وہ شعور فاعلی جو متن کی تخلیق کا ذمے دار ہے، مطلقیت اور مرکزیت نہیں رکھتا۔ اس میں نفس الامر کے ایک سے زائد تصورات اور مختلف اور بعض صورتوں میں باہم متضاد اعتقادات نہ صرف موجود ہو سکتے ہیں، بل کہ متن میں بھی منقلب ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت متن کے معانی متعین کرنے کے لیے وسیع سیاق مہیا کرتی ہے۔ — کلاسیکی مشرقی تنقید میں یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ اگر اسے وسعت دی جاتی اور اس کی بنیاد پر باضابطہ نظریہ سازی کی جاتی تو متن کے اس جدید تصور تک رسائی حاصل کی جاسکتی تھی، جس کے مطابق متن کا سیاق ثقافت ہے اور مصنف کا شعور فاعلی زبان، روایت، اعتقادات، رسمیات کی آماج گاہ ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے متن کے کلاسیکی مشرقی تصور کے ایک اہم نکتے کی وضاحت ضروری ہے۔ اس تصور کا ایک مضمّن نکتہ یہ ہے کہ متن ایک بند نظام نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے۔ متن کی تخلیق کسی عدم یا غیاب سے نہیں ہوتی، بل کہ حقیقت کے تصورات، اعتقادات، ثقافتی رسمیات کے اس مجموعی نظام کے اندر ہوتی ہے جو کسی ثقافت میں، ایک تاریخی عہد میں موثر ہوتا ہے۔ مصنف اس مجموعی نظام کو خلق نہیں کرتا، اسے جذب کرتا ہے؛ اس سے متعلق اپنا عندیہ، مافی الضمیر یا منشا مرتب کرتا ہے۔ یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ جب مذکورہ مجموعی نظام میں کسی ایک مقام پر مصنف اپنی نفسی قوت مرتکز کرتا اور خود کو اس کے ساتھ متشخص کرتا ہے تو وہ اپنا منشا مرتب کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور یہی منشا اس کے متن کے حدود متعین کرتا ہے۔ اس کے باوجود متن کے حدود مجموعی ثقافتی نظام سے ماورا نہیں ہوتے۔ ہم اس متن کے حدود اور ان حدود میں واقع معانی کے تعین کے لیے اس ثقافتی نظام ہی کو بالکل اسی طرح بنیادی حوالہ بناتے ہیں، جس طرح کسی لفظ کے معانی کے سلسلے میں متعلقہ زبان کو بہ طور سیاق سامنے رکھتے ہیں۔ — متن کے اس تصور (کہ متن بند نظام نہیں ہے) کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت اس وقت بڑھ جاتی ہے، جب کسی ثقافت کے اس مجموعی نظام میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے جس میں متن تصنیف ہوا تھا، یا پھر متن کو کسی دوسری ثقافت میں پڑھا یا پڑھا یا جانا مقصود ہو۔ مثلاً شاہ نیاز کے درج بالا شعر کا مفہوم تصوف سے عاری یا بے زار ساج میں سرے سے قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے صوفیانہ تصور حقیقت کی حامل ثقافت ہی میں ڈی کوڈ کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ شعر ایک بند نظام ہوتا تو اس کا کوئی سیاق نہ ہوتا یا ہر سیاق میں یکساں طور پر قابل فہم ہوتا۔ یہ درست ہے کہ اس شعر کو ایک دوسرے تناظر میں پڑھا جاسکتا ہے اور اسے ایک غریب الوطن کی اجنبیت و علاحدگی (ایلی ٹیشن) کے مفہوم میں لیا جاسکتا ہے، مگر واضح رہے کہ اس صورت میں سیاق وہی رہتا ہے، تناظر تبدیل ہوتا ہے (دونوں کا فرق آگے آگے گا)۔ متن کے سیاق میں مصنف کا عندیہ یا منشا کہیں کام دے سکتا ہے، مگر تناظر میں تو مصنف کا عندیہ یک سر منہا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی صورت اردو کے کلاسیکی ادب، خاص طور پر داستان، قصیدے، مثنوی اور کہیں کہیں غزل کے ساتھ ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ہماری ثقافت میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں برصغیر پاک و ہند کا ذہن اس مجموعی ثقافتی نظام سے کہیں علاحدہ، کہیں اجنبی اور کہیں بے زار ہو گیا، جس نے مذکورہ اصناف کی تخلیق کو ممکن بنایا تھا۔ لہذا یہ اصناف ہمارے لیے اسی وقت با معنی ہو سکتی ہیں، جب ان کے اصلی سیاق: سترھویں تا انیسویں صدی کے مجموعی ثقافتی نظام کو ملحوظ رکھ جائے۔

متن کے کلاسیکی مشرقی تصور اور متن کے جدید مغربی تصور میں بنیادی نوعیت کا فرق نظر نہیں آتا۔ شاید اس لیے کہ ادبی متن کی ساخت ہر جگہ یکساں ہے۔ متن کا جدید مغربی تصور رولان بارت کے مشہور مضمون ”مصنف کی موت“ میں پیش ہوا

ہے۔ اسی مضمون کے درج ذیل حصے کو اب تک پیش کی گئی معروضات کی روشنی میں پڑھیے۔
 ”ہمیں اب معلوم ہے کہ متن، واحد بینائی معنی (آھر گاڈ کا پیغام) کے حامل لفظوں کی ایک سطر نہیں ہے، بل کہ ایک کثیر الجہاتی عرصہ (Space) ہے، جس میں متنوع تحریریں، جن میں سے کوئی انفرادی و حقیقی نہیں، آمیز اور متضاد ہوتی ہیں۔ متن ان حوالہ جات کا ’نشو‘ ہے جو ثقافت کے بے شمار مراکز سے اخذ کیے گئے ہوتے ہیں۔“ (۳) (ترجمہ راقم)

جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے، کلاسیکی مشرقی تصورِ متن، متن کے قدیم اور مذہبی تصور سے واضح انحراف تھا۔ مذہبی متن ’گاڈ‘ اور قدیم تصورِ متن ’آھر گاڈ‘ کی تخلیق سمجھا گیا ہے، لہذا دونوں کو صرف ان کے خالق کے منشا کی روشنی ہی میں پڑھا جانا چاہیے۔ یہاں منشاے خالق ہی، متن کا بنیادی اور ضمنی کوڈ اور سیاقِ اوّل و آخر ہے مگر کلاسیکی تصورِ متن میں حقیقت کے ایک سے زائد تصورات، اعتقادات، رسمیات اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ انھی کے تانے بانے سے متن تخلیق ہوتا اور انھی کے بنیادی حوالے سے متن قابلِ فہم ہوتا ہے۔ اسی نکتے کی مدلل توضیح بارت نے کی ہے۔

بارت کی توضیح میں متن کے تین نکات اہم ہیں۔ ایک یہ کہ متن کثیر الجہاتی عرصہ ہے؛ ایک ایسا مکالمہ جس میں متعدد جہات ہیں۔ متن کی مکانیت اسے جداگانہ اور قابلِ مشاہدہ شناخت ضرور دیتی ہے مگر جہات کی کثرت، متن کی مکانیت کو ’پابند نظام‘ نہیں بننے دیتی۔ متن کی جہات دراصل وہ متنوع تحریریں ہیں، جنہیں نہ تو متن نے از خود اور نہ مصنف نے خلق کیا ہے۔ یہ مسلسل باہم نگر رہی اور گلے ل رہی ہیں۔ نتیجے میں چنگاریاں پیدا ہو رہی ہیں، جلوے رونما ہو رہے ہیں۔ یعنی معانی کے عالم طلوع ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا نکتہ ہے۔ تیسرا نکتہ دراصل اس سوال کا جواب ہے کہ اگر معانی کے عالم کا خالق مصنف نہیں تو کون ہے۔ بارت کے نزدیک یہ ثقافت کے متعدد مراکز ہیں۔ انھی مراکز سے متنوع تحریریں برآمد ہوتی اور متن کا عرصہ تشکیل دیتی ہیں۔

ان معروضات کی روشنی میں غالب کے اس متن کا مطالعہ کیجیے:

گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا
 بحر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا

شارحین غالب نے اس شعر کی تشریح و تعبیر میں طرح طرح کی نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ مثلاً شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک ”رونے اور ویرانی میں سونا زک ربط ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلسل آہ زاری کی آواز سے اکتا کر لوگوں نے گھر چھوڑ دیا ہے اور ویرانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرا اور زیادہ لطیف اشارہ یہ ہے کہ کثرتِ اشک باری نے سیلاب کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ سیلاب میں لوگ گھر سے نکل بھاگتے ہیں۔ سیلاب کی ویرانی سے ایک اور نکتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جب دوسروں نے گھر خالی کر دیا تو متکلم وہاں موجود کیا کر رہے ہیں۔“ (۴) مشکور حسین یاد کے مطابق ”غالب نے زیرِ بحث شعر میں تنہائی کا ذکر واضح طور پر نہیں کیا لیکن اپنے گھر کی ویرانی کا ذکر اس زوردار انداز میں کیا ہے کہ اس میں ذات کی تنہائی بھی کھنچ کر آ گئی ہے۔ رونے کی صورت میں اس کا گھر سمندر بن گیا اور جبر کی صورت میں بیاباں..... مگر وہی بات، اس کے گھر کی ویرانی سمندر کی ویرانی اور بیاباں کی ویرانی ہے۔“ (۵) جب کہ پرتو روہیلہ کی نظر میں ”ناسخ نے شاعر سے کہا کہ اگر تم اس قدر نہ روتے تو تمہارا گھر ویران نہ ہوتا۔ اس پر شاعر جواب دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں۔ یہ گھر تو عاشق کا ہے۔ اس کی قسمت میں ویرانی لکھی ہے۔ اب ایسے دعوے کے ثبوت میں کہ نہ روتے تب بھی ویران ہوتا، شاعر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جہاں دریا نہ ہوتا، وہاں بیاباں ہوتا۔ یعنی اگر نہ روتے تو دشت نوردی اختیار کر لیتے اور پھر بیابان ہو جاتا۔“ (۶)

ایک ہی متن کی یہ تین مختلف تعبیریں ہیں۔ تعبیروں کے اختلاف کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ ہر شارح کا ناظر مختلف

ہے؛ ہر ایک نے اس متن کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھا اور پڑھا ہے۔ (تناظر کی بحث آگے آرہی ہے)۔ دوسری وجہ اس اصول پر اتفاق ہے کہ ہر سخن چار چار طرفیں رکھتا ہے (بارت کے لفظوں میں کئی جہات رکھتا ہے) لہذا ہر شارح نے غالب کے متن کی نئی اور نادر یافت 'طرف' تک رسائی کی کوشش کی ہے۔ تاہم اصل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ متن غالب کی مختلف شرحوں کا ماخذ کیا ہے؟ شارح اپنی تعبیر یا شرح کیوں کرتا کرتا اور اسے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل کہاں سے لاتا ہے؟ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس متن کے معانی متعین کرنے کے تمام دلائل اس ثقافت سے لائے گئے ہیں، جس میں متن لکھا گیا تھا یا اب جس میں متن پڑھا جا رہا ہے۔ اب جو شارح اس 'ثقافت' کا جتنا علم رکھتا ہے اور اس ثقافت کے ان مقامات اور مراکز کو نشان زد کر سکتا ہے، جن کا واضح یا مخفی رشتہ زیر بحث متن سے ہے، اس کی شرح اتنی ہی عمدہ اور قابل قبول ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ متن کی تعبیر کا سارا عمل، متن کی تشکیل سے متعلق تصور ہی سے انگیز ہوتا ہے، مگر کیا مذکورہ بالا شرحوں میں متن کی تشکیل کے پورے تصور کو گرفت میں لے لیا گیا ہے اور اب اس متن کی کسی نئی تعبیر کی حاجت باقی نہیں؟ اصل یہ ہے کہ غالب کے متن کی اکثر شرحوں کے مطالعے سے اس احساس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ متن "پابند نظام" نہیں، ایک "کثیر الجہاتی عرصہ" ہے اور اس میں "متنوع تحریریں" آمیز اور متضاد ہو رہی ہیں اور ان "تحریروں" کا ماخذ، "ثقافتی و شعریاتی مراکز" ہیں، مگر اس "کثیر الجہاتی عرصے" کی پوری سیاحت نہیں کی گئی۔ مثلاً زیر بحث متن میں ابھی کئی جہات توجہ طلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس متن میں کون متکلم ہے؟ ضمیر متکلم ہمارا، کس کا تصور بھارتا ہے؛ کیا یہ غالب ہیں؛ اگر غالب ہیں تو کیا یہ طور شخص ہیں یا شاعر؟ اگر یہ طور شخص ہیں تو کیا ایک فرد ہیں، کردار ہیں یا کسی ایک گروہ یا پوری نوع انسانی کے نمائندہ ہیں اور اگر شاعر ہیں تو کیا اپنی ذاتی شاعرانہ حیثیت میں گویا ہیں یا اردو شاعروں کے یا تمام شاعروں کے نمائندے کے طور پر؟ ہمارے پاس کیا قرینہ ہے یہ متعین کرنے کا کہ غالب یہ طور شخص تکلم کر رہا ہے یا غالب یہ طور شاعر؟ ایک قرینہ یہ ہو سکتا ہے کہ تکلم کس سے ہے؟ کسی دوست سے؛ اردو غزل کے روایتی کردار ناصح سے؛ محبوب سے؛ اہل جہاں سے یا خود سے؟ ظاہر ہے یہ تمام باتیں غیر متعین ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس متن میں "انسانی آواز" تو موجود ہے، مگر کسی واحد شخص کی حامل نہیں اور اس لیے نہیں کہ یہ کئی ثقافتی و شعریاتی مراکز سے وابستہ ہے۔ بلاشبہ اس آواز کو تشخیص دینے کی کوشش کی جاسکتی ہے، اسے قرینے سے غالب یہ طور شخص یا غالب یہ طور شاعر کی آواز قرار دیا جاسکتا ہے، مگر حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ آخر یہ کس کی آواز ہے۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شخص کی آواز ہے، جسے یقین ہے کہ "گھر" نے ہر صورت ویران ہونا ہے۔ وہ اپنے ہم وطنوں یا پڑوسیوں کو اطلاع دے رہا اور خبردار کر رہا ہے یا ایک ایسے شاعر کی آواز ہے، جس کا اعتقاد ہے یا جسے یہ وژن حاصل ہے کہ انسانی مساعی کا حاصل بیابانی ہے۔ وہ نوع انسانی سے مخاطب ہے — مگر یہیں سے تعبیر متن کے مزید گہمیر مسائل جنم لیتے ہیں۔ پہلی اور دوسری صورت میں "گھر" سے کیا مراد ہے؟ جس طرح متن کی انسانی 'آواز' غیر متعین ہے، اسی طرح "گھر" کے معنیاتی اطراف کھلے ہیں۔ کیا یہ گھر انسانی دل ہے یا آنکھ ہے، جس میں محبوب قیام کرتا اور بتا ہے یا وطن ہے؟ گھر کتنا یہ ہے یا مجاز مرسل؟ یا گھر سے مراد اراض ہے، جہاں پوری نوع انسانی کا قیام ہے، جو انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے؟ کیا گھر علامت ہے؟ لطف کی بات یہ ہے کہ تمام باتیں یا معانی ممکن ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے متن کے اطراف کھلے ہیں اور ہم جیسے جیسے اس متن کی قرأت کرتے جائیں گے مسلسل معنی ملتے ہوتا جائے گا اور آخر میں ہمارا سامنا ایک انتشار سے ہوگا۔ اس متن کے معنیاتی سلسلوں کو ایک ناقابل گرفت انتشار میں بدلنے سے جو بات روکتی ہے، وہ اس متن کا دوسرا مصرع ہے، جو دراصل ایک دلیل ہے: بحر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا۔ بیاباں، بے آبان سے مرکب ہے، یعنی وہ صحرا یا بادشت جو پانی نہ ہونے سے وجود میں آئے۔ گویا پانی کی افراط یا پانی کا قحط ایک ہی لازمی صورت پر منتج ہوتے ہیں جو ویرانی ہے۔ ہم متن کی تعبیر میں بحر اور بیاباں دونوں کو بطور استعارہ پیش نظر رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ فطری بلاؤں، بیماریوں، غربت، بدحالی کا سیلاب، نوآبادیاتی و استعماری تہذیب کا

سیلاب، وجود کی بے معنویت کا سیلاب، ہمارے وطن، ہمارے کلچر اور ہمارے وجود کو ملیا میٹ یا کھوکھلا کر دے گا۔ اس مقام پر یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے کہ متن کی ایک سے زائد تعبیروں کا جواز کیا ہے اور کیا ہم کسی ایک تعبیر کو درست اور دیگر کو غلط یا غیر ضروری قرار دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نیز کیا ہم یہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں؟

اؤلاً سوال کے پہلے حصے کو لیجیے۔ ادبی متن کی ایک سے زائد تعبیروں، کثرت معانی یا کلام کی پہلو داری کو عام طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، کسی متن کے جمالیاتی مرتبے کے تعین میں اسے ایک معیار کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ادبی متن کی کثرت تعبیر اور کثرت معانی کے کئی اسباب بتائے جاتے ہیں، جن میں ایک سبب متن میں علامت کی کارفرمائی ہے۔ گویا ایک خاص علامتی انداز میں اگر متن تشکیل دیا گیا ہو تو اس میں معانی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ زیادہ تر ابہام، بعید استعاروں اور غیر معروف علامتوں کے حامل متن ہی کو کثرت معانی کا حاصل گردانا جاتا ہے اور اسی متن کی شرح و تعبیر پر زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے۔ اس امر کی نمایاں مثال کلام غالب کی ہے۔ حالانکہ ہر متن میں تعبیرات و معانی کی کثرت ممکن ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کوئی متن ابہام سے خالی نہیں ہوتا (ولیم ایبٹسن کی ابہام کی سات قسمیں یاد کیجیے) بل کہ اس لیے بھی کہ کوئی متن الگ تھلگ (isolated) نہیں ہوتا۔ وہ معنی کے اس جاری عمل کا حصہ ہوتا ہے جو متن کی تشکیل سے پہلے، متن کے باہر اور متن کی تشکیل کے بعد، زبان، ثقافت، تاریخ، آئیڈیالوجی وغیرہ میں رواں ہوتا ہے۔ اسی جانب ہلکا سا اشارہ یادگار غالب میں ملتا ہے۔ ”بلغا اکثر کلام کی بنیاد ایسے جامع اور حاوی الفاظ پر رکھتے ہیں کہ قائل کا مقصود ایک معنی سے زیادہ نہ ہو مگر کلام اپنی عمومیت کے سبب بہت سے محمل رکھتا ہو۔“ (۷) گویا مشرقی علم بلاغت میں یہ اصول تسلیم کیا گیا ہے کہ قائل کا مقصود یا عندیہ، کلام کی عمومیت میں بے نشان ہو سکتا ہے۔ قائل (یا شاعر) کے عندیے پر کلام کی عمومیت حاوی ہے۔ کیوں کہ حاوی ہے، اس کا ہمیں جواب حالی کے یہاں نہیں ملتا، مگر اس بات پر زور بہر حال ملتا ہے کہ متن، مصنف کے مقصود کو عبور کر جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا علم متن کی قرات ہی سے ملتا ہے۔ نہ صرف مصنف کے عندیے سے ہٹ کر متن کی تعبیر کی جاسکتی ہے بل کہ ایک سے زائد تعبیریں بھی ممکن ہیں اور جو بات زائد تعبیروں کو ممکن بناتی یا ان تعبیروں کا جواز ہوتی ہے، وہ کلام کی عمومیت ہے، جس پر قائل یا کسی دوسرے شخص کے واحد معنی کا پہرہ نہیں ہوتا، جو متن کی تشکیل سے پہلے زبان، روایت، شعریات، تاریخ میں موجود و کارفرما ہوتی ہے۔ عبدالسعید کے مطابق ”[متن] کی معنویاتی قوت ان عوامل کی مکلف، مشروط ہوتی ہے جو اس سے باہر لیکن ہمیشہ اس سے مربوط ہوتے ہیں۔ یہ عوامل متن کا افق تعبیر کرتے ہیں..... اس افق کے علاوہ متن تک رسائی کا کوئی دوسرا طریقہ ممکن نہیں۔“ (۸)

یہ بات طے ہے کہ متن کی تعبیر کے لیے ’متن کے افق‘ سے رجوع لازم ہے، مگر ’متن کے افق‘ کی اصطلاح مبہم ہے۔ اس میں متن سے باہر حوالہ جات کی طرف اشارہ موجود ہے لیکن یہ واضح نہیں کہ کس قسم کے حوالہ جات؟ کیا ہم متن سے باہر پوری زبان، روایت، شعریات اور پوری تاریخ کو متن کا افق قرار دے سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں میں دیں تو متن کی تعبیر کی کثرت کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ ہم متن کے ہر لفظ کے بیرونی حوالہ جات کی توضیح کرتے چلیں جائیں اور آخر میں خود کو ایک عالم انتشار میں گھرا پائیں۔ ہمیں تعبیر کی کثرت اور تعبیر کے انتشار میں فرق کرنا چاہیے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ’متن کے افق‘ کی لامحدودیت کے تصور کو ترک کریں اور اس کے حدود مقرر کریں۔

متن کے حدود متعین کرنے کا مطلب دراصل متن کی تعبیر کے بعض طریقوں کی دریافت اور بعد ازاں ان کی جانچ ہے۔ دو طریقے بہ طور خاص قابل ذکر ہیں: متن کو سیاق میں پڑھا جائے یا تناظر میں۔ سیاق (Context) اور تناظر (Perspective) میں عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں وہی فرق ہے جو شے اور ناظر یا متن اور قاری میں ہے۔ سیاق کا تعلق متن سے اور تناظر کا قاری سے ہے، تاہم متن کی تعبیر میں دونوں کا کردار ہے۔ وزیر آغا جب کہتے

ہیں کہ ”تناظر کے بغیر کوئی معنی مرتب نہیں ہو سکتا..... [اور] تناظر کی تبدیلی سے معنی کی کائنات میں بھی [تبدیلی] در آتی ہے۔“ (۹) تو ان کا اشارہ سیاق اور تناظر دونوں کی طرف ہوتا ہے۔ تاہم واضح رہے کہ متن کی تعبیر میں دونوں کا کردار یکساں نہیں ہوتا۔ سیاق کی رو سے متن کی تعبیر میں ایک طرح کی معروضیت، جب کہ تناظر کی رو سے تعبیر متن میں ایک قسم کی موضوعیت ہوتی ہے۔

سیاق دراصل وہ علاقہ ہے جو متن سے فوری اور دور کی نسبت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی تحریر اس علاقے کی وجہ ہی سے بطور متن قائم ہوتی ہے۔ اس علاقے سے متن کو کاٹ دیں تو متن کی حالت، صحرائیں بھٹکے مسافر کی سی ہو جائے گی؛ اس کی (معنی کی) سمت اور منزل اوجھل ہو جائے گی۔ سیاق ہی متن کو معنی کی سمت اور تعبیر کی امکانی منزل سے ہم کنار کرتا ہے اور اگر سیاق کے علاقے کو نظر انداز کر دیں تو متن کی کسی بھی تناظر میں من مانی تعبیر کرنے کی راہ کھل جاتی ہے۔ ایک صورت میں متن، معنی سے تہی ہو جاتا اور دوسری صورت میں کسی بھی معنی سے وابستہ ہونے پر متن مجبور ہو جاتا ہے اور یہ متن کے استحصال کی مکروہ صورت ہوتی ہے۔ عام طور پر نوآبادیاتی اور آئیڈیالوجی سے بڑی طرح بوجھل معاشروں میں، متن کے سیاق کو نظر انداز کرنے اور من مرضی کے تناظر میں متن کی تعبیر کی روش تو انا ہوتی ہے۔ لہذا سیاق اس بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحد کی طرح ہے، جسے پامال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اکثر پامال کیا جاتا ہے۔ تناظر بدست ہاتھی کی طرح سیاق کے ’سبز میدانوں‘ کو روندنا چلا جاتا ہے۔ متن اپنے اطراف کو کھلے، رکھنے کی وجہ سے، بدست ہاتھی کو لگام دینے سے قاصر ہوتا ہے۔

سیاق کی متن سے فوری اور دور کی نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر متن کا سیاق اول (Cotext) اور سیاق دوم (Context) ہوتا ہے۔ سیاق اول متن کے پہلو میں اور سیاق دوم متن سے ذرا فاصلے پر ہوتا ہے۔ قربت و دوری سے فرق نہیں پڑتا، دونوں یکساں طور پر موثر ہوتے ہیں۔ اقبال کی فارسی شاعری کا پس ساختی مطالعہ کرنے والے جرمن نقاد سٹیفن پاپ نے سیاق اول و دوم میں فرق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیاق اول کا اطلاق اس سیاق پر ہوتا ہے جو کسی متن کے بالکل ساتھ ظاہر ہوتا ہے، جب کہ سیاق دوم حوالہ جات کے اس وسیع علاقے سے متعلق ہوتا ہے جس کی طرف متن کا رخ ہوتا ہے، مگر وہ متن کا حصہ نہیں ہوتا۔ (۱۰) گویا دونوں میں موٹا فرق یہ ہے کہ پہلا تحریری ہوتا، متن کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، جب کہ دوسرا غیر تحریری ہوتا اور متن سے باہر ہوتا، یعنی معنی کا وہ جاری عمل ہوتا ہے جس سے ثقافت، تاریخ، شہریات، روایت وغیرہ عبارت ہوتی ہے اور جس کی طرف متن میں اشارے یا کوڈ موجود ہوتے ہیں۔

سیاق اول میں یہ عناصر شامل ہیں:

ا۔ وہ شخصی، تاریخی، اساطیری واقعہ جو اپنی غیر تعبیری صورت میں متن میں موجود ہو اور جسے پیش نظر رکھے بغیر متن کا انتہائی بنیادی مفہوم یعنی Sense متعین نہ ہو سکے۔

ب۔ لفظیات، استعاروں اور علامتوں کی وہ مخصوص صورت جو کسی متن کے خالق سے مخصوص ہو۔ جدید یعنی ماڈرن اسٹ متن میں اس سیاق کو ملحوظ رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جب کہ کلاسیکی متن میں اس سیاق کو ایک دوسرے انداز میں پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کلاسیکی متن لفظیات و علامات کے مجموعی نظام کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہاں مصنف ”معنی آفرینی“ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی علامتی نظام میں اپنی تخلیقی بساط کے مطابق گنجائش پیدا کرتا ہے۔

ج۔ متبادل اظہار کی وہ خاص صورت جسے ایک مصنف اختیار کرتا ہے۔ ہر مصنف کے سامنے اظہار کے متعدد پیرائے موجود ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک یا چند مخصوص پیرایوں کو منتخب کرتا ہے۔ بعض اوقات مصنف موجود پیرایہ ہاے اظہار ہی سے بے زار ہوتا ہے، لہذا نیا پیرایہ خلق کرتا ہے۔

گویا سیاقِ اوّل محدود، فوری، منسلک اور مصنف سے متعلق ہوتا ہے۔ مبادا غلط فہمی پیدا ہو، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مصنف سے سیاقِ اوّل کے متعلق ہونے کا مطلب، منشاء مصنف کا متن میں درآنا نہیں۔ دوسری طرف سیاقِ دوم وسیع، مصنف سے منقطع، روایت، شعریات، ثقافت اور اے پس ٹیم سے متعلق ہوتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں جس مجموعی ثقافتی نظام اور معنی کے جاری عمل کا ذکر ہوا ہے، وہ دراصل متن کا سیاقِ دوم ہی ہے۔

بلاشبہ سیاقِ اوّل متن کو قابلِ فہم بناتا، اس کا بنیادی مفہوم متعین کرتا ہے، لیکن اگر قراتِ متن خود کو سیاقِ اوّل تک محدود کر لے اور آگے بڑھنے سے معذوری ظاہر کرے یا آگے بڑھنے کو غیر ضروری خیال کرے تو ادبی متن روزمرہ کے عام واقعے کا بھونڈا سانی اظہار بن کر رہ جائے، گویا اپنی روح، اپنی ادبیت سے محروم ہو جائے، محض ایک خیال، راے یا کیفیت کی مضحک ترسیل تک محدود ہو جائے۔ مثلاً اگر ہم گزشتہ صفحات میں زیر بحث لائے گئے غالب کے شعر کی قراتِ سیاقِ اوّل کی روشنی میں کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکیں گے کہ ”غالب کہتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارے رونے سے ویران نہیں ہوا۔ ہم نہ روتے، تب بھی یہ ویران ہی ہوتا کہ (ہمارے رونے سے جہاں) دریا بنا ہے، یہ دریا نہ ہوتا تو یہاں بیاباں ہوتا۔ غالب کے دیگر اشعار میں بھی رونے کا مضمون باندھا گیا ہے۔ مثلاً رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے/ دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔“ اللہ اللہ خیر صلا۔ غالب کی ابتدائی شرحوں میں بس یہی کچھ ملتا ہے اور ظاہر ہے نتیجہ ہے سیاقِ اوّل تک محدود رہنے کا۔

سیاقِ اوّل تک متن کو محدود کرنے کا لازمی نتیجہ اسے ایک مضحک لسانی اظہار میں بدل دینا ہے۔ یہی دیکھیے: غالب کے شعر کی مندرجہ بالا قرات، شعر کی بنیادی Sense تو پیش کرتی ہے لیکن ہم خود کو اگر یہیں تک محدود کر لیں تو شعر کی ”سینس“ ایک مضحک صورت میں ڈھل جائے گی۔ غالب نے رور و کر دریا بہا دیا اور دریائے غالب کا گھر مسمار اور ویران کر دیا۔ اسے نہ تو امر واقعہ قرار دیا جاسکتا ہے نہ لوگوں کا عقیدہ۔ اپنی پابند اور الگ تھلگ صورت میں شعر کی ”سینس“ بالآخر بے معنی ہو جاتی ہے۔ لہذا سیاقِ دوم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سیاقِ دوم بھی وہ ”عرصہ“ ہے، جس میں ایک طرف متن کی ”سینس“ ایک مکمل، قابلِ لحاظ معنی (سینس اور معنی کا فرق پیش نظر ہے) میں بدلتی ہے اور دوسری طرف اس ”مکمل معنی“ کی ایک سے زائد تعبیریں ممکن ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاقِ دوم ہی ہے جو ہر قسم کے متن کو ڈی کوڈ کرنے کا جامع تجربی نظام رکھتا ہے۔ سیاقِ اوّل کی سطح پر ہر قسم کے لسانی متون کا معاملہ کم و بیش یکساں ہوتا ہے، ان میں فرق سیاقِ دوم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ”رونے“ کا پہلا سیاق ایک ہی ہے، جس سے اس مصدر کی بنیادی ”سینس“ قائم ہوتی ہے، مگر تصوف، طب، عشق اور شاعری کے سیاقِ دوم میں اس کے مفہام بدل جاتے ہیں۔ وٹ گنٹاؤن جب ہر شعبہ علم اور فن کی زبان الگ الگ قرار دیتا ہے اور زبان کے اسی جداگانہ تصور کی روشنی میں ہر شعبہ علم و فن کے اقوال، تصورات اور نظریات کی قرات پر زور دیتا ہے تو وہ حقیقتاً سیاقِ دوم کو بہر صورت پیش نظر رکھنے کی ضرورت اُجاگر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی تصور، قول، عقیدے، علامت یا اصطلاح کو کسی دوسرے سیاق (دوم) میں کھینچ کے لے جاتے ہیں تو یہ عمل بالکل ایسا ہی ہے کہ بہرے کو موسیقی سنوانے کی کوشش کی جائے۔

سیاقِ اوّل کے حدود جس قدر واضح اور بین ہوتے ہیں، سیاقِ دوم کے حدود اسی قدر دھندلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ جو ہی سیاقِ اوّل کو عبور کر کے، یعنی متن کی بنیادی سینس متعین کر کے، سیاقِ دوم میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کا سامنا ایک غیر متعین مگر امکانات سے لبریز صورت حال سے ہوتا ہے۔ معنی کے جاری عمل کا ایک ایسا بہاؤ ہوتا ہے، جس میں کسی ایک مقام پر رکنا محال ہوتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں غالب کے متن سے متعلق جس کثیر الجہاتی معناتی صورت حال کا ذکر ہوا ہے، وہ سیاقِ دوم ہی کی دین ہے۔ کسی ایک مقام پر رکنے کا مطلب، متن کا واحد معنی متعین کر لینا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے، جب متن کی بنیادی سینس ہی کو متن کی کل معناتی کائنات تصور کر لیا جائے یا پھر سیاقِ دوم کا نہایت سطحی مفہوم پیش نظر رکھا جائے۔

چوں کہ سیاق دوم غیر متعین صورت حال ہے، اس لیے یہ تعبیر طلب ہے۔ دوسرے لفظوں میں سیاق دوم، متن کی تعبیرات کا ایک زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں متن کی لامحدود تعبیرات کا امکان پوری قوت سے موجود ہوتا ہے اور بعض ”معراس امکان کے طلسم میں گرفتار ہو کر متن کی تعبیر در تعبیر کے لامتناہی سلسلے کی گرفت میں آسکتے ہیں؛ وہ ”متن کے حوالہ جات کے لامحدود ثقافتی مراکز“ کی نشان دہی کرتے چلے جانے کی مشق کر سکتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ عمل تعبیری نہیں، مختلف شعبہ علم و فن کے سیاق کو گڈمڈ کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی واحد صورت، متن کی بنیادی سینس کی بنیاد پر، متن کی تعبیر کرنا ہے۔ گویا سیاق دوم میں مضمیر صرف انھی معنیاتی امکانات کو بروئے کار لانا ہے جن کی طرف متن کی بنیادی سینس (متن کے اجزا نہیں) اشارہ کرتی ہے۔

سیاق دوم کے حدود چوں کہ وسیع ہونے کی بنا پر دھندلے ہوتے ہیں، اس لیے قطعیت کے ساتھ ان کی نشان دہی ممکن نہیں، تاہم ان کو متعین کرنے کی کوششیں بہر حال کی گئی ہیں۔ مابعد جدید مغربی تنقید سیاق دوم کے حدود کو ”حوالہ جات کے لامحدود ثقافتی مراکز“ کے نام دیتی ہے اور ان مراکز کو ہمہ وقت متن سے مربوط دیکھتی ہے۔ قدیم اور کلاسیکی مشرقی تنقید میں بھی سیاق دوم کا مخصوص تصور موجود ہے۔ اس تصور کے ذریعے دراصل اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر کس طرح کلام یا متن کے معنی میں وسعت اور قوت پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوال بیدار ہی اس وقت ہوتا ہے، جب کلام یا متن کو روزمرہ کے عام ابلاغ سے الگ اور ممتاز تصور کیا جائے؛ شاعری کو صناعت قرار دیا جائے اور ان طریقوں اور وسیلوں کی دریافت کی جائے، جن سے متن کے معنی میں ”وسعت اور قوت“ کا ظہور ہو اور اس بنا پر متن، اظہار کے ممتاز اور صناعتانہ درجے کو پہنچ جائے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان وسیلوں اور طریقوں کو اسی روزمرہ زبان میں دریافت کیا جاتا ہے، جس سے متن کو الگ اور ممتاز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اہم ترین وسیلہ زبان کا مجازی/ استعاراتی استعمال ہے۔ اور یہی کلام کا سیاق دوم ہے۔

رشید الدین دطواط کے مطابق: ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، مگر انشا پر داز یا شاعر اس لفظ کو حقیقی معنی سے الگ کر کے اس کی جگہ پر کسی اور معنی کو عاریتاً اختیار کرتا ہے۔“^(۱۱) استعارے کی اس سادہ ترین تعریف کی رو سے دیکھیں تو لفظ کا حقیقی معنی، اس کا سیاق اول ہے، جو واضح اور متعین ہے اور پہلے سے وجود رکھتا ہے، جب کہ مجازی معنی، موہوم و غیر متعین ہوتا ہے مگر تعین کا طالب ہوتا ہے۔ اور یہ متن کا سیاق دوم ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کوئی متن لفظ کو حقیقی معنوں میں استعمال کرنے تک محدود رہتا؛ سیاق اول کی پابندی قبول کرتا ہے اور مجازی/ استعاراتی وسیلے کو بروئے کار نہیں لاتا، یعنی سیاق دوم سے خود کو الگ رکھتا ہے تو وہ متن، معنی کی وسعت و کثرت اور قوت و اثر سے محروم رہتا ہے۔

سنسکرت تنقید میں لفظ کے لغوی و مجازی تفاعل کی بحث کہیں زیادہ فلسفیانہ ہے۔ چنانچہ یہاں سیاق دوم کی کارفرمائی سے متعلق زیادہ گہری باتیں ملتی ہیں۔ آندور دھن کے نزدیک لفظ کا لغوی معنی لغت یا صرف و نحو سے ثابت ہوتا، جب کہ مجازی معنی لفظ کی ہیئت یا اس کے سیاق سے روشن ہوتا ہے۔ نیز ”مجازی تفاعل سے حاصل شدہ معنی کبھی جلی نہیں ہوتا جب کہ لغوی معنی ہمیشہ جلی ہوتا ہے۔ ایسی صورت حال میں لغوی کو مجازی معنی میں تحلیل کر دینا ہی مناسب ہے، کیوں کہ وسیع میں ہی محدود کو تحلیل کرنا فطری اور سائنسی ہے۔“^(۱۲) اس طرح لغوی معنی، مجازی معنی میں؛ سیاق اول سیاق دوم میں یا محدود و لامحدود میں تحلیل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں معنی کی وسعت و کثرت حاصل ہوتی اور بیان میں انوکھی تاثیر پیدا ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آندور دھن ہی کی پیش کردہ ایک مثال ملاحظہ کیجیے، جو دراصل پراکرت کا ایک شعر ہے:

”یعنی اے تاجر! جب تک بکھری ہوئی زلفوں سے گھرے ہوئے چہرے والی میری بہو گھر میں ادھر ادھر پھرتی

ہے، تب تک ہمارے یہاں ہاتھی دانت اور باگھ کی کھال کہاں سے ملے گی؟“^(۱۳)

آندور دھن کا مجازی تفاعل کا تصور ہمیں اس شعر کے درج ذیل معانی قائم کرنے کی تحریک دیتا ہے۔

۱۔ چہرے پر زلفیں بکھرانے والی عورت جو ان کی طبیعت میں شوخی واضطراب ہے۔

- ب۔ جوان و شوخ عورت، شہوانی جذبات سے بھرپور ہے۔
 ج۔ اس کا شوہر صرف اسی کی طرف متوجہ رہتا اور اس کے جسمانی حسن اور جنسی کشش سے مغلوب رہتا ہے۔ کوئی دوسرا کام، ہاتھی و شیر کا شکار کرنے کا خیال تک نہیں لاتا۔
 د۔ جنس و شہوت سے مسلسل لذت یاب ہوتے رہنے کی بنا پر شوہر ہاتھی و شیر جیسے قوی جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہیں رہا۔
 ر۔ جنس کی آگ نے نیشکر کی آگ پر فتح حاصل کر لی ہے۔
 ظاہر ہے، اس متن کے ’زلفوں سے گھرے ہوئے چہرے‘، ’ہاتھی دانٹ‘ اور ’باگھ کی کھال‘، جیسے الفاظ کے لغوی معانی مذکورہ بالا مجازی معانی میں تحلیل ہو گئے ہیں۔

لفظ کے مجازی تفاعل یا سیاق دوم کا قدیم مشرقی تصور اہم ہے اور اب بھی تعبیر متن میں کارگر ہے، مگر محدود ہے۔ یہاں مجازی تفاعل کو عمدگی اور وضاحت سے پیش کیا گیا ہے، مگر اسے اس ثقافت جوڑا گیا جس میں نہ صرف لفظ وجود رکھتا ہے بل کہ اس کے ہر قسم کے تفاعل کو ممکن بنائے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے مشرق کا مجازی تفاعل یا سیاق دوم کا تصور، ہیبتی تصور ہے؛ کلام یا متن کی اس ہیبت سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی گئی، جو متن کو عام کلام سے ممتاز و ممتاز کرتی ہے۔ ہیبتی تصور میں معانی کی وسعت و کثرت تو ہوتی ہے جو دراصل لفظ کے مجازی تفاعل کے ساز پر، تعبیر کی مضراب کا نتیجہ ہے، مگر اسی ساز کے بعض دوسرے تار پردہ غیب میں رہتے ہیں اور کثرت معانی کی وہ دھنیں برآمد نہیں ہو سکتیں، جو اوجھل تاروں میں مخفی ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ سیاق دوم کے ہیبتی تصور میں بھی معانی کے ماخذ کی طرف اشارہ موجود ہے، یعنی مجازی تفاعل ہی معانی کا ماخذ ہے، لیکن متن کے معانی کا یہ حقیقی نہیں، فنکشنل ماخذ ہے۔ حقیقی ماخذ، فنکشنل ماخذ کی تہ میں موجود ہوتا ہے: یہ ثقافت ہے۔ سیاق دوم ان دونوں سے عبارت ہے۔ گزشتہ سطور میں پراکرت کے شعر کے جتنے معانی بیان ہوئے ہیں، وہ اس متن کے فنکشنل ماخذ کو، مجازی تفاعل کے ہیبتی تصور کو کھنگالنے کا نتیجہ ہیں۔ اسی متن کے معانی کے حقیقی ماخذ یعنی اس ثقافت میں اُتریں تو ہمیں مزید معانی حاصل ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ’مجازی تفاعل‘ اور ’ثقافتی تفاعل‘ سے حاصل ہونے والے معانی کا معاملہ، لغوی اور مجازی معانی کے تفاعل سے بالکل مختلف ہے۔ آخر الذکر صورت میں معانی، ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں۔

اب اگر ہم زیر بحث متن کے حقیقی ماخذ کی سر زمین پر قدم رکھیں تو ہمارا سامنا، معانی کے ان جلووں سے ہوگا:
 ۱۔ یہ متن ایک ایسی ثقافت میں تشکیل دیا گیا ہے، جو جنگل کے آس پاس پروان چڑھی ہے۔ اس میں معاش کا اہم ذریعہ شکار اور تجارت ہے۔ یہ لوگ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے اور ان کے آٹا زباہر سے آنے والے تاجروں کو فروخت کرتے ہیں۔

ب۔ جنگلی جانوروں کے شکار پر استوار معیشت نے انسانی رشتوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ صرف جوان اور جری آدمی ہی اس نظام معیشت میں اپنی بقا کا سامان کر سکتا ہے۔ بوڑھے اور ناتواں اس جہد معاش میں عضو معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بوڑھا باپ، جوان بیٹے کا محتاج ہوتا ہے۔ اُسے اپنے بیٹے پر وہ اقتداری حیثیت حاصل نہیں ہوتی، جو سرمایہ دارانہ یا جاگیر دارانہ نظام میں (جہاں سرمایہ و جاگیر کی ملکیت باپ کے پاس ہوتی ہے) اسے بالعموم حاصل ہوتی ہے۔
 ج۔ اس ثقافت میں عورت، ’علامت جنس‘ ہے۔ وہ مرد کا ہاتھ بٹانے کے بجائے، اُسے اپنی جنسی و شہوانی کشش سے مغلوب رکھتی ہے؛ معاش کے راستے سے مرد کو بھٹکاتی ہے۔
 د۔ اس ثقافت نے طاقت کے مخصوص تصورات تشکیل دے رکھے ہیں اور ان کی تسخیر کے ذریعے عظمت و رفعت کے حصول

کے آدرش قائم کر رکھے ہیں۔

(ر) بکھری ہوئی زلفوں سے گھرے ہوئے چہرے والی عورت، ہاتھی اور باگھ — تینوں طاقت کی وہ علامتیں ہیں، جنہیں جنگل کی ثقافت نے فطری طور پر تشکیل دیا ہے۔ بکھری، گھٹی، سیاہ زلفیں، جنگل ہی کی تمثیل ہیں۔ انہیں اگر تین جہلتیں قرار دیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اس ثقافت میں جنس کی جہلت سب سے زیادہ طاقت ور ہے۔ اسے زیر کرنے کے بعد ہی دیگر جہلتوں، جن کی نمائندگی ہاتھی اور باگھ کرتے ہیں (انہیں غصے اور تشدد کی علامتیں ٹھہرا سکتے ہیں) — کو تسخیر کیا جا سکتا اور روحانی عظمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سیاق میں تاجر، دانش کا جو یا ہے جو ایک بزرگ کے پاس آیا ہے۔ بزرگ اسے تمثیلاً بتاتا ہے کہ دانش و معرفت، جہلتوں کی تسخیر کے بعد ملتی ہے۔ ہاتھی دانٹ اور باگھ کی کھال وہ انعام ہیں، جو جہلتوں کو قابو میں لانے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔

سیاق کی بنیاد پر متن کی تعبیر ”ادراک، تعقل سے پہلے ہے“ کے اصول کے تابع ہے، جب کہ تناظر کی رو سے متن کی تعبیر میں یہی اصول اُلٹ جاتا ہے، تعقل، ادراک سے پہلے ہے۔ پہلی صورت میں متن کو فوقیت حاصل ہے، جب کہ دوسری صورت میں قاری کو۔ تناظر یعنی Perspective، ناظر اور قاری کا وہ زاویہ نظر ہے جو کسی متن کی تعبیر اور تجزیے سے نہ صرف پہلے موجود ہوتا ہے بل کہ اسی کی روشنی میں تعبیر کا پورا عمل انجام پاتا ہے۔ ”سیاق اساس تعبیر“ میں، قاری کی اپنے نقطہ نظر سے علاحدگی یا اپنے اعتقادات کو معطل رکھنے کی لازمی شرط موجود ہوتی ہے اور ”تناظر اساس تعبیر“ میں قاری کے نقطہ نظر اور اعتقادات کا نہ صرف اثبات کیا جاتا ہے، بل کہ ان کی روشنی میں، متن کے معانی کا کہیں تعین، کہیں تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے۔ ”سیاق اساس تعبیر“ میں صرف امکانات دریافت کیے جاتے، جب کہ ”تناظر اساس تعبیر“ میں نئے امکانات تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ”سیاق اساس تعبیر“ بڑی حد تک سائنسی ہے، متن کی اصل صورت حال کی دریافت ہے، جب کہ ”تناظر اساس تعبیر“ بڑی حد تک ”تنقیدی سائنسی“ ہے، متن کی نئی ممکنہ صورت حال کی تشکیل ہے۔ پہلی قسم کی تعبیر، متن کو اس کی بنیادی ثقافتی و شعریاتی فضا میں قابل فہم بنانے کی کوشش ہے اور دوسری قسم کی تعبیر، متن کو نئی ثقافتی و شعریاتی فضا میں (جسے ادب کے نئے قاری نے جذب کر رکھا ہے) قابل قبول یا قابل استرداد بنانے کی کوشش ہے۔

سیاق اساس اور متن اساس، دونوں قسم کی تعبیرات میں، متن کی بنیادی سینس کو قائم رکھا جاتا ہے۔ گویا یہ واحد نکتہ ہے، جس پر دونوں کو اتفاق ہے، مگر یہی وہ نکتہ بھی ہے جہاں سے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے۔

تناظر اساس تعبیر دو تین صورتیں اختیار کرتی ہے۔ ایک یہ کہ متن کی بنیادی سینس کو نئے علمی، سائنسی اور ثقافتی تناظر میں قابل فہم بنایا جائے۔ اس نوع کی تعبیر کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے، جہاں متن کلی یا جزوی طور پر نئے تناظر میں اجنبیت، فکری یا شعریاتی فاصلے کا احساس دلائے۔ یہاں تعبیر کا مقصد اس فاصلے کو گھٹانا اور اگر ممکن ہو تو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس تعبیر کی صورت کم و بیش وہی ہے، جس پر علم کلام کی بنیاد ہے: مذہبی اعتقادات کی معاصر فلسفیانہ اور سائنسی تناظر میں توجیہ کرنا، ان اعتقادات کی اصل کو قائم رکھتے ہوئے، ان سے متعلق تشکیک رفع کرنا۔ شمس الرحمن فاروقی، غالب کے مصرعے: بحر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا، کی اس نوع کی تعبیر کرتے ہیں۔ ”جدید علم الارض ایسے بہت سے صحراؤں سے واقف ہے جو پہلے سمندر تھے، لیکن بعد میں ریگستان بن گئے..... لہذا بحر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا، محض تخیلی توجیہ نہیں بل کہ منطقی مشاہدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے غالب اس سائنسی حقیقت سے واقف نہ تھے، ان کا علم وجدانی تھا۔“ (۱۴) گویا اس تعبیر کے ذریعے علم کے وجدانی اور سائنسی ذریعے کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسری طرف وجدانی ذریعے علم کا تفوق باور کرانے کی سعی کی گئی ہے کہ یہ ذریعہ آنے والے زمانوں کو دیکھ لینے پر قادر ہے۔

تناظر اساس تعبیر کی دوسری صورت یہ ہے کہ متن کو ایک ایسی علامت سمجھا جائے، جس کی کوئی ایک پرت یا عام فہم سینس

اپنے زمانہ تخلیق میں روشن ہو، مگر نئے تناظر میں علامت متن کے نئے گوشے منور ہوتے ہوں۔ یہاں تناظر روشنی کی ایسی کرن بن جاتا ہے جو متن کی تاریکی میں ملفوف تہوں کو روشن کرتی چلی جاتی ہے۔ اس وضع کی تعبیر میں، متن سے متعلق تشکیک کے بجائے متن کی علامتی گہرائی کی بابت یقین قوی ہوتا ہے۔ اس قسم کی تعبیر کی اہم مثال وزیر آغانے غالب کے ایک دوسرے متن (آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں/ غالب، صریر خامہ نوائے سروش ہے) کی تعبیر میں پیش کی ہے۔

”غالب کے [اس] شعر کے عام فہم مفہوم کی نشان دہی کرتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب تخلیق کار کے قلم کی آواز کو نوائے سروش گردانتا ہے اور تخلیق کار کو محض ایک ذریعہ سمجھتا ہے، جسے ”مضمون“ اپنے اظہار کے لیے بروئے کار لاتا ہے، لیکن اس شعر کی اطراف کھولنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ غالب نے تخلیق کاری کے عمل کو محض خوشہ چینی کا عمل قرار نہیں دیا۔ اس نے اس کے چار مراحل کا ذکر کیا ہے، پہلا ”غائب“ کا مرحلہ جو تحریر اور تقریر، دونوں سے ماورا ہے۔ دوسرا تحریر کا مرحلہ جب عبارت کو ندوں، لکیروں، قوسوں، Tracks اور Traces کی صورت، غیب کے ناموجود پر بہ طور خاکہ نمودار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ”خیال“ کا مرحلہ جب اس خاکے پر تصویریں بنتی ہیں۔ چوتھا مرحلہ ترسیل کا ہے، جب آواز تحریر کو دوسروں تک پہنچاتی ہے، جیسے آر-این-اے، ڈی-این-اے کی ترسیل کرتا ہے..... غالب کے اس شعر میں تحریر کو مقدم اور افضل قرار دینے کی جو جہت نمودار ہوئی ہے، اس سے شعر کے عام مفہوم میں نئے ابعاد پیدا ہو گئے ہیں۔“ (۱۵)

تناظر اساس تعبیر کی ان دونوں صورتوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں معاصر علمی، فلسفیانہ، تنقیدی، سائنسی بصیرتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تناظر اجتماعی ہوتا ہے۔ اجتماعی تناظر کو اپنے عہد کی روح عصر یا اسے پس ٹیم خیال کر کے قبول کیا جاتا ہے۔ اسے کم و بیش وہی درجہ دیا جاتا ہے، جسے کانٹ ”آفاقی موضوعیت“ کا نام دیتا ہے۔ آفاقی موضوعیت وہ قبل تجربی تعقلاتی زمرہ ہے، جو کسی شے یا مظہر کے ادراک سے پہلے انسانی ذہن میں موجود ہوتا ہے اور ادراک کو نہ صرف ممکن بناتا ہے؛ جسی تاثرات کے انتشار کو ایک نظم میں بدلتا ہے، بل کہ اشیا کے ادراک کو خاص صورت بھی دیتا ہے۔ اجتماعی تناظر کو ہم ثقافتی موضوعیت کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ ماضی کے اور معاصر ادبی متون کو اپنی زبان یا اپنے پیراڈائم کے تحت دیکھتی اور ان کا وہی مفہوم مرتب کرتی ہے، جس کا بلیو پرنٹ، ثقافتی موضوعیت میں موجود ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے دل چسپ بات یہ ہے کہ اجتماعی تناظر یا ثقافتی موضوعیت پر عموماً کوئی سوال قائم نہیں کیا جاتا۔ اسے ایک ثابت شدہ صداقت سمجھا جاتا اور دنیا اور متن سے معاملہ کرنے والی اپنی روح کو اس کی تجویل میں دے دیا جاتا ہے۔ گویا ثقافتی موضوعیت، ایک اتھارٹی اور ادارے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے تسلیم کرنے کے علاوہ کسی دوسری صورت کی طرف دھیان تک نہیں جاتا۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر کی جانے والی تعبیرات کو خوش دلی سے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، انھیں موزوں ترین، بہترین اور مستند بھی خیال کیا جاتا ہے۔

مذکورہ تناظر اساس تعبیرات کا خالص ادبی اور جمالیاتی مصرف تو ظاہر ہے: ادبی متون کی وجدانی، تخیلی اور علامتی گہروں کی کشود سے ادبی متن کی عظمت اور معاصر فکری تناظر میں معقولیت کا احساس راسخ ہوتا ہے جو بعد ازاں نئے ادبی متون کی تخلیق پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ان تعبیرات کا سماجی مصرف بھی ہوتا ہے۔ معاصر فکری تناظر کو سماجی سطح پر استیقام حاصل ہوتا ہے۔ سماجی وثقافتی سوالات کو سمجھنے اور حل کرنے میں مذکورہ ثقافتی موضوعیت سے کام لینے کی عمومی روش وجود میں آتی ہے۔

تناظر اساس تعبیر کی تیسری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب معاصر ثقافتی موضوعیت سے انحراف کیا جاتا اور دنیا، سماج، ادب، تاریخ اور ثقافت سے متعلق نئے سوالات قائم کیے جاتے ہیں۔ ہر چند ان سوالات کا متن کی تعبیر میں وہی طریق کار ہوتا ہے، جو ثقافتی موضوعیت یا اجتماعی تناظر کا ہوتا ہے: یہ سوالات قبل تجربی تعقلاتی زمرے کی مانند ہوتے اور متن کی تعبیر کا خاص خاکہ رکھتے ہیں، مگر ان کا کردار اور نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ ثقافتی موضوعیت اتھارٹی کا تصور راسخ کرتی ہے، مگر یہ تعبیر اتھارٹی سے آزادی دلانے کی سعی کرتی ہے۔ تناظر اساس تعبیر کی پہلی دونوں صورتوں میں، متن کی بنیادی سینس کے احترام کا رویہ ہوتا اور

اس کی تعبیر میں دراصل اس سینس کی توسیع کا اہتمام ہوتا ہے، جب کہ تیسری صورت میں اس متن کی سینس معرض سوال میں آتی ہے۔ چنانچہ اس کی معنیاتی و تعبیراتی توسیع کے بجائے، اس کی سماجی، نفسیاتی، ثقافتی، سیاسی معنویت کا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اس وضع کی تعبیر کی کلاسیکی مثالوں میں ترقی پسند، مابعدنوا آبادیاتی اور تانیشی تناظر میں کیے گئے مطالعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ ان مطالعات کی بنیادی حکمت عملی متن کے سیاق کا تنقیدی تجزیہ کرنا ہے۔ سیاق اساس تعبیر میں فقط سیاق میں مضمر معنیاتی امکانات دریافت کیے جاتے، مگر تناظر اساس تعبیر کی تیسری صورت میں ان معنیاتی امکانات کی تاریخی اور انسانی معنویت کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور آئیڈیالوجیکل حصاروں کو نشان زد اور مسمار کیا جاتا ہے جو متن کے سیاق میں محسوس انداز میں مضمر ہوتے ہیں۔

تناظر اساس تعبیر کی اس صورت کی روشنی میں اگر ہم غالب کے مذکورہ صدر دونوں اشعار کی تعبیر کریں اور ان کی بنیادی سینس کا تنقیدی جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ دونوں متن ایک ہی تصور کائنات کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مابعدالطبیعیاتی تصور کائنات ہے۔ اس کے قوانین اٹل اور غیر مبدل ہیں۔ چون کہ یہ قوانین ایک مطلق ہستی بنائے ہیں، اس لیے انسانی ارادہ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ گویا یہ تصور کائنات ایک طرف انسانی ارادے کی بے معنویت اور دوسری طرف تقدیر میں غیر متزلزل یقین ابھارتا ہے۔ انسانی ارادے کی بے معنویت کی شدت اس وقت بڑھ جاتی ہے، جب اس تصور کائنات سے ہٹ کر کسی دوسرے تصور کائنات کی طرف دھیان کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ گھر کی ویرانی مقدر ہے اور انسان اس کائنات کی تفہیم اور اس سے معاملہ کرنے کے لیے درکار مضامین کی تخلیق سے قاصر ہے، وہ بس ان مضامین کو غیب سے وصول کرنے کا میڈیم ہے۔ انسان اس تصور کائنات میں اتنی عظمت کا ضرور سزاوار ہے کہ وہ غیب کے مضامین کا میڈیم بن سکتا ہے۔ اس تصور کائنات کے آئیڈیالوجی بننے کے امکانات بے حد روشن ہوتے ہیں۔ اس تصور کائنات میں راسخ یقین رکھنے والے سماج میں، مقتدرہ کو انسانی ارادے، فہم اور عمل کے استحصال کا سہل طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ منتقدہ کے ہر عمل کو (خواہ اچھا ہو یا بُرا) تقدیر پر محمول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسے سماج میں شکایت، احتجاج، انکار اور بغاوت کے بجائے، تسلیم و رضا کی خو پروان چڑھتی ہے اور تکلیف، و مصیبت اور دکھ کو بھو گئے کے عمل کو عظمت روحانی کے حصول کا وسیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ غالب کے اشعار کی یہ تعبیر ایک دوسرے تصور کائنات کے تناظر میں ہے، جس کی تعبیر انسانی ارادے کے ہاتھوں ہوتی ہے اور جس میں یہ یقین راسخ ہوتا ہے کہ اپنی جنت اور اپنے دوزخ کی تعمیر انسان خود کرتا ہے۔ وہ گھر کی ویرانی کو انسانی عمل کا نتیجہ قرار دیتا اور اسے اٹل کے بجائے اضافی حقیقت گردانتا ہے، لہذا وہ بحر کی جگہ بیابان نہیں، نخلستان کا تصور باندھ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ مضامین کو غیب کے بجائے خود اپنے تخیل و شعور سے تخلیق کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ خود کو میڈیم نہیں، خالق یا خالق ازیلی کا حلیف خالق تصور کرتا ہے۔

یہاں اس سوال پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ سیاق اساس اور متن اساس تعبیرات کے ازدحام کو ایک پریشان کن صورت حال سمجھ کر اس سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے یا تعبیرات کی کثرت کو ادبی متن کی ادبیت اور روح خیال کر کے، قبول کر لینا چاہیے؟ یعنی ہمیں متن کی کسی ایک تعبیر پر اتفاق کر لینا چاہیے یا مختلف و متعدد تعبیروں کو یکساں طور پر اہم سمجھنے پر اتفاق کر لینا چاہیے؟ اس ضمن میں ای-ڈی۔ ہرش کی رائے ہے کہ ہمیں متون کی فقط ایک تعبیر پر اتفاق کرنا چاہیے۔ وہ اس اصول کو تسلیم کرتا ہے کہ متن میں معنی تناظر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک تناظر مصنف (یعنی اس کا منشا) ہے۔ گویا وہی تعبیر مستند اور جائز ہے جس کی تائید مصنف کے منشا سے ہوتی ہے۔ (۱۶) ہرش کی رائے کس قدر سادہ اور معصومانہ ہے، شاید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ متن اور سیاق کی بحث میں تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے، مصنف کا منشا تو متن سازی کے عمل ہی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ متن، معنی کے اس جاری عمل کا حصہ ہوتا ہے، جس پر کسی ایک شخص کا اجارہ ہوتا ہی نہیں اور اگر ہم اس

اجارے کو قبول کر بھی لیں تو متن کی تعبیر کا عمل شروع کرتے ہی، متن کے شعریاتی اور ثقافتی حوالہ جات کا نظام ہمارے رویہ رو ہوتا ہے۔ یہ نظام متن پر معنی کے اجارے کو برابر چیلنج کرتا رہتا ہے۔ علم تعبیر کے ایک دوسرے عالم سٹینٹش کی رائے ہے کہ ”متن تعبیر کا [جاری] عمل ہے نہ کہ متن کی تعبیروں پر اتفاق کا مقام۔ متن میں [تعبیروں پر] اتفاق کی ’کوز‘ موجود ہی نہیں۔“ (۱۷) گویا خود متن کثرت تعبیر کو دعوت دیتا ہے۔ متن اس پھول کی طرح ہے جو اپنے رنگ کی وجہ سے تیلیوں کو اپنے گرد رقصاں ہونے اور نقطہ نظر کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کو منڈلانے کی تشویق دیتا ہے۔ اُس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ایک تعبیر پر دوسری تعبیر کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کہ دوسری تعبیر متن کے حقائق سے زیادہ ہم آہنگ ہے، بل کہ اس لیے کہ اختیار کیے جانے والے سیاق یا تناظر کا مفروضہ متن کے حقائق کو خود سے ہم آہنگ پاتا ہے۔ یعنی ایک تعبیر پر دوسری تعبیر کو فوقیت دینے کی اصل وجہ سیاق یا تناظر ہے۔ لہذا جب ایک ادبی عہد میں یا ایک نقاد/مبصر کے یہاں جس سیاق یا تناظر کو اہمیت حاصل ہوگی، اس کی روشنی میں کی گئی تعبیر یا تعبیروں کو بھی فوقیت حاصل ہوگی۔ ہمارے پاس تیلیوں اور شہد کی مکھیوں کو پھولوں کے طواف سے منع کرنے یا ان کا راستہ روکنے کا کوئی اخلاقی جواز ہے نہ کوئی تدبیر! دوسرے لفظوں میں تعبیرات کے ازدحام اور کثرت سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں اور اس بات کی ساری ذمہ داری خود ادبی متن پر عائد ہوتی ہے، جس نے خود کو سیاقِ اول و دوم کے غیر پابند نظام کا حصہ بنا رکھا اور تناظر کے آگے اپنے بند قیاد اور اطراف کھلے رکھے ہیں!

آخر میں اس سوال پر توجہ ضروری ہے کہ آیا ہر متن کی ایک سے زائد تعبیریں ممکن ہوتی ہیں، یعنی کیا ہر متن کا سیاق وسیع اور اس کے اطراف تناظر کے آگے کھلے ہوتے ہیں؟

اصولی طور پر ہر متن، معنی کے جاری عمل کا حصہ اور غیر پابند نظام ہے، مگر معنی کا جاری عمل، سمندر کی طرح ہے۔ کچھ متن اس سمندر کی تہوں سے اور کچھ اس کے جھاگ سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا سب متن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ معنی کے جاری عمل یا سمندر سے محض تعلق، متن کی عظمت کی ضمانت نہیں، اس تعلق کی نوعیت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی متن کتنا پابا یا اب اور کتنا گہرا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اکثر مظاہر ”غیر پابند نظام“ (Open System) ہیں جو ہر وقت خارجی ماحول سے توانائی یا مادے کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہر نظام تبدیلی کی زد پر رہتا ہے۔ تبدیلی کی یہ طاقت اس قدر حاوی ہو سکتی ہے کہ نظام ایک بحرانی حالت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بحران کا خاتمہ یا تو اس نظام کے ٹوٹ پھوٹ جانے یا پھر داخلی سطح پر ایک اعلا درجے کی نئی تنظیم حاصل کر لینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ کائناتی مظاہر (خاص طور پر کیمیائی مظاہر) کی یہ تشریح ایلیا پری گوگین نے کی، جس پر انھیں ۱۹۷۷ء میں نوبل انعام ملا۔

متن بھی ایک غیر پابند نظام کا حصہ ہے۔ قرأت و تعبیر کے مسلسل عمل سے، متن اور تناظر یا دنیا میں تبادلہ جاری رہتا ہے۔ متن دنیا پر اور دنیا متن پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک پیہم و متحرک عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں متن بحران کی حالت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس بحران کی حالت سے باہر آنے کی وہی دو صورتیں ہیں، جن کا ذکر کائناتی مظاہر کے سلسلے میں ابھی ہوا ہے۔ جو متن، معنی کے جاری عمل کے سمندر کی جھاگ سے تشکیل پاتا ہے، وہ قرأت کے سوز سے جلد ہی پگھل جاتا اور تاریخ کے نادیدہ افق پر اس کی راکھ بکھر جاتی ہے، جسے ہمارے محققین جمع کرنے کی مشقت میں اپنی عمریں گنوا دیتے ہیں، مگر جس متن کی تخلیق میں، معنی کے جاری عمل کے سمندر کی گہرائیاں صرف ہوتی ہیں، وہ ہر نئی قرأت سے، نئے تناظر کے رویہ رو آنے سے، نئے معنی حاصل کر لیتا ہے، یعنی داخلی سطح پر اعلا درجے کی ایک نئی تنظیم حاصل کر لیتا ہے۔ گویا نئے تناظر میں متن کی ہر تعبیر، متن کی طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے اور ہر تعبیر کے ساتھ متن کی قوت حیات، بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا میں صرف وہی متن باقی رہتے اور ”ٹائم بیئر“ کو عبور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو قرأت و تعبیر کے مسلسل و متحرک عمل کی زد پر رہتے اور نتیجتاً داخلی سطح پر نئی

تنظیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہر نئی تعبیر، متن کے نظام معنی کا باقاعدہ اور نامیاتی حصہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یادگار غالب میں ظاہر ہونے والا متن غالب، تفہیم غالب میں پیش ہونے والے متن غالب سے مختلف اور ممتاز ہے!

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ نجم الغنی رام پوری، بحر الفصاحت، حصہ چہارم (مرتبہ سید قدرت نقوی)، لاہور، مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۲ء، ص ۱۵
- ۲۔ الطاف حسین حالی، مقدمہ شعر و شاعری (مرتبہ: وحید قریشی)، علی گڑھ ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۱۹۸۸ء، ص ۱۳۱
- ۳۔ رولاں بارت، ”مصنف کی موت“، بشمولہ Modern Criticism and Theory، (مرتبہ: ڈیوڈ لاج) دہلی، پیٹرسن ایجوکیشن، ۲۰۰۳ء، ص ۱۲۹
- ۴۔ شمس الرحمن فاروقی، تفہیم غالب، لاہور، اظہار سنز، س ن، ص ۶۲
- ۵۔ مشکور حسین یاد، غالب بوطیقا، لاہور، الحمد پبلی کیشنز، ۱۹۹۸ء، ص ۵۲
- ۶۔ پرتو وہیلہ، مشکلات غالب، لاہور، نقوش پریس، س ن، ص ۷۷
- ۷۔ الطاف حسین حالی، یادگار غالب، لاہور، کشمیر کتاب گھر، س ن، ص ۱۰۱
- ۸۔ سید عبدالسعید، ”شخصیات بہ حیثیت علم — ایک تعبیر“، بشمولہ علم شرح تعبیر اور تدریس متن (مرتبہ: نعیم احمد)، علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی، ۱۹۹۵ء، ص ۷۱-۷۲
- ۹۔ وزیر آغا، معنی اور تناظر، سرگودھا، مکتبہ نردبان، ۱۹۹۸ء، ص ۱۹
- ۱۰۔ سٹیفن پاپ نے یہ فرق ایک دوسرے جرمن نقاد Riidiger Zymer کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں:
"As the word "context" is ambiguous in ordinary speech, 'cotext' will refer to that written context that appears immediately at the side of a text, and 'context' to the wider range of references that the text refers to but are not part of the text itself."
- (Muhammad Iqbal's Romanticism of Power، جرمنی، ۲۰۰۲ء، ص ۱۱)
- ۱۱۔ بحوالہ ابوالکلام قاسمی، مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت، نئی دہلی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ۲۰۰۲ء، ص ۱۱۶
- ۱۲۔ غیر بہرا بھٹی آمنند وردھن اور ان کی شعریات، الہ آباد، پہچان پبلی کیشنز، ۲۰۰۷ء، ص ۱۷
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۱۶۵
- ۱۴۔ شمس الرحمن فاروقی، تفہیم غالب (محوالہ بالا) ص ۶۵-۶۶
- ۱۵۔ وزیر آغا، ”غالب کے ایک شعر کا پس ساختیاتی تجزیہ“، مشمولہ مابعد جدیدیت: اطلاقی جہات (مرتبہ: ناصر عباس نیر)، لاہور، مغربی پاکستان اردو اکادمی، ۲۰۰۸ء، ص ۱۰۰
- ۱۶۔ تفصیلی بحث کے لیے ہرش کا مقالہ ”ناقص تناظرات“، Faulty Perspectives، دیکھیے جوڈیوڈ لاج کی مرتبہ: کتاب ”ماڈرن کرٹسزم اینڈ تھیوری“، میں ص ۲۳۱ تا ۲۴۰ شامل ہے۔
- ۱۷۔ سٹیفنٹن، Is There a Text in This Class، امریکا، ہارورڈ یونیورسٹی، ۱۹۸۰ء، ص ۳۴۸

فارسی، اردو متون میں عربی عبارات کی تصحیح کا مسئلہ

(ایک ایرانی محقق علی محمد ث کا نقطہ نظر)

There are a plenty of Arabic words in Persian and Urdu texts but usually exact meanings of the words are not given due consideration. This article deals with this important issue of correct use of Arabic words in different texts.

خلاصہ

قدیم فارسی اور اردو متون میں مختلف مناسبتوں سے عربی عبارات بھی شامل ہوتی ہیں۔ انہیں مرتب کرتے وقت ایسے مرتبین جو عربی سے نابلد ہوتے ہیں، مشکل سے دوچار رہتے ہیں۔ خاص طور پر ایسے فارسی متون جو غیر عربی مصنفین کی تصنیف سے ہوتے ہیں، ان کی عربی عبارات مغلوٹ اور غیر فصیح ہوتی ہیں۔ انہیں مرتب کرتے وقت ایک ایرانی محقق علی محمد ث کا مشورہ ہے کہ ان پر اعراب نہ لگائے جائیں اور اگر ان عربی عبارات کا اصل مأخذ معلوم ہو تو اس کے مطابق تصحیح اور تدوین کی جائے۔

جب ہم فارسی یا اردو کے قدیم متون کی تدوین و ترتیب تصحیح کرتے ہیں تو خواہ مخواہ ہمیں ان میں عربی عبارات سے بھی واسطہ پڑتا ہے، جو کچھ قرآنی آیات ہوتی ہیں، کچھ احادیث اور کچھ قدیم کتب سے اقتباسات اور صوفیہ کے فرمودات، کہیں کہیں عربی محاورے، ضرب الامثال اور اشعار عربی بھی در آتے ہیں۔ قرآنی آیات کی تخریج اور انہیں صحت کے ساتھ نقل کرنا تو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ آیات اور احادیث کے اشاریے (کشاف، معجم) چھپ چکے ہیں اور ان کے ذریعے اصل عبارت تک پہنچا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ کشاف اب سی ڈی کی صورت میں بھی دستیاب ہیں اور جو محققین کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ ان سے بسہولت فیض یاب ہیں۔ اصل مسئلہ نجی مصنفین کی کتب میں عربی عبارات کی صحت کا ہے، معنوی اعتبار سے بھی اور لغوی اعتبار سے بھی۔ معنوی اعتبار سے اس طرح کے جو چیز جس سے منسوب کر کے پیش کی جا رہی ہے (مثلاً احادیث نبوی یا کسی صوفی کا قول یا عربی شعر) کیا وہ انتساب درست ہے؟ لغوی اعتبار سے یوں کہ مصنف یا کاتب نے جو عربی عبارت درج کی ہے وہ صرف ونحو کے مطابق درست ہے یا نہیں؟ خاص طور پر نجی کاتب اور نسخہ نگار عربی عبارتوں کو جس طرح مشکول کرتے ہیں اور ان پر اعراب لگاتے ہیں، کیا وہ سب صحیح ہوتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عجم میں تصنیف ہونے والی اکثر و بیشتر کتب جو غیر عربیوں نے فارسی یا اردو میں لکھی ہیں۔ ان کتب میں درج عربی عبارات اور ان پر لگائے گئے اعراب فصیح نہیں ہیں اور بعض دفعہ تو معنی سے عاری ہوتے ہیں!

مجھے حالیہ برسوں میں، جن دو چار فارسی کتابوں کو مرتب کرنے کا موقع ملا ہے، ان میں جہاں جہاں عربی عبارات ہوتی، میں ان کی تصحیح کرتے وقت عاجز آجاتا اور ناچار کسی عربی استاد سے رجوع کرتا۔ کتاب جب چھپ کر آتی تو نقاد حضرات

سیدھے عربی عبارات کی طرف لپکتے اور ان کی صحت پر سوال اٹھاتے۔ فارسی متون میں عربی کتب کی تصحیح کے دوران مجھے ایک تجربہ یہ بھی ہوا کہ ایک ہی عربی عبارت میں نے دو مختلف عربی جاننے والوں کو دکھائی اور ان سے اعراب لگوائے اور معانی پوچھے گئے تو بعض اوقات دونوں میں اختلاف پایا۔ اس کی وجہ یقیناً اس عربی عبارت کا مثنوی اور پریشان ہونا بھی ہے جس سے مختلف مفاہیم متبادر ہو سکتے ہیں۔

حال ہی (۲۰۰۹ء) میں، جب میں اپنے خاندان سے متعلق ایک فارسی کتاب **تذکرہ نوشاہیہ مؤلفہ حافظ محمد حیات نوشاہی** (سال تالیف ۱۱۳۶ھ) مرتب کر رہا تھا تو ایک بار پھر مجھے اس میں عربی عبارات سے واسطہ پڑا۔ ان عربی عبارات کی تصحیح کے سلسلے میں بھی میری حساسیت اور ذمہ داری ویسی ہی تھی جو اس کی فارسی عبارات کے لیے تھی۔ مصنف نے بعض مقامات پر تو عربی عبارت کے مأخذ کا حوالہ دیا تھا جنہیں اصل کے ساتھ ملا لیا گیا۔ البتہ ایسی صورت حال میں خود ایک مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ اصل متن (مأخذ) اور منقول متن کی عبارتوں میں جزوی اختلاف ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں، راقم السطور اس حق میں ہے کہ اصل متن کے کسی مصدقہ اور مصحح متن کو معیار بنایا جائے اور منقول متن کے اختلافات کا ذکر کر دیا جائے۔ میں نے **تذکرہ نوشاہیہ** کی عربی عبارات، پاکستان میں تین ایسے دوستوں کو دکھائیں جو پیشہ ورانہ طور پر عربی زبان و ادب کی تدریس و تحقیق سے وابستہ ہیں۔ انھوں نے ازراہ کرم اپنی سمجھ کے مطابق بعض پریشان عبارتوں کو قیاساً درست کیا اور اعراب لگا دیے۔ لیکن مجھے شرح صدر نہیں تھا۔ آخر میں نے اپنے ایک ایرانی فاضل دوست، علی محمد کوزمخت دی جو علمی مصنفوں کے مزاج سے خوب واقف ہیں اور عربی بھی اچھی جانتے ہیں۔ ان کے والد میر جلال الدین محدث ارموی ایران کے کبار علمائے عربی میں تھے۔ علی محمد آج کل اُپالا یونیورسٹی، سویڈن کے کتب خانہ کے شعبہ مخطوطات سے وابستہ ہیں، میں نے **تذکرہ نوشاہیہ** کی تمام عربی عبارات کپی کر کے بغرض تصحیح و نظر ثانی انھیں وہاں بھجوائیں۔ انھوں نے جب میرے کاغذات واپس کیے تو اس کے ساتھ چار صفحات کا ایک خط بھی تھا جس میں علمی کتابوں میں عربی عبارات اور ان کی تصحیح کے بارے میں انھوں نے اپنے اور اپنے والد کے تجربات بیان کیے ہیں۔ چونکہ اس خط کے تمام نکات ہم جیسے مرتبین کتب کے لیے سبق آموز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس خط کا بہ تمام و کمال ترجمہ پیش کر دوں جو یہ ہے:

”**تذکرہ نوشاہیہ** کی عربی عبارات پر مشتمل چار صفحات جو آپ نے ارسال فرمائے تھے، سرخ قلم سے

حاشیے پر اصلاح کر کے اس خط کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔

متون کی تصحیح اور پرانی فارسی کتابوں میں در آنے والی عربی عبارات میں کوشش کریں کہ زیر زبر نہ لگائیں۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، بلکہ میرے والد مرحوم کی تاکید اور نصیحت ہے، جو خود عربی ادب کے مسلم اور بڑے استاد تھے۔ وہ خود اس کام سے پرہیز کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے۔ جب ان کی کتابیں طبع ہو کر آئیں تو یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور فضلاء ان سے کہنے لگے کہ وہ اپنی کتابوں میں اعراب اور حرکات کا اہتمام کیا کریں۔ ان کے کہنے پر انھوں نے ایسا کیا۔ مثلاً **شرح غرر الحکم** جو چھ جلدوں (+ اشاریہ) میں چھپی، سب میں زیر زبر لگائی۔ لیکن ان کا ذاتی نظریہ اس کام سے اجتناب کا تھا۔ وہ کہتے تھے: ”عربی کلمات کے کئی رُخ ہوتے ہیں، اعراب لگانے کے علاوہ، نحوی نقطہ نظر سے بھی کلمات مختلف المعانی ہو سکتے ہیں“، پس بہتر یہی ہے کہ مرتب اس کام سے پرہیز کرے۔ وہ تو عربی جاننے والوں کو یہ نصیحت کرتے تھے، اور اگر کسی نے عربی نہیں پڑھی اور وہ عربی نہیں جانتا تو اسے سوارتا کید ہے کہ کلمات پر حرکات لگانے سے پرہیز کرے۔ اگر آپ قرآنی آیات پر حرکات لگائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیوں کہ آپ کے سامنے ایک صحیح الکتابت مصحف موجود ہے اور آپ اس کی مدد سے زیر زبر لگا لیتے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ، اگر [قدیم متن] کا مصنف خود عربی ادب کا ماہر تھا اور آپ جو متن مرتب کر رہے ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کو اسی طرح چھاپ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم تک پیشتر قلمی نسخے ایسے پہنچے ہیں جو بجز مصنف نہیں ہیں اور اکثر نسخے کم علم کاتبوں کے کتابت کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ہندی مصنفین نہ صرف یہ کہ عربی ادب پر عبور نہیں رکھتے، بلکہ کم جانتے ہیں۔ لہذا ان کی لکھی ہوئی عربی عبارتیں، غلط، نارسا اور نامفہوم ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ان کا متن، جیسا کہ وہ ہے، مرتب کیا جائے اور ٹھیک طرح تصحیح بھی ہو جائے، تب بھی متن اپنی جگہ پر قابل گرفت ہے، اس لیے کہ ان کی جملہ ہندی اور تالیف خراب نچ پر ہوئی ہے۔

آپ نے مجھے مقالات عارف^(۱) کی جو دو جلدیں بھیجی ہیں، اگر ان میں کہیں عربی عبارت مختصر آئی ہے تو بہت سی جگہوں پر ٹھیک ہے، لیکن اگر چند سطور یا آدھا صفحہ عربی متن کا آ گیا تو کہیں کہیں بالکل واضح ہے کہ عربی جملہ، تالیف عبارت اور قواعد انشاء کے نقطہ نظر سے خراب ہے۔ یہ آپ کی ذات پر [بطور مرتب] کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اصل مصنف پر اعتراض ہے۔ پرانے زمانے میں جب علماء کتابیں لکھتے اور اگر خود عربی ادب پر عبور نہیں رکھتے تھے تو کتاب کسی ایسے شاگرد کے سپرد کر دیتے تھے جو ماہر ادیب ہو اور اس سے کہتے: ”میاں! کتاب کو ٹھیک ٹھیک نقل کر دو۔“ جن ناقدوں نے آپ پر اعتراض کیا ہے،^(۲) اگر وہ مصنف مزاج تھے، اے بسا اس مسئلے پر انھوں نے توجہ نہیں دی کہ اصل میں مولف کی عبارت نارسا ہے اور یہ مولف کی عربی سے عدم واقفیت کا معاملہ ہے، مرتب بے قصور ہے۔

اگر آپ ایک ایسے متن پر کام کر رہے ہیں جس میں عربی عبارتیں بہت زیادہ ہیں، ناگزیر اپنے مقدمے میں وضاحت کر دیں کہ بطور مرتب آپ کا ہاتھ زیادہ کھلا نہیں ہے اور آپ اپنے کو مجاز نہیں سمجھتے کہ عبارتوں کی ساخت اور ہیئت کو الٹ پلٹ دیں۔ اس طرح ایک مرتب اپنے آپ کو نقادوں کی تنقید کے وار سے بچا لیتا ہے۔

یقیناً آپ نے دیکھا ہو گا کہ میں نے خود [اپنے مرتبہ] بعض [قلمی] رسائل کے مقدمہ میں لکھا ہے: ”ما نکر و فلم بہت مدھم تھی“،^(۳) اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ لفظ ”خورشید“ ما نکر و فلم میں کبھی بکھار ”جشید“ بن جاتا ہے اور اگر ما نکر و فلم مدھم ہو تو ”مہشید“ بلکہ ”ابوسعید“ تک بن جاتا ہے! لہذا اگر میں نے مہشید یا ابوسعید لکھا ہے تو ایک ایسا نقاد جس کے پاس اس کتاب کا صحیح اور واضح قلمی نسخہ ہے وہ بڑے آرام سے تنقید کر سکتا ہے کہ فلاں مرتب بہت جاہل ہے، اس نے خورشید کو ابوسعید پڑھا ہے!

اس لیے ضروری ہے کہ متن مرتب کرنے والا شخص مقدمے میں بعض وضاحتیں کر دے، تاکہ قاری کو کوئی شبہہ اور وہم نہ ہو یا کوئی ان پڑھ نقاد جو اس طرح کے موقعوں پر اپنی تنقید سے صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہی علم کا پتلا ہے، عوام الناس کے لیے اپنی دکان دانش نہ چمکائے۔

مثلاً آپ کے بھیجے ہوئے صفحہ ۴ پر تفسیر کبیر فخر رازی کا متن نقل ہوا ہے۔ اگر میرے پاس تفسیر کبیر ہوتی تو میں کوشش کرتا کہ اصل عبارت وہاں سے ڈھونڈوں اور اس سے مقابلہ کروں۔ لیکن یہاں میرے پاس نہیں ہے۔ اس عبارت میں ایک دو مقامات پر لفظ ”الہیہ“ استعمال ہوا ہے، عرب لوگ ایسے مقام پر ”الوہیہ“ کہتے ہیں جو مصدر ہے۔ عرب متکلمین کی کتب میں عام طور پر خارق للعادة یا خوارق (بغیر تون) للعادة استعمال ہوتا ہے۔ خارق العادة اور خوارق العادات زیادہ تر فارسی اہل زبان کے ہاں مستعمل ہے۔

بہر حال عربی متن کو عربی رہنا چاہیے، عجمی نہیں۔ ایسے معاملات کا مرتب کو خیال رکھنا چاہیے۔ ورنہ مرتب کا کام اس متن کا ایک اور مغلوطن نسخہ عام کرنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔

طغرائی کشمیری [م: ۱۱۰۰ھ] نے مشابہات ربیعی میں لکھا ہے کہ اس کے ایک دوست نے رسالہ فردوسیہ (جو طغرائی کی اپنی ہی تصنیف ہے) کا ایک نسخہ تصحیح کی غرض سے اس کے پاس بھیجا جو از بس غلط تھا اور میں تصحیح نہ کر سکا، کیوں کہ اس میں کاتب نے مصنف سے زیادہ تصرف کیا تھا۔ جب طغرائی جیسا عظیم ادیب اپنی ہی کتاب کی تصحیح نہ کر سکے تو معلوم ہے کہ تصحیح کا کام چند ان سادہ نہیں ہے۔“

چند روز بعد علی محمد صاحب کا ایک اور خط ملا جس میں انھوں نے اپنی ایک قیاسی تصحیح سے رجوع کیا تھا۔ یہ خط اس بات پر گواہ ہے کہ ایک اصیل محقق ہمیشہ اپنی غلطیوں کی درستی میں کوشاں رہتا ہے اور جب اس کی رسائی حقیقت تک ہو جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ دوسرے خط کا ترجمہ یہ ہے:

”تفسیر فخر رازی کے عربی متن میں ایک بار ”خارق للعادة“ اور چار بار ”خوارق العادۃ“ آیا ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ ”خوارق للعادة“ یا ”خارق للعادة“ صحیح تر ہے اور ”خوارق العادۃ“ زیادہ تر فارسی زبان والوں کا استعمال ہے۔ لیکن کل ایک مصری استاد کی عربی کتاب میں ”خوارق العادۃ“ لکھا دیکھا۔ لہذا میں نے جو [مذکرہ نوشاہیہ میں منقول عربی عبارت میں] چار بار خوارق العادۃ کو خوارق للعادة میں تبدیل کر دیا تھا، آپ ازراہ کرم ان چاروں مقامات پر اصل صورت یعنی خوارق العادۃ کو واپس لے آئیں۔ میں اپنی قیاسی اور نظری تصحیح پر معذرت خواہ ہوں، اگرچہ میری رائے اب بھی وہی ہے۔ لیکن ایک مصری استاد کی تحریر بجائے خود نص صریح ہے کہ لفظ کی وہ صورت [خوارق العادۃ] صحیح ہے۔“

میں اسی وقت سے، جب آپ کو [پہلا] خط روانہ کیا تھا، عربی متون میں اس لفظ کی تلاش میں تھا جو خوش قسمتی سے مجھے مل گیا۔ اب اپنی ”بہالت“ کی تلافی کر رہا ہوں۔“

حواشی

- ۱۔ مقالات عارف، راقم السطور کے فارسی مقالات کا مجموعہ، مطبوعہ تہران، جس کی دوسری جلد مکمل طور پر قدیم فارسی متون پر مبنی ہے اور اس میں جا بجا عربی عبارات آئی ہیں۔
- ۲۔ میری مرتبہ کتاب احوال و سخاں خواجہ عبید اللہ احرار، مطبوعہ تہران چھپ کر آئی تو اس پر ایک ایرانی فاضل محمد باہر نے تبصرہ چھپوایا۔ اس میں کتاب کی عربی عبارات کی صحت پر اعتراض کیا گیا تھا، حالانکہ یہ تمام عربی عبارات میں نے ایران کے نامور عربی فاضل علی نقی منزوی کو چھپنے سے پہلے دکھائی تھیں۔ غالباً معاملہ یہی ہے کہ عربی عبارات ذی وجوہ ہوتی ہیں اور اعراب کے ذریعے ان سے مختلف معانی متبادر ہو سکتے ہیں۔
- ۳۔ میری نظر سے علی محمد صاحب کے مرتب کردہ دو الگ الگ مجموعہ ہائے رسائل گذرے ہیں، ایک پانزدہ منظومہ ادبی۔ عرفانی بہ فارسی و عربی سرودہ پانزدہ شاعر پارسی، ہندی، رومی و تازی، ۲۰۰۲ء اور دوسرا پیست متن فلسفی۔ عرفانی بہ پارسی و تازی، ۲۰۰۸ء ان دونوں کتابوں میں مجموعی طور پر ۳۵۵ قدیم متن شامل ہیں اور یہ ایشیالیونی ورثی، سوئیڈن سے شائع ہوئی ہیں۔

قرآن مجید کے کامل سرائیکی تراجم کا تقابلی جائزہ

The Holy Quran has been translated in various languages and this process is still continuing. This article is a comparative study of translations of the Holy Quran in Saraiki. It shows the similarities and differences of different translators in this respect.

قرآن مجید کے کامل سرائیکی تراجم کی تعداد نو ہے۔ ان میں سے چھ معرّی ہیں اور تین مفسر تراجم ہیں۔ کامل تراجم میں کوئی منظوم ترجمہ نہیں اور نہ ہی کوئی محشی ہے۔ کئی تراجم منشور ہیں۔ ان میں سے پانچ تراجم شائع ہو چکے ہیں جب کہ چار تراجم تادم تحریر زبور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکے۔ کامل تراجم کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سب سے پہلے معرّی تراجم پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کے وہ تراجم جن کے ساتھ حاشیہ اور تفسیر نہیں معرّی تراجم ہیں۔ سرائیکی زبان میں قرآن مجید کے زیادہ تر تراجم معرّی ہیں۔ معرّی اور کامل تراجم کی تعداد چھ ہے۔ ان تمام فاضل مترجمین نے اپنے تئیں قرآن مجید سے گہری وابستگی اور مادری زبان سرائیکی سے محبت کا حق ادا کیا ہے اور نامساعد حالات کے باوجود اس علمی اور دینی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے وہ لائق صد تحسین ہے۔

کامل تراجم میں سب سے پہلی کاوش ”قرآن مجید مترجم بزبان ریاستی“ ہے۔ جسے مولانا حفیظ الرحمن حفظہ نے تصنیف کیا۔ یہ قرآن مجید کا پہلا معرّی مکمل سرائیکی ترجمہ ہے جسے مترجم نے خود 1951ء میں طبع فرمایا۔ ڈاکٹر مہر عبدالحق مرحوم و مغفور نے ”قرآن مجید ترجمہ بزبان سرائیکی“ کے نام سے مکمل معرّی ترجمہ رقم کیا اور یہ 1404ھ میں زبور طباعت سے آراستہ ہوا۔ تیسرا معرّی مکمل ترجمہ امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد کی ہدایت پر استاذ خان محمد لسکانی اور رفیق احمد نعیم لسکانی نے مل کر کیا۔ جو 1991ء میں انگلینڈ سے شائع ہوا۔

ترتیب زمانی کے مطابق چوتھا معرّی مکمل مطبوعہ ترجمہ پروفیسر دلشاد کلاںچوی مرحوم و مغفور کی تصنیف ہے۔ یہ ”سو کھے سرائیکی ترجمے والا قرآن شریف“ کے نام سے معنون ہے اور اسے 2000ء میں ابن کلیم پبلشرز ملتان نے طبع کیا۔ اس سلسلے میں پانچویں کاوش مولانا مفتی عبدالقادر سعیدی مدظلہ کی ہے جنہوں نے ”المرجان“ کے نام سے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ اپنے قلم سے لکھا۔ جو ابھی تک زبور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکا۔ ”تفسیر اتالیقی بزبان سرائیکی“ مولانا غلام محمد چاچڑانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ مصنف موصوف نے اسے مدینہ منورہ (سعودی عرب) میں اپنے قلم سے رقم فرمایا۔ یہ مخطوطہ ”قصر فرید لاہوریری کوٹ مٹھن“ (راجن پور) میں موجود ہے۔

قرآن مجید کے کامل تراجم میں ایک گرانقدر کاوش مولانا محمد نظام الدین نظامی کی ہے۔ جو فارسی تفسیر کا سرائیکی ترجمہ ہے اور ”ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی المعروف سوغات نظامی“ کے نام سے موسوم ہے اور تادم تحریر غیر مطبوعہ ہے۔ ”تیسیر القرآن المعروف سوکھی تفسیر“ پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق شاکر کی تصنیف ہے۔ یہ قرآن مجید کا مکمل مفسر ترجمہ ہے اور قرآن مجید کی سات منزلوں کے اعتبار سے سات جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے کامل سرائیکی تراجم میں ایک مخطوطہ ”نور الایمان“ ہے۔ جس کی کتابت اور سرائیکی ترجمہ ملک ریاض شاہد نے کیا ہے۔ یہ 23x36 کے سائز کے کارڈ پر رقم کیا گیا ہے۔ یہ 1682

صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا وزن تیرہ من بتایا جاتا ہے۔ ذیل میں ہر ایک پر تقابلی نظر ڈالتے ہیں۔

تقابلی نظر

زیر نظر تراجم میں محترم مترجمین نے اپنے اپنے اسلوب بیان سے سرائیکی ترجمہ رقم کیا ہے۔ کچھ تراجم تحت اللفظ ہیں اور بعض با محاورہ۔ اکثر تراجم اردو تراجم کا تتبع ہیں۔ صرف تراجم کے اردو الفاظ کو سرائیکی میں ڈھالا گیا ہے۔ معیاری ترجمہ وہ ہوتا ہے جس میں ابلاغ ہو اور متن کی صحیح ترجمانی ہو اگر متن اور ترجمے میں فرق ہو تو ترجمہ، ترجمہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ اب ہم نظائر اور امثال کو پیش نظر رکھ کر ان تراجم پر تقابلی نظر ڈالتے ہیں کہ کون سا ترجمہ کتنا اس معیار پر پورا اترتا ہے

کامل تراجم کی طویل فہرست میں کچھ تراجم با محاورہ ہیں اور کچھ لفظی اور کچھ تحت اللفظ ہیں۔ جو تراجم با محاورہ ہیں ان میں مہر عبدالحق، خان محمد لسکانی، پروفیسر دلشاد کلانچوی، مولانا غلام محمد چاچڑانی اور ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر کے تراجم شامل ہیں۔ ان تراجم میں وہ سب خوبیاں پائی جاتی ہیں جو با محاورہ ترجمے میں ہوسکتی ہیں۔

بس یہ ہے کہ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ملتی ہیں مثلاً عام فہم اور زود فہم ہونے کے حوالے سے ڈاکٹر مہر عبدالحق، خان محمد لسکانی اور ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر کے تراجم خوب ہیں۔ البتہ مہر عبدالحق کے ترجمے میں سہل الفہمی کا وصف تو ہے لیکن تشریحی کلمات اتنے ہیں کہ یہ ترجمہ فنی اعتبار سے صحت اور فصاحت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔

دوسرا وصف جو ان با محاورہ تراجم میں نظر آتا ہے وہ ان کی سلاست ہے۔ اس اعتبار سے سب سے بہتر تراجم خان محمد لسکانی، پروفیسر دلشاد کلانچوی اور پروفیسر ڈاکٹر صدیق شاکر کے تراجم ہیں۔ ان تراجم میں سلاست اور روانی کا وصف موجود ہے لیکن ایک ایک لفظ کے الگ الگ معنی معلوم کرنا قاری کے لیے مشکل ہے۔ ان با محاورہ تراجم میں بیشتر تراجم وہ ہیں جو کسی اردو یا فارسی ترجمے کا تتبع ہیں۔ جیسے مولانا غلام محمد چاچڑانی کا ترجمہ امام اہلسنت احمد رضا خان بریلوی کے اردو ترجمے کی موافقت ہے۔ خان محمد لسکانی کا ترجمہ جماعت احمدیہ ربوہ کے اردو ترجمے کا تتبع ہے۔ کامل تراجم میں خالص سرائیکی زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے قاری کو معانی سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ ان تراجم میں مولانا حفیظ الرحمن، خان محمد لسکانی، دلشاد کلانچوی، مولانا غلام محمد چاچڑانی، مفتی عبدالقادر سعیدی اور ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر شامل ہیں مثلاً مولانا حفیظ الرحمن کا ترجمہ ملاحظہ ہو

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (۱۰۳: العصر: ۲)

”بے شک آدمی البتہ وچ زبان دے ہے“^(۱)

اس ترجمے میں ”زبان“ خالص سرائیکی کلمہ ہے جو نقصان یا خسارے کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح پروفیسر دلشاد کلانچوی کے ترجمے میں سرائیکی کلمہ جھلمکتی ہے مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھئے

تَوَلَّجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ (۳: ال عمران: ۲۷)

”توں رات کوں ڈینہہ وچ کا (وڑا) گھنڈیں اتے ڈینہہ کوں رات وچ کا (وڑا) گھنڈیں“^(۲)

زیر نظر خالص سرائیکی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس سے قاری کے لیے کتاب مبین کی تفہیم آسان ہو گئی ہے۔ اسی طرح مفتی عبدالقادر سعیدی سرائیکی کا ترجمہ زبان کی مکمل ترجمانی کی ہے مثلاً سورۃ الکوثر کی آخری آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (۱۰۸: الكوثر: ۳)

”بے شک تہاڈا دشمن او ترک اے“^(۳)

”اوترک“ خالص سرائیکی لفظ ہے جس کے معنی بے اولاد اور بے نام و نشان کے ہیں۔ فاضل مترجم نے سرائیکی محاورے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ رقم کیا ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (۲: البقرہ: ۲۸۶)

”اللہ کہیں کوں تکلیف نی ڈیندا۔ ہا، جتنی کہیں دی ہڈی سہوے“، (۴)

”ہڈی سہوے“ خالص سرائیکی محاورہ ہے۔ مصنف موصوف نے اسے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض مترجمین نے سرائیکی تراجم میں اجنبی، غیر مانوس کلمات کے علاوہ اردو، عربی اور فارسی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اس سے ایک تو ترجمے کے فنی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور دوسرا قاری کے لیے ترجمہ ناقابل فہم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر مہر عبدالحق کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

فَاكْتُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (۸۹: الفجر: ۱۲)

”بس وت ڈوہیر ساریاں ناہمواریاں پیدا کر ڈتیاں ہائیں“، (۵)

اس ترجمے میں ”ناہمواریاں“ اور ”پیدا“ قاری کے لیے اجنبی اور غیر مانوس کلمات ہیں ویسے بھی فساد کا سرائیکی ترجمہ ”ناہمواریاں“ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مولانا غلام محمد چاچڑانی کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

فَبَاءٌ وَابْغَضَ عَلِيٌّ غَضَبَ لَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۲: البقرہ: ۹۰)

”چاہے وہی لھاوے غضب اتے غضب تے لائق تھے اتے کافرین کیتے خواری دا عذاب ہے“، (۶)

اس ترجمے میں ”وہی“، غضب، لائق، عذاب اور خواری“ عربی اور فارسی الفاظ ہیں اسی طرح مولانا محمد نظام الدین نظامی کے ترجمے میں بھی یہی صورت حال ہے ترجمہ ملاحظہ ہو۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ (۲: البقرہ: ۲۹)

”پھر قصد کیتا آسمان پیدا کرن دی طرف“، (۷)

زیر نظر ترجمے میں بھی فاضل مترجم نے ”پھر“، ”قصد“، ”پیدا“ اور ”طرف“ جیسے غیر سرائیکی کلمات رقم کر کے ترجمہ ناقابل فہم بنا دیا ہے۔

کامل تراجم کا ایک اور وصف اثر آفرینی جو بیشتر مترجمین کے تراجم میں پایا جاتا ہے اور یہ وصف قرآن مجید کے اعجاز کے ساتھ متصف ہے قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اس لیے اثر انگیز ہے۔ فاضل مترجمین نے بھی قرآن مجید کے اس اعجاز کو ترجمے میں برقرار رکھنے کی شعوری کوشش کی ہے جیسے مولانا حفیظ الرحمن کا یہ ترجمہ ملاحظہ ہو۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (۹۹: الزلزال: ۲۱)

”جیڑھے ویلے ہلائی ویسی زمین زلزلے آپڑیں نال اتے کڈھ سٹھسی بار آپڑیں“، (۸)

یہ ترجمہ دل میں اتر جانے والا ہے۔ کیونکہ اس میں اثر آفرینی پائی جاتی ہے ڈاکٹر مہر عبدالحق کے ترجمے پر تقابلی نظر ڈالیں تو ان کے ترجمے میں مولانا حفیظ الرحمن سے زیادہ اثر آفرینی پائی جاتی ہے مثلاً اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو

فَالْمَغِيرَاتُ صُبْحًا فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا (۱۰۰: العنكبوت: ۳)

”وت دھاڑا امریدن دھمیں دھمیں وت ایندے نال ددھڑاٹھا کھڑیندن“، (۹)

فاضل مترجم نے متن کی اثر انگیزی کو ترجمے برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ترجمہ قاری کے دل کو چھو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دلشاد کلا نجوی کے ترجمے میں زیادہ اثر آفرینی ملتی ہے مثال کے طور پر اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ دُرُّتُمْ الْمَقَابِرَ (۱۰۲: التكاثر: ۱)

”تہا کوں ڈھیر مال مڈی دی ڈبڈی خواہش اصلوں اندھا کر چھوڑے اس توڑیں جو تساں قبریں دامنہ ورنج
ڈیکھو!،“ (۱۰)

اگرچہ اس ترجمے میں پیرایہ بیباں طویل ہے مگر اس کا ایک ایک لفظ خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اس ترجمے سے قاری مادی دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے۔ میری رائے میں سب سے زیادہ اثر آفرینی پروفیسر دلشاد کلانچوی کے ترجمے میں پائی جاتی ہے۔

اب ہم کامل تراجم کا ادبی چاشنی کے حوالے سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں یہ خوبی بیشتر تراجم میں پائی جاتی ہے۔ جو ترجمہ فصیح نہ ہو، اس میں ربط نہ ہو اور نہ سلاست ہو تو اس ترجمے میں ادبی چاشنی بھی نہیں ہوتی جیسے مولانا حفیظ الرحمن کا یہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (۱۰۲: النکاح: ۴)

”ول ہرگز نہ اینویں جلدی جانوسو،“ (۱۱)

مولانا حفیظ الرحمن صاحب طرز ادیب تھے اس لیے ان کی تحریر میں جگہ جگہ ادبی رنگ جھلکتا ہے اور ترجمے کا سب سے بڑا حسن اس کی ادبی چاشنی ہے۔ اگر مولانا حفیظ الرحمن اور ڈاکٹر مہر عبدالحق کے تراجم کا ادبی چاشنی کے حوالے سے تقابل کریں تو مہر عبدالحق کے ترجمے میں زیادہ ادبی چاشنی ہے مثال ملاحظہ ہو۔

فَلَا يَحْزُنْكَ فُوَ لَهُمْ (۳۶: یسین: ۷۶)

”بس وت انھاں دی گالھ تیکوں مو، نجانہ کرے،“ (۱۲)

پروفیسر دلشاد کلانچوی شاعر بھی تھے آئیے ان کے ترجمے کا مندرجہ بالا دو تراجم سے ادبی چاشنی کے حوالے سے تقابل کرتے ہیں۔ سورۃ العلق کی پہلی دو آیات کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۹۶: العلق: ۱، ۲)

”(اے رسول) توں آپڑیں رب دانان گھن تے پڑھ جیں پیدا کیجے۔ جنیں انسان کوں لہودی بوٹی کونوں پیدا کیجے۔“ (۱۳)

اس ترجمے میں ادبی رنگ عیاں ہے۔ فاضل مترجم نے اپنی ادبی مہارت کا لوہا منوایا ہے اور ترجمے میں ادبی چاشنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر نے بھی زبان و ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۲: البقرہ: ۵)

”اتے ایھے لوک توڑ چڑھن آلے،“ (۱۴)

ڈاکٹر محمد صدیق شاکر صاحب طرز ادیب ہیں آپ کی تحریریں ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں اور آپ عربی زبان پر عبور بھی رکھتے ہیں اسی لیے متن کی ادبی چاشنی ترجمے میں بھی نظر آتی ہے۔

مولانا نظام الدین نظامی کا علم و فضل اور شعر و سخن میں کمال ”ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی“ میں نظر آتا ہے۔ ان کے ترجمے میں ادبی چاشنی خوب ہے اور انہوں نے ترجمہ اور تفسیر میں جا بجا اردو، سرائیکی، عربی، فارسی، اشعار، آیات، مثنوی، رباعی، اور نظم کی صورت میں ایک مربوط طریقے سے رقم کیا ہے۔ میری رائے میں ان کامل تراجم میں سب سے زیادہ ادبی چاشنی ڈاکٹر محمد صدیق شاکر کے ترجمے میں پائی جاتی ہے کیونکہ آپ کا ترجمہ فصیح بھی ہے۔ اس میں سلاست بھی ہے اور اسے مربوط طریقے کار کے تحت ضبط تحریر میں لایا گیا ہے۔

ابلاغ کامل بھی ایک معیاری ترجمے کا اہم وصف ہوتا ہے۔ اب ہم ان کامل تراجم میں ابلاغ کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ کس ترجمے میں ابلاغ سب سے زیادہ ہے۔ مولانا حفیظ الرحمن نے اپنے ترجمے میں سادہ اسلوب بیان کرنے کی کوشش کی ہے جس سے قاری کے لیے آسانی پیدا ہوگئی ہے وہ آسانی سے متن کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

قَالَ إِنِّي أَخْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۳۰)

”آکھیا اللہ نے میں جانندواہاں جو نہیں جانندے تسان“ (۱۵)

مندرجہ بالا ترجمے میں ابلاغ کامل موجود ہے اور عربی متن کی مکمل ترجمانی بھی ملتی ہے۔ اب مفتی عبدالقادر سعیدی کے ترجمے میں ابلاغ کا جائزہ لیتے ہیں مثلاً

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البروج: ۱۲)

”بے شک پکڑتیڈ سے رب دی بہوں سخت اسے“ (۱۶)

اس آیت کریمہ کے سرائیکی ترجمے میں مکمل ابلاغ موجود ہے اور اس ترجمے میں مولانا حفیظ الرحمن کے ترجمے کی نسبت زیادہ ابلاغ پایا جاتا ہے۔ مولانا نظام الدین نظامی نے بھی عربی متن میں موجود مقصد کو قاری تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی ہے مثال کے طور پر درج ذیل آیت کا ترجمہ دیکھیے۔

وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رِيقٍ مَّنشُورٍ (الطور: ۱، ۳)

”مستم طور سینا پہاڑی اسے قسم ہے کتاب لکھی ہوئی دی وچ صحیفے کھولے ہوئے دے۔“ (۱۷)

اس ترجمے میں ابلاغ ہے مگر مفتی عبدالقادر سعیدی کے ترجمے کی نسبت کم ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ ابلاغ تو ہے مگر ابلاغ کامل نہیں۔ پروفیسر دلشاد کلانچوی کے ترجمے میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے مثال ملاحظہ فرمائیے۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ (التكاثر: ۹)

”کیا او (اوں وقت کوں) نہیں جانندوا جڈاں جو قبراں وچ جو کجھ ہے اوکوں باہراٹھا کھڑا کیتا ویسی“ (۱۸)

پروفیسر دلشاد کلانچوی نے بھی قرآن مجید کے عربی متن کی مکمل ترجمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقصد کو قاری تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صدیق شاکر کے ترجمے میں بھی مکمل ابلاغ موجود ہے مثلاً

صُمُّ بُحْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ (البقرہ: ۱۸)

”ڈورے ہن، گنگے ہن، اندھے ہن، بس کڈا ہیں ندوسن۔ پچھاں ولن جو گئے نی“ (۱۹)

پروفیسر صدیق شاکر نے عربی متن کا اصل مقصد قاری تک پہنچایا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے قاری کو مکمل ابلاغ ہو جاتا ہے۔

کامل سرائیکی تراجم کے قلمی مخطوطوں میں سب سے نادر نسخے ”نور الایمان“ کے مصنف ملک ریاض شاہد نے بھی اپنے ترجمے میں عربی متن کی مکمل ترجمانی کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحہ: ۱)

”ساریاں خوبیاں اللہکوں جہو اما لک سارے جہان والیاں دا“ (۲۰)

مندرجہ بالا ترجمے میں مصنف موصوف نے ابلاغ کامل کی کوشش کی ہے مگر مذکورہ تراجم کی نسبت اس میں کم ابلاغ پایا جاتا ہے۔ میری نظر میں ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر کے ترجمے میں مکمل ابلاغ موجود ہے۔ مذکورہ تراجم کی نسبت اس ترجمے میں قرآن پاک کے عربی متن کی مکمل ترجمانی کی گئی ہے۔

مذکورہ کامل تراجم میں سے بعض میں یہ سقیم پایا جاتا ہے کہ ان میں تشریحی کلمات استعمال کیے گئے ہیں جس سے پیرایہ بیان غیر ضروری طور پر طویل ہو گیا ہے جو ترجمہ کے شایان شان نہیں اگر ترجمے اور متن میں ہم آہنگی نہ ہو تو وہ ترجمہ، ترجمہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ ذیل میں ہم تشریحی کلمات کے غیر ضروری استعمال کے حوالے سے کامل تراجم کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔

ڈاکٹر مہر عبدالحق نے بطور مترجم اپنے فن کا لوہا منوایا ہے اور انہوں نے سرائیکی دینی ادب خاص طور پر قرآن مجید کے حوالے سے قابل قدر کام کیا ہے۔ فاضل مترجم نے رواں ترجمے کا دعویٰ بھی کیا ہے مگر کہیں کہیں روانی محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر درج ذیل آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱: الفاتحہ: ۱)

”سب تعریفیں اللہ دیاں بن جیڑھا کل جہاناں دیا پالن ودھا ون تے پھلا ون پھلا ون والا ہے“ (۲۱)

اس ترجمے میں ”رب“ کے معانی ایک سے زیادہ تحریر کیے گئے ہیں جو ترجمے کے فنی اصول کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ پیرایہ بیان طویل ہو گیا ہے اور یہ کہ قاری کے لیے تفہیم مشکل ہو گئی ہے۔ خان محمد لسانی کے ترجمے میں بھی تشریحی کلمات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسمیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”میں اللہ دے ناں دے نال (شروع کر جیڑھا) جیڑھا بغیر منگیئے ڈیون والا تے ول ول رحم کرن والا“ (۲۲)

مندرجہ بالا ترجمے کو تشریحی ترجمہ کہہ سکتے ہیں ترجمہ نہیں۔ معیاری ترجمہ وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم تشریحی کلمات ہوں اگر یہ ترجمہ تشریحی کلمات کے بغیر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس ترجمے میں ”ول ول“ اور ”بغیر منگیئے ڈیون والا“ قوسین مطلوب ہیں۔

تاہم خان محمد لسانی کے ترجمے میں ڈاکٹر مہر عبدالحق کے ترجمے سے تشریحی کلمات کم ہیں۔ مفتی عبدالقادر سعیدی کے ترجمے میں تشریحی کلمات کم سے کم ہیں البتہ مولانا نظام الدین نظامی کے ترجمے میں بعض مقامات پر تشریحی کلمات رقم کیے گئے ہیں جن سے قاری کے لیے ترجمہ ادا ہو گیا ہے مثلاً

فَلَنَّا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا (۲: البقرہ: ۳۸)

”اتے آکھیا اساں دوبارہ اترو نجو جنت کنوں یا آسماناں کنوں تساں سبھ“ (۲۳)

اسی طرح اس آیت کریمہ کے ترجمے کو ملاحظہ فرمائیں:

هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۲: البقرہ: ۳۷)

”اوپے توبہ دی توفیق ڈیون والا مہربان توبہ کرن والیں تے“ (۲۴)

یہ ترجمہ نہیں تفسیر معلوم ہوتی ہے یا یوں کہیے یہ تشریحی ترجمہ ہے اس سے ترجمے کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ ترجمے کا اہم وصف اختصار ہے۔ فاضل مصنف نے غیر ضروری طوالت کا سہارا لیا ہے جس سے ترجمے کا ابلاغ بھی کم ہوا ہے۔

کامل تراجم میں مولانا حفیظ الرحمن حفیظ، مفتی عبدالقادر سعیدی، مولانا نظام الدین نظامی اور ملک ریاض شاہد کے تراجم تحت اللفظ اور لفظی ہیں۔

ان تراجم میں سلاست، روانی، فصاحت و بلاغت نہیں ہے اور نہ ہی ادبی چاشنی ہے مگر سرائیکی حلاوت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر مولانا حفیظ الرحمن کا یہ ترجمہ دیکھیے۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (۱۰۴: الہمزہ: ۲)

”جیں کٹھا کیتا مال اتے گزودار ہیا اوکوں“، (۲۵)

اس ترجمے میں سلاست اور روانی کی کمی ہے مگر سرائیکی ترجمہ میں ایک حسن موجود ہے۔ اسی طرح ملک ریاض شاہد کا ترجمہ دیکھیں اس میں بھی ادبی چاشنی، روانی اور سلاست نہیں ہے مگر ترجمہ سرائیکیت کے وصف سے بہرہ ور ہے۔

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ (۱۰۱: القارعه: ۴)

”جیں ڈنہ آدمی ہون جیویں کھنڈیے پتنگے“، (۲۶)

لفظی ترجمے میں یہی سقم ہوتا ہے کہ اس میں فصاحت، روانی، سلاست، ادبی چاشنی اور ابلاغ نہیں ہوتا۔ اور یہی سقم اس ترجمے میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے مفتی عبدالقادر سعیدی کے ترجمے کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں:

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (۸۹: الفجر: ۱۳)

”پچھے ماریا نہیں تے تیڈے رب سوتا عذاب دا“، (۲۷)

اس ترجمے میں فصاحت نہیں ہے۔ ”فصب“ کے معنی انڈیلنا اور برسنانے کے ہیں۔ اگر اس کی بجائے سرائیکی الفاظ لائے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لفظی تراجم میں عدم فصاحت تو ہوتی ہے مگر مولانا حفیظ الرحمن اور ملک ریاض شاہد کی نسبت مفتی عبدالقادر سعیدی کے ترجمے میں عدم فصاحت زیادہ ہے۔ مولانا نظام الدین نظامی کے ترجمے میں مندرجہ بالا تینوں تراجم کی نسبت فصاحت، سلاست، روانی اور ادبی چاشنی کی کمی ہے البتہ بعض مقامات پر سرائیکی ترجمہ کا اپنا حسن قائم ہے۔ البتہ ترجمے میں اردو، عربی اور فارسی کے الفاظ بھی ملتے ہیں جیسے:

وَ اِذْ عَوْاْ سُهَدَاءَ كُفُّمْ (۲: البقره: ۲۳)

”اتے پکارو تساں حاضرین اپڑیں کوں یا بتاں کوں“، (۲۸)

مندرجہ بالا ترجمے میں ”پکارو“ اور ”حاضرین“ غیر سرائیکی الفاظ ہیں جو قاری کے لیے دقت پیدا کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس ترجمے میں سلاست، فصاحت، روانی اور ادبی چاشنی نہ ہونے کی وجہ سے ترجمے کا حسن متاثر ہوا ہے۔ تاہم مولانا حفیظ الرحمن، مفتی عبدالقادر سعیدی اور ملک ریاض شاہد کے تراجم مولانا نظام الدین نظامی سے زیادہ فصیح ہیں۔ قرآن مجید کے کامل سرائیکی تراجم میں بیشتر مترجمین نے خالص زبان استعمال کی ہے اور بعض مقامات پر اردو، عربی اور فارسی کلمات کا سہارا بھی لیا ہے جس سے ترجمے میں سرائیکیت متاثر ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صدیق شاکر کا واحد ترجمہ ہے جو کسی اردو ترجمے کا تتبع نہیں ہے بلکہ خالص سرائیکی زبان کا شاہکار ہے۔

اس کے بعد خان محمد لسانی کا ترجمہ ہے جس میں سرائیکیت عیاں ہے مگر بعض مقامات پر اس میں اردو ترجمے کا تتبع نظر آتا ہے۔ متن اور ترجمے میں ہم آہنگی نظر نہیں آتی مثلاً

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (۲: البقره: ۲)

”خدا کنیں ڈرن والے پر بہرہ گاریں کیہتے رہنماء“، (۲۹)

مندرجہ بالا آیت کے ترجمے میں لفظ ”متقین“ کے معنی واضح نہیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ اردو ترجمے کا تتبع ہے۔ پروفیسر دلشاد کلانچوی نے روزمرہ سرائیکی محاورے کا بہت خیال رکھا ہے مگر کہیں کہیں پلہ ہاتھ سے نکل گیا مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (۱: الفاتحه: ۷)

”نہ کہ جہاں اتے تیڈا غضب ریہے اتے نہ کہ جہڑے گمراہ ہن“، (۳۰)

اس آیت کریمہ کے ترجمے میں ”غضب“ اور ”گمراہ“ جیسے غیر سرائیکی کلمات استعمال کیے گئے ہیں اس سے یہ بات

عیاں ہوتی ہے کہ ترجمے میں متابعت پائی جاتی ہے۔ مصنف موصوف نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اگر تتبع کے حوالے سے خان محمد لکھنوی اور پروفیسر دانشا دکنہ کی تراجم کا تقابلی جائزہ لیں تو خان محمد لکھنوی کے ترجمے میں موافقت کم نظر آتی ہے۔ مولانا مفتی عبدالقادر سعیدی قرآن مجید کے عربی متن سے براہ راست سرائیکی ترجمہ نہیں کیا بلکہ اردو ترجمے کو سرائیکی میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے امام اہلسنت احمد رضا خاں بریلوی، جسٹس پیر کرم شاہ الازہری اور علامہ سید احمد سعید کاظمی کے تراجم کو ماخذ بنایا ہے۔ (۳۱)

اس تتبع کی وجہ سے ترجمے کا حسن متاثر ہوا ہے مثلاً

أَنَا أَنْزَلْتُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۹۷: القدر: ۱)

”بے شک اسماں کیوں اتاریے شب قدر وچ“، (۳۲)

فاضل مترجم نے ”بے شک“، ”اتاریے“ اور ”شب قدر“ جیسے الفاظ استعمال کر کے قاری کے لیے بھی مشکل پیدا کی ہے اور ترجمے کے حسن کو مانڈ بھی کیا ہے۔ اگر ان الفاظ کے متبادل سرائیکی کلمات لائے جاتے تو ترجمہ فصیح ہوتا۔ اس کے مقابل میں ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر کے ترجمے میں سرائیکی کلمات لائے جاتے تو ترجمہ فصیح ہوتا۔ تک نظر نہیں آتا مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

يَكَاذِبُونَ يَخْتَفُونَ ابْصَارَهُمْ (۲: البقرہ: ۲)

”تھی سگدے بجلی داکڑ کارا نہاں دی دیداں کوں کی گھن لاہوے“، (۳۳)

اس ترجمے میں خالص سرائیکی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اردو، عربی اور فارسی کے کلمات سے اجتناب کیا گیا ہے اور قرآن مجید کے عربی متن کی سرائیکی میں مکمل ترجمانی کی ہے۔

اب ان تراجم کا ملک ریاض شاہد کے ترجمے سے موازنہ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ترجمہ ملاحظہ ہو۔

و ظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى (۲: البقرہ: ۵۷)

”تے ابرکوں تیڈا آسان کیتا تے تیڈے اتے من تے سلوی لہایا“، (۳۴)

مندرجہ بالا ترجمے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اردو ترجمے کا تتبع ہے۔ مصنف موصوف نے خود بھی بتایا کہ انہوں نے مولانا رضاء المصطفیٰ سعیدی کے اردو ترجمے کو سرائیکی میں ڈھالا ہے۔ (۳۵)

اگر ریاض شاہد کے ترجمے کا دوسرے کامل تراجم سے موازنہ کریں تو سب سے زیادہ متابعت اسی ترجمے میں نظر آتی ہے اور سب سے زیادہ اردو الفاظ اسی میں ملتے ہیں۔

بہر حال اس ترجمے کی یہ انفرادیت اسے دوسرے تراجم سے ممتاز بناتی ہے کہ یہ بہت بڑے سائز میں قلمی نسخہ ہے اور اس کی ضخامت 1682 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ نادر قلمی نسخہ ہے۔

قرآن مجید کے کامل سرائیکی تراجم میں بعض آسان اور عام فہم ہیں اور بعض غیر مانوس کلمات کے استعمال کی وجہ سے ناقابل فہم ہیں۔ کچھ تراجم فصیح ہیں اور بعض میں ابہام پایا جاتا ہے۔

مولانا مفتی عبدالقادر سعیدی کے ترجمے میں کم از کم تشریحی کلمات استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں سرائیکی زبان کی مٹھاس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ابہام بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً (۷۳: المزمل: ۶)

”بے رات دا اٹھن (نفس کوں) سخت لتاڑن والا اے اتے بہوں درست گالھ والاے“، (۳۶)

اس مثال میں ”لتاڑن والا“ اور ”بے رات“ جیسے الفاظ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ان کا مفہوم واضح نہیں۔ ابہام کے

حوالے سے اگر اس ترجمے کا تقابل مولانا نظام الدین نظامی کے ترجمے سے کریں تو اس میں اس سے بھی زیادہ ابہام پایا جاتا ہے مثلاً

وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (۲: البقرہ: ۱۲۵)

”اتے پکڑ کھوکھوں مقام ابراہیم علیہ السلام نماز دی جگہ“ (۳۷)

اس آیت کا ترجمہ واضح نہیں ہے اور قاری کے لیے ناقابل فہم ہے۔ جب تک ترجمہ صاف اور صحیح و بلیغ نہ ہو وہ اچھا ترجمہ نہیں کہلاتا۔

اس کے مقابلے میں پروفیسر صدیق شاکر کا ترجمہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں ابہام نہیں پایا جاتا مثلاً اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۱: الفاتحہ: ۶)

”ساکوں سدھی راہ تے لا“ (۳۸)

یہ ترجمہ فصیح ہے اور عام قاری کے لیے عام فہم بھی ہے۔ فاضل مترجم نے فنی مہارت کے ساتھ مختصر مگر جامع ترجمہ رقم کیا ہے۔

اب ہم مذکورہ کامل تراجم کا تشریحی کلمات کے حوالے سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ بعض تراجم میں تشریحی کلمات کثرت سے استعمال کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ترجمے کی روانی اور تفہیم میں فرق آ گیا ہے۔ بعض تراجم میں کم از کم تشریحی کلمات ہیں اور کچھ میں شاذ ہیں۔

ڈاکٹر مہر عبدالحق نے تشریحی کلمات کثرت سے استعمال کیے ہیں جن سے ترجمے میں حسن کی بجائے کمی آگئی ہے۔ فاضل مترجم کی یہ اپنی اختراع ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے کلمات لاتے ہیں۔ اردو، انگریزی یا کسی دوسری زبان میں اس طرح کے کلمات کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ الْكُوفُرَ (۱۰۸: الكوثر: ۱)

”بے شک اسات تیکوں خیر کثیر (اٹھال داحلال ذبیحہ) عطا کیئے“ (۳۹)

مندرجہ بالا آیت کے ترجمے میں فاضل مترجم نے تشریحی کلمہ استعمال کیا ہے۔ جس کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ ڈاکٹر مہر عبد الحق کی طرح خان محمد کانی نے بھی تشریحی کلمات استعمال کیے ہیں مثال کے طور پر یہ ترجمہ ملاحظہ ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱: الفاتحہ: ۱)

”ساریاں چنگاکیاں تے صفتاں اللہ سیں کیئے ہن جیوہا سارے جہانیں داپالن ہار“ (۴۰)

اسے تشریحی ترجمہ کہہ سکتے ہیں۔ معیاری ترجمہ وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم تشریحی کلمات ہوں اور ابلاغ عام ہو۔ اس ترجمے میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ اس کے مقابلے میں مولانا مفتی عبدالقادر سعیدی نے اپنے ترجمے میں کم از کم تشریحی کلمات استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۲: البقرہ: ۵)

”اتے اوہ ای (ڈو جہانیں) کامیاب ان“ (۴۱)

اس ترجمے میں ”ڈو جہانیں“ کا تشریحی کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ مترجم ذی وقار نے بہت کم تشریحی کلمات رقم کیے ہیں تاہم اس سے قاری کے لیے وقت پیدا ہو سکتی ہے۔

جب کہ اس کے برعکس مولانا نظام الدین نظامی نے تشریحی کلمات کثرت سے استعمال کیے ہیں جن سے ترجمہ، ترجمہ نہیں

تفسیر معلوم ہوتی ہے مثلاً اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ (۲: البقرہ: ۳۷)

”اوپے تو بدی توفیق ڈیون والا مہربان توبہ کرن والیں تے“، (۳۲)

اس ترجمے سے پیرایہ بیاں غیر ضروری طویل ہو گیا ہے۔ ترجمے کا حسن بھی برقرار نہیں رہا اور ابلاغ بھی متاثر ہوا ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر نے ان غیر ضروری تشریحی کلمات سے اجتناب کیا ہے اور ترجمہ سادہ پیرایہ بیان میں رقم کیا ہے جو قاری کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ فاضل مترجم نے عام فہم زبان استعمال کر کے عربی اور سرائیکی دونوں زبانوں پر اپنی گرفت کا ثبوت دیا ہے تاہم آپ کے ترجمے میں کم از کم تشریحی کلمات ہیں جیسا کہ اس ترجمے میں ملاحظہ فرمائیے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۲: البقرہ: ۱۶۸)

”لوگو! زمین وچ جو کچھ حلال تے پاک ہے، کھا وو۔ شیطان دا پیرانہ چاؤ۔ بے شک او تہا ڈا چٹا ویری ہے۔“، (۳۳)

مندرجہ بالا ترجمہ مختصر مگر جامع ہے اور فاضل مترجم کی فنی مہارت بھی سامنے آئی ہے اور ترجمے کی تفہیم بھی متاثر نہیں ہوئی۔ اسی طرح ملک ریاض شاہد کے ترجمے میں بھی تشریحی کلمات شاذ ہیں۔

اب مذکورہ تراجم کا لہجہ بیت کے حوالے سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ مولانا حفیظ الرحمن حفیظ کا ترجمہ سرائیکی زبان کا پہلا کامل ترجمہ ہے جو یورطباع سے آراستہ ہوا۔ فاضل مترجم نے اپنی اس پاکیزہ کاوش میں سرائیکی زبان کے معروف لہجے ”ریاستی“ کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔

پروفیسر دلشاد کلانچوی، مولانا مفتی عبدالقادر سعیدی، مولانا غلام محمد چاچڑانی، مولانا نظام الدین نظامی اور ملک ریاض شاہد نے اپنے اپنے ترجمے میں ریاستی لہجے کے خالص اور ٹھیکہ استعمال کیے ہیں۔ جس سے سرائیکی زبان کی وسعت، سلاست، سزاجت اور حلاوت عیاں ہوتی ہے اور فاضل مترجمین کی مہارت بھی سامنے آئی ہے۔

ڈاکٹر مہر عبدالحق اگرچہ یہ میں پیدا ہوئے لیکن ایک طویل عرصہ تک ملتان میں قیام پذیر رہے اس لیے ان کے ترجمے میں ملتانی لہجہ نمایاں ہے۔ آپ نے سرائیکی زبان کے لسانی مزاج کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔

ڈاکٹر پروفیسر صدیق شاکر نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی سرائیکی زبان کے فصیح لہجے ملتانی میں ایک منفرد انداز سے رقم کی ہے۔ ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اس لیے اس کی زبان اور لہجہ بھی اتنا ہی قدیم ہے۔ فاضل مترجم نے سرائیکی زبان کے قدیم اور خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں فاضل مترجم اور ان کے خاندان کے لوگ ملتان کے پرانے باسی ہیں یہ واحد کامل ترجمہ ہے جو ملتانی لہجے کی نمائندگی کرتا ہے۔

حوالہ جات

- ۱- حفیظ الرحمن حفیظ مولانا، قرآن مجید مترجم، بہاولپور، عزیز المطابع، ۱۹۵۱ء، ص ۹۵۸۔
- ۲- دشا دکلا نجوی، سوکھے سرائیکی ترجمے والا قرآن شریف، ملتان، ابن کلیم پبلیشرز، ۲۰۰۰ء، ص ۶۱۔
- ۳- عبدالقادر سعیدی مفتی، المرجان، قلمی مخطوطہ، ملکیہ مصنف، ص ۶۳۳۔
- ۴- صدیق شاکر ڈاکٹر، تیسیر القرآن المعروف سوکھی تفسیر، ملتان، سرائیکی سدھ سرائی، ۲۰۰۵ء، ص ۳۰۴۔
- ۵- عبدالحق مہر ڈاکٹر، قرآن مجید ترجمہ بزبان سرائیکی، ملتان سرائیکی ادبی بورڈ، ۱۹۸۴ء، ص ۹۰۶۔
- ۶- غلام محمد چاچڑانی مولانا، تفسیر اتالیفی، قلمی مخطوطہ، ۱۹۹۰ء، ص ۹۹۔
- ۷- نظام الدین نظامی مولانا، ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی، قلمی نسخہ، ۱۹۸۷ء، ص ۴۷۔
- ۸- حفیظ الرحمن حفیظ مولانا، قرآن مجید مترجم بزبان ریاستی، بہاولپور، عزیز المطابع، ۱۳۷۶ھ، ص ۹۵۶۔
- ۹- عبدالحق مہر ڈاکٹر، قرآن مجید ترجمہ بزبان سرائیکی، ملتان سرائیکی ادبی بورڈ، ۱۹۸۴ء، ص ۹۱۶۔
- ۱۰- دشا دکلا نجوی، سوکھے سرائیکی ترجمے والا قرآن شریف، ملتان، ابن کلیم پبلیشرز، ۲۰۰۰ء، ص ۹۶۷۔
- ۱۱- حفیظ الرحمن حفیظ مولانا، قرآن مجید مترجم بزبان ریاستی، بہاولپور، عزیز المطابع، ۱۳۷۶ھ، ص ۹۵۸۔
- ۱۲- عبدالحق مہر ڈاکٹر، قرآن مجید ترجمہ بزبان سرائیکی، ملتان سرائیکی ادبی بورڈ، ۱۹۸۴ء، ص ۹۵۱۔
- ۱۳- دشا دکلا نجوی، سوکھے سرائیکی ترجمے والا قرآن شریف، ملتان، ابن کلیم پبلیشرز، ۲۰۰۰ء، ص ۶۹۳۔
- ۱۴- صدیق شاکر ڈاکٹر، تیسیر القرآن المعروف سوکھی تفسیر، ملتان، سرائیکی سدھ سرائی، ۲۰۰۵ء، ص ۶۰۔
- ۱۵- حفیظ الرحمن حفیظ مولانا، قرآن مجید مترجم بزبان ریاستی، بہاولپور، عزیز المطابع، ۱۳۷۶ھ، ص ۹۔
- ۱۶- عبدالقادر سعیدی مفتی، المرجان، قلمی مخطوطہ، ص ۶۰۸۔
- ۱۷- نظام الدین نظامی مولانا، ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی، قلمی نسخہ، ۱۹۸۷ء، ص ۱۶۔
- ۱۸- دشا دکلا نجوی، سوکھے سرائیکی ترجمے والا قرآن شریف، ملتان، ابن کلیم پبلیشرز، ۲۰۰۰ء، ص ۶۹۶۔
- ۱۹- صدیق شاکر ڈاکٹر، تیسیر القرآن المعروف سوکھی تفسیر، ملتان، سرائیکی سدھ سرائی، ۲۰۰۵ء، ص ۷۲۔
- ۲۰- ریاض شاہد، نور الایمان، قلمی نسخہ، ملکیہ مصنف، بہاولپور، ۲۰۰۸ء، ص ۱۔
- ۲۱- عبدالحق مہر ڈاکٹر، قرآن مجید ترجمہ بزبان سرائیکی، ملتان سرائیکی ادبی بورڈ، ۱۹۸۴ء، ص ۱۔
- ۲۲- خان محمد لسکانی، قرآن مجید سرائیکی ترجمے نال، اسلام آباد/سرے انگلینڈ، اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز، ۱۹۹۱ء۔
- ۲۳- نظام الدین نظامی مولانا، ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی، قلمی نسخہ، ۱۹۸۷ء، ص ۵۹۔
- ۲۴- نظام الدین نظامی مولانا، ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی، قلمی نسخہ، ۱۹۸۷ء، ص ۵۸۔
- ۲۵- حفیظ الرحمن حفیظ مولانا، قرآن مجید مترجم بزبان ریاستی، بہاولپور، عزیز المطابع، ۱۳۷۶ھ، ص ۹۵۸۔
- ۲۶- ریاض شاہد، نور الایمان، قلمی نسخہ، ملکیہ مصنف، بہاولپور، ۲۰۰۸ء، ص ۱۶۷۔
- ۲۷- عبدالقادر سعیدی مفتی، المرجان، قلمی مخطوطہ، ص ۶۱۲۔
- ۲۸- نظام الدین نظامی مولانا، ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی، قلمی نسخہ، ۱۹۸۷ء، ص ۳۷۔
- ۲۹- خان محمد لسکانی، قرآن مجید سرائیکی ترجمے نال، اسلام آباد/سرے انگلینڈ، اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز، ۱۹۹۱ء۔
- ۳۰- دشا دکلا نجوی، سوکھے سرائیکی ترجمے والا قرآن شریف، ملتان، ابن کلیم پبلیشرز، ۲۰۰۰ء، ص ۲۔
- ۳۱- عبدالقادر سعیدی مفتی، ملاقات، بھونگ صادق آباد، جون، ۲۰۰۷ء۔

- ۳۲۔ عبدالقادر سعیدی مفتی، المرجان، قلمی مخطوطہ، ص ۶۱۷۔
- ۳۳۔ صدیق شاکر ڈاکٹر، تیسیر القرآن المعروف سوکھی تفسیر، ملتان، سراینیکی سدھ سرائی، ۲۰۰۵ء، ص ۷۲۔
- ۳۴۔ ریاض شاہد، نور الایمان، قلمی نسخہ، ملکیہ مصنف، بہاولپور، ۲۰۰۸ء، ص ۷۸۔
- ۳۵۔ ریاض شاہد، انٹرویو/ ملاقات، یکم جون، ۲۰۰۸ء۔
- ۳۶۔ عبدالقادر سعیدی مفتی، المرجان، قلمی مخطوطہ، ص ۵۸۸۔
- ۳۷۔ نظام الدین نظامی مولانا، ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی، قلمی نسخہ، ۱۹۸۷ء، ص ۷۸۔
- ۳۸۔ صدیق شاکر ڈاکٹر، تیسیر القرآن المعروف سوکھی تفسیر، ملتان، سراینیکی سدھ سرائی، ۲۰۰۵ء، ص ۵۲۔
- ۳۹۔ عبدالحق مہر ڈاکٹر، قرآن مجید ترجمہ بزبان سرائیکی، ملتان سرائیکی ادبی بورڈ، ۱۹۸۴ء، ص ۹۴۱۔
- ۴۰۔ خان محمد لسکانی، قرآن مجید سرائیکی ترجمے نال، اسلام آباد/ سرے انگلینڈ، اسلام انٹرنیشنل پبلیکیشنز، ۱۹۹۱ء، ص ۱۔
- ۴۱۔ عبدالقادر سعیدی مفتی، المرجان، قلمی مخطوطہ، ص ۳۔
- ۴۲۔ نظام الدین نظامی مولانا، ترجمہ سرائیکی تفسیر حسینی، قلمی نسخہ، ۱۹۸۷ء، ص ۵۸۔
- ۴۳۔ صدیق شاکر ڈاکٹر، تیسیر القرآن المعروف سوکھی تفسیر، ملتان، سراینیکی سدھ سرائی، ۲۰۰۵ء، ص ۱۹۴۔

داغ اور مراد فعلی

Dagh is one of the prominent poets of Urdu. Especially his diction stands as a standard language of his time. In this article the researcher has critically reviewed Dagħ's poetry and indicated the examples of Murad-e-Feli.

اردو ادب میں ضرورت اس امر کی ہے کہ الفاظ کے وہ معنی تلاش کیے جائیں جو لغات میں موجود نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ادبی متون کی فرہنگیں تیار کی جائیں جو نئی لغت سازی میں معنی کے ان لامحدود امکانات کو شمولیت کی دعوت دیں گی جو زبان کی ترقی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ دیکھا جائے تو فرہنگ سازی میں مراد کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ رشید حسن خاں کا خیال ہے کہ فرہنگ نگاری کا مقصد یہ ہے کہ پرانے اور نئے شاعروں اور نثر نگاروں کے دواوین، ہمنویات، داستا نوں اور دوسری منظوم و منثور تحریروں میں استعمال ہونے والے ایسے الفاظ شامل کیے جائیں، جن کا ہمارے زمانے میں چلن نہیں رہا یعنی جواب مستعمل نہیں رہے، وہ متروک ہو چکے ہیں یا جن کا تلفظ اور جن کے معنی بدل گئے ہیں یا پرانے معانی کے ساتھ نئے معانی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ جن کے معنوی متعلقات اب پیش تر لوگوں کو معلوم نہیں یا اچھی طرح معلوم نہیں۔ اس طرح بہت سے عام پڑھنے والے بھی ایسے الفاظ سے اور ان کے معنوی متعلقات سے واقف ہو سکیں گے۔ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کچھ ایسے پرانے لفظوں سے شناسائی ہو سکے گی جن کا چلن اب نہیں رہا یا ان کے معنی بدل گئے ہیں۔

اس طرح یہ اندازہ ہو سکے گا کہ پرانے متون میں ایسے لفظوں کی کتنی بڑی تعداد محفوظ ہے جو ہماری علمی اور تہذیبی سرگذشت کے دھندلے نقوش بن کر رہ گئے ہیں۔ فرہنگ کی صورت میں ایک ایسا مجموعہ مرتب ہوگا جو گویا اشاریہ ہوگا اس ضرورت کا کہ کلاسیکی متون کے ایسے لفظوں کو جن کی تعداد بہت ہے، ممکن حد تک یک جا کر لیا جائے۔ اس طرح وہ معنوی تفصیلات مرتب ہو کر محفوظ ہو جائیں گی جن سے آگے چل کر کم سے کم لوگ واقف ہوں گے۔

جتنی فرہنگیں میری نظر سے گزری ہیں ان میں عام طور پر ایسا کیا گیا ہے کہ متن میں سے لفظ لے کر کسی لغت میں سے اس کے معنی لکھ دیئے جاتے ہیں۔ یہ کوشش نہیں کی جاتی کہ تخلیق کار نے لفظ کو جن نئے معنوں میں استعمال کیا ہے وہ معنی لکھے جائیں اور بتایا جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔

مراد دراصل لفظ کا وہ جال ہے جس میں تخلیق کار نئے معنی شکار کر کے لاتا ہے۔ اس لیے مراد دراصل معنی کے وہ چیشے ہیں جو مل کر ایک بڑے دریا کا روپ دھار لیتے ہیں۔

اپنے ایک سابقہ مضمون جو ”مراد“ کے نام سے ”دریافت“ کے شمارہ ۸ میں چھپا تھا، میں نے مراد کا تفصیلی تعارف کروایا تھا۔ وہ قارئین جن کے پیش نظر وہ مضمون نہیں ہے، ان کے لیے مراد کا تعارف دوبارہ کروایا جاتا ہے۔

مراد کیا ہے؟ ویسے تو ادب نام ہی مراد ہی معنی کا ہے۔ لیکن میرا مقصد مراد کو ایک ادبی اصطلاح کے طور پر متعارف کروانا ہے۔ محاورہ میں فعل کا آنا لازمی ہے۔ جیسے ٹیٹھی چھری ہونا۔ بنارس ٹھگ ہونا۔ اردو میں ٹیٹھی چھری اور بنارس ٹھگ فعل کے بغیر

بھی مستعمل ہیں۔ ایسے الفاظ کے لیے کسی ادبی اصطلاح کی ضرورت تھی۔ یہ تنقیدی اصطلاح ”مراد“ سید بشیر احمد سعدی سنگھ وری نے اپنی کتاب معلم اردو میں استعمال کی ہے جو ۱۹۵۲ء میں مکتبہ تنویر الادب ملتان (مطبوعہ تعلیمی پریس لاہور) سے چھپی۔

جس طرح رعایت لفظی کسی علمی اصطلاح کا باقاعدہ نام نہیں بلکہ بدلیج کی صنائع معنوی اور لفظی سے ناآشنائی کی وجہ سے دیا جانے والا عوامی نام ہے، اسی طرح خاکسار کے خیال میں روزمرہ بھی عوامی نام ہے۔ اکثر کتابوں میں نسوانی بول چال، معیاری اردو، اچھی اردو یا روزمرہ کے نام سے دیے جانے والے مواد میں محاورہ، کنایہ، ضرب الامثال اور خاص طور پر مراد کی کئی شکلیں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مبہم اشکال کو دھند میں سے نکال کر منظر عام پر لایا جائے اور ان کے باقاعدہ علمی نام رکھے جائیں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی لغت روزمرہ میرے اس دعوے کی دلیل ہے۔

ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مراد کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اسے معنی، بیان، بدلیج اور عروض کی طرح ایک باقاعدہ علم کا نام دیا جاسکتا ہے۔ جس کا نام علم مراد ہوگا۔ علم مراد روزمرہ کی علمی تعبیر کا نام ہے۔ مراد کی تعریف کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ”وہ الفاظ یا افعال جو مفرد یا مرکب الفاظ یا ناطقہ کی صورت میں مجازی معنی دے رہے ہوں اور ناطقہ کی صورت میں اس میں فعل کی شکل ”نا“ استعمال نہ ہو اسے مراد کہیں گے۔“ اگر فقرہ مکمل ہو تو اس کا نام ”فقرہ“ ہے جو اردو لغت تاریخی ترتیب میں موجود ہے۔ لیکن فقرہ کے مکمل لفظی معنی ہوتے ہیں، مجازی معنی نہیں ہوتے۔ ویسے روزمرہ میں کئی ایسے جملے بھی استعمال کیے گئے ہیں جن کے مجازی معنی نہیں ہیں۔ مراد کی بنیاد ”نا تمام اور مراد معنی“ میں ہے۔ ایسی مراد کی چیزیں جن کے کوئی نام نہیں ہیں ان کو نئے نام دے کر مراد میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

علم مراد سے بیان کی لطافت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے یا اس علم کے پیچھے کتنے تہذیبی اور معاشرتی عوامل ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔ مراد کی سب سے بڑی خوبی اس کا مقامی رنگ ہے۔ علم مراد کے پیچھے پوری گنگا جمنی تہذیب چھپی ہوئی ہے۔ ہندوستان کا مخلوط تمدن، اخلاقی اقدار، جذبات، حواس وغیرہ غرض کئی چیزیں ہیں جو علم مراد کی تشکیل وترقی میں مدد و معاون ثابت ہوئیں۔ آسان اردو کی تشکیل میں مذہب کا بھی عمل دخل رہا ہے۔ مذہب امامیہ شمالی ہند سے دکن گیا اور جب دکن میں مرثیہ اور عزادری کو فروغ حاصل ہوا تو شمالی ہند اور دکن کے درمیان اس عزاداری کی وجہ سے زبان کا فاصلہ کم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی عمدہ مثال فضلی کی کربل کتھا ہے۔ علم مراد کے پیچھے بعض مذہبی عناصر بھی کارفرما ہیں جیسے قرآن مجید یا آئمہ کے نام اس لئے نہیں لیے جاتے تھے کہ بے ادبی کا کوئی پہلو نہ نکل آئے، یا حد سے زیادہ احترام کی وجہ سے، اس لئے انھیں مراد نام دیے گئے۔ دوسرا اس دور میں فارسی خواص کی زبان تھی عوام کی زبان نہیں تھی۔ عوامی زبان میں عوام کی نفسیات اور ان کے تہذیبی اور تمدنی روایات، رسم و رواج عادات و اطوار کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اردو ایک عوامی زبان ہے۔ زبان کے اس عوامی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مختلف طبقات کی سماجی اور معاشی ضروریات بھی زبان کے کسی خاص پہلو کی تشکیل وترقی میں مدد دیتی ہیں۔ جیسے جاپان میں جو پہلی اردو لغت ملتی ہے اس میں تجارتی اصطلاحات زیادہ ہیں کیونکہ یہ اس طبقے کی ضرورت تھی جو جاپان میں تجارتی غرض سے آیا تھا۔ اکبر کے دور میں ہندوؤں سے اختلاط کی وجہ سے اور جنگی ضروریات کے پیش نظر ہاتھیوں اور ہتھیاروں کے ہندی (اردو) نام رکھے گئے۔ جس دور میں اردو کی تشکیل وترقی ہوئی اس دور میں برصغیر میں چونکہ ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے اور حکومت مسلمانوں کی تھی تو اس دور میں دونوں طبقے ایک دوسرے سے متاثر ہوئے اور نچے گھرانوں کے ہندو اسلامی رسوم و رواج سے کہ حاکموں تک رسائی تھی اور نچلے طبقے کے مسلمان ہندی تہذیب و تمدن سے متاثر تھے کیونکہ ان کا میل جول اس اکثریتی طبقے سے تھا جو ہندو تھا۔ دیکھا جائے تو اسی نچلے طبقے نے اردو میں مراد معنی کو فروغ دیا۔ علم مراد کے فروغ میں عورتوں کا خاص طور بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ہم نے آج تک عورتوں کی زبان کو کھلے دل سے قبول نہیں کیا۔ فرنگی محل کی عورتوں

کی زبان ہو تو سند ہے لیکن عوامی عورتوں کی زبان ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اصل میں ہندی مسلمانوں میں خشک مذہبی اور عربی ماحول کبھی پنپ نہیں سکا۔ مسلمانوں میں بھی اوہام پرستی رائج ہو گئی۔ ہندی اوہام پرستی نے بھی علم مراد کو کئی لفظ دیے جیسے اوپر والیاں اس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا کہ کہیں چڑیلیوں، پریاں اپنا نام نہ سن لیں۔ اسی طرح جادو ٹونے کے الفاظ۔ بدشگونگی کے الفاظ۔ اسلامی شرم و حیا نے بھی کئی مرادی معنوں کو رائج کیا جیسے بچے کو دودھ پلانے کے عمل میں حیا کے عنصر نے آنچل جیسے مرادی الفاظ دیے۔ دیکھا جائے تو یہ مرادی الفاظ متبادل الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ اس مضمون کو لطیف پیرائے میں تشبیہ اور استعارہ کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اردو کے ریتی گو شعرا کے کلام میں مرادی الفاظ کی بہتات ہے۔ اس کو صرف عورتوں کی زبان سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اس میں لفظ تراشی کا نفیس عمل ہے جس نے کئی عربی فارسی نقلی الفاظ کو اردو کا نرم اور جامہ زیب پیر بن عطا کیا۔ کیفیات کے اظہار اور صوتی اثرات نے بھی کئی مرادی معنوں کو فروغ دیا۔ جیسے رونے کی مختلف کیفیات ٹہوں ٹہوں، بلک، بلک، نس، نس، ٹھس، ٹھس، ٹسوے، چہکوں پہکوں، آٹھ آٹھ آنسو رونا وغیرہ۔ اسی طرح صوتی اثرات میں بچجانا کسی چیز کے سڑنے کے عمل میں ہلبوں کی آواز ہے۔ خوب صورتی کے لئے بھی کئی الفاظ کو مرادی معنی دیے گئے جن میں الفاظ کے جوڑے قابل ذکر ہیں۔ کوسنوں اور دعاؤں نے بھی کئی مرادی الفاظ دیے۔ مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے بھی علم مراد کو فروغ حاصل ہو کیونکہ کئی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو گھر کے تمام افراد کے سامنے نہیں کی جاسکتیں تھیں۔ اس طرح کئی اشاروں نے بھی لفظوں کا روپ دھار لیا۔ غصے اور نفرت کے اظہار نے بھی کئی مرادی لفظوں کو جنم دیا۔ اسی طرح ہمدردی، طنز و مزاح، دوسروں کی تحقیر جیسے کئی جذبات نے علم مراد کو وسعت دی۔ دیکھا جائے تو مراد ایک اصطلاح نہیں بلکہ ایک جہان معنی ہے۔ ہم علم مراد کی مدد سے اپنی تہذیبی لغت مرتب کر سکتے ہیں۔

اگر ہم محاورے کے دو ٹکڑے کریں فعل اور بیانیہ کو الگ الگ دیکھیں تو بعض اوقات دونوں مرادی معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے راقم نے دو نام تجویز کیے ہیں (۱) مراد فعلی (۲) مراد بیانی۔

مراد کا اطلاق اگر کسی فن پارے پر کیا جائے تو کئی نئے معنی آشکار ہوتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ داغ زبان کا شاعر ہے۔ اس کی زبان کیا ہے؟ اس کے عناصر ترکیبی کیا ہیں؟ داغ نے کون سے نئے محاورے باندھے ہیں۔ کن لفظوں کو نئے معنی میں استعمال کیا ہے۔ داغ کے کلام کا یہ مطالعہ کئی نئی باتوں کا انکشاف کرتا ہے۔ مثلاً داغ کے کلام میں جہاں ردیف کے طور پر کسی فعل کا استعمال ملتا ہے تو اگر پندرہ اشعار کی غزل ہے تو ہر فعل کے معنی دوسرے سے مختلف ملتے ہیں۔ کچھ اشعار میں فعل محاورے کی شکل اختیار کرتا ہے تو کچھ میں نئے مرادی معنی ملتے ہیں۔ محاورات میں بھی کئی نئے محاورے ملتے ہیں۔

مراد فعلی

مراد فعلی کی تین اقسام ہیں۔ اگرچہ ان سب کی بھی بہت سی ذیلی اقسام ہیں۔

(۱) مفرد فعل:

آنا: اپنی جگہ سے متکلم کی طرف حرکت کرنا اور اس کے قریب ہونا، جانا کا نقیض۔ مراد مقابلہ کرنا، جیسے مونہہ آنا، محسوس ہونا، جیسے خوشبو آ رہی ہے، حاصل ہونا، جیسے لکھنا آ گیا، شامل ہونا، جیسے مکان یا کھیت سڑک میں آ گیا، ظاہر ہونا، جیسے درخت میں آم آگئے، پھول آگئے، پھل آگئے، مائل ہونا، جیسے دل کا آنا، کسی چیز میں پھنسا، جیسے جال میں آنا، دب جانا، جیسے پاؤں گاڑی کے نیچے آ گیا، علاوہ ازیں محاورات میں ترکیب پاکر اور بھی بہت سے معنی دیتا ہے۔ اس کا متعدی ”لانا“ ہے۔

گلزار داغ:

نازل ہوا: نہ آیا نامہ برابر تک گیا تھا کہہ کے اب آیا
 واپس آیا: رہا مقتل میں بھی محروم آپ تیغ قاتل سے
 مائل ہوا: غضب ہے جن پہ دل آئے کہیں انجان بن کر وہ
 حاصل ہوا: شروع عشق میں گستاخ تھے اب ہیں خوشامدگو
 پیدا ہوا: نوشتہ میرا بے معنی تو دل بے مدعا میرا
 معلوم ہوا: بس کیوں کر کریں گے خلد میں ہم واعظ نادان
 طاری یا عارض ہوا: ابھی اپنی جفا کو کھیل ہی سمجھا ہے تو ظالم
 ابلنا: پانی یا کسی رقیق چیز کا دباؤ کی وجہ سے یا آگ سے گرم ہو کر اچھلنا، جھلکنا، جوش کھانا۔ مراد کسی چیز کا پلنا، گلنا۔ اس کا
 مادہ بل ہے۔ جس کے معنی زور اور طاقت کے ہیں۔ اس سے بلنا بنا۔ الف واؤ او پر کے معنی دیتا ہے تو معنی ہوئے او پر کی طرف
 زور کرنا۔ اصل میں او بلنا تھا۔

گلزار داغ: مری تشنگی دیکھ کر روز محشر چھلک جائے گا آب کوثر اہل کر
 ابھرنا: اونچا ہونا۔ اوپر اٹھنا۔ مراد کو نیل کا پھوٹنا، پودا نکلنا، نمو پانا، بڑھنا، جوان ہونا۔ ظاہر ہونا۔ چوری ہونا۔ الگ
 ہونا۔ جگہ چھوڑنا۔

حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے اور ہوں گے تری محفل سے ابھرنے والے
 چوٹ دل کی وہیں او بھر آئی جب ہنسی آئی آنکھ بھر آئی
 قلم عشق سے اے خضر ہمیں خوف نہیں بیٹھ کرتے ہیں او بھرتے ہیں او بھرنے والے
 ابھارنا: اونچا کرنا، اوپر اٹھانا۔ مراد بوجھ کو سہارا دینا، اُکسانا، ورغلانا۔ ڈوبتے کو پانی میں سے اوپر لانا۔ پُرانا۔ (الف
 مضموم بمعنی اوپر۔ بھار بمعنی وزن) اصل میں او بھارنا تھا۔

گلزار داغ: وہ بات ہی نہیں وہ ملاقات ہی نہیں نادان جب اُبھار دیا تجھ کو چار نے
 یادگار داغ: مری بات جمتی نہیں ان کے دل پر وہ بے شک کسی کے اُبھارے ہوئے ہیں
 ابھارنا: اُکسانا۔ تحریک کرنا۔ پرچاک دینا۔

گلزار داغ: شوق نے راہِ محبت میں اُبھارا لیکن ضعف نے ایک بھی گرتے کو سنبھلنے نہ دیا
 اتارنا: کسی چیز کو اوپر سے نیچے لانا۔ مراد مرتبہ سے گرانام کرنا۔ دریا سے پار کرنا۔ کاٹنا۔ تراشنا۔ سر کے گرد پھرا کر تصدق
 کرنا۔ وارنا۔ علیحدہ کرنا۔ مکان میں پھیرانا۔ داخل کرنا۔ نقل کرنا۔ تصویر کھینچنا۔ ادا کرنا۔

گلزار داغ: جان و دل آپ سے واللہ نہیں ہم کو عزیز جان و دل آپ کے صدقے میں اوتارے ہم نے
 شکر صد شکر کہ اب قبر میں ہم جا پہنچے تو سن عمر نے منزل پہ اوتارا ہم کو
 اُتارنا: صدقہ اُتارنا۔ صدقہ، وہ چیز جو روڈ بلا کے واسطے سر کے گرد پھرا کر خیرات کی جائے۔ پڑاؤ۔ سرائے۔ گزرگاہ
 آب۔ قیام۔ بدلہ لینا۔ نقل کرنا۔

یادگار داغ: اپنے ہی پہ قربان کیا آپ نے اس کو دشمن کا اتارا نہ اُتارا مرے سر سے
 گلزار داغ: تری شمشیر پر ہم نے ہزاروں سراوتارے ہیں یہی تو گھاٹ ہے بحرِ محبت کے اوتارے کا
 اتارنا: اوپر سے نیچے آنا۔ مراد گھٹنا، کم ہونا، کسی جگہ ٹھہرنا، مقام کرنا۔ بھاؤ کا کم ہونا۔ عمر سے ڈھلنا۔ دریا سے پار ہونا۔ بد مزہ
 و بدبو ہونا۔ داخل ہونا۔ عکس کا آجانا۔ کسی جوڑیا عضو کا جگہ سے ہٹ جانا۔ نیز مرکب ہو کر اور بھی بہت سے معنی دیتا ہے۔ جیسے

نگاہ سے اترنا وغیرہ۔

گلزار داغ: ڈھلا سارا بدن سانچے میں گویا
الہی کیا کریں ضبط محبت ہم تو مرتے ہیں
کشتی نوح سے بھی کود پڑوں طوفاں میں
خوشنوائی نے رکھا ہم کو اسیر اے صیاد
ہر وقت تازہ فقرہ ہے ان کی زبان پر
ہر دم نئی اترتی ہے ان کے دماغ سے

اترنا: غیر موزوں ہونا۔ کچھ کمی ہونا۔

گلزار داغ: ڈھلا سا را بدن سانچہ میں گویا
اترنا: گھمنڈ اور غرور کرنا۔ ناز کرنا۔ فخر کرنا۔ نعمت و دولت پر خوش ہونا۔ لاڈ کرنا۔ اترنا باطنی جذبہ ہے اگر اس کا ظہور انداز
گفتگو سے ہو تو اٹھلانا اور اگر اعضاء کی حرکات سے ہو تو مٹلنا ہے۔

آفتاب داغ: اتر رہے ہیں حشر کو وہ تیرے لطف پر
مہتاب داغ: نہ اتر اے دل ناداں شب وصل
گلزار داغ: وصل میں ہائے وہ اتر اے مرا بول اٹھنا
اشا: بھر کر ٹھس جانا۔ بند ہو جانا۔ جیسے موری اٹ گئی۔ سمانا، درآنا۔

مہتاب داغ: ملتی نہیں ہے راہ نکرین کے لیے
اٹھنا: اپنی جگہ سے اونچا ہونا۔ مراد کھڑا ہونا، ابھرنا، جاگنا، آمادہ ہونا، ظاہر ہونا، حاصل ہونا، خرچ ہونا، بڑھنا، شروع ہونا۔

آفتاب داغ:

کھڑا ہونا۔ چلا
جانا۔ نکلنا:

سہا گیا: ہمارے دل نے وہ تنہا اوٹھالیا ظالم
ہٹا۔ جدا ہونا: نہ چھوڑتا اگر ان کے قدم وہ کیوں جاتے
ہٹایا گیا: ہوانہ پھر کہیں روشن یہ رشک تو دیکھو
عارض ہوا: شب فراق اجل کی بہت دُعا مانگی
اوٹھایا گیا: ہوا ہے خون کے چھینٹوں سے پیرہن گلزار
ادا ہوا: ہمارے خط میں وہ مضمون سرگرائی تھا
جاتا رہا: تمہارے جھوٹ نے بے اعتبار سب سے کیا
ابھرا۔ چھایا: ترس رہے تھے شرابی کہ انگلیاں اوٹھیں
مٹا۔ سہنا۔ تم اپنے ہاتھ سے دو پھول غیر کوچن کر
برداشت کرنا:

نکلا: عدو کی بزم میں دیکھو تو داغ کے تیور

اٹھنا: کسی چیز کو اس کی جگہ سے اونچا کرنا، مراد کھڑا کرنا۔ ابھارنا۔ جگانا۔ برداشت کرنا۔ حاصل کرنا۔ ظاہر کرنا۔ خرچ

کرنا۔

گلزار داغ: جو ظلم کرنا تھا سر پہ میرے، تو اور فتنے اٹھائے ہوتے
 گوارا کرنا رنج و قلق کہ صدمہ و ایذا اٹھائیے
 ہٹانا ہم ہی جگر کو تھام لیں دل کو سنبھال لیں
 خرچ کرنا الفت کا داغ تک بھی نہ دیجے رقیب کو
 اٹھائی ہے تم نے تو قیامت رقیب کو بزم میں بٹھا کر
 دل کو بٹھا کے سینہ میں کیا کیا اٹھائیے
 تھم تھم کے رُخ سے زلف چلیپا اٹھائیے
 دولت یہ وہ نہیں جسے بے جا اٹھائیے

اجاڑنا: ویران کرنا، برباد کرنا، مراد مسما کرنا۔

آفتاب داغ: پچھتاؤ گے بہت مرے دل کو اُجاڑ کر اس گھر میں اور کون ہے مہماں تمہی تو ہو
 اجاڑنا: ویران و برباد ہونا۔ مراد اللٹنا۔ درختوں کا اکھڑنا (الف مضموم بمعنی اوپر) اصل میں او جڑنا تھا۔

اجالنا: چمکانا۔ جلا کرنا۔ صاف کرنا۔ اُجلا کرنا۔ زیورات کا میل صاف کرنا۔ منور کر دینا۔ روشن کر دینا۔ مجلی کر دینا۔

یادگار داغ: دکھائی دے گا کسی دن وہ دل کے آئینے میں مگر یہ شرط ہے اس کو اُجالتے جاؤ

اچھٹنا: نشانے پر نہ بیٹھنا، اچھل جانا۔ مراد بیزار ہونا، بکھرنا، الگ ہونا۔ زائل ہونا۔ وار کا خالی جانا۔

یادگار داغ: نیند اچھی تو وہ جمال نہ تھا نہ گئی چشم شوق خواب کے ساتھ

کوئی کہدے کہ تم نے دل لیا پھر دیکھیے کیا ہو اوچلتے ہیں اوکھڑتے ہیں پلٹتے ہیں مکتے ہیں

گلزار داغ: بتوں کے دل میں نہ کی میری آہ نے تاثیر اوچٹ کے مجھ پہ لگی میں نے جب لگائی چوٹ

اچھلنا: اچھلنا، کودنا، بلند ہونا، ابھارا جانا، اغوا کیا جانا۔ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے پیر کے پنجوں پر اور گردن لمبی کر کے کھڑا

ہونا۔ (اونچا سے اچھلنا بنایا ہے)

گلزار داغ: گر رسائی چاہتی ہے اور تو اپنا عروج اے دُعا ل جا کسی اُچھلی ہوئی تقدیر سے

اچھلنا: ہلکی چیز کا دفعہً اوپر اٹھنا۔ اچھٹ کرنا۔ اوپر کی طرف کودنا، پھدکنا، مراد اترانا۔ دبی ہوئی چیز کا

ابھرنے۔ مسرت کی خبر یا کوئی تعجب انگیز بات سن کر یا غصے کی وجہ سے کودنا (چھلنا پر الف واؤ لگا کر اچھلنا بنایا ہے یعنی اوپر کی طرف

چھلانگ لگانا۔ چھلنا، چھلکنا اور اچھلنا تینوں کا ایک ہی مادہ ہے)

شپ ماہ کا لطف اے شیخ جب ہے کہ ہالہ بنے تیری پگڑی اچھل کر

خضر بھی تو اسی گرداب سے چکراتے ہیں ڈوب کر بحر محبت میں اچھلتا ہی نہیں

گلزار داغ: جب کبھی بیٹھے بٹھائے خفقان اوچھلا ہے ہم نے جا کر اوس کو بچے کی ہوا کھائی ہے

اڑانا: پرندوں کو یا ہوائی جہاز کو یا پتنگ کو پرواز میں لانا۔ مراد نابید یا غائب کرنا۔ تیز دوڑنا۔ کاٹنا۔ تراشنا۔ جُدا کرنا۔ بغیر

سکھائے ہوئے کوئی کام اپنی صلاحیت طبع سے سیکھ لینا۔ نقل اُتارنا۔ چُرالینا۔ مفت حاصل کرنا۔ چھڑا دینا۔ زائل کر دینا۔ سُنی

ہوئی اُن سُنی کر دینا۔ فضول خرچی کرنا۔ مذاق اڑانا۔ اغوا کرنا۔ دفع کرنا۔ خبر کو شہرت دینا۔ خوب بے تکلفی سے کھانا پینا۔ حاصل

کرنا۔ مارنا ضرب لگانا۔ سُریا تان کھینچنا۔ آواز بلند کرنا۔ بکواس کرنا۔

گلزار داغ: کون مرنے کو ترے کو بچے میں خود آتا ہے پر یہ بیتابی دل ہے کہ اوڑا لاتی ہے

گلزار داغ: زاہد کو ایک قطرہ زمزم پہ ناز ہے یاں خم کے خم اڑائے ہیں پیر مغال کے ساتھ

آفتاب داغ: ناوک ابھی ہے شست میں صیاد کی مگر اوٹھتی ہیں اوٹھکیاں وہ نشانہ اوڑا دیا

یادگار داغ:

استعمال کرنا۔ تصرف میں لانا۔ صبح مسجد کو گئے شام کو مے خانے میں رات کو ہم نے اُڑائی صبح استغفار کی

گلزار داغ:

نفل کرنا۔ تقلید کرنا۔ ناتواں دیکھ کر افسوس نہ آیا مجھ پر وہ خفا ہیں کہ اڑالی ہے نزاکت میری

اکھڑنا: ہمنما اور چپکنا کا نفیض، جڑ سے الگ ہونا۔ اڑنا۔ مراد اچھٹنا، گریز کرنا، بیزار و دل برداشتہ ہونا۔ طور سے بے طور اور بے ڈھنگا ہوجانا۔ جیسے سانس کا اکھڑنا، تال سر کا بگڑ جانا، منتشر ہوجانا۔ اٹھنا، جوڑ یا عضو کا جدا ہونا یا جگہ سے ہٹ جانا۔

گلزار داغ: کوئی کہدے کہ تم نے دل لیا پھر دیکھیے کیا ہو اوچٹے ہیں اوکھڑتے ہیں پلٹتے ہیں مکر تے ہیں

اگٹنا: کھائی ہوئی چیز کا حلق سے واپس نکالنا۔ ڈالنا، قے کرنا، مراد ظاہر کرنا، بیان کرنا، راز کھولنا، کھایا پیما مال مجبوراً واپس کرنا۔ (سنسکرت میں گل کے معنی کھانا، اگٹنا، اُو کے معنی اُوپر۔ مراد کھائے ہوئے کو اُوپر واپس لانا۔

آفتاب داغ: کھائے جاتا ہے مجھے خنجر خونخوار ترا یہ اوگٹنے کے لیے ہے کہ نگٹنے کے لیے

گلزار داغ: دیکھیے کیا ہو الہی میرے نامے کا جواب پاس ان کے ہیں بہت زہر اوگٹنے والے

الٹنا: الٹ دینا۔ اوندھا کرنا یا اوندھا نا۔ مراد برہم کر دینا۔ تہ و بالا کر دینا۔ رخ بدل دینا۔ گرا دینا۔ پھینک دینا۔ اٹھا کر

اوپر یا کسی طرف ڈالنا۔ جیسے نقاب یا ورق الٹنا۔ خلاف کر دینا۔ اگٹنا۔ برباد کر دینا۔ قے کر دینا۔ (واضح ہو کہ انڈیلنا کے معنی میں الٹنا غیر فصیح ہے) اس کی اصل یہ ہے کہ لوٹنا کے اوپر الف مضموم لگا یا معنی ہوئے اوپر کو اٹھا کر پلٹ دینا۔ کثرت استعمال سے

واؤ حذف ہو گیا۔

گلزار داغ: گئے ہوش تیرے زاہد جو وہ چشم مست دیکھی مجھے کیا الٹ نہ دیتی جو نہ بادہ خوار ہوتا

گلزار داغ: کتاب عشق کے لئے ورق اول سے آخر تک مگر سمجھے نہ ہم اس کا سبق اول سے آخر تک

الٹنا: پلٹ جانا، اوندھا ہوجانا۔ ہوا سے کپڑے کا رخ بدل جانا یا ورق کا پلٹ جانا۔ خلاف ہوجانا، برباد ہوجانا۔ گردش کرنا۔ جیسے اس بچے کی زبان نہیں الٹی۔ قے ہونا۔

مہتاب داغ: میری وحشت سے جو اس کا دل حیراں الٹا بجزیہ گر سینے لگا چاک گریباں الٹا

مہتاب داغ: کہتے ہیں لوگ تیری طبیعت الٹ گئی یہ جانتے نہیں مری قسمت الٹ گئی

یادگار داغ: کہا جب وصل کے وعدے کو تو مجبور ہو ہو کر وہ کہتے ہیں الٹی ہی نہیں اس پر زباں میری

چھان مارنا۔

مہتاب داغ: خاک کیا کیا نہ اڑائی ترے دیوانوں نے دشت پہ دشت بیاباں پہ بیاباں الٹا

لوٹنا۔ اوندھا کرنا۔

مہتاب داغ: لہو چاٹا ہی کیا ہر دہن زخمِ جگر آج جھنجھلا کے جو قاتل نے نمکداں الٹا

برعکس۔

مہتاب داغ: پڑ گئے لینے کے دینے سر محشر ہم کو ہو گیا نفع کی امید میں نقصاں الٹا

الجھٹنا: سلجھنا کا نفیض۔ سوت یا تاگے میں گرہ درگرہ یا پھندے پڑ جانا۔ بالوں کا الٹ پلٹ ہو کر آپس میں گتھی بن

جانا۔ مراد پھنسنا، گرفتار ہونا، کھیڑے میں پڑنا۔ جھگڑا کرنا۔ مشغول ہونا، ملتوی ہونا، خواہ مخواہ چھیڑنا۔ معترض ہونا۔

گلزار داغ: کریں کیا بات تجھ سے فتنہ گراک کھیل ہے تجھ کو اولچھ پڑنا بگڑنا رنج کرنا غصہ ہوجانا

گلزار داغ: دل آشفته ذکر زلف سے کیا کیا اولچھتا ہے سنا جاتا نہیں قصہ پریشاں سے پریشاں کا

گلزار داغ:

پھنسنا گھلنے نہیں تم داغ الجھتی ہے طبیعت اچھے کسی عیار سے مگار سے الجھے

گلزار داغ:

حجت کرنا۔ تکرار کرنا رقیب آیا ہے چھپ کر ترے در پر مگر الجھا ہے پاسباں سے
اُٹنا: گھر کر آنا۔ چاروں طرف سے چھا جانا۔

فریاد داغ: اشک امنڈیں برس گئیں آنکھیں دیکھنے کو ترس گئیں آنکھیں
اوڑھنا: اوڑھنے کی چیز۔ اوڑھنا بچھونا۔ بستری۔

مہتاب داغ: کاش مل جائے ترا سایہ دیوار ہمیں اوڑھنا کیا ہے فقیروں کا بچھونا کیا ہے
اینڈنا: آرام کرنا، سستی کا ہلی سے پلنگ پر پڑا رہنا۔ کروٹیں بدلنا، انگڑیاں لینا۔ اترانا۔ منگنا۔
اینڈ: نکما۔ بیکار، نا کارہ نام تمام۔ ایک قسم کا بھنور۔

داغ: حشر میں اینڈتے ہوئے یارب کس کے تقصیر وار پھرتے ہیں
باندھنا: کھولنے کا نفیض۔ بندش کرنا، کسنا، جکڑنا، گرہ لگانا، مراد لگانا، آویزاں کرنا، لپیٹنا، تہ کرنا۔ مقرر کرنا، ضبط کرنا،
ٹھیرانا، جیسے وقت باندھنا، شرط باندھنا، پانی روکنا، بند لگانا، پکڑنا، تھامنا، گرفتار کرنا، جادو کے زور سے کسی چیز کے کام یا اثر کو
روکنا، تیز کرنا۔ باڑ باندھنا۔ نکاح کرنا، پابند کرنا، لگانا، منسوب کرنا، جیسے بہتان باندھنا، جوڑنا ملانا، جیسے ہاتھ باندھ کر عرض
کرنا۔ صف باندھنا، بنانا جیسے لٹو باندھنا، بیان کرنا۔ عبارت یا نظم میں لانا جیسے مضمون باندھنا۔ جمانا بٹھانا جیسے خیال باندھنا،
سیدھ باندھنا۔۔۔۔۔ حلقہ باندھنا، نشانہ باندھنا۔ گھیرنا، حلقہ کرنا۔ تشبیہ دینا۔

گلزار داغ: دیکھیں تو پہلے کون مٹے اس کی راہ میں بیٹھے ہیں شرط باندھ کے ہر نقش پاس سے ہم
آفتاب داغ: ہاتھ باندھے ہوئے اغیار کے ساتھ آؤ گے ہم دکھا دیں گے مزار روز جزا ہونے دوو
بجھانا: آگ یا شعلہ یا چراغ کو ٹھنڈا اور فرو کرنا۔ برف سے کسی چیز کو مثلاً پانی کو ٹھنڈا کرنا۔ پیاس کو رفع کرنا۔ لوہے پر آب
چڑھانا۔ چاندی یا لوہے یا اینٹ کو آگ میں سرخ کر کے پانی میں ڈالنا۔ یا پانی کا چھینٹا دینا۔ پڑمرہ و افسردہ کرنا۔۔۔۔۔ تازہ
چونے کو پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کرنا۔ غصے کو دھیا کرنا جیسے سمجھا سمجھا کر راضی کر لیا۔

یادگار داغ: تیرے تو برسنے سے ترستا ہے مرادل اے ابر کبھی میری لگی کو بھی بجھا دے
بجھنا: فرو ہونا۔ آگ یا شعلہ یا چراغ کا ٹھنڈا ہونا۔ پیاس کا رفع ہونا۔ پڑمرہ ہونا۔ ٹھنڈا ہونا۔ مُجھانا، کھلانا۔ افسردہ و
مضحل ہونا۔ ٹھنڈا ہونا۔ نرم پڑنا، ہمت کا ٹوٹنا۔ کم حوصلہ ہونا۔ ساگ وغیرہ کی رطوبت کا جل جانا۔ زہر کے پانی میں غوطہ دیا
جانا۔ تھک جانا۔

آفتاب داغ: دل بجھ گیا ہے اس کی تجلی کے سامنے خورشید و ماہ و اختر و شمع و چراغ سے
بچنا: ہلاکت سے محفوظ ہونا۔ باقی رہنا۔ زندہ سلامت رہنا۔ کنارے ہونا، ہٹنا، زکنا، پرہیز کرنا۔ رہائی پانا۔ چھوٹنا۔ ٹلنا۔
بہانہ کرنا۔ جدا رہنا۔

گلزار داغ: ہر وقت نئی دھن ہے ہمیں تازہ تصور جاؤ گے کہاں بچ کے خیالوں سے ہمارے

گلزار داغ: بنا کر اپنا دیوانہ الگ بچ کر چلے جانا ترے دامن سے لینا ہے ہمیں بدلہ گریباں کا

بجھانا: لینے بیٹھنے کے لیے کپڑا یا چٹائی زمین پر یا چارپائی پر یا تخت پر پھیلانا۔ مراد بکھیرنا، گرانا۔

گلزار داغ: رحم آجائے دم ذبح نہ تجھ کو قاتل اپنے دامن کو بچھا دے مری تر آنکھوں پر

مچھڑنا: جدا ہو جانا۔ متفرق ہونا۔ گم ہو جانا۔

یادگار داغ: دولت جو خدائی کی ملے کچھ نہیں پروا مچھڑے ہوئے معشوق کو اللہ ملا دے

محسنا: حجت کرنا۔

یادگار داغ: دیکھنا صحیح تجھ کو سمجھاتے ہیں ہم عاشقوں سے محسنا اچھا نہیں

محسنا: فارسی مصدر محسین سے بنایا گیا ہے۔ دینا، عطا کرنا۔ معاف کرنا، درگزر کرنا۔

یادگار داغ: سوچنا تمہیں خدا کو چلے ہم تو نامراد کچھ بڑھ کے محسنا جو کبھی یاد آئیں ہم

بدلنا: ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا۔ مبادلہ کرنا۔ پلٹنا۔ عربی لفظ بدل سے بنایا گیا ہے۔

گلزار داغ: نہ اٹھنے دیا دل نے اس انجمن سے کیا قصد سو بار زانو بدل کر

گلزار داغ: نہ پوچھو شبِ بجر کیوں کر بسر کی یہ کروٹ بدل کر وہ کروٹ بدل کر

گلزار داغ: گناہوں سے میرے یہ کانپے فرشتے کہ اعمال نامہ لکھا خط بدل کر

بدلنا: تغیر ہونا، انقلاب ہونا، حالت کا بدل جانا، جیسے زمانہ بدل گیا۔

گلزار داغ: ان جفاؤں پہ وفا کوئی نہ کرتا لیکن دل بدلتا نہیں او آنکھ بدلنے والے

بڑا نا: نیند میں بے سرو پا باتیں کہنا۔

یادگار داغ: پند گو یہ مجھے سمجھاتے ہیں یہ یونہی خواب میں بڑاتے ہیں

برستا: بارش ہونا، بیٹھ پڑنا۔ بادلوں سے بارش نازل ہونا۔ مراد بکثرت آمد ہونا جیسے روپیہ یا ہن برس رہا ہے۔ غصے کے

ساتھ برا بھلا کہنا۔ بکارنا۔ کسی چیز کی اندرونی کیفیت کا ظاہر ہونا۔

گلزار داغ: ہزار ہزار ہر اک ناز میں ستم سو سو برس پڑے وہ مجھے دیکھ کر خدا کی پناہ

گلزار داغ: کسی زمانے میں شادی یہاں رچی ہوگی ہمارے غمگدہ دل سے یہ برستا ہے

یادگار داغ:

ناراض ہونا۔ برسنا وہ بدمزاج جو کل مجھ غریب پر میں نے بھڑاس اپنی نکالی غریب پر

بڑبڑانا: چپکے چپکے زیر لب کچھ کہنا۔ ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے۔

یادگار داغ: میں نے پتہ کی کہہ کر لی ہے جو دل میں چنگلی غصہ میں بھر کے کیا کیا وہ بڑبڑا رہے ہیں

بسنا: یہ باس بمعنی سکونت سے ماخوذ ہے۔ جیسے بن باس۔ رہنا، قیام کرنا، آباد ہونا۔ سمانا۔

یادگار داغ: آ کے مہماں رہو بسو برسوں تین دن کا کوئی حساب نہیں

بسنا: خوشبو میں معطر ہونا، رچنا۔ یہ باس بمعنی بو سے ماخوذ ہے۔ جیسے ”باسی پھولوں میں باس نہیں، پر دیسی بکلم تیری آس

نہیں“

یادگار داغ: دماغ کیوں نہ کریں نکہت بہار سے ہم بسے ہوئے ہیں کسی زلفِ مشکبار سے ہم

بسانا: آباد کرنا۔

یادگار داغ: بساؤ نہ غیروں کو یہ رفتہ رفتہ تمھاری گلی کی زمیں روکتے ہیں

بسورنا: منہ بنا کر رونا۔ آغاز کرنا۔

یادگار داغ: وہ قہر کی نگہ سے جب ہم کو گھورتے ہیں لے لے کے ہچکیاں ہم کیا کیا بسورتے ہیں

بکھرنا: منتشر ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ الگ الگ ہونا۔ کھنڈنا۔ بتر پتر ہونا۔ خستہ ہونا۔ پھیلنا جیسے کسی کام میں روپیہ بکھرا ہوا

ہے۔ بچھرنا، مچلنا، غصے سے بے قابو ہونا۔ بدحال ہونا۔ دل بیٹھنا۔

گلزار داغ: گلی کوچوں میں تم نے اشتہار عشق پھیلائے کہ اوڑا اوڑ کر مرے مکتوب کے برزے بکھرتے ہیں
 گلزار داغ: کبھی جھکتا ہوں شیشے پر کبھی گرتا ہوں ساغر پر مری بے ہوشیوں سے ہوش ساقی کے بکھرتے ہیں
 گلزار داغ: ادا بیساختہ ان گیسوؤں کی کچھ نرالی ہے بنائے سے بگڑتے ہیں سنوارے سے بکھرتے ہیں
 گلزار داغ: غنچہ و گل میں دھرا کیا ہے بتا اے بلبل جمع ہیں چند ورق وہ بھی بکھرنے والے
 بگڑنا: سنوارنا اور بننا کا نقیض۔ خراب اور نکما ہونا۔ بدچلن ہونا۔ اکارت ہونا۔ بدمزہ ہونا۔ بُسنا۔ باغی ہونا۔ پھرنا۔ نقصان ہونا۔ اعتدال سے ہٹنا۔ خفا ہونا۔ غضب ناک ہونا۔ فرق آنا۔ تباہ ہونا۔ مفلس ہونا۔ خستہ حال ہونا۔ ہیبت و صورت کا بدلنا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا دشمنی عداوت اختلاف ہونا۔ ان بن ہونا۔

گلزار داغ: بن گئی جی یہ کچھ ایسی کہ الہی توبہ سانس لینے سے بگڑتی ہے طبیعت میری
 ہم کسی زلف پریشاں کی طرح اے تقدیر خوب بگڑے تھے مگر خوب سنوارا ہم کو
 بگاڑنا: سنوارنا اور بنانا کا نقیض۔

گلزار داغ: تعزیر دے کے آپ نے عادت بگاڑ دی دل مانتا نہیں کہ رہوں بے خطا کیے
 دُردمے سے مُنہ بگاڑا تو نے اے زاہد عبث میکدہ جنت نہیں جو بادۂ اطہر بنے
 بگھارنا: چھو ٹکنا، داغ کرنا یعنی گھی گرم کر کے دال یا چاول میں ڈالنا۔ طنزاً غلط سلط بولنا کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے منطق بگھارنا۔

آفتاب داغ: فسانہ درد و غم سُنا یا تو بولے وہ جھوٹ بولتا ہے سُنی ہوئی ہے بہت کہانی نہ ہم سے ایسی بگھارنا
 بننا: تیار ہونا۔ مکمل ہونا۔ درست ہونا۔ ایجاد ہونا، اختراع ہونا۔ خلق ہونا، پیدا ہونا۔ ممکن ہونا سکنا جیسے جس طرح بننے لے
 آؤ۔ اتفاق ہونا، موقع پڑنا، ہونا جیسے دوست بننا، قائم رہنا، سلامت رہنا۔ تعمیر ہونا۔ خوش حال ہونا، موافقت اور دوستی ہونا۔ بیتنا، گزرنے۔ آراستہ ہونا، سنوارنا۔ اصلاح ہونا۔ باتوں میں آنا، بیوقوف بننا۔ کامیاب اور بامراد ہونا۔ تصنع و تکلف کرنا۔

آفتاب داغ: تو نے ایسے بگاڑ ڈالے ہیں ایک کی ایک سے نہیں بنتی
 گو وہ منہ آیا کیے تادیر بیٹھے تو رہے داغ ان کی بزم میں دانستہ ہم اکثر بنے
 داد کوئی دے سکے کیا اس خرامِ ناز کی کیا ز میں کے دم پہ بنتی ہے زمیں سے پوچھئے
 گلزار داغ: بن گئی جی یہ کچھ ایسی کہ الہی توبہ سانس لینے سے بگڑتی ہے طبیعت میری
 گلزار داغ:

تصنع کرنا۔ بناوٹ کرنا۔ گو وہ منہ آیا کئے تادیر بیٹھے تو رہے داغ ان کی بزم میں دانستہ ہم اکثر بنے
 آفتاب داغ:

موافقت ہونا۔ نباہ ہونا۔ اس سے کیا خاک ہم نشیں بنتی بات بگڑی ہوئی نہیں بنتی
 فریاد داغ:

کچھ ہو سکنا۔ کچھ عذر چل جانا۔ کچھ تدبیر ہو جانا۔

میرے غم خوار جا کے لائے انھیں نہ بنی کچھ بغیر آئے انھیں
 بنانا: پیدا کرنا، خلق و تکوین۔ فارسی میں ساختن۔ صنع۔ درست کرنا۔ سنوارنا۔ تعمیر کرنا۔ مراد گھڑنا، ڈھالنا، تصنیف و تالیف کرنا، صاف کرنا، مرمت کرنا، ہنسی اڑانا، بے وقوف بنانا۔ جھوٹی تعریف کرنا۔ خوش حال کرنا۔ تربیت کرنا۔ تہذیب سکھانا۔

یہی تو صاف دل ہو کیوں بناتے ہو مجھے غیر نے جو کہہ دیا وہ تم کو باور ہو گیا
 دلِ گم گشتہ کے مذکور پہ ایسے بگڑے کہ بڑی دیر سے منہ تم نے بنا رکھا ہے
 گلزار داغ: یادگار داغ:

مبالغہ کے ساتھ طنز یہ تعریف کرنا۔ وہ بگڑ کر مجھ سے بولے تم بناتے ہو ہمیں کیا کمر نازک ہماری بال سے باریک ہے
 بیکارنا: نشہ کی حالت میں غل مچانا۔ مراد چیخنا چلانا۔ ڈینگ مارنا۔ ڈون کی ہانکنا۔

مہتاب داغ: بیکار اٹھے مست محبت تو ہے وہ راز بے ہوشیوں میں یہ کبھی لیتا ہے ہوش کی
 یادگار داغ: پاس مسجد کے ہے مے خانہ بھی ہنگام نماز مست بیکار تے ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے
 بہلنا: اصل میں ہفتخین تھا۔ قافیہ مچلانا، بدلنا کے ساتھ ہوگا۔ سیر و تماشا سے خوش ہونا۔ رنج و غم کے وقت خیالات کا دوسری
 طرف متوجہ ہونا۔ کسی شغل میں مشغول ہونا۔ رنج و غم کا بٹ جانا۔ بچے کا رونے مچلنے سے تھم جانا یا قرار پانا۔ اور اس کی برہمی
 مزاج کا اعتدال پر آ جانا۔

گلزار داغ: قبر میں حسرت و ارماں ہیں غنیمت اے داغ رفتہ رفتہ انھیں یاروں میں بہل جاؤں گا
 گلزار داغ: دل کو بہلاؤں کہاں تک کہ بہلتا ہی نہیں یہ تو بیمار سنبھالے سے سنبھلتا ہی نہیں
 بہلنا: سیال چیز کا گرنا، رواں ہونا، جاری ہونا۔ پانی کی رو میں چلا جانا، مراد پھسل جانا، جگہ سے ہٹ جانا جیسے ٹوپی کی
 گوٹ کا بہنا۔ اعتدال سے ہٹنا جیسے حرف کے دائرے کا بہنا۔ تو ہنا یعنی چوپائے کے حمل کا ساقط ہونا۔ گم ہو جانا، غائب ہو
 جانا۔ جیسے کہاں بہ گیا تھا۔ ضائع ہونا، تلف ہونا، بھٹک جانا۔ بکھر جانا جیسے کبوتروں کی ٹکڑی کا آندھی میں بہ جانا۔
 مہتاب داغ: ناخدا سے کہو بہنے دے ہماری کشتی ہم نے گرداب جو دیکھا کب ساحل دیکھا
 بھالنا: پسند کرنا۔ اچھی طرح پوری توجہ سے دیکھنا۔ یہ لغت تنہا استعمال نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ”دیکھنا“ کے ساتھ بولا جاتا
 ہے۔ جیسے دیکھنا بھالنا۔ دیکھو بھالو۔ دیکھ بھال کر آئے۔ دیکھا بھالا ہے۔ (مزید تشریح دیکھو بھالنا میں)

گلزار داغ: آپ اور مجھ کو تیزانو دبا کر کیسے جسے ذبح بیٹھے رہے بس ہیں صاحب دیکھے بھالے ہاتھ پانو
 بھٹکانا: گمراہ ہونا۔ ادھر ادھر ٹکریں کھانا۔ منزل مقصود کو نہ پہنچنا۔ مارے مارے پھرتے پھرنا۔
 مہتاب داغ: یہ عرض شاہ سے کی خُر نے کیجئے اپنا نہ بھٹکے یا مرے مولا غلام چار طرف
 بھپنا: خفیف ہونا۔ دہنا۔ دوسرے کا اثر قبول کرنا۔ ناگوار ہونا۔ شرم کی وجہ سے گوارا نہ کرنا۔
 یادگار داغ: تنگ ہو ہو کے دل میں کھینچے ہیں غیر کے ذکر پر وہ بھپتے ہیں
 بھرنا: بناہ کرنا۔ سلوک کرنا۔ برداشت کرنا۔

گلزار داغ: دختر رز ہے بہت تیز مزاج اے زاہد تیرا کیا منہ ہے اسے بھرتے ہیں بھرنے والے
 بھڑکانا: مشتعل کرنا۔ اکسانا۔
 گلزار داغ: کہیں دیکھی نہ سنی ایسی تو ٹھنڈی مٹی بھڑ گیا اور بھی ناصح مرے بھڑکانے سے
 بھڑکانا: (۱) مشتعل ہونا۔ غصہ ہونا۔

یادگار داغ: حرف سوال وصل کے برداشت ہی نہیں اس بات سے بھڑکتے ہیں وہ اس کو کیا کریں
 (۲) بدکنا۔ چمکنا۔

یادگار داغ: تو سن عمر نہ بھڑکانہ بھڑک اس کی سنی بے دھڑک راہ فنا میں وہ چلا جاتا ہے
 بھڑونا: مقابل ہونا۔ ملنا۔ رگڑ لگ جانا۔

یادگار داغ: آخر کوٹھیک بن گئے وہ مجھ سے بھڑکے آج اتنے پٹے رقیب کہ بھرکس نکل گیا
بھٹکانا: غصہ ہونا۔ مشتعل ہونا۔

یادگار داغ: ناتوانی قیس کی لیلیٰ کو تھی دل سے پسند کیوں نہ بھٹاتی وہ بھدا اور بھونڈا دیکھ کر
بھینسانا: بھن بھن سی آواز کرتے ہوئے اوپر منڈلانا۔

یادگار داغ: یہ علامت ہے فقط قہر خدا کی آج تک بھینھنا میں کیوں نہ پھر قہر پر نمود کی
بیٹنا: چننا۔ چھاننا۔ سمینا۔ الگ الگ کرنا۔

بیٹھنا: کھڑا ہونے اور اٹھنے کا نفیض۔ جلوس فرمانا۔ ڈھ جانا، پچک جانا۔ دھنس جانا۔ گر پڑنا۔ بہہ جانا۔ دھرنادینا۔ درست
آنا جیسے اگٹھی میں نگینہ کا بیٹھ جانا۔ دو الگ نکل جانا۔ مضحل اور بے طاقت ہونا، معطل ہونا، گتھی ہونا جیسے چانولوں کا بیٹھ جانا۔ سوار
ہونا، ٹھہر جانا جیسے پارے کا بیٹھنا۔ سما جانا۔ اتر جانا۔ قیام پزیر ہونا۔
گلزار داغ:

ڈھ جاتے: تیرے کوچہ میں جو ہم بادیدہ تر بیٹھتے جوشِ طوفاں سے زمیں میں سینکڑوں گھر بیٹھتے
کر گزرتے: چارہ گر بھی ہم نشین تھا رات کو ناصح بھی تھا ورنہ بے تابی سے ہم کیا جانے کیا کر بیٹھتے
اضطراب: ہائے بے تابی شبِ وعدہ ترے مجبور کی اکثر اوشٹتے ہم نے دیکھا اس کو اکثر بیٹھتے
لغوی معنی: جب کیا شکوہ کہ محفل میں رہے ہم تم سے دور اس نے جھنجھلا کر کہا کیا میرے سر پر بیٹھتے
سما جاتے: گھر سے باہر ہیں نہیں آتے وہ خلوت دوست ہو بیٹھتے چھپ کر تو میرے دل کے اندر بیٹھتے
داغ تم نے کیا کیا ہے نام وحشت کا خراب اس سے تو بہتر یہی تھا چین سے گھر بیٹھتے

بیچنا: فروخت کرنا، بیچ کرنا، مول دینا، قیمت کے بدلے میں کوئی چیز دینا۔ (اس کا لازم بکنا اور متعدی المعنی بکوانا
ہے) دراصل بیچ کے بجائے کاف تھا۔

گلزار داغ: خواہ باندھیں خواہ جکڑیں ان کو زنجیروں میں وہ ہم نے اُن زلفوں کے ہاتھوں بیچ ڈالے ہاتھ پاؤں
بھٹکانا: گمراہ ہونا۔ راہ بھولنا۔ بے راہ چلنا۔ آوارہ و سرگرداں ہونا۔ تلاش میں پھرننا۔

گلزار داغ: بھٹکتے پھرتے ہیں اس رہگزار میں عاشق مسافروں کی ہے مٹی خراب رستے میں
مہتاب داغ: صد شکر کہ دنیا میں بھٹکتے نہ پھرے ہم اللہ کے گھر پہنچے ترے گھر سے نکل کر

بھرننا: پر ہونا۔ معمور ہونا۔ جھیلنا۔ آلودہ ہونا۔ لتھڑنا۔ سنتا۔ بنا ہونا۔ سما۔ زخم کا اچھا ہونا۔ کامل اور پورا ہونا۔ فرہ ہونا۔ شل
ہونا۔ غضب ناک ہونا۔ (اسی سے اُبھرننا اور اُبھارنا بنایا گیا ہے)

آفتاب داغ: بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنرے مجمع خوبی ملاقاتی ترا گویا بھری محفل سے ملتا ہے
چند واعظ سنتے سنتے کان اپنے بھر گئے کیا عبادت کو ہمیں ہیں سب فرشتے مر گئے

گلزار داغ: ہم بھی بھرے ہوئے ہیں کہ ہے چھیرنے کی دیر بہتر! ہمیں نکالے۔ اچھا! اوٹھائے
طبیعت کوئی دن میں بھر جائے گی چڑھی ہے یہ ندی اوتر جائے گی

بھرننا: کفالت و سلوک۔ ناجائز و ناحق سلوک و احسان۔ رشوت و ذمہ داری۔
مہتاب داغ: کیا دھرا تھا اس تہی خم خانے میں ہم بھی آکر اپنا بھرننا بھر چلے

بھٹکانا: پورا ہونا۔ ختم ہونا۔ نمٹنا۔ نیرٹنا۔ بیباق ہونا۔ فیصلہ ہونا، تصفیہ ہونا۔ من سمجھوتہ کرنا۔ راضی برضا ہونا۔
مہتاب داغ: خدا سے دعا ہے کہ مظلوم تیرے بھگت جائیں روز حساب اول اول

بھٹنا: بریاں ہونا۔ سوختہ ہونا، جلنا، تپنا۔ بھٹکنا۔ حسد کرنا۔ برافر وختہ ہونا۔ رویہ یا نوٹ وغیرہ کا خردہ یا ریزگاری میں تبدیل ہونا۔

فریاد داغ: آتش غم سے داغ بھٹنا ہے کون اس دل جلے کی سنتا ہے
بھولنا: فراموش ہونا، فراموش کرنا، غلطی کرنا، چوکنا، دھوکا کھانا۔ اترانا، غرور کرنا، غافل ہونا۔

گلزار داغ: کتنے بے خوف و خطر ظلم و ستم کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ خدا کو یہ صنم بھول گئے
پاشا: چھانا، پوشش کرنا، چھت ڈالنا۔ ڈھانکنا۔ ڈھانپنا۔ گڑھے کو پُر کرنا۔ بھرنا۔ ڈھیر کرنا۔ ریل پیل کرنا۔ مالامال کرنا۔
پانا: حاصل کرنا۔ وصول کرنا۔ معلوم کرنا۔ سمجھ لینا۔ تاڑنا۔ جھیلنا۔ مالک ہونا۔ گم شدہ چیز کا دستیاب ہونا۔ ملنا، حاصل ہونا۔ پڑا پانا۔ جیسے ہم کو پیسہ پایا۔ سُراغ لگنا۔

داغ: آؤل جاؤ کہ یہ وقت نہ پاؤ گے کبھی
جہاں میں کیا نہ ڈھونڈھا کیا نہ پایا
مزا کچھ تم نے اے موسیٰ نہ پایا
گمہر کی آبرو ہے جوہری سے
قیامت کا کیا ہے اس نے وعدہ
سفارش ہم تری کرتے پر اے داغ
میں بھی ہمراہ زمانے کے بدل جاؤں گا
مزاج ان کا دماغ ان کا نہ پایا
وہ پایا اس طرح گویا نہ پایا
پڑا پایا تو مول اچھا نہ پایا
قیامت ہے اگر تنہا نہ پایا
کچھ ان کا تجھ سے رخ اچھا نہ پایا

پالنا: پرورش کرنا۔ فارسی پروردن۔

یادگار داغ: علاج کرتے ہو اب درد عشق کا اے داغ
پکنا: پختا کا مترادف۔

گلزار داغ: نگہ پٹکے ہی دیتی ہے تو دل چھینکے ہی دیتا ہے
پوکا رنا: تسلی دینا۔

یادگار داغ: مچانا طفل دل کا ہے اک آفت
پکنا: نرم پرنا۔ ملائم ہونا۔ شرمنا۔ خفیف ہونا۔ دینا۔

یادگار داغ: تو پکنا ہے کیوں جو کوئی کہے
پچھتانا: پشیمان اور نادم ہونا۔ گذشتہ نقصان یا غلطی و خطا یا گناہ پر افسوس کرنا۔

گلزار داغ: رہ رہ کے وہ پچھتا نہیں کہ کیوں اس کو ستایا
پچھنا: صاف ہو جانا۔ کپڑے وغیرہ سے خشک کیا جانا۔ مراد تسلی و تلافی ہونا۔

گلزار داغ: وہ روئے دیکھ کر میت کو میری
پرچانا: اپنے سے مانوس کرنا۔ بچوں کے ساتھ اظہار محبت کر کے ہلا لینا۔ دل داری کرنا۔ باتوں میں لاکر فریب دینا۔

آفتاب داغ: داغ میں پرچا تولوں گا باتوں باتوں میں انھیں
پرچنا: مانوس ہونا، دل لگنا۔ راغب ہونا۔

فریاد داغ: ایسی صحبت میں کیوں نہ دل پرچے
پرکھنا: اچھا برادیکھنا۔ تنقید کرنا۔

مہتاب داغ: جو آنکھوں والے ہیں اچھا برا پرکھتے ہیں

پرونا: سوراخ میں تاگا ڈالنا۔ جیسے سوئی پرونا، موتی پرونا۔ منسلک کرنا۔
یادگار داغ: کی گفتگوئے یار بڑی آب و تاب سے قاصد تو بات بات میں موتی پرو گیا
پڑنا: گرنا، آرہنا، ٹھیرنا، قیام کرنا، لیٹنا، آرام کرنا، واقع ہونا، بیتنا۔ عاجز ہونا۔ تھکنا۔ بیکار ہونا۔ بیمار ہونا۔ دست نگر
 ہونا۔ داخل ہونا۔ نازل ہونا۔ تعلق ہونا۔ شوق، امنگ، آرزو ہونا، کام باقی رہنا۔
گلزار داغ: مجھے ڈر ہے یہ نہوں جتیں کہ پڑی ہیں حشر کی مدتیں دم باز پرس مری خطا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو
پسارنا: پھیلا نا، دراز کرنا۔ جیسے ہاتھ پسارنا۔ گود پسارنا۔ کھولنا، جیسے مونہہ پسارنا۔
گلزار داغ: تنگی گوشہ زنداں کے جو ہم خوگر تھے گور میں بھی نہ کبھی پاؤں پسارے ہم نے
پسنا: کسی چیز کا دب کر گر کٹھا کر باریک ذرات بن جانا۔ مراد کچلا جانا، مسلا جانا۔ مصیبت میں پھنس کر برباد اور تباہ ہو
 جانا۔

گلزار داغ: پس گئے ہیں یوں تو لاکھوں گردش افلاک سے جس پہ عاشق ہے قیامت وہ ترا پامال ہے
پسینہ جانا: پسینہ آنا۔ یہ مصدر پسینہ سے بنایا گیا ہے۔ جسم کے مسامات سے جو پانی نکل کر جلد پر نمودار ہوتا ہے اس کو
 (پسینہ) کہتے ہیں۔ مراد گرمی سے پانی کا بخارات بن کر اڑنا اور پھر بخارات کا قطروں میں تبدیل ہونا۔ ملائم
 ہونا، نرمانا۔ پگھلنا۔ رحم آنا، ترس کھانا۔ کبجوں کے ہاتھوں سے روپے کا خرچ ہونا۔
یادگار داغ: ان کے دروازے کی زنجیر لگی ہو نہ کہیں کچھ پیسجا تو ہے دربان بڑی مشکل سے
پکنا: پختہ ہونا۔ رندھنا۔ مراد بالغ ہونا۔ پھل کا رسیدہ ہونا۔ زخم میں پیپ پڑنا۔ پھوڑے کے مواد کا قابل اخراج
 ہونا۔ معاملہ طے ہونا۔ برتنوں کا آوے میں چڑھ کر تیار ہونا۔
گلزار داغ: قیامت کا تو وعدہ اس پر انکار کلبجا پک گیا تیری نہیں سے
یادگار داغ:

نرم ہونا۔ کسی قدر موافق ہونا۔ ان کے دروازہ کی زنجیر لگی ہو نہ کہیں کچھ پیسجا تو ہے دربان بڑی مشکل سے
پگھلنا: کسی نمند یا سخت چیز کا رقیق اور پتلا ہو جانا۔ جیسے دھاتوں کا آگ سے گلنا۔ گھی یا موم وغیرہ کا حرارت سے
 پگھلنا۔ برف کا گھلنا۔ مراد ترس کھانا۔ رحم آنا۔ مہربان ہونا۔

موم ہوتا ہے مری آہ سے پتھر لیکن سنگ دل ایک ترادل کہ پگھلتا ہی نہیں
گلزار داغ: جنوں نے اپنے گھر کو بھی نہ چھوڑا یہ جنوں دیکھو تپش سے داغ سودا کی دماغ اپنا پگھلتا ہے
پلانا: کوئی رقیق چیز مثلاً پانی شربت دودھ وغیرہ دوسرے کو نوش کرانا۔ فارسی میں نوشانیدن اور خوراندیدن۔ دھوئیں کے
 لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے سگریٹ پلانا، حقہ پلانا۔ مراد اتارنا، داخل کرنا جیسے سیسہ پلانا۔ کھانا جیسے لکڑی یا سر میں تیل پلانا۔
گلزار داغ: رند میخوار ہی پیتے ہیں پلا کر ورنہ اپنے دوزخ کو بھرا کرتے ہیں بھرنے والے
پلٹنا: واپس ہونا۔ پھرنا۔ اپنی بات سے پھرنا۔ مگرنا۔

گلزار داغ: کوئی پہلو تو رہے کہہ کے پلٹ جانے کا
فریاد داغ: مابہت گل ادھر پلٹ آئی عمر رفتہ مگر پلٹ آئی
آفتاب داغ: وعدہ کرتے ہی پلٹ جاؤ ہم اس سے خوش ہیں دل غمگیں کو خوشی کی تو ہے اک آن بہت
مہتاب داغ: باغ ہستی سے عدم میں ہے سوا کیفیت عمر رفتہ سے پلٹ کر نہیں آیا جاتا
پنپنا: سنبھل جانا۔ حالت درست ہونا۔ تندرست ہونا۔

یادگارِ داغ: مریضِ عشق کو گھن لگ گیا ہے پینتا ہی نہیں بیمار پڑ کر
 پلوانا: پانی وغیرہ نوش کرانا۔
 گلزارِ داغ: مجھ سے مے نوش کو پلواؤ یہ میرا ذمہ بوندِ پانی کی اگر کوثر و زمزم میں رہے
 پنھانا: یہ پہنانا کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ اس قسم کی تبدیلی اُردو میں اور الفاظ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے نباہنا اور
 نبھانا۔ اُگاہنا اور اُگھانا۔ فارسی میں پنھانا کا ترجمہ پوشانیدن۔
 داغ: آڑی زخموں کی جو قاتل نے پنھائی بدھی آج مقتل میں شہید آئے ہیں دو لہا بن کر
 پھپھانا: کسی چیز یا شخص کو قوت تیز یہ سے جاننا۔ فارسی میں شناختن۔ عربی میں مَعْرِفَةٌ
 آفتابِ داغ: یہ کیا کہا کہ داغ کو پھپھانتے نہیں وہ ایک ہی تو شخص ہے تم جاننے نہیں
 پھنکارنا: بُرا بھلا کہنا۔ سرزنش کرنا۔
 یادگارِ داغ: ہم نے پھنکار دیا ناصح کو کان کھانے کے لیے آتا تھا
 پھنکنا: غلیل میں غلہ رکھنے کی جگہ جو کپڑے یا چڑے کی ہوتی ہے۔
 یادگارِ داغ: اے طائرانِ باغ مبارک ہو زندگی صیاد کی غلیل کا ٹوٹا ہے پھنکنا
 پھڑ پھڑانا: ترپنا۔ مارنا۔
 یادگارِ داغ: اس کے شہ بازِ نظر نے پنچہ مارا ہے غضب پھڑ پھڑا کر طائرِ دل پھوٹنے پاتا نہیں
 پھسلانا: فریب دینا۔ بہلانا۔
 مہتابِ داغ: پھسلاتے ہیں کیوں آپ مجھے حضرت زاہد منت سے کروں گا نہ مدارات سے تو بہ
 مھکوانا: آگ لگوا دینا۔ جلوا کر خاک کر دینا۔
 یادگارِ داغ: تو نے پھکوا یا ہے بجلی سے ہمارا آشیاں آتشِ گل سے یہی کہتی ہے جل کر عندلیب
 پھوٹنا: نکلنا۔ پیدا ہونا۔
 گلزارِ داغ: اے عندلیب تجھ کو لگی کب ہوئے عشق کلیوں کی طرح تجھ میں نہ پھوٹے ہزارِ دل
 پھونکنا: جلانا۔ جلادینا۔ جلا کر خاک سیاہ کر دینا۔
 گلزارِ داغ: تیرے دزدِ حنائے مایہ صبرِ آخردلوٹے تری برق نگہ نے خرمنِ تاب و توواں پھونکا
 گلزارِ داغ: جلانے کے لیے پھونک مارنا۔
 تری الفت کی چنگاری نے ظالم اک جہاں پھونکا ادھر چمکی ادھر سلگی یہاں پھونکا وہاں پھونکا
 پیٹنا: مارنا۔ مسلسل ضرب لگانا۔ جسمانی سزا دینا۔ چپٹا اور چوڑا کرنا، پھیلانا۔ سخت محنت کرنا۔ حاصل کرنا۔ سرزنش
 کرنا۔ جھڑکنا۔ ہرانا۔ فکرواندیشہ کرنا۔ سوگ یا کسی صدمے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہاتھوں سے مار پیٹ کر ماتم کرنا۔ اظہارِ غم اور
 نوحہ و گریہ کرنا۔ محاورہ ہے رونا پیٹنا۔ پھیلنا جیسے مصیبت پیٹنا۔
 گلزارِ داغ: اس رنجِ بیکسی کی یارب خبر نہ پہنچے جائے نہ شامِ غربت سر پہنچتی وطن سے
 کہتے ہیں مجھ سے وصل میں کیوں تجھ کو یاد ہیں رورو کے پیٹ پیٹ کے وہ دن گزارنے
 پیٹنا: کسی چیز کو دبا کر رگڑ کر باریک ذرات بنا دینا۔ مراد سخت رنج پہنچانا۔ ستانا۔ تباہ و برباد کرنا۔ محنتِ شاقہ اٹھانا۔
 گلزارِ داغ: کلیجہ پیٹتا ہے دل مسلتا ہے کوئی میرا کہاں سے آگئی ظالم تری رفتار پہلو میں
 پیٹنا: کسی رقیق چیز کو حلق میں اُتارنا۔ فارسی میں آشامیدن۔ مراد شراب پیٹنا۔ حقہ پیٹنا۔ جذب کر لینا۔ چوس لینا۔ برداشت

کرنا۔ سہائی کرنا۔ جیسے غصے کو یا بات کو پی جانا۔
 گلزار داغ: سرشک تلخ کی تلخی گوارا ہے تو ہم کو ہے زمیں بیتی نہیں آنسو ہماری چشم گریاں کا
 پھاندنا: کسی اونچی چیز پر چڑھ کر دوسری طرف اتر جانا یا کود جانا۔ جیسے دیوار پھاند کر آنا۔
 یادگار داغ: شوقِ نظارہ وہاں تو لے گیا پھاندنی دیوار باقی رہ گئی
 پھینا: زیب دینا۔ موافق۔ موزوں اور مناسب ہونا۔ حسن و زیبائش کا سبب بننا۔
 گلزار داغ: اچھی پھبی اسیری مجھ سے شکستہ دل کی اچھا شکن بڑھایا کیسے پر شکن میں
 پھٹکنا: ذرا سی دیر کے لیے کسی کے پاس اتفاقاً جا ٹکنا۔ جیسے فلاں شخص کے پاس کبھی نہ پھٹکنا۔
 مہتاب داغ: بہت دم دیئے پاس پھٹکا نہ ہرگز وہ عیار پر فن بہت دور نکلا
 پھینا: شق ہونا۔ دریدہ ہونا۔ شکاف پڑنا۔ اجزا کا جد اجدا ہو جانا۔ بیزار ہونا۔ تعنف ہونا۔
 گلزار داغ: گردل پھٹا ہے مجھ سے ترا سہل ہے علاج یا یہ بھی چاک جیب مری جان ہو گیا
 یادگار داغ: وہ ہوئے مہربان دشمن پر پھٹ پڑے آسمان دشمن پر
 پھرنا: گردش کرنا، چکر کھانا، گھومنا، واپس ہونا، لوٹنا، ٹہلنا، پہل قدمی کرنا، مُدنا، ٹیڑھا ہو جانا۔ اطاعت سے
 نکلنا۔ مکرنا، منحرف ہونا۔ گشت کرنا، مشہور ہونا جیسے فرمان پھرنا۔ مس ہونا چھو اجانا جیسے جھاڑو پھرنا، ہاتھ پھرنا۔
 فریاد داغ: ہم پریشان گھر میں پھرتے ہیں کہ وہ جلسے نظر میں پھرتے ہیں
 گلزار داغ: (منحرف) پھرا ہوا جو کسی کی نظر کو دیکھتے ہیں لگا کے تیر ہم اپنی نظر کو دیکھتے ہیں
 ایضاً (گردش کرتی ہے) گو چپ ہے پر یہ جنبش لب کہہ رہی ہے صاف قاصد کے منہ میں پھرتی ہے شوخی جواب کی
 ایضاً (منحرف وغیر مطیع) کعبے کی سمت جا کے مرا دھیان پھر گیا اس بت کو دیکھتے ہی بس ایمان پھر گیا
 ایضاً (مکر گیا) تو وعدہ کر کے مجھ سے مری جان پھر گیا حق سے پھرا جو قول سے انسان پھر گیا
 ایضاً (واپس ہو گیا) چھپ کر کہاں گئے تھے وہ شب کو کہ تیرے گھر سو بار آ کے ان کا نگہبان پھر گیا
 ایضاً (گھوم گیا) تھی گردش مرثہ جو ترے تیر کی شریک برے کی طرح سینے میں پیکان پھر گیا
 ایضاً (لگ گیا) رونق کچھ آگئی جو پسینے سے موت کے پانی ترے مریض پہ اک آن پھر گیا
 ایضاً (نظر کے سامنے آ گیا) گریہ نے ایک دم میں بنادی وہ گھر کی شکل میری نظر میں صاف بیابان پھر گیا
 ایضاً (مس ہو گیا) قاتل نے وقت ذبح لیا جب خدا کا نام خنجر ہمارے حلق پر آسان پھر گیا
 چل گیا)
 مہتاب داغ: جانچ لو ہاتھ میں پہلے دل شیدا لے کر نہیں پھرنے کا مری جان یہ سودا لے کر
 ایضاً کچھ گرہ میں بھی ہے جو دل کے خریدار بنے یہ سمجھ لو کہ یہ سودا نہیں لے کر پھرتا
 ایضاً موت بھی چھو نہ سکی مجھ کو رہ الفت میں میں نے پھر پھر کے اجل کو کئی منزل دیکھا
 ایضاً ضبط سے اشکوں کے طاقت آگئی پھر گیا پانی دل بیمار پر
 پھرکنا: تڑپنا، بے قرار ہونا۔ کسی عضو یا ٹپھے یا رگ کا متحرک ہونا۔ مسرت سے ایک دم اچھل پڑنا۔ نہایت مشتاق اور آرزو
 مند ہونا۔ لقا کو تر کی طرح لوٹنا۔ پھڑ پھڑانا۔
 آفتاب داغ: دام بلائے عشق کی وہ کش مکش رہی اک اک پھڑک پھڑک کے گرفتار مر گیا

مہتاب داغ: پھڑک جائے کیونکہ نہ انسان سُن کر ریلی سُرِیلی صدائیں تمھاری

پھسلنا: فارسی میں لغزیدن۔ مراد، بہکنا، گمراہ ہونا۔

گلزار داغ: لکھا خط میں جب ان کا القاب میں نے قلم حرفِ مطلب پر آیا پھسل کر

پھسلنا: بچوں کو بہلانا۔ بہکانا۔ فریب دینا۔ جھانسانا دینا۔ ترغیب دینا۔

مہتاب داغ: پھسلاتے ہیں کیوں آپ مجھے حضرت ناصحِ منت سے کروں گا نہ مدارات سے تو بہ

پھلنا: درخت کا بارور ہونا، پھل لانا، سازگار ہونا، مبارک ہونا۔

گلزار داغ: چمن دہر میں یہ عاشقِ ناکام ترا وہ شجر ہے کہ کبھی پھولتا پھلتا ہی نہیں

مراد پھوڑے پھنسیوں سے لد جانا۔

باقابل صاحب اولاد و خوش نصیب ہونا۔

پھکوانا: کسی فالتو چیز کو ضائع کرنا، مراد بے عزتی کرنا۔

یادگار داغ: آج کیا ہے جو نکلو ائے گئے گھر سے رقیب اور دربانوں سے پھکوا دیئے بستر باہر

پھوٹنا: ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ کھلنا۔ شگفتہ ہونا۔ پھوڑے کا کھل جانا مواد کا ٹکنا۔ نمایاں اور ظاہر ہونا۔ اُٹھنا،

اُگنا جیسے بیج پھوٹنا۔ کونپل کا ٹکنا۔ پھیلنا۔ مشہور ہونا۔ منتشر ہونا۔ مضروب ہونا۔ جیسے سر پھوٹنا۔ مضروب ہو کر ناکارہ ہو جانا جیسے

آنکھ پھوٹنا۔

(نمایاں اور ظاہر ہونا) نزاکت اس گلے کی دیدنی ہے کہ سرخی پھوٹ نکلی رنگِ باں کی

آفتاب داغ: پھوٹ کر روئے جو چھالے ہو گئے جنگل ہرے چشمِ دریا بار جب برسی تو جل تھل بھر گئے

گلزار داغ: زباں خار ہوئی تر ہماری وحشت سے کہ چھالے پھوٹتے ہیں چشمِ خوں فشائ کی طرح

ٹوٹے اور پھوٹے میں مختلف مواقع استعمال کا فرق ہے۔ مثلاً مکے کے لیے پھوٹنا کہیں گے اور لکڑی کے لیے ٹوٹنا۔

پھوڑنا: ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ دیوار میں سوراخ کرنا وغیرہ۔

گلزار داغ: ہر درو دیوار ہے سر پھوڑنے کے واسطے وہ بیاباں میں نہیں جو مجھ کو حاصل گھر میں ہے

پھونکنا: قوت کے ساتھ مونہ سے سانس نکالنا۔ جلانا، آگ لگانا۔ جلا کر خاکستر کر دینا۔ کچھ پڑھ کر دم کرنا۔ کان

بھرننا۔ بہکانا۔ چغلی کھانا۔ تشہیر کرنا۔ دل جلانا۔ غم میں مبتلا کرنا۔ ضائع کرنا۔ جیسے دولت پھونکنا۔

یادگار داغ: ہواثر اتنا تو سوزِ نالہ و فریاد کا ہم تماشا دیکھ لیں گھر پھونک کر صیّا دکا

گلزار داغ: مرے حال زبوں پر ہائے کس کس کو نہ رحم آیا اصل نے بھی تو کچھ پڑھ پڑھ کے بہرِ حفظ جاں پھونکا

بجھی کب عندلیبِ سوختہ دل کی لگی تجھ کو چراغِ گل کو کیا پھونکا جو اے باخترزاں پھونکا

کہاں صیاد کیسا باغباں کس پر گری بجلی چمن میں آتشِ گل نے ہمارا آشتیاں پھونکا

پھیرنا: جکڑ دینا، چلانا۔ آدمی کو یا چیز کو واپس کرنا۔ لوٹانا۔ رُخ بدل دینا۔ منحرف کرنا۔ موڑنا۔ مس کرنا، لگانا جیسے سر پر ہاتھ

پھیرنا، جھاڑ پھیرنا۔

گلزار داغ: ہجر میں یوں بھی تو ہوا نہ وصال پھر دیکھے گلے پہ خنجر تک

آفتاب داغ: وہ جانا پھیر کر چتون کسی کا ہمارے ہاتھ میں دامن کسی کا

تاڑنا: ظاہری علامات کے بغیر بہت خفیف قرآن یا محض فراست سے معاملہ کی تیک پہنچ جانا۔ بھانپنا۔

گلزار داغ: لاکھوں میں مجھ کو تاڑ گیا وہ نگاہ باز رکھا جو میں نے مخفلِ اعدا میں ڈر کے پاؤں

تا کتا: چھپ کر دیکھنا، جھانکنا۔ نظر سے تلاش کر کے کسی چیز کو ممتاز و مُعین کرنا۔ نشانہ باندھنا۔ معنی اول میں تا کتا جھانکنا محاورہ ہے۔

آفتاب داغ: تاک کر دل کو وہ فرماتے ہیں مال اچھا ہے یہ خدا کی قسم اندازِ سوال اچھا ہے
گلزار داغ: کسی کی شرم آلودہ نگاہوں میں یہ شوخی ہے اسے دیکھا اُسے دیکھا ادھر تا کا ادھر جھانکا
تانا: لمبے یا چوڑے کپڑے کو بالائے سر یا بطور قنات اس طرح کھینچنا کہ بیچ میں جھول نہ رہے۔ رسی یا تاگے کو کھینچ کر دونوں سرے باندھنا یا اٹکانا کہ بیچ ڈھیل نہ رہے۔ کسنا۔ جکڑنا۔ پھیلا نا۔ ابھارنا۔ سیدھا اٹھانا۔ کسی چیز میں خوب شدت کے ساتھ ہوا یا اور کوئی چیز بھرنا۔ جیسے گیند کو یا غبارے کو یا مشک کو تان دینا۔ پیٹ تان کر کھانا کھانا۔

گلزار داغ: آئے دل میں بھی وہ ہمراہ نگہبانوں کے برچھیاں تانے ہوئے ساتھ ادائیں آئیں
آفتاب داغ: تن جائیں گے جو سامنے آئے گا آئندہ دیکھیں تو کس طرح وہ بھویں تانتے نہیں
مہتاب داغ: دیکھ لیں گے فتنہ محشر کو بھی اب تو چادر تان کر سوتے ہیں ہم
ترستا: خواہش مند ہونا۔ امید باندھنا اور محروم رہنا۔ کمال اشتیاق میں رہنا۔

یادگار داغ: تیرے تو برسنے سے ترستا ہے مراد اے ابر کبھی میری لگی کو بھی بچھا دے
گلزار داغ: جوانی کو ترسا کریں خضر آپ پھریں گے قیامت کو حضرت کے دن
فریاد داغ: باوجود انتہائی خواہش دستیاب نہ ہونا۔

اشک اٹے برس گئیں آنکھیں دیکھنے کو ترس گئیں آنکھیں
ترسانا: امید دلا کر محروم رکھنا۔ یا کمال اشتیاق میں تھوڑی تھوڑی چیز دینا۔ جھوٹی امید دلانا۔
مہتاب داغ: ساتی مجھے ترسا کے پلاتا ہے مئے ناب اک بار بہت سی نہیں ہر بار ذرا سی
یہ مصدر فارسی سے ماخوذ نہیں ہے۔ سنسکرت میں اس کا مادہ ”ترس“ موجود ہے۔ جس کے معنی ہیں بیاسا مارنا۔
ترشا: چاقو چھری وغیرہ سے کٹ کر الگ ہو جانا۔ قلم ہونا۔ کترا جانا۔

آفتاب داغ: ترشتے ہیں قیامت کے غضب کے رات دن فقرے نئی جب بات نکلے گی تری محفل سے نکلے گی
تڑپنا: پھڑکنے۔ لوثنا بواؤ جھول۔ تلملانا۔ مضطرب ہونا۔ اُچھلنا، جست لگانا۔ مذبح کا لوثنا ہاتھ پاؤں مارنا۔ کمال اشتیاق کی وجہ سے دل کا دھڑکنے۔ بجلی کا کوندنا۔ ترستا۔

یادگار داغ: گھرا ہے دود جگر یا ہے ابر روزِ فراق تڑپ رہی ہے یہ بجلی کہ ہے سحاب میں دل
تکنا: نظر جما کر دیکھنا، ٹھنکی باندھ کر دیکھنا۔ آسرا رکھنا، امید باندھنا، انتظار کرنا جیسے راہ تکنا۔ بدنیتی سے دیکھنا۔ اڑانے یا چرانے کا موقع دیکھنا جیسے مال تکنا۔ اختیار کرنا، منتخب کرنا جیسے ”سب کام تھکا تو برا کام کا“۔
گلزار داغ: جہاں میں داغ نے دیکھا ہے کس کو یہ تکنا چار سو کیا جانے کیا ہے
گلزار داغ: برابر دیکھے جانا۔ لگا تار دیکھتے رہنا۔

حسرت سے تک رہا ہوں میں جو تجھ کو سب ہے کیا خاک اڑتی دیکھتا ہوں میں اپنی وفا کے بعد
تلملانا: مضطرب ہونا، بے قرار ہونا۔ بولانا، گھبرانا۔

مہتاب داغ: چل کے دو چار قدم آگ لگا دی کس نے تلملاتی ہوئی پھرتی ہے قیامت کیسی
تمتا: کھینچنا، کشیدہ ہونا، سینہ ابھار کر بیٹھنا۔ پھیلنا، دراز ہونا۔ پھولنا، بھر کر موٹا ہونا جیسے مشک تننا۔ اکڑنا، سینہ ابھار کر دکھانا۔ کپڑے یا خیے یاری تاگے وغیرہ کا کھینچنا جانا، کساجانا۔

گلزار داغ: تن تن کے دیکھتے ہیں مجھے غیر بار بار میں انجمن میں آئینہ انجمن ہوا
 گلزار داغ: تن تن کے جو چلتا ہے وہ شوخ کمان ابرو ایک ایک سے کہتا ہے ہوتا ہے شباب ایسا
 تولنا: وزن کرنا۔ جو کھنا۔ جاچنا۔ دو چیزوں کا مقابلہ کرنا۔ غور و فکر کرنا۔ کہاوت ہے ”پہلے تو لو پھر بولو“ تلوار کے حملے کے لیے سنبھالنا۔ پرندے کا اڑنے کے لیے پرتولنا۔

گلزار داغ: خیال میں سدّ راہ زندان نگاہ میں دیدہ نگہبان ہمیشہ ہاتھوں میں تولتا ہوں سلاسل اپنی اٹھا اٹھا کر
 تیورانا: پکرا نا۔ آنکھوں کے سامنے کسی صدمہ دماغی کے باعث اندھیرا آجانا۔ غش آجانا۔
 مہتاب داغ: خورشید میرے سامنے یا شمع طور ہے آنکھیں جو تیورائیں یہ کس کا نور ہے
 تھامنا: پکڑنا، روکنا، ٹیکنا یا اڑا اڑا لگانا۔ ہاتھ میں لینا، سنبھالنا، مدد کرنا۔ ڈھارس بندھانا۔
 گلزار داغ: رکھنا وہ روک روک کے لڑتی نگاہ کو رہنا وہ تھام تھام کے دل محو دید کا
 گلزار داغ: کلیجہ تھام لو گے جب سنو گے نہ سنوائے خدا شیون کسی کا
 تھرانا: کانپنا، لرزنا، خوف و دہشت یا عبرت آموزی کی وجہ سے جسم پر خفیف سی حرکت کا پیدا ہونا۔ اور رونگٹے کھڑے ہو جانا۔

مہتاب داغ: ایسی سطوت ہے کہ تھرتاتے ہیں اہل آزار موت بھی ڈھونڈھتی ہے اپنے لیے راہ عدم
 تھرانا: لرزنا۔ کانپنا۔
 فریاد داغ: ضعف سے قلب تھر تھراتا ہے درد بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے
 تھکانا: مشقت کرنا۔ مراد تکلیف دینا۔ آرام کرنا۔

داعِ جنت کو سدھارا کب؟ اسی کوچے میں ہے دور جائے پانویں اپنے تھکانے کے لیے
 تھمنا: ٹھیرنا، باز رہنا، صبر کرنا، سہارا کرنا، قائم ہونا، سہارا پانا۔ چپ ہونا۔ بند ہونا جیسے مینہ تھم گیا رونا تھم گیا۔ تھمنا، ٹھیرنا۔ رکنا میں فرق ہے۔

گلزار داغ: یار کا پاس نزاکت دلِ ناشاد رہے نالہ رکتا ہوا تھمتی ہوئی فریاد رہے
 گلزار داغ: ان سے شہرت نہ تھی مجھ سے طبیعت نہ رکی جانے والے نہ کبھی اے دلِ ناشاد رہے
 مہتاب داغ: تھمے تھمے کہ نکل جائے مری جانِ حزیں میں تو رخصت نہ ہوا آپ کی رخصت کیسی
 یادگار داغ: رکنا۔ ٹھیر جانا۔

پکپکانے سے گریہ ٹھہرتا تو خوب ہے ممکن نہیں کہ تو سن عمر رواں تھے
 تھوکننا: لعابِ دہن کو منہ سے پھینکنا۔ کوئی چیز، منہ میں رکھ کر نکال پھینکنا۔ جیسے پان یا پیک یا نوالہ تھوکننا، مراد لعنت ملامت کرنا، ذلیل و رسوا کرنا۔

بد کہتی ہے ساری خلقت اسے دوست دشمن کو زمانہ تھوکتا ہے
 ٹالنا: ہٹانا۔ دفع کرنا۔ بہانہ کر کے کسی کو اپنے پاس سے دور کر دینا۔ بے پروائی سے سرکادینا۔ ضائع کرنا۔ جیسے وقت کو ٹالنا۔ ہرکانا۔ دھوکہ دینا۔ دیر کرنا۔ ملتوی کرنا۔ ڈھیل کرنا۔ بے پروائی کرنا۔

یادگار داغ: برا بھلا وہ رقیبوں سے مجھ کو سنوائیں پھر اس پہ یہ بھی ہو تاکید ٹالتے جاؤ
 گلزار داغ: باندھ دیا تھا ہم نے خود زلف میں اس کی اپنا دل رکھ نہ سکی وہ اس کو بھی ٹال دیا وبال سا
 گلزار داغ: جھگٹنا۔ بہلا دینا۔ ایک بوسہ پر ہمیں ٹالیں نہ آپ کچھ علاوہ دیتے تھے خواہ سے

ٹپکنا: سیال چیز کا قطرہ قطرہ گرنا۔ مراد عرق نکلنا، نچرنا۔ درخت کے پھل کا پک کر خود بخود گرنا۔ ظاہر ہونا۔ مائل ہونا۔ جنگ میں زخمی ہو کر زمین پر گرنا۔
 آفتاب داغ: تفریح ٹپکی پڑتی ہے ان کے دماغ سے گلگشت کر کے آئے ہیں دشمن کے باغ سے
 ٹٹولنا: اندھیرے کی وجہ سے یا غیر مرئی ہونے کی وجہ سے یا آنکھیں قصداً بند کر کے ہاتھ سے کسی پوشیدہ چیز کو ڈھونڈنا۔ معلوم کرنا۔

فریاد داغ: اس کو باتوں میں کھولتا تھا میں خط کمر میں ٹٹولتا تھا میں
 ٹکنا: ٹھیرنا۔ قیام کرنا۔ رکننا۔ تہ نشین ہونا۔ نیچے بیٹھنا۔

گلزار داغ: بن گیا کعبہ وہی میرے لیے نلک گئی جس در پہ پیشانی مری
 ٹٹنا: جگہ سے ہٹنا۔ سرکنا۔ الگ ہونا۔ بچنا۔ غائب ہونا۔ کھسک جانا۔ گزر جانا جیسے وقت ٹل گیا۔ دفع ہونا۔ جیسے بلا ٹل۔
 گلزار داغ: دیکھنا حشر میں جب تم پہ چل جاؤں گا میں بھی کیا وعدہ ہوں تمہارا کہ ٹل جاؤں گا
 گلزار داغ: ہماری گواہی نہ دی حشر کے دن ہوئے کچھ ادھر کچھ ادھر لوگ ٹل کر
 گلزار داغ: مرتے کے ساتھ کوئی بھی مرتا نہیں کبھی فرقت میں رفتہ رفتہ سب احباب ٹل گئے
 آفتاب داغ: گزر جانا۔ ملتوی ہو جانا۔

دیکھتے ہی شکل راز دل سے ماہر ہو گئے پھر نہ وہ ٹالے ٹلی جس بات کے سر ہو گئے
 ٹٹولنا: توڑنا کا لازم۔ شکستہ ہونا۔ ٹکڑے ہونا۔ شق ہونا۔ جدا ہونا۔ مراد کم ہونا۔ گھٹنا۔ جیسے کنویں کا پانی ٹٹولنا یا ہمت ٹٹولنا۔ کسی پر حملہ آور ہونا۔ یا کمال اشتیاق کی وجہ سے مائل ہونا اس معنی میں ٹوٹ پڑنا بولتے ہیں۔ رد اور منسوخ ہونا۔ فسخ ہونا جیسے معاہدہ یا نکاح ٹٹولنا۔ منہدم ہونا۔ گرنا۔ قطع تعلق ہونا۔ برطرف ہونا۔ فتح ہونا۔ جوڑوں میں درد ہونا جیسے بدن ٹٹولنا۔ واقع و وارد ہونا جیسے آفت ٹٹولنا۔ مضحل ہونا اور کمزور ہونا۔

مہتاب داغ: اب منصفی ہے داور محشر کے علم پر میرے گواہ ٹوٹ کے دشمن سے جا ملے
 گلزار داغ: تھم ذرا اور نہ گر ٹوٹ کے یہ خانہ خراب گنبد چرخ اب شورش فریاد آیا
 گلزار داغ: بحر محبت جوش پر ہے کیا کروں تو مشق ہوں دم ٹوٹ جاتا ہے مرا آتا ہوں جب ساحل کے پاس
 گلزار داغ: لب جو سیر کو آیا ہے وہ بحر جمال ٹوٹا پڑتا ہے تماشا کو حباب ایک پر ایک
 ٹوکنا: مزاحم ہونا۔ باز پرس کرنا۔ پوچھنا۔ تنبیہ کرنا۔ دعوت جنگ دینا۔ ہونٹنا۔ نظر لگانا۔
 گلزار داغ: کیا چور ہیں جو ہم کو دربان تمہارا ٹوکے کہہ دو کہ یہ تو جانے پہچانے آدمی ہیں
 مہتاب داغ: روکنا۔ روک کر جانچنا۔

جب غیر کوئی آئے بے شبہ اس کو ٹوکے ہم روز کے سلامی کیوں کھائے ہم پہ دھوکے
 مہتاب داغ: پوچھ لینا۔ خط غیر کا پڑھتے تھے جو ٹوکا وہ بولے اخبار کا پرچہ ہے خبر دیکھ رہے ہیں
 ٹھلنا: آہستہ آہستہ پھرنا۔ رفتار کا پہلا درجہ ہے۔ پھر درمیانی درجہ چلنا۔ پھر ذرا تیز لپکنا۔ اور بہت تیز اور قوی درجہ
 درڑنا۔ فارسی میں خرامیدن۔ چہل قدمی کرنا۔ مراد علیحدہ ہونا۔ رخصت ہونا۔ ٹلنا۔ سیر کرنا۔ ہوا کھانا۔ تفریح کرنا۔
 یادگار داغ: اعتبار ان کو نہیں اپنے بھی دربانوں کا خود ٹھہلتے ہوئے دیکھا انھیں اکثر باہر
 ٹھاننا: منصوبہ باندھنا۔ عزم صمیم کرنا۔

مہتاب داغ: کر گزرتے ہیں ہو بری کہ بھلی دل میں جو کچھ وہ ٹھان لیتے ہیں

آفتاب داغ: نکلا ہے جو زبان سے اس کو بنا ہے ایسی وہ اپنے دل میں کبھی ٹھانے نہیں
ٹھکرانا: ازراہ تحقیق ٹھوک مارنا۔ لات مارنا۔

پارس وہ سنگ ہے جسے ٹھکرا کے تو چلے اکسیر جو ہے تیرے قدم کے غبار کا
ٹھننا: عزمِ مصمم ہو جانا۔ جیسے لڑائی ٹھن گئی۔ تیار ہونا۔ لغوی معنی جمنہ۔ نہ نشین ہونا۔
گلزار داغ: یہ جی میں یاں ٹھن گئی ہے بالکلکہ حال دل کیسے بے تامل غضب کیا کیوں کیا تغافل گھٹا دیا حوصلہ بڑھا کر
گلزار داغ: آئے بن ٹھن کر مرے ماتم میں وہ جب کہ رسم سوگاری اٹھ گئی
ٹھیرنا/ٹھیرنا: رکنا۔ تھننا۔ قیام کرنا۔ کھڑا رہنا۔ جمنہ۔ ٹھننا۔ منصوبہ ہونا۔ قائم ہونا۔ منجمد ہونا۔ جیسے پارے کا ٹھیرنا۔ تجویز
ہونا۔ قرار پانا۔ تاخیر کرنا۔ توقف کرنا۔ (ٹھیرنا اور ٹھیرنا دونوں صحیح ہیں) ٹھیرنا۔ تھننا۔ رکنا میں فرق ہے۔
گلزار داغ: مرے کوچہ میں وہ کن شوخیوں سے جا بجا ٹھیرے بڑھے بڑھ کر تھے دم بھر چلے چل کر ذرا ٹھیرے
گلزار داغ: لائے گا کعبہ سے تو مفت ثواب اے زاہد حصہ پہلے ہی ٹھیر جائے یہیں یاروں کا
گلزار داغ: آنے سے مرے ٹھیر گئے آپ وگرنہ جانے کا ارادہ تو کہیں ہو ہی چکا تھا
گلزار داغ: راہ دیکھیں گے نہ دنیا سے گزرنے والے ہم تو جاتے ہیں ٹھیر جائیں ٹھیرنے والے
گلزار داغ: مری تقدیر کی برگشتگی سب میں بُری ٹھیری حسینوں کے لیے اک حُسن ہے برگشتہ مژگاں کا
گلزار داغ: رہا روز جزا کے بعد کا غم مجھ کو محشر میں کہ دن کو تو یہ ٹھیری رات کو کیا جانے کیا ٹھیرے
گلزار داغ: قرار پانا۔

وہی انسان پورا ہے اسی کے ہم تو قائل ہیں پہلوں میں بھلا ٹھیرے بُروں میں جو بُرا ٹھیرے
جانا: رخصت ہونا۔ کسی مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔
مہتاب داغ: جاؤ بھی۔ ایسا کیا آنا۔

ہیں تیوری میں بل تو نگاہیں پھری ہوئیں جاتے ہیں ایسے آنے سے اوسان جائیے
مہتاب داغ: خود چلے جائے۔ اچھی کہی کہ غیر کے گھر تک ذرا چلو میں آپ کا نہیں ہوں نگہبان جائیے
مہتاب داغ: جا کر بس بیٹے۔ آئے ہیں آپ غیر کے گھر سے کھڑے کھڑے یہ اور کو جتائیے احسان جائیے
آفتاب داغ: جانا (کسی پر): مشابہ ہونا۔

آدی ایسا کہاں کوئی فرشتہ ہو تو ہو شیخ صاحب یہ نہیں معلوم تم کس پر گئے
جاننا: آگاہ ہونا۔ فارسی میں دانستن۔ آگاہی حاصل کرنا۔ ماننا۔ قائل ہونا۔

گلزار داغ: مزے عشق کے کچھ وہی جانتے ہیں کہ جو موت کو زندگی جانتے ہیں
گلزار داغ: کہاں قدر ہم جنس کو ہے فرشتوں کو بھی آدمی جانتے ہیں
آفتاب داغ: نتیجہ معلوم ہونا۔

ابکی کچھ منہ سے نکالا تو تم ہی جانو گے داغ پھر مجھ کو نہ کہنا جو برابر نہ کہوں
جتانا: بہ تاکید بتانا۔ آگاہ کرنا۔ ہوشیار کرنا۔ متنبہ کرنا۔ فہمائش کرنا۔ یاد دلانا۔ ایما کرنا۔ ذہن نشین کرنا۔ (اصل میں چتانا
تھا۔ چت کے معنی ذہن و حافظہ۔ جتلا نا غیر فصیح ہے)

گلزار داغ: افشائے راز عشق میں گوڈتیں ہوئیں لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا
گلزار داغ: نگاہ کو بے باکیاں سکھاؤ حجاب شرم و حیا اٹھاؤ بھلا کے مارا تو خاک مارا لگاؤ چوٹیں جتا جتا کر

چچنا: تُلنا۔ اٹکنا۔ تھمینہ ہونا۔ پرکھا جانا۔ آزما یا جانا۔ ممتاز و باوقار ہونا۔ ثابت و دل نشین ہونا۔ پسند آنا۔
 فریاد داغ: نہیں چچتا کوئی حسین تم کو آفریں ہے صد آفریں تم کو
 چچنا: نظر پر چڑھنا۔

یادگار داغ: چچتا ہے اپنی آنکھ میں وہ خوش جمال بھی تیری سی بول چال بھی ہو چال ڈھال بھی
 جڑنا: کسی چیز کا کسی چیز میں بٹھانا۔ جمانا۔ پچی کرنا۔ جیسے اگٹھی میں نگینہ جڑنا۔ مراد لگانا جیسے دھول جڑنا۔ بدگوئی و غیبت
 کرنا۔ شکایت کرنا۔ دعویٰ کرنا۔ نالاش کرنا۔

مہتاب داغ: بنا ہے مدعی پیغامبر بھی جڑی ہے جب مری کھوٹی جڑی ہے
 جکڑنا: کھینچ کر کس کر باندھنا۔

گلزار داغ: خواہ باندھیں خواہ جکڑیں ان کو زنجیروں میں وہ ہم نے ان زلفوں کے ہاتھ بیچ ڈالے ہاتھ پانو
 جلانا: زندہ کرنا۔ زندہ رکھنا۔ تروتازہ کرنا۔

گلزار داغ: زندہ نہ مسیحا سے ہوا کشفِ الفت مردوں کو جلانا تو کچھ اعجاز نہیں تھا
 جلنا: فارسی میں سوختن۔ آگ لگنا۔ روشن ہونا۔ شعلہ زن ہونا۔ تھلنا۔ داغ لگنا۔ خاکستر ہونا۔ مراد حسد کرنا۔ رشک کرنا۔
 عداوت کرنا۔ سوزش اور تپک ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔ نباتات کا برفباری سے کھلا جانا۔ (ہندی میں بلنا ہے۔ ب کو جیم سے تبدیل کیا گیا)

گلزار داغ: اپنے سر بھی کوئی لیتا ہے پرانی آفت طور آگاہ نہ تھا اس سے کہ جل جاؤں گا
 جمننا: نحمد و بستہ ہونا۔ جیسے برف کا یاد ہی کا جمننا۔ قائم ہونا۔ ٹھہرنا جیسے پارہ کا جمننا۔ بیج کا اگنا۔ چپکنا۔ مصلح ہونا۔ جڑ
 پکڑنا۔ مضبوط ہونا۔ ڈٹنا۔ اڑنا جیسے جم کر لڑنا۔ ٹھیک آنا۔ ماپ کے مطابق ہونا۔ تہ میں بیٹھنا۔ موثر ہونا۔ اجتماع ہونا جیسے میلہ
 جمننا۔ محفل جمننا۔ بات یا وعدے پر قائم رہنا۔

گلزار داغ: وعدہ فردا پہ بھی جتنے نہیں کہتے ہیں وہ وقت دیکھا چاہیے
 گلزار داغ: جم گئی گرد رہ میکدہ مجھ پر واعظ خاک سے پاک کرے بحر نہ قلمز مجھ کو

جھاڑنا: صاف کرنا۔ سوکھا گرد و غبار دور کرنا۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ فرش پر جھاڑو دی جاتی ہے۔ کپڑوں کو جھٹک کر
 یادوسرا کپڑا پھیر کر یا برش سے صاف کیا جاتا ہے۔ کرسی وغیرہ کو کپڑے کے جھاڑن سے جھاڑا جاتا ہے۔ مراد بیڑ کو ہلا کر پھل
 گرانا۔ مارنا۔ جیسے ہاتھ جھاڑ دیا۔ دم کرنا سلب مرض یا دفع مرض کے لیے کچھ کلمات پڑھ کر پھونکنا اور ہاتھ پھیرنا۔ چقماق سے
 آگ نکالنا۔ کسی چیز میں ضرب لگا کر اس کا کچھ حصہ اجزایا کنارہ وغیرہ توڑ کر گرا دینا۔ جیسے دانت جھاڑ دوں گا۔ گولہ باری نے
 کنگورے جھاڑ دیے۔ چینی مٹی کی تشری کا کنارہ جھاڑ دیا۔ وغیرہ۔ لتاڑنا۔ برا بھلا کہنا۔ مجازی معانی میں زیادہ تر ”لینا یا
 دینا“ کے ساتھ مرکب ہو کر بولا جاتا ہے۔ ”جھاڑ لینا“ کسی کے پاس سے سارے پیسے لے لینا۔

مہتاب داغ: مٹھی میں دل نہ تھا جو اٹھے ہاتھ جھاڑ کے الجھا ہوا ہے زلفِ شکن در شکن میں کیا
 جھپٹنا: حملہ کرنے کے لیے تیزی سے کسی کی طرف پکنا۔ ہاتھ مار کر چھین لینا۔ زبردستی بجلت یکبارگی اچک لینا۔ کسی مقصد
 کے لیے تیزی سے روانہ ہونا۔

گلزار داغ: نکلا جدھر وہ شوخ ہو شور دیکھنا دل کو جھپٹ کے کوئی ادھر سے نکل گیا
 گلزار داغ: تیری مڑگاں کی نہ تھی دست درازی مشہور دل جھپٹ کر کسی رگیہ کا چھینا ہو گا
 یادگار داغ: اڑا لے جانا۔ چھین کر لے جانا۔

جان چھٹی کسی کا دل ٹوٹا وہ یونہی لوٹ مار کرتے ہیں
جھپکنا: آنکھوں کا قدرتی عادت سے بے درپے بند ہونا پھر کھلنا۔ آنکھ جھپکنا پلک جھپکنا دونوں طرح بولا جاتا ہے۔
 آفتاب داغ: جھپکی جو آنکھ ہجر کی شب آئی یہ ندا اے ننگِ عشق مر نہ گیا ہوشیار ہو
 آفتاب داغ: میسر ہمیں خواب راحت کہاں ذرا آنکھ جھپکی سحر ہوگئی
 جھٹلانا: واقعہ سے انکار کرنا۔ جھوٹ قرار دینا۔

یادگار داغ: پتے پتے کی سنو مجھ سے اب ذرا سچ سچ تمہیں خدا کی قسم تم جھٹلتے جاؤ
جھٹلنا: کپڑے وغیرہ کو جھٹکا دینا۔ جھاڑنے کے لیے یا چھڑانے کے لیے۔ دھگکا دینا جیسے ہاتھ کو جھٹک دینا۔
 گلزار داغ: دامن جھٹک جھٹک کے چھڑایا ہزار بار تم کو ہوا نہ خاک مری بات کا لحاظ
جھپکنا: جھپکنا بھی ہے مگر فصیح ہر دو جیم ہے۔ اچانک چونکنا۔ ڈر جانا۔ خوف یا غیرت یا وہم کی وجہ سے طبیعت کا بھینچنا۔ رُکنا۔
 گلزار داغ: عجب کیا ہے شبِ غمِ عکس سے اپنے جھک جائے جو دیکھے منہ یہ اپنا آنسن لے کر اجالے میں
جھپکنا: تامل کرنا۔ خوف کرنا۔

یادگار داغ: وہ جھپکا جو دیکھی بری دل کی حالت بڑھاوا دیا اپنے قاتل کو ہم نے
جھڑکنا: ناراض ہو کر دھتکارنا۔ بُرا بھلا کہنا۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ دھمکانا۔
 گلزار داغ: جھڑکی ہوئی کہیں سے نکالی ہوئی نہ ہو پاتا ہوں آج اے شبِ غم مہریاں تجھے
جھڑنا: کسی چیز کا کسی چیز سے چھوٹ کر یا ٹوٹ کر گرنا۔ ٹپکنا۔ کوڑے کرکٹ کا صاف کیا جانا۔ کسی چیز کے کچھ اجزا یا ٹکڑوں
 کا ٹوٹ کر گر جانا۔ جیسے دانت جھڑ گئے یا کنگورے جھڑ گئے۔ کنارہ جھڑ گیا۔ (متعدی جھاڑنا)
 مہتاب داغ: گل بستر ستارے بن گئے ہیں ترے ماتھے سے جب افشاں جھڑی ہے
جھولنا: پانی کھٹکنا۔ پانی کو بلا ناچلانا۔ پانی میں ڈول کو بار بار ڈبکیاں دینا۔

یادگار داغ: ساقی نہ مرے دل کو جلا آتش ترے شورے میں صراحی کو جھکولا نہیں جاتا
جھلکنا: خمیدہ ہونا۔ ٹیڑھا ہونا۔ کوئی چیز یا کوئی آدمی زمین پر کھڑا ہوا یا قائم ہو اور اس کا اوپر کا حصہ آگے کو یا کسی طرف کو ٹیڑھا
 ہو جائے تو اس کو جھلکنا کہتے ہیں۔ مراد فروتنی کرنا۔ گرنا۔ نیچا ہونا۔ متوجہ ہونا۔ (اس کا متعدی جھلکانا اور جھونکنا)
 آفتاب داغ: کیا مزا ہے ان کو اپنی شوخیِ تقریر کا جھک پڑے غیروں پہ جب مجھ پر عنایت ہو چکی
جھکانا: خمیدہ کرنا۔ ٹیڑھا کرنا۔ نیچا کرنا۔ متوجہ کرنا۔

آفتاب داغ: پوچھو جناب داغ کی ہم سے شرارتیں کیا سر جھکائے بیٹھے ہیں حضرت غریب سے
جھنجلانا: پیچ و تاب کھانا۔ غصہ کا اظہار کرنا۔ خفا ہونا۔
 مہتاب داغ: میرے قاصد کو دیا اس نے جھنجلا کے جواب کون ہوتے ہیں وہ پیغام کے دینے والے
 جب کہا اور بھی دنیا میں حسین اچھے ہیں کیا ہی جھنجلا کے وہ بولے کہ ہمیں اچھے ہیں
 گلزار داغ: شکوہِ ظلم پہ اول تو وہ خاموش ہوئے پھر یہ جھنجلا کے کہا کیا مری رسوائی ہے؟
جھینکنا: دکھڑا بیان کرنا۔ افسوس کرنا۔ بچھٹانا۔ گریہ و زاری کرنا۔ شکایت کرنا۔ حال بیان کرنا۔

مہتاب داغ: دل میں نے لگایا ہے مگر دیکھیے کیا ہو سب جھینکتے ہیں اپنے پرانے مرے آگے
جھپپنا: شرمانا۔ لجانا۔ کترانا۔ آنکھ پُرانا۔
 گلزار داغ: لڑ گئی یار گلغدار سے آنکھ اب نہیں چھپتی ہزار سے آنکھ

چبانا: دانتوں سے غذا کو کچلنا اور پینا۔

آفتاب داغ: عوضِ نقل و گزک اس کو چبایتا ہوں سوندھا سوندھا یہ مراسم سفال اچھا ہے
چھنا: کسی نوک دار چیز مثلاً سوئی یا کیل کا جاندار کے جسم میں گھسنا یا محسوس ہونا۔ جیسے کنکریوں کا چھنا۔ سوئی کا
چھنا۔ مراد سخت ناگوار ہونا۔ جیسے دل میں بات کا چھنا، موثر ہونا۔

فریاد داغ: کبھی چبھتی ہوئی سنا دینا سن کے تعریف مسکرا دینا
گلزار داغ: وہ چشم آبلہ بھی دید کے قابل ہے اے وحشت نظر میں جس کی پہلے چھ گیا کائنا بیاباں کا
چھونا: کسی نوکدار چیز کو جاندار کے جسم میں گڑونا۔ یہ متعدی مجازی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔

چھنا: جسم کے جوڑ کا خود بولنا۔ کسی چیز کا سخت چیز پر گرا چھنا۔ ترخنا۔ خفا ہو کر چل دینا۔ آپس میں اختلاف ہونا۔
فریاد داغ: ایسی بگڑی کہ آج تک نہ بنی ایسی چٹنی کہ آج تک نہ بنی
چکنا: کلی کاشق ہونا۔ کھلنا۔ دیکھتے وقت کو نلوں کا یا آگ پر ڈالتے وقت کالے دانے کا پھلنا۔

مہتاب داغ: اس نزاکت پہ سنے کیا وہ ہماری فریاد غنچہ چٹکے تو کہے سر میں دھمک ہوتی ہے
چرانا: کسی کا مال اس کی لاعلمی میں اٹھالے جانا۔ فارسی میں دُزدیدن۔ اغماض کرنا۔ جیسے آنکھ پُرانا۔ کام سے بچنا جیسے
جی پُرانا۔

گلزار داغ: نظر پُرانے کے وہ یوں ہر بشر کو دیکھتے ہیں کسی کو یہ نہیں ثابت کدھر دیکھتے ہیں
گلزار داغ: نگاہ دیدہ پر شرارت اور اس پہ دزدِ حنا ہے آفت مگر وہ عیار ہے قیامت کہ چور دیں اس کو دل چرا کر
گلزار داغ: ہر چند ہے افشائے محبت میں خرابی یاروں سے مگر آنکھ پُرانی نہیں جاتی
چڑانا چڑھانا: کسی بات کی نقل کر کے یا بار بار کہہ کے غصہ دلانا۔ چھیڑنا۔ منہ چڑانا کے معنی دوسرے کی تحقیر کے لیے اپنے
منہ اور ہونٹوں کو بگاڑ کر دکھانا۔ انگوٹھا چڑانا یعنی انگوٹھا ہلا کر دکھانا۔

گلزار داغ: اُڑایا جب سے تو نے چٹکیوں میں اس کو اے قاتل یہ زخم دیکھی ہنس کر منہ چڑھاتا ہے نمکداں کا
چڑنا چڑھنا: بگڑنا۔ خفا ہونا۔ بھلانا۔ کسی بات یا کسی کام یا کسی چیز سے ناخوش ہونا۔

آفتاب داغ: اپنی تعریف سے چوتے ہو اگر جانے دو چشم بددور ہمارا ہی جمال اچھا ہے
چڑھنا: اُترنا کا نقیض۔ زمین سے اونچی زمین یا پہاڑ یا کسی بلند عمارت پا جانا یا زمین سے اٹھ کر ادھر ہونا۔ فضا میں اوپر کی
طرف جانا۔ اُڑنا۔ مراد بڑھنا۔ ترقی کرنا۔ مثلاً پانی کا طغیانی پر آنا۔ زرخ بڑھنا۔ ہاتھ چڑھنا۔ آواز کا بلند ہونا۔ نشہ
چڑھنا وغیرہ۔ دھاوا کرنا۔ رفتار کا تیز ہونا جیسے سانس کا چڑھنا۔ نذر اور بھینٹ ہونا۔ کسی کے ذمہ کچھ واجب ہونا جیسے مہینہ
چڑھنا۔ درج ہونا جیسے نام چڑھنا وغیرہ۔

گلزار داغ: چڑھے ذہن پر نہ زباں پر اب مرے چار حرف وصال جب
تو پھر آگے کہنے کا لطف کیا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

گلزار داغ: نشہ غالب ہونا۔

بے وقت کی چڑھی ہے نہ ہوگا اتار آج ہوتے ہیں تیرے مست کوئی ہوشیار آج
چڑھانا: اُتارنا کا نقیض۔ نیچے سے اوپر لے جانا۔ لادنا۔ سوار کرنا۔ برتن کا سارا پانی وغیرہ اک دم پی جانا۔ بلند کرنا۔ نذر لا
کر بُت کے سامنے یا مزار پر رکھنا۔ اپنے یا دوسرے کے ذمہ واجب کرنا جیسے قرض چڑھانا۔

آفتاب داغ: کریں صبح قیامت بھی انتظار بہت کہ عادت آپ کو ہے دن چڑھا کے آنے کی
چکنا: ختم کرنا۔ معاملے کا یا قیمت کا طے ہونا۔ بیاق ہونا۔ فیصلہ ہو جانا۔ دہلی میں یہ مصدر فعل لازم ہونے کی صورت میں
 علیحدہ نہیں بولا جاتا بلکہ بطور تابع فعل کے یا تاکیدی فعل یا اتمام فعل کے لیے آتا ہے۔ جیسے کر چکنا۔ کھا چکنا۔ کہہ چکنا۔ جا چکنا۔ دے
 چکا۔ پڑھ چکا وغیرہ۔

گلزار داغ: بڑھایا ہم نے دل اس کا یہ کہہ کہہ کر دم بھل لگا چک تنوع اے قاتل کہیں قاتل بھی ڈرتے ہیں
 گلزار داغ: گلی سے یاری ہم اٹھ کے چل چکے تھے مگر مچل گیا دل پُر اضطراب رستے میں
چکرانا: چکر کھانا۔ گردش کرنا۔ سرگھومنا۔ مراد گھبرانا۔ شپٹانا۔ سنسکرت میں چکڑ۔
 گلزار داغ: خضر بھی تو اسی گرداب سے چکراتے ہیں ڈوب کر بحر محبت میں اچھلتا ہی نہیں
 گلزار داغ: حیران ہونا۔

سنا کلام جو رندوں کا شیخ چکرایا وہاں تو بات کا چھینٹا بھی بے شراب نہ تھا
چکھنا: ذائقہ معلوم کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی کوئی چیز منہ میں رکھنا۔ قلیل کھانا۔ کسی کے مال کو چکھنے کی طرح کھا جانا۔
 گلزار داغ: کچھ پیا خون جگر دل کا لہو کچھ چاٹا چکھتی پھرتی ہیں نگاہیں تری گھر گھر کے مزے
چکھانا: کوئی تھوڑی سی چیز دوسرے کو معلوم کرنے کے لیے کھلانا۔ تھوڑا سا ناشتہ کرانا۔

گلزار داغ: دل ترا آئے کسی پر تو یہیں ہوا نصاب عشق دنیا میں چکھادے تجھے محشر کے مزے
چلانا: چننا۔ بہت بلند آواز سے قوت کے ساتھ بولنا۔ غل مچانا۔ مراد رونا دھونا۔ فریاد کرنا۔ غصے کے ساتھ برا بھلا کہنا۔
 گلزار داغ: کون تھا مجھ سا تمنائی کہ برسوں میرے بعد قبر پہ آ آ کے چلائی پکاری آرزو

چلنا: پاتوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا، جانا (رفتار میں)۔ پہلا درجہ ٹھلنا ہے درمیانی درجہ چلنا۔ اس
 سے ذرا تیز لپکنا اور بہت تیز اور سریع درجہ دوڑنا۔ مراد سفر کی ابتدا کرنا۔ جیسے رات کو چل کر صبح پہنچے۔ حرکت کرنا جیسے ہوا یا چکی یا
 نبض کا چلنا۔ رواج پانا جیسے سکھ چلنا۔ رواں اور جاری ہونا جیسے نہر یا سڑک کا چلنا۔ قائم رہنا جیسے بیٹے سے نام چلنا ہے۔ پھٹنا
 جیسے انگر کھا کندھے پر سے چل گیا۔ آپس میں لڑائی ہونا جیسے ان کی اُن سے چل رہی ہے۔ دیر پا اور کا آمد ہونا جیسے یہ کپڑا اچلنے
 والا ہے۔ یہ قلم خوب چلتا ہے۔ کسی چیز کا اپنے مقررہ کام کے لیے حرکت کرنا یا حرکت میں آنا جیسے توپ چل گئی، تلوار چل
 گئی، گھڑی چل رہی ہے، کارخانہ چل پڑا، دکان چل رہی ہے۔ مؤثر ہونا جیسے جادو چل گیا۔ گردش میں آنا جیسے جام کا چلنا۔
 آفتاب داغ: حسرتیں لے تو چلی روح عدم کو لیکن اس مسافر سے یہ چلے گا نہ یہ سامان بہت
 یعنی بھاری ہونے کی وجہ سے اٹھا کر لے چلنا مشکل ہے۔

گلزار داغ: کسی کی زنگس مخمور کچھ کہہ دے اشاروں میں مزہ ہے دن رات چلتی رہے پرہیزگاروں میں
 یعنی منافست رہے۔

آفتاب داغ: بہت ہمارے پھڑکنے سے تنگ ہے صیاد کہ چار دن سے زیادہ قفس نہیں چلتا
 یعنی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے

گلزار داغ: کوئی آگے نکل نہیں سکتا تجھ سے فتنہ بھی چل نہیں سکتا
 جیت نہیں سکتا

گلزار داغ: زور قسمت سے چل نہیں سکتا دل سنبھالے سنبھل نہیں سکتا
 بات مانی جانا۔ بات کا اثر ہونا۔

یادگار داغ: چل سکے پیغامبر کی کیا وہاں غیر بھانجی مارتا ہے بول کر
 کام دینا۔

یادگار داغ: پرانا دہرانا ہو ا رخت ہستی چلے گا جنابِ خضر یہ کہاں تک
 زور۔ بس چلنا۔ اختیار ہونا۔ اثر۔

آفتاب داغ: رکھا دل و دماغ کو تو روک تھام کر اس عمر بے وفا پہ مرا زور کیا چلے
 جھوٹ۔ جھوٹی بات مانی جانا۔ یقین ہو جانا۔

آفتاب داغ: افسانہ رقیب بھی تو بے اثر ہوا بگڑے جو سچ کہے تھے وہاں جھوٹ کیا چلے
 دوا۔ اثر کرنا۔

آفتاب داغ: بالیس سے میرے آج وہ یہ کہہ کے اٹھ گئے اس پر دوا چلے نہ کسی کی دعا چلے
 دعا۔ اثر کرنا۔

آفتاب داغ: بالیس سے میرے آج وہ یہ کہہ کے اٹھ گئے اس پر دوا چلے نہ کسی کی دعا چلے
 جانا۔ منزل طے کرنا۔

آفتاب داغ: یوں چلئے راہ شوق میں جیسے ہوا چلے ہم بیٹھ بیٹھ کر جو چلے بھی تو کیا چلے
 کام۔ کاروائی ہونا۔ مطلب نکلنا۔ کام نکلنا۔

آفتاب داغ: رکے جو کام تو بیدار رس نہیں چلتا پرانے بس میں ہے کچھ اپنا بس نہیں چلتا
 بس۔ قابو ہونا۔

آفتاب داغ: رکے جو کام تو بیدار رس نہیں چلتا پرانے بس میں ہے کچھ اپنا بس نہیں چلتا
 ساتھ۔ رفاقت کرنا۔ ساتھ دینا۔ ساتھ کام کرنا۔

آفتاب داغ: دکھائیں کوچہ قاتل میں جاں نثاروں کو ہمارے ساتھ کبھی بواہوس نہیں چلتا
 نفس۔ سانس آنا جانا۔

آفتاب داغ: ہمارے سینہ میں پہروں نفس نہیں چلتا جب اس نے روک دیا کہہ کے بس نہیں چلتا
 نفس۔ پاندار ہونا۔ مضبوط ہونا۔ کام دینا۔

آفتاب داغ: بہت ہمارے پھڑکنے سے تنگ ہے صیاد کہ چار دن سے زیادہ نفس نہیں چلتا
 چال۔ رفتار۔ ایک رفتار سے جانا۔ حرکت کرنا۔

آفتاب داغ: گذر گئے ہیں جو دن پھر نہ آئیں گے ہرگز کہ ایک چال فلک ہر برس نہیں چلتا
 چمکانا: ہوشیار کر دینا۔ مشتہ کر دینا۔

ضمیمہ یادگار داغ: وہ جب آگ ہوتے ہیں غصہ سے مجھ پر تو بھڑکاتے ہیں اور چمکانے والے
 چمکانا: کسی چیز کو ایک ایک کر کے اٹھانا اور جمع کرنا۔ چھانٹنا اور اٹھانا۔ تعمیر کرنا جیسے دیوار چمکانا۔ الگ الگ کرنا جیسے چاول
 چمکانا، یعنی کوڑا کرکٹ الگ کرنا۔ ترتیب دے کر لگانا جیسے دسترخوان پر کھانا چمکانا، یا اینٹوں کا چمکانا۔ کپڑے میں چمکی یا کسی چوٹی
 چیز سے شکن یا سلوٹیں ڈالنا۔

یادگار داغ: کدورت پر کدورت جم گئی ہے میرے سینے میں جتنی یہ عشق نے دیوار دیوار کیسی ہے
 چنونا:

گلزار داغ: نہ اٹھیں کوچہ قاتل سے لاشیں ناتوانوں کی فلک مٹنے ہی پُجوائے نسیم صبح گا ہی سے
چندھیانا: آنکھوں کا تیز روشنی سے خیرہ ہونا۔

مہتاب داغ: زاہد کو ہے پھر جلوہ دیدار کی حسرت بجلی کی چمک دیکھ کے چندھیانگئیں آنکھیں
چوکننا: غیر متوقع طور پر بھول جانا۔ اچانک غلطی ہو جانا جس کا پہلے سے گمان نہ ہو۔ باز رہنا جیسے وہ بڑوں کے سامنے بھی
نہیں چوکتا۔ نشانہ خطا ہو جانا۔

آفتاب داغ: میں ہی چوکا میں نے ظاہر کر دیے انداز عشق اس روش سے سیکڑوں ان پر فدا ہونے لگے
گلزار داغ: رستے پہ ترے چلی قیامت سچ ہے کہ بڑی ہی چال پُجو کی
گلزار داغ: کیا بچے ناوک نظر سے دل پُجوکتی ہی نہیں شکار سے آنکھ

چوکننا: ڈر یا تعجب کی وجہ سے ایک دم جھجک پڑنا۔ غفلت یا انہماک یا نیند کی حالت میں ایک دم ہوشیار ہو جانا۔ مراد
بدکنا۔ بھڑکنا۔

گلزار داغ: شراب غفلت سے داغ غمش تھے دکھائے غفلت نے کیا تماشا
کہ سوتے سوتے جو چونک اٹھے مگر کوئی مگر کوئی تم نے خواب دیکھا

چومنا: بوسہ لینا۔

یادگار داغ: کوہکن ہم تو نہیں ہیں جو سراپنا پھوڑیں چوم کر چھوڑ دیا کرتے ہیں بھاری پتھر
چھانا: اوپر کسی چیز کا ہر چار طرف سے ہجوم کرنا۔ غالب آنا جیسے ابر کا چھانا۔ طاری ہونا جیسے رعب کا یا حیرت کا چھانا۔
آفتاب داغ: دیکھ کر قاتل کی آمد داغ دل میں شاد شاد اور غم خواروں کے منہ پر مردنی چھائی ہوئی
چھاٹنا: چھنا۔ انتخاب کرنا۔ پسند کرنا۔ اختیار کرنا۔ کاٹنا۔ تراشنا۔ بیونتا۔ کچھ حصہ کاٹ کر الگ کر دینا جیسے درخت کی
شاخیں چھاٹنا۔

آفتاب داغ: کیا ہوا کس سخت جاں سے ہو گئی قاتل کو لاگ چھانٹ کر دس بیس میں جو ایک خنجر لے چلا
چھانا: چھنی سے آٹا نکالنا۔ صاف کرنا۔ کپڑے سے پانی یا سیال چیز کو نکالنا۔ مراد: جستجو کے لیے کونہ کونہ دیکھ ڈالنا۔ تحقیق
کرنا۔ انتخاب کرنا۔

گلزار داغ: کہیں سودا یان عشق کو تفریح ہوتی ہے بہت چھانا ہوا ہے باغ فردوس وارم میرا
آفتاب داغ: مہرو وفا کا کب اُنھیں آتا ہے اعتبار جب چھانا ہوا ہے باغ فردوس وارم میرا
چھپنا: پوشیدہ ہونا۔ نہاں ہونا۔ غائب ہونا۔ چھپنا۔ آنکھ چھپانا۔

گلزار داغ: پھر لیے تیر و کماں کوئی چلا آتا ہے خود چھپے یا چھپائے مجھے تربت میری
آفتاب داغ: مثال گنج قاروں اہل حاجت سے نہیں چھپتا جو ہوتا ہے سخی خود ڈھونڈ کر سائل سے ملتا ہے
چھپانا: پوشیدہ کرنا۔ نہاں کرنا۔ غائب کرنا۔ ڈھانپنا۔ چھپانا۔

آفتاب داغ: چھپائے سے کہیں چھپتی ہے اپنے دل کی بیتابی کہ ہر تار نفس اپنا رگ بسل سے ملتا ہے
چھٹنا: چھوٹنا کا مخفف۔ رہا ہونا۔ روانہ ہونا۔ جاری ہونا۔ برطرف ہونا۔ الگ ہو جانا۔ باقی چھنا۔ سست ہونا جیسے نبض
چھٹنا۔ بکھرنا۔ دغنا جیسے بندوق یا آتش بازی چھٹنا۔ ملی ہوئی یا چپکی ہوئی چیز کا الگ ہو جانا۔

گلزار داغ: جب چھٹاواں شست سے ناوک چلا پہلو سے دل یہ شکار اڑ کر لپٹ جاتا ہے نوک تیر سے
گلزار داغ: جمع ہو تیرگی داغ جگر ہی چھٹ کر کچھ سیاہی تو مرے دیدہ پر غم میں رہے

چھٹنا: پھڑانا۔ رہا کرانا۔ آزاد کرانا۔ ترک کرانا۔ موقوف کرانا جیسے دودھ چھڑانا یا نوکری چھڑانا۔ الگ کرنا۔
 گلزار داغ: صدقے ایسی قید کے قربان اس زنجیر کے وہ کہے یہ تجھ سے جب جانیں چھٹالے ہاتھ پانوں
 چھٹنا: صاف ہونا۔ دُبلنا ہونا۔ نکتب ہونا۔ قطع ہونا۔ ترشنا۔ جُدا ہونا۔ منتشر ہونا۔
 گلزار داغ: چھٹ گئی سب بھیڑ مشتاقوں کی آج کر دیا سفاک نے میدان صاف
 چھٹنا: سوراخ دار ہونا۔ بندھنا۔ (ماڈہ چھڈ رہے جس کے معنی شکاف۔ سوراخ۔ بل وغیرہ)
 گلزار داغ: چھڈ گئی سوزن مڑگاں سے نقاب اس رخ کی رہ گیا گر کبھی پردے میں اشارہ ہو کر
 چھلکنا: سیر ہونا۔ دل بھرنا۔ نیت بھرنا۔ پیٹ بھرنا ایسا کہ بھر گنجائش نہ رہے۔ منہ پھر جانا۔
 گلزار داغ: چھک گئے ہیں آج اک ساغر سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے مئے کوثر سے ہم
 چھلکنا: برتن میں پانی یا کسی مائع چیز کا بھر کر کناروں سے بہہ کر گرنے۔ یا ٹھیس لگ کر اچھل پڑنا۔
 گلزار داغ: مری تشنگی دیکھ کر روز محشر چھلک جائے گا آب کوثر اُبل کر
 گلزار داغ: دیوانے لگتے ہیں عجب رنگ کی مہندی جب آبلوں میں خون چھلک آئے حنا ہو
 چھلنا: کسی چیز کا پوست اترنا۔ رگڑ لگ کر تھوڑی سی کھال کا اُدھڑنا۔
 فریاد داغ: ضعف سے دونوں مل گئے پہلو چین بستر سے جھل گئے پہلو
 چھلنا: فریب سے لے اُڑنا۔ دھوکا دینا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جانا۔
 فریاد داغ: اک قیامت کی چال چل جانا دل چھلاوے کی طرح چھل جانا
 چھٹنا: کسی چیز کا چھٹی سے یا کپڑے سے نکلنا۔ صاف کیا جانا۔ پانی کا ریت وغیرہ میں سے دوسری طرف پھوٹنا۔ مراد
 سوراخ سوراخ ہو جانا جیسے کپڑا پرانا ہو کر چھن گیا۔ کسی معاملہ کا رد و قدح سے مٹنا۔ کپڑے کے پردے میں سے روشنی کا
 پھوٹنا۔
 گلزار داغ: بنتی ہیں تیری کمر کی کیا خیالی صورتیں چھنتی ہیں باریکیاں کیا مانی و بہزاد میں
 چھٹنا: ان بن ہونا۔ ناموافق ہونا۔
 آفتاب داغ: نگاہ شوخ و چشم شوق میں در پردہ چھنتی ہے کہ وہ چلمن میں ہیں نزدیک ہم چلمن کے بیٹھے ہیں
 چھوٹنا: ترک کر دینا۔ چھوڑ دینا۔ نجات مل جانا۔ رہائی پانا۔ گرفت سے نکل جانا۔ باقی رہ جانا۔
 عتاب سے چھوٹنا: درگزر ہو جانا۔ بچ جانا۔
 ضمیمہ یادگار داغ: زہے نصیب وہ عاشق نصیب والا ہے جو تیرے قہر سے تیرے عتاب سے چھوٹا
 انتخاب سے چھوٹا: رہ جانا۔ فروگذاشت ہونا۔
 ضمیمہ یادگار داغ: انھوں نے غور سے دیکھا جو میرے دیوان کو نہ کوئی شعر مرا انتخاب سے چھوٹا
 مطالعہ کتاب سے چھوٹنا: ترک ہو جانا۔
 ضمیمہ یادگار داغ: رہا نظارہ کسی چہرہ کتابی کا مطالعہ نہ مرا اس کتاب کا چھوٹا
 ہاتھ نقاب سے چھوٹنا: گرفت چھوڑ دینا۔
 ضمیمہ یادگار داغ: ہمیں نے وصل میں مجبور پیش دستی کی جب ان کا ہاتھ نہ بند نقاب سے چھوٹا
 عذاب سے چھوٹنا: سزا سے بچ جانا۔ مصیبت سے نجات مل جانا۔
 ضمیمہ یادگار داغ: یہ عشق گر دل خانہ خراب سے چھوٹا بہشت میں بھی نہ میں اس عذاب سے چھوٹا

عہد شباب سے نہ چھوٹا: ترک نہ ہونا۔
ضمیمہ یادگار داغ: وہ تاک جھانک کا اول سے تھا مجھے لپکا کہ آج تک بھی نہ عہد شباب سے چھوٹا
حساب سے چھوٹا: باقی ہ جانا۔ شمار میں خلیل سے چھوڑ جانا۔
ضمیمہ یادگار داغ: شمار میں نے کیا جب تری جھاؤں کا عدد نہ ایک بھی میرے حساب سے چھوٹا
رنگ چھوٹا: رنگ زائل ہو جانا۔ رنگ اتر جانا۔ اثر نہ رہنا۔
ضمیمہ یادگار داغ: مٹی جھلک نہ ذرا خون دل کی گریہ سے یہ رنگ کب مری چشم پر آب سے چھوٹا
دامن چھوٹا: گرفت سے نکل جانا۔ ساتھ نہ رہنا۔
ضمیمہ یادگار داغ: ہمیشہ ساتھ رہا ہے اس آب و آتش کا کبھی نہ برق کا دامن سحاب سے چھوٹا
چھوٹا: بس کرنا۔ ہاتھ لگانا۔ چھیڑنا۔
مہتاب داغ: موت بھی چھو نہ سکی مجھ کو رہ الفت میں میں نے پھر پھر کے اجل کو کئی منزل دیکھا
چھوٹا: پکڑنا کا لقیض۔ ترک کرنا۔ رہا کرنا۔ آزاد کرنا۔ معاف کرنا جیسے قرض چھوڑ دینا۔ بندوق چلانا، فیر کرنا۔ بچانا جیسے
رگ چھوڑ کر کاٹنا۔ واگزار کرنا۔ دوڑنا۔ حملہ کرنا جیسے شکار پر شکاری جانور کو چھوڑنا۔ باقی رکھنا جیسے ورثہ چھوڑنا۔ لٹکانا۔ (ہندی
میں چھاڑنا ہے جس کی اصل چھڈ ہے)
گلزار داغ: دوش پر اپنے جو صیاد نے زلفیں چھوڑیں اور جی چھوٹ گیا آج گرفتاروں کا
گلزار داغ: میں اور کروں دعویٰ خوں مجھ سے نہ ہوگا تم چھوڑ بھی دو ہاتھ کوئی سوچتے کیا ہو
دانا: کسی چیز کو ہاتھوں کے زور سے نیچے بٹھانا۔ چپی کرنا۔ مٹھیاں بھرنا۔ جسم دبانا۔ بھینچنا۔ دو چننا۔ گاڑنا۔
گلزار داغ: شمع پر سینک کے تیکے بھی بغل میں دابے گرم جب بھی توشب بھر میں پہلو نہ ہوا
بغل میں داب کے چل عدم کوشیشہ سے ملے گی داغ نہ تجھ کو شراب رستے میں
دانا: گاڑنا۔ دفن کرنا۔ غصب کرنا۔ زبردستی پر ایا حق مارنا۔ کسی چیز کو ہاتھوں کے زور سے نیچے بٹھانا۔ چپی کرنا۔ مٹھیاں
بھرنا۔ جسم دابنا۔ بھینچنا۔ دو چننا۔ عاجز و مغلوب کرنا۔ شکست دینا۔ ساکن کر دینا۔ چھپانا جیسے بات کو دبانا، واردات کو دبانا۔
گلزار داغ: چلتے نہیں ہیں ساتھ مرے ہم سفر کے پانو ہر گام پر دبانے پڑے راہبر کے پانو
دیکنا: سہا ہوا ہونا۔
مہتاب داغ: ساتھ چلا اس کے دیکتا ہوا فتنہ محشر نے تماشا کیا
دانا: بوجھ کے نیچے آنا۔ دفن ہونا۔ ایک طرف کو ہٹ کر راستہ دینا۔ رکننا جیسے تنخواہ دینا۔ مجز و انکسار کرنا۔ لحاظ کرنا جیسے جتنا
ہم دبتے ہیں اتنا سر چڑھتے ہو۔ بھینچنا جیسے چول میں ہاتھ دینا۔ شرمانا۔ کترانا۔ کسی چیز کے اجزا کا متصل ہو کر ٹھوس ہو جانا۔ نیچے
آنا۔ چھپ جانا جیسے گوٹ یا سنجاب کا دینا۔ فرو ہونا۔ ساکن ہونا جیسے فتنہ کا دینا۔
گلزار داغ: کیا فلک ٹوٹ پڑا بعد فنا بھی مجھ پر بیٹھی جاتی ہے دبی جاتی ہے تربت میری
آفتاب داغ: ڈرنا۔ جواب اس طرف سے بھی فی الفور ہوگا دبے آپ سے وہ کوئی اور ہو گا
دکھنا: درد کرنا۔ عربی و فتح۔ اذیت ہونا۔ رنج ہونا۔
مہتاب داغ: غیر کی نیش اٹھائی تو نہو خواب میں بار کاکل سے نہ دکھا کبھی سانہ تیرا
دلانا: دلوانا۔ عطا کرنا۔ (گشتی دلانا کے معنی پچھاڑنا۔ فتح پانا)
آفتاب داغ: دشمن کی ندامت نے انھیں پیار دلایا اے کاش مرے ذمہ بھی الزام نکلتا

حالی: علم و ادب رہے ہیں دلے تیرے ہمیشہ ہر معرکے میں تو نے ان کو دلا کے چھوڑا
 دلوانا: عطا کرنا۔ سپرد کرنا۔ قرض نکلوا دینا۔ چوانا۔

آفتاب داغ: میری تقدیر بکثرت مجھے دلوائے گی دل تمھارا جو کہے گا اسے غم ایک نہ دو
 دلہنا: دل پر اچانک بہت زیادہ خوف و صدمہ طاری ہو جانا۔ (قافیہ چلنا پگھلنا کے ساتھ)

گلزار داغ: اس قدر خوف ہے مجھ کو ستم پنہاں کا یک بیک لطف بھی کچے تو دہل جاؤں گا
 آفتاب داغ: گونج اٹھے گنبد گردوں دہل جائے زمیں میکشوں کا نعرہ مستانہ ایسا چاہیے
 دیکھنا: آنکھوں سے کام لینا۔ نظر کرنا۔ فارسی میں دیدن۔ عربی میں بَصَا رة، شُہُود، مراد توجہ کرنا۔ ڈھونڈنا۔ آزمانا۔
 خبردار ہونا۔ سوچنا سمجھنا۔ (اس فعل میں بصارت اور بصیرت دونوں مفہوم ہیں) اس کا لازم ہے دکھائی دینا۔

گلزار داغ: سنتے ہی نالہ مرا وہ رہ گئے نخر بکف کچھ سمجھ کر سوچ کر ڈر کر سنجھل کر دیکھ کر
 آفتاب داغ: نہ دیکھو داغ کا دیوان دیکھو سمجھ میں یہ کتاب آئے نہ آئے
 دھرنا: رکھنا۔ فارسی میں نہادن۔ ٹکانا۔ جمانا۔ سپرد کرنا۔ حفاظت میں دینا۔ گروی رکھنا۔ قبضہ کرنا۔

گلزار داغ: ہم ستم رسیدوں کو زندگی مصیبت ہے خضر پر دھرے احسان عمر جاوداں اپنا
 گلزار داغ: بچے تعظیم اٹھتی ہے قیامت کوئے جاناں میں اجل کہتی ہے بسم اللہ جہاں ہم پانو دھرتے ہیں
 دھمکانا: زمین پر قدم کی ضرب لگا کر ڈرانا اور مارنے پینے کا ارادہ ظاہر کرنا۔ ڈانٹنا۔

مہتاب داغ: جب اٹھی کوچہ جاناں سے قیامت کوئی چلتے چلتے مرے دھمکانے کو لکار گئی
 دھنسا: دلدل جیسی زمین میں یا کسی نرم چیز میں پانو کا یا کسی سخت چیز کا گڑنا۔ نیچے بیٹھنا۔ داخل ہونا۔ پچکننا۔ (داغ نے بغیر
 نون غنہ باندھا ہے مگر اب بانون غنہ فصیح ہے)

مہتاب داغ: کہیں روتا تو ادھر سے نہیں گزرا مجھوں پانو سے ناقہ لیلیٰ کے زمیں دستی ہے
 مہتاب داغ: چلتے چلتے جو ٹھہر جائے پڑے بوجھ ایسا مایہ زیر زمیں کا بھی تو دھس جائے شکم
 دھونا: پانی صاف کرنا۔ پاک کرنا۔ فارسی میں شستن و شونیدن۔ مراد دور کرنا۔ زائل کرنا جیسے دل کی بات دھو ڈالو۔

آفتاب داغ: داغ تم داغ جدائی کے گلے کرتے ہو چار چھینٹوں میں وہ چلتے ہوئے دھو جائے گا
 ڈانٹنا: دھمکانا۔ جھڑکنا۔ ڈرانا۔ سختی کے ساتھ منع کرنا۔ سخت سُست کہنا۔

مہتاب داغ: میں داور محشر سے بہت داد طلب تھا وہ ڈانٹ گئے مجھ کو برابر سے نکل کر
 ڈسنا: سانپ کا کاٹنا۔

مہتاب داغ: زہر چڑھتا ہے تری زلف کے نظارے سے مار رکھتی ہے یہ ناگن یونہی کب ڈستی ہے
 ڈھالنا: دھات کو پگھلا کر سانچے میں ڈال کر کوئی برتن یا پرزہ وغیرہ مُشکل کرنا۔ مراد کسی شخص کو طنز یا باتیں اس طرح سنانا
 یا چوٹ کرنا کہ اصل مقصود کسی اور کو سنانا ہو۔

مہتاب داغ: کیا کوئی اس کنایہ کو پہچانتا نہیں دیتے ہو گالیاں مجھے غیروں پہ ڈھال کر
 گلزار داغ: تجھ سے کیا نسبت کہ تھے لیلیٰ کے کالے ہاتھ پانو حق نے تیرے نور کے سانچے میں ڈھالے ہاتھ پانو
 فریاد داغ: عشق سب بل نکال دیتا ہے عشق سانچے میں ڈھال دیتا ہے
 ڈھانکنا: کھولنا کا نقیض۔ چھپانا۔ کپڑے یا برتن وغیرہ سے کسی چیز کو چھپا دینا۔ ڈھک دینا۔ برتن کو اوندھانا۔ اسی معنی میں
 دوسرا لغت ڈھانپنا بھی ہے مگر متروک ہے۔

گلزار داغ: فلک پردہ بنا اہل زمیں کی پردہ پوشی کو
مگر اس دشمن جاں نے کسی کا عیب کب ڈھانکا
مہتاب داغ: چھپ گئی سقف فلک یوں تہ ایوان بلند
تشریح ڈھانک دے جس طرح کوئی زیر گن
مہتاب داغ: میں اپنی آنکھیں ڈھانک لوں میں ہاتھ اپنے باندھ لوں
ڈرتے ہو کیوں آ کر سنو کچھ پردہ حائل کے پاس
ڈھانا: منہدم کرنا۔ مسمار کرنا۔ مراد زور شور اور قوت کے ساتھ کوئی کام کرنا جیسے ظلم ڈھانا، غضب ڈھانا۔ مضحل کرنا۔ طاقت توڑنا۔

آفتاب داغ: صرف بنائے میکدہ اے شیخ کچھ نہ پوچھ اکثر اک اینٹ کے لیے مسجد کو ڈھا دیا
ڈھلنا: ڈھالا جانا۔ سانچے یا قالب کے ذریعے بننا۔ مراد عمدہ اشعار و مضامین کا تصنیف ہونا۔
گلزار داغ: ڈھلا سارا بدن سانچے میں گویا ذرا اُترا نہیں ظالم کہیں سے
ڈھلنا: بہنا۔ ٹپکنا۔ گرنا۔ زوال پذیر ہونا۔ گھٹنا۔ اُترنا۔ لٹک بڑنا۔ جھول جانا۔
گلزار داغ: شب بھر آخر ہوئے پر ہے اتنی بنی خضر کی عمر یہ رات ڈھل کر
گلزار داغ: دن ڈھلے آنے کا وعدہ ہے کسی سے لیکن آج یہ دن وہ قیامت ہے کہ ڈھلتا ہی نہیں
ڈھلنا: وزن کا ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہونا۔ نیچے ٹھکنا آگے بڑھنا۔ لُڈھلنا۔ پھسلنا۔
فریاد داغ: دیکھ کر شہر کھل گئیں آنکھیں ماہرو یوں پہ ڈھل گئیں آنکھیں
ڈھونا: بوجھ اٹھانا۔ بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاد کر لے جانا۔
یادگار داغ: عدم کو چلے دل میں رکھ کر بتوں کو یہ پتھر ہیں دنیا سے ہم ڈھونے والے
ڈھونڈنا: تلاش کرنا۔ کھوجنا۔ (اس کا رسم الخط اور تلفظ ڈھونڈنا بھی ہے)
گلزار داغ: ہوا ہے درد جگر سے یہ گھر مرا تاریک کہ موت ڈھونڈتی پھرتی ہے کوئی راہ ملے
گلزار داغ: فرقت کی شب یہ کام لیا دل کے داغ سے ڈھونڈا اجل کو تابہ سحر اس چراغ سے
رجھانا: موہ لینا۔

یادگار داغ: وہ گانا بجانا رجھانا لبھانا سماں باندھتا ہے خوش الہاں کا سہرا
رچنا: سرایت کرنا۔ سمانا۔ موافق و سازگار ہونا۔ رنگ کا کھل جانا جیسے مہندی کا رچنا۔ بسنا۔ معطر ہونا۔ آراستہ ہونا، تیار ہونا، مرتب ہونا۔ جیسے بیاہ رچنا، محفل رچنا۔ منانا۔ منعقد کرنا۔

یادگار داغ: ہمارے غم کدہ دل سے یہ برستا ہے کسی زمانے میں شادی یہاں رچی ہوگی
رکنا: مزاحمت۔ اٹکاؤ۔ تعرض۔ ٹھہراؤ۔ توقف۔ کشیدگی۔ رنجش۔ رُکنا۔ ٹھہرنا۔ تھمنا۔ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ رُکنا دراصل مطاوع ہے اور تاثر کا مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی اس فعل میں قوت ارادی کو دخل نہیں ہے کسی کا مانع و مزاحم ہونا یا سدراہ ہونا یا قوت حرکت کا ختم ہو جانا یا کسی دوسرے کی قوت کا موثر ہونا اس فعل کے وقوع کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہرنا اور تھمنا میں یہ پابندی نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی راگیر کو پکار کر کہتا ہے۔ ”ذرا رک جاؤ“ اس کی جگہ تھم جاؤ، یا ٹھہر جاؤ۔ کہنا چاہیے۔ ”اگر چلتے چلتے رک گیا“ غیر فصیح ہے۔ ٹھہر گیا یا تھم گیا کہنا چاہیے۔ رُک کر وہ پانی نہ پیو غیر فصیح ہے۔ کہنا چاہیے، ”ٹھہرو یہ پانی نہ پیو“۔ یا ”تھم جاؤ یہ پانی نہ پیو“۔ ”فصحائے دہلی“ ”ٹھہرنے“ کے معنی میں ”رُکنا“ نہیں بولتے اور خطاب میں انسان کو ”رک جاؤ“ کہی نہیں کہتے اور جب انسان سے یہ خطاب نہیں کیا جا سکتا تو پھر غیر ذی العقول سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جھجکنا ایسا فعل ہے جو غیر اختیاری طور پر صادر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی سے یہ کہنا کی ذرا جھجک جاؤ درست نہیں ہے۔ رُک

رُک کر پڑھنا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ان دونوں محاوروں کے معانی اور مواقع استعمال پر غور کیا جائے۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ مندرجہ ذیل اشعار میں بھی ”رُکنا“ کے مواقع استعمال دیکھیں:

گلزار داغ: قاتل نہ روک ہاتھ کہ رکتی ہے میری جاں
 گلزار داغ: بیامبر کی زباں بات بات پر جو رُکی
 گلزار داغ: دم مرے سینے میں جو رُکتا ہے آج
 گلزار داغ: یہ سدا راہ ہو اکس کا پاس رسوائی
 گلزار داغ: دم رکتے ہی سینے سے نکل پڑتے ہیں آنسو
 گلزار داغ: رُک جائے جو روکے سے وہ نالہ نہیں اپنا
 گلزار داغ: رکا جو ہاتھ دم ذبح اس ستم گر کا
 گلزار داغ: چھیڑ تھمتی ہے کوئی نالہ کوئی رکتا ہے
 گلزار داغ: مجھ کو امید ہے مشکل مری آساں ہوگی
 گلزار داغ: برباد کروں گا اسی کوچے میں وفائیں
 گلزار داغ: اس طرح سے قاصد نے تو رک رک کے کہا حال
 گلزار داغ: بھرا ہے رنج کا دفتر رے کیونکر دل مضطر
 گلزار داغ: کیا رُکے اس نگاہ شوخ کی چوٹ
 گلزار داغ: رُکتی ہے دم ذبح کہیں عرض وفا پر
 گلزار داغ: کیوں آنکھ لڑے کیوں ہو یہ اس دل کی حقیقت
 گلزار داغ: کبھی چلنا کبھی رکتا کبھی ملنا کبھی کھینچنا
 گلزار داغ: ان کی شہرت نہ تھی مجھ سے طبیعت نہ رُکی
 گلزار داغ: یار کا پاس نزاکت دل ناشاد رہے
 گلزار داغ: کیا بات ہے خیر ہو الہی
 گلزار داغ: موت آئی ہوئی ٹل جائے یہ آئی نہ رے
 گلزار داغ: نہیں رُکتا جو طفل اشک گھبرا کر نکلتا ہے
 گلزار داغ: چکھادیے مزامنہ پھیر کر رُک کے چلنے کا
 گلزار داغ: جب رُکا خون بن گئی دم پر
 گلزار داغ: دل کو روکوں کہ چشم گریاں کو
 آفتاب داغ: روکے سے کوئی رکتی ہیں مژگان درفشان
 آفتاب داغ: نالے رہ جاتے ہیں رُک رُک کے مرے سینے میں
 آفتاب داغ: ہزاروں حسرتیں وہ ہیں جو روکے سے نہیں رکتیں
 آفتاب داغ: پھر نہ رُکیے جو مدعا کہیے

رکنا (کسی کے): حجاب ہونا۔ بے تکلف نہ ہونا۔

گلزار داغ: کھلا میں ان سے تو وہ اور داغ مجھ سے رے
 خفا تو ان کو مری شرح آرزو نے کیا

رکھنا: دھرنا۔ ٹکانا۔ بچانا۔ (جسے خدا رکھے اسے کون چکھے) محافظت کرنا۔ جمع کرنا۔ عائد کرنا جیسے الزام رکھنا۔ ملتوی کرنا جیسے یہ کام کل پر رکھو۔ قبر میں اتارنا۔ گروی رکھنا۔ کسی کا مال دبا لینا۔ مقرر کرنا۔ پیش کرنا۔ مالک ہونا جیسے میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ قبول کرنا۔ منظور کرنا۔ باقی رکھنا وغیرہ۔

غضب ہے جس کو وہ کافر نگاہ میں رکھے
بُرا ہوں میں تو مجھے رکھیے اپنے پیش نظر
بُنا یا ہار گلے کا پھر اس پہ یہ طرہ
جو شیخ دیکھ لے اک بار کیف میخانہ
اُسی سے تو دل بیتاب ٹھیک رہتا ہے
یہ فقر فاقد کی خوبی نہیں ہے اے زاہد
سر نیاز ہوا اس راہ میں قدم فرسا
تلاش دیر و حرم میں عبث نہ کیونکر ہو
خدا کے عشق میں اے داغ بت کی یاد رہی
بلا سے نامہ کو ثابت اگر نہیں رکھتے
ہزار حیف ہوئے بے قرار جن کے لیے
رہا اگر نہ مجھے ہوش عشق میں نہ رہا
اٹھائیں ان کے ستم کس طرح سے ہم اے داغ

گلزار داغ:

روکھنا: ناراض و دل گرفتہ ہونا۔ خفا ہونا۔

گلزار داغ: ناراض ہو خدا تو کریں بندگی سے خوش
آفتاب داغ: یہ گستاخی یہ چھیڑا چھی نہیں ہے اے دل ناداں
روکنا: باز رکھنا۔ مانع آنا۔ مزاحم ہونا۔ تعرض کرنا۔ سدّ راہ ہونا۔ حائل ہونا۔ بند کرنا۔ اٹکانا۔ ٹھیرانا وغیرہ۔
گلزار داغ: قاتل نہ روک ہاتھ کہ رکتی ہے میری جان
گلزار داغ: رکھنا وہ روک روک کے لڑتی نگاہ کو
روکنا: منع کرنا۔ کسی کام یا بات سے باز رکھنا۔

یادگار داغ: تمہیں داغ غیروں سے کیوں ملنے دیتا
برای بات سے کیا نہیں روکتے ہیں
رولنا: پھلکنا۔ چھاٹنا۔ نیارا کرنا۔ اوپر اوپر سے سمیٹنا۔ اکھٹا کرنا۔ خوب کمائی کرنا۔ ملنا ڈالنا جیسے گھوڑا اور چھوڑا جتنا رولواتنا
بڑھے۔

یادگار داغ: گرتے ہیں جو اے داغ زمیں پر گہرا شک
رونا: فارسی میں گریستن۔ عربی میں بگاؤ۔ اس فعل کا لازمی نتیجہ آنسوؤں کا نکلنا ہے۔ جو اندرونی صدمہ اور غم سے نکلتے
ہیں۔ آواز کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ مراد مضطرب ہونا۔ گلہ شکوہ کرنا۔ مصیبت کو بیان کرنا۔ چیخنا چلانا۔ فریاد کرنا وغیرہ۔
آفتاب داغ: دنیا میں ایسے لوگ مصیبت زدہ کہاں
فریاد داغ: کسی سے مایوس ہو جانا۔ ناامید ہونا۔

گرد بیٹھے طیب روتے ہیں
مجھ کو میرے نصیب روتے ہیں

روندا: کچل ڈالنا۔ پاؤں سے پیس ڈالنا۔

گلزار داغ: مانع رفتار ہو کیا اس کو پتھر زیر پا جس نے لاکھوں روند ڈالے کاسرہ سر زیر پا رہنا: ٹھہرنا۔ ٹکنا۔ بسنا۔ قیام کرنا۔ باقی بچنا۔ دیر پا ہونا۔ برقرار ہونا۔ حال ہونا۔ واجبات کا ادا نہ ہونا اور باقیات کا وصول نہ ہونا۔ نا تمام ہونا یا چلتے چلتے ٹھہر جانا جیسے بات ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پودا اتنا ہی ہو کر رہ گیا۔ معطل اور شل ہونا۔

گلزار داغ: یہ سخت جاں تو قتل سے ناشاد رہ گیا نخر چلا تو بازو سے جلاد رہ گیا یوں آنکھ ان کی کر کے اشارہ پلٹ گئی گویا کہ لب سے ہو کے کچھ ارشاد رہ گیا ناصح کا جی چلا تھا ہماری طرف مگر الفت کی دیکھ دیکھ کے افتاد رہ گیا

سانا: تھوڑا پانی آٹے یا مٹی میں ملا کر مسکنا۔ گوندھنے سے پہلے۔ آلودہ کرنا جیسے ہاتھ سان لیے۔ ملوث کرنا۔ تہمت لگانا۔ شریک کرنا جیسے اسے بھی اپنے ساتھ سان لیا۔ مبتلا کرنا۔ عیب دار کرنا۔

آفتاب داغ: چھوٹے گی حشر تک نہ یہ میندھی لگی ہوئی تم ہاتھ میرے خون سے کیوں سانتے ہو مہتاب داغ: وہ بھگڑتے ہیں جب رقیبوں سے بچ میں مجھ کو سان لیتے ہیں

سدھارنا: رخصت ہونا۔ روانہ ہونا۔ تشریف لے جانا۔ (محبت یا احترام کے موقع پر ”جانا“ کے بجائے سدھارنا بولتے ہیں)

آفتاب داغ: وہ سدھارے اپنے گھر مجھ کو رہی یہ کش مکش ضبط نے کھینچا ادھر دل سوئے دلبر لے چلا مہتاب داغ: رخصت ہونا۔

کہا مجھ سے درباں نے ان کی خبر لو بڑی دیر سے وہ سدھارے ہوئے ہیں

سراہنا: تعریف و تحسین کرنا۔ معبود کی حمد و ثنا کرنا۔ مدح کرنا۔ ستائش کرنا۔ آفرین و مرجحہا کہنا۔ احسان ماننا۔ داد دینا۔

گلزار داغ: دل میرا سرا ہو کہ تہ تیغ نہ آف کی اک پھانس کی تکلیف اٹھانی نہیں جاتی

سکنا: اکھڑا اکھڑا سانس لینا۔ نزع کی حالت میں ہونا۔ مراد کنجوسی کرنا۔

مہتاب داغ: مدعا یہ ہے تڑپتا ہی سسکتا ہی رہے گھول کر آب بقا میں مجھے سم دیتے ہیں

سکھانا: تعلیم و تربیت دینا۔ تلقین کرنا۔ بتانا۔ نصیحت کرنا۔ کسی راستے یا ڈھب پر لگانا۔

آفتاب داغ: کوئی سیکھے خاکساری کی روش تو ہم سکھائیں خاک میں دل کو ملانا کوئی تم سے سیکھ جائے

مہتاب داغ: سکھانا۔ پڑھانا۔ بہکانا۔ لگانا بھجانا۔

سکھانے پڑھانے کو ہیں دوست دشمن یہاں کیسے کیسے وہاں کیسے کیسے

سانا: رچنا۔ بسنا۔ جیسے روح کا جسم میں فٹ ہو جانا۔ اندر بٹھنا۔ کھپ جانا۔ بھانا، چپنا، گنجائش ہونا، متحد ہونا۔ اصل میں آمانا تھا۔ الف، س سے بدل گیا۔

گلزار داغ: تراغور سما یا ہے اس قدر دل میں نگاہ بھی نہ ملاؤں جو بادشاہ طے

آفتاب داغ: جب وہ آنکھوں میں سائے مرے دل میں آئے بند ہوں ناصح نافہم یہ راہیں کیونکر

سمجھنا: کسی بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا۔ بات کی تہ تک پہنچنا۔ واقف و آگاہ ہونا۔ جیسے سبق سمجھ لیا، تمہارا مطلب سمجھ گیا۔ خیال کرنا، یقین کرنا۔ سلوک کرنا جیسے جب تک وہ زندہ رہے غریبوں ناداروں کو سمجھتے رہے، وہ میرا کام کر دیتا ہے میں بھی اس کو سمجھتا رہتا ہوں۔ وصول کرنا جیسے اس کی مزدوری ان سے سمجھ لینا۔ سزا اور مار پیٹ سے ڈرانا جیسے بچ کر کہاں جائے گا ایسا سمجھوں گا کہ یاد کرے گا۔ پسند کرنا، قدر کرنا۔

آفتاب داغ: سمجھیں گے خوب اس بت نا آشنا سے داغ گر ایک بار اور خدا نے ملا دیا
 فریاد داغ: انتقام لینا۔ تادیب کرنا۔
 کبھی دھمکی یہ دی کہ سمجھیں گے کبھی گردن ہلی کہ سمجھیں گے
 سننا: فارسی میں شنیدن۔ عربی میں سمع۔ کانوں کے ذریعے سے آواز معلوم کرنا۔ مراد توجہ کرنا، غور کرنا، فریاد رسی
 کرنا۔ جیسے اے خدا میری سن لے! ابراہیلا سننا۔ جیسے ایک کہو گے تو دس سنو گے۔ اس کا لازم ہے سنائی دینا۔
 یادگار داغ: کس طرح سنوں عذرستم ان کی زباں سے کچھ شور قیامت میں سنائی نہیں دیتا
 سنانا: گوش زد کرنا۔ آگاہ کرنا، جتاننا۔ خبردار کرنا۔ جیسے ان کو بھی سنا دینا میں نالش کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ برا بھلا
 کہنا۔ آوازہ کشی کرنا۔
 گلزار داغ: خط میں مجھے اول تو سنائی ہیں ہزاروں آخر یہی لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا
 سنبھالنا: تھامنا۔ پکڑنا۔ روکنا۔ جیسے ٹوپی یا پگڑی سنبھالنا۔ مدد کرنا۔ سہارا دینا۔ دستگیری کرنا۔ بگڑی ہوئی چیز یا بگڑے
 ہوئے کام کو درست کرنا۔ نگہبانی تیمارداری کرنا۔ جانچ پڑتال کرنا۔ قابو میں کرنا یا گرہ باندھنا جیسے ”جو کھوں سنبھالنا“ یا زباں
 سنبھال کر بولو۔ ہاتھ میں اٹھانا جیسے تلوار سنبھالنا یا لکڑی سنبھالنا۔ وغیرہ۔
 داغ: ہم بھی جگر کو تھام لیں دل کو سنبھال لیں تھم تھم کے رخ سے زلف چلیپا اٹھائیے
 آفتاب داغ: قاتل خدا کے واسطے اک زخم اور بھی تلوار پھر سنبھال نمکداں کو چھوڑ کر
 سنبھالنا: تھمنا، رکننا، گرنے سے بچنا۔ ٹھیرنا، ٹکنا، قائم رہنا، خبردار ہونا، چوکس ہونا، افاقہ ہونا۔ پینپنا۔ بحال ہونا۔ درست
 ہونا۔ خراب ہونے سے بچنا۔ قابو میں آنا۔ برداشت ہونا وغیرہ۔
 گلزار داغ: جلوہ یار ہے گو ہوش ربا اے صاحب میں تجھے لے کے گروں گا تو سنبھل جاؤں گا
 گلزار داغ: شوق نے راہ محبت میں ابھارا لیکن ضعف نے ایک بھی گرتے کو سنبھلنے نہ دیا
 گلزار داغ: دل کو بہلاؤں کہاں تک کہ بہلتا ہی نہیں یہ تو بیمار سنبھالے سے سنبھلتا ہی نہیں
 سنگھانا: فارسی میں بویانیدن۔ دوسرے شخص کی ناک کے قریب کوئی خوشبو یا بدبو والی چیز لانا۔
 آفتاب داغ: باغ فردوس میں بھی بوئے وطن یاد رہے عطر مٹی کا دم مرگ سنگھادو مجھ کو
 سنوارنا: دُرست کرنا۔ اصلاح کرنا، مرتب کرنا، آراستہ کرنا، سجانا۔ اچھی تربیت دے کر مہذب بنانا۔
 گلزار داغ: رہے برہم ہی تری زلف پریشاں کی طرح کام بگڑے ہوئے ہر چند سنوارے ہم نے
 سنوارنا: دُرست ہونا، اصلاح پزیر ہونا، مرتب و آراستہ ہونا۔ سُدھرنا، مہذب ہونا۔ پُنتا۔
 یادگار داغ: کام بگڑے ہوئے تھے سب اپنے بارے اب کچھ سنورتے جاتے ہیں
 سوچنا: خیال آنا۔
 یادگار داغ: تھے ہم بغل عدو سے اس وقت یہ نہ سوچھی سن کر پتے کی ہم سے اب بغلیں جھانکتے ہو
 سونا: نیند لینا۔ فارسی سُختن۔ عربی نَوْم۔ جاگنے کا نقیض۔ مراد مطمئن اور مامون ہونا جیسے دشمن سوئے نہ سونے
 دے۔ وفات پانا جیسے قبر میں جا سوئے۔ سُن ہو جانا۔
 آفتاب داغ: نامہ بر دیدہ بیدار ہمارا لے جا یہ تو جاگے گا جو تو راہ میں سو جائے گا
 آفتاب داغ: چین آئے اسے تکیہ ترے سر کا بن کر کاٹ ڈالوں گا مرا ہاتھ جو سو جائے گا
 سوچنا: سپرد کرنا، تفویض کرنا، چارج دینا۔ سنبھلوانا۔ کسی کے اعتبار پر چھوڑنا۔ امانت رکھنا۔

گلزار داغ: کیوں صبح شب وصل خدا کو مجھے سوچنا دشمن ہی کو دیجے جو مرے حق کی دُعا ہو
یادگار داغ: سوچنا تمہیں خدا کو چلے ہم تو نامراد کچھ پڑھ کے بخشا جو کبھی یاد آئیں ہم
سوگھنا: وقت شامہ سے کسی چیز کی بومعلوم کرنے کے لیے ناک کے قریب لانا۔
آفتاب داغ: دل کو مسل مسل کے ذرا ہاتھ سوگھیے ممکن نہیں کہ خون تمنا کی بو نہ ہو
سہارنا: گوارا کر لینا۔ برداشت کرنا۔
گلزار داغ: چوٹ کیا کیا نہ لگی دل پہ ہمارے لیکن درد پر درد محبت کے سہارے ہم نے
سہنا: برداشت کرنا۔ بردباری کرنا۔ جھیلنا۔ بھگتنا۔ صبر کرنا۔ گوارا کرنا۔
گلزار داغ: دم عشق میں گیا دل مجبور ری گیا صدمہ کسی سے اٹھ نہ سکا کوئی سہہ گیا
مہتاب داغ: مزے لوں درد کے میں تھوڑے تھوڑے ظلم سہہ سہہ کر
ستم کچے تو تھم تھم کر جھا کچے تو رہ رہ کر
سہنا: ڈرنا، خوف زدہ ہونا بایں کیفیت کہ چیخنے چلانے اور مضطرب ہونے کی قوت بھی نہ رہے۔ (اگر خوف کی حالت میں
آدی مدد کے لیے پکار سکے اور اضطراب کا اظہار کر سکے نیز یہ کی حالت دیر پا نہ ہو تو وہ ڈرنا ہے۔ اور اگر خوف کا غالب اتنا شدید
ہو کہ نہ زبان سے کچھ کہہ سکے نہ اضطراب کا اظہار کر سکے اور خوف دل میں بیٹھ جائے تو وہ سہنا کہلاتا ہے)
گلزار داغ: سہم جاتی ہے خوشی ڈرتی ہے فرحت مجھ سے کبھی آتا ہے تو دزدیدہ تہم مجھ کو
سیکھنا: تعلیم پانا۔ کسی سے کوئی کام یا ہنر یا علم حاصل کرنا۔ دوسرے کی عادت اختیار کرنا۔
آفتاب داغ: غیر کو اپنا بنا لیتے ہیں ہم تو وقت پر دوست کو دشمن بنانا کوئی تم سے سیکھ جائے
شرمانا: لجانا، جھپینا۔ شرمندہ و مجمل ہونا۔ (ایضاً متعدی) دوسرے کو شرمندہ کرنا۔ جیسے ”خدا اسے شرمائے ہم کیا کہیں“۔
آفتاب داغ: اسے شرمائیں گے ذکر عدو پر یہ قسمت ہے حجاب آئے نہ آئے
فرمانا: حکم دینا، ارشاد کرنا، کہنا، بولنا (مرکب ہو کر محاورے میں) عمل میں لانا اور کرنا کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے زحمت
فرمانا۔ تکلیف فرمانا۔ ملاحظہ فرمانا۔ وغیرہ۔ (فارسی مصدر فرمودن سے ماخوذ ہے)
یادگار داغ: دیں گے جواب ہم تو نہ سن کر برا بھلا فرمائے جائیں آپ جو فرمائے جاتے ہیں
کاشنا: (متعدی) دھاردار چیز سے کسی چیز کے نکلنے کرنا یا شکاف لگانا یا زخم پہنچانا۔ چاقو، چھری، تلوار، قینچی، آری سے، یا
دانتوں سے کاشنا۔ مراد ڈنک مارنا، چھوڑنا یعنی قطع تعلق کرنا، گزارنا، بسر کرنا جیسے دن کاٹے نہیں کلتے۔ قطع مسافت کرنا۔ بچ کر
نکل جانا جیسے بلی یا گتے کا راستہ کاٹ کر نکل جانا۔ ڈور کو ڈور کے گھسے سے کاٹ دینا۔ قلم زد کرنا، منسوخ کرنا۔
گلزار داغ: شوق بھی ہے وہم بھی ہے کیا کروں اے نامہ بر کل جو لکھا کاٹ کر وہ آج دفتر رکھ دیا
گلزار داغ: وہ رستہ کاٹ کے چلتے ہیں اس لیے مجھ سے کہ کچھ کہے نہ یہ خانہ خراب رستے میں
کترنا: تراشنا، قطع کرنا، کاشنا، چھٹنا۔ (کترنا اور کاشنا میں یہ فرق ہے کترنا کپڑے اور کاغذ جیسی چیزوں کے لیے مخصوص
ہے جو قینچی سے کاٹی جاتی ہیں اور کاشنا عام اور وسیع ہے)
گلزار داغ: یہاں تک بدگماں ہیں میرے مرغ نامہ بر سے وہ کہ پہلے ذبح کرتے ہیں تو پیچھے پرکترتے ہیں
گلزار داغ: کھولتا کوئی تو چوری سے ترے دل کی گرہ ہم نے دیکھے ہی نہیں گانٹھ کترنے والے
کترنا: رستے سے الگ ہونا۔ سیدھے راستے سے بچنا۔ کسی شخص سے نفرت یا خفگی یا ادب کے باعث راستہ کاٹ کر جانا۔
بچ کر نکلتا۔

داغ: وہ کتر کے چلے ہیں میکدے سے حضرت زاہد
 داغ: خضر کیونکر نہ رہ عشق میں کتر کے چلیں
 داغ: غربت میں عادت ہو گئی صحرا نوردی کی مجھے
 کتر کے پھر جاتا ہوں میں آتا ہوں جب منزل کے پاس
 کٹنا: دھاردار چیز سے کسی چیز کے کٹڑے ہونا یا شگاف ہونا یا زخم لگنا۔ مراد دور ہونا، الگ ہونا جیسے پاپ کٹنا۔
 پانی کے بہاؤ سے زمین کا بہہ جانا۔ شرمندہ و خجل ہونا۔ خفیف ہونا۔ ذلیل ہونا۔ گزرنا۔ بیتنا۔ ساتھ چھوڑ دینا۔ قتل ہونا۔ رستے کا
 طے ہونا۔ وغیرہ۔

فریاد داغ: بیتنا
 کاش غم سے روح گھٹتی ہے
 آنکھوں آنکھوں میں رات کھتی ہے
 گلزار داغ: طے ہونا
 کس قدر کھتی ہے راہ شوق جلد
 تیز چلتے ہیں ترے خنجر سے ہم
 کراہنا: درد و اذیت سے مسلسل ہوں ہوں کی طرح آواز کا مضطر بانہ اور غیر اختیاری طور پر نکلنا۔
 داغ: دردمندوں سے کبھی ضبط فغاں ہوتا ہے
 چپکے چپکے ترے بیمار کراہیں کیونکر
 کڑکنا: آسانی بجلی کی سخت آواز آنا۔ کڑکنا اور گرجنا میں یہ فرق ہے کہ گرج آواز بھاری ہوتی ہے جو دل کو دہلاتی ہے اور
 کڑک کی آواز سخت اور شدید ہوتی ہے جو کانوں کے پردے پھاڑتی ہے۔ کڑک بجلی کے لیے اور گرج بادلوں کے لیے بولا جاتا
 ہے۔ اگر یہ فعل انسان کی طرف منسوب ہو تو۔ مراد معنی ہوں گے سخت آواز سے چیخ کر بولنا۔ نوبت کا بچنا۔ (مصدر کا ماخذ کڑا
 بمعنی سخت)

مہتاب داغ: کہیں بادل کی گرج ہے کہیں بجلی کی کڑک
 کہیں بوندوں کی چھواریں کہیں برسے چھم چھم
 کسنا: کھینچ کر تاننا۔ جکڑنا۔ مضبوط و چست کرنا۔ آزمانا۔ کسوٹی پر لگانا۔ ستانا۔ خوب بھوننا کہ پانی خشک ہو جائے۔
 دوسرے افعال کی تاکید و تقویت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کس کر باندھنا، کس کر تھپڑ لگانا، کس کر قیمت لینا۔ کس کر
 تولنا۔ آواز کسنا۔ یعنی پھبتی چست کرنا۔ گاجر، موٹی، گھیے وغیرہ کدو کس پر رگڑ کر لچھے یا ریشے بنانا۔
 مہتاب داغ: ان کی محفل میں رقیبوں نے کسے آوازے بولتا میں تو گلا میرا دایا جاتا
 کسمسا نا: بل کھانا۔ مسکوڑا لینا۔ مروڑی کھانا۔ انگڑائی لینا۔ کروٹ کے بل جنبش کرنا۔ پہلو بدلنا، گھلانا۔ اپنے آپ کو
 چھڑانے کی کوشش کرنا۔ اکتا جانا۔

مہتاب داغ: جبر میں ہے خیال اس کا مجھے
 کسمسا جائے ہم نشیں نہ کہیں
 یادگار داغ: حلقہ آغوش ہے یہ حلقہ گیسو نہیں
 کسمسا کر ہونہ جائے گی رہائی آپ کی
 کھلانا: مڑھانا۔ پڑھنا۔ مراد لاغرا اور غمگین ہونا۔

یادگار داغ: ہوا سے مثل گل وہ ناز میں کھلائے جاتا ہے
 نزاکت جس کی ایسی ہو تو اس کے دل میں گھر کیا ہو
 کوستا: بددعا کرنا۔

داغ: مجھے کوسیں بلا سے گالیاں دیں
 مگر وہ نام لیں ہر بار میرا
 کوندنا: بجلی کا بار بار چمکنا۔

گلزار داغ: گرتی تھی نشیمن پہ مرے کوند کے بجلی
 صیاد کے گھر آگ لگائی نہیں جاتی
 گلزار داغ: نگاہ شوخ ہے حلقے میں چشم شرم آگس کے
 تماشا ہے کہ بجلی کوندتی ہے آج ہالے میں
 کہلوانا: دوسرے شخص سے بات ظاہر کرنا۔ کسی سے اقرار لینا۔ دوسرے شخص کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجنا۔ دوبارہ سبق
 یاد کرنا۔ کوئی عبارت زبانی یاد کروانا یا پڑھوانا۔ کسی سے سفارش کرنا یا ضامن بنانا۔ (کہوانا بھی فصیح ہے)

مہتاب داغ: نہ کہا تھا کہ سچ نہ کہو! آپ کو انفعال ہو ہی گیا
 مہتاب داغ: تو سہی حشر میں تجھ سے جو نہ یہ کہو! دوست وہ ہوتے ہیں جو وقت پہ کام آتے ہیں
 کھانا: فارسی میں خوردن۔ عربی میں اکل۔ کسی چیز کو منہ کے ذریعے سے معدے میں پہنچانا۔ لگنا۔ مراد برداشت کر لینا۔ جیسے غم کھانا۔ متاثر ہونا۔ جیسے ترس کھانا۔ غبن کرنا۔ ستانا۔ خرچ ہونا۔ جیسے یہ عمارت بڑی رقم کھا گئی۔ ترک کر دینا۔ جیسے لکھنے پڑھنے میں کوئی لفظ کھا جانا۔ برداشت کرنا۔ جیسے جوتے کھانا۔ خراب کر دینا جیسے لوہے کو زنگ کھا گیا یا لکڑی کو دیمک کھا گئی یا ٹڈیاں کھیت کو کھا گئیں۔ فائدہ حاصل کرنا جیسے ہوا کھانا۔ نقصان یا گزند اٹھانا جیسے چوٹ کھانا وغیرہ۔
 آفتاب داغ: کھاتے ہیں دوست داغ مرے دل کے داغ سے سچ ہے چراغ ہوتا ہے روشن چراغ سے
 آفتاب داغ: تازہ غم کھایا کیے ہم وہ ہیں پاکیزہ مزاج اور تم کھاتے رہے جھوٹی قسم کھائی ہوئی
 کھینا: سانا، بھانا، دل نشیں ہونا، نگاہ پر چڑھنا، چھینا، گڑ جانا۔ موثر ہونا۔

داغ: جب لڑی ہیں وہ نگاہیں عاشق دلگیر سے چھ گئی ہیں بر چھیاں سی کھب گئے ہیں تیر سے
 یادگار داغ: جو تجھ میں ہے وہ روپ کہاں ہے گل تر میں جو بن بھی وہ جو بن ہے جو کھب جائے نظر میں
 یادگار داغ: عاشق کو نہ ایتھے سے غرض ہے نہ برے سے جو آنکھ میں کھب جائے سا جائے نظر میں
 کھلنا: کسی چیز کا جسم میں چھ کر رہ جانا اور حرکت کرنے میں چھنا اور مسلسل اذیت کا سبب ہونا۔ جیسے پھانس چھ کر کھلتی ہے۔ آنکھ میں کوئی باریک تیکا یا خاک کا ذرہ یا پلک گر جائے یا آنکھ کے اندر کوئی باریک دانہ بھرے تو پلک بھینکنے میں کھک ہوتی ہے۔ سرمہ اگر درد را ہو تو وہ بھی آنکھ میں کھلتا ہے۔ ایسی صورت میں کہتے ہیں آنکھ میں کھک ہو رہی ہے۔ مراد ناگوار گزرنے، بُرا لگنا جیسے۔ ایک ہمارا ہی دم ان کو کھلتا ہے۔ لڑائی ہونا، ان بن ہونا جیسے۔ ان کی اُن کی آپس میں کھک رہی ہے یا کھک گئی ہے۔ بیزار ہونا، خائف و بدگمان ہونا۔ تردد و اندیشے کے ساتھ کسی بات کا دل میں گزرنے، موثر ہونا۔ (اس مصدر کا مادہ سنسکرت میں ”کھڑ“ ہے۔ اس سے کھرنا بنا جو پورنی زبان میں کھلنا کا مترادف ہے۔ پھر اس سے کھلنا بن گیا)

داغ: غم نے ترے نچوڑ لیا قطرہ قطرہ خون تھوڑا سا درد دل میں کھلنے کو رہ گیا
 وہ غنچے ہوں شگفتہ دل رہا عالم کے خاروں میں وہ کاٹنا ہوں نہ کھکا میں کسی کے گلغزاروں میں
 داغ: دل مرا اہل وطن سے ہے بہت کھکا ہوا خار تک جس میں نہ ہو ویرانہ ایسا چاہیے
 گلزار داغ: تیر تیرا بڑھ کے مڑ گاں سے نہیں کچھ کھلتے ہیں اسی نشتر سے ہم
 یادگار داغ: خلش ہونا۔ ناگوار ہونا۔ ڈرنا۔

داغ: دل سے پیوستہ ہے خار عشق وہ ہے ناز نہیں مجھ کو یہ کھکا ہے کھلے گا یہاں آتے ہوئے
 کھڑکنا: درخت کے سوکھے پتوں کا آپس میں ٹکرا کر بچنا۔ دیگوں کا کھلنا۔ (مادہ کھنڈن)
 مہتاب داغ: شمعِ عدل کا وہ خوف ہے بازاروں میں نہیں ممکن کہ جو برتن سے بھی کھڑکے برتن
 مہتاب داغ: پتتا کھڑک گیا تو وہ لپکا اسی طرف دیکھی تمام رات عجب پاسباں کی سیر
 کھلانا: شگفتہ کرنا، وا کرنا۔ کھیل کھیل یعنی دانہ دانہ جدا کرنا۔ جیسے کپے چاولوں کو کھلانا۔ کھپلا کرنا، جیسے جوار باجرہ کھنی وغیرہ کو بھوننا جس سے دانے کھل جائیں۔

گلزار داغ: اشک خونین نے گل کھلائے ہیں آج آئی ہے کس بہار سے آنکھ
 کھلنا: کلی کا چنگ کر پھول بننا۔ مراد خوش ہونا، مسکرائنا، ہنسنا۔ دانہ دانہ جدا ہونا۔ جیسے چاولوں کا کھلنا۔ بھر بھر اور خستہ ہونا۔ دیوار یا گنبد یا پھوٹ وغیرہ کا شق ہونا۔ فضا صاف ہونے کی وجہ سے چاندنی کا خوب روشن ہونا۔ رنگ کا شوخ ہونا اور

مناسب اور صاف و شفاف ہونا۔

گلزار داغ: اللہ رے جامہ زیب تری جامہ زیبیاں
 گلزار داغ: غرق خون ہے مری مژگاں بھی ترا پیکال بھی
 گلزار داغ: دل کی کلی نہ تجھ سے کبھی اے صبا کھلی
 گلزار داغ: جام شراب ہاتھ سے ساتی نے رکھ دیا
 گلزار داغ: نالوں سے شق ہوا نہ جگر پاسبان کا

کلی کا پھول ہو جانا۔ غچہ چنگنا۔

گلزار داغ: دل کی کلی نہ تجھ سے کبھی اے صبا کھلی
 چمپا کھلی گلاب کھلا موتیا کھلی

چاند کی روشنی پھیلنا۔

گلزار داغ: بے خود شب وصال عدو میں وہ مست ہے
 اب چاندنی اگر چہ کھلی بھی تو کیا کھلی

سورج کی روشنی پھیلنا۔

گلزار داغ: جام شراب ہاتھ سے ساتی نے رکھ دیا
 جب مینہ برس کے دھوپ چمن میں ذرا کھلی

رونق ہونا۔ اچھی فضا۔ ہر طرف پھول کھلے ہونا۔

گلزار داغ: ہم تو اسیر دام ہیں صیاد ہم کو کیا
 گلشن میں گر بہار بہت خوشنما کھلی

رنگ نکھرا ہوا نکل آنا۔

گلزار داغ: مہتاب پر گمان ہوا آفتاب کا
 رنگت جو تیری اے مہ لقا کھلی

سورج چھپنے کے وقت افق پر سرخ رنگ نمودار ہونا۔

گلزار داغ: بہر دعا وہ دست حنائی جو اٹھ گئے
 طرفہ شفق زمین پر روز جزا کھلی

کھلنا: گرہ یا کسی بندھی ہوئی چیز یا بندیا چھپی ڈھکی چیز کا کشادہ ہونا۔ ظاہر ہونا۔ پھٹنا، شق ہونا، بجیہ یا ٹانکے کا اُدھرنا۔ کسی
 دقیق مفہوم یا راز کا واضح ہونا، آزاد ہونا، اڑاس یا رکاوٹ کا ہٹ جانا۔ جیسے موری کھل گئی۔ کسی کام یا چیز کا شروع ہونا یا جاری ہونا
 جیسے دکان کھلی، نہر کھلی۔ شرم و حیا کا مرتفع ہونا۔ فراغ و وسیع ہونا۔ پھبنا، زیب دینا۔ جیسے رنگ کا کھلنا وغیرہ۔ محاورات میں آ
 کر بہت سے معانی ہو جاتے ہیں۔

آفتاب داغ: راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں
 اور کھل جائیں گے دوچار ملاقاتوں میں

کھلنا: معلوم ہونا۔ انکشاف ہونا۔

مہتاب داغ: اے داغ وقت مرگ ہوا امتحاں ہمیں
 اس وقت میں یگانہ و بیگانہ کھل گیا

کھنچنا: تننا، کسا جانا، جکڑا جانا، گھسیٹا جانا۔ روٹھنا، کنارہ کش ہونا۔ عرق کشید ہونا۔ طول پکڑنا۔ سلب ہونا۔ عکس کا

اُترنا۔ تصور بندھنا۔ جذب ہونا۔ روانہ ہونا۔ مہنگا ہونا۔ مائل ہونا۔

گلزار داغ: جب کھنچے ان سے ہوئے اور زیادہ مضطر
 مرض عشق کے پرہیز نے مارا ہم کو

گلزار داغ: تیری تلوار نے بھی چال اڑائی تیری
 کھنچ کے آتی ہے جب تا بگلو آتی ہے

کھنچنا: مکدر ہونا۔ ملنے میں تامل کرنا۔

مہتاب داغ: اے داغ اپنی وضع ہمیشہ یہ ہی رہی
 کوئی کھنچا کھنچے کوئی ہم سے ملا ملے

کھولنا: جوش میں آنا۔ پک جانا۔

یادگار داغ: چھیڑ دو نشتر مڑگاں سے اسے کھولتا دل ہے پگھا پھوڑا
 کھونا: کھودینا متعدی اور کھوجانا یا کھویا جانا لازم ہے۔ گم کرنا، گم ہونا۔ بھلانا۔ گنوانا۔ ضائع کرنا۔ نکما اور معطل کرنا۔ دور کرنا۔ زائل کرنا۔ متحیر و بدحواس ہو جانا۔

آفتاب داغ: کیوں نگہبان بنے آپ پر اے دل کے مفت کا مال ہے کھو جائے جو کھو جائے گا
 گلزار داغ: کھویا گیا ہوں دے کے پتا نامہ بر کو میں اپنی خبر کو جاؤں الہی کدھر کو میں
 مہتاب داغ: اس کے جھوم ناز میں کھویا گیا ہے دل جو اس طرح کی بھیڑ میں گم ہو وہ کیا ملے

کھینچنا: تانا، کسنا، جکڑنا، جذب کرنا، مقطر کرنا، سمیٹنا، کسی بات یا کلام کو طول دینا۔ جلدی جلدی کوئی کام کرنا وغیرہ۔
 گلزار داغ: سمیٹنا۔ غربت کے رنج فاقہ کشی کا ملال کھینچ (بھیننا)
 گلزار داغ: کشیدہ ہونا۔ نازک بہت ہے رشید الفت نہ ٹوٹ جائے اتنا نہ اپنے آپ کو اے مہ جمال کھینچ
 گلزار داغ: گھسیٹنا۔ ہو جائے تو نہ طائر دل کی طرح اسیر صیاد اپنی سمت کو آہستہ جال کھینچ
 گلزار داغ: باہر نکال۔ ظالم کھینچ آئے گا مراد دل بھی سناں کے ساتھ سینے سے دیکھ بھال کے برجھی کی بھال کھینچ
 گلزار داغ: چڑھانا۔ قامت دکھا کے آج صنوبر کو کر قلم سولی پہ سرو باغ کو اے نونہال کھینچ
 گلزار داغ: بکس لینا۔ کھینچی تھی جب مصور فطرت نے دل کی شکل کہتا یہ کون تو نہ اسے بے خیال کھینچ
 گلزار داغ: لہسا سانس لینا۔ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے چین سے گھر کو چلے گئے لے اور آہ سرد دل پر ملال کھینچ
 گلزار داغ: کمانا۔ ناصح قمار گاہ محبت میں جی نہ ہار دل کو لگا کے نفع اٹھا خوب مال کھینچ
 گلزار داغ: دامن کشی۔ اے داغ جذب عشق کی دیکھیں گے اب کشش کی اس کشیدہ رونے تو ہم سے کمال کھینچ
 گلزار داغ: لکیر بنانا۔ لے کے دشمن سے خط تقدیر کھینچ یہ حصار اے دل پئے تخییر کھینچ
 گلزار داغ: پکڑنا۔ کیوں کھلتا ہے عبث اے خار عشق یا نکل یا دامن تاثیر کھینچ
 گلزار داغ: کشید کرنا۔ لے اڑے بوجس کی اے پیر مغاں اے ایسی تند و پُر تاثیر کھینچ
 گلزار داغ: لکیر کھینچنا۔ تیرہ بختوں کا خط تقدیر دیکھ آنکھ میں اس سرمہ کی تحریر کھینچ
 گلزار داغ: سونٹنا۔ سنگ مقنا طیس ہیں ہم سخت جاں کھینچ اے قاتل ذرا شمشیر کھینچ

گانا: آواز کے آثار چڑھاؤ کے ساتھ کلام موزوں کو باواز بلند پڑھنا۔ عربی میں تغنی۔ فارسی میں سرودن۔ مراد بیان کرنا۔ مشہور کرنا۔ سراہنا۔ بدگوئی کرنا۔

فریاد داغ: خیر نواب کی مناتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں
 گدگدانا: دوسرے شخص کو ہنسانے کے لیے ہاتھ سے اس کی گردن یا پیٹ وغیرہ میں چھو کر چل پیدا کرنا۔ مراد اشتیاق پیدا کرنا۔ لطف بڑھانا۔ اُکسانا۔ اُبھارنا۔ تحریک کرنا۔ چھیڑنا۔

فریاد داغ: کچھ طبیعت تو گدگداتی تھی پر کسی سے نہ میل کھاتی تھی
 آفتاب داغ: جو مرے دل میں ہے کہتے ہوئے ڈرتا ہوں گدگدالوں تو کہوں پاؤں دبالوں تو کہوں

گرنا: فارسی میں افتادن۔ عربی میں سُقُوط، سَطُّ، اوپر سے نیچے آ پڑنا۔ جیسے پھل کا درخت سے ٹوٹ کر گرنا۔ کھڑے سے گر جانا۔ جیسے دیوار کا گرنا۔ ماٹل و نازل ہونا جیسے نزلہ کا گرنا یا پروانے کا شمع پر گرنا۔ ڈھلکنا، ٹپکنا، جیسے آنسو کا گرنا۔ بھگنا جیسے پرندے کا کسی غیر جگہ پر گرنا۔ انتہائے اشتیاق و اضطراب میں پانی یا دانہ پر پرندے یا مرغوب و دل پسند چیز پر انسان کا ماٹل ہونا۔ مضحل و ناتواں ہونا۔ ہار جانا۔ نرخی کا اترنا۔ بے عزت ہو جانا وغیرہ۔

گلزار داغ: اس کی تصویر جو یوسف کے مقابل دکھ دوں دیکھیے گرتے ہیں پھر اہل تماشا کس پر
آفتاب داغ: گرے گی طور پر ایک اور بجلی چمکتا ہے رخ روشن کسی کا
گردانا: پیٹنا۔ سمیٹنا۔ جزدان کے اندر رکھنا جیسے حافظ جی کے جاتے ہی قرآن شریف گردان کر رکھ دیا۔ دوہرانا، ہکرار
کرنا، جیسے سبق گردانا۔ قدر کرنا، پروا کرنا، معتبر سمجھنا، ماننا جیسے میں ان کی بات کو نہیں گردانتا۔ صیغوں کے دوہرانے کو گردان کرنا
کہتے ہیں۔

داغ: جب دیکھتے ہو مجھ کو چڑھاتے ہو آستیں دامنِ عدو کے قتل پہ گردانتے نہیں
آفتاب داغ: (کسی کو) ماننا۔ خاطر میں لانا۔ سمجھنا۔

سر بازو جاں نثار محبت وہ ہیں دلیر رستم بھی ہو تو کچھ اُسے گردانتے نہیں
گر گزارنا: منت سماجت کرنا۔ عاجزی سے التجا کرنا۔

یادگار داغ: امتحاں میں دل کا بودا تھا عدو گروا کر پاؤں سر پر رکھ دیا
گزرنا: فارسی میں گزشتن۔ بیتنا، منقضي ہونا، تمام ہونا جیسے وقت کا گزرنا، عمر کا گزرنا۔ دنیا سے جانا، مرنا۔ چلتے چلتے کسی
طرف وارد ہونا۔ باز آنا، اعراض کرنا۔ دست کش ہونا۔ پیش آنا۔ عبور کرنا۔

داغ: دست کش ہونا ناچار اختیار کیا شیوہ رقیب کچھ بے حیا ہی خوب ہیں گزرے حیا سے ہم
گزارنا: ادا کرنا، حکم بجالانا۔ چھوڑنا، ترک کرنا، مہلت دینا۔ بسر کرنا، تمام کرنا جیسے رات گزارنا۔

گلزار داغ: خوب اب دیکھ لیے طور تمہارے ہم نے دن مصیبت کے گزراے سو گزارے ہم نے
گلزار داغ: اس گزرگاہ سے پہنچیں تو کہاں منزل تک جیسی گزرے گی گزاریں گے گزرنے والے

گلنا: کسی چیز کا گرمی پہنچ کر پک کر نرم ہونا جیسے چاول یا گوشت وغیرہ کا گلنا۔ پگھلنا جیسے رنگ یا اور دھاتوں کا گلایا
جانا۔ سڑنا، بوسیدہ ہونا جیسے پڑے یا اور کسی چیز کا پڑنا ہو کر کمزور ہو جانا۔ پھل یا پان وغیرہ کا بگڑ جانا۔ خراب ہو جانا۔ سُن ہو جانا
جیسے برف سے ہاتھوں کا گلنا۔ اندر دھسنا یا بیٹھنا جیسے کٹھی یا گولہ کا گلنا۔ ضائع ہونا، ہار جانا۔ جیسے روپیہ گلنا۔ داؤں گلنا۔

داغ: گرہ سے نقد دل کھوتے ہیں نقد عیش کی خاطر قمار عیش میں کیا کیا ہمارا مال گلتا ہے
گلزار داغ: کیا برف ہو گیا ہے دم سرد سے بدن دیکھی جو نبض ہاتھ طبیبوں کے گل گئے
(مادہ گل ہے، جس کے معنی پگھلنا، کھانا، گلنا، ٹپکنا، گرنا وغیرہ)

گلنا: شمار کرنا، حساب میں لگانا۔ شامل کرنا۔ خاطر میں لانا، اعتبار کرنا۔ سمجھنا، گردانا۔

گلزار داغ: رکھیے اب بہر عیادت نہ قدم گن گن کر لے رہا ہے یہ مریض آپ کا دم گن گن کر
(علم سنسکرت میں علم حساب کو گنوتھ کہتے ہیں۔ اسی سے یہ گننا گنتی وغیرہ الفاظ نکلے ہیں)

گوچنا: آواز کا کسی بلند محیط مثلاً پہاڑ یا گنبد وغیرہ سے ٹکرا کر دیر تک ہوا میں چکرانا اور پُر ہونا۔ اور بعض مرتبہ دوبارہ سنائی
دینا جس کو صدائے بازگشت کہتے ہیں اس فعل کا اطلاق انسان کی قوی پُر ہیبت آواز، ڈھول اور دھونسے کی آواز، شیر کی گرج نیز
کبوتر کے دم بھرنے وغیرہ پر بھی ہو سکتا ہے۔

آفتاب داغ: گونج اٹھے گنبد گردوں دہل جائے زمیں میکشوں کا نعرہ متانہ ایسا چاہیے
گہنا: چاند سورج کا گہن میں آجانا۔ گہن لگ جانا۔ نیز گاہنا کا مطاوع۔

گلزار داغ: بوسہ نہ دو اٹھاؤ تو عارض سے اپنے زلف کیا چاندنی کا لطف ہے جب چاند گہہ گیا
مہتاب داغ: چھپایا زلف نے چہرہ تو شوخی نے کیا ظاہر ہزاروں بار نکلا وصل کی شب چاند گہہ گہہ کر

گھٹنا: کم ہونا، زوال پذیر ہونا۔ تخفیف ہونا۔ وزن، حجم، طول و عرض، قیمت، عزت، ترقی میں کمی واقع ہونا۔
داغ: میرا چاہا نہ خدا نے کبھی چاہا اے داغ غم تو بڑھتا ہے مگر عمر گھٹی جاتی ہے
گھٹنا: کم کرنا، تخفیف کرنا، زائل کرنا، تفریق کرنا۔

یادگار داغ: طول شب ہجران سے نہ گھبرادل بیتاب اللہ کو کیا رات گھٹانی نہیں آتی
گھٹنا: خوب باریک پسنا۔ جیسے دو اگھٹنا، بھنگ گھٹنا۔ خوب گل مل جانا۔ یک جان ہو جانا۔ جیسے حلیم کا گھٹنا۔ رگڑا جانا، پالش ہونا۔ صاف ہونا جیسے سر گھٹنا۔ بھینچنا۔ گھرننا۔ دبائے جانے سے گلے میں پھندا پڑنے سے سانس کا بند ہونا۔ بھرننا چھا جانا جیسے مکان میں دھواں گھٹنا۔ پکی دوستی اور موافقت ہونا، گل مل کر باتیں ہونا جیسے ان کی ان کی خوب گھٹتی ہے۔
گلزار داغ: اُس زلف کا بے طرح جماد دل میں تصور اندھیرے اس گھر میں ہوا گھٹ کے دھواں بند
گلزار داغ: تہ خنجر کہتا تھا ستنگر سے گلو اپنا
 جو یوں کٹ کٹ کے لڑتے ہیں وہ کب گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں

اس مصدر لازم کے دو متعدی ہیں۔ ایک گھوٹنا، دوسرا گھوٹنا۔ اور دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پسنا اور رگڑا جانا کے معنی میں گھٹنا مطاوع ہے گھوٹنا (بواؤ مچھول) کا۔

گھرننا: بند ہونا، گھیرے میں آنا، محصور ہونا، جھانا، اُمنڈنا جیسے بادلوں کا گھر کر چھا جانا۔
گلزار داغ: وہ شرمائی ہوئی آنکھیں وہ گھرائی ہوئی باتیں نکل کر گھر سے وہ گھرننا ترا امیدواروں میں
گھٹنا: بنانا، وضع کرنا۔ ہیولی تیار کرنا۔ جیسے گھڑے کھار بھرے سنسار۔ تراشنا جیسے اینٹ کو بسولی سے گھرننا۔ سونے چاندی کا زیور بنانا۔ جھوٹی بات یا جھوٹی کہانی یا جھوٹی خبر بنانا۔ مارنا، پیٹنا۔ (سنسکرت میں اس کی اصل گھٹ ہے۔ اُردو میں لے کوڑے سے بدلا گیا)

یادگار داغ: گھڑی ہے دل سے جو تونے بات تیری ہے کہ اس کے منہ کی تو اے نامہ بر نہیں چھپتی
گھٹنا: رگڑ کھانا۔ فرسودہ اور پرانا ہونا۔ کام میں آتے آتے پتلا اور کم ہو جانا۔
یادگار داغ: آخر تھکی زبان گھسیں اپنی اُنگلیاں اک اک گھڑی گئی جو ترے انتظار میں
 (گھٹنا گھٹنا گھٹنا کا مادہ ”گھرش“ ہے)

گھلانا: پگھلانا، پلپلا کرنا، نرم کرنا، متحد و آمیز کرنا، تحلیل کرنا، لاغر کرنا۔ ختم کرنا، غائب کرنا۔
گلزار داغ: تری محبت نے مار ڈالا ہزار ایذا سے مجھ کو ظالم رُلا رُلا کر گھلا گھلا کر جلا جلا کر مٹا مٹا کر
گھورنا: بھنگلی باندھ کر دیکھنا۔ نگاہ جما کر دیکھنا۔ نگاہ قہر سے بہت ناک طور پر یا نفس پرستی یا غایت شوق سے نگاہ جما کر دیکھنا۔

(گھورنا اور تکلنا میں ذرا سا فرق ہے۔ تکلنا میں اُمید اور آسرا ہے۔ گھورنا میں عمومیت اور جذبات کی شدت ہے۔ تاکلنا الگ مفہوم رکھتا ہے۔ گھورنا، گھر کنا، غرانا، تینوں کا ایک ہی مادہ ہے)
مہتاب داغ: ارادہ قتل کا ہے یا ہیں شکل کے مشتاق وہ گھورتے ہیں بہت سامنے بلا کے مجھے
 (کسی کو) آنکھیں نکال کر دیکھنا۔ غصہ کی نظر سے دیکھنا۔ نگاہ جما کر دیکھنا۔

یادگار داغ: وہ قہر کی نگہ سے جب ہم کو گھورتے ہیں لے لے کے چکیاں ہم کیا کیا بسورتے ہیں
گھوٹنا: دبانا۔ بھینچنا۔ گلا دباننا، اس طرح کہ سانس بند ہو جائے۔ عورتوں کے محاورہ میں تنگ کرنا، ستانا۔ بند کرنا۔ کسی سے حال بھی نہ کہنے دینا۔ (اس کا مطاوع گھٹنا ہے)

یادگار داغ: جو گھونٹ گھونٹ کے رکھا تو دل کو کیا رکھا مصیبت اتنی نہ تھی روک تھام سے پہلے
لبھانا: پرچانا، اپنی طرف مائل کرنا۔ (اس کا ماخذ لو بھ بمعنی لالچ)

یادگار داغ: عدو کے غم میں منایا لُہا لُہا کے مجھے تسلیاں بھی تو کر دیں الگ بٹھا کے مجھے
لپیٹنا: فارسی میں پیچیدین اور نور دیدین۔ گول نہ کرنا، موڑ باندھنا۔ کسی چیز کو کسی چیز پر محیط کرنا۔ آلودہ کرنا۔ ملوث کرنا۔ ساتھ لینا۔ الجھانا۔ فریب میں لانا۔ دام میں لانا۔ چھپانا۔ آمادہ کرنا۔

گلزار داغ: میت پہ آئیں گے وہ یاں دم ہے مجھ میں باقی یارو لپیٹ دینا زندہ مجھے کفن میں
لپکنا: جھپٹنا یعنی تیز تیز چلنا۔ اچکنا یعنی نیچے نہ گرنے نہ دینا۔ جیسے گیند لپکنا یا لپک لینا یعنی جلدی سے قدم بڑھا کر لے لینا۔ پھوڑے میں جلدی جلدی ٹیس اٹھنا۔ علاوہ ازیں جتنے معانی ہیں سب میں تیزی سے قدم بڑھانے کا مفہوم ہے۔ پورب میں بجلی چمکنے کو نندا لپکنا کہتے ہیں۔

مہتاب داغ: پتا کھڑک گیا تو وہ لپکا اسی طرف دیکھی تمام رات عجب پاسباں کی سیر
(اس کا مادہ سنسکرت میں لپ ہے۔ جس کے معنی خواہش و طلب)

لٹاڑنا: لاتیں مار کر بھگا دینا۔ ٹھکرانا۔ مراد ملامت کرنا، آڑے ہاتھوں لینا۔ پھنکارنا۔ برا بھلا کہنا۔ دھنکارنا۔ اب اُردو میں صرف مجازی معنی میں بولا جاتا ہے اگرچہ اصل میں ”لات“ اس کا ماخذ ہے۔

یادگار داغ: لٹاڑا لولوں گا میں ٹھوکروں میں اس کی طرح چلا ہے فتنہ محشر کہاں جگا کے مجھے
داغ: کہاں اس میں تیری سی محشر خرامی لٹاڑا ہوا تیرا کبک دری ہے
لٹانا: زمین پر گرنا، پکنا، تڑپانا، پھڑکانا۔ ہنسانا کہ ہنٹے ہنٹے لوٹنے لگے۔ خوش کرنا۔

داغ: کھائی ہے وعدہ فردا پہ قسم کیا جھٹ پٹ آج اس حرف تسلی نے لٹا رکھا ہے
گلزار داغ: کوئی کلمہ بھی مرے منہ سے نکلنے نہ دیا وہ لٹایا مجھے قاتل نے سنبھلنے نہ دیا
یادگار داغ: بیقرار کرنا۔ در دلدار پہ کیا کیا نہ پچھاڑیں کھائیں دل بیتاب نے کیا کیا نہ لٹایا ہم کو
لٹنا: مُسنا، لوٹ لیا جانا۔ تباہ و برباد ہونا۔ ٹھگا جانا، خرید و فروخت میں نقصان اٹھانا۔

آفتاب داغ: حسرتوں کی ہے تباہی سی تباہی دل میں جس جگہ قافلے لٹتے ہیں یہ منزل ہے وہی
لٹوانا: کسی سے نقصان کرنا۔

گلزار داغ: فلک نے لوٹ کے لٹوا دیا حسینوں سے سمجھ لیا کسی مردے کا اس نے مال مجھے
لرزنا: کانپنا۔ تھر تھرانا۔ خوف زدہ ہونا۔ (فارسی مصدر لرزیدن اس کا ماخذ ہے)

لگانا: تحریک کرنا۔ اشغلہ چھوڑنا۔ آمادہ کرنا۔

فریاد داغ: یہ لگایا بلاؤ تو ان کو تم کبھی آزماؤ تو ان کو

لگنا: ملنا، جونا، سلنا، چپکنا، چمٹنا، شامل ہونا، قریب ہونا، جمننا، جڑ پکڑنا، اُگنا، چٹنا، نمایاں ہونا۔ پیدا ہونا۔ نصب ہونا، تعلق ورشتہ ہونا۔ ضرب واقع ہونا جیسے چائنا جوتا لٹھی تلوار گولی وغیرہ کا لگنا۔ ٹکرانا۔ بھڑنا۔ لمس ہونا چھوا جانا۔ محسوس ہونا۔ ہمسرا اور لگ بھگ ہونا۔ صرف میں آنا، کام میں آنا۔ وابستہ ہونا۔ موثر و کارگر ہونا۔ رچنا، پچنا، رکھا جانا۔ مشغول و منہمک ہونا۔ وغیرہ۔

داغ: آراستہ و مرتب کیا بھیڑ میکدے کے ہے دربر لگی ہوئی پیاسو سبیل ہے سر کوثر لگی ہوئی
کارفرما ہے یہ کس کی لو ہے اے دل مضطر لگی ہوئی اک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی
وابستہ ہے گرزندگی خضر و مسیحا ہوئی تو کیا ہے ہے موت سب کے ساتھ مقرر لگی ہوئی

آشنا ہے بیشک ہے کچھ لگاؤ جو کرتا ہے یہ گریز زاہد سے دخت رز ہے مقرر لگی ہوئی
 مطیع ہے جب میں نے آہ کی ہے قیامت اٹھائی ہے آواز پر ہے شورش محشر لگی ہوئی
 چسپاں ہے میں آشنا نہیں بت نا آشنا سے داغ تہمت یہ مفت کی ہے مرے سر لگی ہوئی
 گلزار داغ: بچیں گے حضرت زاہد کہیں بغیر پئے ہمارے ہاتھ لگے ہیں جناب برسوں میں
 گلزار داغ: اچھی کہی اچھا نہیں کچھ دل کا لگانا یہ لگ گئی اے ناصح ناداں مرے دل کو
 یہ فعل جب دوسرے افعال کے ساتھ مرکب ہو کر (آخر میں) آتا ہے تو آغاز فعل کے معنی دیتا ہے۔

لگانا: جوڑنا، ملانا، سینا۔ چکانا۔ چٹانا۔ شامل کرنا۔ قریب کرنا۔ جمانا۔ اگانا۔ نصب کرنا۔ تعلق ورشتہ کرنا۔ مارنا جیسے چائٹا
 جوتا وغیرہ لگانا۔ بھڑانا۔ چھوانا۔ صرف کرنا۔ کام میں لینا۔ وابستہ کرنا۔ ترتیب سے رکھنا۔ مشغول کرنا۔ عیب منسوب
 کرنا۔ بہتان دھرنا۔ عائد کرنا۔ جیسے ٹیکس لگانا وغیرہ۔

گلزار داغ: ناتقے کو قیس کیا نہ لگا لائے راہ پر بلی کا راز دار اگر پاسباں نہ ہو
 مہتاب داغ: لگائیں لاش پہ تلواریں اس نے مقتل میں جو میرے بعد بھی آیا مرا ہی وار آیا
لپکانا: لالچ کرنا۔ طمع کرنا۔ ہوکا کرنا۔ اپنی ضرورت سے زائد چیز کی طلب و خواہش کرنا۔
 مہتاب داغ: وہ آئی گھٹا جھوم کے لپکانے لگا دل واعظ کو بلاؤ کہ چلی ہاتھ سے توبہ
لکارنا: بہت گرج دار آواز سے دشمن کو مقابلے کی دعوت دینا۔ پکار کر ہوشیار کرنا۔ نعرہ لگانا۔ زور سے چیخنا۔ کڑک کر
 بولنا۔ شیر کو ہوشیار کرنا۔

مہتاب داغ: جب اٹھی کوچہ جانناں سے قیامت کوئی چلتے چلتے مرے دھمکانے کو لکار گئی
 یادگار داغ: مے خانہ کو جاتا تھا چھپے چوری سے زاہد لکار کے میں نے بھی کہا دیکھ لیا ہے
لوٹنا: کروٹیں بدلتے ہوئے زمین پر یا فرش پر یا خاک پر لڑھکنا۔ تھکن اتارنے کے لیے یاد دیا اضطراب کی وجہ سے یا نشہ
 اور بے خودی کی حالت میں یا ضد کرنے اور مچھلنے کی حالت میں یا کمال مسرت و وجد سے یا بے انتہا ہنسی کی وجہ سے یا کمال
 اشتیاق کی وجہ سے زمین پر یا فرش پر یا خاک پر کروٹیں بدلتے ہوئے لڑھکنا یا جھومنا۔ مچھلنا۔
 گلزار داغ: کبھی بیٹھے کبھی اٹھے کبھی لوٹے کبھی تڑپے تماشا دید کے قابل ہے تیرے بے قراروں کا
لوٹنا: پھرنا، واپس ہونا، پلٹنا۔ الٹ دینا۔ (دینا کے ساتھ متعدی بن جاتا ہے جیسے لوٹ دینا)
 یادگار داغ: یاد آتی ہے جب تری شوخی لوٹ جاتی ہے اضطراب کے ساتھ

مانگنا: چاہنا، طلب کرنا، سوال کرنا، کوئی چیز کسی سے عاریت یا ادھار لینا۔ تقاضا کرنا۔
 گلزار داغ: دعا مانگے دل تمگیں کہاں تک کہوں میں دم بدم آمین کہاں تک
 گلزار داغ: ڈرتے ہیں چشم و زلف و نگاہ و ادا سے ہم ہر دم پناہ مانگتے ہیں ہر بلا سے ہم
 گلزار داغ: مانگی نہ ہوگی خضر نے یوں عمر جاوداں کیا اپنی موت مانگتے ہیں التجا سے ہم
ماننا: تسلیم کرنا، قبول کرنا، منظور کرنا۔ تعمیل حکم کرنا۔ فرض کرنا۔ محسوس کرنا۔ متاثر ہونا۔ بزرگی اور علم یا کسی کمال کی وجہ سے
 کسی شخص کی عزت کرنا۔ منت یعنی نذر کی نیت کرنا۔

گلزار داغ: گر ایک بھی ہزار میں وہ مان جائیں گے ہم اے پیامبر ترے قربان جائیں گے
مٹانا: نابید اور نیست و نابود کرنا۔ محو کرنا۔ مٹی میں ملا دینا۔ رگڑ کر یا کھرچ کر یا چھیل کر کسی چیز کو کسی چیز پر سے زائل
 کرنا۔ کھونا، برباد کرنا۔ منسوخ کرنا، رد کرنا۔

گلزار داغ: تری محبت نے مار ڈالا ہزار ایزا سے مجھ کو ظالم زلا زلا کر گھلا گھلا کر جلا جلا کر مٹا مٹا کر
 مٹا: مٹی میں مل جانا۔ بے نشان اور معدوم ہو جانا۔ زائل ہونا۔ محو ہونا۔ برباد و تباہ ہونا۔ فریفتہ و عاشق ہونا۔
 گلزار داغ: دیکھیں تو پہلے کون مٹے اس کی راہ میں بیٹھے ہیں شرط باندھ کے ہر نقش پا سے ہم
 گلزار داغ: بعد میرے کیوں نوید وصل یار آنے کو تھی وہ چمن ہی مٹ گیا جس میں بہار آنے کو تھی
 مچلنا: ضد یا کمال اشتیاق کی وجہ سے بلکنا، بے قابو ہونا۔ کسی چیز کے چھین لینے پر بگڑ جانا۔ (اس کا مادہ بھی مچ ہے)
 گلزار داغ: مرے دل کو باتوں میں بہلائے رکھنا قیامت کرے گا یہ فننہ مچل کر
 گلزار داغ: چھین لیتا اسے میں حشر کے دن ضد کر کے کیا کروں مجھ کو فرشتوں نے مچلنے نہ دیا
 گلزار داغ: بیزار جس سے تھے یہ وہی دل ہے میری جاں اب کیا ہوا کہ دیکھتے ہی تم مچل گئے
 گلزار داغ: گلی سے یار کی ہم اٹھ کے چل چکے تھے مگر مچل گیا دل پر اضطراب رستے میں
 گلزار داغ: دیکھنا حشر میں جب تم پہ مچل جاؤں گا میں بھی کیا وعدہ تمہارا ہوں کہ ٹل جاؤں گا
 مرجھانا: ہنرے کا یا پھول کا گھلانا۔ تری و تازگی کا غائب ہو جانا۔ لاغر ہونا۔ خشک ہونا۔ غم و اندوہ کی وجہ سے چہرہ کا پڑ
 مردہ ہونا۔

داغ: کہا غنچہ سے مرجھا کر یہ گل نے ہمیشہ کب رہا جو بن کسی کا
 مرنا: زندگی کا ختم ہو جانا۔ جسم میں سے روح کا نکل جانا۔ مراد عاشق و فریفتہ ہونا۔ مائل ہونا۔ خواہش مند ہونا۔ جان کو
 جو کھوں میں ڈالنا۔ بے حد مشقت میں مبتلا ہونا۔ مرجھانا۔ گھلانا۔ مضحل اور افسردہ ہو جانا۔ رقم کا ڈوبنا۔ دواؤں کا کشتہ
 ہو جانا۔ چلا جانا۔ دفع ہو جانا۔ بے انتہا شرم اور غیرت کا طاری ہونا۔ مجبور و لاچار ہونا۔
 گلزار داغ: جگر سے کم نہیں اے چارہ گرداغ جگر مجھ کو جو پیدا کی ہو مر مر کر وہ دولت رائیگاں کیوں ہو
 مرنا: ٹیڑھا ہونا۔ بل کھانا۔ رُخ پھیرنا۔ سیدھے راستے چلتے میں کوئی دوسری سمت اختیار کرنا۔ مثلاً دائیں طرف یا بائیں
 طرف مڑ جانا۔

مہتاب داغ: ہو بھی جائے جو سواری میں ترے اسپ سے شرط پیچھے مُرد مُرد کے کرے باد صبا پر تاکید
 مسلنا: ہاتھوں سے کسی چیز کو ملنا۔ رگڑنا۔ پاؤں سے کچلنا۔ پائمال کرنا۔ دباننا۔ پیدنا۔
 گلزار داغ: کیا دل کا جو رنگ غم نے مسل کر کسی پھول کو دیکھ چٹکی میں مل کر
 مکرنا: اپنے قول سے پھرنا۔ عہد شکنی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ انکار کرنا۔
 گلزار داغ: غضب ہے انتظار وعدہ حشر یہیں کہہ کر مکر جائے تو اچھا
 ملنا: دو چیزوں کا باہم متصل ہونا۔ فریب ہونا۔ مرکب ہونا۔ ملاتی ہونا۔ شامل ہونا۔ منسلک ہونا۔ متحد و متفق
 ہونا۔ جُونا۔ پیوست ہونا۔ صلح ہونا۔ حاصل ہونا۔ وصول ہونا۔ مطابق ہونا۔
 گلزار داغ: اتر کہاں سے ملے جب یہ پھوٹ ہو باہم الگ الگ رہے دونوں نہ حرف آہ ملے
 ملنا: مسکنا۔ رگڑنا۔ تیل یا دوا وغیرہ لگانا۔ لپ کرنا۔ چورنا، ملیدہ کرنا۔ مانجھنا صاف کرنا۔ روندھنا۔
 گلزار داغ: کیا دل کا جو رنگ غم نے مسل کر کسی پھول کو دیکھ چٹکی میں مل کر
 گلزار داغ: محبت نے کی جب مری دنگیری مقدر بھی رورو دیا ہاتھ مل کر
 گلزار داغ: اس کے ہاتھوں نہ ہو جب تک کسی مظلوم کا خون اپنے ہاتھوں میں حنا ول کبھی ملتا ہی نہیں
 منانا: عاجزی و خوشامدالحاج دلچا کر کے روٹھے ہوئے کو راضی کرنا۔ کسی مقررہ پروگرام کے مطابق باداگی رسوم اجتماعاً خوشی

یا غم کا اظہار کرنا۔ جیسے جشن منانا۔ سوگ منانا۔ تیوہار منانا۔ مراد اگر تنہا ایک شخص کے لئے بولا جائے تو مراد ہوگی ”خوشی یا غم کی کیفیت کو اپنے اوپر کچھ عرصہ تک طاری کرنا“۔ جیسے گھر میں پڑے پڑے کب تک سوگ مناتے رہو گے۔ آؤ ذرا میرے ساتھ باغ چلو۔

یادگار داغ: یہ جان تم نہ لو گے اگر، آپ جائے گی اس بے وفا کی خیر کہاں تک منائیں ہم
داغ: رہتا ہے دم خفا مرے سینے میں ہر گھڑی روٹھے ہوئے کو ہائے کہاں تک منائے دل
داغ: خدا کا ملنا بہت ہے آساں بتوں کا ملنا ہے سخت مشکل یقین نہیں گر کسی کو ہمدم تو کوئی لائے اُسے منا کر
یادگار داغ: راضی کرنا۔ ملاپ کرنا۔

روٹھے کو مناتے ہیں وہ پیار سے یہ کہہ کر تیری تو یہ عادت ہے ناحق کا گلا کرنا
مننا: ننگی دور کر دینا۔ صلح کر لینا۔ راضی ہو جانا۔ (مننا، منانا، ماننا سب کی اصل من یا مان ہے)
آفتاب داغ: یہ گستاخی یہ چھیڑا جھی نہیں ہے اے دل ناداں ابھی پھر روٹھ جائیں گے ابھی وہ من کے بیٹھے ہیں
نباہنا: وفاداری کرنا۔ محبت میں ثابت قدم رہنا۔ تکلیف ہو یا راحت ہر حال میں گذران کرنا۔ مراسم دوستی پر صبر و تحمل سے قائم رہنا۔

گلزار داغ: جب کہی دار پہ منصور نے اپنی ہی کہی میں نے تاروز جزا بات نباہی تیری
آفتاب داغ: نہ دلاسا نہ تسلی نہ تفسی نہ وفا دوستی اس بہت بدخو سے نباہیں کیونکر
نہیزنا: کسی چیز کو ختم کرنا۔ کسی کام کو پرا کرنا۔
گلزار داغ: یاں تو نباہے جاتے ہیں عشق تیاں کے ساتھ زاہد نہیز لیں گے وہاں کی وہاں کے ساتھ
نہینا: آپس میں تعلقات اچھے رہنا۔

گلزار داغ: نہجی ہے عمر بھر کس کی یہ ہے دل کی غلط نہی عداوت کیا نہیں ہوتی عداوت ہو ہی جاتی ہے
آفتاب داغ: بوئے وفا بھی آئے تو ہوتا ہے دردسہ کیونکر نہجے گی اُس بت نازک دماغ سے
یادگار داغ: ہاتھ سے دامن ہمارا چھوڑیے پاؤں پوجے نہجلی بس آپ سے
نچوڑنا: دبا کر یا بھینچ کر عرق یا پانی پکا دینا۔ مروڑ کر رس نکالنا۔ یا کپڑوں میں سے پانی سوتنا۔ مراد سب کچھ خرچ کروا کر یا لے کر نادر کر دینا۔ چوس لینا۔

فریاد داغ: تپ دوری نچوڑتی ہے مجھے دمدم روح چھوڑتی ہے مجھے
نکلنا: اصل میں نکلنا تھا۔ سین کو لام سے تبدیل کیا گیا۔ زمین سے بیج کا پھوٹنا۔ اچھنا۔ رسنا۔ جھرنا۔ گزرنہ۔ ظاہر ہونا۔ پیدا ہونا۔ باہر آنا۔ صادر ہونا۔ ایجاد ہونا۔ ثابت ہونا۔ قرار پانا۔ برآنا یا مراد ہونا۔ دور ہونا۔ دفع ہونا۔ شروع ہونا۔ بڑھ جانا۔ یعنی افضل ہونا یا سبقت لے جانا۔

گلزار داغ: نالہ ہر اک بشر کے جگر سے نکل گیا جی ہی نکل گیا وہ جدھر سے نکل گیا
گلزار داغ: عالم میں ایک تو نظر آیا نظر فریب عالم تمام اپنی نظر سے نکل گیا
گلزار داغ: اللہ رے اس کا حسن ترقی بلا کی ہے ہر مومئے زلف مومئے کمر سے نکل گیا
گلزار داغ: تاثیر سر زمین سے بنا فتنہ وہ غبار جوئل کے تیری راہ گزر سے نکل گیا
گلزار داغ: کچھ ہوگا مجھ کو نالہ شب گیر سے حصول کچھ مدعا دعائے سحر سے نکل گیا
گلزار داغ: جس دل پہ وہ نگاہ پڑی دل کے پار تھی یہ نیچہ ہزار سپر سے نکل گیا

کوئی غلام آپ کا گھر سے نکل گیا کام دشوار وہ نکلا جسے آساں سمجھا کہ ہے نکلا ہوا دامن کسی کا	وہ داغ بے وفا تو نہ ہو آج دھوم ہے سہل ہونا مری مشکل کا بہت مشکل ہے پڑا تھا ہائے کس کم بخت کے ہاتھ	گلزار داغ: داغ: نکالنا: ایجاد کرنا۔ پہلے پہل کرنا۔
جس نے رسم وفا نکالی ہے	تم سے کیا شکوہ ہے گلہ اس سے	گلزار داغ: خارج کرنا۔ دور کرنا۔
گھر سے اپنے بلا نکالی ہے	شب غم کا گزارنا کیا تھا	گلزار داغ: ظاہر کرنا۔
یہ کہاں کی حیا نکالی ہے	نام نکلا جہاں میں پردہ نشیں	گلزار داغ: نکلنا: زبان سے کہنا۔
یہ تمھاری زباں سے کیا نکلا	کون دنیا میں باوفا نکلا	ضمیمہ یادگار داغ: ثابت ہونا۔
یہ تمھاری زباں سے کیا نکلا	کون دنیا میں باوفا نکلا	ضمیمہ یادگار داغ: اتفاق سے آجانا۔
میں نے جانا کہ مدعا نکلا	وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا	ضمیمہ یادگار داغ: مراد پوری ہونا۔ آرزو بر آنا۔
میں نے جانا کہ مدعا نکلا	وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا	ضمیمہ یادگار داغ: ضی شوق پورا ہونا۔
جور کرنے کا حوصلہ نکلا	اس نے کی مجھ پر انتہا کی جفا	ضمیمہ یادگار داغ: تمنا پوری ہونا۔ آرزو کی تکمیل ہونا۔
اب تو ارمان آپ کا نکلا	جان نکلی مریض فرقت کی	ضمیمہ یادگار داغ: مفید ہونا۔
تو ہمارے نہ کام کا نکلا	ستیا ناس ہو ترا اے دل	ضمیمہ یادگار داغ: بر اثابت ہونا۔ نتیجہ مخالف ہونا۔
امتحان میں اگر بُرا نکلا	پھر بھی اچھا کہو گے غیر کو تم	ضمیمہ یادگار داغ: شہرت ہونا۔
ناکامی جاوید سے بھی کام نکلتا	ارمان بھرے دل کا نہ یوں نام نکلتا	آفتاب داغ: نتیجہ پیدا ہونا۔
آغاز میں کیا عشق کا انجام نکلتا	معلوم نہ تھا یوں تری باتوں میں ہیں گھاتیں	آفتاب داغ: مطلب پورا ہونا۔
خالی تری باتوں سے نہیں کام نکلتا	پیغام بر اس شوخ کو لایا مجھے لے چل	آفتاب داغ: ظاہر ہونا۔ پیدا ہونا۔

آفتاب داغ: گھبرا کے نکلتا نہ ترا ناوک دل دوز پہلو میں اگر گوشہ آرام نکلتا
 قرار پانا۔

آفتاب داغ: اے داغ سناتے غزل اس شوخ کو ہم بھی گر شعر کوئی قابل انعام نکلتا
 خطا ظاہر ہونا۔

مہتاب داغ: گھر سے تم کیوں نکالے دیتے ہو کیا قصور اس غلام کا نکلا
 مفید ہونا۔

مہتاب داغ: دل مکر مدام کا نکلا کب یہ آئینہ کام کا نکلا
 صورت نکلتا۔

مہتاب داغ: گالیاں سنتے ہیں دعا دے کر خوب پہلو کلام کا نکلا
نکلوانا: خارج کرانا۔ معلوم کرانا۔ جیسے نام نکلوانا وغیرہ۔

یادگار داغ: آج کیا ہے جو نکلوائے گئے گھر سے رقیب اور دربانوں سے پھکوا دیئے بستر باہر
 نکھرنا: صاف اور اجلا ہونا۔ میل اور کثافت کا بالکل دور ہو جانا۔ روپ اور رونق آنا۔ جیسے آنولوں سے بال خوب نکھرتے
 ہیں۔

گلزار داغ: غسل میت کی شہیدوں کو ترے کیا حاجت بے نہائے بھی نکھرتے ہیں نکھرنے والے
نگلنا: کوئی چیز منہ اور حلق کے ذریعے سے معدے میں پہنچانا۔ اور بطور تحقیر بھکونا، ٹھونسنا کی جگہ بولتے ہیں۔ غبن
 کرنا۔ تغلب کرنا۔ جیسے چھوڑنا اور ہاتھی نگلنا۔

گلزار داغ: اُن سے پوچھوں گا کسی پردے میں احوال زہر کے گھونٹ نگلنے ہیں نگل جاؤں گا
 رقیب

ہارنا: شکست کھانا۔ مغلوب ہو جانا۔ ناکام ہو جانا۔ عاجز و در ماندہ ہونا۔ (جینتا کا نفیض) (مادہ اس کا ”ہا“)

مہتاب داغ: صدے سہنے کے لئے بھی ہے توانائی شرط اب طبیعت غم فرقت سے بہت ہار گئی
 داغ: عشق آخر کو مسلط ہو گیا دل مرا ہارے نہ ہارے ذوق و شوق

ہارنا: مقابلے میں کوئی چیز دے بیٹھنا۔ شرط ہارنا۔ جان ہارنا۔ تم ہارنا۔ قول ہارنا۔ ہمت ہارنا۔

یادگار داغ: یقین ہے وہ آخر کو کچھ لے رہیں گے ترے ہاتھ پر دل جو ہارے ہوئے ہیں
ہچکچانا: جھجکنا۔ شک و شبہ کرنا۔ متردد ہونا۔ کسی کام کو کرتے ہوئے خوف کرنا۔ ڈرنا۔

گلزار داغ: اے داغ ہچکچاتے ہو ذلت سے عشق کی دنیا میں ہوتھیں تو بڑے آبرو پسند
 فریاد داغ: تامل کرنا۔ پس و پیش کرنا۔

چاہتے ہیں تو اڑ کے کے آئیں گے ورنہ ہر طرح ہچکچائیں گے
ہرنا: بازی کا ناکام رہنا۔ دانو کا بے اثر رہنا۔ مقابلے میں کسی چیز کا ہاتھ سے چھن جانا۔

گلزار داغ: محبت میں اے دل نہ ڈر سر پہ کھیل وہ بازی نہیں یہ کہ ہر جائے گی
ہنسوانا: مخالفین کو خوش ہونے کا موقع دینا۔

یادگار داغ: کہیں گے سب تمہیں نادان اور کیا ہوگا یہی نا؟ اپنے پہ ہنسواؤ گے رُلا کے مجھے
ہونا: فارسی میں شدن۔ بودن۔ ہستن۔ عربی میں کون۔ وجود میں آنا۔ نیست سے ہست ہونا۔ پیدا ہونا۔ ظاہر

ہونا۔ واقع ہونا۔ کیا جانا۔ موجود رہنا۔ حاضر ہونا۔ مکمل ہونا۔ کسی چیز کی حقیقت و ماہیت یا شکل و صورت کا تبدیل ہو جانا۔ جیسے پانی بھاپ ہو گیا۔ برف پانی ہو گئی۔ پیش آنا۔ عارض ہونا۔ لاحق یا طاری ہونا۔ حاصل ہونا۔ بننا۔

گلزار داغ: جو ہو سکتا ہے اس سے وہ کسی سے ہو نہیں سکتا مگر دیکھو تو پھر کچھ آدمی سے ہو نہیں سکتا
مرا دشمن بظاہر چار دن کو دوست ہے تیرا کسی کا ہو رہے یہ ہر کیسے ہو نہیں سکتا
نہ رونا ہے طریقے کا نہ ہنسنا ہے سلیقے کا پریشانی میں کوئی کام جی سے ہو نہیں سکتا
غضب میں جان ہے کیا کچھ بدلہ رنجِ فرقت کا بدی سے کر نہیں سکتے خوشی سے ہو نہیں سکتا
خدا جب دوست ہے اے داغ کیا دشمن سے اندیشہ ہمارا کچھ کسی کی دشمنی سے ہو نہیں سکتا

مفرد فعل حرف نفی کے ساتھ:

نہ نکلنا: مال برآمد نہ ہونا۔ مال نہ ملنا۔

ضمیمہ یادگار داغ: وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم داغ کو لوٹیں ہر چند ٹٹولا کئے کچھ مال نہ نکلا
چکر دور نہ ہونا۔ بڑی دور نہ ہونا۔

ضمیمہ یادگار داغ: اک آن میں خم زلف کا شانے سے نکالا قسمت کا مری پیچ کئی سال نہ نکلا
ظاہر نہ ہونا۔

ضمیمہ یادگار داغ: آئے تھے عیادت کے لئے غیر کو لے کر چھتائے وہ میرا جو بُرا حال نہ نکلا
شیشہ میں جو دراڑ پڑ جاتی ہے وہ نہیں جاتی۔

ضمیمہ یادگار داغ: دل چوٹ جو کھاتا ہے تو رہتا نہیں ثابت اس شیشہ میں جس وقت پڑا بال نہ نکلا
افعال مرکبہ: لفظوں کے جوڑوں میں سے ایسے مرکب افعال کو الگ کیا جا سکتا ہے۔

(آلیا: مراد گھیر لیا) (بتایا ہوتا: مراد بتانا تھا) (پکانا ریندھنا: مراد کھانا پکانا) (تاک جھانک: مراد تاک میں رہنا۔ نظر بازی) (جان پہچان: مراد واقفیت) (جوڑ توڑ: مراد داؤں۔ پیچ۔ تدبیر۔ سازش) (چھین جھپٹ: مراد چھین کر لینا) (چیچ پکار: مراد چیخنا۔ چلاؤنا) (چینم دھاڑ: مراد شور۔ غل) (دیکھا دیکھی: مراد دیکھ کر) (رہتا سہتا: مراد باقی) (کیا ہوا: مراد کہاں گیا) (مرتے جیتے: مراد جیسے بھی ہو۔ کا) (بننا سنورنا: مراد سنورنا۔ بچنا)

بھولے بھٹکے: اتفاق سے۔ بے ارادہ۔

گلزار داغ: چلتے پھرتے بھولے بھٹکے بارہا پینچے ہیں ہم ہائے ظالم غیر کے گھر میں ترا دل دیکھ کر
روکنا ٹوکنا: پوچھنا۔ منع کرنا۔

یادگار داغ: وہ کیوں ان کو روکے وہ کیوں ان کو ٹوکے رقیبوں سے دربان کی پولول ملی ہے
کٹ کھنی: کاٹ کھانے والا۔ ڈراؤنی۔

یادگار داغ: نقشہ بگڑا رہتے رہتے غصہ ناک کٹ کھنی قاتل کی صورت ہو گئی
لگی لگائی: سوزِ محبت۔

مہتاب داغ: دل اڑاتا ہے دل لگی کے مزے پوچھنا کیا لگی لگائی کا
لگی ہوئی جھٹنا: محبت زائل ہونا۔

ضمیمہ یادگار داغ: دل کی لگی ہوئی بھی کوئی دل لگی ہوئی بھجتی نہیں بجھائے سے ایسی لگی ہوئی

ہنستے بولتے: خوش و خرم۔ ہوش حواس میں۔
یادگار داغ: دن گزارے عمر کے انسان ہنستے بولتے
جان بھی نکلے تو میری جان ہنستے بولتے

مفرد فعل حالیہ کی شکل میں:

روٹھا: نھنا۔ ناراض۔ کشیدہ خاطر۔ دل گرفتہ۔
گلزار داغ: دل مہجور کو آزرده جو پاتا ہوں میں
امدادی افعال: (ڈھنڈیا پڑی: مراد تلاش کرنے لگے)
اتری ہوئی: چھوٹی ہوئی۔ استعمال کی ہوئی۔
گلزار داغ: تیری اتری ہوئی مہندی، جو اسے ہاتھ لگے
بھر چلے: جگر ختم ہونے پہ آجانا۔
مہتاب داغ: دل جگر سب آبلوں سے بھر چلے
پڑنا: تھکا ہوا ہو کر۔ در ماندگی کے ساتھ۔
گلزار داغ: (قصیدہ) آ کر تے زمانے میں اس کے کھلے نصیب
ٹٹولا کئے: تلاش کرتے رہے۔
ضمیمہ یادگار داغ: وہ جس لیے آئے تھے کہ ہم داغ کوٹو میں
چھتی ہوئی: اصلی بات جو ناگوار ہو۔
یادگار داغ: اور ناصح کو کٹری میں نے کہی
چلتا ہوا فتنہ: کار گرفتہ۔ جلد اثر کرنے والا۔
گلزار داغ: آسماں پاؤں پڑا ہے کہ قیامت ظالم
چلتی ہوئی: تیز۔ کارگر۔
گلزار داغ: تجھ کو مشکل دل بیتاب بنا کونسی ہے
چلتے ہوئے فقرے: خوب پھب جانے والے۔ چسپاں ہو جانے والے فقرے۔
فریاد داغ: شعبدے لاکھ لاکھ آفتکے
گلے پڑی: بلا وجہ سر پڑی ہوئی۔
گلزار داغ: تمہارے تیغ و تبر خاک کام کرتے ہیں
لگانے والے: برائیاں کرنے والے۔
فریاد داغ: ہو بُرا ان لگانے والوں کا
ہو چکا!: ہو گیا۔ آ گیا۔ مر گیا۔ ختم ہو گیا۔
مہتاب داغ: گر یہی قسمیں ہیں تو مجھ کو یقین
ہو چکی: نہیں ہو سکتی۔
آفتاب داغ: دیکھ کر آئینہ آپی آپ وہ کہنے لگے
شکل یہ پریوں کی یہ حوروں کی صورت ہو چکی

افعال ناقص:

(سلام ہے: مراد باز آئے، معاف رکھے) (غنیمت ہے: مراد کافی ہے، بہتر ہے)
 افعال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فعل کے ساتھ ”نا“ نہ آئے۔ جیسے
 (اڑتی بات: مراد افواہ، غیر معتبر بات) (ادھیڑ بُن: مراد ادھیڑ نا، بنا، غور و فکر، الجھن و تدبیر، پریشان حالی) (آنکھوں
 دیکھی: مراد آنکھوں سے دیکھی ہوئی) (جب مانوں: مراد تب مانوں) (جوئی جانے: مراد پروا نہ ہونا) (دن گئے: مراد وقت
 گزر گیا) (کٹا چھنی: مراد جھگڑا، لڑائی)

اب آئے!: ابھی آتے ہیں۔ ذرا سی دیر میں آنے والے ہیں۔
 یادگار داغ: وہ آئے اور اب آئے یہ آئے بشارت دی مجھے بادِ صبا نے
 اچھی ہوئی تقدیر: خوش قسمت۔ بلند تقدیر۔
 گلزار داغ: گزر سائی چاہتی ہے اور تو اپنا عروج اے دعا ل جا کسی اچھی ہوئی تقدیر سے
 اچھتی ہوئی باتیں: سرسری باتیں۔
 مہتاب داغ: ان اچھی ہوئی باتوں کے نہیں ہم قائل کرے انکار باندازہ پیمان کوئی
 اڑی پھر: دور رہنا۔
 گلزار داغ: آئی اترائی ہوئی کس کی گلی سے یارب کہ نسیمِ سحری ہم سے اڑی پھرتی ہے
 اچھی کہی: طنز و تعریض کا کلمہ ہے مراد یہ ہے کہ یہ بات اچھی نہیں کہی اس کو ہم نہیں مانتے۔
 ضمیمہ یادگار داغ: اچھی کہی کہ مجھ کو بُرا کہہ کے چھوٹ جاؤ کب مانتا ہوں میں بھی برابر کہے بغیر
 آئی کا: موت کا۔
 گلزار داغ: جان لے جائے گا آنا شبِ تنہائی کا کون اب روکنے والا ہے مری آئی کا
 آئی ہے (جس کی۔ کسی کی): موت کا وقت آجانا۔
 آفتاب داغ: اس کے در تک کسے رسائی ہے وہ ہی جائے گا جس کی آئی ہے
 بڑے آئے: طنز یہ کہنا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے۔ تم کون ہو۔
 یادگار داغ: کہا عرض مطلب یہ اس نے بگڑ کر بڑی رات گئے: بہت زیادہ رات گزار کر۔
 آفتاب داغ: نیند آئی ہے بڑی رات گئے آئے ہو سرخ آنکھوں میں بھلا نغہ صہبا کیسا
 بس ہو چکا: یعنی نہیں ہوگا۔
 مہتاب داغ: گر یہی قسمیں ہیں تو مجھ کو یقین آپ کے سر کی قسم بس ہو چکا
 مراد ہے انتہا ہو گئی اب جانے دو۔ ایسا نہ کرو۔
 مہتاب داغ: غیر پر لطف و کرم بس ہو چکا ہو چکا ہم پر ستم بس ہو چکا
 بیٹھی ہوئی آواز: گلا پڑا ہوا۔
 یادگار داغ: چیخ کر آیا وہاں سے نامہ بر بات کی بیٹھی ہوئی آواز سے
 پھوٹی ہوئی قسمت: نہایت بری تقدیر۔
 یادگار داغ: عاشقوں میں کوئی بد بخت نہ دیکھا ایسا جیسی فرہاد کی پھوٹی ہوئی قسمت دیکھی

حسرت ہے: افسوس ہے۔ رشک ہے۔
 گلزار داغ: ہو کے ظاہر تو کیا عشق نے اک حشر پیا
 حسرت اس دل پہ کہ جس دل میں یہ پنہاں ہوگا
 نہ بنی۔ نہ بننا: نہ ہو سکی۔ ممکن نہ ہوا۔
 گلزار داغ: شوق نے ہم کلام کر ہی دیا
 اس سے بے گفتگو کئے ہی بنی
 ہاتھ لا! ہاتھ ملانا۔ داہلی کے موقع پر کہتے ہیں۔
 مہتاب داغ: تو بھی اے نا صبح کسی پر جان دے
 ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی
 محاورے کے بھی بعض اوقات ایک سے زائد مرادیں معنی ہو سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے۔
 چھوڑ دینا: آزاد کر دینا۔ رہا کرنا۔
 مہتاب داغ: یہ تلون مرے صیاد کا دیکھے کوئی
 کہ ادھر دل کو پھنسا یا تو ادھر چھوڑ دیا
 ترک کر دینا۔
 مہتاب داغ: غیر کے حال سے مطلب جو ہمارا نکلا
 اس نے وہ ذکر جو تھا آٹھ پہر چھوڑ دیا
 درگزر کرنا۔ صاف کر دینا۔
 مہتاب داغ: کام سب خانہ خرابی کے ہوئے ہیں تجھ سے
 رحم کھا کر تجھے اے دیدہ تر چھوڑ دیا
 حوالے ہونا: نسبت دینا۔
 یادگار داغ: وفاداروں میں غیروں کے حوالے پر حوالے ہیں
 ہمارے جانے بوجھے ہیں ہمارے دیکھے بھالے ہیں
 سپرد کرنا۔ سونپ دینا۔
 یادگار داغ: چلا ہے نامہ بر کے ساتھ دل بھی جانب دلبر
 یہ بے چارے مسافر یا خدا تیرے حوالے ہیں
 خبر لینا: پوچھنا۔ مدد کرنا۔
 گلزار داغ: خدا کے واسطے لو داغ کی خبر جلدی
 ہم اس کا حال نہایت تباہ دیکھتے ہیں
 اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ اپنی حالت دیکھنا۔
 آفتاب داغ: اس کے ہاتھوں سے یہ ہی ذلت و خواری ہوگی
 غیر اپنی تو خبر لیں مجھے کیا کہتے ہیں
 تنبیہ کرنا۔ برا بھلا کہنا۔
 ضمیمہ یادگار داغ: جناب واعظ اکثر دوں کی لیتے ہیں منبر پر
 مگر اب کوئی رند آکر خبر حضرت کی لیتا ہے
 دم لینا: جان لینا۔
 گلزار داغ: دم مرالے کے ستم گار کرے گا تو کیا
 یہ رہے گا نہ ترے خنجر براں میں کبھی
 سانس لینا۔ آرام لینا۔ سستانا۔
 آفتاب داغ: کھڑے ہوں زیر طوبی وہ نہ دم لینے کو دم بھر بھی
 جو حسرت مند میرے سایہ دامن کے بیٹھے ہیں
 دم نکلتا: مرنا۔ جان نکلتا۔
 گلزار داغ: میں نہ تڑپا جو دم ذبح تو وہ کہتے ہیں
 دم تو نکلا مرے کشتہ کا پہ آساں نکلا
 بے حد خوف ہونا۔ اس قدر ڈرنا کی جاں پہ نوبت آجانا۔
 فریاد داغ: عشق سے کس کا زور چلتا ہے
 اس سے رستم کا دم نکلتا ہے
 دم ہونا: جان ہونا۔

گلزار داغ: پہنچا ہوں لب گور تو میں اے غم الفت
کچھ پڑھ کر پھونکنا۔
گلزار داغ: جو کہتا ہوں کہ مرتا ہوں تو فرماتے ہیں مر جاؤ
حاصلہ۔ گنجائش یا طاقت ہونا۔
مہتاب داغ: ہاں پیو بادہ کشو دیکھیں تو کتنا دم ہے
دم دینا: دھوکہ دینا۔ فریب دینا۔
مہتاب داغ: صاف کب امتحان لیتے ہیں
جان دینا۔
مہتاب داغ: مجھ سے وہ کہتے ہیں پروانے کو دیکھا تو نے
دن پھرنا: اچھا وقت آنا۔
گلزار داغ: پھریں گے داغ نہ دہلی کے دن یقیں مانو
قسمت جاگ اٹھنا۔
آفتاب داغ: ہمیشہ تم کو مبارک ہو داغ روزِ نشاط
رکھا ہونا: کچھ موجود ہونا۔ طاقت ہونا۔
مہتاب داغ: کچھ ترا شوق کچھ تری حسرت
قائم ہونا۔ باقی رہنا۔
گلزار داغ: کھائی ہے وعدہ فردا یہ قسم کیا جھٹ پٹ
(کیا رکھا ہے): کچھ نہ ہونا۔ باقی نہ ہونا۔
گلزار داغ: شانہ ہے گل ہے کہ دل ہے مجھے معلوم نہیں
رہنے دینا: قائم رکھنا۔
یادگار داغ: غضب کی بات ہے یہ مشورہ دیتے ہیں وہ مجھ کو
طنز یہ یہ فقرہ ہے یعنی اپنے ہی پاس رکھو مجھے نہیں چاہیے۔
یادگار داغ: بظاہر مہربانی ہے تو دل میں بدگمانی ہے
رہ جانا: ارادہ ملتوی کرنا۔ خواہش ترک کرنا۔
گلزار داغ: ناصح کا جی چلا تھا ہماری طرح مگر
کمی ہونا۔ ناندہ ہونا۔ کسر ہونا۔
مہتاب داغ: محفل میں غیر سے بھی تو کرتا تھا التفات
زانو بدلنا: اٹھنے ک ارادہ کرنا۔ نشست بدل کر۔
گلزار داغ: نہ اٹھنے دیا دل نے اس انجمن سے
پہلو بدلنا۔ نشست کی صورت بدلنا۔
گلزار داغ: وہ خلوت دوست ہوں گھبرا کے میں تعظیم دیتا ہوں
سوا ہونا: زیادہ ہونا۔

اب چھوڑ کہ مجھ میں نہیں دم اور زیادہ
جو غش آتا ہے تو مجھ پر ہزاروں دم بھی ہوتے ہیں
خود ہے ساقی کی طرف سے یہ ہی تاکید
وہ تو دم دے کے جان لیتے ہیں
دیکھ یوں جلتے ہیں اس طرح سے دم دیتے ہیں
نہیں ہے چرخ میں دو لاب چاہ کی گردش
پھریں ہمارے بھی جیسے پھرے تمہارے دن
اور رکھا ہی کیا ہے اب ہم میں
آج اس حرف تسلی نے لٹا رکھا ہے
دیکھ لو زلف گرہ گیر میں کیا رکھا ہے
رقیبوں سے بھی تم صاحب سلامت اپنی رہنے دو
سلام ایسی عنایت کو عنایت اپنی رہنے دو
الفت کی دیکھ دیکھ کے افتاد رہ گیا
یہ ہم سے چوک ہوگئی یہ ہم سے رہ گیا
کیا قصد سو بار زانو بدل کر
اگر دشمن بھی اس کی بزم میں زانو بدلتا ہے

ضمیمہ یادگار داغ: معذرت چاہیے کیا جرمِ وفا کی اس سے
 علاوہ ہونا۔
 کد گنہ عذر بھی ہے اور گناہوں کے سوا

ضمیمہ یادگار داغ: نہ سنے داؤد محشر تو کروں کیا اے داغ
 شرط ہونا: بازی لگانا۔ ہارجیت پر کچھ مقرر کرنا۔
 سب سے اظہار ہوئے میرے گواہوں کے سوا

یادگار داغ: ادھر اڑتی ہے، ٹھٹھکی ہے ایفوں، بھنگ گھٹتی ہے
 لازم ہونا۔
 ادھر پینے کی شرطیں ہو رہی ہیں نشہ بازوں میں

مہتاب داغ: جوشِ رحمت کے واسطے زاہد
 صاف ہونا (دیوان یا کتاب): دوبارہ نستعلیق اور صحیح لکھا جانا۔
 ہے ذرا سی گنہگاری شرط

گلزار داغ: مشغلہ ہے یہ جناب داغ کا
 دل میں کوئی کدورت نہ ہونا۔
 ہو رہا ہے آج کل دیوان صاف

گلزار داغ: کیوں نہیں تم مجھ سے میری جان صاف
 غم کھانا: صدمہ اٹھانا۔ رنج سہنا۔
 چاہیے انسان سے انسان صاف

گلزار داغ: کیجئے فکر سخن خاک وہ دل ہی نہ رہا
 ہمدردی کرنا۔
 داغ فرصت ہی نہیں روز کے غم کھانے سے

ضمیمہ یادگار داغ: مجھے کھائے جاتے ہیں اب طعنے دے کر
 قیامت اٹھانا: شور و شغب کرنا۔ ہنگامہ برپا کرنا۔
 مرے حال پر تھے جو غم کھانے والے

گلزار داغ: کوچے میں اس کے ہم تو قیامت اٹھائیں گے
 بے حد ستم کرنا۔ بل چل چا دینا۔
 انصاف اپنا یا نہ ہو آج یا ہوا

یادگار داغ: کس قیامت کی ہے اٹھان تری
 کام ہو جانا: ضرورت پیش آ جانا۔ مصروفیت ہو جانا۔
 یہ قیامت اٹھائے گی اک دن

مہتاب داغ: اب صبر کس طرح سے دل بدگماں کو ہو
 ختم ہو جانا۔
 کیوں یہ کہا کہ شب کو ہمیں کام ہو گیا

ضمیمہ یادگار داغ: دل جو ناکام ہوا جاتا ہے
 کٹ جانا: لفظی معنی دور ہو جانا۔ تراش دیا جانا۔ یہاں مراد ہے شرم جانا۔ خفیف ہونا۔
 شوق کا کام ہوا جاتا ہے

یادگار داغ: اس کا قامت دیکھ کر سب کٹ گئے
 گزر جانا۔
 بڑھ چلے تھے سرو بھی شمشاد بھی

ضمیمہ یادگار داغ: کٹ گیا ماہِ صیام اچھی طرح
 گرم ہونا: ناراض ہونا۔ غصہ ہونا۔
 کیجئے شرابِ مدام اچھی طرح

گلزار داغ: معشوق کس طرح نہ کرم کی عوض ہوں گرم
 عروج ہونا: خوب مشتعل ہونا۔ زور پر ہونا۔
 ہے ان کی سرنوشت میں لفظ کرم غلط

گلزار داغ: بے طرح ہے نگاہ سے دل کی کٹی چھنی
 لیتے جانا: ساتھ لے جانا۔ لینے کے بعد جانا۔
 بے ڈھب ہے گرم معرکہ کارزار آج

ضمیمہ یادگار داغ:	نکل کے جلد نہ جا اس قدر توقف کر	دعائے خیر دل بے قرار لیتا جا
لے کر جانا۔		
ضمیمہ یادگار داغ:	وہ مجھ سے کہتے ہیں جب بن سنور کے بیٹھے ہیں	بلائیں ہاتھ سے تو بار بار لیتا جا
حاصل کرتا رہنا۔ لیتا رہنا۔ لینا جاری رکھنا۔		
ضمیمہ یادگار داغ:	مزه جھبی ہے کہ بھر بھر کے داغ جام شراب	وہ دیتے جائیں تو اے بادہ خوار لیتا جا
مات ہونا: کمتر ہونا۔ نیچا ہونا۔ ذلیل ہونا۔		
مہتاب داغ:	چمپئی رنگ پھر اس رنگ میں بجلی کی چمک	مات کندن ہے ترے رنگ سے سونا کیا ہے
مزاج ملنا: طبیعت کا رنگ معلوم ہونا۔ مزاج پہچانا۔		
مہتاب داغ:	ہو سکیں ہم مزاج داں کیوں کر	ہم کو ملتا ترا مزاج نہیں
موافقت ہو جانا۔		
مہتاب داغ:	نا اتفاق نہیں پیام و سلام تک	جب مل گئی نظر سے نظر لگیا مزاج
منہ کو لگنا: خوشگوار معلوم ہونا۔ مزاحموس نہ ہونا۔		
یادگار داغ:	اس قدر روزے کی گرمی ہے مجھے	منہ کو لگتا نہیں ٹھنڈا پانی
چاٹ لگنا۔ چمکا پڑنا۔		
گلزار داغ:	لیتا ہوں بوسہ ہائے خط سبز کے مزے	ہے زہر ان دنوں مرے منہ کو لگا ہوا
نام ہو جانا: مشہور ہو جانا۔ نام پڑ جانا۔		
گلزار داغ:	جائیں جو لے کے داغ جنوں وحشیان عشق	ہو جائے نام گلشن فردوس داغ داغ
تہمت لگنا۔		
مہتاب داغ:	میں ہر طرح سے مورد الزام ہو گیا	تقصیر کی کسی نے میرا نام ہو گیا
شہرت ہو جانا۔		
ضمیمہ یادگار داغ:	باعث شہرت ہمارا عشق ہے	نام دنیا میں تمھارا ہو گیا
نکل جانا: چلا جانا۔		
گلزار داغ:	احباب ڈھونڈتے ہیں پریشان ہیں رفیق	کیا جانے آج داغ کدھر کو نکل گئے
سہقت لے جانا۔		
گلزار داغ:	جس دل پہ وہ نگاہ پڑی دل کے پار تھی	یہ نیچہ ہزار سپر سے نکل گیا
ہاتھ پڑنا: آگ لگنا۔ چھو جانا۔		
مہتاب داغ:	ایسے نشہ کے کیوں نہ ہوں قربان	ہات ان کا مری کمر میں پڑا
پالے پڑنا۔ اختیار میں ہونا۔		
مہتاب داغ:	حوروں کے ہاتھ پڑ گئے جنت میں ہم غریب	کیا آدمی کا بس ہے جو اپنا مکان نہ ہو

کتابیات

کتب و دواوین:

- ۱- آفتاب داغ، داغ دہلوی، مطبع انوار محمدی، لکھنؤ، ۱۳۰۲ھ
- ۲- حیات داغ، سیما صدیقی، اسلامیہ سٹیم پریس، لاہور، س۔ن
- ۳- داغ کے اہم تلامذہ، اسعد بدایونی، لیتھوکلر پرنٹرس، علی گڑھ، ۱۹۸۶ء
- ۴- زبان داغ، مرتبہ سید رفیق مارہروی، نسیم بک ڈپو، لکھنؤ، ۱۹۵۶ء
- ۵- فریاد داغ، داغ دہلوی، مطبع مطلع العلوم و اخبار تیر اعظم، مراد آباد، ۱۸۸۵ء
- ۶- فریاد داغ، نواب مرزا خان داغ، مطبع مطلع العلوم مراد آباد، ۱۹۱۳ء
- ۷- فریاد داغ، نواب مرزا خان داغ، مطبع منشی امجد علی خان مراد آباد، ۱۸۹۹ء
- ۸- گلزار داغ، داغ دہلوی، تیر پریس پائنا نالہ، لکھنؤ، س۔ن
- ۹- مطالعہ داغ، ڈاکٹر سید محمد علی زیدی، کتاب نگردین دیال روڈ، لکھنؤ، ۱۹۷۴ء
- ۱۰- مہتاب داغ، داغ دہلوی، مرتبہ: سید سبط حسن، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۲۰۰۸ء
- ۱۱- مہتاب داغ، داغ دہلوی، مطبوعہ عزیز دکن، ۱۳۱۰ھ
- ۱۲- یادگار داغ، داغ دہلوی، مرتبہ احسن مارہروی، اسلامیہ سٹیم پریس، لاہور
- ۱۳- یادگار داغ، نواب مرزا داغ دہلوی، مرتبہ: کلب علی خاں فائق، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۸۴ء

جامعاتی تحقیقی مقالات:

- ۱۴- اجمل حمید، فرہنگ کلام فیض، اجمیر
- ۱۵- ام ہانی اشرف، شمالی ہند کے اردو قصائد کی فرہنگ، علی گڑھ
- ۱۶- جاوید یونس، فرہنگ آب حیات، پنجاب
- ۱۷- حسین حارث، نو طرز مرصع میں عربی اور فارسی کی فرہنگ، جواہر
- ۱۸- خورشید انور، دکنی اردو قصائد کی توضیحی فرہنگ، علی گڑھ
- ۱۹- ذکاء الدین، اٹھارہویں صدی کی اردو شاعری کی فرہنگ، علی گڑھ
- ۲۰- سمیرا مختار، فرہنگ کلام ذوق (اردو)، پنجاب
- ۲۱- صادق علی، فرہنگ کلیات اقبال، راجستھان
- ۲۲- صباحت قر، فرہنگ کلیات سودا (اول، دوم)، پنجاب
- ۲۳- صفیر صدق، فرہنگ کلیات راشد، پنجاب
- ۲۴- ضیاء الدین، شمالی ہند کی اٹھارہویں اور انیسویں صدی کی مثنویوں کی فرہنگ، علی گڑھ
- ۲۵- عبدالرشید صدیقی، فسانہ آ زاد کی تہذیبی فرہنگ، علی گڑھ
- ۲۶- مجاہد الاسلام، فرہنگ قصیدہ سودا، جواہر
- ۲۷- عمر فاروق اعظم، اردو تنقید کی فرہنگ (۱۸۵۷ء تا ۱۹۴۷ء)، دہلی
- ۲۸- فرید احمد برکاتی، فرہنگ کلیات میر مع مقدمہ، راجستھان
- ۲۹- قدیر انجم، فرہنگ کلیات میراجی، جی سی یو لاہور

- ۳۰۔ کرن الطاف، فرہنگ کلیات سودا (سوم، چہارم)، پنجاب
- ۳۱۔ مجاہد الاسلام، فرہنگ کلیات سودا، جواہر
- ۳۲۔ محمد نعیم خان، فرہنگ کلیات میر حسن، راجستھان
- ۳۳۔ محمد نعیم فلاحی، فرہنگ کلیات سودا، راجستھان
- ۳۴۔ مسعود احمد، فرہنگ کلیات مؤمن، پنجاب
- ۳۵۔ مسعود حسن، فرہنگ لفظیات مصحفی، گدھ
- ۳۶۔ مظہر اقبال، فرہنگ خطوط غالب، پنجاب
- ۳۷۔ نثار انجم، فرہنگ قلی قطب شاہ، سندھ
- ۳۸۔ نذر ارشاد، رانی کیتی کی کہانی کی فرہنگ، جواہر
- ۳۹۔ نسیم بیگ، فرہنگ نظیر اکبر آبادی، کراچی
- ۴۰۔ نکہت سلطانی، طلسم ہوشربا کی فرہنگ، علی گڑھ

لغات و فرہنگیں:

- ۴۱۔ احمد کلیم الدین، ۱۹۷۸ء، ”فرہنگ ادبی اصطلاحات“، دہلی: ترقی اردو بیورو
- ۴۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامی، ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء، لاہور: پنجاب یونیورسٹی پریس
- ۴۳۔ اردو لغت، ۱۹۷۷ء، ”اردو لغت (تاریخی اصول پر)“، کراچی: ترقی اردو بورڈ
- ۴۴۔ اشفاق احمد، اکرم چغتائی، فضل قادر فضل (مرتبین)، ۱۹۷۷ء، ”نہفت زبانی لغت“، لاہور: مرکزی اردو بورڈ
- ۴۵۔ اصغر، راجیسور راء، راجا سان، ”ہندی اردو لغت“، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان
- ۴۶۔ امر و ہوی، نسیم، ۱۹۸۴ء، ”فرہنگ اقبال“، لاہور: اظہار سنز
- ۴۷۔ انجم، خلیق، ۱۹۶۰ء، ”اردو ہندی لغت“، دہلی: انجمن ترقی اردو
- ۴۸۔ بدشانی، مقبول بیگ، ۲۰۰۴ء، ”فیروز اللغات (فارسی - اردو)“، کراچی: فیروز سنز
- ۴۹۔ برکاتی، فرید احمد، ڈاکٹر، ۱۹۸۸ء، ”فرہنگ کلیات میر“، گورکھ پور: آفسٹ پریس
- ۵۰۔ پلیٹس، جان، ۱۹۷۷ء، ”A Dictionary of Urdu Classical Hindi and English“، لندن: آکسفورڈ

یونیورسٹی پریس

- ۵۱۔ تقیہی، ساجد اللہ، ۱۹۹۶ء، ”فرہنگ اصطلاحات علوم ادبی“، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران
- ۵۲۔ جالبی، جمیل، ڈاکٹر، س، ”قومی انگریزی اردو لغت“، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان
- ۵۳۔ جین، گیان چند، ڈاکٹر، ۱۹۷۳ء، ”لسانی مطالعہ“، نئی دہلی: ترقی اردو بیورو
- ۵۴۔ حقی، شان الحق، ۲۰۰۳ء، ”فرہنگ تلفظ“، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان
- ۵۵۔ خان، رشید حسن، ۲۰۰۳ء، ”کلاسیکی ادب کی فرہنگ“، نئی دہلی: انجمن ترقی اردو ہند
- ۵۶۔ رچرڈسن، جان، ۱۹۸۴ء، ”Persian, English and Arabic dictionary“، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز
- ۵۷۔ سرن کیف، سرسوتی، ۲۰۰۴ء، ”فرہنگ ادب اردو“، دہلی: ساہتیہ اکادمی
- ۵۸۔ سمیع الدین، عابدہ، ۲۰۰۷ء، ”Encyclopedia Dictionary of Urdu Literature“، دہلی: گلوبل وٹرن

پبلشنگ

- ۵۹۔ سید احمد دہلوی، ۱۹۷۴ء، ”فرہنگ آصفیہ“، دہلی: ترقی اردو بورڈ
- ۶۰۔ شاہینہ تبسم، ۱۹۹۳ء، ”فرہنگ کلام میر“، نئی دہلی: معیار پبلی کیشنز
- ۶۱۔ عبدالحق، ۱۹۷۷ء، ”لغت کبیر اردو“، کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان
- ۶۲۔ عبید اللہ خان، سن ن ”پریم چند۔ ان کا عہد اور فن“، لاہور: پنجاب یونیورسٹی
- ۶۳۔ عتیق اللہ، ۱۹۹۵ء، ”ادبی اصطلاحات کی وضاحتی فرہنگ جلد اول“، دہلی: اردو مجلس
- ۶۴۔ فیروز الدین، مولوی، ۱۹۶۷ء، ”فیروز اللغات“، لاہور: فیروز سنز
- ۶۵۔ قریشی، اکبر حسین، ڈاکٹر، ۱۹۹۵ء، ”فرہنگ طلسم ہوشربا“، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان
- ۶۶۔ قریشی، اکبر حسین، ڈاکٹر، ۱۹۹۵ء، ”فرہنگ فسانہ آ زاد“، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان
- ۶۷۔ منہاج الدین، شیخ، پروفیسر، ۱۹۶۵ء، ”قاموس الاصطلاحات“، لاہور: مغربی پاکستان اردو اکیڈمی
- ۶۸۔ نارنگ، پروفیسر گوپی چند (مرتب)، ۱۹۸۱ء، ”اردو فسانہ روایت اور مسائل“، دہلی: ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس
- ۶۹۔ نارنگ، پروفیسر گوپی چند (مرتب)، ۱۹۸۵ء، ”لغت نویسی کے مسائل“، دہلی: لبرٹی آرٹ پریس
- ۷۰۔ نقوی حسین، نائب، ۱۹۷۵ء، ”فرہنگ انیس“، دہلی: پ۔ان
- ۷۱۔ نیر، مولوی نور الحسن، ۱۹۸۵ء، ”نور اللغات۔ جلد اول تا چہارم“، اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن

اصطلاحات سازی۔ ضرورت و اہمیت

To keep the existence of national integrity and to strengthen the collective ideology of the language performing an important .It is necessary for the nationalistic ideas and entire national interest to mold language to modern lines.

The terminology of a language is an inevitable element for its improvement. The improvement in the field of science and technology demand this necessary and required alternations in the language to get the language at bar. In this regard the required terminology in this language can get the science and the modern knowledge improved to make it, is the requirement of this age.

اصطلاحات سازی کسی بھی زبان کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے ساتھ زندہ رکھنے اور اس کی جدا شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے روزمرہ بول چال میں استعمال ہونے والی اشیاء کے ناموں کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کا عمل نئی نئی اصطلاحات بنانے کی ضرورت کا متقاضی ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ اپنی روز افزوں ترقی کے ساتھ جہاں نئے علوم و فنون سے مالا مال ہو رہا ہے وہاں زبانیں بھی ترقی اور وسعت سے ہمکنار ہو رہی ہیں۔ زبانوں کی یہ ترقی نئے نئے الفاظ اور ان کی اصطلاحات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے نئے لسانی امکانات کی تشکیل کا فریضہ سرانجام دینے کی سعی میں مصروف کار ہے۔

”اصطلاح سے مراد وہ بامعنی لفظ ہے جو اپنے اصل معنی میں برتا جائے نہ کہ استعارہ، یا کوئی لفظ کسی مخصوص مفہوم میں اختیار کر لیا جائے۔“^(۱)

بابائے اردو نے اسے درج ذیل انگریزی الفاظ کا مترادف قرار دیا ہے۔

Technical term accepted or conventional meaning expression, phraseology.⁽²⁾

اصطلاحات سازی کی ضرورت و اہمیت اور اصطلاح کی تعریف کرتے ہوئے جمیل جالبی لکھتے ہیں:

”ہر زندہ زبان میں، علوم و فنون کی سطح پر، اصطلاحات سازی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر مروج معنی کے علاوہ کسی لفظ کے کوئی اور معنی صلاح و مشورہ سے مقرر کر لیے جائیں تو معنی کی اس صورت کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اس طرح کئی تصورات یا خیالات اس لفظ سے ادا ہو جاتے ہیں۔“^(۳)

مولوی وحید الدین سلیم اصطلاحات کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”اصطلاحیں دراصل اشارے ہیں جو خیالات کے مجموعوں کی طرف ذہن کو منتقل کر دیتی ہیں۔“^(۴)

زبانوں میں ارتقا کا عمل ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر زبان ارتقائی دوڑ میں پیچھے رہ جائے تو وہ جمود کا شکار ہو کر زوال پذیر ہوتے ہوئے مردہ زبانوں کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے۔

جدید علوم و فنون کے پھیلاؤ و تعلیم و تدریس کی نئے زاویوں کے حوالے سے ترویج اور سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی نے جہاں پوری دنیا کے سماج اور انسانی معاشرے کو روایات اور زندہ رہنے کا نیا مفہوم عطا کیا ہے وہاں زبان و بیان اور شعر و ادب پر بھی اس کے گہرے اثرات دیکھنے میں آئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ (Source of Communication) کی وسعت، رسائل و جرائد کی بڑھتی ہوئی تعداد اور کمپیوٹر کی ترقی نے انسان کے تخیلاتی کینوس کے ساتھ ساتھ قوت ادراک اور وسعت نظری کو بھی جلا بخشی ہے جس کی وجہ سے ذہنی سطح کی بلندی اور علمی ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ سائنس کی ترقی نے تمام علمی و ادبی منظر نامے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ سائنس کے شعبہ میں روز افزوں نئی نئی ایجادات اور اختراعات اس امر کی متقاضی ہیں کہ زبان کو بھی سائنس کے ہم دوش اور ہم پلہ بنانے کے لیے اس میں مناسب اور ضروری تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں اور اس ضمن میں اصطلاحات سازی سے کام لیا جائے۔ کسی بھی زبان میں اصطلاحات سازی کا کام ہمیشہ مستقل نوعیت کا ہوتا ہے اس میں کوتاہی دراصل سائنسی ترقی کو روکنے اور جدید علوم کے فروغ میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل لکھتے ہیں:

”سائنس ہماری زندگی کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ترقی کی رفتار اور تحقیق کی سمتیں دیگر علوم سے کہیں زیادہ ہیں اور آج مادی دنیا ترقی جیسا اس میں دلچسپی لے کر اور اسے اپنا مرکز توجہ بنا کر س سے زیادہ سے زیادہ آسائش اور فائدے حاصل کرنا چاہتی ہے۔“ (۵)

قومی وجود کو برقرار رکھنے اور اجتماعی شعور کو استحکام دینے میں زبان نہایت اہم کردار کی حامل ہے۔ اجتماعی سوچ اور ہمہ گیر ملکی مفاد کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ زبان کو جدید سے جدید تر خطوط پر استوار کیا جائے۔ ایک وسیع ترقی زبان کی ترویج اور فروغ کے امکانات سے پہلو تہی کرنا دراصل قومی وجود اور ملکی سالمیت کے منافی ہے۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور صوابیت کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک مشترک زبان کے خدو خال اجالنے کی اہمیت سے نہ صرف ماہرین لسانیات آشنا ہیں بلکہ عام لوگ بھی اس نازک مسئلہ کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اس کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں اظہار خیال اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی رابطہ کی زبان (Media Language) کی ضرورت ہے جو نہ صرف ابلاغ و ترسیل کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہو بلکہ وہ ہمارے ماضی کی شاندار روایات کی امین بھی ہو اور جسے دفتری و سرکاری زبان کے طور پر اپنائے جانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو اور جو قومی ضروریات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی لسانی معیار پر بھی پورا اترتی ہو۔

قومی زبان کسی بھی قوم کے افراد کے لیے سرمایہٴ افتخار ہوتی ہے۔ زبان کو نئے لسانی رویوں سے ہم آہنگ کر کے اسے بین الاقوامی لسانی دھارے میں شامل رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں سے بالکل الگ تھلگ کر لیں گے تو ہم جدید علوم اور ترقی کے حصول کے راستے و انہیں ہو سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دوسری زبانوں سے لسانی استفادہ کیا جائے اور ایسا کرتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ جو الفاظ و تراکیب ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں ان کو اپنی زبان کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق ڈھال لیں تاکہ وہ اصطلاحات ہماری زبان کے مزاج سے ہم آہنگ ہو کر اس کا جزو حقیقی بن جائیں۔ بقول جیلانی کامران:

”اہل یورپ نے ہر چند کہ سائنسی اور جدید علمی اصطلاحات کو یونانی زبان سے بھی اخذ کیا تھا۔ لیکن انھوں نے اصطلاحات کو یونانی حروف تہجی میں منتقل نہیں کیا بلکہ انھیں روس حروف میں ڈھالا تھا جو مغربی یورپ کے

ملکوں کی مشترکہ وراثت تھی۔ اس طرح سائنس اور جدید علوم کی اصطلاحوں کا مشترکہ سرمایہ ترقی پایا تھا۔“ (۶)

اردو زبان کی ترقی کے لیے اصطلاحات سازی کے علم کو فروغ دینا اور بدیہی الفاظ کی مناسب، معیاری اور مستند اصطلاحات کو رائج کرنا نہایت ضروری ہے۔ اصطلاحات کو وضع کرتے ہوئے ان کی تنظیم، درستی اور ابلاغ کا خاص خیال رکھنا اہمیت کا حامل ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وضع کردہ اصطلاحات آسان فہم اور مانوس ہوں۔ مشکل اور غیر مانوس اصطلاحات زبان کو پیچیدہ اور گنگنا بنا دیتی ہیں جس کی وجہ سے زبان کی ترقی اور شائستگی و سلاست بھی متاثر ہوتی ہے۔

علوم و فنون میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ زبان کو اگر موجودہ تقاضوں کے ہم آہنگ (up to date) نہ رکھا جائے تو حصول علم اور تدریس و تعلیم میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن زبانوں میں علمی و سائنسی کام وقوع پذیر ہے ان زبانوں پر دسترس حاصل کرنا نہایت ضروری ہے اور ان زبانوں کا مطالعہ کر کے اصطلاحات سازی کا کام سرانجام دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر اس ضرورت سے پہلو تہی برتی گئی تو نہ صرف زبان کی ترقی رک جائے گی بلکہ قومی و ملکی ترقی پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو ملکی سالمیت کے لیے نہایت مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ شان الحق حقی لکھتے ہیں:

”زبانیں قوموں کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں اور ان کا علمی پایہ ہمیشہ اپنی قوم کی ذہنی سطح کے متوازن رہتا ہے۔ ماہرین لسانیات نے کوئی ۱۴۰ طریقے گنائے ہیں جن سے کام لے کر کوئی زبان نئے لفظ بناتی ہے اور اپنی لغوی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ان میں دوسری زبانوں سے سیدھا سیدھا کتب بھی شامل ہے اور اپنے اندرونی وسائل سے کام لینا بھی۔“ (۷)

جدید علوم میں اصطلاحات سازی ایک اہم اور نازک مرحلہ ہے جو زبانیں اس نازک مرحلہ سے بطریق احسن عبورہ برآ ہو جاتی ہیں وہ زندہ جاوید رہتی ہیں اور جو زبانیں جدید علوم کی اصطلاحات کو اپنی گرفت میں لینے سے قاصر ہوتی ہیں ان کا مستقبل بھی محدود ہو جاتا ہے۔ علوم و فنون کی تدریس، تعلیم، تشریح اور تفہیم کے لیے اصطلاحات سازی ناگزیر ہے۔ علمی و فنی الفاظ و محاورات میں اضافہ زبان کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ اصطلاحات زبان کو بنیادی لسانی ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں وضع کردہ اصطلاحات رفتہ رفتہ مستعمل ہو کر رواج پا جاتی ہیں اور اس طرح زبان کے علمی و لفظی خزانے میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر عطش درانی کے بقول:

”یہ دور انکشافات، ایجادات اور علوم و فنون میں تیز رفتار ترقی کا ہے اس لیے اصطلاحات کا وجود میں آنا ناگزیر ہے چونکہ عموماً ترقی یافتہ ممالک ہی علمی میدان میں آگے ہیں اس لیے اصطلاحات بھی انھی کی زبانوں میں وضع ہوتی ہیں۔ اس میدان میں انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، روسی اور جاپانی زبانیں دور جدید میں سب سے آگے ہیں۔“ (۸)

اصطلاحات سازی کے لیے الفاظ و تراکیب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرتے وقت دونوں زبانوں کے مزاج، ساخت الفاظ کی بناوٹ اور الفاظ کی نشست و برخاست کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اصطلاحات سازی۔ اصطلاحات سازی ایک محنت طلب کام ہے جس کا مقصد اولین مفہوم اور معانی کی ترسیل ہے۔ اصطلاح وضع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ اصل لفظ کے مفہوم کو صحیح طور پر ادا کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر اصطلاح میں مفہوم اور معانی کی طرف اشارہ موجود نہ ہو تو ایسی اصطلاح بے فائدہ ہے۔ اس سے زبان کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان کا اندیشہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اصطلاحات میں معانی تک باسانی رسائی ممکن ہونی چاہیے۔ اور اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن

ہے جب کہ اصطلاح وضع کرتے وقت زبان کے مزاج اور عوام کے لسانی مذاق کو مد نظر رکھا جائے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں

”لغوی معنی کی جگہ اصطلاحی معنی کو پیش نظر رکھ کر ایسا لفظ وضع کرنا چاہیے جو اصطلاحی مفہوم کو واضح کر دے اور اتنا روشن ہو کہ مزید تشریح و تعریف کی ضرورت پیش نہ آئے۔“ (۹)

اصطلاحات سازی ترجمہ اور لفظ سازی سے بالکل الگ چیز ہے۔ اصطلاحات بناتے وقت نہایت سوچ بچار اور غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے اور اس کام کی انجام دہی کے لیے وسیع مطالعہ اور ذخیرہ علمی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اردو زبان کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ اس کا تعلق ہمیشہ ترقی یافتہ علمی و ادبی زبانوں سے رہا ہے اور اس میں دوسری زبانوں سے الفاظ و تراکیب لینے اور اصطلاحات سازی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ بڑی خوبصورتی اور مہارت سے اردو میں دوسری زبانوں کی اصطلاحات کو جگہ دی جاسکتی ہے۔ اس وقت اردو میں بے شمار اصطلاحات رائج کی جا چکی ہیں۔ اکثر اصطلاحات اپنی جامعیت اور لطافت کے حوالے سے رواں بھی ہیں اور اردو کے مزاج میں رچ بس بھی گئی ہیں۔

زبان کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ نئے اور جدید علوم کو سامنے رکھتے ہوئے نئے نئے الفاظ و تراکیب اور اصطلاحات کو زبان میں راستہ دیا جائے۔ لیکن نئے الفاظ اور اصطلاحات کو اپناتے ہوئے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اصطلاح مختصر ہونی چاہیے اگر اصطلاح طویل ہوگی تو عوامی سطح پر رائج نہ ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ شامل کی گئی اصطلاحات زبان کے مزاج، بناوٹ اور ترکیب میں زبان کے قواعد و ضوابط سے میل رکھتی ہوں اور قدرتی طور پر اس میں مدغم ہو کر اس زبان کا حصہ بن جانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اسی صورت میں زبان کی حقیقی معنوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔

اردو مخلوط زبان ہونے کی وجہ سے دوسری زبانوں سے علمی و لفظی استفادہ کرنے کی بھرپور صلاحیت سے مالا مال ہے۔ اردو زبان میں اصطلاحات سازی کے حوالے سے بے پناہ توانائی اور گنجائش موجود ہے۔ چونکہ اردو زبان دوسری زبانوں کی آمیزش سے ترکیب پائی ہے اسی لیے اردو نے سائنس کی ان اصطلاحات کو جو کم و بیش ہر ملک میں یکساں طور پر رائج ہیں، من و عن اپنا لیا ہے۔ مثلاً کمپیوٹر، ٹیلی فون، انجن، وی سی آر، ایر لائن، مشین، پیراگراف، پالش، فٹ پاتھ، ریہوٹ کنٹرول، ٹائم ٹیبل، پولیس، گیس، ایرکولر، واٹرکولر، میڈیکل، انجینئرنگ، سٹور، جنرل اسٹور، کلاتھ ہاؤس، پروگرام، اور دیگر مختلف مشینوں، ایجادات و مصنوعات اور پرزوں کے نام وغیرہ۔

جو اصطلاحات زبان کے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے مزاج اور روزمرہ بول چال میں رواج نہ پاسکیں ان کو ترک کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ اصطلاحات ایسی بھی ہیں جو اپنی بناوٹ کے لحاظ سے مشکل اور غیر مانوس ہونے کی وجہ رواج نہ پاسکیں نتیجہً وہ الفاظ و تراکیب ہمیں من و عن اردو زبان میں لینی پڑیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے الفاظ اپنے تہے یا اردو مترادف الفاظ کی نسبت زیادہ آسان فہم ہیں۔ مثلاً

ٹرانسمیٹر ہی مستعمل ہے	مرسل	Transmitter
نیوٹرل ہی مستعمل ہے	تعدیلی	Neutral
پروگرام ہی مستعمل ہے	عملیہ	Programm
ٹائم ٹیبل ہی مستعمل ہے	اوقاتیہ	Time Table
کمپیوٹر ہی مستعمل ہے	محاسب	Computer
ری ایکٹر ہی مستعمل ہے	تعالیگر	Reactor
ٹیبل ہی مستعمل ہے	جدول	Table

ٹرانسفارمر ہی مستعمل ہے	بدل گر	Transformer
پالش ہی مستعمل ہے	صیقل	Polish
پائلٹ ہی مستعمل ہے	ہوا باز	Poilet
آرٹ گیلری ہی مستعمل ہے	رنگ محل	Art Galary
وال کلاک ہی مستعمل ہے	دیواری گھڑی	Wall clock
آڈیو ویڈیو ہی مستعمل ہے	سمعی و بصری	Audio Video

اسی طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اردو زبان کا رویہ شروع ہی سے کشادہ دامن کی طرف مائل رہا ہے۔ اردو نے دوسری زبانوں سے اخذ و آکتاب میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا یہی وجہ ہے کہ آج اردو زبان جدید اور ترقی یافتہ شکل میں دوسری بڑی زبانوں کے شانہ بشانہ نظر آ رہی ہے اور موجودہ صنعتی و سائنسی دور کے تمام تقاضوں سے بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ برآہور ہی ہے۔ اصطلاحات سازی نے اردو زبان کے دامن کو وسعت دے کر اس میں انقلابی تبدیلیوں اور خوبصورت اضافوں کو ممکن بنا دیا ہے جس کی وجہ سے زبان میں جدت اور ندرت بھی پیدا ہوئی ہے اور ہمہ گیری و جامعیت بھی۔

کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اصطلاح کو بناتے وقت اپنی زبان کے مزاج اور معیار کو مد نظر رکھا جائے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زبان جدید علوم اور سائنس و ٹیکنالوجی کے لیے ذریعہ تعلیم کی شرائط اور ضروریات پورا نہیں کرتی اور اس میں بنائے جانے والی اصطلاحات مشکل ہیں تو یہ ان کی خام خیالی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بقول علیم احمد:

”اردو میں سائنسی اصطلاحات کی بابت، اس احساسِ کمتری کو بھی خیر باد کہہ دیجئے کہ اردو میں سائنسی اصطلاحات ناقابلِ فہم ہوتی ہیں۔ جبکہ انگریزی اصطلاحات کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ماہرینِ تعلیم کی ذہنی پسماندگی کا نتیجہ ہے، ورنہ اردو کی سائنسی اصطلاحات بھی اتنی ہی آسان اور قابلِ ہضم ہیں جتنی کہ انگریزی اصطلاحات ہوتی سکتی ہیں۔“ (۱۰)

اصطلاحات سازی کا مقصد الفاظ کا صحیح اور بر محل استعمال ہے۔ جب ہم دوسری زبان کی اصطلاحوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے یا ان کے مترادفات تلاش کریں گے تو اس سے مفہوم کی ترسیل اور معانی کے ابلاغ میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اور انہی خصوصیات کی مناسبت سے وہاں تراکیب و اصطلاحات رواج پاتی ہیں۔ جب ہم ان تراکیب و اصطلاحات کو اپنی زبان میں مستعار لیتے ہیں تو یہ ہمارے کلچر اور زبان کی ساخت سے میل نہیں کھاتیں اور بعض اوقات دوسری زبانوں کی اصطلاح کئی کئی معانی رکھتی ہے۔ جبکہ اس کا ترجمہ ان تمام مفہیم و معانی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں:

”ہر زبان کے مخصوص مزاج اور اس کے لسانی ڈھانچے کے تناظر میں اصطلاح تشکیل پاتی ہے اور اس لحاظ سے جیسی بھی اصطلاح بنے گی ٹھیک ہی ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ اصطلاح جن الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے ان کے لغوی مفہوم کی اس تصویر یا شے سے مطابقت بھی لازم نہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظ اور شے کے برعکس ہونے کے باوجود اصطلاح مقبول ہو جاتی ہے۔“ (۱۱)

اصطلاحات سازی کے دوران بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ہی اصطلاح کے کئی تراجم اور مترادف رواج پا جاتے ہیں۔ اسی لیے اس ضمن میں نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کام کے لیے کئی زبانوں پر عبور رکھنے والے ماہرین سے کام لیا جانا چاہیے۔ اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحات سازی کو لفظ سازی سے بچایا

زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اردو زبان میں جدید علوم کی تدریس و تعلیم کو ممکن اور آسان بنانے کے لیے اصطلاحات سازی کی جائے۔ اس حوالے سے کچھ اصول اور قواعد وضوابط وضع کیے جائیں، جن کا مقصد زبان کو پیچیدہ اور مشکل بنانا نہ ہو بلکہ اس کو وسعت دینا ہو۔ ہمیں فوری طور پر ان اصطلاحات کو ترک کر دینا چاہیے جو کہ اردو زبان کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ ہمیں صرف ان اصطلاحات کو رواج دینا چاہیے جن کی وجہ سے اردو زبان کو وسعت ملے اور بین الاقوامی طور پر لسانی اعتبار حاصل ہو جائے۔

اصطلاحات سازی کے عمل میں رکاوٹ کا ایک بڑا سبب ذریعہ تعلیم کا قومی زبان میں نہ ہونا بھی ہے۔ جب اصطلاح اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر تدریسی عمل میں سامنے نہ لائی جائے گی تو پھر وہ مقبول کیسے ہوگی۔ کیوں کہ اصطلاح کے عوام میں مقبول ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ یا ادیب و شاعر اسے اپنی تحریر میں شامل کریں۔ تبھی یہ قارئین اور عوام تک پہنچی گی اور اگر ادب میں ہی انگریزی الفاظ و تراکیب کی بھرمار ہوگی تو پھر اصطلاح سازی کا سارا عمل غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا اور اس کے مطلوبہ ثمرات بھی حاصل نہ کیے جاسکیں گے۔ جامعہ عثمانیہ میں اردو میں اصطلاحات سازی کا تجربہ اسی لیے کامیاب ہوا کہ وہاں اردو زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنایا گیا اور جدید و سائنسی علوم کے تدریس کے لیے بے شمار اصطلاحات کو عربی فارسی میں ڈھال کر اردو زبان کے مزاج سے ہم آہنگ کیا گیا۔

حوالہ جات

- ۱۔ شان الحق ہنگ تلفظ، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۵ء، ص ۵۵
- ۲۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق ڈاکٹر، ڈکشنری اردو ڈائجری، کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان، ۱۹۹۲ء، بارہم ص ۱۶۹
- ۳۔ جمیل جالبی ڈاکٹر (مرتب)، ہنگ اصطلاحات جامعہ عثمانیہ، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۱ء، ص الف
- ۴۔ وحید الدین سلیم مولوی، وضع اصطلاحات، کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان (تیسرا ایڈیشن)، ۱۹۶۵ء
- ۵۔ معین الدین عقیل ڈاکٹر، فطری سائنس کی اصطلاحات کے مسائل، مشمولہ تحقیق اور اصول وضع اصطلاحات مرتبہ اعجاز راہی، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۸۶ء، ص ۴۳
- ۶۔ جیلانی کامران، قومیت کی تشکیل اور اردو زبان، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۲ء، ص ۱۸۵
- ۷۔ شان الحق حق، وضع اصطلاحات کے اصولی مباحث، مشمولہ تحقیق اور اصول وضع اصطلاحات پر منتخب مقالات، مرتبہ اعجاز راہی، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۸۶ء، ص ۱۳
- ۸۔ عطش درانی ڈاکٹر، اردو اصطلاحات سازی، اسلام آباد: انجمن شریعیہ علمیہ، ۱۹۹۳ء، ص ۱۲۲
- ۹۔ شوکت سبزواری ڈاکٹر، اصطلاحات کے اردو ترجمے مشمولہ ماہنامہ ”ماہ نو“، کراچی، مارچ ۱۹۶۳ء، ص ۱۳۹
- ۱۰۔ علیم احمد، اردو زبان اور سائنسی و تکنیکی اصطلاح سازی، مشمولہ اخبار اردو اسلام آباد، اگست ۲۰۰۷ء، ص ۲
- ۱۱۔ سلیم اختر ڈاکٹر، اردو زبان کیا ہے، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۹۹ء، ص ۳۵۵
- ۱۲۔ علیم احمد، مشمولہ، اخبار اردو، اسلام آباد، اگست ۲۰۰۷ء، ص ۴
- ۱۳۔ سی اے قادر ڈاکٹر، معاشی علوم کی اصطلاحات کے مسائل، مشمولہ تحقیق اور اصول وضع اصطلاحات، ص ۳۱
- ۱۴۔ مشکور حسین یاد، اردو زبان اور ہماری تعلیم و تربیت، مشمولہ اردو زبان۔ مسائل اور امکانات، لاہور: مجلس تقریبات ملی پاکستان، ۱۹۹۲ء، ص ۱۸۴

اُردو اصطلاحات سازی: ایک نظر واپس

The researcher is an expert on Terminology and Translation. His doctoral dissertation was on "Urdu Terminology (A Critical Review)". After 20 years he is revisiting his thesis and found some new aspects on international scenario. In this paper he added new point to develop Urdu Terminology Semantics in Urdu is more inductive and extensive than English. The crux of the paper is this that terminology is a different way from lexicography. It depends upon convention and not on translation. Equivalents of any term be defined respectively for every field/ discipline and usage. So this may take hundreds of pages for a single entry. This volume of work can not be managed or handled in paper dictionaries rather a database/website that involves a huge budget. If we only translate the work/collection of English terms in European Union (IATE), we can get 23 European languages in addition free of cost, but who will bear the initial cost, i.e. too big. So we must leave this stone unturned.

۱۹۹۴ء میں کتاب اُردو اصطلاحات سازی کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کے بعد سے اب (۲۰۰۹ء) تک علم اصطلاحات اور تحقیق و تدوین میں بہت کچھ نیا سامنے آچکا ہے۔ اصطلاح کی تعریف سے لے کر اُردو میں اصطلاح سازی کے انداز تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ان سب کا ایک مختصر سا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ جائزہ سابقہ معلومات میں قدرے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ خاص طور پر کمپیوٹر اور اطلاعیات کے حوالے سے بہت سی صورت حال بدلے ہوئے انداز میں دیکھنے میں آئی ہے۔ خاص طور پر کمپیوٹر اور آئی ایس او کے حوالے سے نئی باتیں اور نئے حوالے سامنے آئے ہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائنسی و تکنیکی اصطلاحات بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ یعنی ۱۹۹۰ء میں (اصطلاحات + مخففات) پانچ لاکھ ستر ہزار تھیں جو سات سو سے زیادہ سالانہ کے حساب سے بیس سال میں پندرہ ہزار سے زیادہ بڑھ گئیں۔ تو سو سال میں گنتی بڑھی ہوں گی۔ اصطلاح کسی علم یا فن کو بیان کرنے والے الفاظ یا مخففات ہی نہیں، یہ محض لسانی علامت ہوتی ہے۔^(۱) چنانچہ اصطلاحات سازی یا ذخیرہ اصطلاحات (Terminology) اب محض اصطلاحات کے نظام (System) کو کہیں گے جو کسی خاص میدان/مضمون سائنس یا آرٹ میں استعمال ہوتا ہے^(۲) یا پھر یہ مخصوص تناظر میں استعمال ہونے والے الفاظ اور مرکبات کا نام ہے۔ ”اصطلاح“ کی تعریف کے حوالے سے برٹینڈرسل لکھتا ہے کہ ہر لفظ ایک اصطلاح ہے۔^(۳) راصل اس نے جب اصطلاح کو محض اشیا اور تصورات میں تقسیم کیا تھا تو اس کے سامنے صرف لفظ تھا، علامت نہیں تھی۔ اشیا بھی دراصل تصورات ہوتی ہیں اور ایک نظام کے تحت پہچانی جاتی ہیں۔ اصطلاح نظام کے بغیر اپنا آ زاد وجود نہیں رکھتی۔

ISO کے مطابق یہ کسی مخصوص میدان کے نظام تصورات کی نمائندگی کا نام ہے (معیار نمبر ۱۰۸)۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اصطلاح سازی ایک ایسی سرگرمی ہے جس کا تعلق مقررہ اصولوں اور طے شدہ طریقوں کی بنیاد پر تصورات کی نظام بندی (Systematization) اور نمائندگی یا مجموعہ ہائے اصطلاحات کی پیشکش سے ہے۔^(۳)

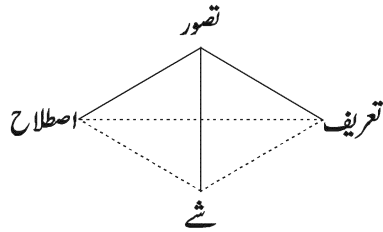
اصطلاحات نگاری کی بنیادی شرائط میں جناب مقبول الرحمان کے نکات بھی قابل توجہ ہیں جن میں معقولیت، صحت، حسن ترتیب اور اندراج میں وسعت قابل توجہ ہیں۔^(۵)

یہ ایک ایسا رسمی میدان یا ڈسپلن ہے جو تصورات کی عنوان بندی یا لیبل لگانے کے باقاعدہ مطالعے سے وابستہ ہے۔^(۶) علم اصطلاحات سازی کی بنیاد اس کے اپنے ہی نظری اصولوں پر قائم ہوتی ہے نہ کہ زبان پر۔ اس کے یہ اصول کچھ اس طرح سے ہیں:^(۷)

- ☆ تصورات کا تجزیہ کرنا جو کسی سرگرمی کے احاطے میں استعمال ہو رہے ہوں۔
- ☆ تصورات سے وابستہ اصطلاحات کی نشان دہی کرنا۔
- ☆ ایک سے زیادہ زبانوں کے فرہنگ میں صحیح متبادلات متعین کرنا۔
- ☆ کاغذ پر یا کوآئف (database) میں اصطلاحات مرتب کرنا۔
- ☆ اصطلاحات کے کوآئف کا نظم و نسق چلانا یا بندوبست کرنا۔

کسی بھی اصطلاح کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے دراصل ہم عبوری اصطلاحات وضع اور استعمال کرتے ہیں جو اصطلاحی نظام کا حصہ نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ان ترجمہ شدہ اردو اصطلاحات ہی کو علمی اصطلاحات نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ جدید اصطلاحیات میں اس عمل سے منع کیا جاتا ہے۔^(۸)

آئی ایس او (ISO) کے نزدیک بھی ایسی ہی امور نمبر ۱۰۸ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ساگر نے ۱۹۹۰ء میں نظام کے علاوہ اصطلاح کو نظریے (تھیوری) کے ساتھ بھی وابستہ کیا ہے۔^(۹) لیکن آئی ایس او میں اسے اصطلاحیات (Terminology) (Science) کہا گیا ہے۔ اب اصطلاح لسانی یا فلسفیانہ سے زیادہ اطلاعیاتی (Informatics) تعلق سے بیان ہوتی ہے۔ تصورات (Concepts) زبان سے ماورا ہوتے ہیں۔ اگرچہ الفاظ انہیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کسی لفظ کے کوئی اصطلاحی معنی نہیں ہوتے۔ تصورات ذہنی حقائق کا نام ہے اور یہ مجرد ہوتے ہیں۔ ہمیں اصطلاحات ان کے ابلاغ کے لیے وضع یا طے کرنا پڑتی ہیں جو عام زبان کے الفاظ یا اس عام مفہوم میں نہیں ہوتے۔ کم علم لوگ الفاظ اور معنی پر جھگڑا کرتے ہیں۔ تمام تصورات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اصطلاحات کو بھی ایک نظام کے تحت آنا پڑتا ہے۔ تصورات کے لیے کسی قسم کی علامات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علامات محض ان کے ابلاغ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔^(۱۰) تصورات اور اصطلاحات کی معنویاتی مثلث کو اصطلاحیاتی نقطہ نظر سے ایک مخروط کی صورت میں دیا جاسکتا ہے۔ جس میں تصور (Concept) اوپر اور اصطلاح (Term)، شے (Object) تعریف (Definition) نیچے حسب ذیل ہوتے ہیں:^(۱۱)

علم اصطلاح میں نئی اصطلاح اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اصطلاحات کے نظام کا حصہ نہیں بن جاتی۔ اس کے لیے اصطلاحوں کے مابین تعلق کے پچاس درجے ہیں تاہم اصطلاحات کے معنوی نظام کے لیے اس سے کم تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ (۱۲) مثلاً:

☆ رابطہ کار تعلق: مترادفات اور متضادات کا تعلق

☆ ذیلی تعلق = ISA، PARTOF، HASPROP، TYPEOF، CLASSOF، تعلق، جن میں سے پہلے دو اہم ہیں۔

۱۔ ISA تعلق عمومی نوعیت کا ہے۔ یعنی اگر ہرلا، ما کی ایک قسم ہے تو یہ تعلق ISA نوعیت کا ہے۔ مثلاً کوئی ”ترکیب“ ایک ”لفظ“ ہے (۱۳)۔

۲۔ PARTOF تعلق جزوی تعلق کا نام ہے۔ یعنی اگر ہرلا، ما کا ایک حصہ ہے مثلاً کوئی ”ترکیب“ لفظ سازی“ کا حصہ ہے (۱۴)۔

اصطلاحات کی معیار بندی کے لیے ISO نے بارہ معیارات مقرر کر رکھے ہیں جن کے نمبر یہ ہیں:

1024	1087	12200	12618
1951	6156	639	704
860	1087	704	12620

ان میں ایک اور کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 12616۔

اُردو مترجمین کو نئی اصطلاح سازی اور معیارات کے ان امور کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اصطلاح ان معیارات پر پوری اترتی ہے تو وہ قبول ہوگی۔ ذاتی پسند ناپسند کا اصطلاحات کے علم میں کوئی گزر نہیں۔ انھیں اصطلاح کے پیچھے موجود تصور کو سمجھ کر اُردو مترادف لانا چاہئیں ناکہ لفظ کا ترجمہ۔

۱۹۹۱ء میں اُردو اصطلاحات سازی کے موضوع پر پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی تھی اور ۱۹۹۳ء میں یہ مقالہ پہلی بار شائع ہوا۔ ۱۹۹۴ء میں اس کا دوسرا ایڈیشن سامنے آیا۔ اس دوران (۱۹۹۳ء) میں ”اُردو اصطلاحات نگاری“ (کتابیاتی جائزہ) (۱۹۹۳ء)، اور ”لغات و اصطلاحات میں مقتدرہ کی خدمات“ شائع ہوئے۔ مختلف ماہرین نے اس حوالے سے جو تبصرے، مقالات اور تحقیقات پیش کیں، انھیں اصطلاحی مباحث کے نام سے ۱۹۹۸ء میں شائع کر دیا گیا۔ اس میں خاص طور پر ڈاکٹر انعام الحق کوثر، ظہیر مشرقی، ڈاکٹر جمیل جالبی، عزیز ابن الحسن کے مقالات کتاب ”اُردو اصطلاحات سازی“ اور ”اصطلاحات جامعہ عثمانیہ“ کے حوالے سے پیش کیے گئے۔ افتخار عارف، ڈاکٹر مصباح العین خان، ظفر اقبال، معین الدین قریشی، نیاز عرفان، مسز پروین شاہد اور ڈاکٹر رحیم بخش شاہین کے مقالات سائنسی و تکنیکی لغت (جلد اول) کے حوالے سے تھے۔ اُردو میں علم اصطلاحات کے موضوع پر ”اُردو اصطلاحات“ کے نام سے مجوزہ کتاب کو ”اصطلاحی جائزے“ (۱۹۸۸ء) کے عنوان سے شائع کر دیا گیا، جس میں نظری اور اطلاقی علم اور مختلف اداروں اور شخصیات پر روشنی ڈالی گئی۔ خاص طور پر ”علمی انجینئری، اصطلاحات سازی کے منصوبوں کا تجزیہ، اُردو میں اصطلاحی نظریے اور نظام کی ضرورت، چند نئے تصورات، اُردو زبان کی ترقی کا پیش منظر، تعلیم بالغاں کا اصطلاحی انتشار اور قاضی محمد علی بن علی تھانوی ایزاد و اضافہ تھے۔

اُردو اطلاعات کے حوالے سے کمپیوٹر سافٹ ویئر کو اُردو میں بدلتے ہوئے کئی مباحث ”برقیاتی فرہنگ برائے کمپیوٹر“ (۲۰۰۵ء) میں اور ”اُردو اطلاعات“ (جلد اول) (۲۰۰۸ء) میں پیش کیے۔ (۱۵) تکمیل فاروقی کے مرتبہ لغت برائے بینک و مالیات (۲۰۰۱ء) کے پیش لفظ میں اس کے نظام اصطلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ (۱۶) نظام اصطلاحات کے حوالے سے

اُردو میں ابھی صرف یہ ایک لغت سامنے آیا ہے۔ اس کے پیش لفظ میں راقم نے اس کے نظام پر خاصی روشنی ڈالی ہے۔ تاہم اس پر بعض اہل علم کے تحفظات بھی پیش نظر رہنے چاہئیں۔ محمد احمد سبزواری جو اس کی ابتدائی ٹیم کا حصہ تھے۔ وہ لکھتے ہیں: (۱۷)

”اس میں سب سے پہلے مترادفات پر ایک نظام قائم کیا گیا۔ یہ دو تہوں (سطحوں) پر وضع کیا گیا۔ پہلی سطح کا نظام ایک واحد کلیدی اصطلاح..... دوسری تحت پر انگریزی اصطلاحات کے اُردو مترادفات کی اچھی خاصی تعداد..... کو سیٹ کے طور پر..... اٹھارہ سیٹ..... ان کے اُردو مترادفات خصوصاً کلیدی اصطلاحات کے لیے نظاماتی طور پر تفویض کیے گئے۔“

ایک اور نظام کمپیوٹری اصطلاحات کے حوالے سے ہمیں وضع کرنا پڑا جو مائیکروسافٹ کے سافٹ ویئر پروڈوٹرز اور آفس کو اُردو میں بدلتے ہوئے قائم کرنا پڑا۔ تاکہ عبوری الفاظ اور تراجم سے جان چھوٹے اور قرارداد کا سہارا لے کر ہر اصطلاح کے لیے جدا مترادف وضع کیا جائے۔ اس کام کی تشریح اور توضیح برقیاتی فرہنگ اور اُردو اطلاعیات (جلد اول) میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

ان دو لغات کے علاوہ بھی اُردو میں اصطلاح سازی کا ایک واضح نظام سامنے لانے کی کوشش کی جانی چاہیے جو سائنسی و تکنیکی لغت (جلد اول) اور اصطلاحی جائزے میں بیان کر دیا گیا۔ نگاہ اہل ہمت کے اٹھنے کے منتظر ہے۔

انگریزی کی نسبت اُردو کی معنی آفرینی کی زیادہ وضاحت میں چند مزید نکات سامنے آئے ہیں جیسے خاص طور پر اُردو میں اس نکتے کے لیے کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ ڈاکٹر رؤف پارکھی نے ”اُردو اور یو“ کے عنوان سے انگریزی اور اُردو کی کئی اصطلاحی جہتیں اور وسعتیں بتائی ہیں۔ ان کے نزدیک انگریزی میں خوشبو اور بدبو کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی دس بارہ الفاظ ہیں لیکن یہ تمام محض بو کے خوشگوار یا ناگوار ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سے پتا نہیں چلتا کہ خوشبو یا بدبو کس چیز کی ہے۔ اُردو میں بو کی مختلف اقسام، کیفیات، شدت وغیرہ کے لحاظ سے عربی، فارسی الفاظ کو چھوڑ کر خالص اُردو کے بیس سے زائد الفاظ ہیں جیسے ”باس، بساند، بھسک، بھق، بھکر، بھکراند، بھکساند، جلاند، چراہند، چھچھلا ند، سڑاند، سسلاند، سگند، کھکھرا ند، کپڑا باس، گند، مہک، لپٹ، پراند، ہیک وغیرہ۔“ (۱۸) اصطلاحات سازی میں یہ پہلو بہت اہم ہے۔

نیشنل کالج آف فزیشن کراچی کی طرف سے ایک تحقیقی مقالہ بطور ریفری دیکھنے کا موقع ملا جو ”درد“ کے موضوع پر کچھ اسی قسم کی وسعت کو پیش کرتا تھا۔ بعد میں یہ مقالہ اُردو میں ترجمہ کرا کے مصنف نے ”اخبار اُردو“ میں شائع کر دیا۔ (۱۹) بربگیڈیر ایم سلیم نے ایک سرجن کے کلینک میں مریضوں پر درد کی شدت اور الفاظ کا جائزہ سائنسی تحقیق کے انداز میں لیا اور ان کے انگریزی متبادلات بھی درج کیے۔ اس مطالعے میں درد کے بیان کے لیے ۱۰۶ کے قریب الفاظ سامنے آئے جو ۲۶ لفظی گروہوں میں تقسیم کیے گئے مثلاً حسی، تاثراتی، جداگانہ، اضافی، توانائی، بہتی، جذباتی، تجزیاتی وغیرہ۔

اُردو میں لفظ سازی و ترکیب سازی پر فارسی انداز کا اثر بہت زیادہ ہے۔ فارسی لفظ و اصطلاح سازی کی خصوصیات کے ضمن میں مختار مسعود نے بھی ایک بات کہی ہے۔ یعنی بات مختصر اور مکمل، آسان اور شیریں ہو۔ اس کی مثالیں دیتے ہوئے ”لوح ایام“ میں ایک جگہ لکھتے ہیں: (۲۰)

”کام کے ہر مرحلے کے لیے فارسی کے دامن میں ایک ایک موتی موجود ہے۔ کام نہ ملے تو بیکار، کام ملے مگر تنخواہ نہ ملے تو بیکار، محض ضابطہ کی پیروی ہو تو کاغذ بازی، کام مستعدی سے ہو جائے تو کارگزاری، مقررہ وقت سے زیادہ عرصہ میں ہو تو اضافہ کاری۔ کام کرنے والا سیکھ رہا ہو تو کار آموز، تجربہ کر رہا ہو تو کار آزا، چالاک ہو تو کارگیر، ماہر ہو تو کارشناس، کام کرے اور کوئی نہ پوچھے تو کارکن، کام نہ کرے اور نائب وزیر ہو جائے تو کاردار، وزارت میں آکر اصل پر جائے تو خراب کار، فارسی بھی کیا شاید اور کار آمد زبان ہے۔“

لیکن جدید فارسی اور پاکستانی فارسی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گویا اب اس فارسی سے استفادہ ممکن نہیں رہا جو پاکستان میں بے آواز ہے، وہ ایران میں بے صدا ہے، اردو میں جو شیش محل، وہ فارسی میں آئینہ خانہ یا جام خانہ،^(۲۱) جہاں تک تفریس کا مسئلہ ہے، وہ زیادہ تر فرانسیسی سے ہوتی ہے۔ جیسے ریفرنڈم کو فونڈم بنا لیا گیا ہے لیکن فارسی میں بھی اس کے لیے لفظ موجود ہے۔ بقول مختار مسعود ”فارسی کوئی ایسی تہی دامن زبان نہیں ہے“۔ لکھتے ہیں: (۲۲)

”اگر آپ کسی سے ایران کا حاصل پوچھیں تو احوال پرسی، کسی صحت مند سے اس کا حال پوچھیں تو مزاج پرسی، اگر بیمار سے جا کر اس کا حال پوچھیں تو بیمار پرسی، کوئی بھی پوچھنے کے لیے نہ آئے تو کس پرسی، لہذا کسی مسئلہ پر سب کی رائے حاصل کریں تو اسے کہیں گے، ہمہ پرسی“۔

سید ذوالفقار علی شاہ اپنے سفر نامہ ایران یا دیار مہربان میں اس نکتے کی وضاحت اور تائید میں لکھتے ہیں: (۲۳)

”جب مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی۔ ان دو برادر قوموں کے روابط بحال ہوئے تو عجیب و غریب صورت حال تھی۔ پاکستان کے بڑے بڑے نامور فارسی زبان کے اساتذہ بھی ایرانیوں سے گفتگو میں دقت محسوس کر رہے تھے۔ کئی الفاظ نے اپنے روایتی معانی کے بجائے اور پیراہن بدل لیے تھے۔ اجنبی زبانوں کے متعدد الفاظ، فارسی بول چال میں گھس چلے تھے۔ نئی نئی تراکیب اور اصطلاحات زبان زد عام تھیں۔ کئی لفظ اپنے ہی دیس میں پردیسی بن چکے تھے، کئی ایک نے صوتی، تحریری اور تقریری میدان میں ایک دوسرے پر غاصبانہ قبضہ جما رکھا تھا۔ ان تبدیلیوں نے بڑے بڑے اچھوتے لٹینے جنم دیے۔ جدید فارسی میں ”مشت زنی“ مکہ بازی یا Boxing کو کہتے ہیں۔ ”آرام گاہ“ سے مراد ”مقبرہ“ ہے، مقام استراحت نہیں۔ ”ملکہ“ کے لیے ”شاہ بانو“ کی ترکیب وجود میں آئی ہے۔ ”نوشیدن“ کے روایتی معانی کو ”خوردن“ نے چھین لیا۔ اب ”آب نوشیدن“ نہیں ”آب خوردن“ کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ کئی مقامات پر ”ق“ کو ”غ“ اور ”غ“ کو ”ق“ کی صدا کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ ”غزل“ کو ”قزل“ کہنے کا رواج عام ہے۔ ”کباب قاز“ کو ”کباب غاز“ کی آواز سے پکارا جاتا ہے۔ ”الف“ کو ”و“ میں بدل کر بولا جاتا ہے۔ یوں ”نان“ نے اب ”نون“ کا صوتی برقعہ پہن لیا ہے۔ ایسے ”و“ ”ز“ ”ا“ کو در بدر کر دیا ہے۔“

اردو میں اصطلاح سازی کا ایک اور پہلو قابل توجہ ہے۔ اپریل ۱۹۳۶ء میں تارا چند نے بھی اصطلاح سازی کے اصول بیان کیے تھے، جن میں سے یہ پہلو قابل تذکرہ ہے کہ سائنس کے الگ الگ گروہ بنا لیے جائیں اور پھر یہ طے کر لیا جائے کہ ان میں سے کس گروہ کے لیے اصطلاحیں ایجاد کی جائیں گی اور کس کے لیے مانگ کر کام چلایا جائے گا۔ انھوں نے مندرجہ ذیل گروہوں کی تجویز دی: (۲۴)

- ۱۔ ریاضی: ان میں نئی تلی اصطلاحوں کی ضرورت ہے۔ عام لفظوں کی ضرورت نہیں۔
- ۲۔ علوم فطری: کیمیا، طبیعیات، حیوانیات، نباتیات، فعلیات، تشریح الاعضاء، ارضیات، جغرافیہ۔ ان میں بھی اصطلاحوں کا غلبہ ہے۔
- ۳۔ انسانیات: نسلیات، اجتماعیات، معاشیات، فلسفہ، سیاسیات، فقہ، نفسیات۔ ان میں عام الفاظ زیادہ ہیں۔
- ۴۔ تاریخ: سیرت، سفر نامے۔ ان میں اصطلاحات عام طرز ادا میں ہیں۔
- ۵۔ ادب: ان میں طرز ادا اور انداز بیان اہم ہے۔

پہلے دو گروہوں کے لیے انھوں نے انگریزی اصطلاحیں بعینہ لینے کی تجویز دی۔ البتہ تصرف کیا جاسکتا ہے۔ تیسرے گروہ کے لیے نکسالی زبانوں میں ترجمہ کر کے الفاظ لیے جائیں۔ جو تھے گروہ میں صرف موجود الفاظ کی کمی دور کرنا ہوگی۔ روزمرہ

فنون کے بارے میں تارا چند لکھتے ہیں: (۲۵)

”آپ لاکھ اصطلاحیں بنائیں۔ جو اس فن کے ماہر کہیں گے وہی آپ کو ماننا پڑے گا..... بازار کا آدمی ان لوگوں کی پروا نہیں کرتا جو فلسفہ کی عینک سے عملی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں..... سائنسدانوں کی اصطلاحیں بین الاقوامی لیں..... البتہ فلسفہ میں ترجمے کی ضرورت ہے..... عربی، فارسی سے بھی مدد لی جاسکتی ہے.....“

۱۹۴۳ء میں ایک اور صاحب جناب مقبول الرحمان نے اصطلاح سازی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصطلاح نگاری کے لیے بھی اصول پیش کیے۔ جو کچھ یوں تھے۔ ان کے نزدیک سائنس کے فرہنگ کو مندرجہ ذیل شرائط پر پورا اترنا چاہیے: (۲۶)

- ۱۔ معقولیت: سادگی، صراحت، اختصار، وضاحت اور اثر شامل ہو اور قابل فہم ہو۔
 - ۲۔ صحت: قریب المفہوم ہو۔ ذومعنویت اور الجھاؤ نہ ہو۔
 - ۳۔ حسن ترتیب: لفظ اپنے سیاق میں موزوں ہو۔ یعنی صوتی حوالے سے بر محل اور خوش آواز ہو۔
 - ۴۔ رواج میں وسعت: حصول علم اور طلبہ کا گفتگو میں روانی پیدا کر سکیں۔
- چنانچہ اس حوالے سے انھوں نے مندرجہ ذیل اصول پیش کیے:
- ۱۔ جو الفاظ روزمرہ رچ بس گئے ہیں، انھیں بعینہ لے لیا جائے۔
 - ۲۔ نئے الفاظ کے لیے مقامی یا پھر سنسکرت الاصل الفاظ لیے جائیں۔
 - ۳۔ لفظی اختراع یا وضع الفاظ میں پورے سائنسی الفاظ کو بھی ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ گویا ذولسانی اصطلاح سازی کی جائے۔

۴۔ کوئی زبان تمام شعبوں میں یکساں کامیابی کے ساتھ استعمال نہیں کی جاسکتی۔ گویا ایجاد بندہ پر توجہ دینا ہوگی۔ اصطلاحات سازی اور علم اصطلاحات سے آگے بڑھیں تو ایک اور میدان ہمارا منتظر ہے۔ اسے بندوبست اصطلاحات (Terminology Management) کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک اصطلاحات ہر دس سال میں دگنی ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر سعید اختر ڈرانی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا۔ ان میں سے بہت سی متروک ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے نزدیک جب جامعہ عثمانیہ نے آج سے ستر اسی سال پیشتر (۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۶ء تک اصطلاحات اردو میں جمع کر دی تھیں تو اب تو ۹۹.۶٪ اصطلاحات نئی ہیں اور جامعہ کی اصطلاحات کا صرف ۰.۴٪ کارآمد ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ان اضافوں اور افزائشوں کے ساتھ ہم قدمی قائم رکھی ہے یا نہیں؟ (۲۷) گویا وہ سابقہ اصطلاحات اب ہمارے کام کی نہیں۔

ڈاکٹر سعید اختر ڈرانی کا تخمینہ کچھ زیادہ ہے۔ اصطلاحات بڑھنے کی سالانہ رفتار سات سو کے قریب ہے۔ اس لحاظ سے ۸۰ سال میں یہ تعداد پچاس ساٹھ ہزار بنتی ہے۔ ۱۹۹۰ء میں اصطلاحات کی تعداد انگریزی میں چار لاکھ ساٹھ ہزار تھی تو ۲۰۱۰ء تک پندرہ ہزار تک بمشکل پہنچی ہوگی۔ حیدرآباد دکن کے زمانے سے بقول ڈاکٹر سعید اختر ڈرانی ۲۵۶ گنا بڑھ چکی ہے جو ایک زائد تخمینہ ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ دکنی دور کی اصطلاحات کا بیشتر حصہ مسترد ہو چکا ہے اور نئی اصطلاحات سامنے آچکی ہیں۔ اس لیے دکن پر فخر نہیں کرتے رہنا چاہیے۔

اصطلاحاتی بندوبست میں جو امور شامل ہیں ان میں سرفہرست اصطلاحات کی معیار بندی، متعلقہ میدان/مضمون کے لوگوں کا اتفاق رائے یا قرارداد، اصطلاحات کا تحفظ اور استعمال، فریق ثالث کی تصدیق وغیرہ اہم ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر اصطلاحات سازی پر تیس فی صد وقت صرف ہو تو اس کے نفاذ اور استعمال کروانے پر ستر فی صد وقت صرف ہونا چاہیے۔ یہاں ماہرین اصطلاحات کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اسے نہ صرف مختلف متون اور اردو تراجم میں سے اصطلاحاتی متبادلات جمع کرنے ہوتے ہیں بلکہ انھیں عبوری الفاظ کو اصطلاحی نظام کا حصہ بنانے کے لیے علم اصطلاح کا سہارا لینا ہوتا ہے۔

اس لیے محض ادیب، مترجم یا ماہر زبان ہونا کافی نہیں، اصطلاحی نظام کو سمجھنا اور اس کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں کچھ وقت لغت نگاری اور اصطلاحات نگاری کے فرق کو ملحوظ رکھنے میں صرف کر لینا چاہیے۔ لغت نگاری الفاظ، قواعد، معنی، استعمال اور عمومی زبان سے الفبائی ترتیب کا لحاظ کرتی ہے جبکہ اصطلاحات نگاری اصطلاحات ہی نہیں تصورات اور مخصوص استعمال اور گروہی ترتیب کے مطابق ہوتی ہے۔ اردو مترجمین اکثر محض اصطلاحی الفاظ کو دیکھتے اور ان کے اردو مترادفات تلاش کر کے ان کی موزونیت تلاش کرتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ عبوری اردو اصطلاح قائم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ماہر لغات رگز (Riggs) لکھتا ہے کہ لغت نگاری کا بنیادی مقصد قارئین کو متن کی تشریح میں مدد دینا ہے جبکہ اصطلاحات نگاری کا بنیادی مقصد لکھنے والوں کو متن تیار کرنے میں مدد دینا ہے یعنی لغت نگاری الفاظ کے معنی بتاتی ہے اور اصطلاحات نگاری تصورات سے متن کے ذریعے کسی طے شدہ اصطلاح تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ (۲۸)

اصطلاحی بندوبست اور اصطلاحات نگاری میں ماخذ اصطلاح (انگریزی)، ہدنی اصطلاح (اردو)، حوالہ نمبر، موضوع/میدان، تعریف و تشریح (تصور)، تاریخ اندراج، تبصراتی سطور کا درج ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اگر مخففات، سرنامیے (acronyms)، تلفظ، سیاق و سباق، متعلقہ تصورات، تاریخ تخلیق کار فریادارے کا نام بھی درج کر لیا جائے تو استناد بڑھ جاتا ہے۔ نولفظیت (Neologism) زیادہ توجہ کی مستحق ہوتی ہے۔ دور جدید میں نئی تجارتی اداروں نے ٹریڈ مارک اصطلاحات کو بہت فروغ دیا ہے۔ ایک ہی تصور کئی ایسے الفاظ یا مرکبات سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی ماہر اصطلاحات سازی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ماہر اصطلاحات تحقیق میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اصطلاح کے سیاق و سباق میں موجود تصور کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس تصور کے لیے اردو میں مناسب مترادف موجود ہے۔ وہ اصطلاحی نظام کا وہ حصہ جاننے کی کوشش کرتا ہے جہاں ماخذ زبان کی اصطلاح وضع کی گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے آج انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے۔ وہ دوسری متعلقہ زبانوں (عربی، فارسی، ترکی، ہندی وغیرہ) میں اس کے مترادفات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اردو اصطلاح کو تصور (concept) کے مطابق درست ہونا چاہیے تاکہ ترجمے یا عام لسانی قواعد کی رو سے اور اس اردو مترادف پر متعلقہ میدان/مضمون کے لوگوں کا اتفاق رائے ہو۔ (۲۹)

دنیا میں اصطلاحات کا سب سے بڑا ذخیرہ Eurodicautom ہے جو یورپی یونین نے ۱۹۷۵ء میں قائم کیا تھا۔ ۱۹۸۰ء میں یہ زیر استعمال آیا اور پہلے چھ، پھر سات، پھر نو اور بالآخر گیارہ یورپی زبانوں میں اس نے مترادفات جمع کر لیے۔ اس کا مرکز کسمبرگ میں قائم کیا گیا تھا۔ ۲۰۰۷ء میں اس کی جگہ IATE انٹرا نیکوٹریٹنولوجی فار یورپ نے لے لی۔ (۳۰)

IATE کا آغاز ۱۹۹۹ء میں ہوا۔ ۲۸ جون ۲۰۰۷ء میں اسے عوام کے استعمال کے لیے کھولا گیا۔ اس میں کئی اداروں کی اصطلاحات جمع کی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق ۲۳ زبانوں میں ۸۷ لاکھ اصطلاحات جمع ہوئیں۔ جن کے ساتھ پانچ لاکھ چالیس ہزار مخففات اور ایک لاکھ تیس ہزار فقرے بھی ان یورپی زبانوں میں جمع ہوئے۔ ہر زبان کا ذخیرہ مختلف ہے۔ بعض مترادفات ہر زبان میں میسر نہیں۔ (۳۱) اس لیے ہم اس تعداد کو ۲۳ تقسیم کر کے اوسط نہیں نکال سکتے۔ اس میں ۲۱ موضوعات پر نئی اصطلاحات بھی روزانہ شامل کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس میں صرف ایک اصطلاح Input کے معنی تلاش کرنے لگیں تو ان کے مترادفات دو صفحات میں بیس اکیس علوم کے گروہوں میں درج ہیں۔ اس کے بعد مرکبات ہیں جو انھی گروہوں میں ۱۰۶ صفحات تک چلے جاتے ہیں۔ (۳۲) ۱۰۸ ویں صفحے پر پورا جملہ دوسری زبانوں میں جملے کی صورت میں موجود ہے۔ (۳۳) اس سے ہم اصطلاحات نگاری کے انداز کو بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جو لغات نگاری سے مختلف ہے۔ گویا کسی انگریزی اصطلاح کا محض اردو ترجمہ یا ایک آدھ ترجمہ کافی نہیں۔ ہر مضمون اور محل استعمال میں ترجمہ مختلف ہوگا، اس لیے صرف ایک اندراج گویا سو سے زیادہ صفحات پر بکھر جائے گا۔ یہ کام کوائف یا ڈیٹا بیس ہی پر پیش کیا جاسکتا ہے، کاغذی لغت میں نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا

ہے کہ اردو میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نیز اگر ہم اردو میں اصطلاحات کا کوانٹیفیہ صرف انگریزی کے حوالے سے تیار کر لیں تو ۲۳ یورپی زبانیں اس کے ساتھ مفت مل جائیں گی۔ جوائیل یورپ نے یورپی یونین کے چودہ لاکھ یورو کے خرچ سے جمع کی ہیں اور سالانہ وہ چھ لاکھ سے زیادہ یورو عملے کے اخراجات پر صرف کر رہے ہیں۔ ہم اس کام کے لیے کتنا بجٹ مہیا کر سکتے ہیں؟ شاید صفر بھی نہیں۔ پھر ہم اردو میں سائنس ٹکنالوجی کا خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟

حوالہ جات

1. <http://coral2.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel//terminology>
2. <http://dictionary.reference.com>, P. 1
3. Russell, Bertrand, **The Principles of Mathematics**, London (1903), 2nd Ed. 1937, P:43
4. Sonneveld, Helni B. & Kurt L. Loening, **Terminology: Application in Interdisciplinary Communication**, Amsterdam, 1993 Preface, P:2
- ۵۔ مقبول الرحمان، ”ہندوستانی“، الہ آباد، ۱۹۲۳ء، بحوالہ: اردو، ہندی، ہندوستانی، پٹ: ۱۹۹۳ء
6. en.wikipedia.org/wiki/terminology, P. 1
7. Ibid, P.2
8. Ibid, P.2
9. Sager, J.C, **A Practical Course in Terminology Processing**, Amsterdam: Benjamins, 1990.

۱۰۔ مزید بحث کے لیے دیکھیں:

- Characteristics of concepts:
<http://Coral2.spectrum.uni-bielefeld.de/~ttrippel//terminology>.
- 11. Suonuuti.,H.,**Guide to Terminology**, Helsinki:Nordterm, 1997.
- 12. Lahmann, **Linguistic Terminology**, University of Bielfeld, 1996.
- 13. Eaglet, **Termban to spoken Language System**, Phase II Project for European Commission, 1997-99
- 14. Eaglet, Ibid.

۱۵۔ (الف) ڈاکٹر عطش ڈرانی، **اردو اصطلاحات سازی**، اسلام آباد: انجمن شرقیہ علمیہ، پہلا ایڈیشن، ۱۹۹۳ء، دوسرا ایڈیشن ۱۹۹۴ء

(ب) **اردو اصطلاحات نگاری**، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۳ء

(ج) **لغات و اصطلاحات میں مقتدرہ کی خدمات**، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۳ء

(د) **سائنسی و تکنیکی لغت**، جلد اول، کراس اول (A)، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۵ء

(ر) **اصطلاحی مباحث**، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۸ء

(س) اصطلاحی جائزے، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۸ء

(ص) برقیاتی فرہنگ برائے کمپیوٹر، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۵ء

(ط) اردو اطلاعیات (جلد اول)، اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۸ء

16. Shakil Faruqi, **Glossary Banking and Finance**, Karachi: State Bank of Pakistan, (1st Ed. 1999) 2nd Ed. 2001.

۱۷۔ محمد احمد سبزواری، اردو میں سائنسی و تکنیکی اصطلاح سازی کا عمل، ”اخبار اردو“ اسلام آباد، اکتوبر ۲۰۰۷ء، ص: ۶۵

۱۸۔ ڈاکٹر رؤف پارکھی، اردو اور لوہ ”قومی زبان“، کراچی، جون ۱۹۹۱ء، ص: ۵۸، ۵۹

۱۹۔ بریگیڈیر ایم سلیم، اصطلاحات درو، (ترجمہ: محمد اسلم الوری)، ”اخبار اردو“، اسلام آباد، جولائی ۲۰۰۲ء، ص: ۲۸

۲۰۔ مختار مسعود، لوح ایام، لاہور: فیروز سنز، یکم جنوری ۱۹۹۱ء، ص: ۴۱۴

۲۱۔ ایضاً، ص: ۴۲۰

۲۲۔ ایضاً، ص: ۴۱۸

۲۳۔ سید ذوالفقار علی شاہ، یاد یار مہربان، لاہور: البلاغ، ۱۹۹۴ء، ص: ۹

۲۴۔ اردو، ہندی، ہندوستانی، پٹنہ: خدا بخش اور نیشنل پبلک لائبریری، ۱۹۹۳ء، ص: ۱۸۲

۲۵۔ ایضاً، ص: ۲۰۶

۲۶۔ ”سائنس“، پٹنہ: خدا بخش اور نیشنل پبلک لائبریری، ۱۹۹۳ء، ص: ۱۲۳ تا ۱۳۰

۲۷۔ ڈاکٹر سعید اختر ڈرائی، جدید تکنالوجی اور اردو زبان، ”اخبار اردو“، اسلام آباد، جولائی ۲۰۰۷ء، ص: ۳۱

28. Riggs (1989) "International Journal of Lexicography" 2 (2) pp:89-110 in **Sonneveld's Terminology**, 1993, P:44.

۲۹۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیں:

1. www.lai.com/lai

2. owl.english.perduce.edu/internet/resources

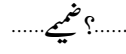
3. ftp.microsoft.com/developer/msdn/newup/glossary

30. en.wikipedia.org/wiki/eurodicautom

31. iate.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference

۳۲۔ دیکھیں: ضمیمہ۔ الف

۳۳۔ دیکھیں: ضمیمہ۔ ب

گولکنڈہ کی چند قدیم ترین مسجدیں

Golkunda is one of the important cities representing Muslim civilization and traces of this culture can be seen even today. In this article research based information has been collected about old mosques of this city and their historical significance is highlighted.

مسلمان سلاطین نے حیدرآباد دکن میں اس کثرت سے مسجدیں تعمیر کروائیں کہ ان کا شمار ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ سلاطین کے علاوہ حیدرآباد کے روساء، اُمراء اور صاحبِ ثروت حضرات نے اس شہر کے چپہ چپہ میں جہاں جہاں وہ رہتے بستے تھے وہاں مسجدیں بھی تعمیر کروائیں۔ اس مضمون میں ان سب مساجد کا احاطہ کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم یہاں گولکنڈہ اور حیدرآباد کی چند قدیم ترین تاریخی مسجدوں کے تذکرے پر اکتفا کرتے ہیں۔

قطب شاہی سلطنت کے قیام سے پہلے تلنگانہ کا علاقہ دکن کی بہمنی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ بہمنی سلطنت کے زوال ۹۲۴ھ/۱۵۱۸ء کے بعد سلطان قلی قطب الملک نے، جو بہمنی حکومت کے دوران اس علاقہ کا گورنر تھا، اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور گولکنڈہ کے علاقہ پر قطب شاہی سلطنت کی ۹۲۴ھ/۱۵۱۸ء میں بنیاد ڈالی۔ سلطان قلی قطب الملک کی وفات کے بعد مزید سات بادشاہوں جمشید قلی، سبحان قلی، سلطان ابراہیم قطب شاہ، سلطان محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، سلطان عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانا شاہ نے یکے بعد دیگرے کم و بیش ۷۰ سال تک گولکنڈہ کے علاقے پر حکمرانی کی۔

حیدرآباد دکن کی پہلی مسجد، مسجد صفا ہے، جسے سلطان قلی قطب الملک نے اس وقت بنوانا شروع کیا تھا جبکہ ابھی وہ بہمنی حکومت کے صوبہ تلنگانہ کا گورنر تھا۔ یہ مسجد ۹۲۴ھ مطابق ۱۵۱۸ء میں قلعہ گولکنڈہ کے بالاحصار پر تعمیر ہوئی۔ آثار عالمگیری کے مؤلف کا بیان ہے کہ قلعہ گولکنڈہ کا قدیم نام منگل تھا۔ ورنگل کے راجا دیوراؤ کے اسلاف نے اسے مٹی کی دیواروں سے بنایا تھا۔ محمد شاہ بہمنی کے دور حکومت (۱۳۷۵-۱۳۸۵ء) میں اس قلعہ کو ورنگل کے راجہ نے ایک عہد نامہ کے ذریعہ بہمنی سلطنت کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد یہ بہمنی حکومت کے اہم قلعہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ محمد شاہ کے بعد محمود شاہ بہمنی حکمران ہوا، اور اُس کے انتقال کے بعد علاء الدین، ولی اللہ اور کلیم اللہ بھی برائے نام بادشاہ بنے۔ آخر الذکر کے انتقال کے بعد جب اس مملکت کے دیگر صوبے خود مختار ہو گئے تو اسی سال ۹۲۴ھ میں تلنگانہ کے صوبیدار سلطان قلی نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے گولکنڈہ کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ ۹۲۴ھ/۱۵۱۸ء نہ صرف سلطان قلی قطب الملک کی خود مختاری اور بنائے مملکت گولکنڈہ کا سال ہے، بلکہ یہی سال تعمیر مسجد صفا کا بھی ہے۔ اس مسجد کا دوسرا نام جامع مسجد قلعہ ہے۔ مسجد کے دروازے پر دو فٹ ۱۰ انچ طویل اور ایک فٹ ۱۳ انچ عریض سنگ سیاہ کی تختی پر خط نسخ میں درج ذیل طغرہ نصب کیا گیا ہے:

۱۔ بناء هذا المسجد الجامع في زمان السلطان الاعظم المتوكل على الله الغني ابي المعازي

محمود شاه ابن محمد شاه البهمني

۲۔ خلد الله ملكه و سلطانه و بانية المبتهل الى الله مالك الملك سلطان في المخاطب به قطب

الملك في سنه اربع و عشرين تسعمائة

(ماثر دکن، سید علی اصغر بلگرامی، ص ۷۵)

دوسرے کتبے کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان قلی نے یہ مسجد تلگانہ کے صوبہ دار کی حیثیت سے تعمیر کروائی تھی۔ لیکن کتبہ بادشاہ کی خود مختاری کے اعلان کے بعد اسی سنہ میں نصب کیا گیا۔ ایک بڑے دالان، چار دروں اور پانچ کمانوں پر مشتمل اس مسجد کی تعمیر میں ہند ایرانی طرز تعمیر کی جھلک نمایاں ہے۔ مسجد صفا کی تعمیر کے تقریباً ۲۵ برس بعد سلطان قلی قطب الملک کے فرزند شہزادہ حبشید قلی نے اپنے ایک ہمدرد قلعہ دار میر محمد ہمدانی کے ذریعے ۹۵۰ھ میں بھرم ۹۹ سال نماز عصر کے دوران بہ حالت سجدہ اپنے والد کو شہید کروایا۔

ڈاکٹر کلیم اللہ کے مطابق بالا حصار کی مسجد صفا کے بعد حیدرآباد دکن کی دوسری قدیم ترین مسجد، مسجد مصطفیٰ خان قلعہ گوکنڈہ ہے۔ اس مسجد کو چوتھے قطب شاہی حکمران ابراہیم قطب شاہ نے ۹۶۰ھ مطابق ۱۵۶۱ء میں تعمیر کر کے اپنے قابل وزیر مصطفیٰ خاں کے نام سے موسوم کر دیا تھا۔ حیدرآباد شہر میں مکہ مسجد سے پہلے تعمیر کی گئی یہ سنگ بستہ مسجد ہے، جو ایک اونچے چبوترے پر بنوائی گئی ہے۔ مسجد کا Prayer Hall (نماز گاہ) اور صحن دونوں کا طول و عرض ۱۳۰ x ۱۲۰ فٹ ہے۔ مسجد نہایت خوبصورت اور مضبوط ہے۔ اس کے صحن میں ۳ قبریں ہیں، جن میں سے دو پر کتبات نصب کیے گئے ہیں۔ یہ دو قبریں مصطفیٰ خاں وزیر کے بیٹوں کی ہیں۔ تیسری قبر مصطفیٰ خاں نے خود اپنے لیے بنوائی تھی، جس پر کوئی کتبہ نصب نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بنوائی ہوئی قبر میں دفن نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے ابراہیم قطب شاہ سے دعا بازی کرتے ہوئے جنگ بانی ہتی کے بعد قلعہ مدگل کی چابیاں سلطان علی عادل شاہ کے معتمد خاص کو دے دی تھیں۔ جب سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مصطفیٰ خاں کو معطل کر کے سزائے موت کا حکم صادر کر دیا۔ لیکن بعد میں امرائے سلطنت کی سفارش پر سزائے موت کے احکام کو منسوخ کر کے ہلکی سزائیں تجویز کیں، اور مصطفیٰ خاں کو حج بیت اللہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حج کا بہانہ بنا کر کہ وہ بیجا پور روانہ ہوا، جہاں علی عادل شاہ نے اس کو اپنا میر جملہ مقرر کر دیا۔ جب ایک بار ملا بار کے جنگلوں میں لٹیروں نے مسافروں کو قتل کرنا اور لوٹنا شروع کر دیا تو عادل شاہ نے ان کی سرکوبی کے لیے میر جملہ کو بھیجا۔ چنانچہ ایک جمعیت کے ساتھ ملا بار کے جنگلوں میں جب وہ لٹیروں کی تلاش میں سرگرداں تھا تو لٹیروں نے تاک لگا کر مصطفیٰ خاں کو قتل کر دیا۔ اس طرح اس مسجد کے صحن میں موجود تیسری قبر خالی رہ گئی۔

مسجد ملا خیالی کی دریافت کا سہرا ڈاکٹر زور کے سر ہے۔ اس مسجد کو ابراہیم قطب شاہ کے عہد (۹۵۰ھ/۱۵۵۰ء-۹۸۸ھ/۱۵۸۰ء) کے ایک استاد سخن ملا خیالی نے بنوایا تھا۔ ملا خیالی کا تذکرہ گوکنڈہ کے بلند پایہ شاعر ابن نشاطی نے ایک استاد سخن کی حیثیت سے اپنی مثنوی ”پھول بن“ میں کیا ہے۔ ملا خیالی کی ایک غزل ڈاکٹر جمیل جالبی نے دریافت کر کے اپنی کتاب ”دیوان حسن شوقی“ کے علاوہ ”تاریخ ادب اردو“ کی پہلی جلد بھی شائع کی ہے۔ بقول ڈاکٹر زور خیالی اس قدر مالدار شاعر تھا، جس نے گوکنڈہ کے قلعہ کے قریب ۹۷۷ھ میں ایک عالیشان دو منزلہ مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کے بارے میں ڈاکٹر زور نے ایک تعارفی مضمون ”ماہنامہ سب رس“ حیدرآباد بابت اگست ۱۹۲۹ء میں شائع کیا تھا۔ انہوں نے مسجد خیالی کی تصویر اپنی کتاب ”حیدر آباد فرخندہ بنیاد“ میں شائع کی ہے۔ اس مسجد اور اس کے کتبے کی دریافت کی تفصیل ڈاکٹر زور ہی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے:

”اس مسجد میں یوں تو کئی کتبے اندر کی دیوار اور محراب میں موجود ہیں، لیکن دروازے پر جو کتبہ تھا، وہ مرویہ ایام اور انباء سلف کی بے پروائی کی وجہ سے ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ راقم نے اس کتبہ کو پڑھنے کی کوشش کی تو معلوم کر کے حیران رہ گیا کہ یہ مسجد جہاں سے بیسیوں بار گزر چکا ہوں، اردو ہی کے ایک قدیم شاعر اور خدمت گزار نے بنائی تھی۔ میں اس کتبے کو ذیل میں نقل کرتا ہوں اور اس کے دوسرے کتبہ اور خود مسجد کی تصویریں اور دوسری خصوصیتیں وغیرہ شعبہ شعر اور مصنفین دکن کی مشترکہ کوششوں سے منظر عام پر آسکیں گی۔

منت یزداں کہ در دوران شاہ دین پناہ
 قطب عالم شاہ ابراہیم آں نیکو سرشت
 کردہ این مسجد بنا ملا خیالی کز شرف
 می سرفر کارند حوران بہشتی سنگ و خشت
 رکنے از جنت برائے پیش آمد با خدا
 از برائے آں بود تاریخ او ”رکن بہشت“
 (۹۷۷ھ (۱۵۷۰ء)

اس قطعہ تاریخ کی روشنی میں جناب رضا علی خاں اور ڈاکٹر کلیم اللہ (قطب شاہیہ دور کی مساجد، قسط چہارم) کی بتائی ہوئی تاریخ تعمیر مسجد ۱۵۸۰ء کی تغلیط ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب موہن پرشاد (۲۰۰۳-۱۲-۲۳) کا دریافت کردہ تاریخی نام ”دکن بہشت را“ (۷۷۷ھ) بھی محل نظر ہو جاتا ہے۔ اس طرح ملا خیالی کی مسجد ۱۵۸۰ء میں نہیں، بلکہ ۱۵۷۷ء میں ابراہیم قلی قطب شاہ کی وفات سے تین سال قبل تعمیر کی گئی۔ ملا خیالی کی مسجد ۱۰ فٹ اونچی کرسی پر بنوائی گئی ہے۔ جس میں تین خوبصورت ورائنڈے ہیں۔ اس کی چھت کو پانچ کمانیں سہارا دیے ہوئے ہیں۔ شمالی اور جنوبی جانب چار کمانیں بنوائی گئی ہیں۔ مسجد کے ورائنڈے میں بیٹھ کر ہتھیاں کے درخت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس درخت کی سوئڈھ کی مانند ٹہنی ۸۸ فٹ لمبی تھی۔ مسجد خیالی کی عمارت نہایت خوبصورت ہے۔ اس کے Prayer Hall اور صحن کا طول و عرض ۱۴×۳۲ فٹ ہے۔ اندر تین کمانیں کافی چوڑی ہیں۔ عمارت کی چھت کو چھوٹی چھوٹی کمانیں سہارا دیے ہوئے ہیں، جن کی تعمیر مغلیہ طرز کی ہے۔ مغربی جانب محراب کے اوپری حصے میں پختہ کیے نام عمدہ طغرے کی وضع میں بنائے گئے ہیں۔ محراب میں نصب کتبے میں چند عبارتیں درج ہیں۔ اس کتبے کے اوپر ایک اور کتبہ خوبصورت نیلے اور زرد رنگ کے ٹائیلوں سے آرائش کردہ ہیں۔ محراب میں نصب فارسی کتبے کی منظوم عبارت ابراہیم عادل شاہ کے عہد کے مشہور خطاط محمد بن سید صدر الدین کی خط ثلث میں لکھی ہوئی ہے۔ بقول موہن پرشاد مسجد کے اندرونی حصے میں رنگین نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جن کے آثار حال تک باقی تھے۔

حیدرآباد کی قدیم ترین تیسری مسجد بالا حصار کی سیڑھیوں سے متصل ہے۔ ڈاکٹر زور کے بیان کے مطابق یہ مسجد ابراہیم قطب شاہ (۹۳۶-۹۸۸ء) کی بناء کردہ ہے۔ اس مسجد کا کوئی کتبہ نہیں، جس سے تاریخ تعمیر کا علم ہو سکے۔ لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ مسجد سلطان ابراہیم قطب شاہ کی وفات، یعنی ۹۸۸ھ سے قبل وجود میں آچکی تھی۔ (سیر گوکلنڈہ، ص ۸)

اب تک ہم نے جن مساجد کا تذکرہ کیا ہے، وہ سب کی سب قلعہ گوکلنڈہ کے قرب و جوار میں واقع ہیں۔ اب ہم جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ تعمیر کروائی گئی۔ مشہور و معروف عمارت چار مینار کی دوسری منزل پر ہے۔ مسجد چار مینار قطب شاہی دور کی پانچویں اور شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھنے کے بعد عہد سلطان محمد قلی قطب شاہ کی پہلی مسجد ہے۔ چار مینار کی تعمیر ۹۹۹ھ میں شروع ہوئی اور ۱۰۰۰ھ میں اختتام کو پہنچی۔ یہ بلند و بالا عمارت بیک نظر مسجد اور تعزیئے کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ چار مینار قلب شہر میں ایک مربع نما عمارت کی شکل میں بنوایا گیا ہے، جس کے چاروں جانب چار سیدھی سڑکیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ شہر اور شہروں کی طرح خود ساختہ نہیں، بلکہ اسے ایک منصوبہ بند طریقے سے بنوایا گیا تھا۔ چار مینار کے چار گوشوں پر چار اسماں کی مناسبت سے چار بلند مینار بنوائے گئے ہیں۔ ہر مینار کا ارتفاع ۸۰ فٹ ہے۔ ساری عمارت گچ اور پتھر کی ہے، جس پر خوشنما اور دیدہ زیب نقش و نگار، ناظرین کی توجہ کو منعطف کر لیتے ہیں۔ چاروں میناروں کی بلندی سطح زمین سے ۱۶۰ فٹ ہے۔ قطب شاہی عہد میں اس کی پہلی منزل پر مدرسہ اور دارالافتاء اور دوسری منزل پر مسجد موجود ہے۔ ۲۲۰

سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ عمارت اچھی حالت میں ہے اور حیدرآباد کے نشان امتیاز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس عظیم الشان اور خوبصورت عمارت کا نقشہ (Model) بنانے کے سلسلہ میں محمد قلی نے پیشوائے سلطنت حضرت میر مومن سے مشورے کے بعد ایران سے تین مشہور معماروں میر ابوطالب، کمال الدین شیرازی اور شہریار جہاں کو حیدرآباد بلوایا تھا۔ جنہوں نے چار مینار کا نقشہ اور ماڈل تیار کر کے حضرت برموس استرآبادی سے منظوری حاصل کی۔ حضرت میر مومن نے چار مینار پر ایک مسجد کی تعمیر کا مشورہ دیا تھا۔ ڈاکٹر ایم اے نعیم کے بیان کے مطابق مسجد چار مینار قطب شاہی دور کی ساری مسجدوں میں سب سے حسین مسجد ہے۔ اس میں نہایت نادر طرز کی پانچ دوہری کمائیں بنائی گئی ہیں۔ ہر کمان Pointed ہونے کے ساتھ ساتھ Cusped بھی ہے۔ اس طرح کی کمائیں کسی دوسری عمارتوں میں نظر نہیں آتیں۔ یہ مسجد اپنی نوعیت کی سارے جنوبی ہندوستان میں واحد ہے۔ مسجد چار مینار کے اندرونی حصے میں ۲۵ مصلوں کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ صحن میں بھی نماز جمعہ کے لیے کافی جگہ موجود ہے۔ ابتداء میں سلطان محمد قلی قطب شاہ اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آیا کرتا تھا۔ لیکن ضعیف افراد کو نماز کے لیے اتنی اوپر جانا دشوار تھا، اسی لیے سلطان محمد قلی قطب شاہ نے جامع مسجد حیدرآباد کی تعمیر کا حکم دیا۔

جامع مسجد حیدرآباد کی تعمیر سے پہلے مسجد ساجدہ بیگم ۱۰۰۸ھ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد مکہ مسجد کے جنوب میں مغل پورہ کمان سے متصل ہے۔ اس مسجد کا باب الداخلہ منہدم ہو گیا ہے، جس سے تاریخ تعمیر کا علم ہو سکتا تھا۔ اس کے کتبے پر عربی میں حکمران وقت سلطان محمد قلی قطب شاہ اور کسی دلیر خان کا نام کندہ ہے۔ مکہ مسجد کے مقابل اور نظاً میہ طیبہ کالج سے متصل مغل پورہ روڈ پر ۱۰۰۲ھ میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی، جو بیگم کی مسجد کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد دارالشفاء کی تعمیر ۱۰۰۴ھ میں عمل میں آئی۔

جامع مسجد بلدہ حیدرآباد چار مینار کے مقابل شمالی سمت پر واقع ہے۔ اس عالیشان اور خوشنما مسجد کو ۱۰۰۶ھ/۱۵۹۷ء میں محمد قلی قطب شاہ نے میر جملہ امیر الملک الف خاں بہادر کے زیر اہتمام تعمیر کروایا تھا۔ مسجد ساجدہ بیگم جامع مسجد حیدرآباد کی تعمیر کے دو سال بعد ۱۰۰۸ھ/۱۵۹۹ء میں بنوائی گئی۔ یہ مسجد مکہ مسجد کے جنوب میں مغل پورہ کمان سے متصل ہے۔ میر محمد مومن پیشوائے سلطنت گوکنڈہ نے حیدرآباد میں ایک مسجد ۱۶۰۵ء میں تعمیر کروائی۔ ۱۶۱۰ء میں سلطان محمد قلی نے میر صاحب (میر محمد مومن) کے نام سے ایک خوبصورت مسجد میر پیٹ میں تعمیر کروائی، جو حیدرآباد کے جنوب مغرب میں آٹھ کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنی وفات سے دو سال قبل ۱۶۱۰ء میں مسجد شکر اللہ گوڈا واقع امیر پیٹ سواد کوہ مولا بھی تعمیر کروائی۔ محمد قلی کے دور کی ایک اور بے مثال مسجد، مسجد مشیر آباد ہے، جس کی تعمیر کا آغاز عہد ابراہیم قطب شاہ کے آخری ایام میں حسین ساگر جھیل کے مشرقی جانب (موجودہ محلہ مشیر آباد) ۹۸۶ھ/۱۵۸۰ء میں ہوا تھا۔ لیکن اس کی تکمیل محمد قلی کی وفات سے پہلے ایک سال قبل ۱۶۱۱ھ میں ہوئی۔ جامع عثمانیہ کے زنا نہ کالج کوٹھی کے احاطے میں موجود مسجد ”مسجد سیفی“ بھی عہد سلطان محمد قلی ۹۸۶ھ-۱۰۲۰ھ) کی یادگار ہے۔

قطب شاہی دور میں تعمیر کیے گئے بیٹھار شاہی محلات اور دیگر خوبصورت بلند و بالا عمارتیں تو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی افواج نے تباہ و تاراج کر دیں، البتہ مسجدیں آج تک باقی رہ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے چار مینار کو بھی نیست و نابود کر دینے کا حکم دیا تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ اس کی دوسری منزل پر ایک مسجد ہے تو اس نے اسے باقی رکھا۔ قطب شاہوں نے بیٹھار مساجد تعمیر کروائیں۔ خاص طور سے قطب شاہی مقابر میں تقریباً ہر مقبرہ کے ساتھ ایک مسجد ضرور بنوائی گئی ہے۔ بقول ڈاکٹر کلیم اللہ ”دنیا میں شاید ہی کسی ایک جگہ اتنی ساری مساجد ہوں، جتنی کہ قطب شاہی گنبدوں میں ہیں۔“

عربی میں فنِ بلاغت کی تدوین (عہدِ قدیم)..... ایک تحقیقی مطالعہ

"Rhetoric", infact, constitutes the identity of Arabic Literature, This art gradually developed in "Arabic Literature". The authorities divide this art in four different eras. The present 'Thesis' is an attempt to describe the above mentioned eras pertaining to their manner of research and analysis. The works related to this art have been analyzed through a back-ground study of this art since the very beginning and a very precise attempt has been made to understand the importance and usefulness of this art.

فنِ بلاغت ادب کی شناخت ہے۔ عربی ادب میں اس فن نے بتدریج ترقی کی۔ ماہرین اس فن کو چار ادوار میں منقسم کرتے ہیں۔ زیر نظر مقالہ انہی ادوار کو تحقیقی و تجزیاتی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آغاز ہی سے اس فن میں ہونے والے کام کو ایک..... مطالعہ کے ذریعے دیکھا گیا ہے اور فنِ بلاغت کی اہمیت و افادیت کو نہایت باریک بینی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔

مشرقی فنِ بلاغت کی ابتداء عربی زبان سے ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان کی اصل شناخت بلاغت کے مباحث ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ بلاغت نے عربی زبان میں بتدریج ترقی کی اور اس فن کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ جس وقت ہم عربی بلاغت کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ مختلف ادوار سے سفر کرتی ہوئی ”مفتاح العلوم“ جیسی معتبر تصنیف تک جا پہنچتی ہے۔ یہ ایسی تصنیف ہے جس نے بعد میں فارسی اور فارسی سے اردو فنِ بلاغت کو متاثر کیا۔ عربی میں اس فن کو مندرجہ ذیل چار ادوار میں منقسم کیا جاتا ہے۔

پہلا دور: اصول تنقید کا خصوصی مطالعہ

دوسرا دور: علم تنقید کا عمومی مطالعہ

تیسرا دور: علم تنقید پر فلسفیانہ بحث اور علم بلاغت کی ترتیب و تنظیم

چوتھا دور: علم بلاغت کی تدوین کا دور آخر۔^(۱)

ان تمام ادوار میں ”علم البلاغت“ پر خاطر خواہ کام ہوا جس کی ابتدا ابو عبیدہ (م ۲۰۸ھ / ۸۲۳ء) کی پہلی تصنیف ”مجاز القرآن“ سے ہوئی۔ لیکن ان کا زیادہ تر کام علم بیان سے متعلق تھا۔ بقول استاذ احمد حسن زیات:

”گمان غالب یہ ہے کہ سب سے پہلے علم بیان پر جس نے کچھ بحث کی وہ ابو عبیدہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب

”مجاز القرآن“ میں آئیہ کریمہ ”طلہا کا نہ رؤس الشیاطین“ اس میں سے پھوٹنے والے لشکونہ کا خول ایسا ہے

جیسے ”شیطان کے سر“ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ اسی قسم کی تشبیہ ہے جیسی

امرؤ القیس کے اس شعر میں ہے:

”المقتلی والمشرقی مضاجعی

ومسنوینہ رزق کا لیب اغوال

کیا وہ مجھے قتل کر دے گا حالانکہ تیز تلوار میرے پہلو میں لگی ہے اور نیلگوں تیز دھار والی جو بھوتوں اور چڑیوں کے کیلیے دانتوں کی طرح ہے۔ یہاں مرئی و محسوس شے کو غیر مرئی و غیر محسوس شے سے تشبیہ دی گئی ہے۔“ (۲)

ابوعبیدہ کے عہد میں علوم بلاغت پر کوئی مستقل کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ ان علوم میں ابتدائی تدوین کا کام صرف چھوٹے چھوٹے رسائل تک محدود رہا جس میں کسی بلاغتی مسئلہ پر مختصر اور ناکافی لکھا گیا۔ اور یہ وہ تحریریں ہوتی تھیں جو کسی سوال کرنے والے شخص کو مطمئن کرنے کے لیے رسائل کی شکل میں سامنے آتی تھیں۔ ابوعبیدہ کا بڑا کمال یہی ہے کہ اس نے تشبیہ کے متعلق ایک رسالہ لکھنے کے ساتھ ساتھ علوم بلاغت میں ”علم البیان“ کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس ضمن میں ”مجاز القرآن“ علوم بلاغت کی اولین اور اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں قرآن پاک کے اسلوب بیان اور اس کے ادبی محاسن پر سیر حاصل گفتگو کی گئی اور قرآنی اصطلاحات، اشارات اور استعارات کو اس وقت کے مروجہ تنقیدی اصولوں کے مطابق دیکھا اور پرکھا گیا۔ علم بلاغت کی تاریخ میں یہ پہلا دور ہے جس میں ”مجاز القرآن“ کے ساتھ ساتھ ابن قتیبہ (م ۲۷۶ھ / ۸۸۹ء) کی کتاب ”مشکل القرآن“ بھی تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں قرآن کی بعض آیات کا فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔

تاریخ اسلامی میں یہ وہ دور ہے جب اسلامی تہذیب و ثقافت اپنے پورے جوہن پر تھی۔ یہ دور نویں اور دسویں عیسوی کا دور ہے اس دور میں اسلامی علماء اور فضلا ادب و لغت کے میدان میں نئے مباحث چھیڑے ہوئے تھے۔ اس دور میں اعجاز القرآن کے اسرار و رموز جاننے کی کوششیں ہو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ عربی زبان کو ایک خاص مقام دلانے کے لیے نئے معیار قائم کیے جا رہے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عربی زبان اب جزیرۃ العرب سے نکل کر غیر عربی بولنے والے لوگوں میں آن پہنچی تھی اور اس اختلاط کی وجہ سے عربی زبان کو اب نئے پیرائے میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دور میں علوم بلاغت کے دوسرے فن ”علم المعانی“ پر بھی کام شروع ہوا۔ اس فن پر بڑا کام کرنے والوں میں جعفر یحییٰ المرکی، سہل بن ہارون الفارسی اور الجاحظ کے نام نمایاں ہیں۔ خصوصاً الجاحظ نے علم المعانی کے فن پر اپنی دو معروف کتب ”البیان والتبیین“ اور اعجاز القرآن“ تصنیف کی ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ جاحظ کا تعارف اس طرح کرتے ہیں:

”ابوعثمان عمرو بن بجر، البصری، الجاحظ ۱۶۰ھ / ۷۷۶ء میں بمقام بصرہ پیدا ہوا، انتقال ۲۵۵ھ میں ہوا۔ مختلف ادبی، لسانی اور دینی مسائل پر لکھنے والا یہ مصنف معتزلی عقیدہ رکھتا تھا اور عقل و منطق کی ہمہ گیر اہمیت کا قائل تھا۔ اس نے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا، مسئلہ امامت پر بہت کچھ لکھا جس کا مقصد یہ تھا کہ بنوعباس کی خلافت کو جائز ثابت کیا جائے۔ بنوعباس کے زمانے میں اسے بغداد میں رہنے کا موقع ملا تو اس نے یونانی علوم سے خاص استفادہ کیا۔ اس کی مشہور تصانیف میں کتاب الحیوان (۷ جلدوں میں) کتاب البیان والتبیین، کتاب العجلاء، کتاب التزیج والقدر وغیرہ ہیں۔ بہ حیثیت انشاء پرداز اس کا مقام مسلم ہے۔ لیکن اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فن تنقید میں بھی اس کا درجہ بلند ہے بلکہ بعض حیثیتوں سے منفرد ہے۔“ (۳)

الجاحظ فن میں بڑا معیار شناس تصور ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ”کتاب البیان والتبیین“ میں فن کی تفہیم کے لیے مختلف طریقوں سے بحث کی ہے۔ اس نے اپنے منتقدین مثلاً سہل بن ہارون، العتابی وغیرہ کی آراء کی روشنی میں ادب میں اشارہ، علامت اور استعارہ کے مقام اور کردار کو احسن طریقے سے پیش کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ:

”جاحظ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ادب کی غرض، افتاح ترغیب اور تاثر ہے۔ اس کا اصل نصب

العین متفتنئے حال سے کلام کی مطابقت ہے اور اگر اس میں ایجاز کا وصف شامل ہو جائے تو کمال بلاغت کا ظہور ہوتا ہے۔“ (۴)

جاہظ کے ساتھ ساتھ اسی دور میں دو اور اہم مصنف بھی قابل ذکر ہیں۔ جن میں ایک الامدی (م ۳۷۱ھ/ ۹۸۱ء) اور دوسرا القاضی الجرجانی (م ۳۶۶ھ/ ۹۷۱ء) ہے۔ ان دونوں مصنفین نے نقد شعرا اور معروف شعراء کرام کے کلام کے فنی و فکری محاسن کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالعے پر زور دیا۔ الامدی نے قبیلہ طیبی کے دو اہم شعراء ابو تمام اور الجحتری کے کلام کے موازنہ پر ”الموازنة بين ابى تمام والجحترى“ نامی کتاب لکھی جبکہ القاضی الجرجانی نے ”الواسطة بين المبتدئ وخصومه“ کے عنوان سے کتاب لکھی۔

ان نامور بلاغتی مصنفین کے علاوہ المبرد (م ۲۸۰ھ/ ۸۹۸ء) کی اکامل، ابن قتیبة کی الشعر والشعراء، محمد بن سلام الجمعی (م ۲۳۲ھ/ ۸۴۶ء) کی طبقات الشعراء اور ابو الفرج الاصبہانی (م ۳۵۶ھ/ ۹۲۷ء) کی الاغانی، ایسی کتب ہیں جن میں تنقید شعر کے ساتھ ساتھ علم بلاغت پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کے غالب رجحان پر اس طرح تبصرہ کیا گیا ہے:

”ابتداع و تقلید، اتحال و سرقتہ، عبارات و معانی، اختراع و تخلیق ادب، استعداد شعر کے عناصر ترکیبی، ماحول کا اثر اور ایسے ہی دیگر مسائل۔ ان مسائل کی بدولت تزئین کلام سے متعلقہ عام اصطلاحات بھی قائم ہو گئیں۔ مثلاً استعارہ، تشبیہ، تعریض، کنایہ، تجنیس، ایجاز، وضوح و ابہام اور ایسی بہت سی اصطلاحات جو بعد میں علم بلاغت کے مقبول عام مباحث قرار پائے۔“ (۵)

بلاشبہ اس دور میں فن بلاغت پر یہ سب ابتدائی کوشش تھیں لیکن انہی کوششوں کی وجہ سے آنے والے ادوار میں علوم بلاغت نے شاندار ترقی کی۔ اسی دور میں علوم بلاغت کی تیسری شاخ یعنی بدیع پر پہلا بنیادی اور جامع کام عباسی خلیفہ ابن المعتز (م ۲۹۶ھ/ ۹۰۸ء) نے کیا۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب ”البدیع“ قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں علم بدیع کے سترہ ابواب پر بحث کی گئی ہے۔ اس عباسی خلیفہ کا ایک ہم عصر قدامہ جعفر مستی تھا۔ اس نے اس فن پر ۲۰ ابواب تحریر کیے اور ان میں سات ابواب وہی تھے۔ جن پر عبداللہ بن المعتز نے بحث کی تھی اور تیرہ ابواب نئے تھے اور ان تیرہ ابواب کو ابن المعتز کے ہاں بھیج دیا اس طرح سترہ ابواب ابن المعتز کے اور تیرہ ابواب قدامہ بن جعفر کے مل کر اس فن کے ۳۰ ابواب بنے، پھر ابو بلال عسکری اور ابن رشیق قیروانی نے بھی اس فن میں مزید ابواب کا اضافہ کیا۔ ابن المعتز کی کتب میں ایک دیوان اور دوسری ”طبقات الشعراء“ ہے۔ لیکن زیادہ شہرت ”البدیع“ کو ملی۔ (۶) یہ پہلی کتاب ہے جس میں صنائع ادبی سے بحث کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ المعتز کا اپنا بیان ہے کہ وہ علم بدیع کا موجد نہیں بلکہ اس کتاب میں اس فن سے متعلق جو مواد پہلے سے موجود تھا اسے جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو مرتب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ المعتز کے عہد میں ناقدین فن جدید شعراء کی تنقیص ادبی صنعتوں کی بنا پر کرتے تھے، المعتز نے یہ موقف اختیار کیا کہ ادبی صنعتیں دراصل عربی ادب کی روایت میں شامل ہیں۔ اگر جدید شعراء ان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں کرتے کیونکہ جن صنعتوں کو ”بدیع“ یعنی ”نیا“ کہا جاتا ہے وہ کلام عرب میں زمانہ قدیم ہی سے بڑے شعراء کے یہاں نیز قرآن مجید اور حدیث نبوی میں بھی موجود ہیں۔ تاہم شعراء کے ہاں اس وجہ سے سقم موجود ہیں کہ وہ صنائع و بدائع کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت ایک اور حوالے سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ المعتز نے بعض ادبی صنعتوں کا اضافہ کیا ہے۔ جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ ان اضافوں کے ساتھ ساتھ المعتز نے انواع بدیع کے جمع کرنے میں گہری تحقیق سے کام لیا ہے۔ اس سلسلے میں ”مختصر المعانی“ میں لکھا ہے:

”امیر المؤمنین ابو العباس مرتضی باللہ عبداللہ بن المعتز المتوکل المتوفی ۲۹۶ھ آپ علم ادب کے ماہر اور اونچے

درجہ کے شاعر اور بڑے خوش مذاق عالم ہیں۔ علم بلاغت میں آپ نے ایک کتاب ”البدیع“ لکھی ہے۔ جس کو کسی جرمنی سوسائٹی نے شائع بھی کر دیا ہے۔ موصوف کی یہ کتاب صرف اسی وجہ سے قابل قدر نہیں ہے کہ وہ ایک عالی دماغ بادشاہ کی لکھی ہوئی ہے بلکہ اس کی وجہ سے بھی کہ آپ نے انواع بدیع کے جمع کرنے میں کافی عرق ریزی کی ہے۔ علامہ الصبان نے نقل کیا ہے ”ان اول من اخترع البدیع و سماہ بهذا الاسم عبد اللہ المعتز“ خود موصوف نے اپنی کتاب کے آغاز میں ذکر کیا ہے۔ ”وما جمع تبلی فنون البدیع احد (مجھ سے قبل کسی نے فن بدیع کو جمع نہیں کیا)۔“ (۷)

المعتز کے بعد علمائے فن نے اس علم کا سنجیدگی سے کھوج لگانا شروع کیا حتیٰ کہ ابن جر حوی (م ۸۳۷ھ) کی تالیف ”خزانة الادب“ تک پہنچتے پہنچتے علم بدیع کی صنعتوں کی تعداد ۱۴۲۰ ہو گئی۔

تاریخ بلاغت کا دوسرا دور علم تنقید کے عمومی مطالعہ کا دور تصور ہوتا ہے۔ اس دور میں ادب کے جمالیاتی پہلوؤں پر اجمالی و عمومی نوعیت کے مباحث کا آغاز ہوا۔ الجاحظ کی کتاب ”البيان والتمیین“ اور ابن المعتز کی کتاب ”البدیع“ اس سلسلے میں پیش رو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کتابوں میں اشارہ، علامت، لفظ، کلام کے محاسن و معائب، استعارہ، تخنیں، طباق و تضاد، رد الجحج علی الصدر اور لفظ و فشرکی وضاحت کی گئی۔ (۸) تاریخ بلاغت کا یہ دور دراصل پہلے دور کی توسیع ہے۔ اس دور میں پہلی مرتبہ یونانی کتب کا ترجمہ کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی وجہ سے ایک عام خیال رہا ہے کہ دوسرے علوم کی طرح بلاغت کا علم بھی یونان سے آیا ہے۔ علم بلاغت کے مباحث، جن کا تعلق تاریخ بلاغت کے ابتدائی دور سے ہے۔ یقیناً اس میں یہ خیال صحیح نہیں کہ مسلمانوں نے اس علم کے سلسلے میں یونانیوں کی خوشہ چینی کی ہے۔ البتہ علم بلاغت کی تاریخ کے بعد کے ادوار میں مسلم علماء نے یونانیوں کے علم سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں:

”مسلمانوں نے جو علوم و فنون خود ایجاد کیے اور جن میں وہ کسی کے مرہون منت نہیں۔ ان میں ایک یہ فن بھی ہے۔ عام خیال یہ ہے اور خود ہم کو بھی ایک مدت تک یہ گمان تھا کہ یہ فن بھی مسلمانوں نے یونانیوں سے لیا۔ ابن اثیر نے ”مثل السائر“ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یونانیوں نے فن بلاغت پر جو کچھ لکھا ہے اگرچہ اس کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہے۔ لیکن میں اس سے واقف نہیں اس لیے اس فن میں میں نے جو نکتے اضافہ کیے ہیں ان میں سے کسی کا میں مقلد نہیں، بلکہ خود مجتہد ہوں..... ابن اثیر نے گواہی آپ کو یونان کی خوشہ چینی کے الزام سے بچایا ہے۔ لیکن فحوائی عبارت سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اصل فن یونان ہی سے آیا تھا لیکن اب اس خیال کی غلطی علانیہ ثابت ہو گئی۔ اصل یہ ہے کہ ارسطو نے ایک کتاب ”ریطوریتا“ کے نام سے لکھی تھی۔ جن کو اس نے منطق کا ایک حصہ قرار دیا تھا۔ ”ریطوریتا“ وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں ”ریٹارک“ کہتے ہیں، اردو میں اس لفظ کا ترجمہ خطابت یا فن تقریر ہو سکتا ہے۔ یہی کتاب جس کی نسبت لوگوں کو دھوکا ہوا کہ مسلمانوں کا فن بلاغت اسی سے ماخوذ ہے۔ اس کتاب کو شیخ بوعلی سینا نے اپنی کتاب ”مطقیات شفا“ میں پورا پورا لے لیا ہے۔ یعنی اس کے مطالب اپنے الفاظ میں ادا کر دیئے ہیں۔ ابن رشد نے اس کتاب کے اصل ترجمہ کی، جو اصلاح کی تھی۔ اس کا بڑا حصہ بیروت میں چھپ گیا یہ ذخیرے ہمارے سامنے ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا فن بلاغت ارسطو کی کتاب سے چھو بھی نہیں گیا ہے۔ ارسطو کی کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جب کوئی تقریر کسی موقع پر کی جائے تو امور ذیل قابل لحاظ ہوں گے۔ ا مضمون تقریر کیا ہے، ۲۔ مخاطب کون لوگ ہیں، ۳۔ تقریر کرنے والا کون ہے۔ ان مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے تقریر کے مقدمات کسی قسم کے ہونے چاہئیں۔ چنانچہ ارسطو نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ واعظ، وکیل، حکیم، فریق

مقدمہ وغیرہ وغیرہ، کی تقریر کے اصول کیا ہیں؟ اور ہر ایک کے طریقہ استدلال کو کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہئے۔ اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ ارسطو کی یہ کتاب نہایت دقیق اور لطیف مباحث پر مشتمل ہے اور اگرچہ اس کا بھی سخت افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا لیکن بہر حال مسلمانوں کا فن بلاغت ایک جداگانہ چیز ہے اور اس کے وہ خود موجد ہیں۔“ (۹)

شبلی نعمانی کی رائے دو حوالوں سے واقع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں علم بلاغت کے مسائل یونانی کتب کے تراجم سے پہلے موجود تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان کے بلاغی مسائل یونانی بلاغی نظریات سے یکسر مختلف ہیں۔ نیز ”رہطو ریتا“ میں بلاغت کے بارے میں کوئی خاطر خواہ بحث نہیں کی گئی اسی لیے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ”رہطو ریتا“ کے بارے میں سکاٹ جیمز کے حوالے سے کہا ہے کہ ارسطو نے بلاغت کی جو تعریف پیش کی ہے اس کی رو سے یہ علم اتنا وسیع معلوم نہیں ہوتا۔ (۱۰)

سکاٹ جیمز کا یہ بیان ”رہطو ریتا“ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ”بوہطقا“ میں بہت سے ایسے مباحث شامل ہیں، جن سے ارسطو کے بلاغی شعور کا پتا چلتا ہے۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ متی بن یونس (م ۳۲۸ھ/ ۹۳۹-۹۴۰ھ) نے دسویں صدی عیسوی کے شروع میں کیا۔ اس مشہور زمانہ کتاب کے بائیسویں باب میں زبان و بیان اور طرز ادا پر جو گفتگو کی گئی ہے وہ بڑی حد تک عربی اور عجمی فن بلاغت کی تعریضوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ذیل میں ہم ارسطو کے نظریہ بلاغت کو سمجھنے کے لیے ”بوہطقا“ سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں:

”زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پامال و عامیاندہ ہوئے بغیر قابل فہم ہو۔ سب سے زیادہ قابل فہم زبان و بیان وہ ہے جس میں روزمرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہوں۔ مگر یہ پامال و عامیاندہ ہو جاتی ہے جیسا کہ کلیفون اور تھینسیس کی شاعری میں ملتی ہے۔ برخلاف اس کے وہ زبان جو غیر مانوس الفاظ و تراکیب استعمال کرتی ہے شان و ود بہد کی حامل ہو کر عام سطح سے بلند ہو جاتی ہے۔ غیر مانوس الفاظ و تراکیب سے میرا مطلب غیر ملکی الفاظ، استعاروں، تعقید اور اسی قسم کی چیزوں سے ہے جو عام نہیں ہیں۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کا استعمال یا تو ظلم ہوگا یا زبان کو معمدہ بنا دے گا۔ معمدہ اس وقت جب ساری زبان استعاروں سے لدی پھندی ہو اور ظلم اس وقت، جب اس میں کثرت سے غیر ملکی الفاظ درآد کئے گئے ہوں۔ معمدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق کو زبان کی ناممکن صورتوں کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ یہ عام الفاظ کے ذریعے سے نہیں کیا جاسکتا لیکن استعاروں کے استعمال سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غیر مانوس الفاظ کی درآد ظلم و تشدد کے مترادف ہے۔ کرنا یہ چاہئے کہ ان مختلف عناصر کا امتزاج پیدا کیا جائے کیونکہ ایک عنصر زبان کو پست اور عامیاندہ ہونے سے بچائے گا۔ یعنی غیر مانوس، الفاظ، استعارے، صنائع بدائع وغیرہ، جبکہ روزمرہ کے الفاظ ضروری صفائی پیدا کریں گے۔۔۔۔۔ زبان و بیان کی صفائی اور شان و وقار پیدا کرنے کا سب سے موثر طریقہ یہ ہے کہ تشریحی الفاظ، ایجاز و اختصار والے الفاظ اور الفاظ کی بدلی ہوئی شکلیں استعمال کی جائیں۔ الفاظ کے عامیاندہ استعمال سے یوں ہٹ کر زبان عامیاندہ نہ رہے گی جبکہ ساتھ ساتھ لفظوں کا عام استعمال صفائی پیدا کرے گا۔ اس قسم کی زبان پر اعتراض اور شاعروں کا مذاق اڑانا، جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کوئی اچھی تنقید نہیں ہے۔ یہ بہت مناسب بات ہے کہ ہر صنعت کا مناسب استعمال کیا جائے مگر سب سے اہم بات استعارے کا استعمال ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کسی سے سیکھی نہیں جاسکتی اور اسی سے فطری صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ استعارے کے استعمال کی قابلیت ممالکوں کے ادارک سے تعلق رکھتی ہے۔“ (۱۱)

ارسطو کی طرح لونیجنس (۲۱۳-۲۷۳ء) نے بھی ادب عالیہ کے لیے کچھ عناصر بیان کیے ہیں، جن سے بلاغت کے معیار مقرر کیے جاسکتے ہیں۔ لانیجنس کا خیال ہے کہ کسی بھی ادبی شہ پارے کے لیے مندرجہ ذیل عناصر کا ہونا لازمی ہے:

”عظمت خیال Grandeur of Thought شدید اور قوی جذباتی تاثیر Vigorour and Spirited یا Treatment of passion، صنائع بدائع (لفظی اور معنوی) کا استعمال، پروقار زبان کا استعمال یا انتخاب الفاظ یعنی مناسب الفاظ کے انتخاب، موزوں اور محل استعاروں کا استعمال، موثر اور پر شوکت ترتیب اور ہیئت ساخت Majesty and Elevation of Structure“ (۱۲)

ان تمام عناصر کے لیے وہ جس بات پر زور دیتا ہے، وہ ہے ان کے استعمال میں فطری انداز، مثلاً صنائع بدائع کے استعمال کے حوالے سے وہ کہتا ہے:

”صنائع اس وقت زیادہ موثر ہوں گے جب اس بات کا پتہ نہ چلے کہ یہ صنائع ہیں۔“ (۱۳)

یعنی بڑے فنکار کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنی تخلیقات میں ایسا انداز اختیار کرے کہ وہ کسی شعوری کوشش کا پتہ نہ دے بلکہ اُن میں ایک فطری حسن موجود ہے کیونکہ فطری انداز بیان اور برجستگی ہی بڑی تخلیق کا امتیاز ہے۔ لانیجنس کے بعد مغرب میں ایک طویل عرصہ تک کوئی ایسا نقاد نہ آیا جس نے شعری تخلیقات میں زبان و بیان کے مسئلہ پر گفتگو کی ہو۔ اس سارے عرصے میں دانٹے (DANTE) (۱۲۶۰ء.....۱۳۲۱ء) ایک ایسا شخص ہے جس نے تنقید اور ادب کے بارے میں کچھ اہم باتیں کہی ہیں۔ وہ کہتا ہے:

”زبان کا مسئلہ ہر شاعر کے لئے خواہ اطالوی ہو یا فرانسیسی، یونانی ہو یا انگریز، بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادب میں ایک مخصوص زبان استعمال ہونی چاہیے اور یہ زبان روزمرہ سے قریب تر ہونی چاہیے۔ لیکن اکھڑ، ناتراشیدہ اور دیہاتی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ کہتا ہے "De Vulgari Eloquio" یعنی گنواروں کی ہی زبان سے پرہیز کرو" (۱۴)

دانٹے (DANTE) کا مقصد یہ ہے کہ ادب ایک لطیف اور ارفع موضوع ہے۔ اس لیے ادبی تخلیقات کے لیے مخصوص زبان کے فرق کو واضح کرنے کے لیے آنے والے ناقدین نے زبان کے مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مغرب کے تمام ماہرین جن کے ہاں زبان کے استعمال اور اس کے حسن ترتیب پر خصوصی توجہ کی گئی ہے۔

Penguin Dictionary میں ”ریٹورک“ کی تعریف و تاریخ کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے:

RHETORIC (Greek Khetor [Speaker in the assembly])

Rhetoric is the art of using language for persuasion in speaking or writing, especially in oratory. The classical theoreticians codified rhetoric vor thoroughly. A knowledge and command of it was regarded as essential. The major text books included Aristotles Rhetoric, Quintilian's institutio-oratoria; Cicero's DE INVENTIONE, DE OPTIMO GENERE ORATORUM and DE ORATORE. Cicero himself was an accomplished rehetorician. So great was the influence of these men (and, later of longinus in the work

ascribed to him, ON THE SUBLIME) that in the middle Ages rhetoric become past of "Triuium" together with logic and grammer.

The rules for oral and writer compostion (these rules altered little from cicero's day until well on in the 19th C) were divided into. Fine process in a logical order; INVENTION, ARRANGEMENT (Or DISPOSITION), STYLE, MEMORY and DELEVERY (each had a large number of Sub-Divisions).

Invention was the discovery of the relevent material, Arrangement, was the organisation of the material into sound structural form; under "Style" came the consideration of the appropriate manner for the matter and the occasion (e.g. the grand style, the middle and the how or plain); under "Memory" came guidance how to memorize came guidance how to memorize speches; the section denoted to Delivery elaborated the technique for actually making a speech.^(۱۵)

(ترجمہ)

بلاغت، تقریر یا تحریر خصوصاً خطابت میں زبان کو استعمال کرنے کا فن ہے۔ کلاسیکی نظریہ دانوں نے فن بلاغت کی مکمل تشریح و وضاحت کی ہے اور (اس زمانے میں) اس کے علم اور اس پر دسترس کو لازم خیال کیا جاتا تھا۔ اس فن پر لکھی گئی خاص خاص کتب میں ارسطو کی RHETORIC کوئن ٹی لیٹن کی Institutio اور Orattoria، سیسرو کی De oratore اور De optimo Genere Oratoria شامل ہیں۔ سیسرو بذات خود فن بلاغت کا مایہ ناز ماہر تھا۔ ان لوگوں اور متاخرین میں لون جانی نس سے منسوب کتاب کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ ازمنہ وسطیٰ میں فن بلاغت بھی منطقی اور حرف و نحو کے ساتھ ساتھ Triuium (علوم ثلاثہ) کا حصہ بن گیا۔ اس فن کے قوانین کو منطقی ترتیب میں پانچ مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان قوانین میں سیسرو کے وقت سے 19 ویں صدی عیسوی تک کوئی تبدیلی نہ آئی یہ مرحلے Invention, Memory, Arrangement Style اور Delivery ہیں۔ Invention، متعلقہ مواد کی دریافت تھی، Arrange- ment کا مطلب اس مواد کی صحیح انداز میں تدوین و ترتیب، Style میں مواد اور موقع کا مناسب انداز میں زیر غور آنا تھا۔ (Style کی اقسام تھیں؛ اعلیٰ ترین سٹائل، اوسط سٹائل اور پست یا سادہ سٹائل) Memory میں تقاریر اور خطبات کو ذہن نشین کرنے کی راہنمائی کی جاتی تھی اور Delivery میں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ تقریر کرنی کیسے ہے۔ یعنی تقریر کا اصل طریق کار کیا ہے۔

مشرق میں تاریخ بلاغت کا یہی عہد ہے۔ جس میں مذکورہ بالا مغربی بلاغتی نظریات کا رواج عام ہوا۔ عربوں کے فن تنقید میں یونانی اثر پہلی مرتبہ ظاہر کرنے والا مصنف قدامتہ بن جعفر ۹۴۸ھ / ۳۳۷ء ہے۔ اس نے عربی فن بلاغت پر مغربی بلاغتی نظریات کی روشنی میں کڑی تنقید کی ہے اور عربوں کے قدیم فن بلاغت کو نقد سے تعبیر کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی دو اہم کتب

تاریخ کا حصہ ہیں ان میں ایک ”نقد الشعر“ ہے جبکہ دوسری کا عنوان ”نقد الشعر“ ہے۔ ان دونوں کتابوں کے عنوانات سے نظر آتا ہے کہ اب عرب ماہرین فن، بلاغت کو ایک نئے دور میں داخل کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی مثال ”نقد الشعر“ از قدامتہ کا وہ دیباچہ ہے جس میں قدامتہ نے واضح کر دیا ہے کہ منتقدین نے شعر کے تنقیدی پہلو کو جو بہت ضروری اور اہم تھا۔ نظر انداز کر دیا اور شعر کے غیر ضروری پہلووں پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ اسی لیے قدامتہ نے اپنی مذکورہ کتاب میں بلاغت کے ان مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کی جو ان سے قبل نظر انداز ہوتے آ رہے تھے۔ مثلاً عروض اور نحو پر زور دیا اور اپنی گفتگو کا محور لفظ و معنی کے باہمی تعلق کو بنایا۔^(۱۶)

اسلام کے یہی علماء اور فضلا ہی تھے جنہوں نے یونانی نظریہ دانوں سے فیض حاصل کر کے عربی فصاحت و بلاغت کو نئے موضوعات سے متعارف کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ شبلی نعمانی جنہوں نے اپنے مقالات میں ایک جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کا فن بلاغت ایک جداگانہ چیز ہے اور اس کے وہ خود موجد ہیں اور اہل اسلام یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یونان کے قدیم ادب سے متعارف ہوئے تو ان کے ہاں فن بلاغت میں نئے مباحث کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں وہ قفطراز ہیں :

”علمائے اسلام نے جب یہ ثابت کرنا چاہا کہ قرآن مجید بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ پہلے بلاغت کے اصول اور قواعد مرتب کر دیئے جائیں۔ اس کا اصلی طریقہ یہ تھا کہ خود کلام عرب کا تتبع کیا جاتا اور بلاغت کے جزئیات کا استقصا کر کے اس کے اصول اور ضوابط منضبط کیے جاتے لیکن جس زمانہ میں یہ کوشش کی گئی اس وقت عجم کے علوم کا اثر مسلمانوں پر غالب آ گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے جس طرح اور علوم و فنون، یونان اور فارس سے اخذ کیے، اس فن کے مسائل بھی انہی کی تحقیقات کے موافق مرتب کیے، عجم کے نزدیک بلاغت کے اصلی ارکان تشبیہ اور بدیع ہیں۔ اس لیے علمائے اسلام نے بھی انہی چیزوں کو ہمہ باشان قرار دیا حالانکہ اہل عرب کے نزدیک بدیع ایک لغوی چیز ہے اور تشبیہ چنداں قابل اعتنائیں..... علمائے اسلام نے فن شعر اور بلاغت کی بنیاد ارسطو کی کتاب پر قائم کی۔“^(۱۷)

شبلی نعمانی اس بات کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ یونان میں جو شاعری تخلیق ہوئی تھی اُس کا بڑا مقصد فقط لطف انگیزی ہوا کرتا تھا اور یہ لطف انگیزی صرف مبالغہ سے ہی پیدا ہو سکتی تھی۔ چونکہ علمائے اسلام نے بعد میں اپنے فن کی بنیاد ارسطو کے اصولوں پر قائم کی تھی، اس لیے ان کے ہاں ارسطو کے خیالات کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں:

”ارسطو نے جمونے طلسم باندھنے کو کمال شعری قرار دیا تھا۔ علمائے اسلام نے بھی یہ اصول قرار دیا کہ احسن الشعر اکذب یعنی اچھا شعر وہ ہے کہ جس میں زیادہ جھوٹ ہو۔ ارسطو کے نزدیک بلاغت مصوری کا نام ہے۔ اس لیے علمائے اسلام کے نزدیک بھی بلاغت کی اصلی روح تشبیہ و تمثیل ہے۔ کیونکہ تشبیہ بھی درحقیقت ایک قسم کی مصوری ہے چنانچہ عبدالقادر جرجانی نے ”اسرار البلاغیہ“ میں لکھا ہے کہ بلاغت کے مہمات مسائل تشبیہ ہی سے متفرع ہیں۔ ایک اور امر کے علمائے اسلام کو خیال دلا یا کہ بلاغت اور شاعری میں جھوٹ کو بیچ پر ترجیح ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ استعارہ، تشبیہ سے زیادہ لذیذ اور لطیف ہوتا ہے مثلاً ان دونوں فقروں میں زید شیر کے مشابہ ہے ”زید شیر ہے“ پہلا تشبیہ اور دوسرا استعارہ ہے اور یہی دوسرا فقرہ زیادہ پر زور اور بلیغ ہے اب ان دونوں فقروں کو دیکھا تو نظر آیا کہ پہلا فقرہ، واقعیت کا پہلو رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص، دلیری اور بہادری میں شیر کا مشابہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسرا فقرہ تماز مبالغہ اور جھوٹ ہو۔ اس بنا پر یہ رائے قائم ہوئی کہ بلاغت اور شاعری میں جو زور یا لطف پیدا ہوتا ہے وہ مبالغہ اور جھوٹ سے پیدا ہوتا ہے، ان خیالات نے تمام لٹریچر کو مبالغہ اور کذب سے بھر دیا۔“^(۱۸)

شبلی نعمانی کا خیال ہے کہ ارسطو کے نظریہ بلاغت کی بنیاد کذب، جھوٹ اور مبالغے پر ہے اور ارسطو کے نزدیک مبالغہ اور کذب کی وجہ یہ ہے کہ انسان جانوروں کے مقابلے میں اپنے اندر محاکات کا مادہ رکھتا ہے اور محاکات کے معنی کسی چیز کی نقل اتا رنا یا صورت کھینچنا ہے۔ شبلی نعمانی ارسطو کے اس نظریہ بلاغت کو اسلامی بلاغت کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے اسی لیے رد کرتا ہے کیونکہ اُن کے نزدیک مغربی نظریہ بلاغت کی بنیاد جھوٹ اور مبالغے پر ہے۔ جبکہ اسلامی نظریہ بلاغت کی بنیاد جمالیاتی قدروں پر ہے۔ اس سلسلے میں وہ مزید کہتے ہیں۔

”بلاغت جس چیز کا نام ہے، وہ عقل کی دست و بازو، انسانیت کا عنصر، راستی کی مترجم اور فخر کا تاج ہے وہ اس رتبہ کی چیز ہے کہ ایک پیغمبر اولوالعزم کا معجزہ قرار پائے، اسی کا اثر تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز نے اعجاز موسوی کو بے حقیقت کر دیا۔ اعصائے موسوی کا معجزہ یہودیوں یا قبطیوں کو غلامی کی حد سے آگے نہ بڑھا سکا۔ لیکن اعجاز قرآنی نے لوگوں کو حقیقت خاک سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ لیکن اگر بلاغت کی وہ حقیقت ہو جو ارسطو نے بیان کی تو، نعوذ باللہ وہ کسی پیغمبر کا معجزہ کیا قرار پاسکتی ہے؟“ (۱۹)

یہاں پر آکر شبلی نعمانی دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی اور مغربی فنون بلاغت الگ الگ ہیں، دونوں کی بنیادیں جدا جدا، اور رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ یونان کے قدیم ادب کے تراجم نے عربی فن بلاغت پر اپنے دور رس اثرات چھوڑے ہیں۔ عربی فن بلاغت کا لب لباب یہ تھا کہ بلاغت ہر وہ ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اپنے معنی کو مقبول اور خوب صورت انداز میں (یعنی فصاحت کے ساتھ) سامع تک پہنچائیں اور سامع کے دل میں ایسا نقش بٹھائیں جیسا کہ آپ کے اپنے دل میں ہے۔ لیکن دسویں صدی عیسوی میں جب عربوں کے فن بلاغت پر یونانی اثرات بڑھے تو اب لفظ کی بحث کے ساتھ ساتھ معنی کے مباحث بھی در آئے اور عربی کے قدیم فن بلاغت میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لہذا شبلی نعمانی کا ارسطو کے نظریات پر یہ اعتراض یہاں آکر باطل ہو جاتا ہے کیونکہ اب عربی بلاغت نے یونانی اثرات کو قبول کر لیا تھا۔

بلاغت العرب کی تاریخ کا تیسرا دور گیارہویں صدی عیسوی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور کا نمائندہ ماہر بلاغت عبدالقادر الجرجانی (م ۴۷۱ھ / ۱۰۷۸ء) ہے۔ عبدالقادر جرجانی وہ پہلا شخص ہے جس کا کمال یہ ہے کہ اس نے بلاغت کے فن پر پہلے سے موجود مواد کی ترتیب و تہذیب کا بندوبست کیا۔ اس سلسلے میں اس کی دو قابل ستائش کتب ”دلائل الاعجاز“ اور ”اسرار البلاغۃ“ نمایاں ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے بارے میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں یوں بیان کیا گیا ہے:

”انہیں کتابوں کی بنا پر عبدالقادر کو عربوں کے فن بلاغت کا موسس و بانی سمجھا گیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مجموعی مطالعے سے ادب کے اصولی نظریے اور تنقید کے بنیادی فلسفے کا پتا چلتا ہے۔ ”دلائل الاعجاز“ میں کلام کے ترکیبی پہلو (یعنی نظم) پر بحث کی گئی ہے اور ”اسرار البلاغۃ“ میں فن ادب کے جمالیاتی اور تائیری پہلو کا تجزیہ کیا گیا ہے اور یہی بلاغت کی جان ہے۔ ”اسرار البلاغۃ“ میں عبدالقادر نے علم بلاغت کے بنیادی اصول دریافت کرنے کی کوشش کو جاری رکھا اور ان اصولوں کو قانون نفسیات میں تلاش کرنے کی طرف قدم اٹھایا۔ اس نے تجزیہ کیا، جب ہم ایک جمیل ادبی عبارت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کس طور پر اور تینیس جیسی صنعتیں ہمیں خوش کرتی ہیں؟ ایک خوب صورت استعارہ یا ایک سلیقے سے چنی ہوئی تشبیہ یا تمثیل کس طرح ہم پر اثر کرتی ہے؟ اور کون سی چیز ہمارے ادبی ذوق سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، البتہ کئی کاسلیس شعر یا ابوتمام کی گہری اور پیچیدہ نظم؟ اور اسکی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم ایسے سوالات کے لیے اپنی قوت اور اک و تاثیر کے جملی سرچشموں کی طرف رجوع کریں تو ہمیں تحسین ادب کی مضبوط اساس کا پتا چل سکتا ہے۔ تنقیدی فکر کی تجدید کے لیے الجرجانی نے جو کوشش کی ہے اس میں الجرجانی کی طبیعت کے دو

پہلوؤں کا حسین امتزاج نمایاں ہے اور اس کا منطقیانہ ذہن جو تحلیل و ترکیب کے اصول سے خوب واقف ہے اور دوم تحسین ادب اور اس سے حظ اندوزی کا حقیقی ذوق“۔ (۲۰)

اس تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جرجانی فن سے متعلق ایک وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ وہ بلاغت کے اس نقطہ نظر سے وابستہ ہے جو بلاغت میں جمالیاتی قدروں کو اہم گردانتا ہے اسی لیے جرجانی تاریخ بلاغت کا وہ اولین معمار قرار پاتا ہے جس نے ادبی تنقید اور نفسیاتی و جمالیاتی مطالعے کے باہمی ربط و تعلق پر زور دیا اور عربی کے جدید فن تنقید میں اپنا ایک معتبر مقام بنا لیا۔ اس نے اپنی تصنیفات میں بلاغت کے مباحث کو واضح کرنے کے لیے بے شمار مثالیں اور شواہد اکٹھے کیے اور بڑی شرح و بسط سے ان فنون کے مسائل کو واضح کرنے کی تگ و دو کی۔ لیکن عبدالقادر ابن کوششوں میں ان فنون کی حد بندی نہ کر سکا اور نہ ہی ان فنون کی علیحدہ علیحدہ حیثیت کو متعین کر سکا اور نہ ہی ان فنون کے علیحدہ علیحدہ غرض و غایت کا تعین کر کے ان کے مباحث کے لیے ایک معیار مقرر کر سکا۔ اس نے ان فنون پر صرف فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے بحث کی۔ (۲۱) لیکن یہ بحث اپنے معیار اور انداز کے اعتبار سے اتنی وقیع اور جامع تھی کہ عبدالقادر کو قدیم فن بلاغت اور فلسفہ تنقید میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہو گئی۔ بالخصوص اس کی کتاب ”اسرار البلاغۃ“ فن بلاغت میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی اور آج بھی بلاغت کے مباحث، مذکورہ کتاب کے ذکر کے بغیر ادھورے تصور ہوتے ہیں۔ جرجانی نے اس کتاب میں فن بلاغت کے جو معیار مقرر کیے ہیں۔ وہ قدیم و جدید کا حسین امتزاج ہیں۔ کیونکہ جس وقت یہ کتاب تخلیق ہوئی اس وقت علمائے اسلام کے سامنے عرب کے قدیم بلاغتی نظریات کے ساتھ ساتھ مغربی بلاغتی نظریات بھی موجود تھے اس سے جرجانی نے دونوں قسم کے نظریات سے استفادہ کر کے آنے والے ادوار میں اپنے آپ کو ایک پیش رو کی حیثیت سے منوالیا۔

عبدالقادر کے عہد میں عربی فن بلاغت اپنے معیار کے اعتبار سے عروج پر تھا تاہم اس کے دور اور اس کے بعد کے دو سو برس تک بہت سے ایسے نامور علمائے فن آئے جنہوں نے اس فن میں گراں قدر اضافے کیے۔ ان میں ابن رشیق القیر وانی (م ۴۶۳ھ/ ۱۰۷۰ء) کی کتاب ”العمدۃ فی صناعت الشعر و لغتہ، ابن سنان الخفاجی کی کتاب ”سرافصاحتہ اور ضیاء الدین ابن الاثیر (م ۶۳۷ھ/ ۱۲۳۹ء) کی کتاب ”المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر“ نے خاص شہرت پائی۔ عربی فن بلاغت میں یہ وہ نامور اور نابذ روزگار علماء ہیں جنہوں نے بلاغت، ایجاز، بیان، نظم اور صنایع و بدائع پر سیر حاصل بخشیں کیں۔

تاریخ بلاغت کا چوتھا دور تیرھویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور کا نمایاں نام ابو یوسف یوسف السکاکی (م ۶۹۹ھ/ ۱۲۹۹ء) کا ہے۔ اس عظیم اور معتبر ماہر بلاغت کا اہم کارنامہ ان کی کتاب ”مفتاح العلوم“ ہے۔ السکاکی نے اختصار کے ساتھ بلاغت کی تینوں شاخوں، معانی، بیان اور بدیع کو علیحدہ علیحدہ ترتیب دیا اور واضح کیا کہ علم معانی کی مدد سے ہم اپنے کلام کو مخاطب کے حالات کے تقاضوں کے مطابق بنا سکتے ہیں، علم بیان کے ذریعے ہم مقتضی حال کے مطابق کلام کو مختلف پیرایوں اور انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی بات کو کئی پہلوؤں سے بیان کر سکتے ہیں اور علم بدیع کے ذریعے سے ہم مقتضی حال کے مطابق اور واضح انداز میں پیش کیے گئے کلام کو خوب صورت بنا اور نکھار سکتے ہیں اس طرح السکاکی نے تینوں فنون معانی، بیان اور بدیع کو مستقل انداز میں مرتب کر کے ان کے جملہ مباحث کو ایک منطقی شکل دے دی۔ اس کتاب کی یہی جامعیت تھی کہ بعد میں آنے والے علماء فن کے لیے ایک راستہ متعین ہو گیا اور مذکورہ علوم کی ایک واضح اور مستقل تعریف قائم ہو گئی۔ السکاکی کی اس عظیم کاوش کے بارے میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں یوں بیان ہوا ہے:

”اس دور کا آغاز السکاکی کی کتاب ”مفتاح العلوم“ سے ہوتا ہے۔ ادب کی تین اہم شاخیں جن سے السکاکی نے بحث کی ہے، یہ ہیں۔ ۱۔ علم الصرف، ۲۔ علم النحو، ۳۔ علم المعانی و علم البیان۔ اس تیسرے باب میں السکاکی نے بلاغت کے دو مختلف علوم کی حدود متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا وہ علم جس میں نظم کلام کی خصوصیات

پراس حیثیت سے بحث کی جائے کہ کلام اپنے مقتضی الحال کے موافق ہو جائے۔ یہ علم المعانی کہلاتا ہے اور دوسرا وہ علم جس میں الفیاح الدلالت کی مختلف طریق پر اس حیثیت سے بحث کی جائے کہ مقصود صحیح طور پر حاصل ہو۔ یہ علم البیان کہلاتا ہے فنون بلاغت کی اس تقسیم سے مصنف نظم کلام اور زور کلام کی باہمی تفریق کو جسے عبدالقاهر نے نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی ایک منطقیانہ انداز سے ثابت کر دیا۔ اس تقسیم کے ساتھ السکا کی نے محسنات کلام پر ایک چھوٹی سی فصل بھی شامل کر دی۔ جس نے بعد میں رفتہ رفتہ بلاغت کے تیسرے مستقل فن۔ یعنی علم البدیع کی حیثیت حاصل کر لی، (۲۲)

”مفتاح العلوم“ کی جامعیت اور اہمیت کا انداز ”تلخیص المفتاح“ سے لگایا جاسکتا ہے۔ ”تلخیص المفتاح“ علامہ قزوینی (المولود ۶۶۶ھ) المتوفی ۷۳۹ھ/۱۳۳۸ء کی وہ مشہور کتاب ہے۔ جس کی قدروقیمت ہر دور میں تسلیم کی گئی۔ اس کتاب کے بارے میں ”مختصر المعانی“ میں لکھا ہے:

”القرویبی الشافعی خطیب جامع دمشق ہیں۔ جنہوں نے امین حلیلیں شیخ عبدالقاهر جرجانی اور علامہ ابو یعقوب یوسف سکا کی کے دلکش انداز نگارش و طریق تحریر و تقریر کے ماہرین جمع کرتے ہوئے مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تلخیص و تالیف کر کے ایک مختصر کتاب تالیف کی ہے جس کو تلخیص المفتاح سے موسوم کیا ہے۔“ (۲۳)

اس تلخیص کے ذریعے السکا کی کے بلاغی نظریات کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ اسی کتاب کے ذریعے فصاحت اور بلاغت کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر ان کی ایک جامع تعریف متعین کی گئی اور بتایا گیا کہ معانی، بیان اور بدیع مختلف فنون ہیں جو تینوں ملکر فصاحت و بلاغت کے معیار مقرر کرتے ہیں۔ اسی تلخیص میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علم المعانی کا تعلق ترکیب کلام سے ہے۔ علم البیان کی تین اہم اور نمایاں اقسام تشبیہ، استعارہ اور کنایہ ہیں اور علم البدیع کی مشہور صنعتوں میں تضاد، ارداد، رجوع، لف و نشر، جمع، تفریق، تجرید، مبالغہ، مذہب کلامی، تجنیس، بجمع اور موازنہ وغیرہ ہیں۔ (۲۴)

مذکورہ بالا عربی تاریخ بلاغت کے ادوار سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیائے اسلام کی تاریخ میں علماء بلاغت کے مرغوب موضوعات علم معانی، بیان اور بدیع رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سرزمین ایران میں آغاز ہی سے شعر و ادب کے معیارات اپنے علوم کے حوالے سے متعین کیے گئے۔ جب ہم تاریخ ادبیات فارسی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت فارسی کا آغاز ہوا اس وقت ملک میں عربی زبان و ادب کا تعارف کلی طور پر ہو چکا تھا۔ عربی سرکاری و درباری اور علمی ادبی زبان تھی۔ فارسی شعراء کے سامنے عربی شاعری کے نمونے تھے اور وہ انہی کی پیروی کر رہے تھے۔ تنقید میں بھی وہ عربی اصولوں پر سختی سے عمل کر رہے تھے۔ عربوں کی شاعری کا نظام اوزان عروض پر مبنی تھا۔ ایرانی بھی اس کی پابندی کر رہے تھے حالانکہ ایرانیوں کا اپنا نظام اوزان بھی تھا مگر وہ آہستہ آہستہ متروک ہوتا چلا گیا اور اس کی جگہ عروضی اوزان نے لے لی۔ اب عربی انتقادی اصول اور ضابطے فارسی انتقاد میں آگئے اور یہ وہی اصول ہیں جو ہمیں عربی انتقاد کے تمام ادوار میں نظر آتے ہیں۔

حوالہ جات/حواشی

- ۱- سید عبداللہ، ڈاکٹر اور دیگر، رئیس ادارہ تحریر؛ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد چہارم، ص ۳۶۷
- ۲- زیات، استاذ احمد حسن، تاریخ ادب عربی، عبدالرحمن طاہر سورتی، مترجم: (لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز، ۱۹۶۱ء) ص ۴۹۶
- ۳- سید عبداللہ، ڈاکٹر، اشارات تنقید (لاہور: سنگ میل، ۲۰۰۰ء) ص ۱۳۱.....۱۳۲
- ۴- ایضاً، ص ۱۳۲
- ۵- سید عبداللہ، ڈاکٹر اور دیگر، رئیس ادارہ تحریر؛ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد چہارم، ص ۳۷۷
- ۶- یہ کتاب ۱۹۳۸ء میں روسی مستشرق پروفیسر اگنا نیوس کراچویسکی نے شائع کی۔ اس پر آغاز میں انگریزی زبان میں مقدمہ لکھا گیا ہے۔ اس مقدمے میں اس کتاب پر اور اس قلمی نسخہ پر بحث کی گئی ہے جس سے یہ کتاب نقل کی گئی ہے۔ کتاب کے آخر میں ابن معنزر کے سوانحی حالات بھی رقم ہیں۔
- ۷- حنیف گنگوہی، مولانا محمد، نیل الامانی شرح اردو، ص ۱۱
- ۸- زیات، استاذ احمد حسن، تاریخ ادب عربی، عبدالرحمن طاہر سورتی، مترجم: ص ۳۹۔
- ۹- شبلی نعمانی، مقالات شبلی (ادبی) جلد دوم (اعظم گڑھ: در مطبع معارف، ۱۹۵۰ء)، ص ۴۔
- ۱۰- سید عبداللہ، ڈاکٹر، رئیس ادارہ تحریر؛ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد چہارم، ص ۳۷۷
- ۱۱- سید عبداللہ، ڈاکٹر، اشارات تنقید، ص ۱۲۵
- ۱۲- جالبی، جمیل، ڈاکٹر، ارسطو سے ایلپیٹ تک (اسلام آباد: نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۱۹۹۷ء) ص ۱۱۸-۱۱۹
- ۱۳- بحوالہ، عابد صدیق، مغربی تنقید کا مطالعہ، افلاطون سے ایلپیٹ تک (لاہور: امجد بک ڈپو، ۱۹۸۴ء) ص ۳۸
- ۱۴- جالبی، جمیل، ڈاکٹر، ارسطو سے ایلپیٹ تک، ص ۱۵۲
- ۱۵- عابد صدیق، مغربی تنقید کا مطالعہ، افلاطون سے ایلپیٹ تک، ص ۵۱
- ۱۶- J.A. Cudden, Penguin Dict. of Literary Terms and Literary Theory (London: Penguin Group, 1991) 3rd Edition, Page, 144.
- ۱۷- سید عبداللہ، ڈاکٹر، رئیس ادارہ تحریر؛ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد چہارم، ص ۳۷۷
- ۱۸- شبلی نعمانی، مقالات شبلی (ادبی) جلد دوم، ص ۴۱-۱
- ۱۹- ایضاً، ص ۹۱-۰۲
- ۲۰- ایضاً، ص ۲۴
- ۲۱- سید عبداللہ، ڈاکٹر، رئیس ادارہ تحریر؛ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد چہارم، ص ۳۹۷-۳۹۸
- ۲۲- خلیل الرحمن، البلاغیۃ (اسلام آباد: جامعہ العلماء اقبال المکتبہ، ۲۰۰۱ء) ص ۲۱
- ۲۳- سید عبداللہ، ڈاکٹر، رئیس ادارہ تحریر؛ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد چہارم، ص ۴۰۷
- ۲۴- حنیف گنگوہی، مولانا محمد، نیل الامانی شرح اردو، ص ۱۵

بلھے شاہ کی ایک نو دریافت پنجابی غزل

Bullhay Shah is a classical poet of Punjabi. His poetry has a vast circle of readers. There is an analysis of newly-discovered Ghazal of the poet in this article.

بابا بلھے شاہ [۱۶۹۲ء تا ۱۷۵۸ء] پنجاب کے صفِ اوّل کے صوفی شعرا میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ انھوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے ہم عصر سیاست دانوں، ظاہر دار مولویوں، بے عمل عالموں اور متعصب زاہدوں کی مگاری اور فریب کاری کا پردہ چاک کیا ہے اور ان کا حقیقی روپ خلقِ خدا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بابا سائیں نے پنجابی شاعری کو جو قلندرانہ لہجہ عطا کیا ہے اُس کی نظیر کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ وہ مست الست فقیر تھے اور عجز ان کا مسلک تھا مگر باطل پرستوں، ظالموں، جاہلوں اور مفسدوں کے لیے وہ تنگی تلوار تھے؛ کوئی لالچ اور کوئی طاقت انھیں حرفِ حق کہنے سے باز نہ رکھ سکی۔ ”بڑا ہوا حال پنجاب دا“ کے آئینے میں انھوں نے اپنے عہد کے پنجاب کی کامل تصویر سجادی ہے۔ آج بھی اُن کی کافیاں سُن کر باطن کا کفر ٹوٹتا ہے اور اُن کے شیریں اور مَن موہنے بولوں کے خمار میں اہل دل سر تا پا وجد دکھائی دیتے ہیں۔

مقامِ افسوس ہے کہ ہم اس بلند مقام صوفی، شاعر اور فقیر کی زندگی سے کامل واقفیت نہیں رکھتے۔ اُن کی زندگی کے جو ”حقائق“ ہم تک پہنچتے ہیں وہ گم راہ گن ہیں اور اُن میں جا بجا اختلافات موجود ہیں۔ بابا سائیں کے کلام کے ساتھ بھی کم ظلم روا نہیں رکھا گیا۔ جعلی کتاب فروشوں سے لے کر قوالوں تک ہر کسی نے بہ قدر ہمت اُن کے کلام میں رد و بدل اور کمی بیشی کا ”فریضہ“ ادا کیا ہے۔ اندھی عقیدت کے باعث اُن کے کلام کی صورت بدلتی رہی اور متن کلام کئی کئی شکلوں میں ڈھلتا رہا۔ یہی سبب ہے کہ آج بابا سائیں کا کلام اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ مروجہ کلام میں کئی مقامات معّے بن گئے ہیں جو آج کے طلباء کے لیے بابا سائیں کے کلام کی تفہیم میں مشکلات پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔

زیر نظر مضمون کے ذریعے بابا بلھے شاہ کی ایک نایاب پنجابی غزل پہلی بار سامنے لائی جا رہی ہے۔ اس سے محققین کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ پنجابی میں غزل کی ابتدا میاں محمد بخش نے کی۔ پانچ اشعار پر مشتمل اس غزل کو کاتب نے ریختہ کا نام دیا ہے۔ اہل علم سے مخفی نہیں کہ ریختہ کی اصطلاح ایک زمانے تک غزل کے لیے بھی مستعمل رہی ہے۔ غزل کے کاتب کا نام محمد جناب شاہ ہے۔ کاتب نے اپنے بارے میں مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کیں اور نہ ہی کہیں سال کتابت درج کیا ہے۔ لفظوں کی تحریری صورت (املا) اور کاغذ کی کہنگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ قائم کرنا دشوار نہیں کہ غزل کم از کم ڈیڑھ سو سال پہلے کی تحریر (کتابت شدہ) ہے۔ مقطع میں تخلص کی موجودگی کے علاوہ کئی اندرونی شہادتیں (جیسے موضوعات، لفظیات اور اسلوب) اس غزل کو بابا سائیں کی تخلیق ثابت کرتی ہیں۔ ذیل میں غزل کا شعر و ارتوضیحی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔

شعر نمبر: ۱

سانوں لگڑا عشق پیاریدا

سانوں لگڑا چورا دلداریدا

سانوں _____ سانوں

پیاریدا _____ پیارے دا
 جھورا _____ جھورا
 دلداریدا _____ دلدارے دا
 بُلھے شاہ کی ایک اور کافی کا گھنگھورایوں ہے:

نی مینوں لگڑا عشق اول دا

اول دا روز ازل دا (۱)

دونوں شعروں میں خیال اور لفظیات کا اشتراک دیدنی ہے۔ شعر میں ”جھورا“ کا لفظ اپنے درست وزن میں نظم نہیں ہوا۔ یہاں فعل (خدا، خدا) کے وزن پر ”جھڑا“ پڑھا جائے گا۔

شعر نمبر: ۲

انہد دی گہنگھور جو سنیاں

وسریا تخت ہزاریدا

گہنگھور _____ گہنگھور
 سنیاں _____ سنیاں (سُنی آں)
 ہزاریدا _____ ہزارے دا

”انہد“ کا لفظ ہمارے کئی صوتی شاعروں اور بھگتوں نے اپنے کلام میں برتا ہے۔ محمد آصف خاں نے ”انہد“ کے یہ معنی لکھے ہیں:

”انہد اوس گونج یاں اوس ٹیکار داناں ہے جو دو چیزاں دے بھڑن نال نہیں پیدا ہوئی سگوں ازل توں ای ایس کائنات وچ اپنے آپ ای مسلسل جاری وساری ہے۔“ (۲)

اُردو لغت (کلاں) میں نعمات انہد کے حوالے سے انہد کے جو معنی دیے گئے ہیں انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا: ”(موسیقی) لحن یا الحان یا آہنگ کی ایک قسم، ایک دہشت ناک آواز جس سے خوف معلوم ہوتا ہے۔“ (۳)

بابا بُلھے شاہ نے اپنی کافیوں میں یہ لفظ کئی بار برتا ہے۔ محمد آصف خاں کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ”بُلھے شاہ نے انہد کا لفظ گھٹ ودھا اپنیاں پنج کافیاں وچ ورتیا ہے۔“ (۴)

ان کی پیش کردہ پانچ مثالوں کے علاوہ کلیات بُلھے شاہ مرتبہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر سے کچھ اور مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر فقیر نے انہد کا املا ہر جگہ انہد کیا ہے جو درست نہیں:

- ۱۔ دھنیر لٹیا ہن کچھن باقی تب انہد [انہد] ناد بجائے (۵)
- ۲۔ اُس انہد [انہد] تار بجائے (۶)
- ۳۔ انہد [انہد] دوار کا آیا گوریا کنگن دست چڑھائی (۷)
- ۴۔ انہد [انہد] بانسری دی گھنگھور (۸)
- ۵۔ انہد [انہد] دی جس مُلی واہی (۹)

شعر نمبر: ۳

موسے چڑ کوہ طور دی اوپر

جلوہ دیکھ نظاریدا

موسے _____ موسیٰ
 چڑ _____ چڑھ
 دی _____ دے
 دیکھ _____ دیکھ
 بابا سائیں کی ایک اور کافی کا مصرع ہے:

موسیٰ نوں کوہ طور چڑھا پو (۱۰)
 کافیان بکھے شاہ میں موسیٰ اور کوہ طور کی تمہیجات کو بہ کثرت استعمال کیا گیا ہے۔
 شعر نمبر: ۴

آپ ہساوی آپ نچاوی
 بہت نہ دتیں لاریدا

ہساوی _____ ہساوے
 نچاوی _____ نچاوے
 بہت _____ بھیت
 لاریدا _____ لارے دا

وحدت الوجود کے رنگ میں رنگے ہوئے اس شعر کے آئینے میں بابا سائیں کا مسلک، فکر، مزاج اور اسلوب جھلکتا نظر آتا ہے۔ ہمارے پیش تر صوفی شعر افسلف وحدت الوجود کے داعی اور مبلغ ہیں مگر بکھے شاہ کا انداز سب سے منفرد ہے۔

شعر نمبر: ۵

بہلا شاہ دا کڈہ کی کلجیہ
 کنڈا پڑیا عشق سواریدا

بہلا _____ بلھا
 کڈہ _____ کڈھ
 کی _____ کے
 کنڈا _____ کنڈھا
 پڑیا _____ پھڑیا
 سواریدا _____ سوارے دا

بابا سائیں نے کافیوں میں اپنا تخلص کئی طرح سے برتا ہے۔ جیسے بلھیا، بلھے شاہ، بلھے، بلھا شاہ۔ بلھا شاہ کے استعمال کی دو مثالیں دیکھیے:

- ۱۔ بلھا شاہ گھر آپیاریا (۱۱)
 - ۲۔ بلھا شاہ گھر میرے آئے اب کیوں طعنے سپینے (۱۲)
- ذیل میں غزل جدید املا کے ساتھ پیش کی جاتی ہے:

غزل

سانوں لکڑا عشق پیارے دا سانوں لکڑا جھورا دلدارے دا

انہد دی گھنگھور جو سُنیاں وِسرِیا تَحْت ہزارے دا
 موسیٰ چڑھ کوہ طور دے اُپر جلوہ دیکھِ نظارے دا
 آپ ہساوے، آپ نچاوے بھیت نہ دتیس لارے دا
 بُلھا شاہ دا کڈھ کے کلجیہ کنڈھا پھڑیا عشق سوارے دا

عکسِ مخطوطہ

.....؟.....

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ کلیاتِ بُلھے شاہ [مرتبہ: ڈاکٹر فقیر محمد فقیر]؛ لاہور؛ الفیصل ناشران و تاجران کتب؛ سن؛ ص ۳۴۰۔
- ۲۔ نیک سُنک: محمد آصف خاں؛ لاہور، پاکستان پنجابی ادبی بورڈ؛ اول ۱۹۹۲ء؛ ص ۴۶۔
- ۳۔ اُردو لغت [جلد اول]: مرتبہ ترقی اُردو بورڈ، کراچی؛ ص ۱۰۰۰۔
- ۴۔ نیک سُنک: ص ۴۱۔
- ۵۔ کلیاتِ بُلھے شاہ: ص ۶۴۔
- ۶۔ ایضاً: ص ۱۶۳۔
- ۷۔ ایضاً: ص ۲۶۵۔
- ۸۔ ایضاً: ص ۲۹۵۔
- ۹۔ ایضاً: ص ۳۳۴۔
- ۱۰۔ ایضاً: ص ۱۶۵۔
- ۱۱۔ ایضاً: ص ۷۵۔
- ۱۲۔ ایضاً: ص ۱۰۴۔

نسخہ دلکشا: ایک نادر تذکرہ (۱۸۷۰ء)

"Tazkara nuskah-e-Dilkusha" was published in 1870. Its author was Raja Janam Jee Mitar. This literary work has two parts. The first part contains a discription of 595 poets, where as the second part describes 203 male poets and 23 female poets. Janam Je Mitar has presented the poetic works and brief life sketches of the poets. His effort is quite worthwhile for the reader of Udu Literature offer the lapse of 139 years.

نسخہ دلکشا کے مصنف راجہ جنم جی متر ہیں۔ شاعری میں ”ارمان“، تخلص کرتے تھے۔ ان کے باپ کا نام راجہ بندرا بن متر اور دادا کا نام راجہ پتیمبر متر تھا۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں تذکرہ ”سخن شعرا، ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۷۰ء“ کے مصنف مولوی عبدالغفور خان بہادر تخلص بہ نساخ تالیف سخن فہم و خند ان تکتہ شناس و تکتہ دان رقم طراز ہیں:

”ارمان تخلص راجہ جنم جی نمبرہ راجہ پتیمبر متر شاگرد حافظ اکرام احمد ضعیف حوالی شہر کلکتہ میں سونہری میں رہتے ہیں رقم ان سے ملاقات ہے ان کا ایک تذکرہ شعراے اردو نظر سے گذرا۔“^(۱)

عبدالغفور نساخ نے راجہ جنم جی متر کے تذکرے ”نسخہ دلکشا“ کا نام نہیں دیا اور ان سے ملاقات کا ذکر کرنے کے باوجود اُن کے متعلق کوئی بھی ضروری معلومات نہیں دیں۔ لیکن لالہ سری رام مصنف ”دختانہ جاوید“ نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے:

”راجہ جنم جی متر کلکتہ کے ایک مشہور امیر خاندان کے رکن تھے اور باوجود یکہ اردو فارسی ان کی مادری زبان نہ تھی مگر اس پر بھی دونوں زبانوں کے قابل انشا پرداز اور بالخصوص شعر و سخن کے دلدادہ تھے۔ شعراے ریختہ کا ایک مختصر تذکرہ جس کا نام دلکشا ہے ان سے یادگار ہے۔ حافظ اکرام احمد صاحب ضعیف سے مشورہ فرمایا کرتے تھے ان کے صاحبزادے ڈاکٹر راجہ راجندر لال متر ہندوستان کے مشہور ترین محقق آثار قدیمہ اور بڑے زبردست فاضل و ادیب تھے۔ ہندوستان میں آکر کیمولوجی (فن تحقیق آثار قدیمہ) کا اتنا بڑا محقق گذشتہ صدی میں ایسا کوئی نہیں گزرا۔ تیرکا چند اشعار درج کئے جاتے ہیں۔

کام اپنا نہ کبھی تجھ سے مری جان نکلا
تن سے جاں نکلی مگر دل کا نہ ارمان نکلا
رات بھر نالے کیا کرتا ہوں گریہ دن کا
پوچھتے کیا ہیں حقیقت مرے اوقات کی آپ،“^(۲)

وفاراشدی نے اپنی کتاب ”بنگال میں اردو“ میں راجہ جنم جی متر کے بارے میں کچھ اس طرح تحریر کیا ہے:

”راجہ جنم جی متر ارمان چورنگان کلکتہ کے راجہ فیملی کے چشم و چراغ تھے۔ شرف تلمذ طبع سے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے گرنے کی نظموں کا اردو ترجمہ کیا۔ صاحب دیوان تھے۔ ان کا یہ مطلع بہت مشہور ہے:

کام اپنا نہ کبھی تجھ سے مری جان نکلا
تن سے جاں نکلی مگر دل سے نہ ارمان نکلا

شعراے اردو کا ایک تذکرہ موسوم بہ 'نسخہ دلکشا'، ان کی ادبی شخصیت کو زندہ رکھنے کے لئے کافی ہے۔ اس کی پہلی جلد ۱۸ء میں شائع ہوئی تھی۔ گارسان دی تاسی کی غیر فانی کتاب "تاریخ ادبیات ہندوستانی" کی دو جلدیں اس سے قبل شائع ہو چکی تھیں اور آخری جلد بھی مطبع کو بھیج دی گئی تھی۔ اگر ارمان کا نسخہ دلکشا، اس سے قبل شائع ہو چکا ہوتا تو تاسی یقیناً اپنی کتاب میں اور بعض نئی اور مفید چیزوں کا اضافہ کر سکتا تھا لیکن بہر حال تاسی نے اتنا ضرور کیا کہ بطور ضمیمہ ان تمام شعرا کی فہرست جن کا حال اس تذکرے میں ہے، داخل کتاب کر دی۔ یہ فہرست صفحہ ۳۵۵ سے صفحہ ۳۷۶ تک پھیلی ہوئی ہے۔ "تاریخ ادبیات ہندوستانی" کی آخری جلد شائع ہونے پائی تھی کہ ارمان کا انتقال ہو گیا۔ باپورا چندر لال متر جو ارمان کے رشتہ دار تھے ادیبانہ مذاق رکھتے تھے انہوں نے ارمان کی دوسری جلد کا غیر مطبوعہ نسخہ تاسی کے پاس بھیج دیا جس کا تعارف تاسی نے اپنی کتاب کی جلد ثالث کے دیباچہ میں کر دیا ہے۔" (۳)

جنم جی متر کے استاد سید حافظ اکرام احمد ضمیمہ کے بارے میں وفاراشدی اپنی کتاب "بگال میں اردو" میں یوں رقمطراز

ہیں:

"عذر کے بعد جن شعراء نے بگال میں شہرت حاصل کی، ان میں سید حافظ اکرام احمد ضمیمہ سب سے زیادہ نامور استاد گذرے ہیں۔ پیشہ طبابت تھا۔ شعر و شاعری سے فطری ذوق رکھتے تھے۔ شعراے دہلی و لکھنؤ میں میر، سودا، نسیم کے ہم عصر تھے۔ بگال کے معاصرین میں خواجہ عبدالرحیم صبا، خواجہ فیض الدین شائق تلمیذ غالب وغیرہ جیسے سخن سنج موجود تھے۔ مرزا جان تیش کی طرح وہ بھی آخری عمر میں رام پور سے ڈھا کہ تشریف لے گئے اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ ضمیمہ نے شاہ رؤف احمد رافت سرہندی شاگرد جرات سے اکتساب فن کیا۔ ضمیمہ اردو فارسی کے صاحب دیوان تھے۔ مختلف وضاحت سخن میں طبع آزمائی کی مگر ریختہ و مرثیہ میں خاص ملکہ تھا۔ بگال میں انہوں نے بہت سی لائق و فائق شاگرد چھوڑے۔ جن میں عبدالغفور خاں، بہادر نساخ، سید محمود آ زاد، عبداللہ، آشفینہ، حکیم اشرف علی مست، خواجہ عبدالغفار آختر، حافظ رشید الہی وحشت، راجہ فونوئی متر ارمان سپہر ادب کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ محمود آ زاد نے ایک شعر میں ضمیمہ کی مکمل تعریف کی ہے۔

کامل فن سخن ماہر اصناف کلام
کوئی ضمیمہ سا نظر مجھ کو نہ استاد آیا،" (۳)

جنم جی متر نے تخلص ارمان نے 'نسخہ دلکشا' (جلد اول) میں حافظ اکرام احمد ضمیمہ کا ذکر اس طرح کیا ہے:

"ضمیمہ تخلص نام اکرام احمد، پیرزادے سرہندی۔ باشندے رام پور کے۔ حال کلمتہ میں رہتے ہیں۔ شاگرد میاں رافت کے۔ اشعار فارسی اور اردو خوب کہتے ہیں۔ بختی اور ہزلیات میں مہمان تخلص ہے۔ اکثر ملکوں

میں سیاحی کی ہے اور بہت زبانوں سے واقف ہیں۔

ہوں شاہ کشور سخن دلپذیر کا
دیتا ہے قلب کاخ کو ترجیح کاخ پر
یہ ذکر سلسلے میں ہمارے مدام ہے
یارب! ہوں جا کے خلد میں ہم جد کے پائے بوس
ساتی بھی مست میں بھی ہوں مست آج زاہدا
کھینچا ہے دل کو زلف سے مچھلی نے کان کی
کرسی عرش پایہ ہے اپنے سریر کا
سمجھا جو مدعا ہے نقوش حصیر کا
اُس زلف سے خیال بندھا ہے اسیر کا
گندم کے برخلاف اثر ہو شعیر کا
کیساں یہی ہے حال مرید اور پیر کا
ماہی کو سحر یاد ہے کیا مارگیر کا

☆☆☆

ہوا حسن بتاں میں منعکس جلوہ خدائی کا
 قفس میں بند ہو کر توتیے جان شاد ہے ایسی
 یہ کس ماہ حلب کا عکس اس پر پڑ گیا ضعیف
 نمایاں کفر سے ہے استفادہ رہنمائی کا
 کسی کو قید ہونے کا ہے غم اس کو رہائی کا
 کہ آئینے سے عالم بڑھ کے ہے دل کی صفائی کا

☆☆☆

آج کل ہم سے جو بیزار ہے دلبر اپنا
 مرغ جاں کیوں قفس تن سے نہ پرواز کرے
 کسی عنوان نہیں جاتا جو خیال خط غیر
 خواب میں ہمرہ اغیار جو اُس کو دیکھا
 ردف کا وصل روی سے مجھے دینا ہے ضرور
 جس نے آباد کیا حسن کا بازار اپنا
 ایک دل تھا جو بڑا مونس و غمخور اپنا
 آبداری کو یہ کس تشنہ گلو کی یا رب
 چین لینے نہیں دیتا دل مضطر اپنا
 ہر پر تیر ستمگار ہے شہپر اپنا
 ہوش اڑا دیتا ہے ہر ایک کبوتر اپنا
 ایسا رویا میں کہ تر ہو گیا بستر اپنا
 شب مہتاب ہے اور آیا ہے دلبر اپنا
 جنس بھی آپ ہے اور خود ہے خریدار اپنا
 وہ بھی مشکل میں الہی نہوا یار اپنا
 تیغ کو سنک چٹا ہے ستمگار اپنا

☆☆☆

اپنے سینے میں وہی عشق نہاں ہے کہ جو تھا
 تیرا انداز وہی آفت جاں ہے کہ جو تھا
 آپ تشریف جو یہاں لائے اے بندہ نواز
 آہ و نالہ ہے وہی اور وہی رونا ضعیف
 کعبہ دل میں وہی ذکر بتاں ہے کہ جو تھا
 کشتہ ناز و ادا پیر و جواں ہے کہ جو تھا
 دیدہ دل وہی صاحب کا مکان ہے کہ جو تھا
 پراثر گریہ و نالے میں کہاں ہے کہ جو تھا

☆☆☆

ان کے جوڑے میں رہا کرتا ہے جوڑا سانپ کا
 عشق کا کل میں یہ مضمون ہم نے جوڑا سانپ کا
 زلف جاناں کا دم تحریر لازم ہے خیال
 نظم کو جادو بنایا یاد نرگس نے تمام
 زلفیں آپس میں سدا ہو جاتی ہیں زیر و زبر
 شانہ مشاطہ نے سلجھا کے گوندھی نہ جعد
 مدتوں دل میں رہا جو مار کا کل کا خیال
 ڈالنا موہاف کا تم کو نہیں آتا اگر
 مانگ پر اُن کی بندھے تعویذ سونے کے نہیں
 یاد زلف یار میں آنسو بہا کر چشم سے
 میل ہے کاکل سے اس کا اس سے کاکل کا مدام
 چشم مست یار میں سرمہ نہیں دنبالہ دار
 ڈھکڈھکے کے در میں اُلجھے دونوں زلفوں کے سرے
 اور یہاں ہر بیچ میں بیٹی کے توڑا سانپ کا
 زلف کا مفتون سدا رکھتا ہے جوڑا سانپ کا
 تا سمند طبع کی خاطر ہو کوڑا سانپ کا
 فکر سنبل نے ذرا مضمون نہ چھوڑا سانپ کا
 سانپ کے ہے واسطے موضوع لھوڑا سانپ کا
 توڑ کرنے والے نے ہر ایک جوڑا سانپ کا
 رفتہ رفتہ ہو گیا آخر وہ پھوڑا سانپ کا
 میرے سر سے ماریے صاحب یہ کوڑا سانپ کا
 شیر کر دوں کی سواری میں ہے گھوڑا سانپ کا
 رات پُر زہراک پھولا ہم نے پھوڑا سانپ کا
 ہو گیا ہے یار جانی تیرا توڑا سانپ کا
 سر نکالے ہے پٹاری سے یہ جوڑا سانپ کا
 ایک من پر لڑ رہے آج جوڑا سانپ کا

خاک اڑائی ہے گولے نے ہماری بعد مرگ ہاتھ ریا بخت سے ضیعم یہ گھوڑا سانپ کا

☆☆☆

رواق بزم طرب ہے آج شمع روئے دوست
لن ترانی وہاں ہے یہاں ہے شوق دیدروئے دوست
مہر ذرہ اُس کا ہے کہتے ہیں جس کو روئے دوست
انجم داغ جگر کی انجمن ہو گی تباہ
طوطی خط کو نوشتے نے کیا جب سے اسیر
رواق معشوق ہے عاشق سے کیوں روشن نہ ہو
سرد آہیں بھرتے بھرتے میں یہاں ٹھنڈا ہوا
چشم بھی ناصح کی پتلی اب سکندر کی ہوئی
رکھ نہ اے ضیعم ابھی تو کلک گوہر بار کو

☆☆☆

غنجہ دل میں بسی رہتی ہے بوئے روئے دوست
غیرت موج صبا ہے نکھت گیسوئے دوست
لوٹا ہے کون ان روزوں بہار روئے دوست
چشم عین شوق میں اے چرخ رکھتے ہیں یہی
پردہ محمل اڑا باد نفس اکدم کہ ہو
ہو گئی آئینہ وجہ حیرت طوطی خط
غل نہیں کرتا ہوں میں زندان میں اے جوش جنون
بخت خفتہ نے مجھے بیدار رکھا عمر بھر
خندہ زن اُس دست میں شانہ ید بیضا پہ ہے
جائے حیرت ہے جو سکتے میں سکندر آ نہ جائے
منہ نہ دکھلائے کسی کو جائے ایسی آبرو
شب کو ان کے بام پر ہم نے لگائی جو کمند
آتی جاتی دمدم مثل نفس ہے مرگ و زیت
بدگمانی حد سے گذری ضیعم اپنی چشم میں

☆☆☆

پہنچے چمن میں گر مرے نخل سخن کی شاخ
ٹھہرے نگہ پہ کیا کسی نخل چمن کی شاخ
تیرے سوا کسی کو لکھا ہو جو ہم نے خط
میرا نہال تن ہے ترے تیر سے نہال
سرسبز ہو کبھی نہ مرے نخل قد کی طرح

نسرین کی شاخ ہو قلم اور نسترن کی شاخ
تار نظر ہے یار کے سیب ذقن کی شاخ
تو ہو قلم ہمارے نہال بدن کی شاخ
پیدا ہوئی ہے زخم جگر کے دہن کی شاخ
آفت رسیدہ جو کہ ہے چرخ کہن کی شاخ

طوبیٰ بھی تیرے دست کے سایہ میں ہے نہال
دماں و جیب کیونکے رہے ثابت اے جنوں
ہے کس روش بلند ترے نخل تن کی شاخ
خوہاں ہر یک بن میں ہو جب پیرہن کی شاخ
نکلی ہے عین مستی میں ضعیف ہرن کی شاخ
دنبالہ دار سرمہ نہیں چشم یار میں

☆☆☆

زنجیر کی سن کر ترے محبوس کی جھنکار
ہے چھلکی ترے جان دل مانوس کی جھنکار
مجنوں نے کہا ہے عجب افسوس کی جھنکار
شیشے کی خوش آتی ہے نہ فانوس کی جھنکار
ہیں چوڑیاں اُس ساعد آفت میں قیامت
کیوں جان نہ لے عاشق مایوس کی جھنکار، (۵)

☆☆☆

جنم جی مترانے یہ ظاہر نہیں کیا کہ حافظ اکرام احمد ضعیف ان کے استاد ہیں۔ راجہ جنم جی مترانے الف کی ردیف میں بطور شاعر اپنا ذکر بھی کیا ہے لیکن صرف دوسطروں میں، جن سے ان کے حالات زندگی پر زیادہ روشنی نہیں پڑتی۔ وہ یوں تحریر کرتے ہیں:

”ارمان نخلص، نام جنم جی متر مؤلف اس نسخے کا نبیرہ، بیکٹھہ ہاشی راجہ پتا مبر متر بہادر کلکتہ کے باشندے
اگرچہ اشعار اس چچد ان ان کے اس قابل نہیں کہ شاعروں کے زمرے میں داخل ہوں۔ مگر پیاس خاطر بعضے
دوستوں کے ناچار مندرج کئے۔“

کام اپنا نہ کبھی تجھ سے مری جان نکلا
ہو گئی آتش عشق رخ جانان روشن
تن سے جان نکلی مگر دل کا نہ ارمان نکلا
درد دل صورت کاکل ہے پریشان نکلا
زخم پہلو نے مری چشم سے کی ہم چشمی
جو کہ خنداں نظر آتا تھا وہ گریبان نکلا
گل کو بھی صورت یوسف تراشیدا پایا
چاک دماں تھا وہ یہ چاک گریبان نکلا
نقد جان جس کو دیا دوست سمجھ کر میں نے
خوبی بخت سے دشمن وہی ارمان نکلا

☆☆☆

ہمیشہ جس پہ فدا ہم نے جان و مال کیا
ادا اور آن سے اک میں لیا دل کو
کبھی نہ اس نے مرے حال پر خیال کیا
دکھائی چال کچھ ایسی کہ پایمال کیا
بنا ہمارا سویدا بھی رشک ماہ و زحل
کیا جفا سے وہیں چور چور شیشہ دل
جو ان کے گال کے شب خال کا خیال کیا
کبھی فلک سے جو اک جام کا سوال کیا

☆☆☆

میں فدا تجھ پہ ہوں تو غیر پہ اے غیرت حور
دل دیا ہاتھ سے اُس آفت جان کو ارمان
آہ غیرت تجھے اک روز نہ آئی کیا خوب
بیٹھے بٹھلائے مصیبت یہ اٹھائی کیا خوب

☆☆☆

تم نے ہم سے تو صنم ترک ملاقات کی آپ
چشم گریاں پہ مری کیجئے نگہ روز فراق
بھول کیا صاف گئے بات وہ کل رات کی آپ
دیکھا چاہتے ہیں کبھی سیر جو برسات کی آپ
رکھیں خواہی جو غیروں سے اشارت کی آپ
پوچھتے کیا ہیں حقیقت مری اوقات کی آپ
رات بھر نالے کیا کرتا ہوں گریہ دن کو

☆☆☆

ہے دل ترے فراق سے پراضطراب آج جان تن سے میری جاتی ہے آج اشتاب آج
کل تو پلائے ساقے مہوش نے خم کے خم کرتا ہے نار ہجر سے دل کو کباب آج

☆☆☆

دل ہوا ہے گھر خیال عارض دلدار کا اس محل میں ہے محال اکدم گذر اغیار کا
دیکھتا ہے جو اُسے ہوتے ہیں گم اُس کے حواس حال یہ پہنچا ہے اے ظالم ترے بیمار کا
سینہ خالی ہو گا قاتل کی نشانی سے مرا زخم اے جراح بھر آیا اگر تلوار کا

☆☆☆

مرغ دلی نکلے نہ جس جال کے جنجال سے آہ دام الفت ہے وہ صیاد کا یہ دام نہیں

☆☆☆

دیکھ کر دست حنائی اُس بت گلغام کے خشک غم سے خون ہوا ہے پتچہ مرجان کا

☆☆☆

توسن طبع جو آوے مرا جولانی پر پانی پڑ جائے ابھی آتش سبحانی پر
اس پری کی جو مقرر ہوں میں دربانی پر پاؤں رکھوں نہ کبھی تخت سلیمانی پر
دست قدرت کا لکھا ہے یہی پیشانی پر خط سبق لے گیا اس کا خط ربیانی پر
عرش پر کیونکہ نہ اس زہرہ جمین کا ہو دماغ تارے افشاں پہ فدا ماہ ہے پیشانی پر
دیدہ تر میں ہیں لخت دل سوزاں اس رنگ جس طرح آگ بجھا دیوے کوئی پانی پر
نہ ہوا موم دل اس رشک پری کا نہ ہوا لاکھ افسوں میں پڑھے سنگ سلیمانی پر
اشک دیتا ہے جو لے لیتا ہے چادر مہتاب ہے نظر بس انہیں دو کی مری عربیانی پر
ہو، ہو کھینچے جو اُس رشک پری کی تصویر یہ تو ہو گا نہ گمان ہم کو کبھی مانی پر
موزیوں میں بھی ہے اتنا اثر ہم جنسی مار بل کھاتا ہے کاکل کی پریشانی پر
اُن سے ظالم کے اٹھائے ہیں سدا جور فلک کیا ڈراتا ہے مجھے اپنی سترانی پر
جانب غیر اگر تم نے ہلائی ابرو ہم بھی رکھیں گے گلا تیغ صفابانی پر
اگلے سب زخم ہرے ہیں مرے اے تیر انداز کیا عجب تیر کے ہو جائیں اگر دھانی پر
قیس نے بن سے جو مجنون کے تری دی تشبیہ رہ نے خط کھینچ دیا نجد کی ویرانی پر
فرط گریہ سے ہے یہ حال فلک اے ارمان جس طرح سے کہ دھواں کش ہو رواں پانی پر، (۶)

درج بالا اشعار کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری میں ارمان کا مقام خاص بلند نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ ان کی شہرت زیادہ نہ ہو سکی۔ اردو ادب میں ان کا نام اگر زندہ ہے تو صرف ”نسخہ دلکشا“ کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر ان کے بیٹے بابو راجندر لال متر بھی اس نسخہ کی حفاظت نہ کرتے تو ممکن تھا کہ آج راجہ جنم جی متر کو کوئی بھی نہ جانتا اور سال ہا سال کے بعد آج یہ نسخہ منظر عام پر نہ آ سکتا۔

ان حوالوں کے علاوہ ارمان کے بارے میں مزید تفصیلات کسی بھی قدیم تذکرے میں نہیں ملتی، البتہ بنگال کے ایک ہندو ادیب شانتی رجن بھٹا چاریہ نے ۱۹۶۳ء میں اپنی کتاب ”بنگالی ہندوؤں کی اردو خدمات“ میں ارمان کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر بحث کی ہے۔ ان کے بقول:

”نسخہ دلکشا کے مصنف راجہ جنم جے متر ۵- اکتوبر ۱۷۹۶ء میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۵- اگست ۱۸۶۹ء کو وفات پائی۔ اس لحاظ سے وہ اسد اللہ خان غالب کے ہم عہد اور ہم عمر ہیں۔ ارمان کے دادا پتیمبر شاہ دہلی میں بہادر شاہ اول کے نواب وزیر تھے۔ ۸۸-۸۷ء میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر کلکتے واپس آئے اور وہیں ۱۸۰۶ء میں ان کا انتقال ہوا۔ راجہ پتیمبر کے اکلوتے بیٹے راجہ بندرا بن متر بھی شاہ دہلی کے ملازم تھے۔ جنم جے متر، ارمان انہیں کے بیٹے ہیں۔

ارمان کئی زبانوں میں عبور رکھتے تھے اور بنگلہ، اردو، فارسی اور برج بھاشا سب میں شعر کہتے تھے۔ اردو شاعری سے خصوصی لگاؤ تھا اور اردو شعرا کے ہزاروں اشعار انہیں یاد تھے۔ اس زمانے کے مشہور و مقبول شاعر حافظ اکرام احمد ضیغم سے مشورہ سخن کرتے تھے۔“ (۷)

اس کے علاوہ بھی ۱۹۶۵ء میں ڈاکٹر شانتی رجنن بھٹا چاریہ نے اپنی کتاب ”بگال میں اردو مخطوطات ۱۸۰۰ء تا ۱۹۸۰ء میں جنم جی متر کے بارے میں یوں تحریر کیا:

”نسخہ دلکشا... جنم جے متر ارمان کیش پریس میں شری بھو پندر لال متر نے چھاپا۔ تاریخ اشاعت ۱۶ جون۔ بار اول۔ تعداد دو سو۔ قیمت ایک روپیہ۔ صفحات ۲۰۴۔ یہ صرف پہلا حصہ ہے اور اس کا دوسرا حصہ شائع نہیں ہوا۔ اس پہلے حصے کو جنم جے متر ارمان کے بیٹے مشہور زمانہ عالم راجندر لال متر نے مرتب کر کے شائع کیا کیونکہ دوران طباعت تذکرہ ہذا جنم جے متر انتقال کر گئے تھے۔ ارمان کی یہ تصنیف ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ میں ہے اور ارمان پر جناب رئیس انور نے کام کر کے ڈاکٹر بیٹ کی سند پائی ہے۔“ (۸)

ڈاکٹر شانتی رجنن بھٹا چاریہ نے اپنی کتاب ”بگال میں اردو زبان و ادب (چند تحقیقی مضامین)“ میں بھی نسخہ دلکشا کا ذکر

یوں کیا:

”یہ راجہ جنم جے متر ۱۸۷۶ء ارمان کا مشہور تذکرہ شعرا ہے۔ ”نسخہ دلکشا“ کی یہ جلد ۱۸۵۴ء میں چھپ چکی تھی۔ لیکن مصنف کی خرابی صحت اور بعد میں موت کی وجہ سے اسے شائع نہیں کیا گیا۔ پندرہ سال گزرنے کے بعد ارمان کے بیٹے راجندر لال متر نے اسے ۱۸۷۰ء میں شائع کر دیا۔ یہ صرف حصہ اول ہے اور اس کا دوسرا حصہ شائع نہیں ہوا۔ ارمان اور ان کے اس تذکرہ پر مفصل روشنی میں ”بگالی ہندوؤں کی اردو خدمات“ میں ڈال چکا ہوں۔ ارمان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

ادا اور آن سے اک آن میں لیا دل کو دکھائی چال کچھ ایسی کہ پائمال کیا

☆☆☆

اُس پری کی جو مقرر ہوں میں دربانی کو پاؤں رکھوں نہ کبھی تخت سلیمانی پر، (۹)

ڈاکٹر وحید قریشی (مرحوم) کے بقول نسخہ دلکشا کا ایک حصہ (حصہ اول) مطبوعہ ہے اور ایک ابھی غیر مطبوعہ ہے۔ اس نسخہ کے دیباچے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسخہ دلکشا ۱۲۶۸ھ بمطابق ۱۸۵۱ء سے لے کر ۱۸۵۴ء بمطابق ۱۲۷۱ھ کے دوران مکمل ہوا۔ ایسا خیال اس لئے کیا جاتا ہے کہ مصنف نے دلکشا کے دیباچے میں خود تحریر کیا ہے:

”اور ابتدائے عہد سلطان ابو الظفر جلال الدین محمد حضرت شاہ عالم بادشاہ غازی (سنہ ۱۱۷۳ ہجری) سے تا سلطنت حضرت ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر بادشاہ (۱۲۶۸ ہجری) کے شعرا کا احوال اکثر درج کیا، اور ان سے متقدمین شاعروں کو کم لکھا ہے۔“ (۱۰)

مالک رام تحریر کرتے ہیں:

”نسخہ دلکشا مطبع میں تھا اور اس کا کافی حصہ چھپ چکا تھا کہ وہ (ارمان) بیمار پڑ گئے اور طباعت کا کام رک گیا۔ مطبوعہ حصہ اس انتظار میں پڑا کہ ان کی صحت بحال ہو تو کتاب کا بقیہ حصہ بھی چھاپ کر اسے مکمل کر دیا جائے۔ بد قسمتی سے یہ نہ ہو سکا اور اگست ۱۸۶۹ء میں ان کا انتقال ہو گیا اس پر ان کے صاحبزادے بابو راجندر لال متر نے مطبوعہ حصے کو جلد اول کی شکل میں شائع کر دیا۔ یہ کتاب ۲۹۰ صفحات پر مشتمل ہے اور کلکتے سے نائپ مین چھپی ہے۔ مطبع کا نام یقین سے معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ شائع شدہ حصے کا سرورق انگریزی میں طبع ہوا (۱۸۷۰ء) اس پر گنیش پریس کا نام ملتا ہے۔

(مطبوعہ حصے کے شروع میں انگریزی زبان میں ایک مختصر سا تعارف ہے جس میں لکھا ہے)

مندرجہ ذیل صفحات ۱۸۵۴ء/۱۲۷۱ھ میں چھپے تھے۔ طویل علالت نے مصنف کو اجازت نہ دی کہ وہ اس کے آخری حصے کی طباعت کی نگرانی کر سکتے۔ پیچھے دنوں ان کی وفات ہو گئی۔ چونکہ اب اس کام کی تکمیل کا امکان غیر یقینی ہو گیا ہے لہذا غیر مکمل حصہ جلد اول کے طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔ پوری کتاب میں اردو کے ۶۷۷ شاعروں اور ۲۳ شاعرات کے نام (اور مختصر حالات) اور ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ یہ حصہ جو (مطبوعہ شکل میں) قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں ۲۸۰ شعرا کے حالات ہیں۔“ (۱۱)

اس عبارت کے آخر میں ۱۲- مارچ ۱۸۷۰ء کی تاریخ تحریر ہے۔ مالک رام اپنے مضمون میں یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ یہ تعارف ارمان کے بیٹے بابو راجندر لال متر کا لکھا ہوا ہے۔ اس حصے کی اشاعت کے بعد اس خیال سے بقیہ حصہ نہ چھپ سکے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ ارمان کے بیٹے راجندر لال نے بقیہ قلمی مسودے کو گارسین دتاسی کو پیرس بھیج دیا۔

اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسخہ دلکشا کے دو حصے ہیں۔ دونوں حصے ایک مکمل تذکرے کی صورت میں ۱۸۵۴ء میں اشاعت کے لئے پریس بھیجے گئے۔ لیکن مؤلف کی علالت کے سبب اشاعت التوا میں پڑ گئی۔ صرف ایک حصہ ۱۸۷۰ء میں چھپ سکا۔ باقی حصہ غیر مطبوعہ پڑا رہ گیا اور گارسین دتاسی کو بھیج دیا گیا۔ چنانچہ دونوں حصے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ یورپ میں محفوظ ہیں۔ (۱۲)

جنم جی متر، ارمان کے ”نسخہ دلکشا“ کا اولین سراغ مشہور فرانسیسی مستشرق گارسین دتاسی کی تاریخ ادب ہندوستان کی تیسری جلد مطبوعہ ۱۸۷۰ء میں ملتا ہے۔ دتاسی نے تیسری جلد کے دیباچے میں لکھا ہے:

”بابو جنم جی متر کا نیا تذکرہ جس کا نام نسخہ دلکشا ہے عنقریب شائع ہونے والا تھا لیکن مصنف کے بے وقت انتقال کی وجہ سے اس کی طباعت کا کام روک لیا گیا۔ بابو صاحب مشہور فاضل راجندر لال متر کے والد تھے۔ اس تذکرے میں ہندوستانی شعرا کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ۱۷۷ شاعروں اور ان ۲۳ شاعرات کا حال قلم بند کیا گیا ہے جو ۱۷۷۳ء سے شروع ہو کر ۱۲۶۸ھ تک گزرے ہیں۔ ہر ایک کے کلام کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔“ (۱۳)

گارسین دتاسی کی یہ عبارت نسخہ دلکشا حصہ دوم غیر مطبوعہ کے متعلق ہے۔ مجھے نسخہ اول اور دوم ڈاکٹر وحید قریشی (مرحوم) سے عنایت ہوا تھا۔ نہایت خوش خط تحریر ہے۔ دوسرے حصے کے آخر میں نقل کرنے والے کا نام سید محمد فاضل مشہدی مع تاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۶۸ء درج ہے۔ میری گنتی کے مطابق ۲۰۸ شاعروں اور ۲۳ شاعرات کا ذکر ہے۔ جن میں ایک شاعرہ (بہلی) کا نام نامعلوم ہے۔ مطبوعہ حصے کے متعلق گارسین دتاسی نے تیسری جلد کے ضمیمہ میں لکھا ہے:

”یہ کتاب کلکتے سے ۱۸۷۰ء میں طبع ہوئی اس کتاب میں ۵۸۷ اردو زبان کے لکھنے والوں کے حالات درج ہیں۔ کل صفحات ۲۱۰ ہیں۔ ہر صفحہ ۲۰ سطروں کا ہے۔“ (۱۴)

ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے بھی اپنی کتاب میں کتب خانہ دتاسی کا جائزہ لیتے ہوئے دوسرے حصے کے قلمی مسودے کے بارے میں لکھا ہے:

”نسخہ دلکشا... یہ کتاب بابورا جندر لال متر کے تذکرہ شعرا کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ کلکتے میں ۱۸۷۰ء شائع ہوا ۲۸۰ صفحات ہیں جن میں ہندوستانی مصنفین پر ۵۸ مضامین ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ان شعرا سے متعلق ہے جن کے نام صرف ”ک“ سے شروع ہوتے ہیں بہت ہی خوش خط مخطوطہ ہے۔“ (۱۵)

قاضی عبدالودود صاحب نے ”نسخہ دلکشا“ کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے:

”اس کی پہلی جلد ۱۸۷۰ء میں شائع ہوئی تھی۔ گارساں دتاسی کی غیر فانی کتاب ”تاریخ ادبیات ہندوستانی“ کی دو جلدیں اس سے قبل شائع ہو چکی تھیں اور آخری جلد بھی مطبع کو بھیج دی گئی تھی... بہر حال دتاسی نے اتنا ضرور کیا کہ بطور ضمیمہ ان تمام شعرا کی فہرست جن کا حال اس تذکرے میں ہے داخل کتاب کر دیئے۔ یہ فہرست ص ۳۵۵ سے ص ۶۳۷ تک پہلی ہوئی ہے۔ تاریخ ادبیات ہندوستانی کی آخری جلد شائع ہونے پائی تھی کہ ارمان کا انتقال ہو گیا۔ بابورا جندر لال متر... نے ارمان کی دوسری جلد کا غیر مطبوعہ نسخہ دتاسی کے پاس بھیج دیا جس کا تعارف دتاسی نے اپنی کتاب کے جلد ثالث کے دیباچے میں کیا۔“ (۱۶)

ڈاکٹر افتخار حسین کے بیان کے مطابق:

”تیسری جلد میں پہلے آٹھ صفحے کے پیش لفظ میں دتاسی نے لکھا ہے کہ اس اثناء میں سے ایک نہایت کارآمد تذکرہ موسوم بہ نسخہ ”دلکشا“ کے دوسرے حصے کا مخطوطہ مل گیا۔ جن میں ان شعرا کے حالات جن کے نام ”ک“ اور اس کے بعد کے حروف تہجی سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دتاسی نے ان شعرا اور شاعرات کے ناموں کی فہرست دی ہے جن کا نام تذکرہ نسخہ ”دلکشا“ میں کیا گیا ہے۔“ (۱۷)

دہلی سے نکلنے والے رسالے ”تحریر“ میں مالک صاحب لکھتے ہیں:

”انہوں نے (بابورا جندر لال متر) نے غیر مطبوعہ حصے کا مسودہ دتاسی کے پاس بھیج دیا اور اس زمانے میں دتاسی کی تاریخ ادبیات ہندوی و ہندوستانی (فرانسیسی) زیر طبع تھی۔ اب اس کے لئے یہ نیامواد اپنی کتاب میں ٹھیک مقام پر شامل کرنا دشوار تھا۔ لہذا اس نے اپنی تصنیف کی تیسری جلد کے شروع میں اس کا ذکر کیا کہ کتاب تکمیل کے مراحل میں تھی کہ بابورا جندر لال متر نے میرے پاس نسخہ دلکشا کا دوسرا غیر مطبوعہ حصہ بھیجا پھر اسی جلد کے ضمیمے میں اس نے پہلی جلد کے شعرا کی فہرست بھی دے دی۔“ (۱۸)

درج بالا اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ نسخہ دلکشا کا اولین تعارف گارسین دتاسی نے کیا۔ چونکہ نسخہ دلکشا اسے بہت دیر سے ملا اس لئے وہ اس تعارف کو اپنی کتاب ”تاریخ ادبیات ہندوستانی“ میں مناسب جگہ پر نہ چھاپ سکا لیکن آخری جلد کے دیباچے اور اس کے ضمیمے میں نسخہ دلکشا کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ دونوں حصوں کے متعلق ضروری تفصیلات ضرور شائع کر دیں۔ قدیم اردو تذکروں میں صرف عبدالغفور نساخ نے اتنا سراغ دیا کہ ارمان نے اردو شعرا کا ایک تذکرہ لکھا تھا۔ تذکرے کا نام نہیں بتایا۔ بعد میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور مرحوم اور قاضی عبدالودود صاحب نے گارسین دتاسی کے حوالے سے نسخہ دلکشا کے مختصر تعارف شائع کئے۔ اس کے بعد ہندو ادیب شانتی رجن بھٹا چاریہ نے اپنی تصنیف ”بنگالی ہندوؤں کی اردو خدمات“ میں ارمان اور ان کی تابلیغات پر تھوڑی تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ نگار پاکستان کے شمارہ اکتوبر ۱۹۶۳ء میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ڈاکٹر آغا افتخار حسین کا ایک مضمون نسخہ دلکشا کی فہرست شعرا کے ساتھ شائع کیا ہے۔ (۱۹) اس کے بعد ڈاکٹر آغا افتخار حسین صاحب کے دو مختصر تعارفی نوٹ اور شائع ہوئے۔ (۲۰) ۱۹۶۹ء میں مالک رام کا ایک مضمون نسخہ دلکشا حصہ

دوم یعنی خطی نسخے کے متعلق چھپا جس میں اشعار کو چھوڑ کر شعراء کے نام بھی دے دیے گئے۔ (۲۱) لیکن آج تک کسی بھی محقق نے دونوں حصوں کو سامنے رکھ کر نسخے، دلکشا کے متن و مواد کا نہ تو جائزہ لیا ہے اور نہ ہی اس کی افادیت و اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر آغا افتخار حسین نے بھی رسالہ ”نگار“ میں چھپنے والے مضمون کو دوبارہ اپنی تالیف ”یورپ میں تحقیقی مطالعہ“ میں فہرست کے ساتھ شامل کیا ہے۔ (۲۲)

نسخے، دلکشا دو جلدوں میں ایک ضخیم تذکرہ ہے۔ جو اردو زبان میں ہے۔ اس کا ایک حصہ ۱۸۷۰ء میں کلکتے میں شائع ہوا۔ اس کا ایک نسخہ انڈیا آفس لندن میں اور ایک پنجاب یونیورسٹی لاہور میں موجود ہے۔ ایک ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ میں محفوظ ہے۔ (۲۳)

ذیل میں اس کے دو صفحوں کا دیباچہ جس میں ”حمد“ کے بعد مؤلف نے تذکرے کی افادیت اور تالیف کرنے کے اسباب اور اس کی ترتیب پر روشنی ڈالی ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ ط

حمد بجد اس مالک ذوالجلال خداوند لا بزال کو سزاوار ہے؛ جس نے دریائے سخن کو اپنے ابرکرم سے گوہر معنی عطا فرمایا، اسی کے جوہر فیض سے غواص طبع انسان نے اس بحر بے پایاں سے جواہرات مضامین کنارہ لب تک لا کے مطلب دلی پایا اور طوطی خوش بیان زبان انسان کو وہ گویائی بخشی؛ جس کے روبرو لال مرغان چین ہوئے، فانوس دل عشق منزل کو اپنی شمع ظہور کے ایک ذرہ نور سے ایسا منور کیا کہ چودہ طبق زمین و آسمان کے اُس پر روشن ہوئے۔ بیت

گھس جائے چلتے چلتے قلم سر سے تاپیا تو بھی نہوے شمع حمد خدا ادا
شایقان فن سخن و طالبان مضامین تازہ و کین ناظران غزل و اشعار فرحت انگیز و سامعان رباعیات و مخمسات
لطافت و ظرافت آمیز کی خدمت فیض درجت میں گذارش یہ ہے کہ یہ عاصی پر معاصی اپنے غنچے دل پڑمردہ
کی تروتازگی کی خاطر سیر چمنستان پر بہار دیوان ہائے اردو و فارسی میں کبھی کبھی مصروف رہا کرتا تھا اور جو
ابیات و اشعار دل چسپ پاتا اس کو پارہ کاغذ پر لکھ کر جی بہلاتا، رفتہ رفتہ چند عرصے میں ایک دفتر ہو گیا، مگر
جب کبھی کسی شعر کا مضمون یاد آتا؛ اور دل شوق منزل اسی شعر کی تلاش پر مائل ہوتا؛ تو بسبب عدم ترتیب اشعار
کے جلد دستیاب ہونا مشکل ہوتا، لہذا اس خوشہ چین خرم مضامین کا دل نیاز آئین اس پر متوجہ ہوا؛ کہ یہ اشعار
پر بہار؛ مع نام و تخلص اور مختصر احوال مصنفوں نجستہ آثار کے۔ کہ یہ بھی اعلیٰ مطالب طالبان سخن سے
ہے۔ بترتیب حروف تہجی مرتب کئے جاویں، تاکہ متلاشی جلد او سے پاویں، اور اُن کے مذاق سے لطف
اٹھادیں، اور نام اس بیاض ریشک ریاض کا ”نسخے، دلکشا“ رکھا۔

اگرچہ انسان کی وحشت طبیعت و کدورت مزاج کے علاج کے لئے عقلائے زمان و حکمائے دوران نے نوع
بنوع و طرح بطرح کے قصے کہانی و افسانے بھی لکھے ہیں۔ لیکن جب تک ان کو ابتدا سے تا انتہا نہ پڑھے؛ تب
تک دل مضمل کو تسکین عاجل حاصل نہیں ہوتی، مگر اشعار جس کی ایک بیت کے پڑھنے سے وہ لطف فی الحال
ملتا ہے، اور صاحبان نازک مزاج تفریح طلب کی خاطر غائر میں گراں معلوم نہیں ہوتا، اس قیاس پر امید ہے؛
کہ ناظرین اس مجموعے کے بھی اپنے دل پر ملال کو فرحت فی الحال بخشیں، اور جو خطا پاویں؛ قلم عطا سے
درست فرمادیں۔

یہ تذکرہ دو ترتیب پر مرتب ہوا، ترتیب اول میں ذکر شعرائے ہند کا۔ احوال مختصر کے ساتھ۔ اور تخلص ان

کا۔ بترتیب حروف تہجی۔ رقم کر کے قدرے اُن کے کلام دلپذیر سے مندرج کیا، اور ترتیب دوم میں اشعار عورتوں کے؛ اور وہ ابیات کہ دل چسپ تھیں؛ مگر جن کے مصنفوں کے نام و تخلص معلوم نہ ہوئے، اور ابتدائے عہد سلطان ابو الظفر جلال الدین محمد حضرت شاہ عالم بادشاہ غازی (سنہ ۱۱۷۳ ہجری) سے تا سلطنت حضرت ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ بادشاہ (سنہ ۱۲۶۸ ہجری) کے شعرا کا احوال اکثر درج کیا، اور ان سے متقدمین شاعروں کو کم لکھا ہے، اور احقر نے تیمنا و تبرک کا آغاز اس کتاب کا ساتھ اسم مبارک ایسے دو سلطنت آرا و کشور کشائے دہلی کے کیا؛ جس سے مرتبہ اس بیاض کا دو بالا ہو گیا۔“

(دیباچہ: بُسبُو، دِلکشا، جلد اول، جلد دوم)

درج بالا دیباچہ مکمل نسخہ دلکشا یعنی مطبوعہ وغیر مطبوعہ سے متعلق ہے۔ مکمل نسخے کی ترتیب کی صورت جیسا کہ مؤلف نے دیباچے کے آخر میں ظاہر کی ہے یہ ہے کہ مؤلف نے پہلے حروف تہجی کے لحاظ سے ردیف وار شعرا کے حالات لکھے ہیں اور ان کے بعد ساتھ ہی ان کے کلام کا نمونہ دیا ہے۔ آخر میں شاعرات کے حالات اور ان کے کلام کے نمونے درج ہیں۔ وہ اشعار بھی درج ہیں جن کے مصنفوں کے نام و تخلص معلوم نہ ہو سکے۔ مؤلف نے شعرا کے اشعار کو ترتیب اول اور شاعرات کے اشعار کو ترتیب دوم کا نام دیا ہے۔ شمار کے مطابق ترتیب اول میں مہدی حسین آباد لکھنؤی سے لے کر حکیم یونس تک ۹۱ اشعار اور ترتیب دوم میں ۲۳ شاعرات کے اشعار شامل ہیں۔ شاعرات کے اشعار کے بعد ۱۴ متفرق اشعار اور تین رباعیاں ایسی درج کی گئی ہیں جن کے مصنفین کے نام مؤلف کو معلوم نہ ہو سکے۔ یوں اگر مکمل تذکرے میں شعر و شاعرات ملا کر دیکھا جائے تو وہ آٹھ سو چودہ بنتی ہے۔

نسخہ دلکشا کے حصہ اول میں دیباچے کے بعد جب مؤلف ردیف وار مشاعروں کا ذکر کرتا ہے تو اس سے پہلے درج ذیل عبارت پڑھنے کو ملتی ہے۔ ملاحظہ ہو:

”آغاز کتاب کا ازراہ ادب کے جو ساتھ نام حضرت شاہ عالم بادشاہ غازی اور حضرت صاحبقران جناب ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ بادشاہ غازی تحت نشین دہلی کے ہوا اس کو احقر نے فخر اپنا سمجھ کر ترتیب حروف تہجی کو دخل یہاں نہ دیا اور نام نواب آصف الدولہ بہادر کا بھی بعد ذکر ممدوحین کے ثبت کیا۔“ (۲۳)

اس کے بعد شاہ عالم آفتاب بہادر شاہ ظفر اور آصف الدولہ آصف کے اشعار اور نام ان کے نام کی ردیف میں بھی آئے ہیں لیکن ان کے سامنے یہ وضاحت کر دی گئی ہے:

”آصف تخلص۔ درآغاز کتاب میں بعد ظفر کے لکھا گیا۔ ظفر تخلص۔ یعنی بادشاہ دہلی۔ آغاز کتاب میں مرقوم ہوا۔“ (۲۵)

مذکورہ بالا تفصیلات مکمل نسخے کی ہیں۔ پہلا حصہ کی کیفیت یہ ہے کہ دیباچہ کے ساتھ آباد کے ذکر سے شروع ہو کر کفایت کے اشعار پر ختم ہوتا ہے۔ دونوں کے اشعار بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں:

”آباد..... آ باد تخلص نام مہدی حسین خان خلف حاجی محمد حسین خان باشندے لکھنؤ کے ایک دیوان چھوٹی بحر میں لکھا ہے اور دوسرا خواجہ آتش کے دیوان کے مقابلے میں ان کو تلمذ شیخ ناخ سے ہے۔“ (۲۶)

اشعار بطور نمونہ (آباد):

اڑ گئی زنجیر ٹکڑے پرزے سب غل ہو گیا	تیری طاقت کا بس اے دست جنوں غل ہو گیا
جلوہ گر گلشن میں جب وہ غیرت گل ہو گیا	ہر چراغ گل چمن میں شمع کا گل ہو گیا
لے لیا دست حنائی یار کا جب ہاتھ میں	پنچہ خورشید میرے ہاتھ کا گل ہو گیا

شوق وصل یار نے آ کر اٹھائے پائے صبر
ہاتھ آئے سیکڑوں ہی درہم داغ جگر
دم اُلجھتا ہے میرا گھڑیوں پریشان ہے دماغ
دور میرے دل سے اب کوسوں تحمل ہو گیا
عشق کی سرکار سے جس کو توسل ہو گیا
دل کو اے آباد جب سے عشق کا کل ہو گیا

☆☆☆

ممکن نہیں نشان ملے اس شمع نور کا
خورشید سر اٹھائے بہت ہے غرور کا
جب چاہیں مجھ میں شکل کو آپ آ کے دیکھ لیں
کھا کر گلوری یار جو آباد دے اُگال
ڈھونڈا کریں چراغ لئے سب شعور کا
بند نقاب کھول دوں اک دن حضور کا
حسرت سے آئینہ میں بنا ہوں حضور کا
مرہم بنے وہ زخم دل ناصبور کا

☆☆☆

ہجر میں وصل کو ہم یاد کیا کرتے ہیں
تم ہمیں بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے ہو
کوئی ایسا بھی نہیں مشق جفا میں استاد
انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں فرشتے ہر دم
شاد یوں ہی دل ناشاد کیا کرتے ہیں
ہم تمہیں آٹھ پہر یاد کیا کرتے ہیں
نئی بیداد وہ ایجاد کیا کرتے ہیں
ایسی ہم ہجر میں فریاد کیا کرتے ہیں
آپ جو کچھ مجھے ارشاد کیا کرتے ہیں

☆☆☆

ہمارے زخم بھر لائے گا خط رونے جاناں کا
دہن کا لیں گے بوسہ اب تک آ لینے دو گیسو کو
بنے گا مرہم زنگار سبزہ اس گلستاں کا
اندھیری رات میں توڑیں گے قفل اس گنج پناں کا

☆☆☆

سیلاب اشک سے نہ فقط ہر مکان گرا
بلبل ہوں ایسے گلشن نازک بہار کا
گویا عصائے دستِ دل زار چھٹ گیا
کڑویوں میں غل ہے کہ اب آسماں گرا
موج شمیم گل سے مرا آشیاں گرا
جب کھچ سکی نہ آہ تو میں ناتواں گرا

☆☆☆

جسم ایسا تری فرقت میں ہمارا اُترا
نئی تشبیہ ہے مہتاب کو ہم کہتے ہیں
سر پہ رکھا تو قدم سے وہیں چھلا اُترا
ہے غلاف آپ کے گل تکیہ کا میلا اُترا

☆☆☆

بند بندھوائے ہیں محرم کے کسی نے مجھ سے
کاٹ دی بات وہیں یار سے جب بولا میں
سلسلہ طرفہ ہوا دل کی گرفتاری کا
غیر کا دانت مجھے دانت ہوا آری کا

☆☆☆

دیکھ کر عکس دُرِ دندان کو میں گشتہ ہوا
مچھلیاں بازو کی دیکھیں گے نہانے میں اگر
زہر کیا گھولا ہوا تھا موتیوں کی آب میں
ماہیان بحر بے آتش بھنیں گی آب میں

☆☆☆

روٹھیں اگر منایئے ہاتھوں کو جوڑ کر
اے دل کبھی نہ خاطر دلدار توڑیئے

☆☆☆

عشق سے کوئی زمانے میں نہیں سل بھاری لاکھ من سے نظر آتا ہے مجھے دل بھاری
صاف ہو مجھ سے صنم جلد کہا مان مرا بے سبب بار کدورت سے نہ کر دل بھاری

☆☆☆

تو سن فکر رسا از خود ہمارا تیز ہے وہ نہیں یہ اسپ جس کو حاجت مہمیز ہے
فرد دل کی یار مانگے گا تو دیکھلائیں گے ہم مہر داغ عشق سے طیار دست آویز ہے
کیا ہی کیفیت دکھاتی ہے ہوا برسات کی جوش پر مستی کو لاتی ہے گھٹا برسات کی
”کفایت..... کفایت تخلص۔ نام نواب کفایت اللہ خان مرحوم نواب زادہ رام پور کے اکثر غزلیں ان کی گائی جاتی ہیں:

دیوانہ کیا بزم میں شب آ کے کسی نے
بیہوش کیا چہرے کو دکھلا کے کسی نے“ (۲۷)

غیر مطبوعہ حصہ جس کا نقل شدہ نسخہ مجھے ڈاکٹر وحید قریشی (مرحوم) سے عنایت ہوا تھا۔ کلیم کے اشعار سے شروع ہوتا ہے۔
ردیف وار شعرا کے اشعار یونس تخلص نام مشہور بہ حکیم یونس کے ذکر پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں ترتیب اول کا اختتام ہوتا ہے اور
ترتیب دوم شاعرہ آبادی سے شروع ہو کر نورن کے ذکر پر ختم ہوتی ہے۔ آخر میں ۱۴ متفرق اشعار اور تین رباعیاں درج ہیں۔
ان کے شعرا کے نام نہیں دیئے گئے۔ اس حصے کا پہلا اور آخری شاعر کا اندراج یہاں نقل کیا جاتا ہے:
”کلیم..... محمد حسین پیر حاجی تجلی دھلوی وہ مجلس و رسالہ عروض و قافیہ وغیرہ ہندی کتابیں جن کی تصنیف ہیں۔
دلی میں فوت کی تھی اور وہ دور احمد شاہ کا تھا۔

سو روضہ رضوان کو میں ایک آن میں دیکھا
جب گل کی طرف جھانک گریبان میں دیکھا
ہو چکی حشر گئی دوزخ و جنت کو خلق
رہ گیا میں ترے کوچے میں گرفتار ہنوز
تجھے میں آنکھوں میں کیونکر رکھوں کہ ہے برسات
پھر ایسا گھر کہ یہ خانہ خراب ٹپکے ہے

فرد

اس کی ابرو کی اگر تصویر کھینچا چاہئے
اول اپنے قتل کی شمشیر کھینچا چاہئے
نورن..... نور جہاں میرا سن فرخ آباد کی رہنے والی۔

کب میرے دل سے درد کا آزاد اٹھ گیا
ہاں عیش جس کو کہتے ہیں یکبار اٹھ گیا
مارا تھا تیری زلف نے کل جس کو گلبدن
باغ جہاں سے آج وہ بیمار اٹھ گیا“ (۲۸)

نسخہ دلکشا میں شعرا کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ زیادہ تر ایک دوسطروں میں ہر شاعر کے بارے میں لکھا ہے۔
باوجود اس کے کہ مولف نے اس میں زیادہ تر ۱۷۳۷ھ سے لے کر ۱۲۶۸ھ تک کے شاعروں کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے بہت

سارے مولف کے ہم عصر اور اپنے عہد کے ممتاز ترین شاعر تھے۔ لیکن مولف نے ان کے حالات زندگی کی جانب کوئی توجہ نہیں کی اپنے دور کے مشاہیر مثلاً ذوق، غالب اور مومن کے بارے میں بھی ان کے بیانات ایک دوسطروں کے اور بہت سرسری ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

”ذوق..... ذوق تخلص نام ابراہیم الخاطب بہ خاقانی ہندشا جہان آباد کے استادوں میں سے ہیں اور حضور بادشاہ دہلی کے۔

مومن..... حکیم مومن خان دہلوی نامی استادوں میں تھے۔ فارسی شعر بھی عالی مضمون لکھتے تھے۔

غالب..... نواب اسد اللہ خان بہادر الخاطب بہ مرزا نوشہ دہلوی نواب متہاب جنگ کے عہد میں مرشد آباد اور کلکتے میں آئے تھے۔ فارسی اور ریختہ شعر خوب فرماتے ہیں اور ان کے اشعار اسد تخلص کے ہمراہ بھی لکھے گئے ہیں۔“ (۲۹)

یہی صورتحال پورے تذکرے میں ہے۔ درجنوں شاعر ایسے ہیں جن کا صرف تخلص اور نام اور یا صرف تخلص ملتا ہے۔ مثلاً آفاق، ابر، اکرام، اشفاق، افسانہ، امداد، اُمی، اندوہ، انصاف، ایمان، بگل، بلھار، بیدار، بیمار، بے نوا، پنجھا، تحسین، تہا، جنون، جوہر، چرکین، حاجی، حسینی، خفی، خاشاک، دلبر، ذوقی، راسخ، رسائی، رشید، رضا، رفیق، رنگ، رنگین، رونق، سلیمان، شجاعت، شادماں، شمیم، شوریدہ، شوکت، شیفتہ، صاحب، شہد، صدیق، صفا، صفدری، صفی، ضمیر، طور، عاشق، عاصی، عالی، عالیجان، عشاق، عشقی، نازی، غریب، غواض، فدا، فدوی، فقیہ، قابل، قلق، قیصر، لطف، مکتزین، ماہر، والی، محشر، محقق، مستان، مسیح، نثار، نجف، نگین، نشاط، وحشت، نقی، واحد، والی، ہدم، ہادی اور ان کے علاوہ بھی متعدد شاعر ایسے ہیں جن کے نام سے بھی مولف واقف نہیں ہیں۔ صرف تخلص کے ساتھ ایک آدھ شعر نقل کر دیا گیا ہے۔

ان میں سے بہت سے شاعروں کے نام اور حالات زندگی مولف کو معلوم ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے ذاتی کوشش اور محنت سے حالات تلاش نہیں کئے اور نہ ہی دوسرے شاعروں سے مدد لی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا تذکرہ کا سوانحی حصہ بہت تشنہ رہ گیا۔ پھر بھی اس کا ایک پہلو کچھ کارآمد ہے اور وہ یہ کہ اشعار تو حد درجہ اختصار سے درج کئے لیکن کہیں کہیں ارمان نے اہم واقعات کے سنین کی نشاندہی بھی کر دی مثلاً:

۱۔ ”ظفر۔ بہادر شاہ..... ۱۲۵۳ء سے زینت بخش سلطنت کے ہیں:

۲۔ آصف۔ آصف الدولہ..... بہ ماہ ستمبر ۱۷۹۷ء میں رحلت فرمائی۔

۳۔ اجمل شاہ۔ محمد اجمل..... ۱۱۶۹ھ میں بنارس میں تھے۔

۴۔ سوز۔ سید محمد میر..... ۱۱۹۶ھ میں لکھنؤ میں رہتے تھے۔

۵۔ فدوی۔ مرزا بچھو..... ۱۱۹۲ھ میں پٹنہ میں تھے۔

۶۔ قدرت اللہ قدرت..... ۱۱۹۶ھ میں مرشد آباد میں آ رہے تھے۔

۷۔ مغموم رام جس..... ۱۱۹۹ھ میں بنارس میں تھے۔

۸۔ مجذوب غلام حیدر..... ۱۱۹۶ھ میں لکھنؤ میں رہتے تھے۔

۹۔ فرصت مرزا الف بیگ..... ۱۱۹۶ھ میں..... آباد میں رہتے تھے اور پیشہ سپاہ گری کا کرتے تھے۔

۱۰۔ حسن میر حسن..... ۱۲۰۱ھ میں وفات پائی۔

۱۱۔ آرزو سراج الدین علی خان..... ۱۱۶۹ھ میں وفات پائی۔“ (۳۰)

سُخِے دِلْکُشَا میں متفرق اشعار کے ساتھ ساتھ بعض شعرا کی پوری پوری غزلیں اور کہیں کہیں رباعیاں، مثنوی، شہر آشوب،

واسوخت اور ریختی وغیرہ کے بھی نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں بھی اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ زیادہ تر ایک دو شعر ہی نقل کئے گئے ہیں۔ بہت کم شعر ایسے ہیں جن کے منتخب اشعار کی تعداد دس سے آگے بڑھی ہے۔ چند شعر ایسے ہیں جن کے نمونہ کلام میں پچیس تیس اشعار یا اس سے بھی زائد دیئے گئے ہیں۔ لیکن اشعار کے انتخاب میں جنم جی مترانے خوش ذوقی کا ثبوت دیا ہے۔ عام طور پر اچھے اشعار ہی منتخب کیے ہیں۔ جیسا کہ جنم جی مترانے دیا چے میں بیان کیا ہے۔ ان کو دراصل انتخاب اشعار کا شوق تھا اور وہ اپنے پسند کے اشعار برسوں سے جمع کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے شعر کے مختصر حالات زندگی شامل کر کے اسے تذکرے کی شکل دے دی۔ پھر بھی ان کی یہ کوشش اردو ادب کے شائقین کے لئے بہت مفید رہے گی۔ ذیل میں ہم سُسٹہ دلکشا کے دونوں حصوں میں شامل شعرا کی فہرست الگ الگ صورت میں پیش کر رہے ہیں۔

جن شعرا کا تذکرہ سُسٹہ دلکشا کے پہلے حصہ میں ہے ان کے نام تفصیل کے ساتھ درج کئے جاتے ہیں:

۱۔ آفتاب: شاہ عالم پسر عالم گیر ثانی المختص بہ عالی گوہر۔

۲۔ ظفر: ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ۔

۳۔ آصف: آصف الدولہ آصف جاہ یکم خاں نواب اودھ المعروف بہ مرزا امامی۔

دیگر شعراء کے نام یہ ہیں:

باب الالف: مختص و نام

۴۔ آباد: مہدی حسین خاں لکھنوی	۵۔ آبرو: نجم الدین عالی خاں المعروف بہ شاہ مبارک
۶۔ آتش: خواجہ حیدر علی لکھنوی	۷۔ آثمی: خواجہ برہان الدین دہلوی
۸۔ آدم: جہاں گیر خاں فرخ آبادی	۹۔ آرام: خیر اللہ خاں
۱۰۔ آرزو: سراج الدین علی خاں	۱۱۔ آزاد: محمد فاضل دکنی
۱۲۔ آزاد: میر مظفر علی دہلوی	۱۳۔ آزادہ: آرام
۱۴۔ آشفیتہ: مرزا رضا علی لکھنوی	۱۵۔ آشفیتہ: بھورے خاں جوان
۱۶۔ آشفیتہ: ناظر عبداللہ ساہتی	۱۷۔ آشنا: میر زین العابدین دہلوی
۱۸۔ آشنا: عبدالکریم خاں کلکتوی	۱۹۔ آفاق: میر فرید الدین
۲۰۔ آگاہ: نور خاں	۲۱۔ آگاہ: محمد صلاح دہلوی
۲۲۔ آوارہ: محمد کاظم	۲۳۔ آہ: میر مہدی
۲۴۔ ابر:	۲۵۔ اثر: میر محمد دہلوی
۲۶۔ آثم: محمد علی گورکھپوری	۲۷۔ اجمل: شاہ محمد اکبر آبادی
۲۸۔ احسان: میر شمس الدین	۲۹۔ احسان: حافظ عبدالرحمان خاں
۳۰۔ احسن: مرزا احسن علی لکھنوی	۳۱۔ احسن: احسن اللہ
۳۲۔ احقر: مرزا جواد علی لکھنوی	۳۳۔ احمد: احمد بیگ
۳۴۔ احمد: شیخ احمد دکنی	۳۵۔ احمد: مولوی حکیم احمد حسن مرشد آبادی
۳۶۔ احمدی: شیخ احمد زمانیہ	۳۷۔ اختر: قاضی محمد صادق خاں پگلی
۳۸۔ اختر: میر اکبر علی خاں	۳۹۔ ارمان: جنم جی مترانے کلکتوی مصنف تذکرہ ہڈا
۴۰۔ اسد: میر امامی دہلوی	

- ۴۱۔ اسد: نواب اسد اللہ خاں دہلوی جو مرزا نوشہ وغالب کے نام سے بھی مشہور ہیں۔
- ۴۲۔ اسیر: خلیفہ گلزار علی لکھنوی
- ۴۳۔ اشرف: اشفاق: شہنشاہ ولی اللہ سرہندی
- ۴۴۔ اشرف: اشفاق:
- ۴۵۔ اشرف: محمد اشرف
- ۴۶۔ اشرف: میر اشرف علی کلکتوی
- ۴۷۔ اشفاق:
- ۴۸۔ اصغر: میر اصغر علی شاہ آبادی
- ۴۹۔ اظفر: میر ظہیر الدین دہلوی
- ۵۰۔ اظہر: غلام علی دہلوی
- ۵۱۔ اظہر: غلام محمد الدین
- ۵۲۔ اعظم: محمد اعظم
- ۵۳۔ اعلیٰ علی: میر اعلیٰ علی بیٹے مردلات اللہ خان
- ۵۴۔ افسانہ:
- ۵۵۔ افسوس: میر شیر علی نارٹولی
- ۵۶۔ افسر: غلام علی اشرف
- ۵۷۔ افضل: محمد
- ۵۸۔ افغان: الف خاں
- ۵۹۔ افکار: میر جیون
- ۶۰۔ اکبر: دہلوی المعروف بہ چھو شاہ
- ۶۱۔ اکرام:
- ۶۲۔ اکرام: خواجہ محمد اکرام دہلوی
- ۶۳۔ الم: صاحب میر مرشد آبادی
- ۶۴۔ الہام: فیض بیگ
- ۶۵۔ الہام: شیخ شرف الدین لکھنوی
- ۶۶۔ امانی: میر امانی مرشد آبادی
- ۶۷۔ امی: مولوی دہلوی
- ۶۸۔ امجد: مولوی دہلوی
- ۶۹۔ امی: دہلوی
- ۷۰۔ امید: قزلباش ایرانی
- ۷۱۔ امید: امید علی بگلی
- ۷۲۔ امیر: محمد یار خاں
- ۷۳۔ امین: امین الدین خاں
- ۷۴۔ انتظار: علی تقویٰ خاں مرشد آبادی
- ۷۵۔ انجم: نواب امیر خاں دہلوی
- ۷۶۔ اندوہ: دہلوی
- ۷۷۔ انسان: اسد اللہ خاں دہلوی
- ۷۸۔ انشاء: میر انشاء اللہ خاں مرشد آبادی
- ۷۹۔ انصاف:
- ۸۰۔ انور: شیخ عبداللہ قنوجی
- ۸۱۔ انور: غلام علی کالپی
- ۸۲۔ اوباش: امیر الزمان بجنوری
- ۸۳۔ اولیٰ: میر اولاد علی
- ۸۴۔ اولیا: میر اولیا لکھنوی
- ۸۵۔ ایمان: دکنی
- ۸۶۔ اولیا: میر اولیا لکھنوی
- ۸۷۔ امجد: امداد علی لکھنوی
- ۸۸۔ باقر: باقر علی خاں
- ۸۹۔ برق: میراں شاہ جیو
- ۹۰۔ برق: محمد رضا
- ۹۱۔ بسمل: سید جبار علی چنار گڑھ
- ۹۲۔ برش: گدا علی بیگ فیض آبادی
- ۹۳۔ بسمل: نام نام معلوم
- ۹۴۔ بشیر: بشیر اللہ کانپوری
- ۹۵۔ بشیر: بشیر اللہ کانپوری
- ۹۶۔ بکھاری: بکھاری لال دہلوی
- ۹۷۔ بکھاری: بکھاری لال دہلوی
- ۹۸۔ بقاء: بقاء اللہ خاں اکبر آبادی
- ۹۹۔ بہادر: مرزا معز الدین
- ۱۰۰۔ بلھار:

- ۱۰۲- بہادر: مرزا جواں بخت
 ۱۰۴- بیان: خواجہ احسان اللہ خاں اکبر آبادی
 ۱۰۶- بیباک: میاں بشیر احمد رام پوری
 ۱۰۸- بیتاب: شاہ محمد علیم الہ آبادی
 ۱۱۰- بیجان: عزیز خان افغانی
 ۱۱۲- تیخو: نرائن داس
 ۱۱۴- بیدار:
 ۱۱۶- بیرنگ: دلاور خاں دہلوی
 ۱۱۸- بیکل: سید عبدالوہاب دولت آبادی
 ۱۲۰- بیمار: دہلوی

باب لاپے:

- ۱۲۲- پاک باز: میر صلاح الدین
 ۱۲۴- پروانہ: پروان علی شاہ مراد آبادی
 ۱۲۶- پریشان: واحد علی اثا وہ
 ۱۲۸- پیام: شرف الدین علی خاں دہلوی

باب الاتے:

- ۱۲۹- تاپاں: عبدالرحمن دہلوی
 ۱۳۱- تبسم:
 ۱۳۳- تجلی: میاں حاجی
 ۱۳۵- ترقی:
 ۱۳۷- تسکین: میر حسین دہلوی
 ۱۳۹- تسلیم: شیخ مہدی بخش پٹنہ
 ۱۴۱- تصور: احسان علی
 ۱۴۳- تمکین: صلاح الدین دہلوی
 ۱۴۵- تنہا: محمد عیسیٰ دہلوی

باب الثاء:

- ۱۴۷- ثابت: اصالت خاں پٹنہ
 ۱۴۹- ثاقب، شہاب الدین

باب الحمیم:

- ۱۵۱- جان: میر یار علی لکھنوی
 ۱۵۳- جرأت: بیکہ امان قلندر بخش لکھنوی
 ۱۵۵- جعفر: میر جعفر علی دہلوی
 ۱۰۳- بہار: منشی نیک چند دہلوی
 ۱۰۵- بیباک: میر نجف علی کوٹل
 ۱۰۷- بیتاب: محمد اسماعیل دہلوی
 ۱۰۹- بیتاب: سنتو کھرائے
 ۱۱۱- بیجان: الہی بخش دانا پوری
 ۱۱۳- بیدار: میر محمد علی عرف میر محمدی
 ۱۱۵- بیدل: مرزا عبدالقادر
 ۱۱۷- بیقید: سید فضائل علی خاں ٹھٹھ
 ۱۱۹- بیمار: شیخ الہی بخش رام پوری
 ۱۲۱- مینوا: نسام پٹنہ
 ۱۲۳- پروانہ: راجا جسونت سنگھ عرف کاکاجی
 ۱۲۵- پریشان: نیاز علی لکھنوی
 ۱۲۷- پٹھچھا: دہلوی
 ۱۳۰- تانا: ابوالحسن شاہ بادشاہ دکن
 ۱۳۲- تجرد: میر عبداللہ دکنی
 ۱۳۴- تحسین:
 ۱۳۶- تسکین: میر سعادت علی
 ۱۳۸- تسلی: لالہ یکارام
 ۱۴۰- تصور: سید حسین خاں
 ۱۴۲- تصویر: سید محمد تقی
 ۱۴۴- تمنا: خواجہ محمد علی
 ۱۴۶- تنہا:
 ۱۴۸- ثابت: مرزا معز الدین خاندان شاہی دہلی
 ۱۵۰- ثنا: میر شمس الدین پٹنہ
 ۱۵۲- جان: عالم خاں
 ۱۵۴- جرأت: میر شیر علی دہلوی
 ۱۵۶- جگن: میاں دہلوی

- ۱۵۷- جنگون: میاں جنگون
۱۵۹- جنون: شیخ غلام علی مرتضیٰ سہسرای
۱۶۱- جودت: ہروی رام مرشد آبادی
۱۶۳- جوشش: محمد عابد پٹنہ
۱۶۵- جوہر:
۱۶۷- چرکین: لکھنوی
- باب الحما:**
- ۱۶۸- حاتم: ظہور الدین دہلوی معروف بہ حاتم
۱۷۰- حاجی:
۱۷۲- حافظ: ضامن شاہ رام پوری
۱۷۴- حامد: میر حامد لکھنوی
۱۷۶- حبیب: حبیب مولا حیدر آباد دکن
۱۷۸- حزین: محمد علی
۱۸۰- حزین: میر محمد باقی
۱۸۲- حسرت: میر محمد حیات قلی خاں
۱۸۳- حسن: میر غلام حسن دہلوی خلف میر غلام حسین ضاحک
۱۸۴- حسن: میر محمد حسن دہلوی
۱۸۶- حسن: حکیم مولوی احمد حسن کلکتوی
۱۸۸- حشمت: محتشم علی خاں دہلوی
۱۹۰- حضور: شیخ غلام بیگی پٹنہ
۱۹۲- حقیقت: میر شاہ حسین بریلوی
۱۹۴- حیدر: غلام حیدر
۱۹۶- حیدری: میر حیدر بخش دہلوی
۱۹۸- حیدری: شیخ غلام دہلوی
۲۰۰- حیرت: میر مراد علی مراد آبادی
۲۰۲- حیف: موتی لال لکھنوی
- باب الاثنی:**
- ۲۰۳- خادم: خادم حسین خاں پٹنہ
۲۰۵- خاشاک:
۲۰۷- خاں: عبداللہ خاں دانا پوری
۲۰۹- خسرو: ابوالحسن
۲۱۱- خالق: میر احسن ابن میر حسن
۱۵۸- جنون: خواجہ میر درد کے دوست
۱۶۰- جوان: مرزا کاظم علی دہلوی
۱۶۲- جوش: رحیم اللہ دہلوی
۱۶۴- جولان: بہادر علی شاہ دہلوی
۱۶۶- جہان دار: جہاں دار شاہ پسر عالمگیر ثانی
۱۶۹- حاتم: محمد دہلوی
۱۷۱- حاصل: محمد واصل کانپوری
۱۷۳- حافظ: گمندی لال منگھیری
۱۷۵- حبیب: حبیب اللہ، ڈاکٹر
۱۷۷- حجام: عنایت اللہ دہلوی
۱۷۹- حزین: ابوالخیر دہلوی
۱۸۱- حسرت: مرزا جعفر علی لکھنوی
۱۸۵- حسن: خواجہ حسن بریلوی
۱۸۷- حسینی:
۱۸۹- حشمت: محمد علی دہلوی
۱۹۱- حضور: لالہ بال مکند دہلوی
۱۹۳- حکیم: محمد پناخان
۱۹۵- حیدر: میر حیدر شاہ دکنی
۱۹۷- حیدری: میر حیدر بخش
۱۹۹- حیران: میر حیدر علی
۲۰۱- حیف: میر چراغ علی
۲۰۴- خادم: خادم علی شاہ کلکتوی
۲۰۶- خاکسار: محمد یار المعروف بہ شاہ خاکسار دہلوی
۲۰۸- خدمت: فرحت علی لکھنوی
۲۱۰- خفی: کانپوری
۲۱۲- خلیق: میر مختس برادر خرد میر احسن اور خلف میر حسن

- ۲۱۳- خلیق: مرزا ظہور علی مرشد آبادی
 ۲۱۵- خلیل: دوست علی لکھنوی
 ۲۱۷- خورشید: خوشوقت علی لکھنوی
 ۲۱۹- خیال: غلام حسین
- باب الادال:**
- ۲۲۰- دارا: اسم شہزادہ دہلوی
 ۲۲۲- دانا: فضل علی
 ۲۲۴- دایم: دایم علی کلکتوی
 ۲۲۶- درد: خواجہ میر درد دہلوی
 ۲۲۸- دردمند: محمد عقبہ دکنی
 ۲۳۰- دل: فتح محمد
 ۲۳۲- دلسوز: خیراتی خاں
 ۲۳۴- دیوانہ: سرب سنگھ لکھنوی
- باب الذال:**
- ۲۳۵- ذاکر: حسین دوست مراد آبادی
 ۲۳۷- ذرہ: جین داس
 ۲۳۹- ذکا: خوب چند
 ۲۴۱- ذوق: ابراہیم دہلوی المخاطب بہ خاقانی ہند
- باب الراء:**
- ۲۴۳- راجا: راجا راج کرشن بہادر کلکتوی
 ۲۴۵- راج: راج
 ۲۴۷- رافت: شاہ رؤف احمد
 ۲۴۹- رخشاں: محمد چاند
 ۲۵۱- رسائی: رسائی
 ۲۵۳- رستم: رستم علی انبالوی
 ۲۵۵- رشک: میر علی اوسط لکھنوی
 ۲۵۷- رضا: محمد رضا
 ۲۵۹- رضا: رضا
 ۲۶۱- رفاقت: مرزا مکھن
 ۲۶۳- رفعت: شیخ محمد رفیع پٹنہ
 ۲۶۵- رفیق: پٹنہ عظیم آبادوالے
 ۲۶۷- رقت: مولوی حبیب النبی رام پوری
- ۲۱۴- خلیق: میر احسان
 ۲۱۶- خواجہ: خواجہ نجف علی ہنگلی
 ۲۱۸- خورشید: مرزا حسن علی مرشد آبادی
- ۲۲۱- داغ: میر مہدی
 ۲۲۳- داؤد: مرزا داؤد
 ۲۲۵- درخشاں: منگلو بیگ فیض آبادی
 ۲۲۷- درد: میر کرم اللہ خاں
 ۲۲۹- دل: محمد عابد عظیم آبادی
 ۲۳۱- دلبر: دلبر
 ۲۳۳- دوست: غلام محمد مرشد آبادی
- ۲۳۶- ذاکر: مولوی ذاکر علی بناری
 ۲۳۸- ذکا: بنشی اتواری لال
 ۲۴۰- ذکی: نواب بہادر حلف مرزا حیدر صاحب
 ۲۴۲- ذہن: میر محمد مستعد
- ۲۴۴- راسخ: طالب حسین
 ۲۴۶- راغب: محمد جعفر خاں پٹنہ
 ۲۴۸- راقم: برندا بن
 ۲۵۰- رخصت: میر قدرت اللہ لکھنوی
 ۲۵۲- رستم: رستم علی خاں بناری
 ۲۵۴- رسوا: آفتاب رائے
 ۲۵۶- رشید: بلکھنوی
 ۲۵۸- رضا: رضا علی
 ۲۶۰- رضی: سید علی رضی خاں
 ۲۶۲- رفعت: شاہ رؤف احمد
 ۲۶۴- رقت: مولوی غلام جیلانی رام پوری
 ۲۶۶- رقت: مرزا قاسم علی دہلوی
 ۲۶۸- رمز: مرزا محمد سلطان شہزادہ دہلی

- ۲۶۹۔ رند: رائے کھیم نرائن دہلوی
 ۲۷۱۔ رند: شاہ ہمزہ علی دہلوی
 ۲۷۳۔ رنگین: دہلوی کشمیری
 ۲۷۵۔ رنگین: سعادت یار خاں تورانی
 ۲۷۷۔ روح الامین: روح الامین دہلوی
 ۲۷۹۔ رویت: مولوی حبیب احمد بھوپالی
- باب الازمے:**
 ۲۸۱۔ زار: میر جیون کشمیری
 ۲۸۳۔ زار: میر مظہر علی
 ۲۸۵۔ زماں: سید محمد زمان امر وہوی
- باب السین:**
 ۲۸۶۔ ساقی: میر حسن علی
 ۲۸۸۔ ساکلی: مرزا محمد یار بیگ
 ۲۹۰۔ سبقت: مرزا مغل دہلوی
 ۲۹۲۔ سجاد: میر
 ۲۹۴۔ سراج: میر سراج الدین دکنی
 ۲۹۶۔ سرشار: ملول چند
 ۲۹۸۔ سرور: حمایت اللہ خاں
 ۳۰۰۔ سعادت: میر سعادت علی امر وہوی
 ۳۰۲۔ سکندر: شاگرد میاں ناجی کے
 ۳۰۴۔ سلطان:
 ۳۰۶۔ سلیم: میر محمد سلیم پٹنہ
 ۳۰۸۔ سلیمان:
 ۳۱۰۔ سودا: مرزا رفیع سودا لکھنوی ابن مرزا محمد شفیع
 ۳۱۱۔ سوز: سید محمد میر لکھنوی
 ۳۱۳۔ سوزان: مولوی غلام مرتضیٰ رام پوری
 ۳۱۵۔ سید: میر یادگار علی باراپورہ
- باب العین:**
 ۳۱۷۔ شاد: لالہ یار بیگ
 ۳۱۹۔ شاداب: لالہ خوش وقت رائے چاند پوری
 ۳۲۰۔ شادمان:
 ۳۲۲۔ شاعلی: شاعلی، شاگرد لعل
- ۲۷۰۔ رند: نواب مہربان خان لکھنوی
 ۲۷۲۔ رنگ:
 ۲۷۴۔ رنگین: مرزا امان بیگ
 ۲۷۶۔ رواں: سید جعفر علی لکھنوی
 ۲۷۸۔ رونق: سیٹھ باپو جی بہمنی
 ۲۸۰۔ رہائی: شیخ عبداللہ رنگون
- ۲۸۲۔ زار: مغل بیگ
 ۲۸۴۔ زکی: جعفر علی خاں
- ۲۸۷۔ ساماں: میر ناصر
 ۲۸۹۔ سایہ: سلیم دہلوی
 ۲۹۱۔ سپاہی: میر امام بخش
 ۲۹۳۔ سخن: محمد حسین خاں
 ۲۹۵۔ سرسبز: مرزا زین العابدین خاں
 ۲۹۷۔ سرور: میر محمد خاں
 ۲۹۹۔ سرور: مرزا رجب علی بیگ
 ۳۰۱۔ سعدی: سعادت اللہ دکنی
 ۳۰۳۔ سلام: نجم الدین علی خاں
 ۳۰۵۔ سلطان: طالب علی خاں عرف خواجہ سلطان
 ۳۰۷۔ سلیمان: مرزا محمد لکھنوی
 ۳۰۹۔ سمجھو:
- ۳۱۲۔ سوزان: مرزا احمد علی خاں
 ۳۱۴۔ سید: امام الدین دہلوی
 ۳۱۶۔ سید: سید رسول رام پوری
- ۳۱۸۔ شاد: محمد ایاز خاں رام پوری
 ۳۲۱۔ شاعر: میر کلو
 ۳۲۳۔ شانی: امین الدین پٹنہ

- ۳۲۴ - شاکر: محمد شاکر
 ۳۲۶ - شاہی: شاہ قلی خاں حیدر آباد دکن
 ۳۲۸ - شایق: میاں پیر محمد
 ۳۳۰ - شجاعت:
 ۳۳۲ - شرف: میر محمدی
 ۳۳۴ - شفا: حکیم یار علی
 ۳۳۶ - شکوہ: محمد رضا
 ۳۳۸ - شگفتہ: مرزا سیف الدین علی
 ۳۴۰ - شور: اسلوب بیگ
 ۳۴۲ - شوریدہ:
 ۳۴۴ - شوق: مولوی قدرت اللہ رامپوری
 ۳۴۶ - شوکت: بنارس
 ۳۴۸ - شہرت: افتخار الدین علی خاں
 ۳۵۰ - شہرت: منشی غلام علی کلکتوی
 ۳۵۲ - شہید: میر مرزا کے وقت کے
 ۳۵۴ - شہیدی: منشی کرامت علی
 ۳۵۶ - شیدا: مولوی امانت اللہ کلکتوی
 ۳۵۸ - شیفتہ:
باب الصاد:
 ۳۶۰ - صابر: صابر شاہ دہلوی
 ۳۶۲ - صاحب:
 ۳۶۴ - صادق: میر صادق علی دہلوی
 ۳۶۶ - صادق: میر جعفر خاں دہلوی
 ۳۶۸ - صالح: نالچ، مصنف مہر و ماہ
 ۳۷۰ - صبا: صبا شاہ شکار پوری
 ۳۷۲ - صبا: مرزا راجہ شنکر ناتھ
 ۳۷۴ - صبر: لالہ اجودھیا پر شاہ کلکتوی
 ۳۷۶ - صحبت:
 ۳۷۸ - صفا:
 ۳۸۰ - صفدر: صفدر علی سوئی پتی
 ۳۸۲ - صفدری: حیدر آباد دکن
 ۳۸۴ - صنعت: مغل خاں
 ۳۲۵ - شاہ: میر شاہ علی خاں دہلوی
 ۳۲۷ - شایق: منشی محمد بخش پٹنہ
 ۳۲۹ - شایق: خواجہ حیدر جان جہانگیر نگر
 ۳۳۱ - شرر: مرزا ابراہیم بیگ
 ۳۳۳ - شریر: احمد جان دہلوی
 ۳۳۵ - شفیع: میر محمد شفیع لکھنوی
 ۳۳۷ - شکیبا: شیخ غلام حسین
 ۳۳۹ - شمیم: لکھنوی
 ۳۴۱ - شورش: میر غلام حسین
 ۳۴۳ - شوق: حسن علی
 ۳۴۵ - شوکت: مرزا تصدق علی
 ۳۴۷ - شہامت: شہامت خاں
 ۳۴۹ - شہرت: مولوی سعید النبی
 ۳۵۱ - شہرت: مرزا محمد علی دہلوی
 ۳۵۳ - شہید: مولوی غلام حسین غازی پوری
 ۳۵۵ - شیدا: میر فتح علی شمس آبادی
 ۳۵۷ - شیفتہ: نواب مصطفیٰ خاں دہلوی
 ۳۵۹ - شیفتہ: حافظ عبد الصمد
 ۳۶۱ - صاحب: نواب ظفر یاب خاں
 ۳۶۳ - صاحب قران: امام علی لکھنوی
 ۳۶۵ - صادق: مرزا صادق بیگ رام پوری
 ۳۶۷ - صادق: صادق علی خاں پٹنہ
 ۳۶۹ - صالح: نظام الدین احمد بلگرامی
 ۳۷۱ - صبا: لالہ کاجی مل
 ۳۷۳ - صبا: منوال کاہتھ
 ۳۷۵ - صبر: میر محمد علی فیض آبادی
 ۳۷۷ - صدق:
 ۳۷۹ - صفت: مغل جان لکھنوی
 ۳۸۱ - صفدری: میر صادق علی
 ۳۸۳ - صمصام: نواب امیر الامرا صمصام الدولہ محمد آثم
 ۳۸۵ - صنعت: کریم الدین مراد آبادی

۳۸۶ - صفی: المعروف بہ شعلہ

باب الضاد:

- ۳۸۷ - ضاحک: میر غلام حسین دہلوی
 ۳۸۹ - ضمیر: سید ہدایت علی خاں دہلوی
 ۳۹۱ - ضمیر: شیخ مداری اکبر آبادی
 ۳۹۳ - ضیا: مرزا ضیا بخت
 ۳۹۵ - ضیا: وارث علی ڈھا کا
 ۳۸۸ - ضبط: میر حسین شاہ
 ۳۹۰ - ضمیر:
 ۳۹۲ - ضیا: ضیا الدین دہلوی
 ۳۹۴ - ضیا: ضیا الدین
 ۳۹۶ - ضیغم: اکرام احمد رام پوری

باب الطاء:

- ۳۹۷ - طالب: امام الدین لکھنوی
 ۳۹۹ - طالب: حافظ شہرتی رام پوری
 ۴۰۱ - طالع: بخش الدین لکھنوی
 ۴۰۳ - طیش: محمد اسماعیل کلکتوی
 ۴۰۵ - طرز: گردھاری لال امر وہوی
 ۴۰۷ - طفل: مرزا عبدالمقتدر بہادر
 ۳۹۸ - طالب: طالب حسین خاں
 ۴۰۰ - طالب: میر طالب
 ۴۰۲ - طائر: شیخ مکھوا اکبر آبادی
 ۴۰۴ - طرب: چھنولال لکھنوی۔ نو مسلم
 ۴۰۶ - طرہ: طرہ یار خاں بنارس
 ۴۰۸ - طور: لکھنوی

باب الظاء:

- ۴۰۹ - ظاہر: خواجہ محمد جان دہلوی
 ۴۱۱ - ظفر: میر ظفر خاں
 ۴۱۳ - ظہور: ظہور اللہ بیگ تورانی
 ۴۱۰ - ظاہر: میر محمد اکبر آبادی
 ۴۱۲ - ظہور: لالہ شوکت گھ دہلوی

باب العین:

- ۴۱۴ - عاجز: عارف الدین خاں اکبر آبادی
 ۴۱۶ - عاجز: زور آور سنگھ
 ۴۱۸ - عارف: نواب زین العابدین خاں بہادر دہلوی
 ۴۱۹ - عارف: میر عارف علی مراد آبادی
 ۴۲۱ - عاشق: میر بیگی۔ عاشق علی خاں
 ۴۲۳ - عاشق: بخش عجائب رائے
 ۴۲۵ - عاشق: پنڈت بخش بھولا ناتھ
 ۴۲۷ - عاشق: مہدی علی خاں
 ۴۲۹ - عاشق: مولوی جلال الدین
 ۴۳۱ - عاصمی: نور محمد برہان پوری
 ۴۳۳ - عاصی: رام پوری
 ۴۳۵ - عالم: کلکتوی
 ۴۳۷ - عالی جاہ: پسر نواب نظام الملک بہادر
 ۴۱۵ - عاجز: الف خاں
 ۴۱۷ - عارف: محمد عارف کشمیری
 ۴۲۰ - عاشق: میر برہان الدین
 ۴۲۲ - عاشق: علی اعظم خاں
 ۴۲۴ - عاشق:
 ۴۲۶ - عاشق: رام سنگھ کھتری
 ۴۲۸ - عاشق: شیخ نبی بخش اکبر آبادی
 ۴۳۰ - عاشقی: آغا حسین قلی خاں پٹنہ
 ۴۳۲ - عاصی: بخش امداد حسین
 ۴۳۴ - عاقل: عاقل شاہ دہلوی
 ۴۳۶ - عالی: از خانوادہ تیموری
 ۴۳۸ - عید:

- ۴۳۹ - عمید: عبداللہ دکنی
 ۴۴۱ - عبری: اسحاق صاحب کلکتوی
 ۴۴۳ - عرفان: میرعباس لکھنوی
 ۴۴۵ - عزیز: شاہ عزیز اللہ
 ۴۴۷ - عزیز: مہاراجا ستکوناتھ
 ۴۴۹ - عزت: سید عبدالوالی سورتی
 ۴۵۱ - عشاق:
 ۴۵۳ - عشق: رکن الدین شاہ گھسیٹا پٹنہ
 ۴۵۵ - عشق: شیخ غلام محی الدین میرٹھی
 ۴۵۷ - عطش: احمد بخش ڈھا کا۔ جہانگیر آباد
 ۴۵۹ - عظیم: مرزا عظیم بیگ
 ۴۶۱ - علی: مرزا علی قلی
 ۴۶۳ - علی: علی حیدر
 ۴۶۵ - عمدہ: بیتا رام کشمیری
 ۴۶۷ - عنایت: عنایت علی خاں
 ۴۶۹ - عیاش: میر یعقوب لکھنوی
 ۴۷۱ - عیاض: محمد امین، مصنف 'نجات نامہ'
 ۴۷۳ - عیسیٰ: طالب علی لکھنوی
 ۴۷۵ - عیش: خدا بخش

باب الغین:

- ۴۷۷ - غازی: دکنی
 ۴۷۹ - غافل: بختاور سنگھ مراد آبادی
 ۴۸۱ - غالب: مکرم الدولہ بہادر بیگ خاں
 ۴۸۳ - غالب: غالب علی خاں
 ۴۸۵ - غربت: شیخ ناصر الدین احمد کشمیری
 ۴۸۷ - غربت: مراد آبادی
 ۴۸۹ - غریب: میر محمد تقی دہلوی
 ۴۹۱ - غفلت: غفلت آخندزادہ رام پوری
 ۴۹۳ - غلامی: شاہ غلام محمد دہلوی
 ۴۹۵ - غمگین: میر سید علی
 ۴۹۷ - غواص: دکنی
- ۴۷۸ - غافل: رائے سنگھ
 ۴۸۰ - غالب: نواب اسد اللہ خاں بہادر
 ۴۸۲ - غالب: نواب مرزا امان علی خاں پٹنہ
 ۴۸۴ - غالب: طالب جنگ دہلوی
 ۴۸۶ - غربت: حکیم غلام نبی رام پوری
 ۴۸۸ - غریب: محمد زمان
 ۴۹۰ - غضنفر: غضنفر علی خاں لکھنوی
 ۴۹۲ - غلام: راجا گوپال ناتھ
 ۴۹۴ - غم: میر محمد اسماعیل مرشد آبادی
 ۴۹۶ - غمی: شیخ عبدالغنی سہارن پوری
 ۴۹۸ - غیرت: شاگرد جرات

باب الالف:

- ۴۹۹- فارغ: لالہ مکند سنگھ دہلوی
- ۵۰۱- فارغ: فارغ شاہ بریلوی
- ۵۰۳- فدا: سید امام الدین دہلوی
- ۵۰۵- فدا:
- ۵۰۷- فدا: میر عبدالصمد دہلوی
- ۵۰۹- فدا: عاقبت محمود خاں
- ۵۱۱- فدوی: عظیم الدین سوداگر
- ۵۱۳- فدوی: محمد محسن لاہوری، بیٹے میر غلام مصطفیٰ لاہوری
- ۵۱۴- فدوی: مرزا بچھو دہلوی
- ۵۱۶- فدوی: فضل علی
- ۵۱۸- فراغ: محمد فراغ دہلوی
- ۵۲۰- فراق: میاں ثار اللہ
- ۵۲۲- فرحت: شیخ فرحت اللہ ماوراء النہر
- ۵۲۴- فرخ: کرامت اللہ خاں لکھنوی
- ۵۲۶- فرخ: فخر بخش
- ۵۲۸- فرصت: مرزا الف بیگ الہ آبادی
- ۵۳۰- فروغ: میر علی اکبر
- ۵۳۲- فریاد: لالہ صاحب رام لکھنوی
- ۵۳۴- فضل: فضل مولا خاں لکھنوی
- ۵۳۶- فضلی: فضل الدین خاں دکنی
- ۵۳۸- گلن: اشرف علی خاں
- ۵۴۰- فقیر: میر شمس الدین دہلوی
- ۵۴۲- فقیہ:
- ۵۴۴- فگار: مرزا قطب علی بیگ دہلوی
- ۵۴۶- فہیم:
- ۵۴۸- فیض: پنڈت کرپاکشن
- باب القاف:
- ۵۵۰- قابل: مرزا علی بخت خانوادہ تیموری
- ۵۵۲- قادر: مولوی عبدالقادر رام پوری
- ۵۵۴- قاسم: دکنی
- ۵۵۶- قاسم: حکیم قدرت اللہ خاں دہلوی
- ۵۵۸- قاسم: میر قاسم علی بریلوی
- ۵۰۰- فارغ: میر احمد خاں مہین پوری
- ۵۰۲- فخر: میر فخر الدین لکھنوی
- ۵۰۴- فدا: مرزا فدا حسین
- ۵۰۶- فدا: سید محمد علی بریلوی
- ۵۰۸- فدا: کچھی رام دہلوی
- ۵۱۰- فدا: مرزا عظیم بیگ
- ۵۱۲- فدوی: پٹنہ، عظیم آباد
- ۵۱۵- فدوی: مکند لاہوری
- ۵۱۷- فراسو: کپتان اکڈن صاحب
- ۵۱۹- فراق: مرتضیٰ علی خاں دہلوی
- ۵۲۱- فراقی: پریم کشور
- ۵۲۳- فرحت: امیر علی دہلوی
- ۵۲۵- فرخ: میر فرخ اثاوہ
- ۵۲۷- فرد: وحید الدین کان پوری
- ۵۲۹- فرقی، پٹنہ
- ۵۳۱- فرہاد: میرا بر علی فیض آبادی
- ۵۳۳- فصیح: مرزا جعفر علی لکھنوی
- ۵۳۵- فضل: شاہ فضل علی
- ۵۳۷- گلن: میر شمس الدین دہلوی
- ۵۳۹- گلن: ظریف خاں رام پوری
- ۵۴۱- فقیر: میر فقیر اللہ
- ۵۴۳- فگار: میر حسین
- ۵۴۵- فنا: شیخ باقر کابلی
- ۵۴۷- فیض: علی بخش
- ۵۴۹- فیض: میر فیض علی دہلوی
- ۵۵۱- قادر: سید خلیل دکنی۔ دکن
- ۵۵۳- قادر: مرزا قادر بیگ کلکتوی
- ۵۵۵- قاسم: الملقب بہ ابوالقاسم خاں کلکتوی
- ۵۵۷- قاسم: سید قاسم علی خاں لکھنوی
- ۵۵۹- قاصر: مرزا باہر علی بیگ دہلوی

- ۵۶۰۔ قابل: کان پوری
 ۵۶۲۔ قاتل: مرزا محمد حسن دہلوی
 ۵۶۳۔ قاتل: مرزا محمد حسن دہلوی
 ۵۶۶۔ قدرت: قدرت اللہ دہلوی
 ۵۶۸۔ قربان: میر جیون فیض آبادی
 ۵۷۰۔ قربان: میر قربان علی پٹنہ
 ۵۷۲۔ قرار: میر حسین علی دہلوی
 ۵۷۴۔ قسمت: شمس الدولہ
 ۵۷۶۔ قلق: کالپی کے باشندے
 ۵۷۸۔ قمر:
 ۵۸۰۔ قمر: میرزا قمر
 ۵۸۲۔ قیس: مرزا محمد علی بیگ عرف مدار بیگ

باب الکاف:

- ۵۸۳۔ کافر: علی نقی دہلوی
 ۵۸۶۔ کامل: مرزا کامل بیگ
 ۵۸۸۔ کاہش: مولوی اولاد علی
 ۵۹۰۔ کبیر: حکیم کبیر
 ۵۹۲۔ کرم: شیخ غلام ضامن
 ۵۹۴۔ کشن: بابو کشن چند گھوس
 ۵۸۵۔ کاکل: شاہ دہلوی
 ۵۸۷۔ کامل: پنڈت ٹھا کرداس کشمیری
 ۵۸۹۔ کاہش: سید ہدایت علی
 ۵۹۱۔ کرم: کرم خان
 ۵۹۳۔ کریم: کریم اللہ خان
 ۵۹۵۔ کفایت: نواب کفایت اللہ خان مرحوم

نسخہ دلکش حصہ دوم میں شامل شعرا کی فہرست درج ذیل ہے

مختص و نام

- ۱۔ کلیم: محمد حسین پدرا حاجی تسلی دہلوی
 ۲۔ کمال: شاہ کمال الدین حسین
 ۳۔ کمترین: کمترین شاہ
 ۴۔ کمترین: نامعلوم
 ۵۔ کنور: راجہ اپورب کشن بہادر
 ۶۔ کھانسی: میر کھانسی
 ۷۔ گرم: مرزا حیدری بیٹا نیاز علی بیگ
 ۸۔ گریاں: میر علی امجد دہلوی بیٹا میر علی اکبر
 ۹۔ گلش: مرزا گلش عظیم آبادی
 ۱۰۔ گمان: نظر علی خان دہلوی
 ۱۱۔ گوہری:
 ۱۲۔ گویا: فقیر محمد خان بہادر
 ۱۳۔ گویا: ولایت علی شاگرد میاں جرأت
 ۱۴۔ لالہ:
 ۱۵۔ لائق: میر لائق علی
 ۱۶۔ لسان: کلیم اللہ
 ۱۷۔ لطف: مرزا علی شاگرد مرزا

- ۱۸۔ لطفی: دہلوی
۲۰۔ لقا:
میم کے باب میں:
- ۲۱۔ ماہ: برادر مہر اور شاگرد آتش کے
۲۳۔ ماہر: غلام نبی
۲۵۔ مایل: میر ہدایت علی عظیم آبادی
۲۷۔ مایل: مرزا قادر بیگ بریلوی
۲۹۔ مجذوب: مرزا غلام حیدر دہلوی
۳۱۔ مجروح: بنشی کشن چند
۳۳۔ مجنوں: شاہ مجنوں
۳۵۔ مجیب: غلام حیدر شاگرد آتش
۳۷۔ محبت: محبت خان بریلوی خلف حافظ رحمت خان شاگرد مرزا جعفر علی
۳۸۔ محبت: مرزا حسین علی دہلوی
۴۰۔ محبوب: میر قریب دہلوی
۴۲۔ محزون: مولوی سید محمد حسین
۴۴۔ محزون: مولوی ظہور انبی رام پوری
۴۶۔ محسن:
۴۸۔ محشر: لکھنوی
۵۰۔ محکم:
۵۲۔ محنت: مرزا حسین علی بیگ دہلوی شاگرد جرأت
۵۳۔ محنت: منور علی لکھنوی
۵۵۔ مخلص: رائے انند رام
۵۷۔ مخلص: بدیع الزماں خاں
۵۹۔ مدہوش: میر نبی جان شاگرد میر سوز
۶۰۔ مرزا: نواب محمد حسن خاں معروف بہ نواب مرزا، دہلوی
۶۱۔ مرزا: مرزا علی ضیا دہلوی
۶۳۔ مروت: قاسم علی لکھنوی
۶۵۔ منزل: شاہ منزل
۶۷۔ مست: شاگرد میرامانی
۶۹۔ مست: اشرف علی سلہٹی
۷۱۔ مسکین: لالہ بخت سنگھ عظیم آبادی
۷۳۔ مستان: شاگرد میاں ضیغم
- ۱۹۔ لطیف: میرٹھس الدین باشندے سورٹ کے
۲۲۔ ماہر: میاں فخر الدین خلف اشرف علی خان
۲۴۔ مایل: میاں محمدی شاہ جہان آبادی
۲۶۔ مایل، مرزا محمد یار بیگ شاگرد جرأت
۲۸۔ مجبور: میاں حق رسا
۳۰۔ مجرم:
۳۲۔ مجنوں: محمد حسین اثاوی
۳۴۔ مجنوں: حمایت علی دہلوی
۳۶۔ محبت: شیخ ولی اللہ شاہ جہانی آبادی
۳۹۔ محبت: شیخ ولی اللہ دہلوی، شاگرد مرزا رفیع سودا
۴۱۔ محترم: خواجہ محمد محرم خان مرشد آبادی
۴۳۔ محزون: عالم شاہ
۴۵۔ محسن: محمد حسن اکبر آبادی
۴۷۔ محشر: بدراوی
۴۹۔ محقق: دکھنی
۵۱۔ (اس کے بعد دو صفحے خالی ہیں)
- ۵۴۔ نحوی: میر باسط علی اللہ آبادی
۵۶۔ مخلص: مخلص علی خان مرشد آبادی
۵۸۔ مدعا: میر عوض علی دہلوی
۶۲۔ مروت: بصیر علی
۶۴۔ مرہون: مرزا علی رضا
۶۶۔ مسافر:
۶۸۔ مست: بنشی عالم علی خان کانپوری
۷۰۔ مسکین: مولوی مسکین خیر آبادی
۷۲۔ مسلم: میر فرزند علی
۷۴۔ مستمند: دہلوی شاگرد فقیر صاحب

- ۷۵۔ مسرت: شیخ رحمت علی بناری شاگرد ذاکر
۷۶۔ مسرور: مرزا حبیب علی بیگ شاگرد نواز شمس
۷۸۔ مسطور:
۷۹۔ مسیح:
۸۱۔ مشتاق: میر حسن فیض آبادی
۸۲۔ مشتاق: عبداللہ خان خلف ابوالحسن نبیرہ یوسف اللہ خان
۸۳۔ مشتاق: محمد قلی خان بیٹا ہاشم قلی خان عظیم آبادی
۸۴۔ مشفق: راجہ جادب کشن بہادر
۸۵۔ مصحفی: غلام ہمارانی مصنف تذکرہ مصحفی
۸۶۔ مصدر: میر ماشاء اللہ پدیر میر انشاء اللہ خان ۸۷۔ مُصیب: شاہ غلام قطب الدین الہ آبادی
۸۸۔ مضطر: لالہ کنور سین شاگرد مصحفی
۸۹۔ مضطرب: مولوی خلیل، نظیر احمد کے بیٹے (رام پوری)
۹۰۔ مضطرب: لالہ درگا پرشاہ خلف بھوانی پرشاہ
۹۱۔ مضمون: میاں شرف الدین
۹۳۔ مطلب:
۹۲۔ مضمون: سید امام الدین خان
۹۴۔ مظہر: حبیب اللہ عرف مرزا جان جاناں
۹۵۔ معروف: الہی بخش خلف عارف جان
۹۶۔ معین: شیخ معین الدین
۹۷۔ مغموم: رام جس لکھنوی
۹۸۔ مفتون: مرزا ابراہیم بیگ اصفہانی شاگرد مصحفی
۹۹۔ مفتون: کاظم علی الہ آبادی
۱۰۰۔ مقتول: مرزا ابراہیم بیگ
۱۰۱۔ مقصود: سقا
۱۰۲۔ ملنگ: ملنگ شاہ
۱۰۳۔ ممتاز: حافظ فضل علی شاگرد مرزا محمد رفیع سودا
۱۰۴۔ ممتاز: مرزا قاسم علی، مرزا کاظم علی جوان کے بڑے بیٹے
۱۰۵۔ ممنون: میر نظام الدین
۱۰۶۔ منت: میر قمر الدین سوئی پتی
۱۰۷۔ منتظر: میاں نورالاسلام، شاگرد مصحفی
۱۰۸۔ منتظر: خواجہ بخش الہ آبادی
۱۰۹۔ منشی: غلام احمد شاگرد مرزا جان جاناں
۱۱۰۔ منشی: مول چند شاہ جہان آبادی
۱۱۱۔ منشی: میر محمد حسین
۱۱۲۔ منعم: برادر محمد قائم
۱۱۳۔ منور: منور خان رام پوری
۱۱۴۔ منیر: میر امیر جان عظیم آبادی
۱۱۵۔ منیر: وجیہ الدین
۱۱۶۔ موزوں: نواب خواجہ جم قلی خان
۱۱۷۔ موزوں: مہاراجہ رام نرائن عظیم آبادی
۱۱۸۔ موزوں: مہاراجہ رام نرائن عظیم آبادی
۱۱۹۔ مولائی:
۱۲۰۔ مؤمن: حکیم محمد مؤمن خان دہلوی
۱۲۱۔ مہترم:
۱۲۲۔ مہجور: مولوی عبدالغفور کلکتوی
۱۲۳۔ مہندی: سید محمد مہدی علی خاں مرشد آبادی
۱۲۴۔ مہندی: سید محمد مہدی علی خاں مرشد آبادی
۱۲۵۔ مہر: حاتم علی شاگرد آتش
۱۲۶۔ مہر: عبداللہ خان لکھنوی
۱۲۷۔ مہربان:
۱۲۸۔ مہلت: مرزا علی شاگرد جرأت
۱۲۹۔ میر: میر محمد تقی اکبر آبادی
۱۳۰۔ میر: محمد میر

۱۳۱۔ میزبان: محمد میزبان عرف سید نواز علی دکنی

نون کے باب میں:

- ۱۳۲۔ ناجی: محمد شا کر شا جہان آبادی
- ۱۳۳۔ نادر: لالہ گنگا سنگ شاگرد میر حسن
- ۱۳۶۔ ناصر: ناصر علی عظیم آبادی
- ۱۳۸۔ نالان: میر احمد علی دہلوی شاگرد سودا
- ۱۴۰۔ نبی: میر غلام نبی بلگرامی
- ۱۴۲۔ نثار: سدا سکھ دہلوی
- ۱۴۴۔ نجات: شیخ حسن رضا دہلوی
- ۱۴۶۔ ندیم: مرزا علی قلی شا جہان آبادی
- ۱۴۸۔ نزہت: رفیع الدرجات رام پوری
- ۱۵۰۔ نسیم: اصغر علی خاں شا جہانی
- ۱۵۲۔ نصیر: خواجہ محمد نصیر الدین
- ۱۵۴۔ نظام: نواب عماد الملک
- ۱۵۶۔ نقی:
- ۱۵۸۔ نکلیں:
- ۱۶۰۔ نواب: نواب ظہور اللہ خان
- ۱۶۲۔ نور:
- ۱۶۴۔ نیاز: عبدالرسول جہانگیر نگری
- ۱۶۵۔ نیاز: مولوی نیاز احمد بریلوی
- ۱۶۷۔ واحد: واحد علی
- ۱۶۸۔ وارث: محمد وارث الہ آبادی
- ۱۷۰۔ والا: مظہر علی خاں عرف مرزا لطف علی خاں
- ۱۷۱۔ والہ: مبارک علی
- ۱۷۳۔ وحید: نواب وزیر علی خاں وزیر آصف الدولہ بہادر
- ۱۷۴۔ وزیر: خواجہ وزیر لکھنوی شاگرد ناسخ
- ۱۷۶۔ وصل: مرزا اسحاق شاگرد میاں ملول
- ۱۷۸۔ ولایت: ولایت اللہ خاں دہلوی
- ۱۸۰۔ ولی: محمد ولی دکنی
- ۱۸۱۔ وہم: میر محمد علی، وزیر آصف الدولہ بہادر
- ۱۸۲۔ ہاتف: مرزا محمد ہاتف شا جہان آبادی
- ۱۸۳۔ ہادی: میر محمد جواد سندھلوی
- ۱۳۳۔ نادر: دہلوی
- ۱۳۵۔ ناسخ: شیخ امام بخش لکھنوی، دوست میر حیدر علی آتش
- ۱۳۷۔ نالان: محمد عسکر علی خاں
- ۱۳۹۔ نالان: میر وارث علی شاگرد فغاں
- ۱۴۱۔ نثار: میر عبدالرسول اکبر آبادی
- ۱۴۳۔ نثار: محمد امان شاگرد حاتم
- ۱۴۵۔ نجف:
- ۱۴۷۔ نزار: خواجہ محمد اکرم
- ۱۴۹۔ نسیم: دیا شنکر مصنف مثنوی گلزار نسیم شاگرد آتش
- ۱۵۱۔ نشاط: السیر سنگھ
- ۱۵۳۔ نصیر: میر ناصر علی لکھنوی
- ۱۵۵۔ نعیم: نعیم اللہ خاں دہلوی
- ۱۵۷۔ نگہت: میاں نیاز علی بیگ دہلوی
- ۱۵۹۔ نواب: شیخ ظہور
- ۱۶۱۔ نواب: نصیر اللہ خاں
- ۱۶۳۔ نور: مولوی عبداللہ پانی پتی
- ۱۶۵۔ نیاز: مولوی نیاز احمد بریلوی
- ۱۷۲۔ واحد:
- ۱۷۹۔ واقف: شاہ واقف دہلوی
- ۱۷۲۔ والی: منشی محمد والی
- ۱۷۵۔ وصل: مولوی محمد مظہر کلکتوی
- ۱۷۷۔ وفا: لالہ نول رائے
- ۱۷۹۔ ولی: مرزا محمد ولی عرف آگاہ شاہ، دہلوی
- ۱۸۱۔ وہم: میر محمد علی، وزیر آصف الدولہ بہادر
- ۱۸۳۔ ہاشمی: میر ہاشمی لکھنوی شاگرد مرزا رفیع
- ۱۸۵۔ ہادی: دہلوی

- ۱۸۶- ہدایت: ہدایت اللہ خان شاگرد و مرید میر درد
 ۱۸۷- ہدایت: ہدایت علی
 ۱۸۸- بلال: مرزا محمد بیٹا مرزا حاجی صاحب
 ۱۸۹- ہمد: نواب عبداللہ خان رامپوری
 ۱۹۰- ہمد: بیٹا میر محمد حیات حسرت
 ۱۹۱- ہوش: شاگرد میر سوز
 ۱۹۲- ہوش: مرزا نقی خاں
 ۱۹۳- ہویدا: میر محمد اعظم دہلوی
 یا کے باب میں:
 ۱۹۵- یار: میر احمد دہلوی شاگرد میر تقی
 ۱۹۷- یکتا:
 ۱۹۹- یکرو: عبدالوہاب شاگرد آبرو
 ۲۰۱- یقین: انعام اللہ خاں
 ۲۰۳- خسرو: ابوالحسن خسرو دہلوی
 ۱۸۸- بلال: مرزا محمد بیٹا مرزا حاجی صاحب
 ۱۹۰- ہمد: بیٹا میر محمد حیات حسرت
 ۱۹۲- ہوش: مرزا نقی خاں
 ۱۹۳- مہدیگا: میر بیگا
 ۱۹۶- یاس: حسن علی خان لکھنوی شاگرد مرزا جعفر علی حسرت
 ۱۹۸- یکرنک: مصطفیٰ قلی خاں دہلوی
 ۲۰۰- یکرو: میاں یکرو
 ۲۰۲- یونس: حکیم یونس
 ۱۹۵- یار: میر احمد دہلوی شاگرد میر تقی
 ۱۹۷- یکتا:
 ۱۹۹- یکرو: عبدالوہاب شاگرد آبرو
 ۲۰۱- یقین: انعام اللہ خاں
 ۲۰۳- خسرو: ابوالحسن خسرو دہلوی

نسخہ دلکش حصہ دوم میں شاعرات کی فہرست

- ۱- آبادی:
 ۲- آفتاب: آفتاب بیگم لکھنوی
 ۳- اچیل بیگم
 ۴- الفت: پانی پتی
 ۵- بیگم: تارا بیگم
 ۶- جان:
 ۷- جانی: بیگم جان بیٹی نواب قمر الدین خاں
 ۸- جینا بیگم: بیٹی مرزا ابراہیم بہادر
 ۹- حجاب: نبی جان ہاپڑی
 ۱۰- حور: بی بی حور لکھنوی، طاقتدار
 ۱۱- دلیر: چھوٹی بیگم
 ۱۲- دلہن بیگم: بیٹی نواب انتظام الدولہ بہادر اور زوجہ نواب آصف الدولہ بہادر
 ۱۳- زینت: بی بی زینت شاگرد ابراہیم ذوق
 ۱۴- شرم: چھوٹے صاحب، طاقتدار
 ۱۵- شیریں: شیریں لکھنوی
 ۱۶- صاحب: طاقتدار شاہجہان آبادی، شاگرد مومن خاں
 ۱۷- قمر: اللہ آبادی
 ۱۸- گنا بیگم: بیٹی علی قلی خاں شش انگشتی اور زوجہ نواب عماد الملک غازی الدین خاں بہادر شاگرد منت کی
 ۱۹- ماہ: روشنی جان لکھنوی
 ۲۰- موتی: موتی شاہجہان آبادی، طاقتدار
 ۲۱- مہتاب: مہتاب بانس بریلی
 ۲۲- نزاکت: بی بی محمود دہلوی
 ۲۳- نورن: نور جہاں میرا سن فرخ آباد

حوالہ جات/حواشی

- ۱- نساخ مولوی عبدالغفور بخش شعرا لکھنؤ: مطبع منشی نول کشور، ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۲ء، (سطر ۱۷-۱۸)، ص: ۲۱
 ۲- سری رام لالہ، نجانہ جاوید، کراچی: انجمن ترقی اردو، ۱۹۰۸ء، ص: ۲۸۲

- ۳- وفاراشدی، بنگال میں اردو، دہلی: اردو پبلسٹنگ ہاؤس، سن، ص: ۲۴۵
- ۴- ایضاً، ص: ۲۴۰-۲۳۹
- ۵- ارمان، جنم جی مترا، سنہ، دلکشا، حصہ اول (قلمی نسخہ) مملوکہ ڈاکٹر وحید قریشی (مرحوم)، ص: ۱۵۳
- ۶- ایضاً، ص: ۲۳
- ۷- شائق رنجن بھٹا چاریہ، ”بنگالی ہندوؤں کی اُردو خدمات“، کلکتہ: ہندوستانی آرٹ پریس، ۱۹۶۳ء، ص: ۱۶۸-۱۷۶
- ۸- شائق رنجن بھٹا چاریہ، ڈاکٹر، بنگال میں اُردو مخطوطات، ۱۸۰۰ء تا ۱۹۸۰ء، لاہور: مغربی پاکستان اُردو اکیڈمی، ۱۹۹۵ء، ص: ۳۸-۳۹
- ۹- شائق رنجن بھٹا چاریہ، بنگال میں اردو زبان و ادب (چند تحقیقی مضامین)، مقالہ: (انیسویں صدی میں شائع شدہ مجموعہ ہائے کلام) لکھنؤ: نصرت پبلشرز، ۱۹۷۶ء، ص: ۱۷۵-۱۷۴
- ۱۰- ارمان، جنم جی مترا، سنہ، دلکشا، (حصہ اول)، قلمی نسخہ، مملوکہ ڈاکٹر وحید قریشی (مرحوم)، ص: دینا چہ
- ۱۱- رسالہ ”تحریر“، شمارہ ۱۰، جلد ۳، دہلی: اکتوبر، دسمبر ۱۹۶۹ء، ص: ۱۷۸
- ۱۲- آغا افتخار حسین (مرتبہ)، مخطوطات پیرس، کراچی: ترقی اردو بورڈ، سن، ص: ۲۹
- ۱۳- بحوالہ ”بنگالی ہندوؤں کی اُردو خدمات“، کلکتہ: ہندوستانی آرٹ پریس، ۱۹۶۳ء، ص: ۱۷۱
- ۱۴- رسالہ ”نگار“، پاکستان، کراچی، اکتوبر ۱۹۶۴ء، ص: ۲۰
- ۱۵- زور، محی الدین قادری، ڈاکٹر، گارساں دتاسی اور اس کے ہم عصر بہی خواہان اردو، صدر آ بادکن: سب رس کتاب گھر، ۱۹۴۱ء، ص: ۴۵-۴۴
- ۱۶- ”نسخہ دلکشا اور دتاسی“، مطبوعہ جدید اردو ۱۹۴۱ء بحوالہ ”بنگال میں اردو“ از وفاراشدی، مطبوعہ دہلی: اردو پبلسٹنگ ہاؤس، سن، ص: ۲۴۵
- ۱۷- افتخار حسین، ڈاکٹر، ”یورپ میں اردو“، لاہور، مرکزی اردو بورڈ، اپریل ۱۹۶۸ء، ص: ۱۱۳
- ۱۸- رسالہ ”تحریر“، شمارہ ۱۰، جلد ۳، دہلی: اکتوبر-دسمبر ۱۹۶۹ء، ص: ۱۷۹
- ۱۹- رسالہ ”نگار“، پاکستان، اکتوبر ۱۹۶۴ء، ص: ۲۶-۲۰
- ۲۰- آغا افتخار حسین، مخطوطات پیرس، کراچی: ترقی اردو بورڈ، سن، ص: ۲۹
- ۲۱- رسالہ ”تحریر“، دہلی: اکتوبر-دسمبر ۱۹۶۹ء، ص: ۱۷۷
- ۲۲- آغا افتخار حسین، ”یورپ میں تحقیقی مطالعہ“، لاہور: مجلس ترقی ادب، نومبر ۱۹۶۷ء، ص: ۱۲۸-۸۷
- ۲۳- ذاتی انٹرویو: ڈاکٹر وحید قریشی (مرحوم)، بتاریخ ۲ ستمبر ۲۰۰۹ء
- ۲۴- ارمان، جنم جی مترا، سنہ، دلکشا، حصہ اول، (قلمی نسخہ نقل شدہ) مملوکہ ڈاکٹر وحید قریشی (مرحوم)، ص: ۱
- ۲۵- ایضاً، (حصہ اول)، ص: ۱۶، ۱۶۰
- ۲۶- ایضاً، ص: ۷
- ۲۷- ایضاً، ص: ۲۰۲
- ۲۸- ایضاً، (حصہ دوم)، ص: ۱۰۳
- ۲۹- ایضاً (حصہ اول)، ص: ۵۷، ۱۰۴، ۱۰۳
- ۳۰- ایضاً، ۲، ۱۹، ۱۴، ۱۳۰، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۹۳، (حصہ دوم) ص: ۱۸، ۴۶

اُردو اصول تحقیق کی روایت: کتب اور جائزے

The eighteenth century can rightly be proud of having a beginning of research in Urdu language and literature. But the mid-20th century the researchers and the linguists profoundly heeded on devising certain principles on research and research methodology. So far hundreds of articles and books have been brought about in this regard. The books on research methodology have known to be more instrumental and valuable than the articles. The present research article circumscribes a thorough, comprehensive but concise perusal of the same books. The article aims at offering a brief introduction of almost all the available books written on research and research methodology in Urdu language. The analysis covers the books from the beginning to 2006.

اُردو اصول تحقیق کی روایت کا باقاعدہ آغاز مضامین سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حافظ محمود شیرانی کے ایک مضمون ”شہادت کلام“ کو اس روایت کا نقطہ آغاز تسلیم کیا جاسکتا ہے، جس کی اشاعت اپریل ۱۹۲۲ء میں ہوئی۔^(۱) حافظ محمود شیرانی کا یہ مضمون دراصل اُن کے ایک طویل مقالے ”یوسف وزینٹائے فردوسی“ کا ذیلی حصہ ہے۔ یہ تحریر مختصر ہے لیکن اس میں پہلی مرتبہ تحقیق کے اصولوں سے بحث ملتی ہے۔ محض ڈیڑھ صفحے پر مشتمل یہ نگارش تحقیق میں داخلی شہادت کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ ادیب کی انفرادیت پر بھی زور دیتا ہے۔

حافظ محمود شیرانی کی اس مختصر تحریر کے ساتھ اگرچہ اُردو اصول تحقیق کی ہلکی سی داغ نیل پڑ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ اوپر تین دہائیوں تک ہمیں اس سلسلے میں کوئی اور تحریر دستیاب نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ ہندوستان میں آزادی کی تحریکوں اور اس دوران ہندوستان بھر میں برپا رہنے والے انتشار کو قرار دیا جاسکتا ہے جو آزادی ملک کے بعد جاکے ختم ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد جب حالات سازگار ہوئے اور جامعات کے اندر اعلیٰ تعلیم کو فروغ ملنے لگا تو اُردو تحقیق کی اس اہم ضرورت کو بھی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا۔ چنانچہ تحقیق اور اصول تحقیق کے حوالے سے مضامین کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جو ابھی تک جاری ہے۔ تاہم اُردو فن تحقیق میں صحیح معنوں میں اعلیٰ روایات اُس وقت قائم ہوئیں جب اس سلسلے میں باقاعدہ کتابوں کا آغاز ہوا۔ زیر نظر مقالے میں انہی کتب کا ایک اجمالی، لیکن ارتقائی جائزہ پیش کرنا مقصود ہے، جس میں ادبی اصول تحقیق سے متعلق کتب، جائزوں اور دیگر اجتماعی نوعیت کی کوششوں کو اہمیت دی گئی ہے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اُردو اصول تحقیق کی روایت کا باقاعدہ آغاز مضامین سے ہوتا ہے۔ مضامین کے ابتدائی نمونوں کے بعد اُردو فن تحقیق کا پہلا سنگ میل اس وقت قائم ہوتا ہے جب ۱۹۶۶ء میں انجمن اساتذہ اُردو جامعات ہند کے زیر اہتمام دہلی میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس اُردو کے تعلیمی مسائل سے متعلق تھی، لیکن اس کے تیسرے اجلاس میں اُردو تحقیق کے مسائل کو بھی اہمیت دی گئی۔ چنانچہ ہندوستان بھر کے نامی گرامی علمائے تحقیق نے اُردو تحقیق کے مسائل پر آٹھ مقالات پیش کر کے اس روایت کو پہلی مرتبہ استحکام بخشا۔ یہ مضامین، جو اس سلسلے کی پہلی اجتماعی کوشش کہے جاسکتے ہیں، بعد میں ”مقالات

انجمن اساتذہ اُردو جامعات ہند کے نام سے شائع ہوئے۔
 دہلی کانفرنس کے یہ مقالات زیادہ تحقیق کے مسائل سے متعلق تھے، لیکن اس زمانے میں ایک اور اجتماعی کوشش ایسی
 ہے جس میں تحقیق کے مسائل کی بجائے تحقیق کے اصولوں کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہ رسالہ آج کل کا ”اُردو تحقیق نمبر“ تھا، جو
 دہلی سے اگست ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا۔ اس تحقیق نمبر میں شامل بیشتر مضامین ایسے ہیں جو تحقیقی اصولوں، تدوین متن، تحقیق کے
 معیار، تحقیق کی رفتار اور اسی نوعیت کے بعض دیگر نکات کو موضوع بناتے ہیں۔ ان مضامین سے پہلی مرتبہ تحقیق کے مسائل کے
 ساتھ اصول یا فن تحقیق کی اہمیت اجاگر ہوئی۔

دہلی کانفرنس کا دائرہ نسبتاً محدود تھا۔ اُردو تحقیق نمبر کی اشاعت نے وسیع پیمانے پر محققین کی توجہ اصول تحقیق کی جانب
 مبذول کرائی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نہ صرف مضامین کی اشاعت کا سلسلہ زور پکڑتا ہے، بلکہ باقاعدہ تصانیف کی
 اشاعت بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت تھوڑے عرصے میں کافی تعداد میں کتب دستیاب ہو جاتی ہیں۔

اُردو اصول تحقیق کے ابتدائی دور میں تحقیق کے مسائل اور تدوین متن بنیادی موضوعات نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر
 تدوین متن اور اس کے مسائل نے اس دور کے محققین کو زیادہ متاثر رکھا۔ چنانچہ اُردو فن تحقیق کی پہلی باقاعدہ کتاب بھی
 تدوین متن اور اس کے مسائل سے ہی متعلق ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم کی کتاب ”متنی تنقید“ کو نہ صرف یہ انفرادیت حاصل ہے کہ یہ
 تدوین متن کے مسائل اور تمام اہم اصول پہلی بار پیش کرتی ہے، بلکہ یہ اُردو فن تحقیق کی روایت میں پہلی باقاعدہ تصنیف بھی
 قرار پاتی ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں جتنا سرمایہ موجود تھا، وہ مختلف اہل قلم کے مضامین کی صورت میں ہے۔ ”متنی تنقید“
 ۱۹۶۷ء میں شائع ہوئی، تاہم اس کا نیا ایڈیشن خاصے تراجم و اضافوں کے ساتھ حال ہی (۲۰۰۶ء) میں بھی شائع ہوا ہے۔ زیر
 بحث کتاب میں متنی تنقید کا مقصد یوں بیان ہوا ہے:

”متنی تنقید کا اصل مقصد حتی الامکان متن کو اصل روپ میں دوبارہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس روپ سے مراد وہ

روپ ہے جو متن کا مصنف اپنی تحریر کو دینا چاہتا تھا۔“ (۲)

اصول تحقیق کی روایت میں ”متنی تنقید“ کے بعد اگلے ہی سال ڈاکٹر عبدالرزاق قریشی کی کتاب ”مبادیات تحقیق“ شائع
 ہوئی۔ یہ کتاب اس روایت میں اس حوالے سے انفرادیت کی حامل ہے کہ یہ براہ راست سندھی مقالہ نگاری سے بحث کرتی
 ہے۔ اس کتاب میں ایک باب تدوین متن سے متعلق بھی موجود ہے۔ یہ کتاب مختصر ہے جس میں تحقیق کے تمام اصول سمیٹنا
 اگرچہ ممکن نہیں تھا، لیکن مضامین سے قطع نظر کتابی صورت میں یہ اس وقت تک کی پہلی کوشش ہے جو عام تحقیقی اصولوں سے بحث
 کرتی ہے۔

”رہبر تحقیق“ اصول تحقیق کے سلسلے کی اگلی کتاب ہے، جس کی اشاعت ۱۹۷۶ء میں ہوئی۔ یہ کتاب مقالات کا مجموعہ
 ہے اور متنوع تحقیقی مسائل اور اصولوں سے متعلق مضامین اور بعض اقتباسات پر مشتمل ہے۔ یہ اس وقت تک شائع ہونے
 والے مضامین و مقالات کی روشنی میں مرتبہ ایک بہترین اور متوازن انتخاب ہے۔

اس عرصے تک اُردو اصول تحقیق کی روایت میں چونکہ جامعات کے اندر تحقیق کی اعلیٰ روایات قائم ہو گئی تھیں، لہذا
 یونیورسٹی تحقیقات پر مشتمل جائزوں پر بھی توجہ کی جانے لگی۔ یہ جائزے مضامین کی صورت میں بھی مرتب ہونے لگے، لیکن سید
 فرحت حسین کی مرتبہ مختصر کتاب ”ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اُردو تحقیق“ اس سلسلے کی پہلی کتابی کوشش ہے۔ یہ کتاب
 ہندوستان کی مختلف جامعات میں اس زمانے تک ہونے والی سندھی تحقیق کی فہرست مہیا کرتی ہے۔ واضح رہے کہ اس کتاب کی
 اشاعت بھی ۱۹۷۶ء میں ہی ہوئی۔

”متنی تنقید“ کی بنیاد پر تدوین متن سے متعلق ایک اور کتاب ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی ”اصول تحقیق و ترتیب متن“ ۱۹۷۷ء

میں شائع ہوئی، جس سے گویا اس موضوع کی تکمیل ہوئی۔ (۳) یہ کتاب دراصل مضامین کا مجموعہ ہے جو ڈاکٹر تنویر علوی نے اس موضوع سے دلچسپی لیتے ہوئے وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ کتابی صورت میں ڈھل کر ان مضامین کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔

۱۹۷۸ء میں اصول تحقیق کے حوالے سے دو کتابیں شائع ہوئیں۔ مولانا کلب عابد کی کتاب ”عماد التحقیق“ اس سال شائع ہونے والی ایسی کتاب ہے جو خالص سندی تحقیق مقالے کو موضوع بناتی ہے۔ اس کتاب کی بنیاد دراصل عربی کتاب پر رکھی گئی ہے۔ نیز یہ اسلامی نقطہ نظر سے تالیف کی گئی ہے۔ دوسری کتاب سید محمد ہاشم کی مرتبہ ”تحقیق و تدوین“ ہے جو مقالات کا مجموعہ ہے اور تحقیق کے عام اصولوں کو بہ نسبت تدوین متن کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ یہ دونوں کتابیں ادبی محقق کو بہت کچھ سمجھا سکتی ہیں۔ اس سال شائع ہونے والی پہلی کتاب ”عماد التحقیق“ میں لفظ تحقیق کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”تحقیق عربی لفظ ہے۔ یہ باب تفعیل سے مصدر ہے۔ اس کے اصلی حروف ح ق ق ہیں۔ اس کا مطلب

ہے، حق کو ثابت کرنا، حق کی طرف پھیرنا۔ تقریباً انہی معنوں میں انگریزی لفظ Research بھی استعمال

ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں، Careful investigation، پوری ہوشیاری سے کھوج اور تلاش۔ لفظ

کے معنوں ہی سے ظاہر ہے کہ تحقیق دریسرچ کے لیے دو باتیں ضروری ہیں:

۱۔ کوئی حق اور واقعہ ہو جس تک پہنچنا مقصود ہو۔

۲۔ کچھ پردے اور اشتباہات ہوں جن کو دور کرنا ہو، تا کہ حقیقت نمایاں ہو سکے۔“ (۴)

اُردو اصول تحقیق کی اس روایت کو مستحکم کرنے والی اگلی کتاب رشید حسن خان کی ”ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ“ ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے اور ۱۹۷۸ء میں شائع ہوئی۔ قاضی عبدالودود کے نام معنون اس کتاب کے پہلے حصے میں تحقیق کے نظری مباحث، جبکہ دوسرے حصے میں عملی تحقیق کے چار مطالعے پیش کیے گئے ہیں۔ اصول تحقیق کی روایت میں یہ کتاب ایک اہم اضافہ ہے۔

۱۲۹ اور ۳۰ نومبر ۱۹۸۰ء کو حافظ محمود شیرانی کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی صد سالہ تقریبات کے سلسلے میں بہار اُردو اکیڈمی اور ادارہ تحقیقات اُردو کے زیر اہتمام ایک مشترکہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ بعد میں اس سیمینار میں پڑھے گئے مقالات ”حافظ محمود شیرانی، سیمینار کے مقالات“ کے عنوان سے شائع کیے گئے۔ یہ کتاب ۱۹۸۲ء میں اُردو فن تحقیق کی روایت کا حصہ بنی، جو اصول تحقیق کے حوالے سے اہمیت رکھتی ہے۔

اسی سال خدابخش اور نیشنل لائبریری، پٹنہ نے بھی ”تدوین متن کے مسائل“ کے حوالے سے چند مقالات شائع کیے۔ یہ مقالات بھی ایک سیمینار میں پڑھے گئے تھے جو دسمبر ۱۹۸۱ء میں اسی موضوع پر منعقد کیا گیا تھا۔ تدوین متن ہی سے متعلق ”فن خطاطی و مخطوطہ شناسی“ اس سال شائع ہونے والی تیسری کتاب ہے جو دو طویل مقالات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب اپنی افادیت اور بہترین اُسلوب کے باعث محققین کے ساتھ ساتھ عام قاری کے لیے بھی دلچسپی کا سامان رکھتی ہے۔

”ادبی اور لسانی تحقیق، اصول اور طریق کار“ ۱۹۸۴ء میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر گیان چند کے مطابق یہ کتاب ۱۹۸۵ء میں شائع ہوئی۔ (۵) ڈاکٹر عبدالستار دلوی کی مرتبہ یہ کتاب ۷ مقالات پر مشتمل ہے، اور اس وقت تک شائع ہونے والے مضامین سے انتخاب کی گئی ہے۔ کتاب کے آغاز میں شامل مرتبہ کا ایک طویل مقالہ بذات خود ایک چھوٹی سی تصنیف کا درجہ رکھتی ہے۔ تدوین متن سے متعلق تین مسلسل کتابوں کے عام تحقیقی اصولوں کو بیان کرنے والی یہ اس دور کی اہم کتاب ہے۔

”تحقیق کے طریقہ کار“ ڈاکٹر ش. اختر کی کتاب ہے، جو اسی زمانے میں منظر عام پر آئی۔ اس کتاب پر سنہ تصنیف درج نہیں۔ ڈاکٹر گیان چند نے قیاس کیا ہے کہ یہ ۸۶-۱۹۸۹ء میں شائع ہوئی ہوگی۔ (۶) یہ کتاب، جو انگریزی کتابوں کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، بڑی حد تک سائنسی تحقیقی اصطلاحات سے مزین ہے۔ تاہم ادبی تحقیق میں بھی اعتبار رکھتی ہے اور نئے

محققین کے لیے قابل استفادہ مواد کی حامل ہے۔

فن تحقیق کی روایت میں ۱۹۸۶ء کا سال اس حوالے سے اہم ہے کہ اس سال متعدد کتابیں اصول تحقیق کی روایت کا حصہ بنیں۔ اس سال ڈاکٹر اعجاز راہی کی مرتبہ دو کتابیں مقتدرہ قومی زبان کے زیر اہتمام شائع ہوئیں۔ پہلی کتاب اصول تحقیق سے متعلق ایک سمینار کی روداد پر مشتمل ہے جو مقتدرہ قومی زبان نے ۲۵ تا ۲۷ مارچ ۱۹۸۶ء کو منعقد کیا تھا۔ جبکہ دوسری کتاب اسی سمینار کے مقالات پر مشتمل ہے۔ اصول تحقیق کی اہمیت و ضرورت پر ان دو کتابوں کے مطالعے سے بڑی حد تک روشنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر سلطانہ بخش کی دو جلدوں پر مشتمل اہم انتخاب مقالات ”اُردو میں اصول تحقیق“ کی اشاعت بھی اسی سال ہوئی۔ انہوں نے ۱۹۸۶ء تک منظر عام پر آنے والے سرمایے کے ایک بڑے حصے کی روشنی میں یہ انتخاب کیا ہے اور الگ الگ مقدموں کے ساتھ کوئی پینتیس مستند مقالات و مضامین کو یکجا کیا ہے۔ پہلی جلد میں تحقیق کے اساسی اصولوں سے متعلق مقالات کو اہمیت دی گئی ہے، جبکہ دوسری جلد میں اُردو ادبی تحقیق کے مقالات کو جگہ دی گئی ہے۔ اپنی کاوش کا پس منظر واضح کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

”عرصہ دراز سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بہت سی ضروری شرائط اور بے خبری کی وجہ سے ساقط المعیار تحقیقی کام سامنے آ رہا ہے، یہی خیال اس مجموعے کی پیش کش کا باعث ہوا۔“ (۷)

بیسویں صدی کی نوئیں دہائی کے بقیہ چار سالوں میں ہمیں تحقیق اور اصول تحقیق سے متعلق مزید چھ کتابیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ”پاکستان میں اُردو تحقیق، موضوعات اور معیار“ کے نام سے ڈاکٹر معین الدین عقیل کی کتاب ۱۹۸۷ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں آزادی کے بعد پاکستان میں ہونے والی ادبی تحقیقات کے پینتیس سالوں کے منظر نامے کو سمیٹنے کی قابل قدر کوشش کی گئی ہے۔ ڈاکٹر منذر احمد کے تین لکچروں پر مشتمل کتاب ”تصحیح و تحقیق متن“ اس سے اگلے سال شائع ہوئی۔ یہ کتاب بھی اہم ہے اور تدوین کے حوالے سے بعض نئے اور جدید پہلوؤں کو سر کرتی دکھائی دیتی ہے۔

ڈاکٹر سید معین الرحمن نے بھی ڈاکٹر معین الدین عقیل کی طرح پاکستان میں تحقیق کے منظر نامے پر قلم اٹھایا ہے۔ ”اُردو تحقیق یونیورسٹیوں میں“ کے عنوان سے ان کی کتاب ۱۹۸۹ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔ انہوں نے اس کتاب میں جامعات میں ہونے والی عام تحقیقات کے علاوہ اقبالیاتی تحقیقی کے ایک طویل دورانیے کو بھی زیر بحث لا کر کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر معین الدین عقیل اور ڈاکٹر سید معین الرحمن نے تقریباً ایک ہی موضوع پر خامہ فرسائی کی ہے، لیکن دونوں کا انداز قطعی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل نے اپنی کتاب کے ”حرف آخر“ میں پاکستان میں ہونے والی اُردو تحقیقات کی مجموعی صورت حال کا ان الفاظ میں احاطہ کیا ہے:

”پاکستان میں اُردو تحقیق، کے جائزے سے یہ قابل اطمینان صورت حال سامنے آتی ہے کہ یہاں کے محققین اور بعض تحقیقی اداروں نے اُردو کے تحقیقی اور ادبی سرمایے میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ان کی کاوشوں سے قدیم ادبی سرمائے کی دریافت اور ان کی تصانیف کے بارے میں معلوماتی مواد فراہم ہوا ہے۔ بعض ایسے منصوبے عمل میں آئے ہیں جو علمی اور تحقیقی لحاظ سے مثالی اور وقیع ہیں۔ اداروں کی جانب سے بھی اور انفرادی حیثیت میں بھی بعض ایسے تحقیقی کام انجام دیے گئے ہیں، جنہیں بلند اور اعلیٰ معیار کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے، اور چند ایسے بھی کام مکمل ہوئے ہیں جن کی مثال شاید کہیں اور نمل سکے۔ بعض محققین نے اس ضمن میں بے انتہا مستقل مزاجی، دقت نظری اور محنت شاقہ سے کام لیا ہے۔ سائنس اور صلے کی تمنا سے بے نیازی اور بے لوثی کے لحاظ سے بھی بعض محققین کی کاوشیں لائق ستائش ہیں۔“ (۸)

۱۹۹۰ء کے ایک ہی سال فن تحقیق کی روایت میں تین کتابوں کا اضافہ ہوا، جن میں ڈاکٹر گیان چند کی قابل قدر تصنیف

”تحقیق کافن“ بھی شامل ہے۔ یہ کتاب اُردو فن تحقیق کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، جو نہ صرف تحقیق کے نوجوان طلباء کے لیے ایک تحفہ ہے، بلکہ ہر محققین کے ذوق تحقیق کی آبیاری بھی کرتی ہے۔ خالص ادبی تحقیق کو مد نظر رکھ کر تالیف کی گئی یہ کتاب فن تحقیق کی جملہ تمام پہلوؤں کو محیط ہے۔ ڈاکٹر عطش درانی نے اس کتاب کی خوبیوں کا احاطہ ان الفاظ میں کیا ہے:

”گیان چند جین کی کتاب ”تحقیق کافن“ پہلی مبسوط کتاب ہے جو ادبی تحقیق کے اصول اور تکنیک شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ تاہم اس میں عمومی تحقیق کاری کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے اور جا بجا اُردو کے تحقیقی کاموں سے مثالیں دی گئی ہیں۔ موضوع، خاکہ، مواد، مطالعہ، جائزہ، تسوید، زبان و بیان اور ہیئت اس کے خصوصی ابواب ہیں۔ تدوین متن ایک الگ موضوع کے طور پر زیر بحث لائی گئی ہے۔ بعض نئی اصطلاحات بھی وضع کی گئی ہیں جن میں تحقیقی تصورات بیان ہوئے ہیں۔“ (۹)

”ریسرچ کیسے کریں؟“ بھی اسی سال شائع ہوئی۔ ڈاکٹر نور الاسلام صدیقی کی یہ تصنیف دراصل اُن کے دور طالب علمی کی یادگار ہے جس میں تدوین متن سمیت عمومی تحقیقی طریقہ کار کے دیگر پہلوؤں کو روشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دہلی اُردو تحقیق کا اہم مرکز رہا ہے۔ آزادی کے بعد بھی دہلی کا یہ تشخص برقرار رہا۔ تقسیم ہند کے بعد تحقیق و فن تحقیق کے باب میں یہاں کے محققین نے جو اضافے کیے، اُن کا ایک انتخاب ”آزادی کے بعد دہلی میں اُردو تحقیق“ کے نام سے ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے مرتب کر کے اُردو اکادمی، دہلی کے زیر اہتمام شائع کیا۔ اس کتاب کی اشاعت بھی ۱۹۹۰ء میں ہوئی۔ یہ کتاب تحقیق کے حوالے سے دہلی کی اہمیت کو موثر انداز میں نمایاں کرتی ہے۔

بیسویں صدی کی آخری دہائی میں بھی اُردو فن تحقیق کی روایت میں بعض منفرد اور قابل ذکر اضافے ہوئے۔ اس دوران ”اُردو میں فنی تدوین“، ”ادبی تحقیق کے اصول“، ”اصول تحقیق“، ”تصنیف و تحقیق کے اصول“، ”اُردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں“، ”تعیین زمانہ“، ”تحقیق اقبالیات کے مآخذ“، ”تحقیق کے اصول و ضوابط (احادیث نبویہ کی روشنی میں)“، ”اصول اور جائزے“، ”تدوین، تحقیق، روایت“ اور ”تحقیقی مقالہ نگاری (طریق کار)“ جیسی کتابیں اُردو اصول تحقیق کی اس روایت کو ثروت مند بناتی ہیں۔

”اُردو میں فنی تدوین“ دراصل اسی موضوع پر ہونے والے ایک ورک شاپ کے مقالات ہیں جو زیادہ تر تدوین (ایڈیٹنگ) سے متعلق ہیں۔ تاہم ان میں سے بیشتر مضامین چونکہ اُردو تحقیق سے وابستہ افراد نے تحریر کیے ہیں، لہذا یہ ادبی تحقیق میں بھی اعتبار رکھتی ہے اور حوالہ جات، اقتباسات، اشاریہ سازی، ابواب بندی اور دیگر طباعتی امور میں معاون ہے۔

”ادبی تحقیق کے اصول“ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے وہ مضامین ہیں جو ۸۱-۱۹۸۰ء میں لکھے گئے اور رسائل کی زینت بنتے رہے۔ تبسم کاشمیری کے یہ مضامین اس حوالے سے منفرد ہیں کہ ان میں قدیم و جدید تحقیقی طریقہ کار کے ڈانڈے ملتے نظر آتے ہیں۔ ”اصول تحقیق“ ڈاکٹر سعید اللہ قاضی کی تالیف ہے، جو ۱۹۹۲ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔ یہ کتاب اسلامیات میں تحقیق سرانجام دینے والے طلباء کے لیے تالیف کی گئی ہے، تاہم سندی مقالہ نگاری کی وضاحت کرنے والی یہ کتاب کافی حد تک ادبی محققین کی رہنمائی کا فریضہ بھی سرانجام دے سکتی ہے۔

صرف ۹۲ صفحات پر مشتمل قاضی عبدالقادر کی تصنیف ”تصنیف و تحقیق کے اصول“ اختصار اور جامعیت کی خوبی سے متصف کتاب ہے۔ یہ کتاب بڑے تحقیقی مقالوں کے برعکس صرف ”مضمون نویسی“ کے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے، لیکن اسی ذیل میں نوجوان ادبی محققین کو تحقیق کے اہم نکات بھی سمجھاتی ہے۔

قاضی عبدالودود اُردو تحقیق کی دنیا میں منفرد محقق ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی شہرت یا پذیرائی کی خواہش کے اہم تحقیقی

کارنامے سرانجام دیے ہیں۔ ان کی تحقیقات عموماً طویل مقالات کی صورت میں سامنے آتے رہے۔ ۱۹۹۵ء میں ان کی ایسے ہی مقالات پر مبنی دو کتابیں ”اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں“ اور ”تعیّن زمانہ“ خدابخش اور نیشنل پبلک لائبریری کی طرف سے شائع ہوئیں، جو ان کے تحقیقی قد کو نمایاں کرتی ہیں۔ نوجوان محققین کی تربیت کے لیے ان کے یہ مضامین یقیناً ایک تربیتی کورس کا درجہ رکھتے ہیں۔

پاکستان میں اقبالیات کا شعبہ محققین کی توجہ کا خاص مرکز رہا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے ”تحقیق اقبال کے مآخذ“ لکھ کر اقبالیاتی محققین کی سہولت کا اہم فریضہ سرانجام دیا ہے۔ اقبالیات تحقیق میں اولین و ثانوی مآخذ کی مکمل نشاندہی کرنے والی یہ کتاب دراصل ان کے ایک لکچر کی کتابی صورت ہے، جس کی اشاعت ۱۹۹۶ء میں ہوئی۔

”تحقیق کے اصول و ضوابط (احادیث نبویہ کی روشنی میں)“ کرنل (ر) ڈاکٹر عمر فاروق غازی کی کتاب ہے جو اسم باسملی ہے۔ ادبی تحقیق کے سلسلے میں بھی اس کی قدر و قیمت موجود ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ ”اصول اور جائزے“ مقصود حسنی کی کتاب ہے جو مضامین پر مبنی ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے مضامین ادبی تحقیق کے اصولوں سے متعلق ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں تحقیقی و تنقیدی مضامین کو جگہ دی گئی ہے۔ مقصود حسنی نے اپنے مضامین میں اختصار کو ملحوظ رکھا ہے اور اصول تحقیق کے بعض اہم گوشوں کی نشاندہی کی ہے۔

۱۹۹۹ء میں دو کتابیں شائع ہوئیں۔ ”تدوین، تحقیق، روایت“ میں شامل رشید حسن خان کے بعض مضامین تدوین کے طریقہ کار پر روشنی ڈالتے ہیں، جبکہ بعض عملی تحقیقی نمونوں پر مشتمل ہیں۔ محمد عارف نے اپنی کاوش کی بنیاد انگریزی کتاب پر رکھی ہے۔ یہ کتاب سندی مقالہ نگاری کے تمام مراحل کا احاطہ کرتی ہے اور عملی نوعیت کی مثالوں سے مزین، نیز جزئیات نگاری کی خوبصورت مثال ہے۔

کتابوں کے حوالے سے اصول تحقیق کی یہ روایت اکیسویں صدی میں داخل ہو کے بھی اسی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، جس رفتار سے اس سے پہلے کے آخری چند سالوں میں نظر آتی ہے۔ بلکہ بعض غیر معیاری اور گائیڈ و سرقتہ نما کتابوں کو شمار کیا جائے تو اس میں خاصا اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہ عرصہ مضامین کے حوالے سے بھی زیادہ زرخیز ہے۔

۲۰۰۰ء کے بعد ”اُردو تحقیق مسائل و معیار“ ادبی تحقیق سے متعلق پہلی کتاب ہے جو اکیسویں صدی میں اس روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ کتاب جامعاتی تحقیقی مقالات پر مبنی ایک فہرست ہے جس کی اشاعت ۲۰۰۱ء میں ہوئی۔ اسد فیض کی مرتبہ اس کتاب میں مقالات کی فہرست کے علاوہ تحقیق و فن تحقیق سے متعلق چار مطالعات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

۲۰۰۱ء ہی میں شائع ہونے والی ایک اور کتاب ”مقالہ نگاری کے اصول، مع رہنمائے مطالعہ“ بھی ہے، جو اسلامی علوم کی تحقیق سے متعلق ہے۔ مفتی عقیل الرحمن کی یہ کتاب دراصل عربی سے ماخوذ ہے، لیکن اپنے مباحث میں ادبی تحقیق سے وابستہ افراد کے لیے بھی افادیت کے پہلو رکھتی ہے۔ ”تحقیقی مقالہ نگاری“ ایس۔ ایم۔ شاہد کی تالیف ہے، جو اسی سال شائع ہونے والی اس موضوع پر تیسری کتاب ہے۔ یہ کتاب تعلیمی تحقیق سے سروکار رکھتی ہے، لیکن ادب کے نوجوان راہ نور داران کو بھی مایوس نہیں کرتی۔

۲۰۰۲ء کو چھوڑ کر ۲۰۰۳ء میں تین اہم کتابیں اُردو اصول تحقیق کی روایت کا حصہ بنیں۔ رفاقت علی شاہد کی مرتبہ کتاب ”تحقیق شناسی“ مقالات کا مجموعہ ہے، جس میں چھوٹی بڑی ۳۶ اہم تحریروں کو یکجا کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس انتخاب میں ضروری حواشی و تعلیقات کا التزام بھی رکھا ہے۔ ان کی مرتبہ اس کتاب کی ایک اور خوبی کتاب کے آخر میں موجود وہ فہرست بھی ہے جو اصول تحقیق پر مبنی کتب و مضامین کے ایک قابل ذکر سرمائے کی نشاندہی کرتا ہے۔

”اصول تحقیق“ اسی سال منظر عام پر آنے والی اگلی کتاب ہے، جس کی ترتیب و تالیف عبدالحمید خان نے کی ہے۔ یہ

کتاب اسلامی تحقیق کے پیش نظر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی نصابی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر تالیف کی گئی ہے۔ تاہم ساڑھے تین سو کے قریب صفحات پر مشتمل یہ کتاب زیادہ تر ادبی تحقیق سے متعلق کتب کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، لہذا ادبی تحقیق کے ضمن میں بھی پوری طرح اہمیت رکھتی ہے اور مددگار ہے۔

”اُردو تحقیق (منتخب مقالات)“، عطش درّانی نے مرتب کر کے مقتدرہ قومی زبان کے زیر اہتمام اسی سال شائع کی ہے۔ اس مجموعے میں ۲۸ تحریروں کو جگہ دی گئی ہے جو بالغ نظر محققین کی نگارشات ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے تحقیق کے جدید ترین مسائل کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس میں شامل بیشتر مضامین پشاور یونیورسٹی کے زیر اہتمام ”اصول تحقیق“ پر منعقدہ ایک سیمینار کے ہیں، جو اس سے پہلے ”اخبار اُردو“ کی زینت بھی بن چکے ہیں۔

ڈاکٹر اسلم ادیب نے بھی تحقیق کے ضمن میں کتاب پیش کی ہے۔ ان کی کتاب ”تحقیق کی بنیادیں“، ۲۰۰۴ء میں شائع ہونے والی ایسی کتاب ہے جو تعلیمی تحقیق کے ذیل میں آتی ہے لیکن ادبی محقق کے لیے بھی کارآمد پہلو رکھتی ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں جدید انگریزی کتب سے خاطر خواہ استفادہ کیا گیا ہے، جس کا اندازہ اس کے کتابیات پر ایک نظر دوڑانے سے بخوبی ہو جاتا ہے۔

اُردو اصول تحقیق میں جدید سائنسی طریقہ کار کی طرف وکالت کرنے والی اہم تصنیف ڈاکٹر عطش درّانی کی ”جدید رسمیات تحقیق“ ہے، جو ۲۰۰۵ء میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب ضخیم ہے اور ادبی اور لسانی تحقیق کے ضمن میں بعض نئے پہلوؤں پر زور دیتی ہے۔ تحقیقی ڈیزائن، فرضیات، تکنیک، مسئلہ، مفروضے، وثوق، جواز اور تحدید وغیرہ جیسے سائنسی تحقیق میں معاون نکات کو اس کتاب میں اُردو تحقیق کے حوالے سے اہمیت دی گئی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحقیق وہی معتبر ہے جو جدید سائنسی طریقہ کار کے تحت انجام دی گئی ہو۔ جدید تحقیقی تکنیک یا فن کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”جدید تحقیق کو عام طور پر فن، تکنیک یا اصول کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ علم کے لحاظ سے یہ ایک سائنس ہے، کیونکہ اس میں سائنسی طریق کار استعمال ہوتا ہے، تاہم جہاں تک اس کے فنی طریق کار کا تعلق ہے، یہ ایک تکنیک ہے جو چند بنیادی اصولوں پر مبنی ہے اور اپنی پیش کش یا اسلوب کے لحاظ سے یہ ایک فن ہے، کیونکہ استدلال اور بیان فنکارانہ چابک دستی کا تقاضا کرتے ہیں۔“ (۱۰)

فن تحقیق کی روایت میں ۲۰۰۶ء کا سال بھی مفید رہا۔ اس سال بھی چند کتابیں ”مبادیات تحقیق“، ”تحقیق و تدوین“، ”اُردو تحقیق پنجاب یونیورسٹی میں“ اور ”جامعاتی تحقیق“ اس روایت کا حصہ بن چکی ہیں۔

”مبادیات تحقیق“ ڈاکٹر خوشحال زیدی کی تصنیف ہے، جو دراصل ان کے دور طالب علمی کی یادگار ہے۔ طالب علمانہ کوشش ہونے کے باوصف نوجوان محققین کے لیے تو مفید ہے لیکن اہل علم کے لیے متاثر کن نہیں۔ دہلی ہی سے اسی سال شائع ہونے والی ایک اور کتاب پروفیسر ابن کنول کی مرتبہ مجموعہ مقالات ”تحقیق و تدوین“ بھی ہے۔ اس کتاب میں ۲۵ تحریروں کو جگہ دی گئی ہے، جس میں زیادہ تر اُردو تحقیق سے متعلق ایک سیمینار کے مقالات ہیں۔ اس کتاب میں خالص تحقیقی اصولوں سے بحث کرنے والے مضامین کی تعداد زیادہ نہیں۔

”اُردو تحقیق پنجاب یونیورسٹی میں“ ڈاکٹر سلیم ملک نے مرتب کی ہے اور ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی میں ابتداء (۱۹۲۸ء) سے اب تک سند کے حصول کے لیے کی گئی تحقیقات کی فہرست پر مبنی ہے۔ نئے محققین کے لیے موضوع کے انتخاب کے سلسلے میں اس کتاب کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔

اسی سال (۲۰۰۶ء) میں ایک اور فہرست ملتان سے ”جامعاتی تحقیق“ کے عنوان سے سہیل احمد خان نے بھی مرتب کر کے شائع کی ہے۔ یہ اب تک کی جامع ترین فہرست ہے، جس میں پاکستان، بھارت، ترکی اور بنگلہ دیش کی ساٹھ سے زائد

یونیورسٹیوں کے شعبہ ہائے اُردو میں رجسٹرڈ مقالات کی فہرست شامل کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر اس فہرست میں ۲۰۰۶ مقالات کا اندراج کیا گیا ہے، جس سے اس کی افادیت روشن ہے۔

اکیسویں صدی کے ان ابتدائی سالوں میں چند کتابیں ایسی بھی شائع ہوئی ہیں جو گائیڈ نما ہیں اور طلباء کی نصابی ضرورتوں کے پیش نظر یا تجارتی مقاصد کے لیے مرتب کی گئی ہیں۔ ایسی کتابوں کا معیار عموماً پست ہوتا ہے، تاہم جو نسبتاً بہتر ہیں ان میں ”اصول تحقیق و تدوین“ از محمد خالد ندیم، ”تحقیق و تدوین“ از غلام عباس ماہو، ”فن تحقیق، مبادیات، اصول اور تقاضے“ از رانا سلطان محمود، اور ”اصول تحقیق و تدوین“ از صغدر علی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام کتابیں نوجوان طلباء کے تحقیق کو تو کسی نہ کسی پہلو سے متاثر کرتی ہیں، لیکن تجربہ کار محقق کے لیے ان کے مواد پر شک کرنا لازم ٹھہرتا ہے۔

اُردو فن تحقیق پر مطبوعہ کتب کے اس اجمالی لیکن ارتقائی جائزے^(۱۱) سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس روایت کا باقاعدہ آغاز مضامین سے ہوا، لیکن بہت جلد کتابوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ڈاکٹر خلیق انجم کی ”مثنیٰ تنقید“ پہلی باقاعدہ تصنیف ہے جو ۱۹۶۷ء میں شائع ہوئی۔ ”مثنیٰ تنقید“ کے بعد اب تک کے اس پورے عرصے میں اس موضوع سے متعلق اب تک ۷۰ کے قریب کتابیں تصنیف کی گئیں، اور سیکڑوں کی تعداد میں مضامین لکھے گئے ہیں۔ اس دوران اُردو محققین کے علاوہ اسلامی علوم، سماجی علوم، ابلاغیات، تعلیم اور لائبریری سائنس وغیرہ سے وابستہ محققین نے بھی اصول تحقیق کے حوالے سے اُردو زبان میں کتب و مضامین پیش کر کے اس روایت کو بالواسطہ فائدہ پہنچایا اور وسعت دی۔

اُردو اصول تحقیق کے ضمن میں کتب کے اس مختصر جائزے کے بعد ذیل میں چند ایسے نکات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو اس جائزے سے مترشح ہو جاتے ہیں:

- ۱۔ اُردو اصول تحقیق کی روایت کا آغاز مضامین کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ کتابوں کا باقاعدہ سلسلہ کچھ عرصے بعد شروع ہوا۔
- ۲۔ اُردو اصول تحقیق کی اس روایت نے بیسویں صدی کے نصف آخر میں اپنی تشکیل و ارتقاء کی منازل طے کیں اور مضامین و کتب کی اشاعت کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔
- ۳۔ اس موضوع سے متعلق کتابی صورت میں کل سرمایہ ۷۰ سے زائد مطبوعات پر مشتمل ہے، جن میں مستقل کتابیں، مجموعہ مقالات، دیگر علوم سے متعلق کتب، سمیناروں اور رسائل کے نمبر، عمومی سنڈی وغیرہ سنڈی جائزوں، گائیڈ نما کتابوں، پمفلٹ نما کتابوں اور اس موضوع کو جزوی طور پر برتنے والی کتابیں شامل ہیں۔
- ۴۔ اُردو فن تحقیق کی یہ روایت ابتدا میں محدود تھی، لیکن اکیسویں صدی تک آتے آتے خاصی پھیل چکی ہے۔ خاص کر نصابی ضرورتوں کے لیے لکھی گئی کتب، جن میں معیاری، نیم معیاری اور گائیڈ نما شامل ہیں، کی بڑی تعداد بعد کے برسوں میں زیادہ نظر آتی ہے۔
- ۵۔ کتابوں کے دوش بدوش مضامین و مقالات کی ایک مستقل روایت، جس میں ہر نوعیت کی تحریریں مل جاتی ہیں، اس کے علاوہ ہے، جن کی تعداد سیکڑوں میں ہے اور ان سے مزید درجنوں کتابیں مرتب کی جاسکتی ہیں۔
- ۶۔ ان کتابوں میں اُردو اصول تحقیق کے تمام نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ تحقیق کے جدید و قدیم اصول، تحقیق کے مسائل، تدوین متن، تحقیقات کے جائزے، مقالوں کی فہرستیں، تحقیقی ادارے، اہم محققین کی تحسین، غرض تمام اہم پہلوؤں کا ان کتابوں میں احاطہ کیا گیا ہے۔
- ۷۔ المختصر! اُردو فن تحقیق پر کتابی صورت میں دستیاب یہ سارا مواد اتنا ہے کہ اس کو تسلی بخش قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ دستیاب ہونے والے اس تمام سرمایہ کو معیاری نہیں کہا جاسکتا۔

حوالہ جات

- ۱۔ عطشِ درانی، ڈاکٹر: ۲۰۰۵ء، ص ۱۵
- ۲۔ خلیق انجم، ڈاکٹر: ص ۲۲ (نیا ایڈیشن)
- ۳۔ عطشِ درانی، ڈاکٹر: ۲۰۰۵ء، ص ۱۶
- ۴۔ کلب عابد، مولانا پروفیسر: ص ۱۴
- ۵۔ گیان چند، ڈاکٹر: ص ۴
- ۶۔ ایضاً: ص ۴
- ۷۔ سلطانہ بخش، ڈاکٹر ایم: ص ۲۰ (ج اول)
- ۸۔ عقیل، معین الدین، ڈاکٹر: ۱۹۸۵ء، ص ۴۱
- ۹۔ عطشِ درانی، ڈاکٹر: ۲۰۰۵ء، ص ۱۷
- ۱۰۔ ایضاً: ص ۲۸
- ۱۱۔ یہ جائزہ ۲۰۰۶ء تک احصا کرتا ہے۔

فہرست اسناد

- ابن کول، پروفیسر (مرتب)، تحقیق و تدوین، کتابی دنیا، ۱۹۵۵ء، ترکمان گیٹ، دہلی، مئی ۲۰۰۶ء
- اختر، ڈاکٹر، تحقیق کے طریقہ کار، سینٹر فار سائنٹفک سٹڈی اینڈ کلچر، رانچی، س۔ن۔
- ادیب، سلیم ڈاکٹر، تحقیق کی بنیادیں، بیکن بکس، ملتان، ۲۰۰۳ء
- اُردو سوسائٹی، رمیمہ تحقیق، شعبہ اُردو، لکھنؤ یونیورسٹی، لکھنؤ، ۱۹۷۶ء
- اسد فیض، اُردو تحقیق مسائل و معیار، ہم عصر پبلی کیشنز، ملتان، ۲۰۰۱ء
- تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ادبی تحقیق کے اصول، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۲ء
- حسنی، مقصود، اُصول اور جائزے، قصور، پاکستان، ۱۹۹۸ء
- خلیق انجم، ڈاکٹر، مبنی تقید، خرام پبلی کیشنز، دہلی، ۱۹۶۷ء؛ انجمن ترقی اُردو (ہند)، نئی دہلی، ۲۰۰۶ء (نیا ایڈیشن)
- خوشحال زیدی، مبادیاتِ تحقیق، جامعہ نگر، نئی دہلی، ۲۰۰۶ء
- دُرانی عطش ڈاکٹر (مرتب)، اُردو تحقیق (منتخب مقالات)، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۲۰۰۳ء
- دُرانی عطش ڈاکٹر، جدید رسمیاتِ تحقیق، اُردو سائنس بورڈ، لاہور، ۲۰۰۵ء
- راہی، اعجاز ڈاکٹر (مرتب)، روداد و مینار اُصولِ تحقیق، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، جون ۱۹۸۶ء
- راہی، اعجاز ڈاکٹر (مرتب)، تحقیق اور اُصول وضع اصطلاحات پر منتخب مقالات، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، جون ۱۹۸۶ء
- رشید حسن خان، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۷۹ء؛ اتر پردیش اُردو اکادمی، لکھنؤ، ۱۹۹۰ء
- رشید حسن خان، تدوین، تحقیق، روایت، اے ایس پرنٹرز، نئی دہلی، ۱۹۹۹ء
- سعید اللہ، ڈاکٹر قاضی، اُصولِ تحقیق، این بی پرنٹرز، پشاور، ۱۹۹۴ء
- سلطانہ بخش، ڈاکٹر ایم (مرتب)، اُردو میں اُصولِ تحقیق "انتخاب مقالات"، (جلد اول)، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، جون ۱۹۸۶ء
- سلطانہ بخش، ڈاکٹر ایم (مرتب)، اُردو میں اُصولِ تحقیق "انتخاب مقالات"، (جلد دوم)، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، جون

۱۹۸۶ء

- سلیم ملک، ڈاکٹر محمد (مرتب)، اُردو تحقیق پنجاب یونیورسٹی میں، ادارہ تالیف و ترجمہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، جون ۲۰۰۶ء
- سہیل عباس خان (مرتب)، جامعاتی تحقیق (فہرست مقالات)، شعبہ اُردو بہاء الدین زکریا یونیورسٹی
- شاہد، ایس ایم، تحقیقی مقالہ نویسی کا فن، مجید بک ڈپو، لاہور، ۲۰۰۱ء
- شاہد، رفاقت علی (مرتب)، تحقیق شناسی، القرائن پرائز، لاہور، ۲۰۰۳ء
- شعبہ اُردو، دہلی یونیورسٹی، مقالات انجمن اساتذہ اُردو، جامعات ہند، انجمن اساتذہ اُردو (ہند)، دہلی، ستمبر ۱۹۶۷ء
- شہباز حسین (مرتب)، تدوین متن کے مسائل، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ، ۱۹۸۲ء
- عابد، گل مولانا پروفیسر، عماد تحقیق، شعبہ دینیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ۱۹۷۸ء
- عارف، پروفیسر محمد، تحقیقی مقالہ نگاری (طریق کار)، ادارہ تالیف و ترجمہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۹۹ء
- عبدالحمید خان (ترتیب و تالیف)، اُصول تحقیق، نیشنل بک فاؤنڈیشن، وزارت تعلیم حکومت پاکستان، ۲۰۰۳ء
- عبدالرزاق قریشی، مبادیات تحقیق، ادبی پبلشرز، بمبئی، ۱۹۶۸ء
- عبدالستار دلو، ڈاکٹر (مرتب)، ادبی اور لسانی تحقیق اُصول اور طریق کار، شعبہ اُردو، بمبئی یونیورسٹی، بمبئی، ۱۹۸۴ء
- عبدالقادر، ڈاکٹر قاضی تصنیف و تحقیق کے اصول، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۲ء
- عبدالودود، قاضی، اُردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ، ۱۹۹۵ء (مرتبہ)
- عبدالودود، قاضی، تعین زمانہ، خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ، ۱۹۹۵ء (مرتبہ)
- عقیل الرحمن، مفتی، مقالہ نگاری کے اُصول مع رہنمائے مطالعہ، مکتبہ ارسلان، اُردو بازار، کراچی، جولائی ۲۰۰۱ء
- عقیل، معین الدین، ڈاکٹر، اُردو تحقیق صورت حال اور تقاضے، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۲۰۰۸ء
- عقیل، معین الدین، ڈاکٹر، پاکستان میں اُردو تحقیق، موضوعات اور معیار، انجمن ترقی اُردو، کراچی، ۱۹۸۷ء
- علوی، تنویر احمد، ڈاکٹر، اُصول تحقیق و ترتیب متن، دہلی یونیورسٹی، نئی دہلی، ۱۹۷۷ء؛ سنگت پہلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۳ء
- علوی، تنویر احمد، ڈاکٹر، آزادی کے بعد دہلی میں اُردو تحقیق، اُردو اکادمی، دہلی، مارچ ۱۹۹۰ء؛ طبع دوم، ۲۰۰۴ء
- عمر فاروق، ڈاکٹر کرنل (ر) غازی، تحقیق کے اُصول و ضوابط (احادیث کی روشنی میں)، فاران کمیونٹی کیشنز، لاہور، اگست ۱۹۹۸ء
- فرحت حسین، سید (مرتب)، ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اُردو تحقیق، ماہنامہ ”کتاب گھر“، جامعہ گگر، نئی دہلی، اپریل ۱۹۷۶ء
- فضل حق، ڈاکٹر (مرتب)، فن خطاطی و مخطوطہ شناسی، شعبہ اُردو، دہلی یونیورسٹی، نئی دہلی، مئی ۱۹۸۲ء
- گیان چند، ڈاکٹر، تحقیق کا فن، اتر پردیش اُردو اکادمی، لکھنؤ، ۱۹۹۰؛ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، طبع اول، ۱۹۹۰ء؛ طبع دوم،

۲۰۰۲ء

- مجموعہ مقالات، حافظ محمود شیرانی، سمینار کے مقالات، بہار اُردو اکادمی، پٹنہ، ۱۹۸۲ء
- معین الرحمن، ڈاکٹر سید، اُردو تحقیق یونیورسٹیوں میں، یونیورسل بکس، لاہور، جنوری ۱۹۸۹ء
- ناز، ڈاکٹر ایس ایم، اُردو میں قلمی تدوین، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، ۱۹۹۱ء
- نذیر احمد، ڈاکٹر، تصحیح و تحقیق متن، شعبہ اُردو، بمبئی یونیورسٹی، بمبئی، ۱۹۸۸ء
- نورالاسلام صدیقی، ریسرچ کیسے کریں؟، شاد پہلی کیشنز، نئی دہلی، ۱۹۹۰ء
- ہاشم، سید محمد، تحقیق و تدوین، شعبہ اُردو، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ۱۹۷۸ء

مرآت العاشقین: تعارف و تجزیہ

"Mirat -ul-Ashiqeen" is a book of great importance in the field of "Mulfoozat" literature. (teachings of sufism based on sufi saints speeches for the benefits of dervais followers). This book is focused on expanding upon the specific terminology used in the following two sufism books "Fath-ur-Rabbani" and "Miraat-ul-Arifeen". Another important aspect of this book is the easily comprehensible writing style and diction which is useful for the reader. Various sayings and poetry of sufis have been employed in this regard in order to answer the queries and debates of mysticism. This book also throws light on the unique spiritual relationship of the saint and his follower. The tradition of composing "mulfoozat" based on sufi "majlis" (gathering) is ancient and commendable.

مرآت العاشقین سید شیر محمد شاہ گیلانی کے ملفوظات طبیات پر مشتمل رسالہ ہے جو امام جلوی پیر غلام محمد صاحب کی تالیف لطیف ہے۔ یہ رسالہ پہلی بار شوال المکرم 1386ھ میں اشرف پریس لاہور سے شائع ہوا۔ 92 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے بھی بہت مختصر ہے۔ مرآت العاشقین کے آغاز میں قبلہ امام جلوی پیر غلام محمد صاحب نے اپنا تعارف کروایا ہے اور بڑے عجز و انکسار کے ساتھ خود کو حضرت سید شیر محمد قادری کا غلام اور خادم بتایا ہے جو حضرت سید قطب علی شاہ بخاری کے خلیفہ اعظم ہیں۔

قبلہ امام جلوی پیر غلام محمد، سید شیر محمد شاہ کے مرید خاص اور خلیفہ ہیں۔ وہ مرآت العاشقین کو گنجینہ اسرار الہی اور خزینہ انوار نامتناہی لکھ کر اپنے پیر کامل سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور مرآت العاشقین کا سبب تالیف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”سن تیرہ سو تینتالیس ماہ شوال المکرم کی انیسویں تاریخ پنجشنبہ کی رات کو خواب میں جناب قطب الاقطاب سرتاج اولیاء حضرت دادا پیر دینگیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری کا حضور پور نور نصیب ہوا اور بوقت درخواست مجلس ارشاد فرمایا کہ جب اپنے پیر دینگیر کی خدمت اقدس میں قدمبوس حاصل کیا کرو تو قلم دولت لیکر جو کچھ ہمارے متعلق کلام ہو یا دیگر مسائل زبان درفشاں سے سنو تحریر کرتے رہا کرو۔ بندہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی لفظ مبارک یاد سے فراموش ہو جائے تو اس کے مضمون کے بعد مجلس کے مناسب کلام موزوں تحریر کروں تو کمال شفقت سے اجازت فرمائی۔“^(۱)

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بعد ازاں بوقت اشراق جب حضرت سید شیر محمد صاحب دولت سرائے سے باہر رباط میں تشریف لائے تو ان کے سامنے خواب مذکور عرض کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ”اس حکم کی تعمیل عین فرض ہے“^(۲)

مذکورہ بالا خواب میں اپنے پیر اور دادا پیر کیلئے لکھے گئے القابات سے ملفوظات کے مصنف قبلہ امام جلوئی کی عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ویسے بھی ادب محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ ہے اور ملفوظات لکھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بابا فریدؒ لکھتے ہیں:

”خوش نصیب ہے جو اپنے پیر کے الفاظ گوشِ ہوش سے سُننا اور انہیں لکھ لیتا ہے“،^(۳)

ملفوظات لکھنے کا رواج بھی ہے اور اسے سعادت بھی سمجھا جاتا ہے مولوی سید صباح الدین عبدالرحمن اپنے مضمون ”خواجگانِ چشت کے ملفوظات کی صحت“ میں لکھتے ہیں:

”افضل الفوائد مرتبہ امیر خسروؒ میں ہے کہ ملفوظات کو جمع کرنے کا دیرینہ رواج ہے اور یہ بڑی سعادت سمجھی جاتی ہے چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی زبانی یہ بیان ہے کہ جب مرید اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہو تو جو کچھ اپنے پیر سے سنے اس کو قلمبند کر لے کیونکہ اس کے ہر حرف کے بدلے بہشت میں اس کیلئے ایک قصر تیار ہوگا۔“^(۴)

مرآت العاشقین میں مجلس اول سے نہم تک نو مجالس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان مجالس میں حاضر ہونے والے مریدوں کا ناموں کے ساتھ تذکرہ ہے۔ ہر مجلس کی تاریخ، دن اور وقت بھی درج کیا گیا ہے جیسے مجلس اول کا حال درج کرتے ہوئے پیر غلام محمدؒ جلو آ نوی لکھتے ہیں:

”بتاریخ یکم ذوالحجہ 1343 ہجری بروز جمعہ بعد نماز عصر جناب غوثیت مآب حضرت پیر دہلیگیر مسجد سے رباط میں تشریف لائے۔ سید احمد شاہ و مولوی وریام الدین و میاں غلام محمد و میاں احمد دین و دیگر تمام حلقہ بگوشان درگاہ حاضر خدمت تھے۔ مجلس آراستہ ہوئی۔“^(۵)

دوسری مجلس میں حضرت سید غلام رسول شاہ کا ذکر خیر ہے جو سید شیر محمد شاہ گیلانی کے صاحبزادے تھے۔ پیر کی اولاد سے محبت کا یہ عالم ہے کہ صاحبزادہ صاحب کیلئے ”خسرو خوں و سلطان محبوباں رشک مہر و ماہ“ جیسے القاب استعمال کئے۔ صاحبزادہ صاحب کے ذکر کے ساتھ باقی حاضرین مجلس کیلئے ”تمام حلقہ بگوشان درگاہ“ لکھا ہے اور دوسری مجلس کے بعد باقی تمام مجالس میں صرف تمامی یا تمام حلقہ بگوشان درگاہ ہی لکھا ہوا ملتا ہے۔

پہلی مجلس میں پیر غلام محمدؒ جلو آ نوی کو ”فیض سبحانی“ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فیض سبحانی ترجمہ ہے ”فتح الربانی“ کا جو حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی کی تصنیف ہے۔ حضرت سید شیر محمد قادریؒ نے فیض سبحانی کی شرح کرتے ہوئے جو کلمات طیبات ادا کئے، اُن کا ذکر اس مجلس میں ہے ”حکم کے خادم اور علم کے طالب بنو تم پر تمام علوم کھل جائیں گے“،^(۶) ان کلمات کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سید شیر محمد قادریؒ فرماتے ہیں:

”حکم سے مراد شریعت ہے اور علم سے مراد معرفت ہے۔ طالب صادق کو چاہیے کہ ظاہر شریعت کا پابند اور باطن معرفت میں خرسند رہے تاکہ ظاہری و باطنی کمال حاصل ہو۔“ پھر فرمایا کہ عارفوں کا قول ہے کہ ایک ہاتھ میں شریعت کا شیشہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں عشق کی آہرن ہو اور طالب یا اس طرح ہوشیار ہے کہ نہ شیشہ ٹوٹنے پائے اور نہ آہرن ہاتھ سے جائے۔“^(۷)

اس شرح کے بعد فارسی اشعار ہیں اور پھر اس قول ”شرع کو سیکھ کر سب سے الگ ہو جا پھر اگر تو خواص میں ہوگا تو خدا تجھ کو اپنے علم پر مطلع کر دے گا“ کی شرح اس طرح کی ”فقط ظاہر کا سیکھنا اور مخلوق سے قطع تعلق کرنا عوام کا کام ہے اور علوم اسرار الہی پر مطلع ہونا اور مخلوق کو ملنا اور رہنمائی کرنا خاصانِ خدا کا شان ہے“،^(۸)

خلوص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”خلوت دل“ سے ہونی چاہیے نہ کہ تن سے جیسا کہ کسی عارف نے فرمایا ہے۔

چلے میں بیٹھے جائے کے اور من پھرے ہے ہر کہیں
 پر دل تو چلے میں نہیں جو تن ہوا تو کیا ہوا
 ”کنوئیں نے جب کھو دے جانے کے وقت کدال پھاؤڑوں کو برداشت کر لیا تو اس سے پانی کا چشمہ نکل آیا
 اور اُس کے قریب مسافر اور قافلے ٹھہرنے لگے،“ (۹)

فیض سبحانی کے ان جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے قبلہ عالم (سید شیر محمد قادری کیلئے استعمال ہوا ہے) نے فرمایا:
 ”کنوئیں سے مراد انسان کا دل ہے اور کدال اور پھاؤڑوں سے ذکر اور فکر مراد ہے۔ جب طالب صادق
 ریاضت مجاہدہ اور ذکر و فکر سے دل کی درستی میں مشغول ہوتا ہے تو دل سے اسرار الہی اور علوم لدنی کا چشمہ نکل
 آتا ہے۔ تب طالبان اسرار ربانی اور عاشقان انوار سبحانی اور تمام عوام خاص بصدق دل و اخلاص سعادت
 ابدی اور دولتِ سرمدی حاصل کرنے کے واسطے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں۔“ (۱۰)

مرآت العاشقین میں ”مرآت العارفین“ اور ”فتح الربانی“ کے اقوال کی تشریح کی گئی ہے۔ دوسری مجلس میں بھی فیض
 سبحانی پڑھنے کا ارشاد فرمایا گیا اور پیر کامل یعنی قبلہ عالم نے اس قول کی وضاحت کی: ”تمام چیزیں خدا کی تحریک سے متحرک اور
 اسی کے ٹھہرانے سے ٹھہری ہوئی ہیں“ وضاحت میں فرمایا:

”بس یہی ایک حرف کافی ہے۔ جو اس بات پر یقین کرتا اور مان لیتا ہے وہ قضا و قدر کے راز کو پہچان لیتا
 ہے، پھر حدیثِ قدسی کا ذکر کیا کہ ”بغیر حکم الہی ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ پس طالب صادق کو چاہیے کہ
 تمام حرکات و سکنات اور اقوال و افعال عوالم میں فعل الہی کا معائنہ کرے..... اور تمام ذوات موجودات میں
 ذات حق سبحانہ کا مشاہدہ کرے تاکہ فانی الذات کا مقام حاصل ہو۔“ (۱۱)

توحید کے سلسلے میں حضرت شیر محمد گیلانی فتح پوری نے حضرت شمس تبریز کے فرمان کو دہرایا کہ ”جہاں توحید ہے وہاں گن
 ملکن کا کیا کام،“ (۱۲)

احکام شریعت پر محکم اور مضبوط رہنے کے سلسلے میں حضرت محمد گیسو دراز کی مثال دی کہ وہ تیس سال تک کمال مستی اور
 استغراقِ ہستی کے باوجود احکام شریعت کے پابند رہے اگرچہ مریدان کو وضو کراتے اور مسجد میں لے جاتے۔ اس سلسلے میں قبلہ
 عالم فرماتے ہیں:

”طالب صادق کو چاہیے کہ ظاہر میں خلق کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ رہے تاکہ شریعت اور حقیقت
 دونوں جمع ہو جائیں ظاہر سر تا پا سنت اور باطن سر بسر توحید ہو یعنی ظاہر شریعت میں شاد اور باطن سب سے
 آزاد ہو،“ (۱۳)

مجلس سوم میں وجد اور شوق کا ذکر کیا گیا ہے قبلہ عالم ”فیض سبحانی“ کے اس قول ”اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت رکھتا
 ہے تو اس کے قلب میں وجد اور اپنا شوق ڈال دیتا ہے،“ (۱۴) کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیری یہی وجد ہے اور یہ
 شعر پڑھتے ہیں۔

علم ظاہر سر بسر ہے قیل وقال

علم باطن سر بسر ہے وجد و حال

وجد و حال کی کئی مثالیں بھی اس مجلس میں دی گئیں۔ بایزید بسطامی سے کلمات عجیبہ حالت وجد میں ظاہر ہوئے اور اسی
 طرح اکثر اولیائے کرام حالت وجد میں کلمات بلند کہہ گئے جیسے ذوالنون مصری، ابوبکر شبلی اور ابوبکر واسطی وغیرہ لیکن قبلہ عالم
 دوست کے راز کے نماز کو قابل اعتبار و لائق اسرار نہیں سمجھتے اور فرماتے ہیں:

”اسرار الہی اغیار کے روبرو ظہار کرنا سخت گناہ بلکہ کفر ہے کہ افشاء اسرار الربوبیۃ کفر“ یعنی ربوبیت کا راز ظاہر کرنا کفر ہے، (۱۵)

مجلس چہارم میں فرمایا کہ نفع و نقصان کے متعلق مخلوق سے امید و خوف رکھنے والا سخت گنہگار اور لعنت کا سزاوار ہے کیونکہ خلقت خود مجبور اور بے اختیار ہے پس امید و بیم خداوند کریم سے چاہیے نہ کہ اپنی جیسی مخلوق سے، (۱۶)

اس مجلس میں نفس کی اصلاح کیلئے اور بھی موضوعات زیر بحث آئے جیسے حرص کی دوری کو بادشاہی قرار دیتے ہوئے فرمایا:

”انسان حرص سے دور ہے تو شہنشاہ اور نژو رہے اور اگر حرص میں گرفتار ہے تو کتے سے بھی خوار ہے،“ (۱۷)

فنا فی اللہ ہو جانے والے کی حفاظت خود خدا کرتا ہے۔ فرمایا:

”جو شخص اپنی ہستی سے فنا اور ذات حق کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حرکات و سکنات اور تمام حالات کا حافظ و نگہبان ہو جاتا ہے۔“ (۱۸)

مجلس پنجم میں ”جس نے خدا کے محبت کو دیکھا اس نے سب کچھ دیکھ لیا“ کی شرح میں فرمایا:

”محبت کو دیکھنے والے کا یہ حال ہے تو محبوب کے دیکھنے والے کو کیا کمال حاصل ہوگا، اور پھر فرمایا ”اولیاء کا دیکھنا عین خدا کا دیکھنا ہے پس طالب صادق کو چاہیے کہ تصور پیر میں ہر دم مشغول رہے تاکہ صورت سے معنی کی طرف ترقی کر جائے اور پیر کمال کا شان مکاشفہ نظر آئے۔“ (۱۹)

ادراک کے مطابق مقام متعین ہونے کے بارے میں فرمایا:

”تمام منزلیں ادراک میں ہیں۔ جہاں تک کسی کا ادراک ہے وہی اس کا مقام ہے،“ (۲۰)

چیزوں کو جاننے کیلئے خدا کی معرفت کو ضروری قرار دیا۔ فرمایا:

”خدا کا وصال اس کی معرفت ہے جس نے خدا کو پہچان لیا اس نے سب کچھ جان لیا اس لئے کہ کوئی چیز انسان کے علم سے باہر نہیں جس چیز کا نام لے گا اس کو پہلے جان لیگا۔“ (۲۱)

عارفین کہتے ہیں کہ دیدار الہی دنیا میں دل کی آنکھ سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ سر کی آنکھ سے مگر غلبہ حال کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے حالانکہ مشاہدہ بصیرت نے کیا مگر عارف نے سمجھا کہ وہ بصر ظاہری سے دیکھ رہا ہے۔ بقول سید شیر محمد شاہ گیلانی:

”عارف اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ بصر اور بصیرت ایک ہو جاتے ہیں اور ظاہر و باطن بیکرنگ ہو کر صورت و

معنی کا امتیاز درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور دل اور ظاہری آنکھ کا دیکھنا یکساں ہو جاتا ہے،“ (۲۲)

اس مجلس میں فقر کا ذکر بھی ہوا اور حیرت کا بھی۔

حیرت کی دو قسمیں ہیں۔ حیرت مذموم اور حیرت محمود۔ حیرت معرفت سے حاصل ہوتی ہے جس قدر معرفت زیادہ ہو اسی قدر حیرت بڑھتی ہے۔ معرفت کی حقیقت حیرت ہے۔ شبلی کا قول ہے کہ معرفت حیرت کی بیٹگی ہے اور جب حیرت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو علم حاصل ہوتا ہے اس لئے عارفین فرماتے ہیں اے متخیروں کے راہنما مجھے حیرت میں زیادہ کرو اور الہی اپنی ذات میں میری حیرت کو بڑھا۔ پس مقام حیرت میں عارف اپنی ہستی اور نیستی سے بیخبر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کو اپنا علم عطا فرماتا ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور عرفت ربی ربی کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تب اس کی ذات اور صفات کو اپنی ذات اور صفات میں پاتا ہے اس وقت من عرف نفسه فقد عرف ربه کا معنی کھل جاتا ہے۔ (۲۳)

مجلس ششم میں دو دائروں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ دو دائرے یہ ہیں:

1- دائرہ ہویت 2- دائرہ النون والقلم وما یسطرون

دائرہ ہویت میں برائے تفہیم عوام سہ مراتب احدیت، واحدیت اور برزخ جامع کا ذکر ہے۔ اس میں قوس واحدیت چار اقسام پر منقسم ہے یعنی وجود علم و نور و شہود، دائرۃ النون والقلم وما یسطرون میں مذکور مراتب کی وضاحت کی ہے۔ یہ دائرہ دو قوسوں پر منقسم ہے ان قوس احدیت میں اور قلم قاب تو سین وحدت میں اور وما یسطرون قوس واحدیت میں ثابت فرمایا اور وہ یہ ہے۔

دائرة النون والقلم وما یسطرون

دائرہ کی وضاحت کرنے کے بعد مجلس میں رسالہ مرآت العارفین پڑھنے کا حکم دیکر بحر الحقائق سید شیر محمد شاہ گیلانی فچپوری مرآت العارفین کے بارے میں فرماتے ہیں:

”اس کی فہم عوام کی عقل سے بعید ہے۔ ہاں اگر کسی کو سمجھ نہ آئیگی تو نجات تو ضرور ہو جائیگی جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تو صوفیہ کلام کا کلام سنے تو انکار مت کر بلکہ آمنا کا سر بلا تا کہ سر بلانے والوں میں شمار ہو کر تیری نجات ہو جائے۔“ (۲۳)

اسی مجلس میں انسان کامل، صور علیہ اور اعیان ثابتہ کی وضاحت کی گئی۔ صاحب کتاب کے مطابق اعیان ثابتہ آئینوں کی مانند ہیں اور اعیان خارجیہ ان کے عکوس ہیں۔ پس عالم حق تعالیٰ کی صورت ہے جو اس کے علم کے آئینہ میں ظاہر ہے اور حق تعالیٰ اپنے علم میں سوائے اپنے کسی کو نہیں دیکھتا اس سلسلے میں صاحب مرآت العاشقین بطریق تمثیل فرماتے ہیں:

”اگر کوئی شخص کسی محل یا مکان میں داخل ہو کہ جس میں آئینہ ہائے خورد و کلاں ہر طرف چسپاں ہوں تو وہ ہر آئینہ میں اپنی صورت کا مشاہدہ کرے گا آئینہ صغیر میں صغیر کبیر میں کبیر راست میں راست کج میں کج اور باوجود اس کے ان تمام سے منتہا ہے۔ اگر وہ آئینے توڑ دیے جائیں تو اس شخص کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ان عکوس کی کثرت سے شخص کی وحدت میں خلل آتا ہے۔ اسی طرح ذات خدا ہر شے میں جلوہ نما ہے اور باوجود اس کے ہر قسم کے نقص و زوال سے منزہ و مبرا ہے..... جس طرح بے حساب پانی کے پیالوں میں آفتاب نظر آتا ہے اور اس سے آفتاب ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتا اور نہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح واجب الوجود ہر شے میں موجود ہے اور اس سے اللہ کی ذات میں حلول ثابت نہیں ہوتا جس طرح آفتاب کا نور ہر پاک و پلید مقام پر چمکتا ہے اور اس کے نور میں کسی طرح کی پلیدی یا زیادہ پاکی واقع نہیں ہوتی اسی طرح اس کی ذات کے نور کا ہر شے میں ظہور ہے اور اس سے اس کی ذات کو کوئی نقص یا نیا کمال حاصل نہیں ہوتا۔“ (۲۵)

لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنے علم قدیم سے نکالا جیسا کہ عارفین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک جز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے قانون کے موافق جاری کیا ہے اور بعض کے نزدیک یقین و یسار سے صفات جمال و جلال مراد ہیں۔ بعض مشائخ کے نزدیک نفس کل سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اصطلاحات صوفیہ میں ہسبا اس شے کا نام ہے جس میں حق سبحانہ نے صورت عالم کو ظاہر فرمایا ہے اور اس کو پیسولی بھی کہتے ہیں اور ہیولی کے معنی ہر شے کا مادہ اور ہر شے کی اصل ہے۔ (۲۶)

اس مجلس میں لوح محفوظ، نفس کل اور ہبا جیسی اصطلاحات صوفیہ کی وضاحت کے ساتھ انسان کامل کا بھی ذکر کیا گیا اور انسان کامل کو تمام افلاک و کواکب و عناصر و مولدات ثلاثہ معدنیات و نباتات اور جنت و دوزخ و حور و قصور اور تمام مخلوقات کے ظہور کا سبب بتایا۔ انسان کامل کو خلاصۃ الموجودات قرار دیا اور فرمایا کہ اگر انسان کامل کا نور نہ ہوتا تو حق اور عالم کا ظہور نہ ہوتا۔ (۲۷)

مجلس ہفتم میں مرآت العارفین پڑھی گئی اور اس کی شرح کی گئی۔ اس مجلس میں اعیانِ ثابتہ پر تفصیلاً گفتگو ہے اور اس سلسلے میں ابن عربیؒ اور عبدالکریم جیلیؒ کے حوالے بھی ہیں۔

اعیانِ ثابتہ کے دو اعتبار ہیں ایک اعتبار سے وہ اسماء کی سی صورتیں ہیں اور دوسرے اعتبار سے اعیانِ خارجیہ کے حقائق ہیں اعیانِ ثابتہ اول اعتبار سے مثل ابدان کے ہیں جو ارواح کیلئے ہوتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ مثل ارواح کے ہیں جو ابدان کیلئے ہوتے ہیں اور اعیانِ ممکنہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اعیانِ جوہری دوسرے اعیانِ عرضی پیش کی بجائے کل اعیانِ جوہری ہمیشہ متبوع ہیں اور اعیانِ عرضی ہمیشہ تابع اور اعیانِ جوہری و عرضی سے ہر قسم جنسِ اعلیٰ اور اسفل اور اوسط کے اعیان کی طرف منقسم ہیں اور ان سے ہر جنس بے شمار دانوں کی طرف منقسم ہیں اور انواعِ اصناف کی طرف منقسم ہیں اور اصناف کے اندر بی شمار اشخاص ہیں۔ (۲۸)

اگر حق نہ ہوتا تو عالم نہ ہوتا اور اگر عالم نہ ہوتا تو حق بھی نہ ہوتا کیونکہ عالم حق کی صورت ہے اور حق عالم کا روح جیسا کہ حق اور عالم کے ارتباط کے بیان میں حضرت عبدالکریم جیلیؒ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جوہر ہے جو چار عنصروں میں ہے اور اس جوہر کے دو عرض ہیں پہلا ازل اور دوسرا ابد اور اس جوہر کے دو وصف ہیں پہلا حق اور دوسرا خلق اور اس جوہر کے دو نام ہیں پہلا رب اور دوسرا عبد۔ (۲۹)

انسان کے تخیل کے مخلوق ہونے اور اس کے خالق ہونے کے بارے میں صاحبِ مرآت العاشقین فرماتے ہیں:

”انسان کا خیال جب کسی صورت کو ذہن میں متشکل کرتا ہے تو اس کا یہ تخیل مخلوق ہوتا ہے اور وہ اس کا خالق ہے اور تخیلات ہمیشہ متغیر و متبدل ہوتے رہتے ہیں پس عارف ہر آن نئی شان میں ہے اور وہ ہمیشہ مخلوق کو فنا اور بقاء کرتا رہتا ہے مگر یہ ایک ایسا جلیل القدر راز ہے جو سوائے اس کے ذوق والوں کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔“ (۳۰)

انسانِ کامل کے بارے میں فرمایا کہ ”انسانِ کامل فاتحہ الوجود ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کے قفل کھول دیئے اور گنجِ مخفی سے اشیاء عالم کا ظہور ہوا پس عالم انسان کے اجمال کی تفصیل ہے اور انسان عالم کے تفصیل کا اجمال ہے پس انسانِ کامل صحیفہٴ کامل اور نسخہٴ جامعہ ہے۔“ (۳۱)

انسان اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اور اس بھید کی خبر ملائکہ کو بھی نہیں جیسا کہ کسی عارف نے فرمایا ہے۔

میانِ عاشق و معشوق رمزیت
کراماً کا تیس راہم خبر نیست

انسانِ دفترِ عالم کا دیباچہ اور عنوان ہے اور یہ تمام ظہور انسانِ کامل کے نور سے ہے۔ اسمِ اعظم کلمہٴ ھو ہے اور اسمِ اعظم کا ھو کا مسمیٰ بالذات انسانِ کامل ہے اور ھو سے ھویت انسان کی طرف اشارہ ہے جو احدیت ذات کا عین ہے۔ (۳۲)

مجلس ہفتم میں صوفیانہ اصطلاحات کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی اور مختلف شعرا کے اشعار بھی پڑھے گئے اور کلماتِ شیطانیات بھی زیر بحث آئے۔

مجلس ہشتم میں بھی مرآت العارفین کی تعلیم بدستور شروع ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ رسالہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خاطر تصنیف فرمایا جس میں آپ نے انسانِ کامل کی شان اور اس کے اسرار تحریر فرمائے اور اس کا نام مرآت العارفین یعنی عارفوں کا آئینہ رکھا اس واسطے کہ اس رسالہ شریفہ کے پڑھنے سے اپنے نفس کی شناخت اور ذاتِ حق کی معرفت بخوبی حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ کسی عارفِ کامل کی خدمت اقدس میں رہ کر اس کے معانی اور اسرار کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اس کے حقائق و دقائق و عقول میں نہیں ساسکتے اور نہ ہی فہم و قیاس میں آسکتے ہیں۔

اسی لئے پھر کامل کی رہنمائی میں ہی مرآت العارفین کو سمجھا جاسکتا ہے۔ دوسری صورت میں نتیجہ گمراہی ہو سکتا ہے۔
مجلسِ نہم میں بھی مرآت العارفین کی تشریح و توضیح کی گئی۔ مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں فرمایا:

”اے عزیز سوائے وجود واحد کے دوسرا موجود نہیں اور یہ تمام صورتوں کا اشکال جو خیال میں نظر آرہے ہیں مثل امواج اور حباب کے ہیں جو بحرِ ذخار و وجود پروردگار میں نمودار ہیں۔ اگرچہ امواج و حباب عقل کے نزدیک غیر آب ہیں مگر من حیث الوجود خارج میں سوائے پانی کے کوئی شے موجود نہیں پس جس کی نظر امواج یعنی تعینات و تخصصات عالم پر پڑی۔ وہ اس بحرِ ذخار یعنی وجود پروردگار سے جو غیب سے شہادت کی طرف اور باطن سے ظاہر کی طرف متوجہ ہے غافل رہا اور غیریت کا قائل ہوا اور جس کی بصر بصیرت نے بحرِ معانی کا مشاہدہ کر لیا اس نے جان لیا کہ امواج صورتوں کا اشکال نامتناہی بذات خود معدوم اور وجود ذات الہی کے ساتھ موجود ہیں،“ (۳۳)

بعد ازاں بطریق تمثیل فرمایا کہ

”تمام زیورات چاندی ہے مگر زیورات بوجہ صورتوں و اسما مختلفہ چاندی پر حجاب ہو گئے ہیں حالانکہ خود چاندی ان زیورات کی شکلوں اور صورتوں کے ساتھ متشکل اور متصور ہے۔ اگر ان تمام زیورات کو کھالی میں رکھ کر گلا دیا جاوے تو صرف چاندی باقی رہ جاوے گی۔ اسی طرح تمام ظروف کی اصل مٹی ہے مگر ظروف کو ان کی شکلوں کے نام سے پکارتے ہیں جب ظروف کو توڑ دیا جاوے تو اس کا نام مٹی ہوگا۔ پس اے عزیز صرف اسم و صفت کا پردہ ہے ورنہ ہر طرف و ہر جا ذات حق جلوہ نما ہے۔ جب اسم و صفت اپنی اصل یعنی ذات میں مل جاتے ہیں تو پردہ درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔“ (۳۴)

مجلسِ نہم میں وحدت الوجود پر ہی گفتگو ہوئی۔ مولانا روم، مولانا جامی کے اشعار اور شاعر قادر سی کی غزل بھی پڑھی گئی جو فارسی میں ہی ہے آخر دو صفحات پر جلوی کتب خانہ کی کتابوں کی فہرست ہے۔ یہ فہرست 25 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ تمام کتابیں علم تصوف میں نادر الوجود اور صد مایہ ناز ہیں۔

مرآت العاشقین میں مجلسِ اول تا پنجم ”فیض سبحانی“ کے اقوال کی شرح ہے اور مجلسِ ششم تا نہم ”مرآت العارفین“ کے اقوال کی شرح ہے۔ شرح کرتے ہوئے جن متصوفین کے اقوال اور اشعار درج کئے گئے ہیں ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ امام غزالیؒ
- ۲۔ مولانا رومؒ
- ۳۔ شمس تبریزؒ
- ۴۔ بوعلی قلندرؒ
- ۵۔ مولانا جامیؒ
- ۶۔ شیخ فرید الدین عطارؒ
- ۷۔ بابزید بسطامیؒ
- ۸۔ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ
- ۹۔ حضرت ذوالنون مصریؒ
- ۱۰۔ حضرت ابوبکر شبلیؒ
- ۱۱۔ ابوبکر واسطیؒ

- ۱۲۔ ابراہیم بلخی
 ۱۳۔ عبدالکریم جیلی
 ۱۴۔ حافظ شیرازی
 ۱۵۔ بندہ نواز گیسو دراز
 ۱۶۔ شاہ فقیر اللہ علوی

مندرجہ بالا فہرست کے علاوہ تصوف کے سر تاج علیؑ، حضرت امام حسینؑ اور محی الدین ابن عربیؒ کے اقوال کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ صوفیانہ مسائل کو سمجھانے کیلئے اتنے بڑے عارفین کے حوالے صوفیانہ مسائل اور صوفیانہ اصطلاحات کو بھی وقعت دیتے ہیں۔ صاحب کتاب کی بلند پروازی اپنے عروج پر ہے اور قوتِ تخیلیہ بڑی متحرک ہے مضامین کی بلندی اور قوتِ خیال کا متحرک مختصر سے رسالہ کو معتبر بنانے میں کامیاب رہا ہے۔

صوفیانہ مجالس میں تعلیم و تلقین کے ذریعہ طالبوں اور مریدوں کو ”خدا بنی“ کے عمل میں شریک کیا جاتا ہے۔ تصرفاتِ باطنی اور فیوضِ روحانی سے مرید فیض یاب ہوتے ہیں۔ صوفیانہ مسائل کو سمجھنے کیلئے نفس سے سننے کی بجائے حق سے سننا ضروری ہے اور پیر مرید کی روحانی بلندی کیلئے اس کے ادراک، احساس اور عمل کو درست کرتا ہے۔ پیر کا پاک ضمیر اس کی تلقین و ہدایت میں روحانی قوت بھر دیتا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ پیر غلام محمد صاحب جلو آنوئی، ”مرآت العاشقین“ (یعنی) ملفوظات طببات سید شیر محمد شاہ گیلانی، لاہور: اشرف پریس، بار اول، شوال المکرم 1386ھ ص 3۔
- ۲۔ ایضاً، ص 3
- ۳۔ ملا واحد دہلوی، مترجم ”راحت القلوب“، اردو ترجمہ ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، جنوری 2004ء ص 56۔
- ۴۔ مولوی سید صباح الدین عبدالرحمن، مضمون ”خواجگانِ چشت کے ملفوظات کی صحت“ ماہنامہ منادی جلد 49، شمارہ 4، 5، 6، نئی دہلی: درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، 1974ء۔
- ۵۔ پیر غلام محمد صاحب جلو آنوئی، ”مرآت العاشقین“، ص 4۔
- ۶۔ ایضاً، ص 5
- ۷۔ ایضاً، ص 5
- ۸۔ ایضاً، ص 5
- ۹۔ ایضاً، ص 6
- ۱۰۔ ایضاً، ص 7
- ۱۱۔ ایضاً، ص 8-9
- ۱۲۔ ایضاً، ص 9-10
- ۱۳۔ ایضاً، ص 10
- ۱۴۔ ایضاً، ص 18

- ١٥- ايضاً؛ ص 22-23
١٦- ايضاً؛ ص 25-26
١٧- ايضاً؛ ص 26
١٨- ايضاً؛ ص 32
١٩- ايضاً؛ ص 33
٢٠- ايضاً؛ ص 34
٢١- ايضاً؛ ص 34
٢٢- ايضاً؛ ص 36
٢٣- ايضاً؛ ص 39
٢٤- ايضاً؛ ص 43
٢٥- ايضاً؛ ص 48-49
٢٦- ايضاً؛ ص 51-53
٢٧- ايضاً؛ ص 53-54
٢٨- ايضاً؛ ص 56-57
٢٩- ايضاً؛ ص 60
٣٠- ايضاً؛ ص 63
٣١- ايضاً؛ ص 64
٣٢- ايضاً؛ ص 70
٣٣- ايضاً؛ ص 84-85
٣٤- ايضاً؛ ص 86

رومی کا تصور ارتقا

Rumi is a great evolutionary thinker. His theory of evolution is more comprehensive as compare to European evolutionary thinkers, in the sense that the sphere of Rumi's evolutionary theory is not restricted to matter but transcends it and even speaks about the evolution after death in the valleys of spiritualism. This is the very aspect of the Rumi's theory of evolution which keeps intact a man's hope of life.

ارتقا کا تصور اس حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے کہ کارخانہ قدرت میں کہیں سکون اور قرار نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حیات کی سرمستی سے تڑپ رہا ہے۔ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے ذہن ہر نوع حیات کی فطرت میں داخل ہے۔ مادیت ارتقا کے راستے میں حائل نہیں۔ ارتقائی لگن حیات کو مادی حدود سے ماورا ابدیت کی ان گنت منزلوں کی جانب گامزن رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسی آیات ملتی ہیں جن سے نہ صرف یہ کہ تصور ارتقا کی تائید و تصدیق ہوتی ہے بلکہ ان آیات سے یہ حقیقت بھی متبادر ہوتی ہے کہ حیات و کائنات کی بقا کا مدار اصول ارتقا ہے۔ ارتقا کا تصور پیش کرنے والے مسلم مفکرین میں علامہ جاحظ بصری (وفات محرم ۲۵۵ھ)، ابن مسکویہ (وفات ۴۲۱ھ)، المیرونی (وفات ۴۴۰ھ)، علامہ عبدالرحمن ابن خلدون (وفات ۴۵۶ھ)، نصیر الدین طوسی (وفات ۶۷۲ھ) اور علامہ فخر الدین عراقی (وفات ۶۸۸ھ) کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں مسلم مفکرین کے ارتقائی تصورات فکری دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب تھے۔ قدیم یونانی تاریخ میں اگرچہ اٹالیس ملطی (۵۵۵-۶۱۳ B.C)، اگسیبڈر (۵۴۷-۶۱۱)، اگسی مینز (۵۲۳-۵۸۸)، لیوسپس، دیوکریٹس اور ائمپدو کلیس (۴۳۰-۴۹۰ B.C) نے ارتقائی تصورات پیش کیے تاہم یہ تصورات اسلامی دنیا میں اس لیے مقبول نہ ہو سکے کہ ان تصورات کا احاطہ محض مادی دنیا تک محدود تھا، یہاں تک کہ افلاطون اور ارسطو نے بھی ایک ایسا ساکن و ساکت تصور کائنات پیش کیا جس نے انسانی ذہن و قلب کو مسدود اور فکر و خیال کو محدود کر کے رکھ دیا۔ فکر و خیال کی یہ تنگ نظری اس غلط فہمی کا نتیجہ تھی کہ محض مادہ ہی اس کائنات کی اصلی حقیقت ہے۔

اسلام کی فکری تاریخ میں مولانا جلال الدین رومی (وفات ۱۹۷۳ء) کا نام ارتقا کا تصور پیش کرنے والے مسلم مفکرین میں اس لحاظ سے نہایت نمایاں حیثیت رکھتا ہے^(۱) کہ مولانا نے اپنے تصور ارتقا کو پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے مادہ کی ہی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ رومی مادہ کے متعلق خاص طور پر دو باتیں بیان کرتے ہیں:

پیکر از ماہست شدنے ما ازو

بادہ از ما مست شدنے ما ازو^(۲)

یعنی مادہ روح سے ہے روح مادہ سے نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مادہ روح کی تخلیق کا باعث نہیں بلکہ روح نے مادہ کو تخلیق کیا ہے گویا کائنات میں مادہ کو نہیں بلکہ روح کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ مادہ کی حقیقت روحانی ہے اس لیے مادہ مردہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند
بامن و تو مردہ، با حق زندہ اند (۳)

ایم۔ ایم شریف اپنی کتاب "A History of Muslim Philosophy" میں مادہ سے متعلق مولانا روم کے
نقطہ نظر کو یکجا کر کے یوں پیش کرتے ہیں۔

"He says that life has evolved from matter, but for him matter was from the outset essentially and potentially spiritual. This removes the insoluble problem of lifeless and goalless matter, evolving out of itself a germ of life which even in the lowest and initial stage is adaptive and goal-seeking."^(۴)

مادہ کے ایک زندہ حقیقت ہونے کی اور اس کی روحانی تعبیر کی تصدیق قرآن پاک کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ ارض و سموات میں ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

مولانا رومی کہتے ہیں کہ کائنات میں مادہ شعور حیات کے اعتبار سے مختلف درجات میں منقسم ہے۔ تاہم ہر سطح پر مادہ میں ارتقا و ارتقاء کا ایک عمومی رجحان پایا جاتا ہے۔ آج اگرچہ انسان شعور حیات کے اعتبار سے حیات کی بہترین سطح پر متمکن ہے تاہم یہی انسان کبھی اپنی مادی شکل و ساخت کے لحاظ سے خار و خس کی صورت میں بھی تھی۔ انسان نے ارتقائی مراحل کے دوران میں ہزاروں سال ایسی حالت میں گزارے ہیں کہ جب وہ ذرات ہوا کی طرح بے بس اور بے اختیار ہستی تھا۔

صد ہزاران سال بودم در مطار

همچو ذراتِ هوا بے اختیار (۵)

مولانا کے نزدیک حیات انسانی کے ارتقا کا سب سے پہلا مرحلہ جمادی تھا پھر وہ نباتی مرحلے میں داخل ہوا اور پھر حیوانی مرحلے سے ہوتا ہوا انسانی مرحلے میں داخل ہوا۔

آمدہ اول باقلیم جماد

وز جمادی در نباتی اوفتاد (۶)

سالہا اندر نباتی عمر کرد

وز جمادی یاد ناورد از نبرد (۷)

وز نباتی چون بحیوانی فتاد

نامدش حالِ نباتی ہیچ یاد (۸)

جز همان میلے کہ دارد سوائے آن

خاصہ در وقتِ بہار و ضیمران (۹)

همچو میلے کود کان با مادران

سرِ میلے خود نداند در لبان (۱۰)

باز از حیوان سوئے انانیش
میکشد آن خالقمے کہ دانیش (۱۱)

هم چنیس اقلیم تا اقلیم رفت
تاشدا کنوں عاقل و دانا و زفت (۱۲)

عقلهائے اولینش یاد نیست
هم ازین عقلش تحوّل کرد نیست (۱۳)

مولانا کہتے ہیں کہ گوانسان اپنے اوپر گزرنے والی کچھلی کیفیات کو بھول گیا ہے تاہم اب بھی موسم بہار میں سبزہ و گل کی طرف اُس کا میلان اپنی ذات پر گزرنے والی کیفیت کے مبہم احساس کی نمائندگی کرتا ہے۔
مولانا رومی انسان کی موجودہ شکل و ساخت کو بھی ارتقا کی آخری کڑی نہیں سمجھتے۔ اُن کے نزدیک موت ارتقائے حیات انسانی کی ایک منزل ہے۔ اگر انسان سابقہ مراحل ارتقا سے گزر کر موجودہ مرحلے پر آ پہنچا ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ وہ اس مرحلے سے بھی گزر کر ارتقا کے اگلے بلند تر مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ ارتقا دراصل بود و نا بود کے ایک ایسے لانتناہی تسلسل کا نام ہے جو تھو رو تھو د سے بالاتر ہے۔

از جمادی مردم و نامی شدم
وزنما مردم بحیوان سرزدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چه ترسم کہ زمردن کم شدم (۱۴)

یہ ہے وہ مقام جہاں سے رومی کے تصور ارتقا کا وہ رجائی پہلو نمایاں ہوتا ہے جس سے قدیم یونانی مفکرین سے لے کر موجودہ یورپ کے وہ سبھی مفکرین محروم نظر آتے ہیں جنہوں نے ارتقائی نظریات پیش کیے۔ رومی اور مغربی مفکرین کے ارتقائی نظریات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مغربی مفکرین حیات کو مادی و میکاکی قوانین کا پابند اور اسیر دیکھتے ہیں اور اُن کی نگاہ مادہ کی محض ظاہری جہت تک محدود ہے۔ اُن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حیات کا تلازم صرف اور صرف پیکر مادی کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچہ اس پیکر مادی کا بکھر جانا ہی اُن کے نزدیک موت یا اختتام حیات ہے۔ گویا یورپی تصور ارتقا کے مطابق حیات بقا و دوام کی صفت سے محروم ہے۔ یورپ کے تصور ارتقا کی یہ وہ خامی ہے جس سے انسان کا حیات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور اُس کے دل میں ایک ایسے غیر محفوظ مستقبل کا خدشہ گھر کر لیتا ہے جس سے مایوسی و نا اُمیدی کے ساتھ ساتھ بے عملی کے رجحان کو بھی تقویت ملتی ہے۔

یورپی مفکرین کے برعکس رومی اس خیال کے حامی ہیں کہ محض مادہ حیات کا ضامن نہیں بلکہ پیکر مادی کے اندر پنہاں اُس روحانی و شعوری اساس کو اصل حیات کی حیثیت حاصل ہے جس میں ہر دم انقلاب ارتقا کا باعث ہے۔ حیات کا ارتقا مادی شکل و ساخت کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ شعوری ارتقا اس کا محرک اور تائید کنندہ ہے۔ شعوری سطح پر حیات کے ایک مرحلے کا اختتام اگلے مرحلہ حیات کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ مادی ارتقا شعوری ارتقا ہی کا مظہر ہے۔ جیسے جیسے شعوری ارتقا میں اضافہ ہوتا ہے مادی سطح پر بھی تغیر و تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ شعوری ارتقا و ارتقا کا ایک ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے جو موجودہ مادی ساخت و مابینت سے مطابقت نہ رکھتا ہو اور عین ممکن ہے کہ اس سطح پر پہنچ کر حیات اپنے لانتناہی ارتقائی عمل میں موجودہ مادی صورت کو چھوڑ کر کوئی اور ڈھب اختیار کر لے۔ یوں حیات کا لانتناہی تسلسل ہی رومی کے تصور ارتقا کی وہ اہم خصوصیت ہے جو انسان کو

اپنے مستقبل کی طرف سے یاس و نا اُمیدی کا شکار کرنے کی بجائے اُسے جوش و سرمستی سے سرشار حیات کا رجائی اور مستقبل آشنا تصور عطا کرتی ہے۔ اقبال نے اپنے خطبات میں رومی کے تصور ارتقا کے اس رجائی پہلو کی بے حد تعریف و توصیف کی ہے اور کہا ہے کہ رومی کا تصور ارتقا اپنے مستقبل کی طرف سے مایوس اور یاسیت زدہ یورپ کے لیے اُمید کی ایک کرن ہے۔ اقبال رقمطراز ہیں:

"The modern with his philosophies of criticism and scientific specialism finds himself in a strange predicament. His Naturalism has given him an unprecedented control over the forces of nature, but has robbed him of faith in his own future. It is strange how the same idea affects different cultures differently. The formation of the theory of evolution in the world of Islam brought into being Rumi's tremendous enthusiasm for the biological future of man."^(۱۵)

مولانا کے نزدیک حیات کا ہر قدم نئی آفرینش کا حامل ہوتا ہے۔ رومی لکھتے ہیں:

ہر نفسِ نومی شود دنیا و ما
بے خبر نومی شدن اندر بقا^(۱۶)

سیدوزیر الحسن عابدی رقمطراز ہیں:

”رومی نے انسان کو ارتقائے حیات و کائنات کی طرف متوجہ کیا اور یہ کہہ کر ہر نفسِ نومی شود دنیا..... نو آفرینی کا پیغام دیا۔“^(۱۷)

”نو آفرینی“ رومی کے تصور ارتقا کا ایک اہم پہلو ہے۔ رومی اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ انسان اپنی موجودہ مادی ساخت حیات کو ہی حیات کی حتمی اور آخری منزل سمجھ بیٹھا ہے جبکہ حیات کسی ایک قالب کی اسیر نہیں۔ جس طرح قطرہ گہر اور خون نافہ میں بدل جاتا ہے اسی طرح حیات انسانی کی موجودہ مادی ہیئت کے تحلیل ہونے اور پھر کسی اور بہتر شکل و ساخت میں ڈھل جانے کے بھی پورے پورے امکانات موجود ہیں۔ فطرت کے مشاہدے سے یہ بات عیاں ہے کہ حیات کے ادنیٰ درجے کی موت ہی حیات کے صعود و ارتقا کا باعث بنتی ہے۔ بقول خلیفہ عبدالحکیم:

”نفع بخش موت و حیات کا سلسلہ یہی ہے کہ چہاں نفسی کیفیت کی تنبیخ سے اعلیٰ تر نفسی کیفیت ظہور میں آئے۔“^(۱۸)

بقول مولانا:

در وجود آدمی جان و روان
میرسد از غیب چوں آبِ روان
ہر زمان از غیب نو نومی رسند
واز جہان تن بیرون شومی رسند^(۱۹)

رومی کے نزدیک موت یا فنا سے مراد وجود کا معدوم ہو جانا نہیں بلکہ ارتقائے حیات کی خاطر بہتر مظہر حیات کی صفات میں اپنے آپ کو گم کر دینا ہے۔ حیات نو ادنیٰ سطح حیات کو خیر باد کہہ کر روحانی و اخلاقی طور پر بہتر اقدار حیات اپنانے کا نام ہے۔

حیات اسی انداز میں جمادات و نباتات اور پھر حیوانات کے درجے سے گزرتے ہوئے انسان کے روپ میں نمودار ہوئی ہے۔
آب حیات کا مقصود یہ ہے کہ وہ رذائل انسانی سے رہائی پا کر اپنے آپ کو اوصاف الہیہ سے آراستہ کر لے۔ اوصاف الہیہ کے
حصول کا یہ سفر ایسا بے پایاں اور بے کنار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان فقط اپنے مقصودِ اصلی سے قریب سے قریب تر ہوتا
جائے گا۔

گوہر جان چوں ورائے فصلہاست
خوی او ایس نیست خوی کبریاست (۲۰)
مقصودِ اصلی سے وصل کی تڑپ حیات کو تا ابد ارتقا و بقا کی لامحدود منازل کی طرف رواں دواں رکھے گی، چنانچہ رومی کہتے
ہیں کہ:

تو مکن تہدید از کشتن کہ من
تشنہ زارم بخونِ خویشتن (۲۱)

گر بریزد خون من آن دوست رو
پامے کوبان جان بر افشانم برو (۲۲)

آز مودم مرگ من در زندگیت
چوں رہم زبس زندگی پائندگیت (۲۳)

رومی کے نزدیک عشق اور مقصد کی لگن کو ارتقا کے دو بنیادی عوامل کی حیثیت حاصل ہے۔ زندگی کی ساری گہما گہمی عشق کی
بدولت ہے۔ عشق جذب و بقا اور حرکت و ارتقا کا ضامن ہے۔ حیات کا ہر پست مظہر بلند تر مظہر میں جذب ہو کر ارتقا و بقا کی
خوب سے خوب تر منازل طے کرتا ہے۔ روٹی جزو بدن بن کر حیات و شعور میں تبدیل ہو جاتی ہے اور موم یا ایندھن کی ذات کی
تاریکی آگ میں جذب ہو کر روشنی میں بدل جاتی ہے۔

چوں تعلق یافت ناں بابوالبشر
نانِ مردہ زندہ گشت و باخبر
موم و ہیزم چوں فدائے نارشد
ذاتِ ظمائی او انوار شد (۲۴)

رومی نے اپنی کتاب ”فیہ مافیہ“ اور مثنوی کے اکثر مقامات پر یہ بات بیان کی ہے کہ ارتقائے انسانیت کی طے میں جذب و
بقا کا عمل کارفرما ہے۔ حیات کا ہر مظہر اپنے سے بہتر سطح حیات کو پانے کے لیے مجبوراً رہتا ہے۔ یہی تحرک و ارتقا بقا کا اصول
ہے اور اسی کا نام عشق ہے۔ کائنات میں علو پسندی کا جو بھی میلان ہے وہ سب عشق کی بدولت ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو کائنات
افسردہ و مجند اور بے کار و بے حرکت تصویر کا منظر پیش کرتی۔ رومی مثنوی میں رقمطراز ہیں:

دورِ گرد و نہاز موج عشق داں
چوں نبودم عشق، بفسردم جہاں (۲۵)

کئی جمادی محو گشتی در نبات
کی فدائے روح گشتی نامیات (۲۶)

ذره ذره عاشقانِ آن جمال

می شتابد در علو، ہمچو نہال (۲۷)

رومی کے نزدیک حیات کے ارتقائی عمل میں مقصد کو ایک نہایت اہم محرک کی حیثیت حاصل ہے۔ برگساں کے نصب العین سے محروم تخلیقی ارتقا کے تصور کی فکر رومی سے کوئی مطابقت نہیں۔ رومی ارتقا کو ایسا بے کار اور بے فائدہ عمل نہیں سمجھتے جس کا کوئی خاص نصب العین نہ ہو۔ بقول رومی:

کَلْ یومِ هُوَ فِی شانِ بَخَوان

مرو را بے کار و بے فعلے مدان (۲۸)

رومی نے بار بار اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ ”منزل ما کبر یا ست“ رومی کے اس بیان سے یہ واضح ہے کہ ارتقاء کی کوئی منزل ہے تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ارتقا کی کوئی منزل ہے تو کیا اُس منزل پر پہنچ کر ارتقا ختم ہو جائے گا؟ رومی اس کی تردید کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ اگرچہ ارتقا کی منزل کبر یا یا ذات الہی ہے تاہم ذات الہی کی قدرت و حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ ذات الہی اپنی تخلیقی فعالیت کے لحاظ سے ہر لحظہ نئے رنگ و روپ اور جلوؤں کے ساتھ رونما ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ انسان دنیا و آخرت میں اپنی ارتقائی جدوجہد کی چاہے کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، ذات الہی کی عدم یافت کی تڑپ ہمیشہ بن کر اُسے تابدارتقا کی اگلی منازل کی جانب گامزن رکھے گی۔

حوالہ جات/حواشی

۱۔ خلیفہ عبدالحکیم مولانا کے متعلق لکھتے ہیں:

"One of the central features about Rumi is that he is out and out an evolutionary thinker." [i]

i. Abdul Hakim, Khalifa Dr, "The Metaphysics of Rumi", Institute of Islamic Culture, Lahore: 1999, P. 27.

۲۔ مثنوی جلد اول: ۱۸۱۲ء زیر عنوان: تفسیر قول حکیم

۳۔ مثنوی جلد اول: ۸۳۸ء زیر عنوان: عتاب کردن آتش آن پادشاہ جہود

۴۔ Sharif, M.M. "A History of Muslim Philosophy" (Vol. II) Royal Book Company, Karachi, 3, 1983, p. 829

۵۔ مثنوی جلد ششم: ۲۲۰ء زیر عنوان: مناجات و پناہ جستن بحق.....

۶۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۳۷ء زیر عنوان: اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا

۷۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۳۸ء زیر عنوان: ایضاً

۸۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۳۹ء زیر عنوان: ایضاً

۹۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۴۰ء زیر عنوان: ایضاً

۱۰۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۴۱ء زیر عنوان: ایضاً

۱۱۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۴۲ء زیر عنوان: ایضاً

۱۲۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۴۳ء زیر عنوان: ایضاً

- ۱۳۔ مثنوی جلد چہارم: ۳۶۴۸ زیر عنوان: ایضاً
- ۱۴۔ مثنوی جلد سوم: ۲۹۰۱، ۲۹۰۲ زیر عنوان: جواب گفتن عاشق عاذل لا نرا و تہدید کنندگانرا
- ۱۵۔ Muhammad Iqbal, "The Reconstruction of Religious Thought in Islam"
- ۱۶۔ مثنوی جلد اول: ۱۱۴۴، زیر عنوان: ہم در بیان مکرِ خر گوش
- ۱۷۔ وزیر الحسن عابدی، سید، "اقبال کے شعری مآخذ" مثنوی رومی میں، "مجلس ترقی ادب، لاہور: نومبر ۱۹۷۷ء، ص ۳۴۸
- ۱۸۔ عبدالحکیم، خلیفہ، "حکمت رومی" مطبوعات ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۵۵ء، ص ۱۵۹۔
- ۱۹۔ مثنوی جلد اول: ۲۲۲۲، زیر عنوان: "گر دایندن عمر نظر او را"....
- ۲۰۔ مثنوی جلد ششم: ۶۳، زیر عنوان: آغاز دفتر
- ۲۱۔ مثنوی جلد سوم: ۲۸۴۴ زیر عنوان: "لا ابالی گفتن عاشق ناصح و عاذل را از سر عشق"
- ۲۲۔ مثنوی جلد سوم: ۲۸۴۷ زیر عنوان: ایضاً
- ۲۳۔ مثنوی جلد سوم: ۲۸۴۸ زیر عنوان: ایضاً
- ۲۴۔ مثنوی جلد اول: ۱۵۳۳، ۱۵۳۳، زیر عنوان: "در سر آنک ارادان یجلس مع اللہ"
- ۲۵۔ مثنوی جلد پنجم: ۲۸۵۴ زیر عنوان: "ایشار کردن صاحب موصل آن کینزک را"
- ۲۶۔ مثنوی جلد پنجم: ۲۸۵۵ زیر عنوان: ایضاً
- ۲۷۔ مثنوی جلد پنجم: ۲۸۵۸ زیر عنوان: ایضاً
- ۲۸۔ مثنوی جلد اول: ۳۰۷۱، زیر عنوان: "قصہ آنکس کہ در یارم بکوفت"

صوبہ سرحد کے دینی مدارس سے شائع ہونے والے جرائد

North West Frontier Province has a religious and literal background in various aspects. There is a network of seminaries through out the province.

The scholars involved in these seminaries have strong commitment not only towards religious studies but also towards literature.

Most of these seminaries publish there own journals on monthly and quarterly basis that inspire the students to explore multi dimensions of today's knowledge and research.

This article highlights and introduces some journals of well established seminaries in North West Frontier Province.

تاریخی اعتبار سے صوبہ سرحد کا خطہ کئی سیاسی اور ادبی انقلابات کی آماجگاہ رہا ہے۔ گویہاں کی تہذیب و ثقافت کسی بھی تحریک کو آزادانہ حرکت و عمل کی کھلی اجازت دینے سے مانع رہی ہے تاہم علم و آگہی اور عرفان اور فراست کے حامل انقلابات کو پوری صداقت اور سچائی کے ساتھ اپنے وطن میں شامل بھی کرتی رہی ہے۔ جس کے نتیجے میں رویوں کے نفاست کا سفر مسلسل ارتقا سے ہم کنار ہوتا رہا ہے۔ یہی سبب ہے جب اردوزبان پشتونوں کی اس سرزمین میں پڑاؤ ڈالتی ہے تو اس کا دامن جوہری توانائیوں کے نئے ذائقوں سے مالا مال ہونے لگتا ہے۔ چونکہ رسائل و جرائد قومی مزاج کے ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مستقل کے گرہ کشا بھی ہوتے ہیں اور نئے امکانات کو قومی فروغ کی تعبیر بھی بناتے رہتے ہیں اس لئے اس مرحلے پر چند نمائندہ رسائل کا خاکہ ابھارا جاتا ہے جو ایک طرف اردوزبان کے ارتقا کا باعث بنتے رہے اور دوسری جانب اس خطے کی آب و ہوا کی دلفریبیوں کو بھی ذوق کے محاذ پر لاتے ہیں۔

ماہنامہ ”الحق“ اکوڑہ خٹک

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے شائع ہونے والا، موقر جریدہ ”الحق“ برصغیر کے ان معدودے چند مجلات میں سے ہے جس کی افادیت، علیت اور ادبی علمی و تحقیقی حلقوں میں مسلم ہے۔ اس کا اجراء ۱۹۶۵ء ہوا تھا اور برصغیر کے تمام دینی ادبی اور علمی حلقوں میں اس کا انتہائی پر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ چونکہ ان دنوں پاکستان میں گنتی کے چند دینی مجلے تھے اس لیے برصغیر کے نامور اہل قلم، علماء، ادبا، محققین اور پروفیسر حضرات اس کو اپنے قیمتی اور پُر مغز نگارشات سے نوازتے تھے اور ہر مضمون نگار ”الحق“ میں اپنا مقالہ شائع ہو جانے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ یہ جریدہ اپنے اجراء کے سال اول سے لیکر آج تک باقاعدگی کیساتھ شائع ہوتا چلا آ رہا ہے۔ الحق کا ہر پرچہ گویا ایک ریفرنس بک ہے۔ اسکے مضامین کی جامعیت، مقالات کی ندرت اور اداری شذرات معقول اور پرکشش ہیں۔ اس مجلہ میں دینی مضامین اور مذہب کے متعلق مقالات کے علاوہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید مسائل پر بھی بحث و تجسس کا ایک وافر حصہ ہوتا ہے۔

اگرچہ اپنی اشاعت کے ۳۲ سالوں میں ”الحق“ نے خصوصی نمبر اتنے زیادہ نہیں نکالے لیکن اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ”الحق“ کا ہر پرچہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ۱۹۸۸ء میں جب دارالعلوم کے بانی و مہتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق کا انتقال ہوا تو آپ پر ایک عظیم تاریخی نمبر شائع ہوا جس کی ضمانت تقریباً ۷۰۰ صفحات پر ہے علاوہ ازیں ”طالبان تحریک“ پر ایک مختصر نمبر شائع ہوا۔ اور مملکت پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ایک حوالہ جاتی نمبر بھی ایک معتبر حوالہ ہے۔ اسکے علاوہ اکیسویں صدی اور عالم اسلام نمبر فی الحال زیر ترتیب ہے۔

”ماہنامہ ”الحق“ کے مدیر مولانا سمیع الحق کا مختصر سوانحی خاکہ درج ذیل ہے آپ ۱۸ دسمبر ۱۹۳۷ء کو شیخ

الحدیث مولانا عبدالحق کے ہاں اکوڑہ خٹک میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔“^(۱)

مولانا سمیع الحق بن مولانا عبدالحق بن الحاج معروف گل بن الحاج میر آفتاب بن عبدالحمد افغانی آپ کے اجداد سلطان محمود غزنوی کیساتھ ہندوستان آئے اور پھر یہاں اکوڑہ خٹک میں آباد ہوئے۔ والد بزرگوار نے آپ کو بچپن ہی سے جدید علماء کرام کی نگرانی میں درس نظامی کی ابتدائی کتب کی تعلیم دلوائی۔ ۱۳۸۳ھ میں آپ نے دارالعلوم حقانیہ ہی سے درس نظامی کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ ۱۳۷۸ھ میں آپ نے لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری سے دورہ تفسیر پڑھا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا فخر الدین مراد آبادی نے آپ کو اعزازی سند سے نوازا۔ مکہ معظمہ کے شیخ علوی مالکی۔ حضرت شاہ کشمیری کے مایہ ناز شاگرد مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب اور محدث کبیر مولانا نصیر الدین نور عشقوی جیسی عظیم شخصیات نے آپ کو سندت عطا فرمائیں۔ فراغت کے بعد آپ نے ۱۹۵۸ء میں دارالعلوم حقانیہ میں ابتدائی کتب کی تدریس سے اپنے تدریسی سفر کا آغاز کیا اور اکثر فنون کی کتابیں آپ نے پڑھائیں اسکے بعد بہت جلد آپ مسند حدیث پر فائز ہو گئے۔ جب آپ کے والد بزرگوار نے کوچہ سیاست میں قدم رکھا اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو ان تمام ادوار میں آپ اپنے والد مرحوم کے دست راست رہے۔ گونا گوں مصروفیات کے باوجود آپ نے علمی دنیا اور تدریسی حلقہ سے اپنا ناٹھ نہیں توڑا اور کتب حدیث کی تدریس میں مصروف رہے۔

۱۹۵۶ء میں ”الحق“ ماہنامہ کا اجرا ہوا تو اہل علم کو معلوم ہوا کہ مولانا تدریسی میدان کے شہسوار ہونے کیساتھ ساتھ بہترین ادب اور سحر طراز قلم کے بھی مالک ہیں چنانچہ آپ کے پرمغز شذرات نے بہت جلد ”الحق“ کے قارئین کا ایسا وسیع حلقہ پیدا کیا جس کی نظر ادبی دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ آپ کے شذرات جس کا عنوان آپ کے نقش آغاز رکھا تھا اتنے جامع ہوتے کہ اس سے ہر قسم کے ذوق رکھنے والے اپنی علمی و ادبی تشنگی بھجاتے۔ مختلف موضوعات پر آپ کی کئی اہم کتابیں منصہ شہود پر آئی ہیں۔

”۱۔ قرآن کریم اور تعمیر اخلاق

۲۔ اسلام اور عصر حاضر (یہ آپ کے ادارتی شذرات کا مجموعہ ہے)

۳۔ قادیان سے اسرائیل تک

۴۔ ملت اسلامیہ کا موقف

۵۔ کاروانِ آخرت

۶۔ قومی اسمبلی میں شریعت بل کا معرکہ

۷۔ دعواتِ حق“،^(۲)

۱۹۸۰ء میں آپ نے دارالعلوم دیوبند کے جشن صد سالہ میں شرکت کی اور تعلیمی سیمینار میں مقالہ پڑھا۔ ۱۹۸۳ء میں آپ مجلس شوریٰ کے رکن نامزد ہوئے۔ ۱۹۸۵ء میں آپ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ درہیسی علمی مصروفیات کے علاوہ آپ نے متحدہ شریعت مجاز۔ ملی یکجہتی کونسل اور آج کل پاک افغان دفاع کونسل کے چیئرمین ہیں۔

مجلد ”الحسن“، پشاور

یہ رسالہ شاہ محمد غوث اکیڈمی یکہ توت پشاور شہر سے شائع ہوتا ہے اسکے مدیر اعلیٰ صوبے کے معروف دینی عالم۔ روحانی پیشوا۔ شارح حدیث علامہ سید محمد امیر شاہ قادری سجادہ نشین حضرت ابوبراکات سید حسن قادری گیلانی ہیں۔ ”الحسن“ کو پشاور کا پہلا دینی جریدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسکے ہرٹائٹل پر حضرت ابوبراکات سید حسن قادری گیلانی کے مزار سے ملحق جامع مسجد کا عکس ہوتا ہے جو آنجناب کی نگرانی میں تعمیر ہوئی اور علم و عرف کا ایک ایسا مرکز تھی جس کی شعاعیں سرحد۔ پنجاب اور کشمیر کے علاوہ افغانستان کی سرزمین کو بھی منور کئے ہوئے تھیں۔

”الحسن“ پہلی بار ماہنامہ کی شکل میں ۱۹۵۵ء میں منظر عام پر آیا۔ اور گیارہ شماروں کے بعد کاغذ کی نایاب ہوجانے کے باعث بند ہو گیا۔ دوبارہ پندرہ روزہ کی صورت میں ۱۹۷۴ء میں سامنے آیا۔ لیکن ایک سال کے بعد پھر اسکی اشاعت رک گئی۔ تیسری مرتبہ ۱۹۹۲ء سے پندرہ روزہ ”الحسن“ کا اجراء ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تادم تحریر باقاعدہ سے شائع ہو رہا ہے۔“ (۳)

مدیر اعلیٰ الحسن نے یکم نومبر ۱۹۹۲ء کے شمار میں الحسن کے اجراء کے درج ذیل مقاصد بیان کیے ہیں:

۱۔ عشق رسول کا فروغ

۲۔ تعلیمات محمدیہ کی اشاعت

۳۔ عبادات میں خلوص و لہبیت پیدا کرنا

۴۔ اصلاح سیرت و کردار سازی

۵۔ سنجیدہ ادب پیش کرنا

۶۔ استحکام پاکستان

۷۔ صوبہ سرحد خصوصاً پشاور کے مسائل پر بے لاگ تعمیری تبصرہ

مدیر اعلیٰ ”الحسن“ پیرانہ سالی اور عوارضات کے باوجود رسالے کی بروقت اشاعت کا خاص خیال رکھتے ہیں اور مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے ہر شمارے میں آپ کے تقریباً تین مضامین رسالے کی زینت بنتے ہیں۔ جن میں تفسیر قرآن۔ حدیث اور تصوف کے موضوعات شامل ہیں۔ اہم ملکی و بین الاقوامی مسائل پر تبصرہ بھی شذرہ کے زیر عنوان قلمبند فرماتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں استفتاء کے عنوان سے ایک مضمون ہوتا ہے۔

جس میں مختلف دینی مسائل پر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات مفتی سرحدخلیل الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ تبصرہ کتب کے عنوان سے بھی ایک مستقل سلسلہ چل رہا ہے جس سے قارئین کو نئی نئی کتابوں کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں۔

”علاوہ ازیں ملک بھر سے محققین۔ دانشور۔ اہل علم۔ ادیب اور شعراء اپنی نگارشات نظم و نثر کی صورت میں ارسال کر دیتے ہیں جن سے الحسن کے قارئین اپنے قلوب و اذہان منور کرتے رہتے ہیں۔ نیز مدیر اعلیٰ الحسن کی مسلسل حوصلہ افزائی و رہنمائی سے حلقہ قادریہ حسینیہ کے نوجوان لکھاریوں کی بھی ایک کھپ تیار ہو چکی ہے اور انکے مضامین بھی الحسن کے صفحات پر جگہ پاتے رہتے ہیں۔ مدیر اعلیٰ کی دلاویز اور علم پرور شخصیت کی بدولت“ (۳)

مجلد الحسن ملک بھر کے دینی جرائد میں ایک ممتاز مقام حاصل کر چکا ہے۔ یہ سرکاری گرانٹ۔ دیگر منافع بخش اشتہارات اور تصاویر وغیرہ سے پاک و صاف اور بے نیاز ہو کر تعلیم و تربیت کے جو فرائض سرانجام دے رہا ہے انھیں سنجیدہ علمی حلقوں میں

قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے دو طلباء نے یکے بعد دیگرے ”الحسن“ اور مدیر اعلیٰ ”الحسن“ کو اپنے ایم اے جرنلزم کی جزوی تکمیل کیلئے تحقیقی مقالات کے لیے منتخب کیا چنانچہ مسمی شوکت میر نے ۹۱-۹۲ Syed Muhammad Amin کے عنوان سے مقالہ لکھا جبکہ محمد شفیع صاحب نے Shah as a Journalist, Session 1992-93 کے موضوع پر اپنی تحقیق کر کے ایم اے جرنلزم کر ڈگری حاصل کی۔ مدیر اعلیٰ ”الحسن“ نے مختلف اوقات میں درج ذیل موضوعات پر الحسن کے خصوصی تحقیق نمبر بھی شائع کروائے جنہیں علمی اور ادبی دنیا میں نہایت پذیرائی حاصل ہوئی۔

- ۱۔ مجلس میلاد النبی پشاور نمبر (پشاور شہر میں عید میلاد کے موقع پر محافل اور جلوس کا اہتمام مدیر اعلیٰ الحسن نے کیا اور ۱۹۴۳ء میں پہلی بار انکے زیر اہتمام جلوس نکلا)
- ۲۔ سیدنا صدیق اکبر نمبر
- ۳۔ سیدنا قاروق اعظم نمبر
- ۴۔ سیدنا عثمان ذوالنورین نمبر
- ۵۔ سیدنا امام اولیاء علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
- ۶۔ سیدنا شہد امام حسین علیہ السلام نمبر
- ۷۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نمبر
- ۸۔ حضرت ابوبارکات سید حسن قادری گیلانی نمبر
- ۹۔ محدث کبیر شاہ محمد غوث نمبر
- ۱۰۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی نمبر
- ۱۱۔ عمامہ نمبر (پگڑی کے سنت نبوی پر گراں قدر تحقیقی مقالہ ہے)
- ۱۲۔ جمعیت سادات کنونشن نمبر (سادات کرام کی اس تنظیم کے صوبائی سرپرست اعلیٰ مدیر اعلیٰ الحسن ہیں۔ اس جمعیت کا ایک بین الاقوامی کنونشن پشاور میں ہوا تھا)

ماہنامہ ”الصحیحہ“ چارسدہ

”صوبہ سرحد کے جن مجلات نے فروغ علم و ادب میں نمایاں کام کیا ہے اس میں ماہنامہ ”الصحیحہ“ کا وافر حصہ ہے۔ اسکے مدیر مولانا غلام محمد صادق ہیں جبکہ مدیر مسول مولانا سید گوہر شاہ ہیں۔ مولانا گوہر شاہ ۱۹۵۰ء میں چارسدہ میں پیدا ہوئے۔ ایف اے تک چارسدہ سے تعلیم حاصل کی۔ اسکے بعد دینی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور ۱۹۷۴ء میں دارالعلوم حقانیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد آپ چارسدہ میں قائم پرانا مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ کا اہتمام سنبھالا۔ محلہ کی مسجد میں بھی آپ کے درس قرآن کا بھی سلسلہ جاری رہتا۔ آپ حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں۔“ (۵)

سہ ماہی ”الفرید“ زروبی ضلع صوابی

”گزشتہ سال ۲۰۰۰ء کو اس سہ ماہی پرچے کا اجراء دارالعلوم صدیقیہ زروبی سے ہوا۔ اسکے اجراء کا مشورہ دارالعلوم حقانیہ کے فاضل مولانا عبدالوہاب فاروقی نے اسکے سرپرست مفتی محمد فرید کو دیا تھا۔ چنانچہ اسکی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے مفتی محمد فرید صاحب نے یہ تجویز منظور کی۔ اب تک اس کے سات پرچے نکلے ہیں اور ماشاء اللہ انتہائی معیاری اور بہت ہی گراں قدر مضامین اس میں شامل ہیں۔“ (۶)

اس پرچے میں مفتی محمد فرید صاحب کے فتاویٰ کیساتھ ساتھ آپ کے ملفوظات اور خطبات بھی اس میں باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں عصری تقاضوں کے مطابق اس میں مختلف حوالوں سے مقالات دیے جاتے ہیں۔ اس کے سرپرست حضرت مفتی محمد فرید ہیں جبکہ مدیر اعلیٰ آپ کے فرزند مولانا حسین احمد ہیں۔ ادارتی نوٹ اور شذرات اکثر عبدالوہاب فاروقی لکھتے ہیں۔ مولانا عبدالوہاب فاروقی پندرہ روزہ نجات بھی نکالتے ہیں۔ آپ کو میدان صحافت کا بھی تجربہ ہے۔ ایک تجربہ کار ڈیزائنر اور کمپوزر بھی ہیں۔

ماہنامہ ”القاسم“ نوشہرہ

پہلے یہ رسالہ صدائے شریعت کے نام سے نکلتا تھا۔ اسکے بعد اسکے مدیر مولانا عبدالقیوم حقانی نے اسے القاسم کے نام سے جاری کیا۔ اسکی چھ جلدیں مکمل ہو چکی ہیں چونکہ مولانا عبدالقیوم حقانی کو اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کا ایک اچھا ذوق عطا فرمایا ہے اور اسکے ساتھ ساتھ آپ کئی سال تک نامور ماہنامہ الحق کے معاون مدیر بھی رہے اس لیے صاف ستھرا ذوق اور تجربات کی بنا پر آپ کے اس مجلہ القاسم نے بہت جلد اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے اور اس قلیل عرصہ میں کئی خصوصی اشاعتیں بھی آئی ہیں۔ جس میں اہم ترین مفتی ہند مولانا مفتی محمد کفایت اللہ نمبر ہے۔ اور اب مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نمبر زیر ترتیب ہے۔ مدیر کا مختصر سوانحی خاکہ درج ذیل ہے۔

”آپ ۱۹۵۶ء کو چودھواں گاؤں ضلع ڈی آئی خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم اور مڈل تک تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ ۱۹۷۱ء میں نجم المدارس کلاچی میں داخلہ لیا۔ چار سال تک وہاں پڑھنے کے بعد ۱۹۷۵ء میں دارالعلوم حقانیہ تشریف لائے۔ ۱۹۷۸ء میں سند فراغت حاصل کرنے کے بعد چکوال کے مدرسہ اظہار الاسلام میں تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔“ (۷)

۱۹۸۴ء میں آپ دارالعلوم حقانیہ آئے اور تدریس کیساتھ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کے امالی ترمذی پر کام شروع کیا اور ادب و امالی حقائق السنن کی شکل میں مطبوعہ ہیں۔ آپ کے بیس سے زائد تصانیف اور تالیفات ہیں۔ نوشہرہ کے قریب زڑہ میانہ (خالق آباد) میں ایک عظیم ادارہ جامعہ ابو ہریرہ کے نام سے قائم کیا ہے جس کے آپ بانی اور سرپرست و مہتمم ہیں۔ تصنیف و تالیف کیساتھ ساتھ آپ ایک بہترین شعاریاں مقرر بھی ہیں۔

ماہنامہ ”العصر“ پشاور

یہ ماہنامہ پشاور کے ”جامعہ عثمانیہ“ سے شائع ہوتا ہے۔ اب اس کا ساتواں سال جاری ہے۔ اس میں زیادہ تر افتاء اور فقہ کے متعلق مضامین ہوتے ہیں ”جامعہ عثمانیہ“ کے مہتمم مفتی غلام الرحمن مختلف سوالات اور استفسارات کے جوابات اس ماہنامہ میں دیتے ہیں۔ اسکے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کریم کا ایک مستقل سلسلہ بھی ہے جس کا عنوان محاسن قرآن ہے۔ مفتی غلام الرحمن کا مختصر سوانحی خاکہ درج ذیل ہے۔

”آپ ۱۹۵۴ء کو اوگی ضلع مانسہرہ کے ایک گاؤں بیلپان میں مولانا شمس الرحمن کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کیساتھ ساتھ آپ نے حفظ قرآن بھی مکمل کر لیا۔ اسکے علاوہ جامعہ فرقانیہ راولپنڈی میں مولانا عبدالرازق، مولانا عبدالغفور اور مولانا محمد عثمان سے شرف تملذ حاصل کیا۔ ۱۹۷۱ء میں آپ نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں داخلہ لیا دینی تعلیم کیساتھ پرائیویٹ طریقے سے دینی تعلیم کے امتحانات بھی دیتے رہے۔ ۱۹۷۷ء میں آپ نے دارالعلوم حقانیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ ۱۹۸۶ء میں جامعہ ازہر مصر سے دورہ تدریسیہ کیا۔ ۱۹۹۶ء میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کی تکمیل کی۔“ (۸)

آپ کئی سال تک دارالعلوم حقانیہ میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اور اسکے ساتھ فتویٰ نویسی اور شعبہ تخصص فی

الفقہ کے بھی نگران رہے۔ ۱۹۹۲ء میں آپ نے پشاور میں ایک دینی ادارہ جامعہ عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور آج کا اسی جامعہ کے کرتا دھرتا ہیں۔

ماہنامہ ”السعد“ اوگی مانسہرہ

یہ ماہنامہ دارالعلوم سعید اوگی ضلع مانسہرہ کا ترجمان ہے۔ اسکی دو جلدیں مکمل ہوئی ہیں۔ گاہے گاہے اس میں استفسارات کے جوابات بھی آتے ہیں اور اسی طری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے متعلق جماعتی خبریں بھی اس میں ہوتی ہیں اسکے مدیر مولانا سعید الرحمن ہے جنکے مختصر سوانح درج ذیل ہے۔

”آپ مولانا عبدالرحمان ساکن بیلپاں اوگی کے فرزند ہیں۔ ۱۹۴۰ء میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی۔ ۱۹۵۲ء میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے ہاں دو سال تک شیرانوالہ دروازہ لاہور میں پڑھتے رہے۔ ۱۹۶۳ء میں مولانا محمد رسول خان اور مولانا محمد ادریس سے دورہ حدیث کی کتب پڑھ کر سند فراغ حاصل کی۔ ۱۹۶۵ء میں جامع ایف سی اوگی میں خطیب مقرر ہوئے۔ ۱۹۶۶ء میں دارالعلوم سعید یہ کی بنیاد رکھی۔“ (۹)

ہفت روزہ ”نوائے ملت“ مردان

اس ہفت روزے کا اجراء ۱۴ فروری ۱۹۴۸ء کو ہوا تھا۔ اسکے مدیر مردان کے مشہور عالم اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن مولانا مدرار اللہ مدرار تھے۔ اور تادم آخر آپ اسکو باقاعدگی سے شائع کرتے رہے۔ آپکی سوانح درج ذیل ہے۔ آپ ۱۹۱۳ء کو مولانا امیر حسین کے یہاں پیدا ہوئے۔ ۱۹۳۷ء میں پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۳۵ء میں شعبہ تبلیغ مجلس اصرار اسلام مردان کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔

”۱۹۴۵ء میں ملکتہ میں کل ہند جمعیت العلماء اسلام قائم کی گئی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو اسکا باقاعدہ صدر منتخب کیا گیا۔ مولانا مدرار اللہ مدرار آپکے بھائی مولانا محمد شعیب ورننگ کمیٹی میں لیے گئے۔ آپکی کوششوں سے ۲۴ نومبر ۱۹۴۵ء قائد اعظم مردان تشریف لائے تھے اور یہاں اردو میں تقریر کی تھی۔ ۳ مارچ ۱۹۷۴ء کو آپ نے قیام پاکستان کیلئے سول نافرمانی کی تحریک کے سلسلے میں ایک بڑے جلوس کی قیادت کی تھی۔ آپکی تصانیف میں پرویز اور قرآن، اعجاز القرآن اور باچا خان اکی تحریک کے خلاف بھی ایک کتاب ہے۔ ایک اور تصنیف ”تجلیات صدیقی“ اباسین آئرس کونسل پشاور سے اول انعام پا چکی ہے۔“ (۱۰)

سرحد کے دینی مدارس اور شعبہ افتاء

صوبہ سرحد کے تقریباً تمام دینی مدارس جن میں درس نظامی کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے وہاں پورے تدریس و تدریس کیساتھ دینی مسائل کے بارے میں سوالات پوچھنے والوں کے جوابات کا اہتمام ہوتا ہے۔ صوبہ سرحد میں چونکہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اس لیے سب سے زیادہ فتاویٰ اور سوالات و جوابات یہاں سے جاری ہوتے ہیں۔ اب تقریباً ۱۸ جلدوں میں یہ فتاویٰ ”فتاویٰ دارالعلوم حقانیہ“ کے نام سے کتابی شکل میں آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں دارالعلوم حقانیہ کے مفتی مولانا مفتی محمد فرید صاحب چونکہ بیماری کی وجہ سے آج کل اپنے گاؤں زروبی ضلع صوابی میں ہیں اس لیے مستفتین کی ایک بڑی تعداد ان کی طرف رجوع کر رہی ہے۔

”پشاور میں ”امداد العلوم“ پشاور صدر۔ ”جامعہ عثمانیہ“ ٹوٹھیہ پشاور۔ ”دارالعلوم سرحد“ پشاور۔ صوابی میں ”دارالعلوم صدیقیہ“ زروبی، ”دارالعلوم سعیدیہ“ کوشا، اور دارالعلوم ”تعلیم القرآن“ پنج پیر صوابی میں شعبہ افتاء قائم ہیں۔ پشاور میں بریلوی مسلک کے جامعہ غوثیہ یکہ ٹوٹ۔ غیر مقلدین کے مدرسہ جامعہ اثر یہ

تہ کمال، کوباٹ کے انجمن تعلیم القرآن پراچگان۔ بنوں کے مدرسہ معراج العلوم اور مدرسہ مرکز العلوم اسلامیہ، مدرسہ جامعہ عثمانیہ محل خیل لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جامعہ نعمانیہ اور جامعہ معارف اسلامیہ سے باقاعدہ فتاویٰ جاری ہوتے ہیں۔ جامعہ عربیہ دہلوی (اوگی) اور اسی طری جامعہ سعیدیہ اوگی سے بھی مستقل طور پر فتاویٰ جاری ہوتے ہیں۔ مردان میں مولانا گوہر رحمن کے زیر اہتمام تفہیم القرآن۔ مالاکنڈ میں مولانا عنایت الرحمن کا مدرسہ رحمانیہ اور بٹ خیلہ میں مفتی بدر منیر صاحب کا مدرسہ اس اہتمام میں مصروف ہیں، (۱۱)

ابھی حال ہی میں مدرسہ نجم المدارس کلاچی ڈی آئی خان سے نجم الفتاویٰ کے نام پر ایک جلد آئی ہے جس کے افتتاحیہ میں مولانا عبد القیوم حقانی لکھتے ہیں۔

”دینی فرائض اور مذہبی مناصب میں سب سے زیادہ وسیع اور عمیق و دقیق نازک اور پیچیدہ کام فقہی منصب یا قضا و افتاء کی ذمہ داری ہے۔ ایک قاضی اور مفتی کیلئے علم و ذہانت مطالعہ کی وسعت۔ اصلاح و تقویٰ۔ امانت اودیانیت اور فطری ذکاوت شرط اول ہے مفتی اور قاضی کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ اسے موضوع سے گہری مناسبت۔ رسوخ فی القلم اور رسوخ فی الدین حاصل ہو۔ کتاب و سنت، فقہ و اصول فقہ میں بھی اسے تجربہ اور مہارت انتہائی حد تک میسر ہو۔ مفتی اور قاضی فطرت صحیح۔ طبع سلیم اور فہم مستقیم کا مالک ہو۔ جس کی بناء پر وہ حقائق تک بلا کد و کاوش پہنچ سکے۔“

”اعتدال و توازن مفتی کی پہچان ہو۔ قضا و افتاء پر کام کرنے والے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قدیم و جدید علمی ذخیروں پر اطلاع اور واقفیت رکھتا ہو۔ اہل زمانہ کی طبیعت سے بھی واقف ہو۔ ایک قاضی اور مفتی کیلئے مقاصد شریعت اور حکمت تشریح کا علم از حد ضروری ہے۔ اپنے زمانے کے معاملات۔ جدید ترین چیزوں کی شرعی حیثیت۔ زمانہ کے تفرات اور شریعت کے اہداف سے واقف ہونا لازم ہے۔ ہمارے اس دور میں جن اکابر اور برگزیدہ علماء کو قضا و افتاء کی دولت علم اور حکمت سے نوازا گیا ہے۔ ان میں شیخ التفسیر مولانا قاضی عبدالکریم کلاچی ایک خاص مقام رکھتے۔“ (۱۲)

”موصوف نے ۱۹۳۷ء میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی سے دورہ حدیث پڑھا اور آج تک تعلیم و تدریس۔ دعوت و تبلیغ۔ تصنیف و تالیف اور فقہی خدمات سرانجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمود۔ مولانا شمس الحق افغانی مولانا عبدالحق۔ مولانا یوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع صاحب کو آپ کی علمی تحریروں اور فتاویٰ پر خاصا اعتماد تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ان اکابرین سے قاضی صاحب کی مراسلت ہوا کرتی تھی۔ جو مندرجہ بالا شرائط اور عمدہ صفات بیان کی گئی ہیں وہ قاضی صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور اس کا شہد عدل یہ مجموعہ فتاویٰ ہے جو نجم الفتاویٰ کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔ جو فقہ اور فتاویٰ کی دنیا میں ایک مبارک اضافہ اور مفتیوں اور قاضیوں کیلئے ایک عظیم فقہی کاوش ہے۔“ (۱۳)

یہ مجموعہ تقریباً ۴۱۰ (410) سوالات پر مشتمل ہے اور ابھی اسکے مزید حصے آنے والے ہیں۔ تعارف:

”سالہا سال پہلے فتاویٰ نجم المدارس کی اشاعت کے سلسلے میں عم زاد بھائی قاضی مشتاق احمد مرحوم نے آواز اٹھائی بعد میں وقتاً فوقتاً قاضی عبداللطیف فاضل دیوبند (سابق سینئر) نے بھی اسکی اشاعت کا مشورہ دیا یہیں اس پر زور دیتا رہا کہ جب تک اس پر نظر ثانی نہ ہو جائے اور جب تک اسے کسی مخلص عالم باعمل کی تائید یا تنقید سے نہ گزارا جائے اسکی اشاعت کو مفید سمجھنے کا عندیہ دیا تو کسی فاضل ناقد کی تلاش شروع کی۔ کافی

کوشش کے بعد مفتی سراج الدین جو مدرسہ علوم شرعیہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مدرس اور تبلیغی مرکز ڈیرہ کے روح رواں میں انکی مخلصانہ توجہ سے حضرت مولانا عبدالصبور عرف مولوی گل شاہ صاحب فاضل معراج العلوم بنوں محمد اللہ میسر ہوئے آپ نے ایک ایک مسئلہ پر چھ ماہ کی محنت شاقہ سے جس خلوص اور تندہی سے کام کیا۔ اللہ اسکا اجر دے۔ آپ نے تقریباً ۱۵۵ مسائل کو بنظر غور مطالعہ فرمایا۔ احقر نے بھی اکثر مسائل پر نظر ثانی اور جہاں جہاں غلطی محسوس کی اسکی اصلاح کر دی۔ اب ایک حد تک ان مسائل کی صحت پر کچھ اطمینان ہو گیا اور احباب کی خواہش پر انکی اشاعت کی اجازت دیدی۔ یہ نجم الفتاویٰ کی پہلی جلد ہے اور مدرسہ ہذا کی پہلی کوشش ہے۔ ناظرین اور مستفیدین کے نیک مشوروں سے انشاء اللہ آئندہ کوتاہیوں کے ازالہ کی کوشش کی جائیگی۔، (۱۳)

یہ علمی کارواں کے تسلسل کی وہ جھلک ہے جو دینی اور علمی پیرائے میں اُردو کی ترقی و تدریج کا باعث بنتی رہی اگر اس کرن در کرن سفر کو پورے تناظر میں دیکھا جائے تو اُردو ادب کی تاریخ ایک نئی انگڑائی لیتی محسوس ہوگی۔

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ فیوض الرحمن، جدون، سرحد کے ممتاز علمائے دین، ص: ۶۸ کنول آرٹ پریس لاہور، مطبوعہ ۱۹۷۶ء
- ۲۔ فیوض الرحمن، جدون، علماء دیوبند سرحد کی تصنیفی خدمات، ص: ۱۱۲، جامعہ رشیدیہ ۱۹۸۰ء
- ۳۔ فیوض الرحمن، جدون، علماء دیوبند سرحد کی تصنیفی خدمات، ص: ۷۶
- ۴۔ شفیق صابر، شخصیات سرحد، ص: ۸۸، یونیورسٹی بک ایجنسی پشاور، ۱۹۸۶ء
- ۵۔ امیر شاہ قادری، تذکرہ علماء و مشائخ سرحد جلد دوم، ص: ۱۱۵، عظیم پبلشنگ ہاؤس پشاور ۱۹۸۳ء
- ۶۔ مصطفیٰ علی بریلوی، مسلمانان صوبہ سرحد کی تعلیم، ص: ۷۶، آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کراچی ۱۹۸۰ء
- ۷۔ عبدالودود قریشی، ارباب علم و کمال اور پیشہ رزق حلال، ص: ۵۲، موقر المصنفین اکوڑہ خٹک ۱۹۸۹ء
- ۸۔ امداد اللہ، علماء کا کام اور مقام، ص: ۶۷، مکتبہ معارف پشاور ۲۰۰۱ء
- ۹۔ محمد اسماعیل میمن، فضائل علم و علماء، ص: ۹۵، ادارہ اسلامیات لاہور، ۱۹۹۷ء
- ۱۰۔ نذراحمہ، جائزہ مدارس عربیہ مغربی پاکستان، ص: ۷۷، مسلم اکادمی لاہور، ۱۹۷۲ء
- ۱۱۔ خلیل احمد، عقائد علماء اہل سنت دیوبند، ص: ۹۲ مکتبہ العلم لاہور ۱۳۳۶ھ
- ۱۲۔ عبدالرہمہ محمد قاسم، تاریخ قدیم مدارس عربیہ ص: ۲۰۶ مکتبہ قاسمیہ ملتان ۲۰۰۵ء
- ۱۳۔ نجم الفتاویٰ۔ اقتتاجیہ ص: ۳۱-۳۳
- ۱۴۔ غلام الرحمن، مفتی دارالعلوم تھانیہ سے جامعہ ازہر تک، ص: ۶۸ مطبع عربیہ لاہور ۱۹۹۰ء

شعری و نثری تراجم۔۔ فن، مسائل اور امکانات

Translations of poetry and prose-Art'Problems and Possibilities. This article is about the art ' problems and possibilities of poetic and prosaic translations. It is said that translation starts from words whereas literature from thoughts. If we don't use proper words for translation then the words come back after touching the surface of thoughts without going in the depth of ideas. Poetic and prosaic translations have their own importance. This article is about the different forms of prosaic and poetic translations.

تراجم کی مدد سے بین الاقوامیت سے شناسائی ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان یا ادب میں تراجم کی کمی یا قلت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ زبان اور ادب فرسودہ طور طریقوں اور مضامین کی قید سے آزاد نہیں۔ ایسی صورت حال گھٹن اور اسیری کی نشان دہی کرتی ہے اور ایسا ادب آہستہ آہستہ پڑمردگی اور تھکاوٹ کا شکار ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترجمہ الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور شاعری خیال کے ساتھ۔ لامحدود اور وسیع خیالات کی ترسیل کے لیے لفظوں میں رد و بدل اور تبدیلی کی جاسکتی ہے اگر ترجمے کے لیے مناسب الفاظ استعمال نہ کیے جائیں گے تو وہ خیال کی سطح کو چھوتے ہوئے پلٹ جائیں گے اور خیال کی روح تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ ایسا ترجمہ معیاری اور اعلیٰ نہیں گردانا جائے گا۔ کامیاب ترجمے کی نشانی یہی ہے کہ اس میں بے تکلفی اور خلوص کے ساتھ تخلیق کے نقوش اور تاثرات کو اسی طرز احساس کے ساتھ بیان کیا جائے جیسے کسی فن کار نے دکھ یا افسردگی کی کیفیت کو محسوس کیا ہو یا پھول میں نزاکت اور جمال کی جھلک دیکھی ہو۔ شعری و نثری ادب کے تراجم اپنے اپنے اعتبار سے جداگانہ اہمیت کے حامل ہیں۔

بعض ناقدین کا خیال ہے کہ شاعری کا ترجمہ ممکن نہیں جبکہ لفظ اور کیفیات کے ترجمے کے حوالے سے بھی مختلف آرا ملتی ہیں۔ شعری تراجم کی مختلف صورتیں ہیں۔ پابند شاعری کے پابند تراجم میں قافیہ، ردیف، اوزان و بحر کے مسائل عموماً زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے بیشتر ناقدین غزل اور پابند نظم کے آزاد تراجم کو زیادہ موزوں خیال کرتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں مترجم کی عدم توجہی کی بنا پر یہ طریق کار بھی کامیاب ثابت نہیں ہوتا۔ درج ذیل مثالیں دیکھیے:

کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات
کلی نے یہ سن کر تبسم کیا
(میر)

I Inquired how long is the life course of a flower;
The bud heard it and broke into a smile⁽¹⁾

نالہ و آہ کیجیے خونِ جگر ہی پیجیے
عہدِ شباب کہتے ہیں موسمِ ناؤ نوش ہے
(درد)

Go, cry and sigh and eat out your heart,

It is well said that youth should be given to wine and revelry. (2)

غمِ ہستی کا اسد کس سے ہو جُز مرگِ علاج
شع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک
(غالب)

There is no cure for the sorrow of life except death;

The lamp must continue burning till the arrival of the dawn. (3)

مندرجہ بالا مثالوں میں پابند شاعری کے آزاد تراجم کے باوجود مضحکہ خیز صورتیں سامنے آئی ہیں۔ کیفیت کو سمجھنے کی بجائے لفظی ترجمہ پر توجہ کے باعث ایسی ہی غلطیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ پابند شاعری کے پابند ترجمے کی درج ذیل مثال دیکھیے:

ہوس کو ہے نشاطِ کار کیا کیا
نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا
تجاہلِ پیشگی سے مدعا کیا
کہاں تک اے سراپا ناز ”کیا کیا“
(غالب)

ترجمہ

رتجھاں توں اُدماں دا چککا لگا کیہہ
مرنا ہے نہ ہندا ، بندہ جیوندا کیہہ
کتیں اُنگلاں دتیاں تینوں لہندا کیہہ
کتھیے مگنی تیری نخرے سڑیا! ”کیہہ“ (۴)

مندرجہ بالا مثال پابند شاعری کے پابند ترجمے کی عمدہ مثال ہے۔ اردو اور پنجابی میں غزل کے ترجموں کے معیار میں فرق کی ایک بنیادی وجہ تہذیبوں کے مابین وہ فرق ہے جو انگریزی کو اردو جذبات و احساسات کے متبادل حروف عطا نہیں کرتا جبکہ انھیں کیفیات کی عکاسی پنجابی زبان میں زیادہ بہتر طریقے سے ہو جاتی ہے جس کی بنیادی وجہ دونوں زبانوں کے مشترکہ تہذیبی عناصر ہیں۔

بعض مقامات پر ارفع جذبات و کیفیات کا کسی قسم کا ترجمہ بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ذیل کے اشعار دیکھیے ان میں ایک مشرقی عورت کے جن جذبات کی عکاسی کی گئی ہے ان کا انگریزی یا کسی دوسری یورپی زبان میں ترجمہ ممکن نہیں۔ اردو شاعری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بعض مقامات پر قاری کے ذہن پر ایک سے زیادہ معانی کا انکشاف ہوتا ہے ایسی صورت میں ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اردو زبان میں ایک لفظ ایک سے زیادہ مفہوم کا حامل ہے تو انگریزی یا دیگر زبانوں میں ترجمے کے لیے متبادل لفظ تلاش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا ایسی صورت میں کیفیت کی عکاسی اور جذبات کی ترجمانی پر ہی اکتفا کرنا مناسب ہے۔

نظموں کے تراجم میں پابند، معرا اور آزاد نظموں کے تراجم میں مصرعوں کی ترتیب اور اوزان و بحر کی پابندی ممکن نہیں ہے اور عموماً نظم کی تمام اقسام کے تراجم آزاد انداز میں ہی کیے جاتے ہیں۔ ذیل میں اردو نظم کی مختلف اقسام کے انگریزی تراجم ملاحظہ کیجیے

AFRICA COME BACK

(ایک رجز)

آجاؤ، میں نے سُن لی ترے ڈھول کی ترنگ
آجاؤ، مست ہوگئی میرے لہو کی تال
”آجاؤ افریقہ!“

آجاؤ، میں نے دھول سے ماتھا اٹھا لیا
آجاؤ، میں نے چھیل دی آنکھوں سے غم کی چھال
آجاؤ، میں نے درد سے بازو چھڑا لیا
آجاؤ، میں نے نوچ دیا بے کسی کا جال
”آجاؤ افریقہ!“

(فیض احمد فیض)

COME BACK AFRICA !

Come back, I have listened to the ecstatic beat of your drum,
Come back, the rhythmic beat of my blood is entranced,
Come back Africa!
Come back, I have lifted my brow from the dust,
Come back, I have peeled off the bark of grief from my eyes,
Come back, I have scratched the snare of helplessness,
Come back, I have disentagled my arm from the anguish,
Come back Africa!⁽⁵⁾

اجنبی عورت

ایشیا کے دُور افتادہ شہستانوں میں بھی
میرے خوابوں کا کوئی رومما نہیں!
کاش اک دیوارِ ظلم
میرے ان کے درمیاں حائل نہ ہو!

(ن م راشد)

A Strange Woman

In the far flung chamber of Asia
There is no romance of my dreams!

May a wall of tyranny

Not stand between me and them!⁽⁶⁾

منظوم تراجم کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ شاعر کا بنیادی خیال موزوں طریقے سے تراجم میں اپنی جھلک دکھائے۔ منظوم تراجم بے روح اور اصل سے دور ہوں تو ترجمے کی افادیت میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ شاعری کے تراجم میں یہ خیال بھی رہے کہ ترجمے کا مقصد شاعر کے نفس مضمون کو نظر انداز کر کے جداگانہ نظموں کی تخلیق کا فریضہ انجام دینا نہیں۔ اس لیے ابلاغ مکمل اور ترجمہ بنیادی مفہوم سے قریب تر ہونا چاہیے۔

شاعری میں ایسے نازک مقامات بھی آتے ہیں جب اصل خیال بین السطور یا ماورائے سطور ہوتا ہے۔ شعری تراجم کی ان دقتوں کے باعث بہت سے ناقدین نے یہاں تک کہہ دیا کہ شاعری کا ترجمہ ممکن نہیں۔ شعری تراجم کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض شعری نمونوں کا من و عن ترجمہ کیا جاسکتا ہے اور بعض تراجم میں محض شاعر کے اصل خیال کی جھلک دکھائی جاسکتی ہے۔ شعری تراجم میں لفظی ترجمہ طبع نازک ہے گراں گزرتا ہے۔ لغت کی مدد سے لفظ کا ترجمہ لفظ کی صورت میں کرنے کی تکنیک ناص ہے۔ اس میں ترجمہ اکھڑا اور اصل سے دور محسوس ہوتا ہے۔

جس صنفِ سخن میں ترجمہ کیا جا رہا ہو اس کی پابندی مترجم کو الفاظ کے صحیح مقام پر آگے پیچھے کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایسی صورت میں حسبِ حال طریقے کی دریافت سے ترجمے میں خوشگوار اور معاون پہلو برآمد ہو سکتا ہے۔ اصل سے ترجمہ کی بجائے ترجمہ در ترجمہ کیا جائے تو درمیانی ترجمے میں جہاں کہیں کوئی معنوی نقص رہ گیا ہو وہ بعد کے ترجمے میں دقت کا باعث بن سکتا ہے۔ ترجمے کے الفاظ کو پورے شعری فن پارے کا عکاس ہونا چاہیے۔ صرف متبادل الفاظ کا استعمال کافی نہیں ہے۔ ترجمے کے دوران میں زبان کے محاورات اور روزمرہ سے فائدہ اٹھانے سے ترجمے میں چاشنی اور نکھار پیدا ہوتا ہے لیکن بلاوجہ محاورات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔

شعری اسلوب شاعر کے تخلیقی تجربے سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک شاعر کے اسلوب کو دوسری زبان کے ترجمے میں منتقل کرنا انتہائی دشوار اور بعض صورتوں میں ناممکن امر ہے۔ اس لیے مترجم کو فن پارے کی داخلی خصوصیات کے ترجمے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور خارجی خصوصیات کی دوسری زبان میں منتقلی کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ شعری تراجم میں حذف و اضافے سے گریز ترجمے کی تاثیر اور دلکشی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ترجمے میں اصل تخلیق کی روح بھی جلوہ گر ہوتی ہے۔ مختلف فن پاروں کے تراجم کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں مگر معنوی ترجمے کو لفظی ترجمے پر فوقیت حاصل ہے۔

زبان و ادب کے ارتقائی سفر میں تراجم کو ایک اہم وسیلے کی حیثیت حاصل ہے۔ تراجم کی بدولت نئی زبانیں نا صرف ثروت مند زبانوں سے فیض یاب ہوتی ہیں بلکہ کسی بھی ملک و قوم کے جغرافیائی، تہذیبی، ثقافتی اور ادبی ورثے تک رسائی حاصل کرتی ہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب کے تراجم بھی مختلف اقوام کے ذوق طرز بود و باش اور فکر و خیال کے مختلف زاویوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ ناقدین نے تراجم کو اتنا ہی نازک فن قرار دیا ہے جتنا کسی معدنی قوت کو ایک روپ سے دوسرے میں منتقل کرنا۔ معدنیات جب تک زمین کے سینے میں پوشیدہ رہیں ہمارے لیے کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتیں مگر جب یہ ذخیرہ دریافت کے عمل کے بعد استعمال میں آتا ہے تو گراں قدر اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر سقراط افلاطون اور ارسطو کی قدیم تصنیفات روم اور یونان کے کھنڈروں میں دبی رہتیں اور اعرابی کے مترجم انھیں تراجم کی صورت میں یورپ اور ایشیا تک نہ لاتے تو آج ہم ان نامور فلسفیوں کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوتے۔

(i) اکثر ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ شاہ عبدالقادر نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اور ان سے پہلے یورپی مشنریوں نے بائبل کا اردو ترجمہ کیوں کیا۔ درحقیقت ان تراجم کا مقصد اور نقطہ نظر یکساں تھا یعنی

ایک عام آدمی تک خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کا مفہوم اور پیغام پہنچانا۔۔۔ قرآن کریم کی زبان عربی ہے اور بائبل بعض اوقات ڈچ زبان میں اور بالعموم انگریزی میں دستیاب تھی چنانچہ مفہوم تک رسائی کے لیے ان کے اردو تراجم کی ضرورت محسوس کی گئی۔

(ii) تاریخ کی کتابوں میں عباسیوں کے زمانے کے تراجم کا ذکر دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ سریانی، یونانی اور سنسکرت زبانوں کا علم اور فلسفہ عربی زبان میں کیسے منتقل ہوا اور اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ یہی سوال مغلیہ دور میں کیے جانے والے فارسی تراجم سے متعلق ہے۔ دراصل ترجمے کی یہ ضرورت اُن علمی تقاضوں سے پیدا ہوئی تھی جو انسانی ذہن کی نشوونما کا باعث ہوتے ہیں۔

(iii) اشوک اعظم کے پائلپی پترا، بنی عباس کے بغداد، بنو فاطمہ کے قاہرہ اور سکندر یہ عہد اکبری کے آگرہ اور نظام کے حیدرآباد میں دارالترجمہ کے تراجم نے ان زبانوں کی ساخت پر گہرے اثرات مرتب کیے جن میں وہ ترجمے کیے گئے۔ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی اور دیگر علاقائی زبانوں کے تراجم نے اردو زبان کی تعمیر و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام ہونے والے نثری تراجم کے ذریعے مختلف زبانوں نے مل کر اردو کا کیوس وسیع کیا۔

(iv) درحقیقت اردو عہدہ اور معیاری تراجم کی بدولت ہی ایک باقاعدہ زبان بنی، اگرچہ تراجم کی اکثریت میں معیار کے پیمانے میں رد و بدل نظر آتا ہے مگر اس کے باوجود اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب تک یہ زبان کھڑی بولی کی صورت میں موجود تھی، بڑے اور نامور مصنفین کی اکثریت نے اسے درخور اعتنائے سمجھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ تراجم میں غیر ذمہ داری برتی گئی اور اکثر مقامات پر غیر زبانوں کا بے جا عمل دخل نظر آنے لگا۔ ایسے تراجم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہ زبان کو عوام کے قریب لانے کی بجائے اُن سے دُور لے گئے اور عوامی سطح پر ادب کو ناقابل فہم بنا دیا گیا۔ دوسری زبانوں سے قطع نظر اردو میں ایسے تراجم بہ کثرت ملتے ہیں جنہوں نے زبان و ادب کو نقصان پہنچایا، لب و لہجہ پر بُرا اثر ڈالا، اصل تصنیف کی طرف رغبت کی بجائے نفرت پیدا کی اور اردو کے مزاج کو اس نہیں آئے۔ خاص طور پر ایسے تراجم جو معاشی فوائد کے پیش نظر کیے گئے اور جن میں موضوع اور اسالیب پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔

اردو کے نثری تراجم کے حوالے سے ایک غلط تاثر عام ہے کہ نثر کا ترجمہ بالکل اصل معلوم ہوتا ہے۔ یہ تاثر افسانوں اور ناولوں کے ناقص تراجم کی وجہ سے عام ہوا ہے۔ درحقیقت کسی بھی فلسفیانہ یا پیچیدہ تحریر کے تراجم میں وہ روانی پیدا نہیں ہو سکتی جو تخلیق کی اپنی زبان میں ہوتی ہے اور جب ترجمے میں وہ انداز پیدا نہیں ہوگا تو وہ اصل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی صورت میں تخلیق کار کے لہجے اور طرز ادا کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

تراجم کے فن اور اصول و ضوابط سے ناآشنائی کی بدولت ان کا معیار متعین کرنے میں بھی سقم رہ جاتا ہے۔ عام طور پر کسی بھی ترجمے کی تعریف میں یہ ضابطہ پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اس میں روانی ہو، مضمون واضح ہو اور وہ با محاورہ اور سلیس ہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک پیچیدہ تحریر کا رواں اور سلیس ترجمہ کیسے ممکن ہے؟ جب کہ تخلیق کے جملوں کی ساخت اور زبان کا مزاج ترجمہ والی زبان سے میسر مختلف ہو؟

(i) جو دور تخلیق ادب کے اعتبار سے عظیم ہوتا ہے، اُس میں تراجم کے حوالے سے بھی قابل ذکر کام ہوتا ہے۔ اردو ادب کے کسی دور کے لیے ”عظیم“ کا لفظ استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ کے باوجود ہمارے یہاں ادب کے معیار کا تھوڑا بہت تعلق تراجم سے ضرور ہے۔ اردو شاعری پر عربی، فارسی اسالیب اور تصورات کے اثرات کے ساتھ ساتھ اردو نثر پر دیگر زبانوں کے اثرات بھی واضح نظر آتے ہیں۔ اردو تراجم کی تاریخ کا بیان ہمارے موضوع کے دائرہ کار میں شامل نہیں ہے اس لیے زیر نظر باب میں صرف نثری تراجم کے مسائل، اصول و ضوابط اور سانچوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔

عصر حاضر کے اردو ادب اور بالخصوص اردو افسانوں میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے، اُس پر فرانسیسی اور روسی ادب کے

اُردو تراجم کے غیر جذباتی انداز بیان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اُردو میں زیادہ تر تراجم اسی نقطہ نظر سے کیے اور پڑھے جاتے ہیں کہ ہمیں کتاب کی اصل کہانی معلوم ہو جائے یا ہمارے ادیب بھی ویسے ہی موضوعات پر لکھنے لگیں لیکن تراجم کی اکثریت ہمیں ایسے تخلیقی جذبے سے دُور ہی رکھتی ہے جو ہماری نثر کے اسالیب میں اضافہ یا تغیر پیدا کر سکے۔ ترجمے کا مقصد ادیبوں اور قارئین کے سامنے ذرائع اظہار کے نئے مسائل کو پیش کرنا بھی ہے اور ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہے۔

(ii) نثر میں مرکزی خیال پیرا گراف کی صورت میں ہوتا ہے۔ جس طرح کسی مصور کی تصویر میں لکیروں کا ہر خم اور زاویہ اپنی معنویت رکھتا ہے بالکل اسی طرح نثر کا ہر پیرا گراف مرکزی خیال کی وضاحت میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے لہذا نثری تراجم کے دوران میں آزاد ترجمے کی تکنیک کے بے جا استعمال سے خاطر خواہ اجتناب کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات پیرا گراف یا نثر کے جن حصوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہی موضوع کی جان ہوتے ہیں اور ان کے ترک کرنے سے ناصرف تحریر کا قابل ذکر حصہ ترجمے کا حصہ بننے سے رہ جاتا ہے بلکہ عبارت کے ربط، تسلسل اور موضوع کی تفہیم پہ بھی بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ البتہ تحریر کے ایسے حصے جو غیر ضروری ہوں یا جن میں تکرار موجود ہو انہیں نظر انداز کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

(iii) نثری تراجم میں ایک اہم مسئلہ محاورات کے ضمن میں پیش آتا ہے۔ ہر زبان کے محاورات اُس کی روایات اور تہذیبی اقدار کے مطابق ہوتے ہیں اور اپنا ایک مخصوص پس منظر رکھتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک زبان میں محاورے کے ذریعے کبھی جانے والی بات کی ادائیگی کے لیے دوسری زبان میں سرے سے کوئی محاورہ موجود ہی نہ ہو۔ ایسی صورت میں زبردستی کسی محاورے کو ٹھونسے سے عبارت کا حسن متاثر ہوتا ہے چنانچہ ایسے مقام پر محاورے کے مفہوم کو موزوں الفاظ کی مدد سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اُردو میں بیگمات کی زبان کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔۔۔ سینکڑوں الفاظ اور جملوں کو روسی، فرانسیسی، جرمنی یا انگریزی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بیگمات کی طرز زندگی، عادات و اطوار، غور و فکر کے انداز ان سے قطعی مختلف ہیں۔ بہت سی مشرقی رسومات، خاندانی روایات، اقدار اور ان کے بیان کے انداز بھی مغرب سے میل نہیں کھاتے۔ ترجمے میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے سے ناصرف عبارت پہ اثر پڑے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ فضا جو تحریر کی جان ہے قائم نہ رہ سکے۔ نثر میں عام طور پر پیرا گراف کا آخری جملہ پورے پیرا گراف کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ایسے جملے کے ترجمے میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں جملے کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے وہاں اسے چھوٹے چھوٹے مگر بامعنی حصوں میں تقسیم کرنا مناسب ہوتا ہے۔ ایسے میں ان حصوں کی مطابقت کے حوالے سے جملے کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔

(iv) اُردو نثر میں زیادہ تر ایسے تراجم کیے گئے ہیں جو ذہنی تجربے اور طریق اظہار کے اعتبار سے سادہ اور سہل تھے جبکہ ادب میں جدید دور کی پیچیدگیوں کو سمونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے فن پارے ترجمہ کیے جائیں جن کی مدد سے زندگی کو زیادہ وسعت، گہرائی اور باریکی سے دیکھا، محسوس کیا اور لکھا جاسکے۔ اس قسم کے ترجمے اُردو نثر میں خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ ادب کو وسعت دینے کے لیے روایتی اسالیب، بیان کے ساتھ ساتھ ایسے اسالیب بھی اختیار کرنا ہوں گے جو ممکن ہے ابتدا میں قارئین کو اجنبی محسوس ہوں لیکن موزوں اور معیاری تراجم کے ذریعے ان میں ایسا تناسب اور توازن پیدا کرنا مشکل نہیں کہ جس کے ذریعے اُردو کی روایت بھی قائم رہے اور ادب میں وسعت بھی پیدا ہو۔ اُردو کے نثری ادب میں مواد اور ہیئت دونوں کے اعتبار سے موجود یکسانیت کے ازالے کی ایک صورت ترجموں کی طرف توجہ ہے۔ تخلیقی نثر کے ساتھ ساتھ معیاری ترجموں کا کام عصر حاضر کی اہم ضرورت ہے۔

(v) دوسری زبانوں کی نثری تخلیقات کو اُردو میں منتقل کرنے کا کام ہوتا ہے تو اس دوران میں لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس ضمن میں عنایت اللہ (دہلوی) سے منسوب ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ عنایت اللہ کی زبان نہایت

خوبصورت اور دل کش تھی مگر جب انھوں نے رڈیا رڈ کپلنگ کی کتاب Jungle Book کے بعض حصوں کو اردو میں ڈھالنے کا ارادہ کیا تو بقول ان کے انھوں نے اصل کتاب کا گیارہ مرتبہ بغور مطالعہ کیا اور پھر کتاب ایک طرف رکھ دی اور جو کچھ ان کے ذہن میں رہ گیا اسے ترجمے کی صورت میں اپنے الفاظ میں پیش کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ انھیں یہ کتاب بچوں کے لیے لکھنا تھی مگر ترجمے کے بعد احساس ہوا کہ اس کا معیار بچوں کے معیار سے کہیں بلند ہے چنانچہ بچوں سے معذرت کر لی گئی۔ بعض لوگ مغربی فلشن کو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کرداروں کو مشرف بہ اسلام کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ایسا ہی ایک مذاق ایملی بروٹی کے ناول Wuthering Heights کے ترجمے کے حوالے سے کیا گیا جس میں نہ صرف کرداروں کو مسلمان بنا دیا گیا بلکہ پورے خاندان کو مسجد میں جاتے ہوئے دکھایا گیا حالانکہ گرجے میں تو پورا خاندان جاسکتا ہے لیکن مسجد کے حوالے سے ایسا ممکن نہیں۔ رائڈر ہیگرڈ کے ناولوں She اور The Return Of She کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کا ثبوت کتابوں کے عنوانات ہیں یعنی ”عذرا“ اور ”عذرا کی واپسی“۔

(vi) ادب خصوصاً نثری ادب میں کسی بھی فن پارے کے ترجمے میں اس کے جواز اور اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو افسانہ ناول یا ڈراما بھی ترجمے کے لیے منتخب کیا جائے اس کی ادبی حیثیت اور ترجمے کے بعد اسے ترجمہ شدہ ادب میں کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوگا نیز جس معاشرے کے لیے یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے وہاں کے افراد اس سے کس حد تک استفادہ کر سکیں گے یہ سب باتیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پابندیوں کے ایام کے دوران ایسے ادب کے تراجم بکثرت ملتے ہیں جس میں بغاوت کے آثار نمایاں ہوں۔ ایسے افسانوں، ناول اور ڈراموں کے تراجم سے نہ صرف مترجم کا کھارس ہوتا ہے بلکہ ترجمے کی صورت میں اس کے دل کی آواز بھی قاری تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ ایسی باتیں جنہیں مترجم خود بیان نہیں کر سکتا، ترجمے کی صورت میں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے۔

(i) انگریزی سے اردو تراجم کے ذریعے ناول کی تکنیک اردو میں متعارف ہوئی۔ وکٹر ہوگو، لیگزینڈر ڈوما، ٹالسٹائی، تورگنیف، زولا، بلزاک، اناطول فرانس، اسکاٹ سے متاثر ہو کر شاد عظیم آبادی، عبدالحلیم شرر، راشد الخیری اور مرزا ہادی رسوانے اردو میں ناول نگاری کو فروغ دیا۔ عبدالحلیم شرر کا انداز تحریر اسکاٹ کی تاریخ نگاری سے ملتا جلتا ہے اور ان کے ناولوں کے کردار بھی اسکاٹ کے کرداروں جیسے ہی ہیں لیکن شرر کے ناول اسکاٹ کے ناولوں سے ماخوذ یا ترجمہ نہیں ہیں۔ ایڈگر ایلن پو اور اہنری کے موضوع اور انداز کو بھی اردو میں خصوصی اہمیت حاصل ہوئی۔ حجاب امتیاز علی اور مسز عبدالقادر کی تحریریں اس کی مثال ہیں۔ رڈیا رڈ کپلنگ کے اینگلو انڈین کرداروں کی جھلکیاں عزیز احمد، محمد حسن عسکری، اختر حسین، رائے پوری، غلام عباس اور ابو الفضل صدیقی کے افسانوں میں نظر آتی ہیں۔ مجنوں گوکھپوری کے افسانوں پر ہیگل کے فلسفے کی چھاپ ہے۔ جلیل قدوائی کے ہاں بعض مقامات پر ترجمہ اور طبع زاد افسانے کی ملی جلی صورتیں نظر آتی ہیں۔ ”انگارے“ کے افسانوں میں فرائیڈ کے نفسیاتی اثرات کے ساتھ ساتھ فطرت نگاری اور مارکس ازم کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ اصناف ادب کے ساتھ ساتھ فلسفہ، تعلیم اور صحافت کے شعبوں میں بھی تراجم کا اثر بہت نمایاں ہے۔

(ii) اردو رسائل میں شائع ہونے والے تراجم نے بھی ترجمے کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ضمن میں دلگداز، معارف، مخزن، نگار ادبی دنیا، ہما یوں، نیرنگ خیال، جامعہ ساتی، نیادور، سوریا، فنون، مکالمہ، آج، معاصر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اردو میں بچوں کے رسائل کا آغاز بھی غیر ملکی رسائل کے تتبع میں ہوا۔

(iii) ترجمے میں روانی اور سلاست پر بہت زور دیا جاتا ہے لیکن اس روانی اور سلاست سے کیا مراد ہے؟ اسے سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ سیدھے سادے جذباتی انداز کے ترجمے کی نوعیت پیچیدہ تجربات کے ترجمے سے یکسر مختلف ہوگی لہذا یہاں رواں عبارت میں بھی فرق ہوگا۔ اردو نثر میں طویل جملوں کی بجائے چھوٹے اور مختصر جملوں کا زیادہ رواج ہے۔ اگر

اُردو ڈراما نگاروں کی اکثریت نے مغرب کے مختلف ڈراموں کے تراجم کیے ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ کسی نے محض ڈراما کا پلاٹ مستعار لیا ہے اور کسی نے پوری کہانی کو ترجمے کے ذریعے اُردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ڈراموں کے تراجم میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب مترجم کو کرداروں کے مزاج اور مکالموں کو موثر طریقے سے دوسری زبان میں منتقل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ بہت سے ڈراما نگار ایک اور راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی طرف سے بہت سے مکالموں کو ڈراموں کا حصہ بنا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ڈراما کا مزاج اصل سے یکسر مختلف ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اچھی خاصی معیاری تخلیق (ڈراما) ترجمے اور اضافی مکالموں کے بعد مضحکہ خیز صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خصوصاً مزاحیہ ڈراموں کے تراجم میں یہ صورت حال بہت افسوس ناک ہو جاتی ہے جب اصل سکرپٹ میں مزاح کے پست ٹکڑوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب تک ڈراما کے تمام حصوں کو کامیابی سے ترجمہ نہیں کیا جاتا ترجمہ شدہ ڈراما تشنہ اور ناکمل ہی رہتا ہے۔ ان نقائص کے باوجود معیاری تراجم نے اُردو ڈرامے کو ایسا لہجہ عطا کیا ہے جو آگے چل کر ڈرامے کی تخلیق میں کارآمد ثابت ہوا ہے۔ مغربی ڈراموں کے اُردو تراجم کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کی تفصیلی فہرست ایک جداگانہ مقالے کا موضوع ہے۔ ناقدین ہنری پنجم، جولیس سیز، انطونی قلوپٹرہ، پترو، فاؤسٹ جیسے ڈراموں کے تراجم کو بہترین اُردو تراجم میں شمار کرتے ہیں۔

مغربی ڈراموں کے تراجم نے اُردو ڈراما کے مزاج کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا ہے اور وہ کھنگلی اور سختی جو قدیم اُردو ڈراموں میں بکثرت ملتی ہے، دور جدید کے ڈراموں میں مفقود ہے۔ نہ صرف کرداروں کے مکالموں بلکہ منظر کشی اور ایکٹیوں کی تقسیم کے دوران میں بھی ایک خاص نفاست اور نرمی ایسے ہی تراجم کی دین ہے۔ دلکش انداز پیش کش اور مکالموں کی چستی کی بدولت ڈراما ایسے عروج سے آشنا ہوا جو تراجم کے وسیلے سے ہی متعارف ہوا۔

بچوں کے ادب کے تراجم بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ عالمی ادب کی وہ کتب جنہیں بچے سمجھ سکتے ہیں اور ان سے محفوظ ہو سکتے ہیں نیز ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انہیں اُردو میں بچوں کے لیے منتقل کرنا عصر حاضر کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کے لیے معلوماتی کتابوں کی شدید کمی ہے۔ براہ راست اُردو میں بھی ایسی کتابیں نہیں لکھی جا رہیں وجہ یہ ہے کہ جو لوگ زبان آشنا ہیں وہ علوم سے ناواقف ہیں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور ریاضی کی معلومات اُردو میں بچوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان علوم کا ماہر اُردو زبان میں بھی مہارت رکھتا ہو اور بچوں کے لیے صاف ستھری زبان لکھ سکتا ہو۔ کسی مسئلے کی مبادیات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب مترجم متعلقہ سائنسی مسئلے پر عبور کے ساتھ ساتھ اظہار بیان پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ اگر کتاب طالب علموں کی درسی ضروریات کے پیش نظر لکھی جا رہی ہے تو نفس مضمون پردھیان کے ساتھ ساتھ اس امر کا خیال بھی ضروری ہے کہ جن طالب علموں کے لیے وہ کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ان کی عمر اور ذہنی صلاحیت سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔

(i) بچوں کے لیے سائنسی موضوعات کے تراجم میں یہ ضروری نہیں کہ تمام سائنسی الفاظ و اصطلاحات کو اُردو میں ترجمہ کیا جائے بلکہ آسان الفاظ و اصطلاحات کو جوں کا توں بھی لیا جاسکتا ہے کیونکہ اُردو زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ غیر ملکی زبانوں کے الفاظ کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا ظرف رکھتی ہے۔ ایسے سائنسی الفاظ کو جوں کا توں استعمال کرنے سے دونوں زبانوں میں اجنبیت بھی کم ہوگی۔

(ii) بچوں کے لیے دیگر زبانوں میں موجود ادبی سرمائے کو کھنگالنے کی اشد ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ایسی کتب محنت اور کثیر سرمایہ خرچ کر کے تیار کرتے ہیں۔ معلوماتی کتب کے موضوعات عالمگیر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس لیے ان کا مقامی ہونا ضروری نہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کے لیے سائنسی معلومات پر مبنی کتب سیریز کی شکل میں چھاپی جاتی

ہیں۔ یہ کتابیں رنگین تصاویر کے ساتھ بڑے پیمانے پر شائع ہوتی ہیں۔ ان کتب کے تراجم بچوں کے لیے خاصی دلچسپی کا باعث بن سکتے ہیں نیز تراجم میں تصاویر کی شمولیت کے لیے متعلقہ پبلشرز کی اجازت سے انھیں شامل کیا جاسکتا ہے۔

(iii) عالمی ادب میں بچوں کے لیے دیوں پریوں کی کہانیاں، تاریخی و تہذیبی قصے اور لوک کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ ایسی کہانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں اختصار اور جامعیت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پریوں کے قصے ایسی ادبی میراث ہیں جن کی اپنی طرز اور تکنیک ہوتی ہے لہذا ان کے تراجم میں بھی ایسی کہانیوں کو خوبی سے بچوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ بچوں کا ادب خواہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اس میں ایک غیر معمولی مماثلت موجود ہوتی ہے۔ بچے ایک ہی قسم کی کہانیاں پسند نہیں کرتے بلکہ تنوع کے خواہش مند ہوتے ہیں اسی لیے انھیں کبھی انسانوں کی کہانیاں دلچسپ لگتی ہیں اور کبھی وہ جانوروں کی کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی تاریخی کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو کبھی تخیل کی دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔

(iv) بچوں کے ادب کے ترجمے کے لیے مخصوص علم میں مہارت اتنی ضروری نہیں جتنا بچوں کا ادیب ہونا ضروری ہے۔ اگر مترجم محض ماہر ہوگا اور بچوں کی زبان لکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہوگا تو اس کی محنت بچوں کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگی۔ بچوں کے لیے ادبی کتب کے تراجم کے حوالے سے یہ امر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن خیالات کو بچوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وہ بچوں کے لیے ہی ہوں اور بچے انھیں سمجھ سکتے ہوں۔ بچوں کے لیے ادبی تراجم کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ان کے وسیلے سے بچوں کی ذہنی نشوونما میں مدد ملتی ہے۔ بچوں کا ذہن اپنے ماحول سے مختلف ماحول کے بارے میں پڑھ کر نہ صرف ایک نیا پن محسوس کرتا ہے بلکہ ان کے تخیل میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے۔

(v) بچوں کے لیے انسائیکلو پیڈیا کی تیاری بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ بچے کسی بھی تہذیب کا بنیادی ستون ہوتے ہیں اگر انھیں ابتدا ہی سے صحت مند ادب کی طرف متوجہ کیا جائے گا تو ان میں منفی طاقتوں کے مقابلے کی قوت پیدا ہوگی چنانچہ جدید ادب کے تراجم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے روایتی قصوں اور داستانوں کے معیاری تراجم بھی از حد ضروری ہیں۔

تخلیقی نثر کے ساتھ ساتھ تنقید کے اردو تراجم بھی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ غیر ملکی ناقدین کے تنقیدی مضامین کے تراجم کی مدد سے ہماری تنقید میں نہ صرف غور و فکر کے نئے درواہ ہوتے ہیں بلکہ روایتی طرز سے ہٹ کر تنقید کے نئے اصول وضع کرنے میں بھی خاصی مدد ملتی ہے۔ تنقیدی کتب یا مضامین کے اردو تراجم کے حوالے سے مناسب و موزوں طریقہ یہی ہے کہ ناقد کے تنقیدی نظریات کے براہ راست ترجمے سے پہلے اس ترجمے کی غرض و غایت اور اہمیت واضح کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ناقد یا مصنف کے بارے میں ایک تعارفی مضمون بھی شامل کر دیا جائے۔ اس تعارفی مضمون کے مطالعے سے قاری تنقیدی افکار کے مطالعے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے اور اسے مذکورہ تنقید کے پس منظر سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے۔ تیسرے مرحلے پر اصل مضمون یا کتاب کا ترجمہ آتا ہے۔ تنقیدی کتب کا ترجمہ اس لیے بھی خاصا توجہ طلب کام ہے کہ اس میں کوئی قصہ یا کہانی بیان نہیں کی جا رہی ہوتی بلکہ سنجیدہ قسم کے تنقیدی نظریات کا ترجمہ پیش نظر ہوتا ہے۔ اس لیے تسلسل، ترتیب اور ربط ایسے تراجم کی بنیادی شرائط ہیں نیز انداز بیان میں علیت کے بے جا اظہار سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تنقیدی تراجم کے مطالعے سے ادبی فکر سے براہ راست واقفیت ہوتی ہے۔ ذہن میں نئے نئے خیالات جنم لیتے ہیں اور تنقیدی شعور بیدار ہوتا ہے۔ ترجمے کا ایک اہم مقصد قاری کے ذہن کو حرکت میں لانا ہے۔

اردو میں مغربی ناقدین کے مضامین اور کتب کے تراجم کا سلسلہ جاری ہے جو جامعات کی سطح پر طلبہ و طالبات اور ریسرچ سٹالرز کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے بھی خاصا مفید ثابت ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے بھی خاصا کارآمد ہے کیونکہ ہماری تنقید کے پیشتر اصول مغربی تنقید سے ہی مستعار لیے گئے ہیں نیز اردو نثر و شاعری کی پیشتر اصناف غیر ممالک سے اردو میں آئی ہیں۔ غیر ملکی ناقدین کے تنقیدی نظریات کے مطالعے کے بعد ان نظریات کو جوں کا توں اردو ادب پر لاگو کرنا مناسب نہیں لیکن جہاں

کہیں ضرورت پیش آئے ان کی مدد سے اُردو تنقیدی تراش خراش اور اس کے کیونوں کو وسیع کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اردو کے مختلف مترجمین نے ارسطو، ہورلین، لونجانس، دانٹے، سرفلپ سڈنی، بولولینگ، گوئے، کولرج، سانت پیو، میتھیو آرمڈ، لیونالٹائی، ہنری جیمس، کروچے، آئی۔ اے۔ رچرڈس، کرسٹوفر کارڈویل اور ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ جیسے مغربی ناقدین کے تنقیدی نظریات کے معیاری اردو تراجم کیے ہیں نیز مختلف تنقیدی دبستانوں، رجحانات اور موضوعات کے حوالے سے بھی تراجم کیے گئے ہیں۔

کسی مضمون یا کتاب کے ترجمے کے دوران میں اگر نامانوس تنقیدی اصطلاحات یا الفاظ سے واسطہ پڑے تو آخر میں ان کی فہرست مع ترجمہ شامل کرنا مناسب ہے۔ ترجمے کے دوران مضمون میں شامل غیر ملکی ناقدین اور فلسفیوں کا مختصر تعارف بھی حواشی میں شامل کر دینا چاہیے۔

سنجیدہ علمی و فلسفیانہ مباحث کے اُردو تراجم کے حوالے سے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو افراد اس زبان یا فلسفے سے ناواقف ہیں انھیں ترجمے کو سمجھنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب مترجم علمیت کے زیادہ اظہار سے گریز کرے نیز آسان الفاظ میں فلسفیانہ مباحث کی وضاحت کو شامل کتاب کرے۔ یہ وضاحت حواشی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور تعلیقات کے عنوان سے بھی پیش کی جاسکتی ہے۔

ایسی عبارت جس کا ترجمہ ایجاز کلام کے سبب مشکل نظر آئے اور قاری کو اس کی تفہیم میں دقت کا اندیشہ ہو اس میں عبارت کو بقدر ضرورت پھیلا یا جاسکتا ہے، یعنی اسے ایک حد تک واضح الفاظ میں بیان کرنا مناسب ہے۔ ایسے الفاظ جنہیں عبارت میں کلیدی حیثیت حاصل ہے اور جن کی حواشی یا تعلیقات میں وضاحت زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی ان کی وضاحت متن کے اندر تو سین میں کر دینی چاہیے۔

اقبال کے انگریزی خطبات کے اردو ترجمے ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“ کے مقدمے میں سید نذیر نیازی انگریزی عنوان Religious Thought کے اردو ترجمے کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں:

”۔۔۔ خطبات کے انگریزی عنوان ’مدہبی فکر‘ Religious Thought کے لیے اردو میں لفظ الہیات کا انتخاب کیا گیا۔ یوں بھی خطبات کا مدار بحث ہستی باری تعالیٰ ہی کا اثبات ہے اور وہی اس ساری محنت اور کاوش کا حاصل۔ مگر الہیات یا کلام کے ایک مسئلے کی حیثیت سے نہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ حقیقت کی اس مابعد الطبعی جستجو کی ماتحت جس میں ایک عقلی تقاضے کی تسکین کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا حل بھی ضروری ہو جاتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات سے ہے اور جو ہمارے مابعد الطبعی غور و فکر کا ویسا ہی جزو ہیں جیسے حقیقتِ مطلقہ کے ادراک اور ماہیت کی بحث۔“ (۸)

اقبال کے انگریزی خطبات "The Reconstruction Of Religious Thought In Islam" علمی ادبی اور فلسفیانہ حوالے سے نہایت اعلیٰ معیار کے حامل ہیں چنانچہ ان کے ترجمے میں مترجم سے ایسے اوصاف کی توقع رکھنا بے جا نہیں۔ ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“ انگریزی خطبات کا معیاری اردو ترجمہ ہے اور ان خطبات کے تراجم اور تسہیل کے حوالے سے جتنی بھی کاوشیں ہوئی ہیں ان میں ہنوز سرفہرست ہے۔

اقبال کی نوٹ بک "Stray Reflections" ڈاکٹر جاوید اقبال نے مرتب کی ہے اس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے کیا ہے۔

ذیل میں انگریزی عبارت اور اس کے اردو ترجمے سے کچھ اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

"Art is a sacred lie" (9)

”فن ایک مقدس جھوٹ ہے،“ (۱۰)

"Our soul discovers itself when we come into contact with a great mind. It is not until I had realised the infinitude of Goethe's imagination that I discovered the narrow breadth of my own." (11)

”جب کسی عظیم ذہن سے ہمارا رابطہ قائم ہوتا ہے تو ہماری روح اپنا آکشاف کر لیتی ہے۔ گوئٹے (۱) کے تخیل کی بے کرانی سے آشنا ہونے کے بعد مجھ پر اپنے تخیل کی تنگ دامنی منکشف ہو گئی۔

۱۔ جان ولف کاٹگ گوئٹے (۱۷۴۹ء۔ ۱۸۳۲ء): جرمن نژاد ڈراما نگار ڈانٹور اور سیاست داں۔ ۱۷۵۷ء کے بعد ویسٹمر کی جرمن ریاست میں کئی مرتبہ وزارت کے منصب پر فائز ہوا۔ زندگی کے آخری دور میں بیس سال تک سرکاری تھیٹر کی ہدایت و نگرانی کے فرائض انجام دیتا رہا۔ اس کا تاریخی ڈراما گوئٹز (Goetz) اور المیہ داستان ورتھر جرمن ادب میں رومانی انقلابی تحریک کے اولین نمونے ہیں۔ اس کا منظوم ڈراما فاؤسٹ آفاقی شہرت کا ادبی شاہکار ہے۔ فان ہیمر کے ترجمہ دیوان حافظ (۱۸۱۲ء) سے متاثر ہو کر گوئٹے نے اپنا ”مغربی دیوان“ مرتب کیا جو اقبال کے مجموعہ کلام ’پیام مشرق‘ کی تصنیف کا محرک ہوا۔ (مترجم)“ (۱۲)

"Human intellect is nature's attempt at self criticism." (13)

”عقل انسانی، فطرت کی جانب سے خود انتقادی کی ایک کوشش ہے۔“ (۱۳)

درحقیقت جب تک دولسانی وحدتیں مد مقابل نہ ہوں ترجمے کا عمل ممکن نہیں۔ دولسانی وحدتوں کے باہم عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں متاثر ہونے والی زبان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اُس زبان اور لسانی وحدت کے معانی بھی دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ کہنا مناسب ہے کہ ترجمے کا عمل متاثر ہونے والی زبان کے ذخیروں کو آ زمانے کا عمل ہے اور اس عمل کے ساتھ ساتھ قوموں کی علمی اور ادبی تاریخ بھی پھیلتی ہے۔ جیلانی کا مران نے زبانوں کے علمی تاریخ کو محفوظ کرنے کے ان مراحل کو بچپن، بلوغت اور جوانی کے ناموں سے منسوب کیا ہے۔

ترجمے کے اسی عمل کے حوالے سے جیلانی کا مران لکھتے ہیں:

”ترجمے کے عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عجیب بات دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر ادبی تصانیف کا ترجمہ دراصل ایک زبان کی لسانی موت سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری زبان کی لسانی افزائش کا باعث بنتا ہے۔ ”لسانی موت“ کی ترکیب قابل غور ہے۔ میں نے اسے استعارۃ استعمال کیا ہے۔ کیوں کہ ہم جس زبان سے ترجمہ کرتے ہیں اُس کے الفاظ ہمیں عزیز نہیں ہوتے اور نہ ہمیں اُس کی لسانی خوبیوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں لفظوں کی شکل و صورت، اُن کے تلفظ اور اُن کے حسن اور موسیقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ دلچسپی ہوتی ہے تو صرف اُس شے سے جو لفظوں کا لباس پہنے لفظوں کے پرے کسی طلسمی راز کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ ہم اُسے برآمد کرنے اور اپنی زبان میں کامیابی اور ایمان داری سے منتقل کرنے کے لیے الفاظ کے سب ناطے اور اصل زبان کے سلسلے فراموش کر دیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اصل زبان مرچکی ہے اور ہم اُس کے جادو سے اپنی زبان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔“ (۱۵)

کرخت اور سنگلاخ زبانوں میں میٹھی اور لطیف باتوں کو بیان کرنے کی خصوصیت نہیں ہوتی۔ وہ محض اپنے مزاج کے

مطابق اظہار کر سکتی ہیں مثلاً انگریزی زبان نے اپنے ارتقائی سفر میں تین طرح کے اسالیب پیش کیے۔
(i) ادبی طرز کا پہلا اسلوب شان و شکوہ سے بھرپور تھا۔ اس میں طویل و بلند آہنگ جملے، قواعد اور علیت کے مظاہرے موجود تھے۔

(ii) دوسری قسم کے اسلوب میں شان و شکوہ سے زیادہ متانت اور سلاست موجود تھی۔ اس کے فقرے مختصر اور جامع ہوتے ہیں۔

(iii) تیسری طرز کے اسلوب کو پرانی انگریزی نثر کا اسلوب کہا جاسکتا ہے جسے لاطینی کے انشا پردازوں کی حمایت حاصل نہ تھی مگر گرجا کے عہدیدار اسے استعمال کرتے تھے اور اسے مذہبی لیکچروں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔
احیائے علوم کی تحریک کے زمانے کی انگریزی نثر رومی اور قدیم انگریزی اجزائے مل کر وجود میں آئی تھی لیکن انگریزوں کی ثقافتی اور فکری شخصیت ان اجزائے مجموعے سے مرتب نہیں ہوتی تھی کیونکہ عبرانی اجزائے اس شخصیت کا حصہ تھے مگر ابھی تک انگریزی نثر میں نمودار نہیں ہو سکے تھے۔ بائبل کے انگریزی میں ترجمے کے بعد انگریزی نثر میں عبرانی اجزائے شامل ہوئے اور اس زبان کی ساخت، تشبیہوں، استعاروں اور سوز و گداز نے مل کر انگریزی کو ایک نیا روپ دیا۔
جیلانی کا مران لکھتے ہیں:

”ترجمے کی ضرورت تہذیبی نشوونما کے لیے بھی لازمی ہے۔ کیوں کہ تہذیبیں ایک عرصے کے بعد اپنے سرچشموں کو خشک کر دیتی ہیں۔ اور اپنے آپ میں سے پھر کوئی نئی شے پیدا نہیں کر سکتیں۔ اس طرح وہ ذہنی علیحدگی اور یک طرفہ تہذیبی تعصب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس بیماری کو ترجمے کا عمل دُور کرتا ہے اور قومیں اور تہذیبیں، مسافت اور جغرافیے کی دقتوں کے باوجود ایک دوسرے سے آشنا ہوتی ہیں اور انسانوں کے گروہ مختلف دوسرے گروہوں کو پہچاننے لگتے ہیں اور انسانی برادری کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے جس کی جانب ہمیشہ سے سفر کر رہا ہے۔ کئی ایک دوسرے سرگرمیوں کی طرح ترجمے کا عمل بھی انسان کو انسان کے قریب تر لاتا ہے اور ذہن کی سرحدیں پھیلاتے ہوئے کہتا ہے۔ زبانیں مختلف سہی۔ ملک دور دور سہی؛ مگر انسان ایک غیر منقسم صداقت ہے!“ (۱۶)

بچپن اور جوانی کے بعد انسانی زندگی میں پختگی کے دور کی آمد اور قوموں کے تصورات میں علمی تحقیق اور سائنسی دور کی آمد ایک دوسرے کے مشابہ عمل ہیں زبانیں مناسب تربیت نہ ہونے کے باعث سائنسی اور فلسفیانہ ذمہ داریوں کو نبھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں۔ اس ہچکچاہٹ کو دُور کرنے کا عمدہ طریقہ ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے زبانیں تجربہ اور اعتماد حاصل کرتی ہیں اور دوسری زبانوں کو اپنے قالب میں سمو کر یقین اور خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہوتی ہیں۔ خود اعتمادی اور مناسب مشق کے ذریعے زبان ہر موضوع کو موثر طریقے سے بیان کر سکتی ہے۔

حوالہ جوات/حواشی

1. Muhammad Sadiq, A History Of Urdu Literature, Oxford University Press
Lahore 1964, Page 99
2. Muhammad Sadiq, A History Of Urdu Literature, Page 104
3. Muhammad Sadiq, A History Of Urdu Literature, Page 186
- ۴۔ دیوان غالب (منظوم پنجابی ترجمہ) اسیر عابد، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۸۷ء، ص ۶۹
5. Modern Urdu Poems from Pakistan, Anis Nagi, Jamaliat Lahore 1984,
Page 19
6. Modern Urdu Poems from Pakistan, Anis Nagi, Jamaliat Lahore 1984,
Page 30
- ۷۔ شاہد حمید: کراما زوف برادران، تخلیقات لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۱۲۲۹
- ۸۔ نذیر نیازی، سید: تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، بزم اقبال لاہور ۱۹۸۶ء، ص ۱۴
9. Javid Iqbal, Dr: Stray Reflection, Lahore: Iqbal academy 1992, Page 25
- ۱۰۔ افتخار احمد صدیقی: ڈاکٹر: شذرات فکر اقبال، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۷۳ء، ص ۶۵
11. Javid Iqbal, Dr: Stray Reflection, Page 25
- ۱۲۔ افتخار احمد صدیقی: ڈاکٹر: شذرات فکر اقبال، ص ۶۵
13. Javid Iqbal, Dr: Stray Reflection, Page 26
- ۱۳۔ افتخار احمد صدیقی: ڈاکٹر: شذرات فکر اقبال، ص ۶۶
- ۱۵۔ جیلانی کامران: تنقید کا نیا پس منظر، مکتبہ ادب جدید لاہور ۱۹۶۲ء، ص ۶۲
- ۱۶۔ جیلانی کامران، ص ۶۸

کتابیات

- ۱۔ اسیر عابد: (منظوم پنجابی ترجمہ) دیوان غالب، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۸۷ء۔
- ۲۔ اعجاز راہی: (مرتب) روداد سیمینار اردو زبان میں ترجمے کے مسائل، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد ۱۹۸۶ء۔
- ۳۔ افتخار احمد صدیقی، ڈاکٹر: شذرات فکر اقبال، لاہور: مجلس ترقی ادب، ۱۹۷۳ء۔
- ۴۔ جمیل جاہلی، ڈاکٹر: ارسطو سے ایلٹ تک، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد ۱۹۹۷ء۔
- ۵۔ جیلانی کامران: تنقید کا نیا پس منظر، مکتبہ ادب جدید لاہور ۱۹۶۲ء۔
- ۶۔ حنیف فوق، ڈاکٹر: مثبت قدریں، دبستان مشرق، ڈھاکا، ۱۹۶۸ء۔
- ۷۔ شاہد حمید: کراما زوف برادران، تخلیقات لاہور ۲۰۰۲ء۔
- ۸۔ شاہد حمید: جنگ اور امن، پولیمر پبلی کیشنز لاہور ۱۹۹۳ء۔
- ۹۔ ظانصاری: ایڈیٹڈ سٹینڈرڈ پبلسٹنگ ہاؤس کراچی، س۔ن۔
- ۱۰۔ عبادت بریلوی، ڈاکٹر: اردو تنقید کا ارتقاء، باراؤل، انجمن ترقی اردو کراچی، س۔ن۔

- ۱۱۔ غالب: دیوان غالب (اردو) اشاعت اول، الحمد پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۹۰ء۔
- ۱۲۔ قمر رئیس؛ ڈاکٹر: ترجمہ کائن اور روایت؛ ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، ۲۰۰۴ء۔
- ۱۳۔ گوپال متل: کینسوارڈ؛ فلشن ہاؤس لاہور، ۲۰۰۲ء۔
- ۱۴۔ گیان چند ڈاکٹر: ابتدائی کلام اقبال بہ ترتیب مد و سال، اردو ریسرچ سنٹر حیدرآباد، اشاعت دوم، ۱۹۹۳ء۔
- ۱۵۔ مرزا حامد بیگ؛ ڈاکٹر: کتابیات تراجم (علمی کتب)؛ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ۱۹۸۶ء۔
- ۱۶۔ مرزا حامد بیگ؛ ڈاکٹر: کتابیات تراجم (نثری ادب)؛ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ۱۹۸۷ء۔
- ۱۷۔ میر تقی میر: کلیات میر، دیوان اول سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۸۷ء۔
- ۱۸۔ نثار احمد قریشی (مرتب): محمد شریف کنجاہی (نظر ثانی)؛ ترجمہ: روایت اور فن؛ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ۱۹۸۵ء۔
- ۱۹۔ نذیر نیازی؛ سید: تشکیل جدید الہیات اسلام؛ لاہور: بزم اقبال، ۱۹۸۶ء۔
- ۲۰۔ نظیر صدیقی: ادبی زاویے کل پاکستان اہل قلم کانفرنس، ۱۹۸۳ء؛ اکادمی ادبیات اسلام آباد، ۱۹۸۴ء۔
21. Anis Nagi: Modern Urdu Poems from Pakistan, Jamaliat Lahore 1984. Academy, 1992. - Javid Iqbal, Dr: Stray Reflection, Lahore: Iqbal
22. Muhammad Ali Siddiqui: A Cry in the Wilderness, Introduction, Oxford University Press Karachi 2002 .
23. Muhammad Sadiq: A History Of Urdu Literature, Oxford University Press Lahore 1964.
24. The Penguin Dictionary of Literary terms and literary theory, J.A. Cuddon, Penguin Books London, 1991.

ترجمے کی اہمیت

People have taken advantage of importance and usefulness of translation in every era. Actually, translation acts like a bridge between two languages, cultures and traditions. The importance of translation from and to Urdu has been briefly highlighted in this article. It has also been suggested that translation of Urdu classical literature should be done in other major languages. In the end, the Urdu translations of three Russian and French novels have been analyzed to judge their standard.

آدم کی دنیا میں آمد کے بعد ہی انسان کے دل و دماغ میں یہ بات احساس بن کر اتر گئی کہ انسان کا انسان سے الگ رہنا ممکن بات ہے۔ جو سماج انہوں نے مل کر بنایا تھا وہ انسان سے انسان کے ملاپ کے بغیر کسی صورت ممکن نہ تھا۔ محلہ، دیہات، شہر، ملک، براعظم یہ انسان کے بغیر جنگل ثابتا ہوتے۔

اللہ تعالیٰ نے آل آدم کو اپنے احساسات اور ضروریات کے بیان کی جو قوت عطا فرمائی اس قوت کو قوت گویائی کا نام دیا۔ اور قوت گویائی نے ہی زندگی کے معمولات کو بڑھایا۔ یہ معمولات سرحدی حدود پھیلاؤ کر دو دور دور جانے لگے۔ صحراؤں دریاؤں اور سمندروں کو بھی راہ میں حائل نہ ہونے دی۔ مشکلوں نے انسان کو اس وقت اپنے حال میں جکڑا جب دو انجانی زبانیں دو مختلف علاقوں کے افراد کے درمیان دیوار بن گئیں۔

اس وقت ان لوگوں کی ضرورت پیدا ہوئی جو دونوں زبانوں کی نوک پلک سے واقف ہوں۔ یہ ایسے افراد ہی ہو سکتے تھے جو علم کے متوالے تھے اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم بانٹنے کے عمل میں بھی مصروف تھے۔ علم کی پیاس بجھانے کے لئے لازم تھا۔ کہ جہاں جائیں وہاں کی زبان پر دسترس حاصل کریں۔ سو یہی ہوا اور اس انسانی ضرورت نے ایک مترجم کو جنم دیا اور انہی لوگوں نے ترجمے کی روایت قائم کی۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ نگاری کی پیدائش کا محرک سماجوں کا میل ملاپ ثابت ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترجمہ ہر دور میں ہر زبان کی اہم ترین ضرورت رہا ہے۔ یہ مختلف قوموں، زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان پڑے ہوئے اجنبیت کے پردے چاک کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور ہر زبان کی ترقی، پھیلاؤ اور وسعت میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم اور مشکل فن ہے۔ کسی بھی زبان کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں لیکن مفہوم کے ترجمے کو مناسب اسلوب کا لبادہ پہنا کر ایک اچھی تخلیق کا مقام دیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر ثار احمد قریشی، اس ضمن میں لکھتے ہیں:

”غالباً اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ہر دور میں ہر زبان کی اہم ترین ضرورت رہا ہے اجنبیت کے پردے چاک کر کے انہیں ایک دوسرے سے قریب لاتا ہے“^(۱)

علم و ادب زندگی کا عکاس و ترجمان ہوتا ہے اور اپنے دور کے ماحول اور حالات کی عکاسی کرتا ہے بقول ڈاکٹر غلام علی الانا ”ادب انسانی ذات کی تہذیب و ثقافت کی علامت اور ضمانت رہا ہے اور ادب کا مقصد بھی یہی ہے۔ انسان

ہمیشہ ادب سے متاثر ہوتا رہا ہے تاکہ متاثر ہونے کے بعد وہ اپنی زندگی خوب سے خوب تر گزارنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ (۲)

ادیب ایک رہبر اور مورخ کا کام بیک وقت ادا کرتا ہے۔ اس کا قلم ایک قوم کی امانت ہوتا ہے۔ ادیب ایک باضمیر انسان ہوتا ہے وہ اصل اور حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا اس کی تحریر ایک عہد کی تصویر ہوتی ہے تخلیقی امور کے ساتھ ساتھ دیگر جدید علم جو دوسری زبانوں میں موجود ہیں ان کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنی آئندہ نسلوں کو ان سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

ادب میں ترجمہ ایک بہت اہم انسانی اور فکری عمل ہے۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اردو میں نثری ادب خاص طور پر جدید معاشرتی اور طبعی علوم میں خصوصاً معیاری کتابوں کا اگر فقدان نہیں تو کمی ضرور ہے۔ ان موضوعات پر اتنی کتابیں نہیں ہیں جو قاری کو مطمئن کر سکیں۔ ایسی صورتحال میں ترجمہ ہی ان ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ علمی اور ادبی کتب کی اہمیت اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر دنیا کی بہترین اور معیاری کتابوں کا ترجمہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے تاکہ علم کی نشیگنی اور ادبی ذوق کی تسکین تسلی بخش انداز سے ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ اردو کی معیاری ادبی اور دیگر معاشرتی علوم کی کتب کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جائے تاکہ عالمی ادبی حلقوں میں اردو زبان و ادب کے معیار کا اندازہ ہو۔

دنیا کے ادب کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ادب کا شوق رکھنے والوں نے بے انتہا پیہر خرچ کر کے غیر ملکی زبانوں سے معیاری اور اہم کتابوں کو ترجمہ کروایا تاکہ ان کی قومی عالمی ادب سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ ایران کے بادشاہوں، بغداد کے عباسی دور کے خلفاء اور مصر کے فاطمی خلفاء نے بے انتہا دولت خرچ کر کے نہ صرف نامور شہ پاروں کو عربی میں ترجمہ کروایا بلکہ انہوں نے لائبریریاں قائم کر کے ایک قابل تقلید مثال قائم کر دی۔

تراجم کی اہمیت و ضرورت آج کے جدید دور میں بھی قائم ہے۔ اس سلسلے میں غیر ملکی معیاری ادب اور شہ پاروں کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کرنے کی کوششوں کو بڑھائیں۔ اچھے اور معیاری تراجم کی ہمت افزائی کے لئے قیمتی انعامات دیئے جائیں۔ غیر ملکی معیاری کتب کی ایک فہرست تیار کروائی جائے جن کے تراجم کروا کر علمی اور ادبی خزانوں میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن مترجم کی اہمیت اور صلاحیتوں کو بھی مد نظر رکھنا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ مترجم کے لئے دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہونا لازمی ہے کیونکہ ایک زبان کے محاورات اور خیالات دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں۔

ٹراسلیشن کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی سے آیا ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں، پارلے جانا، عربی میں لفظ ترجمہ کے معنی ایک سے دوسری زبان میں نقل کلام تفسیر و تعبیر، دیباچہ اور کسی شخص کا احوال بیان کرنے یا تذکرہ شخصی ہیں۔ اس حوالے سے فن ترجمہ پر تحقیق، قواعد و ضوابط اور اصول مرتب کرنے کے لئے کانفرنسوں اور سیمینار کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ کسی انگریز ادیب کا کہنا ہے کہ کسی ادبی تخلیق کو ترجمہ کے ذریعے کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں کیونکہ ہر زبان میں اپنا مزاج، اپنا آہنگ اور اسلوب و پیرایہ بیان ہوتا ہے۔ سو یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی زبان کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں، لیکن مفہوم کا ترجمہ ایک ہمیشہ تخلیقی ہوتا ہے کیونکہ ایک اچھا مترجم زبان کی تبدیلی کی بجائے ان افراد کی رہنمائی کرتا ہے جو کسی دوسری زبان، وہاں کی تہذیب و تمدن اور ثقافت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

ترقی یافتہ اقوام کا علم و ادب ترقی پذیر اقوام تک پہنچنے کے لئے ترجمے کی ضرورت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن ترجمے میں مترجم پر مصنف کے خیالات کی پابندی فرض ہے اس کے الفاظ و محاورات اور اس کے اسلوب بیان کی تقلید فرض نہیں ہوتی کیونکہ دوسری زبانوں کے انداز بیان میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے کہ تقلید ممکن نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ لفظی بھی ہوتا ہے اور اس پورے

ثقافتی پس منظر کا بھی، جس میں کوئی تحریر مصنف کے قلم سے نکلی ہوتی ہے۔ مترجم کے سامنے یہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسا ترجمہ کرے جو عام آدمی کے ذہن کے درپہلوں میں رچ بس جائے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مترجم اپنے مضمون (جس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے) پر عبور رکھتا ہو بلکہ دونوں زبانوں کا بھی ماہر ہو۔ وہ دوسری زبان سمجھ جائے اور اپنی زبان میں اس کی بہتر تشریح کر سکے۔

ترجمے کے ذریعے ایک مخصوص ملک، ایک جغرافیائی علاقے اور ایک خاص قوم کی تحقیقات اس کے علوم ایک نئی زبان میں ڈھلتے ہیں اس لئے یہ ایک بھاری ذمہ داری مترجم کے کندھوں پر تلوار بن کر لٹک جاتی ہے یہ نہایت مشکل اور اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ معیار کو برقرار رکھنا مترجم کے لئے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر طرز۔ انصاری کہتے ہیں۔

”ترجمے ہی کے ذریعے ایک مخصوص ملک، ایک جغرافیائی علاقے اور ایک خاص قوم کی تحقیقات، اس کے علوم اور اس کے فنون تمام انسانیت کی ملکیت بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے ترجمے کی ذمہ داری کم از کم اتنی ہی اہم ہے جتنی کسی کیمیاوی قوت کو ایک روپ سے دوسرے روپ میں ڈھالنے کی ہوتی ہے۔ ہینٹل، کونسلے اور سونے کی کانیں جب تک زمین کے سینے میں دبی رہیں اس وقت تک وہ قومی دولت نہیں سمجھی جاتیں لیکن جب اس ذخیرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے لگے تو یہی عمل دولت کی پیداوار سمجھا جاتا ہے اور یہ دولت تمام عالم انسانی کی مجموعی دولت میں اضافہ کرتی ہے۔“ (۳)

مندرجہ بالا مثال سے ترجمے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ترجمہ انسانی علم میں اضافے کا ایک بڑا موثر ترین ذریعہ ہے۔ مختلف حکومتوں، بادشاہوں اور خلفائے راشدین وغیرہ نے زیادہ سے زیادہ ترجموں کی اشاعت کا انتظام بھی کیا۔

دنیا کے ادب میں ترجمے کی روایت بہت ہی قدیم ہے اردو ادب کے ابتدائی ادوار میں شعری اور نثری تراجم کی مضبوط بنیاد موجود تھی۔ شاعری، اصناف ادب، داستان، قصہ وغیرہ عربی اور فارسی ادب سے ترجمہ کئے گئے۔

ملا جہی کی ”سب رس“ (1935) کو سب سے پہلی ترجمہ شدہ کتاب تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد عربی اور فارسی ادب سے تراجم کی کئی اہم روایات موجود ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، شاہ میراں، جی خدانما ملک خوشنود نے امیر خسرو کی فارسی مثنوی ”ہشت بہشت“ کا جنت نگار کے نام سے 1640ء میں اردو منظوم ترجمہ کیا۔

شمالی ہند میں بھی ترجمے کا کام ہوا فضل علی فضلی نے ”کر بل کتھا“ کے نام سے ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی کتاب ”روضۃ الشہداء“ کا اردو ترجمہ 1731ء میں کیا۔

شمالی ہند میں ہی ترجمے کی روایت کے سلسلے کا ایک کام مولانا شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر کے قرآن پاک کے اردو تراجم ہیں۔ مولانا محمد غوث (جو ارکاٹ کی اسلامی سلطنت کے وزیر اعظم اور اپنے زمانے کے عالم تھے) نے بھی مختلف دینی کتب اور قرآن پاک کی تفسیر و ترجمے کا کام کیا۔

دینی کتب کے ساتھ ساتھ فارسی کتاب ”قصہ چہار درویش“ کا ترجمہ میر عطا حسین تھیں نے ”نوطر زمرصع“ کے نام سے کیا۔ یہ کتاب 1798ء میں مکمل کی گئی۔

دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان سے اردو ترجمے کا سراغ بھی اٹھارویں صدی عیسویں سے ملتا ہے۔ یوں تو انگریزی سے اردو تراجم کی ابتداء اس وقت سے ہوئی جب سے انگریز قوم کا ہندوستان میں عمل دخل شروع ہوا۔ اس ضمن میں عیسائی پادریوں کی کوششیں بھی قابل ذکر ہیں جنہوں نے بائبل اور انجیل کے انگریزی سے دوسری زبانوں میں تراجم کروائے۔ ڈاکٹر ثار احمد قریشی اس ضمن میں لکھتے ہیں:

”مذکورہ بالا تمام تراجم ایک طرح سے انفرادی کوششوں کی ذیل میں آتے ہیں۔ مگر 1800ء میں فورٹ ولیم

کالج کے قیام کے ساتھ ہی مجموعی انداز سے اردو تراجم کا باقاعدہ آغاز ہوا،^(۴)

اس میں شک نہیں کہ فورٹ ولیم کالج میں اردو نثر کے حوالے سے بہت کام کیا گیا اور یہاں سے تراجم کی ایک بڑی تعداد سامنے آئی۔ جو اردو ادب کے لئے ایک گراں قدر سرمایہ ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گلگر بیٹ پورے ہندوستان سے عالم شخصیات کو بلایا اور ان سے آسان اردو میں کتابیں لکھوائیں ان ادیبوں نے کالج کے زیر سایہ عربی، فارسی اور سنسکرت کی مختلف کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ تراجم آسان اور عام فہم تھے۔ ان مصنفین اور مترجمین میں میرامن دہلوی، حیدر بخش حیدری اور میر شیر علی افسوس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

ترجمہ جہاں الفاظ کے ذریعے انسانی علوم میں اضافہ کرتا ہے اور ذہن کی حدود کو وسعت دیتا ہے وہاں ترجمے کے ذریعے تہذیبوں کا میل جول بھی بڑھتا ہے۔ ترجمے کے ذریعے زبان پھیلتی پھولتی ہے اور اس کی کئی طرح کی خوبیاں ترجمے کے مضامین کے حوالے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس حقیقت سے قطعاً انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمے کی ضرورت علم اور زبان کی افزائش سے تعلق رکھتی ہے۔ ترجمہ اصل میں ایک پُل ہے جس کے ذریعے علم و ادب کے پیاسے دوسری زبانوں کے علم و ادب کے کنویں سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ دو اقوام کے تصورات و خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ علم کے حوالے سے کسی قسم کا تعصب اس کی افادیت کو تباہ کر دیتا ہے اس لئے یہ مترجم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تعصب اور بلا کسی اضافے اور کٹوتی کے من و عن تصنیف کا ترجمہ کرے تاکہ قاری اصل تحریر کی روح تک پہنچ کر اس سے مستفید ہو سکے۔

اس مقالے میں خاص طور پر کچھ ایسے مغربی ناولوں کے تراجم کی جائزہ لیا گیا ہے جو دنیا کے ادب میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان ناولوں کا جب اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اردو ادب کے حوالے سے ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ان تراجم کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا مترجمین نے ترجمے کے لوازمات کو مد نظر رکھا کہ نہیں۔ کیا انہوں نے ان کہانیوں کی روانی اور سلاست کے معیار کو برقرار رکھا جو ان کی اصل زبان میں موجود تھی۔ اس حوالے سے پہلا ناول روسی ناول نگار فیودر دستوئیفسکی کا ”ایڈیٹ“ ہے۔ جس کا ترجمہ ظ۔ انصاری صاحب نے کیا۔ یہ ناول اپنی ضخامت کے لحاظ سے منفرد مقام رکھتا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایسے ناول کا ترجمہ کرنا کافی صبر آزما اور مشکل کام ہے۔ اس ناول میں مصنف کے اپنے ذاتی تجربات جا بجا ملتے ہیں اور ان تجربات کے ذہن اور دل پر اثرات کی ترجمانی نہایت خوبصورتی سے کی گئی ہے۔ مترجم نے بھی نہایت سلاست اور روانی سے ان جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر ظ۔ انصاری خود ترجمے کے حوالے سے کہتے ہیں۔

”ترجمہ براہ راست روسی متن سے کیا گیا ہے اور اس پہلو کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ اردو عبارت اتنی سلیس،

رواں اور با محاورہ نہ ہونے پائے کہ اور تیز رنگ، پیچیدہ اور سلیس جملے، سب کے سب غلط ملط ہو جائیں اور

اصل کا مزہ جاتا رہے،“^(۵)

ڈاکٹر ظ۔ انصاری کی بات اپنی جگہ درست، لیکن اس امر سے بھی انکار نہیں کہ جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کے محاورات اور ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے ترجمے میں کرداروں کے روسی نام اسی طرح استعمال کیے جو مصنف نے ناول میں کیے۔ یہ ترجمہ کی خوبصورتی ہے، لیکن یہ مشکل نام ترجمے کی سلاست میں رکاوٹ بنتے ہیں اور بعض اوقات کچھ وقت گزرنے کے بعد کردار کا مشکل نام بھی یاد نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس پیش کیا جاسکتا ہے۔

”مگر، صاحب، میں جانوں۔ خبر ہے مجھے! الیڈیف کو خبر ہے یہ! حضور والا تو مزالیتے ہیں مجھے ڈانٹ کر لیکن

اگر میں سارا قصہ سنا دوں تو؟ یہ وہی نستا سیا بیگم ہیں جن کی خاطر آپ کے والد مرحوم نے کانٹوں دار چھری

سے آپ کی خبر لی تھی۔ ان نستا سیا ملی پوونا کا خاندانی نام ہے براشکووا۔۔۔ کوئی تو تسکی تھے، افاناسی

ایونوویچ نام کے، ان سے واسطہ تھا۔“ (۶)

اسی طرح کرداروں کے نام لیٹا چیف الیکسا شکا، زیوٹریف، الیکساندرا، اسے رائیدہ، گاوریلا اردالیوئچ وغیرہ نہ صرف طویل نام ہیں بلکہ مشکل بھی۔ اگر اصل متن میں یہی نام تھے تو مترجم اردو میں ترجمے کے دوران مختصر ناموں کا استعمال کر سکتے تھے مثلاً گاوریلا اردالیوئچ، کوگاوریلا کا نام دیا جاسکتا تھا۔ ڈاکٹرظ۔ انصاری نے ماحول کی خوبصورت عکاسی کی، اُس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے ماسکو میں مقیم ہیں اور وہاں کے ماحول سے بخوبی آشنا اور شناسا ہیں۔ یہ ایک اچھے ترجمے کی اہم ترین خوبی ہے کہ مترجم اصل متن اور جس زبان میں ترجمہ کیا جائے نہ صرف اُن دوزبانوں سے بخوبی واقف ہو بلکہ وہاں کے رہن سہن اور ماحول سے بھی مانوس ہو۔

ڈاکٹرظ۔ انصاری نے اس ناول کا ترجمہ کرتے ہوئے آسان اور سادہ زبان کا استعمال کیا۔ اس ناول کے ترجمے کی یہ خوبی ہے کہ اردو زبان میں پڑھتے ہوئے قاری روسی ماحول اور رہن سہن سے رفتہ رفتہ مانوس ہونے لگتا ہے۔ سیاسی اور سماجی رویوں کی خوبصورت جھلک ہمیں اپنے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے، اس ناول میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس ناول کو دستوفسکی کی اپنی کہانی کہا کیونکہ ناول نگار خود مرگی کا مریض تھا اور ہیرو پرنس بھی اس بیماری سے دوچار ہے اُس کی ذہنی کیفیات کا بیان کوئی تجربہ کار ہی بہتر طور پر کر سکتا ہے۔

ڈاکٹرظ۔ انصاری نے بھی ترجمہ کرتے ہوئے یہ انداز نہیں ہونے دیا کہ اس ناول کا ماحول، سیاسی یا سماجی کوئی بھی پہلو ہمارے لیے نیا یا غیر مانوس ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ایک اچھا مترجم زبان کی تبدیلی کی بجائے ان افراد کی رہنمائی کرتا ہے جو کسی دوسرے زبان وہاں کی تہذیب و تمدن اور ثقافت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

اس ترجمے میں بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ مترجم نے اپنے پاس سے جملہ بنایا ہو۔

”میں تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے کرتے رہ گئی، پرنس، معاف کیجئے براہ کرم۔ اور ہاں فرڈیسینکو، آپ یہاں کیسے؟

اس وقت؟ میں سوچ رہی تھی کہ ہونہو، اس وقت آپ سے یہاں سامنا نہیں ہوگا۔ کون؟ کون سے پرنس؟

میشکن، اس نے گانیا سے پھر دریافت کیا۔“ (۷)

مندرجہ بالا سطر میں قاری کے رواں مطالعے میں رُکاوت اور اکتاہٹ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ مترجم اگر ان الفاظ اور جملوں کو آسان اور سادہ بنا کر بیان کر دیتا تو شاید قاری کے لیے ایک ہموار سطح بن جاتی جہاں وہ کنکر، پتھر پھلانگے بغیر آگے نکل سکتا تھا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹرظ۔ انصاری مصنف کے بیان کی اصل روح اور انداز قاری تک پہنچانا چاہتے ہوں۔ ”ایڈیٹ“ ایک بہت اہم ناول ہے اور اس کا یہ ترجمہ اردو ادب کے حوالے سے بھی ایک عظیم سرمایہ ہے۔

تراجم کی اس کٹری کا ایک اور ناول فرانسیسی ادیب آلبریکامیو کا ناول ”بیگانہ“ ہے۔ (The Stranger)۔ آلبریکامیو نوبل انعام یافتہ ادیب ہیں۔ 1913ء میں البیریا میں پیدا ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک اخبار سے منسلک تھے اور اس اخبار کے ذریعے دوسری جنگ عظیم اور انقلاب فرانس میں اپنی عالمانہ صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا اور ان دونوں اہم معرکوں میں حصہ لیا۔ تاہم بعد میں سیاست اور صحافت کو خیر آباد کہہ کر اپنے آپ کو صرف لکھنے لکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ آلبریکامیو نے 1949ء میں ناول (The Stranger) لکھ کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد 1948ء میں The Plague، 1954ء میں The Rable اور 1955ء میں The Myth of Sisyphus لکھے۔ اس کے علاوہ آلبریکامیو نے تھیٹر کے لیے بھی کئی ایک خوبصورت اور بہترین ڈرامے لکھے۔

ترجمے کے حوالے سے اس وقت زیر نظر ناول ”بیگانہ“ (The Stranger) ہے۔ جس کے اردو زبان میں دو تراجم ”جنہی“ اور ”بیگانہ“ کے نام سے ہو چکے ہیں۔

اس ناول کا ترجمہ بلقیس ناز اور شفیق ناز نے کیا ہے اور اسے الہمراہ پبلشنگ نے دسمبر 2003ء میں شائع کیا۔ ناول کا فرانسیسی نام لیترازے / L'etanger ہے۔ اس ناول کی کہانی زندگی کی چھوٹی چھوٹی حماقتوں پر مبنی ہے جو روزمرہ کے معمول کا حصہ ہیں اور عام آدمی جس طرح معمول کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کہانی کا ہیرو مرسیو ایک عام آدمی ہے جو کسی شینگ کمپنی میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل بروقت چاہتا ہے۔ مرسیو نے ساری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر اسے جانا گیا ہو، لیکن قتل کا مقدمہ چلنے کے بعد اسے شہرت نصیب ہوئی۔

ناول کا ترجمہ نہایت سادہ اور رواں ہے اگر کرداروں کے نام بھی پاکستانی ناموں کے مطابق رکھ دیے جاتے تو شاید یہ تسلیم کرنے میں مشکل پیش آتی کہ یہ کسی دوسری زبان میں لکھے گئے ناول کا ترجمہ ہے۔ ماحول کی مناسبت سے بھی الفاظ کا چناؤ بہت موضوعوں اور بہترین ہے۔ ”ایڈیٹ“ کے مقابلے میں اس ناول کے ترجمے میں الفاظ اور ترکیب کا استعمال زیادہ سہل اور مناسب ہے قاری بغیر کسی رکاوٹ کے رواں رہتا ہے۔ الفاظ اور املا کی کچھ غلطیاں بھی ہیں جو مترجم کی اُردو زبان کے قواعد سے ناواقفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔

”ہم آنکھیں چھپکائیں بغیر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے“

”شاید یہ مرتبہ تھا کہ میں نے سنجیدگی سے سوچا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے“

ان سب باتوں سے قطع نظر، کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا ترجمہ ہمیشہ تخلیقی ہوتا ہے کیونکہ ایک اچھا مترجم زبان کی تبدیلی کے بجائے ان افراد کی رہنمائی کرتا ہے جو کسی دوسری زبان، وہاں کی تہذیب و ثقافت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس ترجمے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس جن میں مناظر اور ماحول کو پیش کیا گیا وہ کہیں بھی غیر مانوس نہیں لگتے۔

”چڑے کی بو، پالش اور اگر بقی کی خوشبو، رات بھر جانے کی تھکاوٹ، میری نگاہ اور خیالات کو منتشر کر رہے

تھے۔“

اس ترجمے کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ ناول کے مطالعے کے دوران کسی قسم کی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اُسلوب اور انداز بیان خوبصورت اور سہل ہے۔

”ماں“ دنیائے ادب کا ایک لازوال ناول ہے جس نے نہ صرف روسی ادب بلکہ ترجمے کے بعد ہر زبان کا قاری اس ناول کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔

”ماں“ کا مصنف میکسم گورکی ہے۔ گورکی نے جب یہ ناول لکھا تو اس کی عمر چالیس سال تھی۔ اس سے پہلے مصنف کی ادبی زندگی کو پندرہ برس ہو چکے تھے۔ گورکی کی ہر تصنیف حقیقت اور سچائی کی تصویر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہوئیں۔ گورکی کے اندر مزدور طبقے کے لیے ہمدردی 1905ء کے انقلاب کے بعد پیدا ہوئی۔ اس کی مثال اُن کی ایک نظم ”طوفان کا نقیب“ تھی۔ گورکی کے بے شمار افسانے، ڈرامے اور نظمیں ایسی ہیں جن میں انسان دوستی اور جدوجہد کی مثالیں ملتی ہیں۔

زیر نظر ناول کے ترجمے کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ یہ ترجمہ پروفیسر ب۔ بوریسوف نے کیا ہے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ناول حقیقی تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ گورکی نے بیسویں صدی کے نئے رنگ کو اپنا یا یہ ایسا وقت تھا جب مزدور طبقے نے عالمی تاریخ میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ پروفیسر ب۔ بوریسوف نے مزدور کو اس دور کا ہیرو قرار دیا اور گورکی کے حوالے سے کہا کہ ”یہ اس ہیرو کے نغمہ خواں، فنکارانہ سوانح نگار اور ادب میں اس کے نمائندے بن گئے۔“

جہاں تک اس ناول کے ترجمے کا تعلق ہے تو اس ناول کے مترجم پروفیسر بوریسوف کا تعلق روس سے ہے لیکن اُردو زبان پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ بعض پاکستانی مترجمین جو اُردو زبان پر عبور بھی رکھتے ہیں، اُن کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو

پروفیسر بورسوف اُن سے کسی طرح کم نہیں۔ ترجمے کی سلاست اور روانی اُن کی مہارت کی دلیل ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ترجمہ سو فیصد اصل متن کے مطابق نہیں ہوتا۔ جملے کی ساخت اُس کی ادائیگی ماحول، جملیکے بیان کا اثر، کس طرح ہونا چاہیے یہ ہر خطے کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس ناول کا ترجمہ کرتے ہوئے مترجم نے گو اُردو پر مہارت کے باعث بہت کم یہ احساس ہونے دیا کہ ایک اُن کی مادری زبان ہے اور دوسری ایسی جس کو اُنہوں نے سیکھا ہے۔

مزدور طبقہ دنیا بھر میں ایک جیسے حالات سے دوچار تھا، لیکن اس ناول میں جاگیر داری نظام کو گور کی مزدور کے استحصال کی ایک اہم کڑی سمجھتا ہے۔ یہاں پروفیسر بورسوف کے ترجمے نے ایسی زبان اور حالات و واقعات کی منظر کشی کی ہے کہ اُردو پڑھنے والوں کو اس خطے کے لوگوں سے اجنبیت کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ نہ ہی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ناول اُردو میں نہیں بلکہ روسی زبان میں لکھا گیا ہے۔

”میرا حال اچھا ہی ہے۔ یکیلہ بیو و میں رہتا ہوں۔ کبھی ناسٹا ہے اس کا: یکیلہ بیو۔ اچھا چھوٹا سا قصبہ ہے۔ سال میں دو میلے لگتے ہیں۔ دو ہزار سے زیادہ آبادی ہے۔ مگر سب مفلس اور قلاوچ۔ کسی کی اپنی زمین نہیں ہے۔ سب پٹے پر لیتے ہیں اور زمین بھی اچھی نہیں ہے۔ میں وہاں ایک خون چوسنے والی جونک کے یہاں ملازم ہو گیا ہوں۔ قصبہ ایسے لوگوں سے اس طرح بھرا پڑا ہے جیسے کیڑوں سے لاش۔“

ترجمہ جیسا بھی ہو وہ ذہنی رویے کا آئینہ دار ضرور ہوتا ہے کہ کیا مترجم بھی اُنہیں خیالات و تصورات کا حامی ہے جن کا اصل مصنف تھا۔ بہر حال ترجمے کو اتنی چھوٹ دینی چاہیے کہ یہ ترجمہ ہے۔ مترجم زبان سے تو واقف ہو سکتا ہے لیکن ماحول اور معاشرتی اقدار سے ناواقف ہوگا۔ ایسی تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، ہمیں اُردو کے نثری خزانے کے اضافے پر خوش ہونا چاہیے اور اُردو ادب پڑھنے والے تمام لوگوں کو ان تراجم کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرتی تبدل اور دوسرے علاقوں کے حالات و واقعات کا اندازہ کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ قاری اُن ممالک کی جغرافیائی حدود اور تاریخ سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔

”ماں“ کا ترجمہ اُردو ادب میں نہ صرف ایک خوبصورت اضافہ ہے بلکہ ادب کے شائقین یہ جان سکتے ہیں کہ کلاسیکی ادب کا معیار کیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم ان تراجم کے ذریعے اُردو ادب کا دوسری زبانوں کی تخلیقات سے موازنہ بھی کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا تراجم میں کوشش کی گئی ہے کہ احساسات و جذبات کی پیشکش سنجیدگی سے کی جائے اور ان کو اُردو زبان کے معیار پر پورا اُتارنے کے لیے اُردو زبان کے قواعد و ضوابط کا خیال بھی رکھا گیا۔ لیکن یہ شکوہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ تراجم اُونٹ کے منہ میں زیرہ لگتے ہیں۔ اگر تراجم کا یہ عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے تو اُردو ادب کے تخلیق کاروں کو نئے تخلیقی امکانات بھی مل سکتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ ڈاکٹر نثار احمد قریشی، مضمون، ”اُردو میں نثری تراجم کی روایت کا مختصر جائزہ“، مشمولہ، ترجمہ: روایت اور فن، مرتبہ نثار احمد قریشی، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، طبع اول، ستمبر 1985ء، ص 6
- ۲۔ ڈاکٹر غلام علی الانا، مضمون، ”ادب میں تراجم کی اہمیت“، مشمولہ، اُردو زبان میں ترجمے کے مسائل، مرتبہ ڈاکٹر اعجاز راہی، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، طبع دوم، 1986ء
- ۳۔ ڈاکٹر ظ۔ انصاری، ترجمے کے بنیادی مسائل، مشمولہ، ترجمہ: روایت اور فن، مرتبہ نثار احمد قریشی، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، طبع

اول، ستمبر 1985ء، ص 102

- ۴۔ ڈاکٹر ثارا احمد قریشی، دیباچہ ”ترجمہ روایت اور فن“، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، طبع اول، 1985ء، ص 1
- ۵۔ ڈاکٹر ظ۔ انصاری، پیش لفظ، ناول ایڈیٹ، از، فیودر دستوینسکی، سٹینڈرڈ پبلیشنگ ہاؤس، کراچی 1987ء، ص 9
- ۶۔ میکسم گورکی، ”ماں“ ترجمہ۔ از پرو فیسر ب۔ بورسوں۔ دارالاشاعت ترقی ماسکو دوسرا ایڈیشن۔ صفحہ نمبر 192
- ۷۔ ڈاکٹر ظ۔ انصاری، پیش لفظ، ناول ایڈیٹ، از، فیودر دستوینسکی، سٹینڈرڈ پبلیشنگ ہاؤس، کراچی، 1987ء، ص 9

ترجمہ کے بارے مختلف نظریے

Despite the fact there are so many opinions regarding the Art of Translation. But their differences have highlighted many discussions and theories. 20th century is very significant with reference to the Art of Translation. Now the discussion has started the study of Languages, and have started to the receive training in this Art. This article discusses various theories regarding the Art of Translation.

ترجمہ زبانی اور تحریری انداز سے بہت قدیم فن چلا آ رہا ہے۔ ماضی سے اب تک فن ترجمہ نگاری کے طریقوں پر اختلاف کی وجہ سے مباحث جاری ہیں ان مباحث نے ترجمہ نگاری کے بارے میں مختلف نظریات کو جنم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے کوئی ایک نظریہ قطعی نہیں ہے اور ہر جگہ کارآمد بھی نہیں۔

ابتدا میں ترجمہ نگاری کو غیر اہم، کم درجے کا کام تصور کیا گیا۔ اس لیے کہ اس کے بارے خیالات و نظریات بھی روایتی تھے جس طرح تہذیبیں اور اقوام عروج و زوال کی منزلوں سے گزرتی ہیں اسی طرح علوم و فنون کا ورثہ بھی منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یونانی تہذیب جب عروج پر تھی تو یونانی علم، فلسفہ، حکمت دنیا کی دوسری اقوام تک ترسے کے وسیلے سے پہنچا اہل عرب کو جب ترقی نصیب ہوئی تو انہوں نے یونانی علوم سے استفادہ کیا یعنی جب یورپین اقوام نے ترقی کی عربی زبان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی زبانوں کے علوم، انگریزی، فرانسیسی، جرمن زبانوں میں ترجمہ کیے گئے۔

عہد بہ عہد ترجمے کا عمل جاری رہا مگر ترجمے کو کبھی تخلیقی اور کبھی ”میکانکی“ عمل کہا جاتا رہا۔ بیسویں صدی میں فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے نیک فال ثابت ہوئی ہے اس صدی میں زندگی کے دیگر شعبوں، علوم و فنون میں تبدیلی، نظریات خیالات میں تبدیلی کے عمل نے فن ترجمہ نگاری کو ایک اہم اور قابل ذکر کام میں شمار کیا اس کی وجہ لسانیات کے بدلنے اور ترقی کرتے متنوع نظریات، ادبی تنقید میں تبدیلی، فلسفیانہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی، نفسیاتی، ثقافتی محرکات بھی ہیں جن کی وجہ سے ترجمہ نگاری کے بارے میں تربیت، زبانوں کا مطالعہ، تخلیقی جوہر کی تلاش جیسے نکات پر زور دیا جانے لگا اور تراجم کا تجزیاتی مطالعہ کیا جانے لگا تاہم فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے ناقدین کی آراء میں اختلافی پہلو کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں اتفاقی خیالات و نظریات بھی سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے فن ترجمہ کو جاننے سمجھنے میں قدرے آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔

محمد حسین آزاد کے خیال میں

”ترجمہ اور تصانیف کے تجربہ کار جانتے ہیں کہ ان کی عبارت میں کسی زبان کا اصل لفظ جو اپنا مطلب بنا جاتا

ہے سطر سطر بھر عبارت میں ترجمہ کریں تو بھی وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو مجموعہ خیالات کا اور اس کے اصناف و

لوازمات کا اس ایک لفظ سے سننے والے کے سامنے آئینہ ہو جاتا ہے وہ ہماری سطر بھر پور نہیں ہوتا“۔⁽¹⁾

ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ فی الحقیقت مشکل عمل ہے کیونکہ دوسری زبان کا لفظ کی تہہ تک پہنچنا از حد اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ ہر زبان کے الفاظ ہی اس کا سرمایہ ہوتے ہیں جو کہ اپنا مخصوص لسانی و ثقافتی پس منظر رکھتے ہیں جن سے مکمل

ادراک کے بغیر کامیاب ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔

انگریزی زبان میں ترجمہ نگاری اور اس عملی صورت کے حوالے سے سسرو (Cicero) اور ہورس (Horace) کے نام بہت اہم ہیں اگرچہ ترجمہ نگاری اور عملی پہلوؤں سے بحث بیسویں صدی کے آغاز سے شروع ہو چکی تھی لیکن بحیثیت مضمون یہ بیسویں صدی کے دوسرے نصف (1950-2000) میں سامنے آیا۔ اس سے پہلے محض زبان سیکھنے کے سلیبس کا ایک معمولی جزو تھا۔ اٹھارھویں صدی سے بیسویں صدی کے نصف تک گرامر کی رو سے ترجمہ نگاری کا طریقہ کار غالب رہا اور انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہ طریقہ یعنی (Translation Grammar) کا طریقہ کلاسیکل سنسکرت، فارسی، عربی اور اردو زبانوں کے لیے استعمال کیا۔ اس طریقہ کار میں گرامر کے اصولوں اور دوسری زبان کی ساخت کو سمجھنے پر زور دیا گیا۔ اس سے بھی بیشتر لفظ بہ لفظ اور مفہوم سے مفہوم ترجمہ پر زور دیا جاتا رہا ہے مگر لفظی ترجمے کے بجائے مفہوم بہ مفہوم (Sense to Sense) کے طریقہ کار کو فروغ ملا۔ 1950ء اور 1970ء میں انگریزی زبان کی تدریس میں ترجمہ نگاری کے لیے براہ راست Direct method یا ابلاغی طریقہ (Communicative Approach) متعارف ہوا۔ جس میں نئی زبان سیکھنے اور اس زبان کے ماحول اس کی صلاحیت کو جاننے کے لیے ہو بہو ترجمے کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا۔ ترجمہ نگاری کے ضمن میں امتیازی جائزہ (Contrastive Analysis) کا مضمون بعد میں متعارف کرایا گیا جس میں دو زبانوں کے مابین امتیازات کا مطالعہ کیا جاتا رہا ہے تاکہ ترجمہ کے عمومی اور مخصوص اختلافات کی نشاندہی کی جاسکے۔

۱۷ویں صدی میں انگلستان میں "Denham"، کاؤلے (Cowley) اور ڈرائیڈن نے ترجمہ نگاری کے نظریے بارے اہم پیش قدمی کی۔ ڈرائیڈن (Dryden) نے ترجمے کو تین درجوں میں تقسیم کیا جس بارے میں بی۔ جے کمار لکھتے ہیں۔

It was John Dryden, who in his preface of Ovid's Epistress (1680) underlined three basic types of translation:

- i. Metaphrase, or turning and author word by word and line by line, from one language in to another,
- ii. Paraphrase, or translation with latitude, the ceceronian' sense-for sense' view of translation;
- (iii) imitation, where the⁽²⁾ translator can abandon the text of the original as he sees fit.

Metaphrase (۱)

یعنی ایسا ترجمہ جو لفظ بہ لفظ ہو یا عبارت کے اعتبار سے مطابقت رکھتا ہو۔ یعنی اس کا تعلق ہو بہو ترجمہ سے بنتا ہے۔

Paraphrase (۲)

یعنی الفاظ میں ترجمہ کرنے کا عمل جس میں مترجم، مصنف کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کرے، گویا الفاظ اپنے ہوں مگر مفہوم تبدیل نہ ہو۔

Imitation (۳)

ترجمہ کی ایسی کوشش جس میں لفظ اور مفہوم دونوں کو چھوڑ کر ترجمہ کیا جائے۔

برطانیہ میں انیسویں اور بیسویں صدی میں T. Language کی صورت (Form) اور S. Language کی تحریر کے درجہ (Status) پر توجہ مرکوز کی گئی اس حوالے سے ہومر (Homer) کے ترجمے پر میتھیو آرنلڈ (Mathew Arnold) اور Francis Newman کے درمیان اختلاف بھی رہا۔ نیو مین (Newman) نے فرسودہ ترجمہ کے

ذریعے کام کی اجنبیت Foreignness پر زور دیا ہے۔ جس کی Mathew Arnold نے شدید مخالفت کی۔ مترجم میتھیو آرملڈ نے ہومر کے ترجمہ کے حوالے سے ایک لیکچر میں کہا ہے (1822-1888)

Let not the translator, then trust to his notions of what the ancient Greeks would have thought of him; he will lose himself in the vogue. Let him not trust to what the ordinary English reader thinks of him. He will be taking the blind for the guide. Let him not trust to his own judgement of his own work. He may be missed by individual caprices, Let him as how his work affects those who both know Greek and can appreciate poetry.⁽³⁾

میتھیو آرملڈ شفاف ترجمہ کے طریقہ کار کی حمایت کرتا ہے۔ ہوا ایسے مترجم پر اعتماد کرنے پر زور دیتا ہے جو T.T Target Translation کا Source Translation پر اثرات کے موازنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ فن ترجمہ نگاری کے حوالے سے لسانیات کا رشتہ 1950ء اور 1960ء میں جڑ تادکھائی دیتا ہے اور اس دوران ترجمہ نگاری کے نظریات اور اصول وضع ہوئے۔ Peter Newmark، J.C Cattord، Teodore Savory، Eugene Nida، George Stener اس ضمن میں اہم نظریہ سازوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ Savory (1957ء) میں اپنی کتاب "The Art of Translation" میں لکھتے ہیں:

"Translation should be able to pass itself of as an original and show all the freshness of an original composition"⁽⁴⁾

گویا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ اصل متن کے قریب قریب اور اس میں اصل متن کی سی تازگی برقرار رہنی چاہیے۔

Savory نے ترجمہ نگاری کے سلسلے میں مختلف نظریات رکھنے والے نظریہ سازوں (Theoriticians) کے حوالے سے رائے کچھ یوں اخذ کی ہے۔

- o- A Translation must give the words of the original.
ترجمے میں اصل کا سا انداز ہونا چاہیے۔
- o- A Translation must give the ideas of the original
ترجمے میں اصل زبان کے نظریات کی مکمل ترسیل ہو
- o- A Translation should read like an original work.
ترجمہ ایسا لگے کہ گویا طبع زاد تحریر ہو۔
- o- A Translation should like a translation.
ترجمہ ترجمہ ہی ہونا چاہیے۔
- o- A Translation should reflect the style of the original
ترجمے میں اصل متن کا اسلوب نگارش بھی ہونا چاہیے۔

o- A Translation should possess the style of the translator.

ترجمے میں مترجم کا انداز بھی جھلکانا چاہیے

o- A Translation should read as a contemporary of the original.

ترجمہ ایسا ہو کہ وہ لگے کہ وہ اسی دور میں ہوا ہے جس دور میں اصل کتاب لکھی گئی۔

o- A Translation never read as contemporary of the translator.

ترجمے کو ایسا نہیں لگانا چاہیے کہ ترجمہ نگار کے دور کے اثرات نظر آئیں۔

o- A Translation of verse should be in prose.

شعر کا ترجمہ نثر میں ہونا چاہیے۔

o- A Translation of verse should be in verse.

شعر کا ترجمہ شعر میں ہی ہونا چاہیے۔

فن ترجمہ کے حوالے سے مختلف آراء میں جس بات پر زیادہ اتفاق ہے وہ ہے متن (Text) کی اصلیت کا بہر طور برقرار رہنا۔ یا یہ کہ ترجمہ طبع زاد ہو ترجمے میں اصل زبان کے نظریات کی ترسیل بھی ضروری عمل ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ترجمہ شعر کا شعر کی صورت میں ہو یا نثری پیرائے اظہار ہو۔

اگرچہ ترجمہ نگاری کے موضوع پر مبنی تحریروں میں بڑا مسئلہ "Judgement" یعنی معیار کارہا ہے جو کہ مبہم ذاتی اور انفرادی ہے۔ انہی وجوہات کے رد عمل میں بیسویں صدی کے دوسرے نصف میں فن ترجمہ میں لفظ بہ لفظ اور آزاد ترجمہ کے اصولوں کو از سر نو واضح کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئیں۔

رومن جیکوبسن Roman Jakobson کا مضمون "On linguistic aspects of Translation" نے ترجمہ نگاری کو لسانیات کی روشنی میں دیکھتے ہوئے تین بنیادی نکات واضح کیے ہیں: (۵)

o- Intralingual translation

جس کا مطلب ہے لفظی علامتوں کو لفظی علامتوں کے متبادل کے طور پر ترجمہ ہونے والی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔

o- Interlingual Translation

جس کے معنی ایک زبان کے مطلب کو دوسری زبان میں تشریح یا آزاد ترجمہ کی صورت میں کیا جائے۔

o- Interremiotic Translation

یعنی کسی زبان کے لفظی مطالب کو دوسری زبان کے غیر لفظی یا علامتی طور پر مطالب بیان کرنا۔

رومن جیکوبسن معنی اور مساوات (Meaning & Equivalence) کے ساتھ ساتھ زبان کے فطری لسانی مفہوم

(Nature of Linguistic) کو بھی اہم سمجھتا ہے۔

چامسکی (Chomsky) نے ترجمہ نگاری اور جدید لسانیات کی رو سے اپنا نظریہ پیش کیا جسے "Translational

Genrative Theory" کہا جاتا ہے۔ جس نے لسانیات اور ترجمے کے لسانی نظریے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں:

"Kernel sentences; which are simple active, declaration sentences that require the mininum of transformation, 'Kernel sentences' are the level at which the message is transfered

into the receptor language before being transformed into the surface structure in three stages: Literal transfer; Minimal transfe and literary transfer;⁽⁶⁾

ان کے پیش کردہ نظریے کے تین اہم نکات کچھ یوں ہیں۔

- ۱۔ Phrase ساختیاتی اصول (Structure rule) اندرونی (Deep structure) کو جنم دیتا ہے۔
- ۲۔ جبکہ Deep Structure یعنی اندرونی ساخت ٹرانسفارمیشنل قوانین کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے۔ اصل الفاظ سادہ انداز میں پیش کیے جانے چاہیے۔ جو اصل کہا گیا ہو اسی کو اساس بنا کر ترجمہ کیا جانا چاہیے۔ ترجمے کے تین درجے ہوتے ہیں لفظی ترجمہ، کم سے کم ترسیل یا ادبی ترسیل۔

۳۔ حتمی (Final Surface structure) جو بذات خود صوتی Phonological اور Morphemic اصول سے متعلق ہے۔ چامسکی نے جو نظریہ متعارف کرایا ہے اس میں ساختیاتی تعلقات (Structure Relation) بتائے گئے ہیں انہیں چامسکی نے انسانی زبان کا عالمی خاصہ (Universal Feature) کہا ہے۔

چامسکی کے خیال کے مطابق (Sturcture) کی بنیاد (Kernel Sentences) یعنی بنیادی ضرورتیں ہیں جو سادہ متحرک اور بیانیہ جملے ہیں جنہیں کم سے کم تبدیلی (Transformation) کی ضرورت ہوتی ہے۔ چامسکی کے مطابق Kernal یعنی ضروری جملے وہ درجہ ہیں جس پر پیغام کو ظاہری یا سطحی ساخت (Structure) کے تین درجوں یعنی

- ۱۔ مفہوم کی ہو، تبدیلی (Literal transfer)
- ۲۔ معمولی تبدیلی (Minimal Transfer)
- ۳۔ ادبی تبدیلی (Literary Transfer) میں تبدیل ہونے سے پہلے (Recepter) یعنی پیغام وصول کرنے والے کی زبان میں تبدیل ہونا ہوتا ہے۔

ندا کی Translation theory اس کے اپنے عملی کام سے واضح ہوئی جب وہ بائبل کا ترجمہ کر رہا تھا اس کی منظم اپروچ میں نظریاتی پہلو اور اصطلاحات کے ساتھ ساتھ نیوم چامسکی کے نظریے کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ ندا نے بہت سے سائنسی توجیہات کو بھی بیان کیا ہے جس کو فن ترجمہ نگاری کے نظریہ سازوں نے Semantics (معنویات) اور Pragmatics (زبان کا گرامر سے تعلق) میں عملی طور پر استعمال کیا ہے۔ اس نے چامسکی کی ماڈل کے اہم فیچرز کو اپنے نظریے کی سائنس میں ضم کیا ہے ندا نے ترجمہ نگاری کے ضمن میں تین نکات بیان کیے ہیں۔

1. The Source text reduced to its kernels.

یعنی اصل متن کی روح

2. The meaning of the S.Language gets transfered to the T.Language and;

ترجمہ اس انداز کا ہو کہ ترجمہ ہونے زبان میں اس کے مطالب بیان ہو جائیں

3. The generation of the stylistically and semantically equivalent expression in the T.Language takes place.

جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہو اس کا انداز خوبصورت اور بلیغ ہو۔ جبکہ ندا نے ترجمہ نگاری کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ رسمی مساویت/ترجمہ Formal Equivalence

۲۔ (رواں ترجمہ) Dynamic Equivalence

Formal Equivalence جسے Gloss translation بھی کہا جاتا ہے میں مترجم کوشش کرتا ہے کہ (Literally) یعنی ہو بہو اور با معنی ضرورت ہو۔ گویا مترجم، متن (Text) کی ہیئت Form اور (Contant) متن کا ہر صورت میں خیال رکھے۔

جبکہ Dynamic Equivalence کے سلسلے میں متن (Text) کا حقیقی تاثر (Complete Naturalness) اہم مقصد ہوتا ہے اس حوالے سے ندانے اپنے نظریہ ترجمہ نگاری کے ضمن چار اہم باتیں بیان کی ہیں۔

۱۔ تفہیم Making Sense

۲۔ فطری اور برجستہ اظہار Having a Natural and easy form of expression

۳۔ اصل روح اور اسلوب کی ترسیل Conveying the spirit and manner of the original

۴۔ جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہو اس میں مطب واضح ہو۔

Producing a similar response in T.Language

ندانے ترجمہ نگاری میں Receptor based یعنی پیغام وصول کرنے والے کی دلچسپی کو بھی متعارف کرایا ہے۔ ندا کے پیش کردہ ماڈل کا خاکہ ملاحظہ ہو: (۷)

Source Language

Recepto Language

Text

Translation

Analysis

Restructuring

Transfer

نیو مارک (New Mark) 1981ء

نیو مارک کے فن ترجمہ نگاری کے مطابق S.Language اور Target Tanguage کے مابین ہمیشہ خلا رہے گا جو ترجمہ نگاری کے عملی پہلو کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نیو مارک Semantic یعنی معنویات اور Communicative یعنی ابلاغی ترجمہ کے ساتھ پرانی اصطلاح کو Replace، مطلب ختم کر کے اس خلا کو کم کرنے کی تجویز دیتا ہے۔

"Communicative translation attempts to produce on its reader's an effect as close as possible to that obtained on the reader's of the original, Sementic translation attempts to sender, as closely as the sementic and syntac structures of the second language allow the exact contextual meaning of the original".⁽⁸⁾

ابلاغی ترجمہ وہ ہوگا کہ قارئین مکمل طور پر مفہم کا ادراک کر سکیں۔ Communicative ابلاغی ترجمے کا مقصد قارئین پر تقریباً ہو بہو یا ملتے جلتے اثرات مرتب کرنا ہے جتنا کہ اصل تحریر کے قارئین پر ہوتا ہے۔ نیو مارک اس بات کی

وضاحت کرتا ہے کہ Semantic ترجمہ نگاری ہو بہو ترجمے سے مختلف ہے کیونکہ اس میں Context Situation یعنی حالات کا خیال رکھا جاتا ہے اور وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ تلخیص اور استعار کی بھی تشریح کی جاتی ہے جبکہ ہو بہو ترجمہ یعنی لفظ بہ لفظ تشریح میں لفظوں اور ان کی ترتیب پر زور دیا جاتا ہے۔

ہو بہو ترجمہ Literal Translation کو "Semantic" اور Communicative (ابلاغی) ترجمے کے لیے بہترین نظریہ سمجھا گیا ہے نیو مارک کے مطابق لفظ بہ لفظ ترجمہ نہ صرف بہتر بلکہ ترجمے کا جائز طریقہ ہے۔

پیٹر نیو مارک (Petter Newmark) نے اپنی کتاب "Approaches to Translation" میں بتایا ہے کہ ادبی ترجمے کی اہمیت اس کی رسمی عناصر میں ہے اور غیر ادبی ترجمے کی اہمیت اس کے حقیقی، واقعاتی Content میں ہے۔ بیسویں صد کے نصف میں ہی فن ترجمہ نگاری میں تبدیلی عمل (Shift Approach) کا نظریہ متعارف کرایا گیا۔ جسے دو فرانسیسی نظریہ سازوں اور ماہرین لسانیات نے واضح کیا۔ جن کے نام وینی (Viny) اور ڈاربلنٹ (Darblnet) ہیں۔ جسے وہ براہ راست ترجمہ یعنی Direct Translation اور مبہم ترجمہ (Oblque Translation) کا نام دیتے ہیں ان دونوں حکمت عملیوں کے لیے انہوں نے سات طریق کار بتلائے ہیں جن میں تین براہ راست Direct translation کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ سات طریقہ ہائے کار حسب ذیل ہیں: (۹)

- ۱- Borrowing ----- مستعار
- ۲- Calque ----- الفاظ مستعار کرنے کی خاص قسم
- ۳- Literal Translation ----- لفظ بہ لفظ ترجمہ
- ۴- Transposition ----- متبادل لفظ کی ترسیل
- ۵- Modulation ----- ترجمہ کرتے وقت پیغام میں ترمیم
- ۶- Equivalence ----- مساوی یا ہم پلہ
- ۷- Adaptation ----- حالات کی مطابقت ڈھالنا

جرمن فلاسف، مترجم، کیٹ فورڈ (Catford) (1744-1803) نے ترجمہ نگاری کے ضمن میں اپنے نظریے کی بنیاد تقابلی لسانیات پر رکھی ہے اس کتاب "A-Linguistic Theory of Translation" ترجمہ نگاری کے عمل میں تجزیے اور بیانیہ سے متعلق ہے۔ کیٹ فورڈ لکھتے ہیں:

"It is necessary for translation theory to draw upon a theory of meaning without such a theory certain aspects of translation forcess cannot be discussed."⁽¹⁰⁾

ترجمہ کے تصور کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مطالب کو بھی سامنے رکھا جائے اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ترجمے کے کچھ پہلو تشریح رہ جائیں گے۔

کیٹ فورڈ نے ترجمہ کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے مثلاً

- Full Translation.
- Partial Translation.
- Total Translation.
- Restricted Translation.

Rank-bound Translation.

Rank free Translation.

کیٹ فورڈ کے مطابق:

"Translation is replacement of textual material in the source language by and equivalent textual material in the target language. What happens in translation is not the traference of S.D meaning into T.L, But a sustitution T.L meaning for S.L meaning".⁽¹¹⁾

جدید ترجمہ نگاری کے ضمن میں 1970ء، 1980ء اور 1990ء کی دہائیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں جن میں کس زبان کا لسانی مطالعہ اور بعد مس متن کی اہمیت کو جاننے کے لیے زبان کی ساخت، ثقافتی بنیادوں تک رسائی کے علاوہ دیگر کئی محرکات شامل ہو گئے۔

Itamar Even Zohar نے 1970ء میں "Poly System theory" کی بنیاد رکھی جسے کے بارے میں وہ وضاحت کرتے ہیں:

"A system of function of literary order which is continual inter-relationship with other orders".⁽¹²⁾

ادبی انداز کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا دوسرے طریقہ کار سے تعلق جڑ سکے۔ Zohar کے مطابق ایک زبان تحریر کے اجزاء کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کا عمل کہلاتا ہے اور ذہن میں یہ بات ذہنی چاہیے کہ تحریر کے اجزاء سے کبھی قطع تعلق نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وقتی طور پر Communication کو محض رمز، علامات کا استعمال سمجھا جائے جس کے ذریعے آدمی کسی دوسری کو زیر اثر کر سکتا ہے تو شاید Translation کو معنی (Meaning) کی بجائے سے دوسری زبان (Unknown) انجان زبانوں سے شناسائی اور وہاں کے ادب، ثقافت کو جاننے سے انسانیت کے مشترکہ ورثے کو تقویت ملی ہے۔

ایڈرا پاؤنڈ کا تعلق شاعری کے فلسفیانہ نظریے سے بنتا ہے اس کے نظریات فن ترجمہ اور لسانیات کے جن پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں ان میں وہ زبان کے تاثر، روانی، صوتی تاثر اور ہیئت کی بات کرتے ہیں انہوں نے خود بھی ترجمے کیے اور ترجمے کے قدیم اصولوں سے انحراف کیا۔

"The translation of a poem having any depth ends by being one of two things: Either its is expression of the translator, Virtually a new poem, or it is as it were a photograph, as exact as possible of one side of the statue".⁽¹³⁾ (Ezra Pound)

1990ء میں جدید ترجمہ نگاری کا رخ زبان کے اسلوبیاتی تجزیے/محصہ (Discourse Analysis) کی جانب ہو گیا۔ جس سے مراد کسی تحریر کے تجزیے میں جملے کی ساخت، ربط و ضبط کا جائزہ لینا شامل ہے تاکہ کسی زبان میں مطلب و مفہوم کو معاشرتی تعلق کی طاقت کے تناظر میں جانچا جاسکے۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ اثر انگز اسلوبیاتی تجزیہ/محصہ (Discourse) کا ماڈل ہالیڈے (Halliday) کا منظم عملی پیمانہ تجزیہ ہے۔ اس کے منظم عمل ماڈل نے زبان کے تعلق کو

بطور ابلاغ ترقی دی ہے۔

Register, or context of situation as it is formally termed, is the set of meanings, the configuration of semantic Patterns that are typically drawn up under the specific conditions, along with the words and structures that are used in the realization of these meanings".⁽¹⁴⁾ Halliday, 1978

ہالڈے کے نظریہ ترجمہ کے مطابق سب سے پہلی چیز سناچا ہے جو تین معتدل (Variable) میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔

۱۔ Field: یعنی جو کچھ کسی کے بارے میں لکھا گیا ہو مثلاً ادائیگی (Delivery)
۲۔ Jenor: جس کا مطلب ہے جو بات کہی جا رہی ہے یا جو بات کو آگے ابلاغی سطح پر پہنچائے، جس طرح ایک دکاندار اپنے گاہک سے بات کرتا ہے۔

۳۔ Mode: جس کا مطلب ہے ذریعہ/صوت، جس سے ابلاغ کیا جائے مثلاً تحریر ہر سانچے کا تغیر (Variable) اپنے معنی (Meaning) کے سلسلے سے جڑا ہوتا ہے کسی تحریر کے معیار کے یہ اجزاء باہم ملکر Discourse Semantics کو واضح کرتے ہیں۔ جس ک تین Meta-Functions ہیں۔

۱۔ Ideational Meanings یعنی ایک تحریر کے Field کا تعلق Ideational Meaning سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔

۲۔ Interpersonal Meaning یعنی ایک تحریر کے Tenor کا تعلق Interpersonal Meaning کہلاتا ہے۔

۳۔ Textual Meaning کسی تحریر کے Mode کا تعلق معنی متن کہلاتا ہے۔
کرسٹوفر نورس (Cristopher Norris) نے اپنی کتاب "Deconstruction" میں ترجمہ نگاری کے عملی نظریے کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں:

"Deconstruction works at..... giddy limit suspending all that we take for granted about language experience and the 'normal' Possibilities of human Communication".⁽¹⁵⁾

De-Construction کے معنی کچھ یوں بنتے ہیں کہ لٹریچر یا فلاسفی کی زبان کا خاص طور پر اس لیے جائزہ لیا جائے کہ اس کے اجزاء کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی نہیں۔ یوں ڈی کنسٹرکشن نے لسانیات کی اہم حدود میں سے کچھ کو تقسیم کر کے ٹکڑوں میں دیکھنا شروع کیا ہے۔

آندرے لیفیر Andre Lefever نے فن ترجمہ نگاری میں تاریخی اور ثقافتی نظریے کو اجاگر کیا ہے۔ ترجمہ بہ طرز تخلیق نو کا احیاء ایک طرح سے عمل ضابطہ بندی (System theory) کے طور پر روشناس کرایا گیا جس کا سہرا آندرے لیفیر (Andre Lefever) کے سر ہے۔ جبکہ انہوں نے فن ترجمہ نگاری میں لسانیاتی پہلوؤں کو رد کیا ہے۔ وہ لفظ سے متن (Text) کے تناظر میں اپنی بات پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کو بھی رد کرتے ہیں کہ زبان کے عمل میں پس پردہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ اصل (Original) اور ترجمہ (Translation) کے مابین موازنے کے عمل کو بھی خاطر

میں نہیں لاتے۔ وہ فن ترجمہ نگاری میں ثقافتی جہتوں کو سامنے لانے کے قائل ہیں اُن کا کہنا ہے کہ (Culture) ثقافت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ادب کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔

آندرے لیفیور (Andre-Lefevere) جنہوں نے ادب کے تقابلی مطالعے کے سلسلے میں یونیورسٹی آف ٹیکساس (آسٹن) امریکہ میں کام کیا ہے۔ ان کا نظریہ (Polysystem theory) سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ تاہم اس کے نظریات فن ترجمہ نگاری کے سلسلے میں ثقافتی جہتوں کی عمدہ نمائندگی کرتے ہیں۔ جو کہ اس کی کتاب "Translation, Rewriting and the manipulation of literary Fame" (1992) میں سامنے آئے ہیں۔

آندرے لیفیور Andre Lefevere کا کہنا ہے کہ ٹھوس حقائق کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ جن کا تعلق ادبی متن (Literary Text) کی مقبولیت یا اس کو رد کرنے سے ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ادبی ترجمے کا اثر عام قاری پر کیسا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں وہ Edward Fitzgerald کی مثال دیتا ہے۔ جس نے انیسویں صدی میں عمر خیام کی فارسی شاعری کا ترجمہ یا "تخلیق نو" کا کام کیا۔ Fitzgerald نے ترجمے میں جس طرح سے آزادانہ انداز اختیار کیا ہے۔ آندرے لیفیور کے خیال میں ترجمہ کرتے وقت اس سے کہیں زیادہ آزادی لینی چاہیے تاکہ اصل (Original) کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔ آندرے لیفیور (Andre Lefevere) اس بات پر زور دیتا ہے کہ ترجمہ تخلیق نو کا عمل ہے۔ اور ترجمے کا یہی پہلو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اس سے ایک مصنف کا تاثر بہتر بنتا ہے۔

"The Heuristic model a system approach to literature makes use of, rests on the following assumptions (a) Literature is a system, embedded in the environment of a Culture or society. It is a contrived system, i-e, it consists of both objects (texts) and people who write, refract, distribute, read those texts. It is a stochastiv system, i-e, one that is relatively interminte and only admits of predictions that have a certain degree of probability, without being absolute. It is possible (and general system theory has done this) as have some others who have been trying to apply a sytem in an abstract."⁽¹⁶⁾

آندرے لیفیور (Andre lefevere) نے (Literary System) کو تین بڑے عناصر میں تقسیم کیا ہے۔

1. Professional within the literary system
2. Patronage outside the literary System
3. The Pominant Poetics⁽¹⁷⁾

o پہلے عنصر (Factor) سے مراد ترجمے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے والے تبصرہ نگار، مترجمین اور اساتذہ ہوتے ہیں جس کی مثال Fitzgerald کے عمر خیام کے تراجم ہیں جن کے اندر شعریت بھی ہے اور حقیقت پسند بھی۔

o Patronage outside the literary system سے مراد ایسی خارجی طاقتیں یا عناصر ہیں (لوگ۔ افراد۔ ادارے رسالے، پبلشرز) جو ترجمے کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ ترجمہ کیسا ہے؟

o Pominant Poetics اس عنصر (Factor) سے مراد ادب/شاعری کا معاشرے کیساتھ تعلق ہے۔ اور مختلف

زبانوں کے ادب کے تقابلی مطالعہ (Poly system) کہلاتا ہے۔ جس میں شاعری کو پرکھنے جانچنے کے لیے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بعض ادبی کتابیں Classic کلاسک کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں جنہیں بار بار خریدنا پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ شاعریت ہر حال میں شاعریت رہتی ہے۔ اس کا تعلق جغرافیے کے ساتھ ساتھ نظریات سے بھی سے ہوتا ہے۔

حوالہ جات/حواشی

۱۔ آزاد محمد حسین، آب حیات، آزاد بک ڈپوٹا، ہورہ ۱۹۲۹ء، ص ۱۶

2. Bijay Kumar Das, "A Hand Book of Translation, Atlantic, Publishers, & Distributors, B-2, Vishal Enclave, Opp Rajousi Garnden, New Dehli, P-104.
3. Arnold Mathew, Extract, "On Translating Hooper," Translation History/culture, Edited by Andre, Lefevere, Published 1992, by Routledge, 11 New Fetter Lane, London, Page, 68.
4. Teore, Savaory, the Art of Translation, Londone Cape, 1957, P156
5. Roman Jokobson, " Onl Linguistic Aspects of Translation," Ed. R. A Drovert (New yark, oxford University press, 1968, P233
6. Mohammad Ahmed, (Quoted), "Translation theory and Practic, M. Phil Thesis, Department of English B. Z. U. Multan, 2004, P-28
7. Nida, Eugene, " A Toward a Science of Translating Leiden: E.J.Brill, 1969, P-68
8. New-Mark, Peter, "Approaches to Translation, Pregamon Press, Ltd Hedington, Hill Hall, oxford, OX3 Obw, England, P-7.
9. Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet, A Methodology of Translation, Published 1992 by Routledge 11 New Fetter Lan London. Page: 84 to 93
10. J.C.Catford, "A Linguistic theory of Translation, London, Oxford University Pres, 1965-P-7
11. Ibid.
12. Intmar-Even-Zohar, "The Position of translated Literature within the Literary Polysystem, Poetics Today (1990) 45-51, Reprinted by the permission of the Author in :the Translation studies Reder, Edited by Lawrence Venuti, London & New Yark by Routiedge, 200P P-193

13. Ezra Pound, [www Nitro PDF Com P.87](#).
14. Halliday, WIP:11 [www. Gogle.Com](#).
15. Mohammad Ahmed, (Quoted), "Translation theory and Practic, M. Phil Thesis, Department of English B. Z. U. Multan, 2004, Page: 45-46
16. Andre Lefevere, "Mother Courage's Cucumbers Tex, system and refraction in a theory of literature.
17. Publised" The translation studies reader, Edited by lawsence venuti, 2000, New fetter lame, Londong, Page-235

قیام پاکستان کے بعد سندھی بولنے والے ادیب اور اردو

From the very beginning Urdu Language and Literature is being admired by the Sindhi Speaking Intellectuals and Writers. In addition to enriching the Sindhi Literature, the Sindhi writers have always made contributions to Urdu Language & various branches of its Poetry and Prose. But after 1947 the situation changed with a different and new scenario that emerged after the independence. The interaction and correlation between the two languages and literatures also took a new turn. With the help of evidences, this article is focusing in brief the relation of Sindhi writers and Urdu from 1947 to 2009.

اردو زبان اور ادب کے ساتھ سندھی بولنے والے افراد کو شروع سے ہی اپنائیت رہی ہے۔ اس اپنائیت کی ابتدا مسلمانوں (جو عربی فارسی یہاں بولتے آئے) کے داخلہ ہندوستان سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں میر معصوم بکھری تاریخ معصومی میں راجا داہر کے باپ ”پچ“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”وہ سندھی اور ہندی دونوں زبانوں کے ماہر تھے“^(۱)

یہ یقیناً اس ہندی کی بات ہے جس کی جگہ بعد میں اردو نے حاصل کر لی۔ جہاں تک ادبی تعلق کے ثبوت کی بات ہے تو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ (۹۸۸ھ تا ۱۰۲۰ھ) جن کا کلام مختلف اصناف میں دکنی اردو میں شائع ہوا ہے بالکل اسی زمانے میں بکھر سندھ میں بھی ایک بہت مقبول عام اردو شاعر کا سراغ ملتا ہے اس شاعر کا نام میر محمد فاضل بکھری تھا^(۲) اپنے زمانے میں ان کا کلام بہت مقبول تھا، ذخیرۃ الخوانین میں لکھا ہے:

”شعر بزبان ہندی از قسم کافی بکمال

فصاحت می گفت و قبولیت داشتہ“^(۳)

اسی طرح سندھی زبان کے نامور ادیب شمس العلماء مرزا قلی بیگ کو لے لیجیے ان کو سندھی زبان سے عشق تھا سندھی زبان میں مختلف موضوعات پر ۳۴۰ سے زیادہ کتب تحریر کیں گلستان سندھی زبان کے بہترین باغبان ہونے کے ساتھ ساتھ مرزا قلی بیگ گلستان اردو زبان کے بھی باغبان تھے آپ کو اردو کس حد تک عزیز تھی اور آپ کی نظر میں اردو کا کیا مقام تھا مرزا صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

اردو کی حفاظت اور ترقی دوسری قوموں پر نہیں تو بھی مسلمانوں پر خاص فرض ہے..... اس کی حفاظت اس سے قبل ہمارے اوپر فرض تھی لیکن اب جو دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری قوم اس قدیم نشان کو بھی گم کرنے کی کوشش میں ہے اور اصلی متروک ہندی زبان کی پیش قدمی کے لیے واویلا مچا رہی ہے تب تو ہم پر زیادہ فرض ہے کہ اس کی حفاظت ترقی کی حتی المقدور کوشش کریں^(۴)

تاریخ کے آئینے میں واضح ہے کہ سندھی زبان کے ادیبوں کو اردو ہمیشہ سے عزیز رہی ہے جس کی تاریخ صدیوں تک پھیلی ہوئی ہے لیکن یہاں میرا موضوع قیام پاکستان کے بعد سندھی بولنے والے ادیب اور اردو، ہے جمع کہ ایک نہایت وسیع موضوع ہے جس کے ساتھ ایک پیپر میں انصاف کرنا تو ناممکن ہے لیکن اپنے مطالعے کی روشنی میں چند زاویے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

۱۹۴۷ء میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی مستقل جدوجہد آزادی رنگ لائی اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں دونوں اقوام کو کامیابی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے کافی سندھی بولنے والے افراد نے ہندوستان کا رخ اختیار کیا اور اردو بولنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد ہندوستان سے ہجرت کر کے سندھ میں آکر آباد ہوئی۔ اس سے اردو سندھی بولنے والوں کو وسیع پیمانے پر مستقل اکٹھے رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے مواقع میسر آئے، جس کی بدولت ادبی فضا میں مزید ہم آہنگی پیدا ہوئی، اس لیے ماضی کی نسبت اس دور میں (۱۹۴۷ء سے ۲۰۰۹ء) سندھی بولنے والے اردو ادبا کی تعداد زیادہ ہے جو سندھی شاعری کے چمن کو سرسبز رکھنے کے ساتھ ساتھ چمن اردو کی آبیاری میں مصروف عمل رہے ہیں۔ اس سلسلے کی فہرست کافی طویل ہے اس لیے مضمون کے مزاج کو مدنظر رکھتے ہوئے چند سندھی بولنے والے شعرا کا نمونہ اردو کلام پیش خدمت ہے:

رعب جاننا تھا، تجلی تھی کہ شوق دید تھا
شیخ ابراہیم غلیل:

طور پر موسیٰ کو کس نے محو حیران کر دیا
سردور کیف ہوتا، وجد ہوتا، بے خودی ہوتی

شراب عشق جس نے آپ کی آنکھوں سے پی ہوتی
وبائیں بھوک رشوت چور بازاری و مکاری
عبدالکریم گدائی:

ہمیں آزاد ہوتے ہی لگیں بیماریاں کیا کیا
امیر کارواں کچھ ملک و ملت پر رحم فرما

قیادت میں تری ہم نے اٹھائے ہیں زیاں کیا کیا
رنج پیہم کی اقامت یہ جہاں ناپائیدار
لطف اللہ بدوی:

صبح شادی، شام غم، ترکیب رسم و روزگار
موت سے کس کو مفر ہے یہ صلایں عام ہے

زندگی کی شورشوں کا خامشی انجام ہے
مئے خانے کا میخانہ کیا فیض نے خالی
فیض بخشا پوری:

اس رند خرابات کی کیا بات ہے ساقی
چھلکتا ہے ابھی بیمانہ صبر و شکیبائی
سرشار عقیلی:

ہمارے ہاتھ سے اب تو دل دیوانہ جاتا ہے
نکتہ چینی خوب بنے کار ہنر کر نہ سکے
عطا محمد حامی

کی زمانے پہ نظر خود پہ نظر کر نہ سکے
آنکھ رکھتے ہوئے افسوس رہے نائین
دیکھنے کی جو تھی چیز اس پہ نظر کر نہ سکے

طالب المولیٰ
 خواب میں آیا تھا بس وہ رخ دکھانے کے لیے
 میری سوئی حسرتوں کو پھر جگانے کے لیے
 تصور میں تمہارا روئے خنداں دیکھ لیتا ہوں
 بیاباں کو بھی گویا اک گلستان دیکھ لیتا ہوں
 اس سفینے کی بات کیا کہئے
 ناخدا نے جسے ڈبویا ہے
 جامِ جم میں ہو جیسے عکسِ حیات
 درد آنکھوں میں یوں سمویا ہے
 مولانا عبداللہ اثر
 میں ساحل سے تماشا دیکھتا تھا بحرِ ہستی کا
 میری تقدیر مجھ کو کھینچ کر گرداب تک لائی
 اسے نیرنگی قسمت کہوں یا شانِ محبوبی
 مری وحشت ہی مجھ کو عشق کے آداب تک لائی

شیخ ایاز:

سندھ میں شاہ لطیف، سچل وسانگی کے بعد بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں وسیع پیمانے پر اردو سندھی کانفرنس منعقد کرانے والوں میں آپ پیش پیش تھے۔ اس کانفرنس کا بنیادی اصول ”ہر زبان کا ادب ہمارا ہے“ تھا۔ انہوں نے سندھی کے ساتھ اردو شاعری میں بوئے گل نالہ دل، منظوم تراجم میں ”شاہ جو رسالو“ اور کلام میر عبدالحسین سانگی شامل ہیں۔ اردو شاعری میں آپ غالب سے زیادہ متاثر تھے۔ ۲۸ دسمبر ۱۹۹۷ء میں وفات پائی۔
 نمونہ کلام اردو:
 ہے ازل سے زندگی ساغرِ بدوش
 رند کیا کیا میکدے چھلکا گئے
 تیرے قدموں کی بے نیازی کو
 سجدہ رہ گذر کیا جانے

رشید احمد لاشاری:

۱۹۴۷ء میں جامع پنجاب سے ادیب فائنل، ۱۹۵۳ء جامع سندھ سے ادیب عالم کا امتحان پاس کیا، بطور لیکچرار اور نیشنل کالج حیدرآباد سندھی ادبی بورڈ میں سندھی لغت کے سلسلے میں بطور اسٹنٹ، ۱۹۶۰ء میں نئی زندگی ماہنامہ کے معاون بھی رہے۔
 نمونہ کلام اردو

نہیں تم سے ہوا جو کام وہ ہم کر کے دکھائیں گے
 زمین سندھ میں اردو زبان کے گیت گائیں گے
 زبان سندھی و اردو کے دامن کو بچائیں گے
 ہم پھٹری ہوئی بہنوں کو آپس میں ملائیں گے
 زبان سندھی ہے جس کی کھوج اردو کو بھی پاتا ہے
 بھلا یہ فخر کم ہے کہ رشید اردو پڑھاتا ہے

سردار علی شاہ ڈاکر
ہم وہی ہیں جنہیں سرچشمہ میخانہ کہیں
میکدے ہاتھ بڑھاتے ہیں جدھر جاتے ہیں
رہبروں نے ہمیں کچھ ایسے دیئے ہیں دھوکے
ہم سفر اپنا ہی سایہ ہو تو ڈر جاتے ہیں
یہ تیری آرزو یہ تیرا دلولہ بشیر
نظم حیات زیر و زبر کر سکے تو کر

بشیر موریانی

عبدالکریم ادل سومرو

وراشت

ہمارے گاؤں کا کسان
کرم داد مر گیا
اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے
وراشت میں چھوڑ گیا
عدالت میں زیر سہامت
چار مقدے
ایک لاکھ وڈیرے کا
دو لاکھ زرعی بینکوں کا قرض
اور پانچ جوان بیٹیاں

قیام پاکستان کے بعد سندھی بولنے والے اردو نثر نگاروں میں قاضی علی اکبر درازی، پیر علی محمد راشدی، غلام علی الانہ، عبدالواحد سندھی، آغا تاج محمد، لطف اللہ بدوی، محمد عثمان ڈیپلائی، پیر حسام الدین، علی نواز جتوئی، ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ڈاکٹر عبدالواحد ہالپوٹہ، میرزا محمد افضل بیگ، شیخ عبدالرزاق راز، مظفر حسین جوش، مولانا اللہ وراہیو بروہی، غلام محمد گرامی، پیر سید محبت اللہ شاہ، (پیر جھنڈو) شاہ، رشید احمد لاشاری، شیخ مبارک ایاز، ڈاکٹر نبی بخش قاضی، پیر سید بدیع الدین شاہ، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، محمود رضویہ، مرزا عباس علی بیگ، محمد لکھانو، سید لطف شاہ منظور نقوی، محمد اسمعیل شیخ، میر محمد نظامانی، کریم بخش نظامانی، ڈاکٹر غلام علی الانہ، امر جلیل، حمید سندھی، مبین عبدالجید سندھی، آصف جیلانی، غلام احمد بدوی عبدالرزاق شاہ سومر، ظفر حسن، ممتاز مرزا، طارق اشرف، غلام نبی مغل، حافظ محمد موسیٰ بھٹو ڈاکٹر یوسف خشک، قاسم بھکوی، موہن لعل، ثار احمد سومرو، رخسانہ بلوچ وغیرہ لہذا ایک طویل فہرست ہے، اگر مکمل پیش کی جائے تو صفحات پر مشتمل ہو سکتی ہے اس لیے صرف چند اہل قلم کی تصانیف کا تعارف پیش خدمت ہے

قاضی علی اکبر درازی:

اردو تصانیف: ۱۔ شاعری زبان ۲۔ عظیم شاعر اور مفکر سچل سرمست ۳۔ سرتاج الشعراء، یہ کتب حضرت سچل سرمست کے متعلق ہیں اس کے علاوہ آپ نے حضرت سچل سرمست کے فارسی کلام کے اردو تراجم بھی کیے ہیں جس میں مثنوی (۱) وحدت نامہ (۲) وصلت نامہ (۳) مثنوی عشق نامہ (۴) درد نامہ (۵) مثنوی گداز نامہ (۶) مثنوی رہبر نامہ (۷) غزل بحر طویل، شامل ہیں۔

پیر علی محمد راشدی:

(۱۹۵۶ء میں مرکزی حکومت کے وزیر نشر و اشاعت بھی رہے ۱۹۵۷ء سے ۱۹۳۶ء تک پاکستان کی سفیر کی حیثیت سے مختلف ممالک میں رہے پاکستان نیوز ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے ہندوستان، مصر، لندن اور دیگر ممالک کا دورہ کیا۔ لیاقت نہرو معاہدے کے بعد پاک بھارت ایڈیٹروں کی متحدہ کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے آپ کو سندھی کے ساتھ انگریزی، عربی، فارسی اور اردو پر دسترس حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اردو مضمون نگاری کی طرف مائل ہوئے جنگ میں ”مشرق و مغرب“ کے عنوان سے اور بین الاقوامی حالات، شخصیات، سیاسی عنوانات پر ان کے مضامین اخبار جہاں میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔

غلام علی الانہ:

اردو میں انھوں نے بازگشت کے عنوان سے اردو شاعری اور دیس بدیس سفر نامہ تحریر کیا۔ آپ کے متعلق آپ کے معاصر شاعر فیض احمد فیض لکھتے ہیں:

جی الانہ کی شخصیت بڑی پہلو دار ہے وہ نہایت کامیاب تاجر اور شعل فشاں خطیب ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میسر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی شاعری میں نہ کسی قسم کا ابہام ہے اور نہ کسی بے چینی کا اظہار ہے یہ زیادہ تر اس تفکر اور اس تغافل کا نتیجہ ہے جس میں داخلی بھیجیات کا بہت کم گزر رہے اور اس لیے وہ اپنے قاری کو حلاوت بخشتی ہے۔ وہ اس قدیم سادگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے معاصرین میں مفقود ہے (۵)

عبدالواحد سندھی:

تصانیف اردو: (۱) قرآن پاک کیا ہے (۲) اسلام کیسے پھیلا (۳) رسول ﷺ کون تھے (۴) اسلام کے مشہور امیر البحر (۵) اسلام کے مشہور سپہ سالار۔ جب کے چھوٹے بچوں کے لیے روٹی کس نے پکائی، دال تو خوب کچی، مچھیر اور اس کی بیوی، لومڑی کا گھر، جادو کا گھر، پان کھا کر طبل بجا، چل میرے مکے ٹمک ٹم وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔

آغا تاج محمد خان:

(علی گڑھ میں اساتذہ کی تربیت حاصل کی تعلیم کے ساتھ سماجی خدمات بھی سرانجام دیں ۱۹۴۱ء میں قیصر ہند کا تمغہ عطا کیا گیا۔ سندھ یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار مقرر ہوئے، حکومت پاکستان کی جانب سے اقتصادی سماجی کاؤنسل اقوام متحدہ کے رکن کے طور پر انض ادا کیے۔

تصانیف اردو: (۱) عکس لطیف (۲) دیہاتی گیت (۳) حسین اور اسلام (۴) ٹھٹھہ کی سیر (۵) سندھ کے رسم و رواج (۵) آسان سندھی ریڈر

محمد عثمان ڈیپلائی:

(آپ کا اردو زبان میں پہلا تحقیقی مضمون دہلی کے اخبار منادی میں شائع ہوا)

اردو تصانیف: (۱) اردو استاد (۲) سندھی استاد (۳) بہت سارے مضامین اردو نشر کا اثاثہ ہیں۔

پیر حسام الدین راشدی:

اردو تصانیف: مرزا غازی بیگ ترخان اور اس کی بزم ادب، انجمن ترقی اردو پاکستان ۱۹۷۰ء حیات میر معصوم بکھری، مکی نامہ اور غالب کے تلامذہ کے متعلق ”دود چراغ محفل“ سندھی ادب وغیرہ۔
آپ کے اردو مضامین ستارہ سندھ، زمیندار لاہور، سیاست لاہور، معارف اعظم گڑھ، ماہ نوکراچی، رسالہ اردو اور قومی

زبان میں اکثر شائع ہوتے رہتے تھے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نہ صرف ان پر بھروسہ کرتے تھے بلکہ ان کی علمی و ادبی صلاحیتوں کے قدردان بھی تھے۔ پہلی مرتبہ جب انھوں نے کراچی میں انجمن کی شاخ قائم کی تو اس انجمن کی مجلس عاملہ کا رکن پیر حسام الدین راشدی کو بھی بنایا اردو کالج کی موجودہ عمارت میں پیر حسام الدین کی کوششوں کا بڑا دخل ہے^(۶)

علی نواز جتوئی نازن:

اردو مضامین میں: اردو صوتیے اور ان کی تحریری صورتیں، کیا غربی پاکستان میں اردو ایک اجنبی زبان ہے، یہ الزام غلط ہے کہ سندھ میں اردو کے خلاف سازش کی جارہی ہے کہ ساتھ آپ کی مفصل کتاب میکدہ مصطفائی شامل ہیں۔

مولانا غلام محمد گرامی:

اردو تصانیف: اسلامی تاریخ کا تنقیدی مطالعہ کے ساتھ مضامین میں لطیف کا نظریہ، لطیف انسان کامل، لطیف کا نظریہ حیات، لطیف اور نظریہ وحدت الوجود، لطیف اور رومی کے متشابہ اور مخالف پہلو، لطیف کا پیغام وغیرہ شامل ہیں۔

ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ:

بھی یونیورسٹی سے بے اے آنرز (عربی) فرسٹ کلاس، ایم اے اور ایل ایل بی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۴۳ء میں امتیازی نمبر کے ساتھ پاس کیا، (۷) مزید تعلیم کے لیے کولمبیا یونیورسٹی (یو ایس اے) چلے گئے وہاں سے ۱۹۴۷ء میں پہلے ایجوکیشن میں ایم اے اور پھر پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ پاکستان واپس آکر مختلف ملازمتوں و انس چانسلر سے لے کر وزارت تعلیم تک کی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے رہے آج کل بھی تحقیق کا کام اسی زور سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سندھی، فارسی عربی اور انگریزی میں آپ تصانیف موجود ہیں۔ علیگڑھ کے ماحول نے آپ کو اردو کا صاحب طرز ادیب بنا دیا۔ سندھ میں اردو کی کھوجنا کے حوالے سے ڈاکٹر بلوچ ایک مکمل تحریک کی حیثیت رکھتے ہیں۔

تصانیف اردو: سندھی اردو لغت (ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے اشتراک سے تدوین فرمائی)، سندھ میں اردو شعرا (عہد شاہ جہاں سے قیام پاکستان تک) آپ کے اردو مضامین و مقالے اکثر مقتدرہ رسائل و جرائد جیسے ماہو، صحیفہ اردو سہ ماہی اور دیگر رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

رشید احمد لاشاری:

تصانیف اردو: (۱) ادب کی آڑ میں (۲) سوانح سچل سرمست (۳) سچل کاسرائیکی دیوان (۴) اردو وادی سندھ کی زبان (۵) معلم اردو (۶) روح لطیف وغیرہ

ڈاکٹر غلام علی الانہ:

پروفیسر سے وائس چانسلر تک اور بطور رچیر میمن سندھی لینگویج اتھارٹی تمام ذمہ داریاں بخوبی سرانجام دے چکے ہیں۔ تحقیق کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔

تصانیف اردو: اردو زبان میں آپ کے کئی مقالات و کتب پر تبصرے مختلف رسائل، جرائد و اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والا اردو زبان میں آپ کا کام، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند (تیرھویں جلد) میں سندھ میں سومرا و سہ ماہی (۱۰۵۰ء تا ۱۵۲۲ء) کی ادبی تاریخ ہے جو آپ کی عالمانہ اور محققانہ رنگ کی ایک خوبصورت مثال ہے۔

میسز عبدالحجید سندھی:

تصانیف اردو: (۱) (اسلامی تعلیم کے متعلق تین کتابچے) اسلام اور تعلیم، اسلام اور اخلاق، اسلام اور مساوات علوم اسلامیہ، (۲) سندھی ادب کی مختصر تاریخ (۳) نگارشات سندھ آپ کی اردو تحریروں میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ جب

کے اس کے علاوہ مضامین کی کافی تعداد موجود ہے۔

ڈاکٹر یوسف خشک:

۱۹۹۲ء سے شعبہ اردو شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں بطور استاد مقرر ہوئے، ۲۰۰۱ء میں اردو سندھی کے ادبی روابط کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ مارچ ۲۰۰۸ء میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ۲۰۰۵ء میں اردو میں بی ایس (چار سالہ) پروگرام شروع کیا (۸) ۲۰۰۶ یونیورسٹی آف ہائیڈل برگ جرمنی سے 2006-7 Efforts of the German to Urdu Language & Literature up Scholars regarding Urdu Language & Literature کے موضوع پر پوسٹ ڈاکٹریٹ مکمل کی، ۱۹۹۹ء سے بطور مدبر اردو تحقیقی مجلہ ”الماس“ شائع کر رہے ہیں اور اس مجلہ کو ۲۰۰۷ء سے مکمل سن لائن بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ (۹) ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتراک سے اکتوبر ۲۰۰۸ء میں ”ادب اور قومی شعور“ کے زیر عنوان بین الاقوامی اردو کانفرنس منعقد کی جس میں پاکستان سمیت آٹھ ممالک (جاپان، جرمنی، ترکی، اسپین، انڈیا، مصر اور انگلینڈ) کے ۴۰ سے زائد محققین نے شرکت کی۔ (۱۰)

اردو تصانیف: فہرست مخطوطات، سچل سرمست لائبریری خیر پور جبکہ مطبوعہ مضامین میں: یورپ میں اردو کا بطور زبان بین الاقوامی حلقہ، اردو زبان میں جرمن کی دلچسپی۔ ایک بنیادی ماخذ، آسٹریں اسکالر اشرنگر، اردو مخطوطات اور جرمنی، اقبال سفیر انسانیت، ڈھائی سو برس قبل سندھ میں عورت کی آزادی کے علمبردار شاعر شاہ لطیف، سوٹھ رائے ڈیاج کے نثری قصے میں دو رنے کردار اور شاعر شاہ لطیف کا حسن انتخاب، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پاکستانی جامعات کے شعبہ اردو، سر سید کی علمی ادبی تحریک پر سندھ اور سندھی ادب پر اثرات، سندھ میں اقبال فہمی، سندھ کی درس گاہیں اور علامہ اقبال، اردو سندھی غزل۔ ارتقا و مماثلت، سچل سرمست کی اردو شاعری اور اس کے مرتبین، سچل سرمست شاعر ہفت رنگ، سچل سرمست اور سائنسی علوم، عالمگیریت اور ادب پڑھانے کے جدید رجحانات، مرزا قلیچ بیگ اور اردو، فن تدوین میں مقدمے کی اہمیت، اہمیت فلسفہ مخطوطات، اردو سے سندھی تراجم (تحقیقی جائزہ)، ادب ادبی تحقیق اور اکیسویں صدی، سندھ میں مول ماڑی کے آثار و عورتوں کی آزادی کی قدیم ترین گواہی، قیام پاکستان سے قبل تجارتی و تعلیمی حالات سکھ وغیرہ شامل ہیں۔

اسی طرح سندھی ادیبوں کے زیر سایہ چلنے والے ادبی ادارے، انجمنیں، رسائل، مجلے اور منعقد کانفرنسیں مختلف زاویوں سے اردو کے تحفظ اس کی ترقی اور اس کے چمن کی شادابی کے لیے صدیوں سے سرگرم عمل ہیں۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ اردو سندھ کے لوگوں و ادیبوں کے لیے کبھی بھی انہی نہیں رہی، موجودہ دور میں اکٹھا رہنے کی وجہ سے آپس میں جو تعلقات و دوستیاں پیدا ہوئیں ہیں وہ اب تیزی سے بدل کر رشتے داریوں کا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہیں اس لیے آنے والا دور سندھ میں اردو کے حوالے سے بالکل مختلف ہوگا کیونکہ اس دور میں پیدا ہونے والی دوستیوں اور رشتے داریوں کی وجہ سے سندھ میں جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے وہ پیدائشی ذولسانی ہے، اس میں تقریباً سندھی اردو کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس فرق کو ختم کرنے میں دوسرے عناصر کے ساتھ سندھی ادباء و شعرا کے کردار کو کبھی بھی بھلایا نہیں جاسکتا۔

حوالہ جات

- ۱۔ تاریخ معصومی، میر معصوم بکھری، سندھی ادبی بورڈ حیدرآباد ۱۹۵۹ء، ص ۶۰
 - ۲۔ آپ کے کلام کی شہادت ذخیرۃ الخوانین شیخ فرید شایع کردہ ہٹاریکل سوسائٹی کراچی ۱۹۶۶ء ص ۲۰۶ پر موجود ہے
 - ۳۔ ذخیرۃ الخوانین، شیخ فرید بکھری، ص ۱۱
 - ۴۔ مرزا قلیچ بیگ: اردو لہجہ اور عام فہم زبان (خطبہ صدارت) رسالہ اظہار کراچی جولائی۔ اگست ۱۹۸۲ء، ص ۲۵
 - ۵۔ بازگشت (غلام علی الالانہ کی انگریزی نظموں کا ترجمہ) مکتبہ غفصنفز جیل روڈ کراچی ۱۹۶۶ء ص ۷
 - ۶۔ سندھ کے جدید اردو مصنفین غیر مطبوعہ مقالہ عبدالرشید خان تہسم، سندھالوجی جامشورو ص ۲۴
 - ۷۔ صحیفہ سہ ماہی یاب جنوری ۱۹۷۱ء شمارہ نمبر ۵۴، ص ۱-۲
9. Prospectus SALU, Graduate & Post Graduate degree 2005, P-76
 10. Urdu's first online research Journal , Rauf Parekh Dawn (Daily News), Vol. LXIII No. 206 Karachi, July 27, 2009 P-15
 11. HEC News & Views, November-December 2008, P7-8

تحریک پاکستان، عوامی شعور کی بیداری اور مقامی اخبارات

سابق ریاست بہاول پور کے اخبارات و جرائد، ایک خصوصی مطالعہ (۱۹۴۰ء-۱۹۴۷ء)

Pakistan movement was very significant activity of the Muslims of India, who struggled for a separate homeland. Although the Muslim leaders provided enough guidance to their community. In this regard, the Muslim press played a very active role for their awakening and awareness about the significance of Pakistan movement. But in the isolated Muslim-State. The Bahawalpur, where the press was not free and even freedom of expression and political parties were banned since local newspapers supported Pakistan movement very openly and were ultimately successful in achieving their objective. This article has carried out extensive research and highlighted there efforts of the newspapers.

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب کبھی مغلوب قوموں نے غلامی کا جو اتارنے کا فیصلہ کیا تو اس امر کی پاداش میں ان پر مشکلات و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ جب کسی قوم میں اپنی ذلت آمیز غلامی سے نجات کا احساس جاگزیں ہوتا ہے تو وہ حصول آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ دنیا کے بڑے بڑے انقلابات انہی تاریخی حقائق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انقلاب فرانس، انقلاب روس و اطالیہ کی کامیابیاں، عوامی شعور کی بیداری اور اس کے نتیجے میں برپا کی جانے والی تحریک کے نتیجے میں ہی ممکن ہوئیں۔ اس سلسلے کی تازہ اور منفرد مثالیں جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا اور ایران میں اسلامی تحریک کی کامیابیاں ہیں جو صرف اور صرف عوامی شعور کی بیداری کی وجہ سے ممکن ہوئیں۔ اگر برصغیر پاک و ہند کے تناظر میں دیکھا جائے تو گزشتہ صدی کی تحریک آزادی ہند (۱۸۵۷ء-۱۹۴۷ء) کی تاریخ عالم میں نظیر نہیں ملتی کہ ہر لحاظ سے طاقتور انگریز غاصب قوت کو عوامی شعور کی بیداری کی بدولت شکست فاش ہوئی۔

تحریک آزادی ہند، تحریک آزادی ۱۸۵۷ء کی طرح ایک محدود اور بلا مقصد جنگ نہیں تھی بلکہ یہ تحریک برصغیر کے طول و عرض میں یکساں جذبے اور قوت کے ساتھ چلائی گئی۔ ذرائع مواصلات و آمدورفت کی سست روی کے باوجود جو فیصلہ دہی یا امرتسر میں ہوتا جلد ہی اس کی بازگشت کشمیر سے اس کماری اور بمبئی سے چٹاگانگ تک سنائی دیتی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوامی شعور کی بیداری اور تحریک میں موثر پن اور سرعت کا عنصر میڈیا کے بھرپور اور مؤثر کردار کے بغیر ممکن نہیں۔ تحریک آزادی ہند کے دوران الیکٹرانک میڈیا کی عدم موجودگی کا خلاء پرنٹ میڈیا یا اقسام اخبارات، رسائل و جرائد نے پُر کیا اور ایک ایسا ناقابل فراموش کردار ادا کیا کہ اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی وسعت کے پیش نظر اگرچہ پرنٹ میڈیا کی رسائی ہر علاقہ اور ریاست تک ممکن نہیں تھی تاہم مقامی اخبارات نے اس کمی کو یوں پورا کیا کہ بڑے بڑے اخبارات اور جرائد

کی پالیسیوں کو مقامی سطح پر اپنے اخبارات کی پالیسی سے ہم آہنگ کر کے اسے ایک مؤثر آواز میں تبدیل کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ دلی اور بنگال کے اخبارات کی پالیسی حیدرآباد دکن، گجرات، قلات اور بہاول پور کے مقامی اخبارات کی پالیسی ٹھہری اور یوں تحریک آزادی ہند کے مقاصد دور دراز علاقوں کے عوام الناس تک بدرجہ اتم پہنچے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی (۱۶۰۰ء-۱۸۵۷ء) نے جب برصغیر پر قبضہ کرنا شروع کیا تو اس وقت ہندوستان میں ۶۹۳ ریاستیں تھیں۔ ریاست بہاول پور ان تمام ریاستوں میں اپنی وسعت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر تھی۔ نوابین بہاول پور نے وقت کے تقاضوں اور سکھوں کی مسلسل جارحیت کے پیش نظر انگریزوں سے معاہدہ کیا تھا۔^(۱) انگریزی مداخلت کی وجہ سے ریاست بہاول پور میں بھی دوسری ریاستوں کی طرح تحریر و تقریر پر پابندی عائد تھی۔ مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ برصغیر میں قرارداد دلاہور (۱۹۳۰ء) کی منظوری کے بعد جب تحریک پاکستان فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی تو اس وقت کے حکمران ریاست نواب صادق محمد خان خاں عباسی (۱۸ء-۱۹۶۶ء) نے واضح طور پر تحریک پاکستان سے وابستگی کا اظہار کیا جس کا ثبوت قائد اعظم (۱۸۷۶ء-۱۹۸۴ء) کی تحریریں ہیں۔ چونکہ ریاست بہاول پور میں آل انڈیا مسلم لیگ (ق ۱۹۰۶ء) اور انڈین نیشنل کانگریس (ق ۱۸۵۵ء) کی شاخیں قائم نہیں تھیں۔ مزید برآں کسی بھی قسم کی مقامی سیاسی جماعتوں کے قیام پر بھی پابندی عائد تھی۔ لہذا یہاں کے اخبارات نے ان سیاسی جماعتوں کی کمی کو کافی حد تک پورا کئے رکھا۔^(۲)

جہاں تک ریاست بہاول پور کے جغرافیائی، سیاسی اور علمی پس منظر کا تعلق ہے تو یہ ریاست چودہ تحصیلوں اور تین اضلاع پر مشتمل تھی۔ یہ اضلاع بہاول نگر، بہاول پور اور رجم یار خان تھے۔ یہ ریاست ۱۷۷۷ء میں قائم ہوئی اور ۱۹۵۵ء تک آزاد و خود مختار ریاست کے طور پر قائم رہی۔ جب ون یونٹ بنا تو ریاست بہاول پور کو جنوبی پنجاب کے ایک ڈویژن کا درجہ دے کر اسے صوبہ پنجاب میں ضم کر دیا گیا۔ ریاست بہاول پور کی زمین کو طبعی لحاظ سے آباد (شمالی حصہ) اور غیر آباد (جنوبی حصہ) مشتمل برصحرائے چولستان) حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۹۴۱ء میں سر زمین بہاول پور کی کل آبادی پندرہ لاکھ افراد پر مشتمل تھی (جبکہ ۱۹۸۱ء میں یہ آبادی بڑھ کر ساڑھے چھ لاکھ ہو گئی) یہاں کی آبادی زراعت پر مشتمل ہے اور ۸۰ فیصد لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ ۱۹۴۱ء کے نتائج و پالی پراجیکٹ کی بدولت ریاست کی لاکھوں ایکڑ ارضی کو قابل کاشت بنا لیا گیا۔^(۳) ریاست بہاول پور میں ذرائع نقل و حمل، آمدورفت اور رسل و رسائل بھی خاطر خواہ حد تک موجود تھے۔ ۱۸۶۶ء میں ڈاک کا نظام، ۱۹۳۵ء میں ٹیلی فون کا نظام اور ۱۹۴۶ء میں یہاں ہوائی اڈے کی تعمیر شروع کی گئی جبکہ یہاں پہلی ریلوے لائن ۱۸۸۰ء میں بچھائی گئی جو آدم واہن سے ولہار (سندھ) تک تھی جبکہ دوسری بڑی لائن ۱۸۹۸ء میں سمٹھ سے فیروز پور بارڈر پراؤٹ کی تک جاتی تھی۔ بعد ازاں ۱۹۰۶ء میں تیسری لائن بھی بچھائی گئی جو اندرون پنجاب تک جاتی تھی۔^(۴)

جہاں تک سابق ریاست بہاول پور میں صحافتی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو ۱۸۶۶ء میں ریاستی حکومت نے مطبع ”صادق الانوار“ کے نام سے ایک پریس اور ۱۸۶۷ء میں ”صادق الاخبار“ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ بعد ازاں کئی اخبارات، ستلیج، کائنات، انصاف اور نوائے مسلم جاری ہوئے۔^(۵) ریاست بہاول پور میں تحریک پاکستان کے سلسلے میں عوامی شعور کی بیداری میں انصاف اور نوائے مسلم نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ بالخصوص یہاں مسلم لیگ کو مقبول اور فعال بنانے میں ان اخبارات کا کردار کسی بھی بڑے اخبارات سے زیادہ تھا۔ وقت اور زمیندار سے کم نہیں تھا۔ ریاست بہاول پور کا علمی پس منظر بھی خاصا جاندار ہے جس کی تفصیل کے لیے الگ دفتر درکار ہے۔

ریاست بہاول پور میں اڑھائی سو سال تک ملوکانہ نظام قائم رہا اور ملوکیت کے دور میں عموماً صحافت کے پھیلنے پھولنے کے مواقع کم ہوتے ہیں لیکن ریاست بہاول پور میں صرف ملوکانہ نظام ہی نہ تھا بلکہ انگریزی حکومت کی عملداری بھی تھی۔ ان حالات میں آزادانہ اظہار خیال کے راستے مسدود سے مسدود تر تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں سے اخبارات و جرائد

نکلے۔^(۶) بہاول پور میں صحافت کا باقاعدہ آغاز ۱۸۶۷ء میں ”صادق الاخبار“ کے اجراء سے ہوا۔ جس کا مقصد عوام کو انتظامیہ سے قریب تر لانا اور حکومتی اعلانات و احکامات شائع کرنا تھا۔ بعد ازاں اس کا ایک حصہ مضامین، نظم و نثر پر بھی مشتمل ہونے لگا۔ لیکن انگریزی مداخلت پر اس پر سنسری پابندی عائد کر دی گئی تاکہ شعر و ادب کی آڑ میں حکومتی پالیسی کے خلاف کوئی چیز شائع نہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر بہاول پور میں صحافت کے آغاز کے ساتھ ہی پابندیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بعد ازاں ۱۹۱۲ء میں ”نخلستان ادب“ مجلہ صادق ایجنٹ کالج بہاول پور، ماہنامہ لالہ صحراء، سبھر پور تحصیل صادق آباد ۱۹۳۳ء جاری ہوئے۔ تاہم جو پذیرائی بریگیڈیئر سید نذیر علی شاہ کے ماہنامہ رودِ ستیج (۱۹۳۸ء) کو ملی وہ کسی اور ماہنامے کے حصہ میں نہیں آئی۔ اسی مقبولیت کے پیش نظر اسے ہفتہ وار کر دیا گیا۔ اس اخبار کے نکلنے سے ریاست بہاول پور کے عوام میں ایک نیا دلولہ اور جذبہ پیدا ہوا۔ عوام اسے ایک انقلابی اخبار خیال کرنے لگے اور سیاسی شعور کے حصول کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہونے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ”رودِ ستیج“ نے بہاول پور کے علاوہ برصغیر کے سیاسی حالات پر بھی رائے زنی شروع کر دی۔ اپنے کانگریسی اور نیشنلسٹ خیال ہونے کے باوجود، اس اخبار نے ریاستی عوام میں اردو ادب، سیاسی شعور اور مذہبی رجحانات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔^(۷) ۱۹۳۹ء میں مخدوم غلام دستگیر نے ایک ہفت روزہ اخبار ”اصلاح“ نکالا۔ ۱۹۳۹ء کا زمانہ اصلاحی تحریکات کا زمانہ تھا۔ حیدرآباد، پنجاب اور یوپی میں اصلاحی تحریکیں زوروں پر تھیں۔ یہ اخبار بھی اسی انداز سے جاری کیا گیا۔ اس میں علمی و ادبی، اصلاحی و مذہبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ تاہم اسے زیادہ دیر تک جاری نہ رکھا جا سکا۔ ۱۹۴۰ء میں مولانا عزیز الرحمن نے ماہنامہ ”العزیز“ جاری کیا۔ اس میں ادبی، سیاسی اور اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے۔ بہاول پور کی تاریخ، ثقافت و تمدن نیز علم و ادب پر یہ رسالہ ایک دستاویز کی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ آج بھی اس سے استفادہ کیے بغیر بہاول پور کے بارے میں لکھنے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔^(۸) مزید برآں کئی چھوٹے چھوٹے رسائل و جرائد منظر عام پر آئے جن میں سخن ور (۱۹۴۵ء)، العزیز (۱۹۴۵ء)، ڈیزرٹ کالنگ (انگریزی ۱۹۴۵ء)، بہاول پور ٹائمز (انگریزی ۱۹۴۵ء)، پیغام (۱۹۴۶ء) وغیرہ شامل ہیں۔^(۹) ان اخبار کے دم قدم جن اخبارات نے تاریخ آزادی ہند کے حوالے سے ریاست بہاول پور میں دھوم مچائی وہ ۱۹۴۶-۴۷ء میں نکلنے والے ہفت روزہ کائنات، انصاف اور نوائے مسلم تھے۔

جہاں تک بہاول پور میں سیاسی سرگرمیوں کا تعلق ہے۔ پہلے پہل یہاں کے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات کے مطابق درپردہ مذہبی اور معاشرتی جماعتوں سے اپنا کام چلانا شروع کر دیا۔ ان میں جمعیت المسلمین (۱۹۲۵ء)، انجمن خدام الدین (۱۹۳۲ء)، حزب اللہ (۱۹۳۴ء)، انیس العرباء، انجمن نوآباد کاران (۱۹۲۹ء) اور انجمن اشاعت سیرت النبی ﷺ شامل تھیں۔

ان جماعتوں کا مقصد مذہبی نظریات کے ساتھ ساتھ دے لفظوں سیاسی نظریات کا پرچار تھا۔ یہی وہ اصلاحی تنظیمیں تھیں جنہوں نے رفتہ رفتہ اپنا رخ سیاست کی وادی خارزار کی طرف موڑنا شروع کیا۔

۱۹۴۲ء میں مجلس احرار اسلام نے ریاستی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا ذیلی دفتر خان پور میں قائم کیا اور ۱۹۴۴ء میں اپنا دفتر بہاول پور میں بھی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ احرار کا یہ جرأت مندانہ قدم بعد ازاں کئی دیگر سیاسی تنظیموں بشمول مسلم لیگ اور کانگریس کے لیے بیج کا باعث بنا۔^(۱۰) اس وقت ریاست میں سب سے اہم مسئلہ نیشنلسٹ اور احراری علماء کے اثرات کو زائل کرنا تھا۔ حزب اللہ اور جمعیت المسلمین جو یہاں کی سب سے زیادہ فعال جماعتیں تھیں لیکن ان میں اکثریت ایسے ارکان کی تھی جو نیشنلسٹ خیالات کے حامی تھے۔ قرار داد پاکستان کے بعد انہوں نے ذمہ دارانہ نظام حکومت کے مطالبے کو پس پشت ڈال کر متحدہ قومیت کے پرچار کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ چنانچہ جمعیت المسلمین کے ان ارکان نے جو مسلم لیگ نظریات کے حامی تھے ان کے خلاف محاذ بنالیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمعیت المسلمین کے مسلم لیگ مخالف دھڑے نے ۱۹۴۶ء

میں الگ ہو کر ایک نئی جماعت 'انجمن خدامِ وطن' بنالی۔^(۱۱) اس جماعت کے خیالات کی ترجمانی کے لیے ستیج (۱۹۳۹ء) اور کائنات (۱۹۴۶ء) وقف تھے۔ چنانچہ اس صورتحال میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان اور مسلم لیگ کی حمایت میں جو طبقہ سرگرم عمل تھا وہ بھی اپنے خیالات و نظریات کو مقبول عام بنانے اور عوام تک مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے انتظامات کرتا۔ ان حالات میں ممتاز صحافی حیات ترین آگے بڑھے۔ انہوں نے نومبر ۱۹۴۶ء میں ہفت روزہ 'انصاف' کے ذریعے نیشنلسٹ خیالات اور پراپیگنڈہ کا منہ توڑ جواب دیا۔ یہ اخبار بے سروسامانی کے عالم میں محض ایک مشن کی تکمیل کے لیے جاری ہوا اور اپنے اس مقصد میں کامیاب و کامران ٹھہرا۔^(۱۲) اخبار 'انصاف' کی ادارت و ترتیب میں جن شخصیات کی معاونت حیات ترین کو حاصل رہی، ان میں قابل ذکر چوہدری علی احمد رفعت، اقبال صدیقی، منظور احمد رحمت، قمر تسکین اور اربان عثمانی ہیں۔^(۱۳)

'انصاف' کے اجراء اور قیام پاکستان تک یعنی (یکم نومبر ۱۹۴۶ء تا ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء) کی مدت ایک سال سے بھی کم بنتی ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں 'انصاف' نے تحریک پاکستان میں بھرپور اور مثبت کردار ادا کیا تھا۔ انگریزی کنٹرول کی وجہ سے 'انصاف' کا ڈیکلریشن محض ایک ادبی پرچہ کے طور پر منظور کیا گیا تھا۔ اخبار نے ادب کا سہارا لے کر عوام میں سیاسی شعور اور الگ وطن کے حصول کا جذبہ اجاگر کیا۔ 'انصاف' نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کے قیام کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا اور حصول پاکستان کی تحریک کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے کوشاں رہا۔ اس نے جہاں ضروری سمجھا وہاں مختلف سیاسی رہنماؤں کو اپنے مشوروں اور آراء سے بھی نوازا، اس کی تحریروں اور بے لاگ تبصروں نے کانگریس کے بے سرو پا پراپیگنڈہ کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیئے اور تحریک پاکستان کی سچائیوں کو واضح انداز میں پیش کیا۔ جس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ 'انصاف' نے اپنے ایک شمارے میں 'پاکستان کے وسائل کی قوت' کے بارے میں دلائل سے ثابت کیا کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہوگا اور ترقی کی منازل جلد طے کرے گا۔^(۱۴)

قیام پاکستان کی منزل جب قریب نظر آنے لگی تو پاکستان مخالف طبقہ نے یہ گمراہ کن پراپیگنڈہ شروع کر دیا کہ پاکستان ایک مفلوج ملک ہوگا۔ جس کے پاس زرعی، معاشی اور دیگر وسائل اور ضروریات زندگی کی فراہمی کی شدید قلت ہوگی۔ اس پراپیگنڈہ کو غلط قرار دیتے ہوئے انصاف نے اپنی ایک اشاعت میں پاکستان کے معاشی وسائل، زرعی وسائل کی فراوانی اور معاشی حالات کو زیر بحث لاتے ہوئے ایک پرزور ادارہ لکھا جس میں مخالفین پاکستان کے گمراہ کن اعتراضات کے جوابات دیئے گئے تھے:

”..... معدنیات کے لحاظ سے ہمالیہ پہاڑ کا بیشتر حصہ پاکستان میں سے گزرتا ہے جو کہ معدنیات سے بھرپور ہے اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہے، نمک کھیڑوہ اور مٹی کا تیل انگ (پنجاب) میں کافی مقدار میں موجود ہے اور سینٹ کے لیے بھی ایک بڑا وسیع میدان ہے۔ کشمیر اور بلوچستان کے خشک اور ترمیوہ جات پاکستان کی آبادی کی صحت اور مالی خوشحالی میں بہت معاون ہو سکتے ہیں۔ زرعی اعتبار سے پاکستان دنیا کا بہترین خطہ ہے۔ پاکستان آج بھی دنیا کا بہت بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ حالانکہ ابھی سائنسی طور پر گندم کی کاشت کا کوئی انتظام نہ ہے۔ اگر یہ انتظام ہو جائے تو ہمارا ملک دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک بن جائے گا۔ اندرون نقل و حرکت کے لیے پاکستان میں N.W.R. (ریلوے) کا جال بچھا ہوا ہے۔ نیز دریاؤں سے بھی کامیاب نقل و حرکت کی جاسکتی ہے۔“^(۱۵)

'انصاف' نے سوال و جواب کا ایک مستقل سلسلہ بھی شروع کیا۔ ذیل میں اس کا ایک کالم بعنوان 'رائے عامہ' پیش کیا

جار ہے:

س ۱: کیا انگریز ۱۹۴۸ء میں فی الواقع ہندوستان چھوڑ دے گا؟

س ۲: کیا غیر لیگی مسلمان (مسلم) لیگ میں شامل ہو کر ایک متحدہ مجاذب بنائیں گے؟

س ۳: آج مسلمانوں کو انفرادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے؟

س ۴: کیا پنجاب اسی طرح گہوارہ فسادات بنا رہے گا؟ (۱۶)

اس کالم کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اس اخبار میں نہ صرف عوام کو سیاسی حالات سے باخبر کیا جاتا تھا بلکہ ان میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے اور حالات سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں 'انصاف' صرف ایک اخبار ہی نہیں تھا بلکہ ایک تحریک تھا۔ آزادی کا علمبردار تھا۔ انصاف کی اشاعتوں کے ادارے اور شذرات کی سرخیاں ملاحظہ ہوں:

☆ ڈاکٹر خان صاحب کے سیاسی اقتدار کا جنازہ۔

☆ مرکز میں دو عارضی حکومتیں۔

☆ ماسٹر تارا سنگھ کے سبز قدم۔ (۱۷)

اسی طرح

☆ مولانا آزاد اور ٹیبل میں جھڑپ۔ (۱۸)

اور

☆ پنجاب کی تقسیم پر اختلاف۔

☆ کانگریسی مسلمان پنجاب کی تقسیم نہیں چاہتے بلکہ کانگریسی ہندو ایسا چاہتے ہیں۔ (۱۹)

مزید برآں 'انصاف' میں ایک مستقل کالم "نشریات" کے نام سے شائع ہوتا تھا جسے روز نامہ نوائے وقت کے مستقل سلسلے سرراہے سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سرخی نما خبروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک کالم ملاحظہ ہو:

۱۔ ہندوؤں کی انگریز نوآزی۔

۲۔ پاکستانی ہندوؤں کی مراجعت۔

۳۔ پٹھانستان کے بعد مغلیستان۔ (۲۰)

مندرجہ بالا سرخیوں کے تحت اس کالم میں مختصراً ہندوؤں کی انگریز نوآزی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں سے انگریزوں کا امتیازی سلوک بیان کرتے ہوئے پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں سے ہندوؤں کی مراجعت کے بارے میں لکھا اور پھر آخر میں پٹھانوں کے شریک طبقے کے نعرے "پٹھانستان" کے بارے میں اپنے مخصوص طنز و مزاح کے انداز میں لکھا۔ انصاف کو بجا طور پر مسلم لیگ کا حامی و موئید کہا جاتا تھا۔ کیونکہ اس نے نظریہ پاکستان اور مسلم لیگ کو اپنے دل و دماغ میں پوری طرح بسا رکھا تھا۔ یہی اس اخبار کی پالیسی تھی اور یہی اس کا مطمح نظر تھا۔ اس کا واضح ثبوت اخبار کی تحریروں میں ملتا ہے۔ مثلاً قیام پاکستان سے قبل اس نے کس جرأت مندی اور بے باکی سے اپنے ایک ادارے 'کانگریسی ہندوؤں کا جذبہ غلامی' میں پاکستان مخالف قوتوں کو منہ توڑ طنز یہ پیغام دیا:

"تاریخ شاہد ہے کہ بیرون حملہ آوروں میں سے جتنوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ان میں سے ایک بھی ایسا نہ

تھا۔ جس نے ہندوؤں کو اپنا غلام نہ بنایا ہو یا ہندوؤں نے جس کی غلامی قبول نہ کی ہو، ذرا خیال تو فرمائیے کہ

سولہ سترہ سال کا ایک نوجوان نوجوان اپنی حربی استعداد اور جنگ و جدل کی اس قدر فنی مہارت ہی کب رکھتا ہے

کہ وہ اپنے ملک کو سینکڑوں میل پیچھے چھوڑ کر دوسرے ملک پر حملہ کرے اور غریب وطن کی حالت میں نصرت

و کامرانی اس کے قدم چومے، یہ جوانی اور کامرانی اور پھر کامرانی کے بعد حکمرانی یہ صرف ہندوؤں کی شکست

خوردہ ذہنیت تھی۔ جس نے سترہ سالہ مسلم نوجوان مجاہد اسلام، محمد بن قاسم کے لیے سندھ پر قبضہ کرنا آسان کر دیا، ورنہ ایک غریب الدیار نوجوان کی اتنی بساط کہاں کہ وہ اپنی مٹھی بھر فوج سے لاکھوں، کروڑوں ہندوؤں کو اپنا غلام بنا لے۔“ (۲۱)

انصاف نے جس لگن، محنت اور خلوص سے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا۔ اسی جذبہ صادق کے تحت مسلم لیگ کو بہاول پور میں مقبول، مؤثر اور فعال بنانے کے لیے جانشانی سے کام کیا۔ اس سلسلے میں انصاف کا ایک ادارہ ملاحظہ ہو:

”پھر ایک بار سن لیجئے کہ مسلم لیگ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا مقصد اب چٹان سے اپنا سر ٹکرانے کے مترادف ہے اور اگر اب بھی اپنے سر کی مضبوطی کا غلط احساس ہے تو چٹان حاضر ہے، آزا لیجئے۔“ (۲۲)

تقسیم برصغیر سے قبل جہاں اخبار نے مسلم لیگ کو بعض مفید آراء سے نوازا وہیں کانگریس اور کانگریسی ذہن رکھنے والوں کے عزائم کو مؤثر طریقے سے بے نقاب کیا، نیز بعض کانگریسیوں کو کانگریس چھوڑنے اور مسلم لیگ میں شمولیت کا مشورہ بھی دیا۔ مثال کے طور پر درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

”مولانا آپ ہوش میں آئیں، کانگریس کو چھوڑ کر اب مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔“ (۲۳)

اس میں مولانا کا اشارہ ابوالکلام آزاد کے لیے تھا جسے کانگریسی ذہنیت کے حامل افراد اپنا امام اعظم مانتے تھے اسی طرح کا ایک مشورہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک خضر حیات کو بھی دیا کہ وہ سردار پٹیل کو چھوڑ کر قائد اعظم کے جھنڈے تلے آ جائیں۔ (۲۴)

کانگریسی پراپیگنڈہ کا توڑ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلم لیگ کی ترجمانی کے لیے ایک الگ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جاتا۔ اس طرف مسلم لیگی رہنماؤں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے انصاف نے ایک ادارے ”لیگی وزارتیں اپنا ریڈیو اسٹیشن قائم کریں“ میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا:

”آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن کو آل ہندو ریڈیو اسٹیشن کہنا زیادہ موزوں ہے۔ سیاسی خبروں کی اشاعت میں ریڈیو اسٹیشن کو اپنی غیر جانبداری کا دامن کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریسی اور مہاسیجائی لیڈروں کے علاوہ ان مسلمان خدایوں کو جنہیں نیشنلزم نے خدار بنا دیا ہے، ریڈیو کے بانس پر چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم مسلم لیگ کے برسر اقتدار لیڈروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سندھ اور بنگال کے مضبوط مسلم لیگی صوبوں میں اپنے اپنے الگ ریڈیو اسٹیشن قائم کریں تاکہ کانگریس کے غلط پراپیگنڈے کے کانٹوں سے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کے لوگ اپنے صحیح معلومات کے دامن کو بچا سکیں۔“ (۲۵)

انصاف نے ہمیشہ اسلام اور نظریہ اسلام کی حمایت میں لکھا:

”برادران وطن اور بالخصوص آریہ سماجیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک پاکستانی صوبہ میں ایسی کتاب کی اشاعت نہیں کی جاسکتی، جس کے ایک ایک لفظ سے خدا اور خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کی توہین کا پہلو نکلتا ہو اور نہ ہی اب مذہبی اور جماعتی تعصب کی بناء پر مسلمانوں کے قلوب کو زخمی کیا جاسکتا ہے۔“ (۲۶)

پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک خضر حیات نے انہوں نے مسلم لیگ اور نیشنل گارڈز کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا۔ اس سلسلے میں انصاف نے اپنے ایک ادارے ”پنجاب کی لنگا جمنی وزارت کا مجنونہ اقدام..... سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔“ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ:

”مسلم لیگ اور اس کی محبوب تحریک پاکستان کو کچلنے کے لیے سردار ٹیل کے چیلے چاننے لہری اور سچر کے پیٹ میں کافی عرصہ سے ایک مروڑ سا اٹھ رہا تھا۔ وہ جی ایم سید اور خضر حیات ٹائپ کے مسلمان تھے نہیں کہ مسلمان ہو کر اسلامی تحریک کو کچلنے میں پیش پیش ہوتے، وہ بہر حال ہندو تھے اور جب سندھ میں دس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کا مشیر قائد اعظم گرجا تو نہ صرف ہندوؤں کی دھوئیاں ڈھیلی ہو گئیں، بلکہ ملک خضر حیات وزیر اعظم پنجاب بھی ریشہ عظمیٰ ہو گئے۔ ان کے ہوش و حواس کے طوطے اڑ گئے اور فوراً اپنے مشیران کار کی مخالفت کا خاموش اعتراف کر کے مسلم نیشنل گارڈز کے تمام پابندیاں ہٹالیں اور تمام لیگی رہنماؤں کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا۔“ (۲۷)

ریاست بہاول پور میں فرقہ وارانہ فسادات نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہندو اور مسلمان دونوں صدیوں سے پر امن طور پر رہ رہے تھے۔ تاہم بعض حلقوں کی کوشش تھی کہ یہاں پر ہندو مسلم فسادات کو ہوادے کر مسلم لیگی مقاصد کو زک پہنچائی جائے۔ ان حالات میں ’انصاف‘ امن کا پیامبر بن کر سامنے آیا۔ انصاف میں شائع کردہ ایک شذرہ اتحاد کمیٹی کی اتحاد شمنی ملاحظہ ہو:

”بہاول پور میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں کیونکہ اس سرزمین میں ان دو قوموں کے درمیان ابتداء ہی سے اتحاد چلا آ رہا ہے، اب اتحاد کا پرچار کر کے ان کے درمیان نفاق کا بیج بویا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی تندرست اور صحت مند شخص کو کوئی حکیم یا ڈاکٹر کہے کہ میاں اپنی صحت کا خیال رکھا کرو تو وہ شخص وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ واقعی اسے کوئی بیماری ہے اور وہم کا یہ احساس اسے سچ مچ بیمار بنا دیتا ہے۔ گویا اتحاد کمیٹی، اتحاد کی تلقین کر کے، منفی رنگ میں یہ کہہ رہی ہے کہ بہاول پور کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہے۔“ (۲۸)

مزید برآں ’انصاف‘ نے اس طور (۲۷-۱۹۶۶ء) کے حالات کو دیکھ کر اور شری پند پٹے کی منفی سرگرمیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاطاً بہاول پور میں رہنے والے مسلمانوں اور ہندوؤں کو تو امن و امان سے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنی ایک اشاعت میں درج ذیل بیان ”بہاول پور کے ہندوؤں اور مسلمانوں!“ کے عنوان سے جاری کیا:

- ۱۔ فساد ہندوؤں کے لیے مفید ہے اور نہ مسلمانوں کے لیے۔
- ۲۔ ریاست بہاول پور ہمیشہ ہندو مسلم فساد کی لعنت سے پاک رہی ہے۔
- ۳۔ ہمیں اپنی پرانی روایات کو قائم رکھنا چاہیے، اختلاف رکھتے ہوئے بھی ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اتحاد و امن کی فضا کو پیدا کرے۔
- ۴۔ افواہوں پر یقین نہ کرو، ایک دوسرے پر اعتماد رکھو۔
- ۵۔ غنڈہ ازم کو پوری قوت کے ساتھ ختم کر دینا چاہیے۔ (۲۹)

اسی طرح جب طویل جدوجہد، ان گنت قربانیوں اور لاکھوں جانوں کے ضیاع سے اقبال کے تخیل کو قائد اعظم نے عملی جامہ پہنایا تو ’انصاف‘ نے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اس موقع پر بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور لکھا کہ ”پاکستان جسے ایک بد بخت طبقہ ناممکن الحصول، شاعر کا خواب، مجذوب کی بد بتلاتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ جاوید حقیقت بن گیا ہے۔“ (۳۰)

انصاف نے ریاست بہاول پور میں ملوکانہ نظام اور انگریزی جبر کے باوجود حق بات کہنے میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں کیا تھا، تحریک پاکستان کے ایام سے حصول پاکستان تک اپنی جدوجہد کامیابی سے جاری رکھی۔ مسلم لیگ کے عزم و مقاصد کو بہاول پور کے عوام سے روشناس کرایا اور بالآخر نیشنلزم کو شکستِ فاش ہوئی۔ انصاف ایسے وقت میں جاری ہوا جب مسلم لیگ کا ایک

بھی حامی اخبار یہاں موجود نہیں تھا۔ جبکہ کانگریسی اور نیشنلسٹ خیالات کے کئی ایک اخبارات تھے۔

ہفت روزہ 'انصاف' کی اس جدوجہد میں تحریک پاکستان کے آخری دنوں میں جس ہفت روزہ اخبار نے بھرپور ساتھ دیا وہ پیرزادہ سلیم اسلم (۱۹۱۰ء-۱۹۶۷ء) کا 'نوائے مسلم' تھا۔ جسے جنوری ۱۹۴۷ء میں بہاول پور سے جاری کیا گیا۔ ستمبر ۱۹۴۶ء میں بہاول پور کے دونوں جوانوں سلطان عبدالحمید (۱۹۰۸ء-۱۹۵۱ء) اور پیرزادہ سلیم اسلم نے مسلم لیگی نظریات کے فروغ و پرچار کے لیے 'مسلم بورڈ' کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ اس جماعت کے دیگر سرگرم ارکان میں میرزا ہد حسین، حیات ترین اور نور محمد جینکانی شامل تھے۔ مسلم بورڈ قائم کرنے کے ساتھ ہی پیرزادہ سلیم اسلم نے یہ کوشش کی کہ انہیں ریاستی حکومت یہاں باقاعدہ مسلم لیگ کی شاخ قائم کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مروجہ قانون کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے حکومت کو درخواست بھی دی، لیکن وہ منظور نہ ہوئی کیونکہ اگر حکومت ریاست میں مسلم لیگ کی ریاستی شاخ کے قیام کی اجازت دے دیتی تو ہندوؤں کو بھی یہاں کانگریس کی شاخ قائم کرنے کا جواز مل جاتا۔ (۳۱)

مسلم بورڈ کے سیکریٹری سلطان عبدالحمید نے مسلم بورڈ ورکنگ کمیٹی کی ہدایت کے مطابق ایک مفصل خط قائد اعظم کو لکھا۔ (۳۲) قائد اعظم نے اس طویل خط کے جواب میں سیکریٹری مسلم بورڈ بہاول پور کے نام تار ارسال کیا۔ پیرزادہ سلیم اسلم نے یہاں اس وقت مسلم لیگ کا جھنڈا بلند کیا جب ریاست کی آبادی کا بیشتر حصہ سوشلسٹ علماء کے زیر اثر تھا۔ مزید برآں اس زمانے میں پارٹی پریس کو بڑا عروج حاصل ہوا اور تقریباً ہر پارٹی نے اپنا اخبار جاری کیا تھا۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ، انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا ہندو سبھا، کمیونسٹ پارٹی، اکالی دل، تحریک خاکسار، نے پارٹی پریس کو فروغ دیتے ہوئے اپنی اپنی پارٹی کے ترجمان اخبار نکالے، جوان کے خیالات کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانے کا باعث تھے۔ اسی طرح پیرزادہ سلیم اسلم نے جنوری ۱۹۴۷ء میں بہاول پور کے دارالحکومت بغداد اللحدید سے دس روزہ اخبار 'نوائے مسلم' جاری کیا۔ (۳۳) یہ وہ دور تھا جب ریاست بہاول پور سرزمین بے آئین کے نام سے مشہور تھی اور یہاں عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی جارہی تھی۔ پیرزادہ صاحب جو مسلم لیگی نظریات کے زبردست حامی اور بہاول پور کے چوٹی کے وکلاء میں سے تھے، اس کی روح رواں تھے۔ اس زمانے میں ریاست کی غیر مسلم آبادی بھی اپنے سیاسی مطالبات کے لیے بڑی منظم تھی۔ انہوں نے کچھ ایسے مسلمانوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا رکھا تھا جو نیشنلسٹ اور کانگریسی خیالات کے حامل تھے۔ 'نوائے مسلم' ان کا تعاقب کرنے میں پیش پیش تھا۔ اس کے پہلے ایڈیٹر سلطان عبدالحمید تھے لیکن پس پردہ پیرزادہ کا ہی ذہن کام کرتا تھا۔ (۳۴) نوائے مسلم کا مسلک و مقصد کچھ اس طرح تھا:

”نوائے مسلم کا مسلک صدائے حق ہے۔ وہ مسلمانوں کی صدا چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، بیگانوں سے بیگانوں کا، عوام سے حکام کا، مزدور سے زردار کا اور ملت سے قائد کا اور بس یہی نوائے مسلم کا مسلک ہے۔“ (۳۵)

نوائے مسلم اخباری ساز پر نکلتا تھا اور اس میں سیاسی تبصروں کے ساتھ ساتھ سیاسی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں۔ (۳۶) نوائے مسلم کی یہ بہت بڑی اخلاقی جرأت تھی کہ اس نے اس وقت مسلم لیگ کا نعرہ ریاست میں بلند کیا جب ایسا کرنا ریاستی قوانین کے مطابق موجب سزا تھا۔ اگر 'نوائے مسلم' کا موازنہ 'انصاف' اور دیگر اخبارات سے کیا جائے تو 'نوائے مسلم' کے مندرجات میں اگرچہ 'انصاف' کی سی دھوم دھڑک تو نہ تھی اور نہ اس کی تحریروں میں ادبی رنگ تھا جیسا کہ مخالف دھڑے کے اخباروں میں تھا لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ کانگریسی اور نیشنلسٹ عناصر کی ریشہ دوانیوں کو بڑی جرأت کے ساتھ ہمیشہ طشت از بام کیا اور اس کے منصوبوں کے خلاف مسلم لیگی نظریات کے فروغ میں زیادہ سے زیادہ اپنے صفحات کو وقف رکھا۔ (۳۷) نوائے مسلم نے تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کے مقاصد کو واضح کرنے اور انہیں مقبول عام بنانے کے لیے جس انداز میں اپنی

خدمات پیش کیس وہ اپنی مثال آپ ہے:

”احمد پور شرقیہ میں مسلم بورڈ کا جلسہ بڑے کرفورس سے شروع ہوا۔ یہ جلسہ تین دن جاری رہا۔ بیرون ریاست کے افراد بھی جلسے میں شریک تھے۔ جلسہ کی ابتداء ایک پاکستانی نظم سے ہوئی، جلسہ گاہ میں عین اسٹیج کے اوپر وہ بورڈ لگائے گئے جن پر انگریزی حروف میں ’پاکستان زندہ باد‘ اور ’We live and die for Pakistan‘ لکھا تھا۔“ (۳۸)

قیام پاکستان سے قبل، ریاستی جبر کی فضا میں ایسی دیدہ دلیری اپنے اندر بڑے معنی رکھتی تھی۔ ۱۹۴۷ء میں صوبہ بہار کے مسلمانوں کی امداد کے لیے جو ہندو بربریت کا نشانہ بن گئے تھے۔ مسلم لیگ نے بہار بلیف فنڈ قائم کیا۔ اس فنڈ میں یوں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے دل کھول کر چندہ دیا تھا لیکن بہاول پور مسلم بورڈ اس سلسلے میں نمایاں طور پر سامنے آیا۔ بہاری مسلمان ہندوؤں کے مظالم سے تنگ آ کر مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ نوائے مسلم نے ان بہاری مسلمانوں کی حمایت میں جو اس علاقے میں آباد ہوئے تھے، ایک شذرہ لکھا:

”ورنگ کیٹی کا اجلاس منعقد کر کے حکومت بہاول پور کو توجہ دلائی جائے کہ نہر عباسیہ پر بہار کے مظلوم مسلمانوں کو نرم شرائط پر اراضی دی جائے۔“ (۳۹)

جب ۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو آل انڈیا مسلم لیگ نے ’یوم پاکستان‘ منانے کا فیصلہ کیا تو اس سلسلے میں مسلم بورڈ کی سرگرمیوں کے متعلق ’نوائے مسلم‘ نے ایک خبر یوں شائع کی:

”نوائے مسلم کے دفتر مرکزیہ بہاول پور میں یہاں کے عمائدین جمع ہوئے۔ ان کے سامنے پیرزادہ صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کی حمایت میں تقریر کی اور انہوں نے مسلم لیگ کی تجویز کے مطابق پاکستان حاصل کرنے کا حلف اٹھایا۔“ (۴۰)

پیرزادہ سلیم اسلم ریاست میں مسلسل تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی حمایت میں اجلاس منعقد کرتے رہے اور ان اجلاسوں کی روئیداد ’نوائے مسلم‘ میں شائع ہوتی رہی تاکہ بہاول پور کے عوام میں پاکستان سے متعلق زیادہ سے زیادہ شعور آگاہی پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر منظم کر سکیں۔ ایک اجلاس کی کارروائی جو کہ مسلم لیگ کے سلسلے میں تھا۔ اس کے بارے میں نوائے مسلم اس طرح بیان کرتا ہے:

”خیر پور میں مسلم بورڈ کا یکم جولائی کو ریزولوشن ہوا۔ یہ اجلاس مسلمانوں کا نمائندہ اجلاس تھا۔ جس میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مطالبہ پاکستان کی حمایت میں قرارداد پاس ہوئی۔ اس میں کثیر تعداد میں اکابرین شامل تھے۔“ (۴۱)

کیبنٹ مشن کے منصوبہ کے مطابق ہندوستان کی مجلس دستور ساز میں ہندوستانی ریاستوں کے لیے ۹۳ نشستیں رکھی گئی تھیں، جن میں مسلمانوں کی کوئی شخصیت نہ تھی، مسلم بورڈ نے اس مسئلہ کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ یہاں ہی مساعی کا نتیجہ تھا کہ ۱۳ جون ۱۹۴۷ء کو وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو اعلان جاری کیا، اس میں اولیت اسی مسئلے کو دی گئی تھی۔ اس اعلان کی یہ شق ’نوائے مسلم‘ نے اس طرح بیان کی:

”برطانیہ کی بالادستی جب ختم ہوگی اس وقت ہندوستانی ریاستوں کے نظم و نسق کے انتشار کو روکنے کیلئے ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں جو ہندوستانی ریاستوں سے روابط کا سلسلہ باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔“ (۴۲)

منصوبہ آزادی ہند ۳ جون ۱۹۴۷ء کے مطابق تقسیم ہند کا فیصلہ ہونا تھا۔ جس کے مطابق ریاستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ

وہ اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں چنانچہ اس سلسلے میں جہاں تک ریاست بہاول پور کا تعلق تھا تو امیر آف بہاول پور نے قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد قائد اعظم سے اپنے تعلقات خصوصی طور پر استوار کرنا شروع کر دیئے کیونکہ قائد اعظم اس وقت مسلمانوں کے واحد سیاسی رہنما کی حیثیت سے تسلیم کیے جا چکے تھے۔ ۱۹۳۱ء میں انہوں نے اپنے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر نذیر علی شاہ عسکری (۱۸۹۵ء-۱۹۸۳ء) کو ایک خصوصی مراسلہ، کرنسی نوٹوں کا ایک سر بمبر تھیلا اور قرآن پاک کا نسخہ دے کر قائد اعظم کی خدمت میں بھیجا۔^(۳۳) اس کے جواب میں قائد اعظم نے ۳۰ نومبر ۱۹۳۱ء کو ان تھائف کے بارے میں شکریہ کا خط لکھا۔^(۳۴)

قائد اعظم کی شدید خواہش تھی کہ ریاست بہاول پور پاکستان کے ساتھ الحاق کرے تاکہ دوسری ریاستوں کے لیے ایک مثال بن سکے۔^(۳۵) ریاست کی عام فضا پاکستان کے حق میں تھی لیکن حکومت بالخصوص نواب آف بہاول پور کی جانب سے اس بارے کسی فوری اعلان کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگی حلقوں میں ایک گونہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا۔^(۳۶) چنانچہ اس سلسلے میں جمعیت المسلمین اور مسلم بورڈ جن کا تحریک پاکستان کے آخری دور میں اتحاد ہو گیا تھا۔^(۳۷) وزیر اعظم بہاول پور نواب مشتاق احمد گورمانی (۱۹۰۵ء-۱۹۸۱ء) سے ملاقات کی۔ تاہم وزیر اعظم اور نہ ہی امیر بہاول پور کی طرف سے کوئی واضح اعلان سامنے آیا۔ کچھ لوگ گورمانی صاحب پر شک کر رہے تھے بعض لوگوں کے خیال میں امیر آف بہاول پور ریاست کی خود مختاری اور آزادی کا اعلان کرنے والے تھے۔^(۳۸) ایک رائے یہ بھی تھی کہ ان دونوں چونکہ ہندوستانی ریاستوں کی ایک علیحدہ ڈومینین، ”پرنسز فیڈریشن“ کے نام سے قائم کرنے کی تجویز کی جا رہی تھی، اس لیے ریاست کے مستقبل کو اس تجویز سے منسلک کیا جا رہا تھا۔^(۳۹)

نوائے مسلم نے الحاق کے مسئلہ کے متعلق یوں لکھا:

”ہندوستان کی چند ریاستوں کے حکمرانوں اور افسروں نے بھوپال کے آئینی مشیر سر ظفر اللہ خان (۱۸۹۳ء-۱۹۵۸ء) سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آغا خان (۱۸۷۷ء-۱۹۵۷ء) بھی موجود تھے۔ اس مذاکرے کی غرض و غایت یہ تھی کہ مکمل آزادی کی متنی ریاستوں کی ایک ایسی پالیسی مرتب کی جائے جسے حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کیا جاسکے۔ سر ظفر اللہ اسی ہفتے لندن پہنچے ہیں۔ وہ ریاستوں کے بھوپال گروپ کی نمائندگی کے فرائض سرانجام دیں گے۔ جن میں ہندو مسلم دونوں شامل ہیں اور جو تاج کی سرداری ختم ہونے کے بعد مکمل طور پر آزاد ہونے کے خواہش مند ہیں۔ سر ظفر اللہ نے نمائندہ رائٹر کو بتایا ہے کہ وہ جن ریاستوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا منشاء یہ ہے کہ تاج کی سرداری ختم ہونے پر انہیں ہندوستان اور پاکستان کی طرح ڈومینین اسٹیٹس بنا دیا جائے۔ ریاستیں قانونی اور آئینی طور پر آزادی حاصل کرنے کی حق دار ہیں کیونکہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت لندن میں جو والیان ریاست اور ان کے مشیر موجود ہیں ان میں حسب ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

ہز ہائینس نواب بہاول پور، شہزادہ اعظم جاہ ولی عہد حیدر آباد دکن، عبدالقادر محمد حسین وزیر اعظم جونا گڑھ جو کاٹھیاواڑ گروپ کی نمائندگی کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔“^(۵۰)

’انصاف‘ کے دم قدم نوائے مسلم نے مسلمانان بہاول پور کو تحریک پاکستان اور مسلم لیگ میں شمولیت پر نہایت مؤثر انداز میں تیار کیا۔ مخالف حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنے مؤقف پر ڈٹا رہا، نیشنلسٹ خیالات کا پرچار کرنے والے اخبارات کے پراپیگنڈے کا بڑے پرجوش اور مدلل انداز میں مقابلہ کیا۔ نوائے مسلم نے تحریک پاکستان کو بہاول پور میں پھیلانے اور مقبولیت عامہ بخشنے کے لیے داسے، درے، سٹنہ مدد کی اور بالآخر اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی۔ ۱۲ اگست

۱۹۴۷ء کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پوری ریاست میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مسلم بورڈ جو سب سے زیادہ فعال تھا۔ جگہ جگہ جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا اور فورٹ عباس سے صادق آباد تک سرکاری عمارات پر پاکستانی پرچم لہرایئے گئے۔ (۵۱)

یہ تو تھی مسلم لیگ کے حامی و مؤلد دو بڑے مقامی اخبارات کی خدمات اور کارکردگی۔ اگر ان اخبارات کے بالمقابل کانگریسی اور نیشنلسٹ اخبارات کی کارکردگی نہ پیش کی جائے تو انصاف اور نوائے مسلم کی صحیح کارکردگی اور خدمات کا کبھی بھی محاکمہ نہ کیا جاسکے گا اور کبھی بھی ان کو مکاحقہ، خراج تحسین پیش نہ کیا جاسکے گا۔ (۵۲)

۱۹۴۰ء میں قرارداد لاہور منظور ہونے سے جہاں ایک طرف ریاست بہاول پور میں مسلم لیگی رجحانات میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف نیشنلسٹ علماء، علمائے احرار اور ہندو مہاسیجا کے حامیوں نے ”خدام وطن“ کے نام سے یہاں اپنی علیحدہ تنظیم قائم کر لی۔ اس طرح مسلم لیگ حامی و مخالف دھڑوں کی سیاسی بیان بازی سے بہاول پور میں کافی پھیل پیدا ہوئی۔ ’خدام وطن‘ کی بنیاد وطن پرستی پر تھی۔ اس جماعت کے ارکان ہندو اور مسلم دونوں تھے۔ یہ انجمن بہاول پور میں کانگریس کے قائم مقام کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس کا نعرہ اٹھنا بھارت تھا۔ مسلم لیگ کی مخالفت کرنا اور حصول پاکستان کی کوششوں کو ناکارہ بنانا اس کا نصب العین تھا۔ اس جماعت کے خصوصی کارکنان میں چوہدری رحمت اللہ (ف ۱۹۷۵ء)، علی احمد رفعت (۱۹۱۶-۱۹۸۵ء)، علامہ رحمت اللہ ارشد اور ولی اللہ اوحش شامل تھے۔ اس کے صدر فیض محمد چوڑی گرتھے۔ یہ جماعت جمعیت علمائے ہند کے نقش قدم پر چلنا چاہتی تھی اور تقسیم ملک کے خلاف تھی۔ مزید برآں اسے ہندو سیجا اور مجلس احرار کی خصوصی معاونت حاصل تھی۔ (۵۳) اس جماعت کے کارکنان نے اپنے خیالات کو عوام تک پہنچانے اور انہیں مقبول عام بنانے کے لیے اخبارات کا سہارا لیا۔ ان کے حامی اخبارات میں ستیج (۱۹۳۹ء) اور کائنات (۱۹۴۶ء) پیش پیش تھے۔ ان دو اخبارات نے ریاست بہاول پور میں کانگریس کے حمایتی علماء و رہنماؤں کے خیالات و نظریات کے پرچار میں اپنی پوری قوت تحریر صرف کر ڈالی۔ جن دنوں تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ ستیج کے ایڈیٹر علی احمد رفعت تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار میں قائد اعظم، مسلم لیگ اور پاکستان پر جس قدر ررکیک حملے کیے اور نازیبا کلمات استعمال کیے، اس کا ثبوت خود ستیج کی فائلز میں ہیں۔ (۵۴) درج ذیل اقتباس ہی اس سلسلے میں اس کے کردار کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہے:

”مسلم لیگ نے مسلمانوں کی ہڈیوں پر اپنی عظمت کا تخت بچھایا ہے اور مسلمانوں ہی کو تباہی کے گڑھے میں

دھکیل رہی ہے۔ اب جمہوریت کا ڈھونگ رچا جا جا رہا ہے۔ یہ خدا کے باغی ہیں۔ ووٹ قرآن کا واسطہ دے

کر طلب کیے گئے تھے لیکن اب جمہوری نظام نافذ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔“ (۵۵)

یہ اخبار ستیج ہی تھا جس نے مسلمانان ریاست کو مسلم لیگ سے دور رکھنے کی حتی الامکان سعی کی:

”مسلم لیگ کے سیاسی ادارے سے تعلق رکھنا خود فریبی اور پہاڑ جیسی غلطی نہیں تو اور کیا ہے؟“ (۵۶)

صرف یہی نہیں بلکہ اخبار نے مسلم لیگ کے رہنماؤں کے متعلق اپنے معاندانہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بہاول پور اور ہندوستان کی ان شخصیات کا تذکرہ بڑے فخر سے کیا جو قیام پاکستان کے خلاف تھیں:

”مسلم لیگ کے سارے لیڈر خدا کے باغی ہیں اور صرف سردار محمود خان (بہاول پور ہائی کورٹ کے جج)،

چوہدری رحمت اللہ (بہاول پور کے مشہور تاجر اور سیاستدان)، مولوی نظام الدین حیدر (ڈائریکٹر چنانٹ اور

ڈائریکٹر فوڈ، بعد ازاں سیاستدان بہاول پور) خدا کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیامبر ہیں۔ مسلمانوں کے حقیقی

لیڈر نیشنلسٹ رہنما ہیں۔ مسلمانوں کو مولانا آزاد اور حسین احمد مدنی جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے۔“ (۵۷)

اور جب مطلوب مقاصد حاصل ہوتے دکھائی نہ دیئے تو مسلم لیگ سے بے زاری کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

”ہم نہیں چاہتے کہ باہر کی سیاسی جماعتوں کے لیے ریاست میں پلیٹ فارم پیدا کر کے یہاں بھی وہی فضا

پیدا کی جائے جو ریاست سے باہر۔ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں اور اب پھر تمام باشندگان ریاست کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کل ہند مسائل سے الگ ہیں۔ ہمارے مصائب کا وہ علاج نہیں جو پنجاب، سندھ، بنگال یا بمبئی کے باشندوں کے مصائب کا علاج ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سیاسی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے بیرون ریاست کی جماعتیں (مسلم لیگ کی طرف اشارہ ہے) ریاست میں دخل دیں۔“ (۵۸)

مزید برآں:

”جو لوگ اپنی صورت کو اسلامی نہ بنا سکیں، انہیں کیا حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کے حقوق پر قبضہ جائیں۔“ (۵۹)

اخبار نے مسلم لیگ کے رہنماؤں کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے:

”آئن ساز اسمبلی کے ٹکٹ ان لوگوں کو دیئے گئے ہیں، جنہیں قانون الہی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔“ (۶۰)

اخبار سٹیج نے نہ صرف پاکستان کے نعرے کو فریب قرار دیا بلکہ اسے مسلم لیگی لیڈروں کی طرف سے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے پھیلا یا ہوا جال قرار دیا:

”ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ایسے ہی سحر کے ماحول میں گرفتار ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تھے اور اب اس پلیٹ فارم (یعنی مسلم لیگ) کے رہنما انہیں اپنی خود غرضیوں پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان زندہ باد کے جال میں ایسی بڑی طرح پھنس چکے ہیں کہ اُف نہیں کر سکتے۔“ (۶۱)

۳ جون ۱۹۴۷ء کے منصوبہ آزادی ہند میں جب صوبہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا ذکر آیا تو مسلم لیگ کے سنجیدہ حلقوں میں اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ قائد اعظم نے ۱۹۴۷ء کے اجلاس مسلم لیگ دہلی میں فرمایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے اتفاق نہیں کرتی لیکن ۳ جون کے بنیادی اصولوں کو As a compromise قبول کرتی ہے۔ (۶۲)

اس صورتحال کے تناظر میں اخبار سٹیج کو مخالفت کا ایک مضبوط بہانہ ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ اپنے ادارے ”پنجاب اور بنگال کی تقسیم—لیگ ہائی کمان کی ملت فروشی“ میں اس تقسیم کا ذمہ دار قائد اعظم کو ٹھہرایا:

”۳ جون کا اعلان پبلک کے سامنے آچکا ہے۔ ہندوستان کی تین بڑی جماعتوں کے لیڈروں نے اس اعلان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگرچہ برطانوی حکومت کی تازہ تجاویز میں بعض ایسی شرائط رکھی گئی ہیں۔ جن سے حالات میں دور رس تبدیلی واقع ہو سکتی ہے لیکن بظاہر ہندوستان کی تقسیم یقینی معلوم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پنجاب اور بنگال کی تقسیم بھی اٹل ہے۔ اگر بحالات موجودہ ۳ جون کی تجاویز کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں مسلمان رہے ہیں اور اس کے بعد سکھ، ہمیں سکھوں کی مستقبل سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی گزارہ کر سکتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے مستقبل پر رائے زنی کا حق رکھتے ہیں اور ملت اسلامیہ کے جس فرد یا جماعت سے نقصان پہنچے گا ہم اس سے باز پرس کریں گے خواہ اس کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔ اعلان سے چند دن پہلے ہندی مسلمانوں نے قائد اعظم کی زبان سے سنا تھا کہ ہم شکستہ اور مفلوج پاکستان قبول نہیں کریں گے۔ لیکن آج وہ یہی لنگڑا پاکستان حاصل کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ لیگی حلقے پر امید نظر آتے ہیں۔ ہندی مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا منحوس دن کبھی نہیں آیا جتنا ۳ جون ۱۹۴۷ء۔ اس دن نہ صرف ان کی وحدت پارہ پارہ کر دی گئی بلکہ ان کے ایک حصے کو ہندو

امپریلزم کی چکی میں پسے کے لیے اکھنڈ ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا اور دوسرے حصے کو صحراؤں میں چھوڑ دیا گیا۔ جہاں نہ تو معاش کے ذرائع ہیں اور نہ بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے۔“ (۶۳)

اخبار ستلج نے قیام پاکستان تک اپنی ہر ممکن کوشش کی وہ مسلمانوں کو پاکستان اور مسلم لیگ کے خلاف ورغلاتا رہے مگر جب اس کی شدید مخالفت کے باوجود قیام پاکستان اظہر من الشمس ہو گیا۔ تو بھی ستلج نے مسلمانوں کو ان کے لیڈروں سے برگشتہ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس سلسلے میں ایک ادارہ ”آزادی کے بعد“ ملاحظہ ہو:

”اس وقت مسلمانوں کی سب سے زیادہ مقبول جماعت مسلم لیگ ہے اور مسلم لیگ کی موجودہ لیڈر شپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جنہیں اسلامی قوانین سے کوئی وابستگی نہیں۔ وہ سیاستدان ہوں گے، تعزیرات ہندی میں مہارت رکھتے ہوں گے، اقتصادیات میں بد طولی رکھتے ہوں گے لیکن قرآنی قانونی سے انہیں دور کا واسطہ بھی نہیں۔ حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کیجئے کہ کیا مسلم لیگ کی موجودہ لیڈر شپ چاہتی ہے کہ قانون الہی کا نفاذ ہو۔ قائد اعظم متعدد بار فرما چکے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری حکومت ہوگی اور جو بات قائد اعظم فرمادیں وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ خواہ وہ اسلام کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں اور اب پھر کہتے ہیں کہ اسلام پر شخصیت سے بلند و بالا ہے۔ شخصیتوں کی ہٹ پر اسلامی اصولوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں لیڈر کی تقلید کا اس وقت تک حکم ہے جب تک وہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ مسلم عوام کا فرض ہے کہ ان لیڈروں کو جو قرآنی قانون کے نفاذ میں روڑا بن رہے ہیں، رہنمائی کے منصب سے الگ کر دیں۔“ (۶۴)

تقسیم برصغیر کے وقت ہندوستانی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں۔ ہندوستانی رہنماؤں اور زعماءوں نے بھرپور کوشش کی کہ ریاست بہاول پور کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں کانگریسی قیادت کی دو خواتین وجے لکشمی پنڈت اور مہارانی امرت کور نے امیر آف بہاول پور سے ملاقات کی اور انہیں دوسری ریاستوں کی نسبت زیادہ خود مختارانہ اختیارات کی پیشکش کی۔ (۶۵) لیکن امیر آف بہاول پور نے یہ کہہ کر تمام خدشات کا قلع قمع کر دیا کہ:

”(66) “Bahawalpur is a Muslim State. It will accede to Pakistan.”

تاہم اس واضح ناکامی کے باوجود ریاست بہاول پور میں کانگریس اور احراری زعماء نے اپنے حامی اخبارات ستلج اور کائنات کے ذریعے بیانات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ’خدام وطن‘ کے صدر فیض محمد چوڑی گر کا الحاق ریاست کے سلسلے میں دیا گیا بیان جو اخبار ستلج میں شائع ہوا، ملاحظہ ہو:

”ریاست بہاول پور کے پیش نظر اس وقت اہم ترین سوال یہ ہے کہ ریاست پاکستان فیڈریشن میں شامل ہو یا ہندوستانی فیڈریشن کے ساتھ الحاق کرے یا خود مختاری کا اعلان کرے۔ اس سوال کی تاریخی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس کا باشندگان ریاست کی آئندہ زندگی پر اثر پڑے گا۔ اس لیے اس مسئلہ کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ جذبات کی رو میں بہہ کر اندھا دھند کسی ڈومینین کے ساتھ وابستگی کا اعلان کر دیا جائے۔ حکام ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری آئندہ خوشحالی کس ڈومینین کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیا ہمیں بھاکڑہ ڈیم سے پانی ملے گا؟ کیا ہماری موجودہ نہری پانی میں اضافہ کیا جائے گا؟ کیا ریلوے اور ڈاکخانوں کی آمدنی سے ہمیں حصہ ملے گا؟ کیا ہمیں ضروری اشیاء مثلاً کپڑا، کھانا وغیرہ مہیا کرنے کی سہولتیں دی جائیں گی؟ جو ڈومینین ہمارے یہ مطالبات تسلیم کرے ہمیں اس کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے خواہ وہ

پاکستان ہو یا ہندوستان۔“ (۶۷)

۱۸ اگست ۱۹۴۷ء کو ہفت روزہ ستلج نے یہ خبر بھی شائع کر کے اپنی بھڑاس نکالی کہ:

”ریاست بہاول پور ہندوستانی یونین سے الحاق کا فیصلہ کرنے والی ہے کیونکہ پاکستان کوئی عہد کرنے کو تیار نہیں جبکہ دوسری طرف بھارت اسے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔“ (۶۸)

لیکن اس کانگریسی پراپیگنڈہ کے باوجود وسیع القلب و ذہن نواب صادق محمد خان خامس عباسی نے ہر قسم کے ذاتی اور علاقائی مفاد کو قربان کرتے ہوئے ۱۳ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو ریاست بہاول پور کا پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کر دیا۔ (۶۹)

پاکستان مخالف پراپیگنڈہ اور کانگریس عزائم کی تکمیل کے لیے ہفت روزہ ستلج کے دم قدم جس اخبار نے ہر قسم کی استعانت و معاونت مہیا کی وہ ولی اللہ اودھ کا ہفت روزہ کائنات تھا جو ریاست بہاول پور کے دار الخلافہ بغداد الحدید سے ۱۹۴۶ء میں جاری ہوا۔ (۷۰)

یہ اخبار، اپنے پیش رو ’ستلج‘ کی طرح نیشنلسٹ علماء کے خیالات کا ترجمان اور بہاول پور میں ’خدام وطن‘ کی پالیسی یعنی مسلم لیگ مخالفت اور کانگریس عزائم کی تکمیل میں مدد و معاون تھا۔ اس نے تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی مخالفت میں ہر حربہ استعمال کیا۔ جبکہ کانگریس اور کانگریسی علماء و سیاستدانوں کی بھرپور حمایت کی۔ اس سلسلے میں اخبار کائنات کے ایک ادارہ ملاحظہ ہو:

”کانگریس کے جمہوری ادارے میں پنڈت نہرو، اور جے پرکاش نرائن جیسے بہادر اور غیر محب وطن اصحاب موجود ہیں۔ پنڈت مدن موہن مالویہ کے انتقال سے ایک ایسی جگہ خالی ہو گئی ہے، جس کا پُر ہونا مشکل ہے۔ بنارس یونیورسٹی سرگمشا کا زندہ جاوید کارنامہ ہے اور آپ کی زندگی پر ہندوستانی سرگمشا کا زندہ جاوید کارنامہ ہے، اور آپ کی زندگی ہر ہندوستانی ہندو مسلمان اور سکھ کے لیے قابل تقلید حیثیت رکھتی ہے۔“ (۷۱)

’کائنات‘ کو تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی کامیابی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ گاہے بگاہے پاکستان سے بے زاری کا اظہار واضح انداز میں کیا جاتا تھا:

”پاکستان کی ایجاد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے زہر بلائیں کا پیالہ ہے۔ ہر ہندوستانی مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہے۔“ (۷۲)

اسی طرز کا ایک اور شذرہ ملاحظہ ہو:

”قوم کا ایک پختہ کار، ایثار پیشہ، اخلاص شعار اور مضبوط قوت ارادی والا طبقہ پاکستان کے خلاف ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے میں بغیر حماقت کے آخر کیا ہے۔“ (۷۳)

۱۹۴۰ء-۱۹۴۶ء کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ اپنی شہرت کی بلند یوں پر تھی اور اس کی شہرت کے اثرات بہاول پور میں بھی بتدریج پہنچ رہے تھے۔ مگر یہ مقبولیت کانگریس طرز کے افراد کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت جاری رکھی۔ اس سلسلے میں کانگریس کے حامی اخبار کائنات نے اپنے ادارے ’ہمارا مسلک‘ میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا:

”ریاستی مسائل کو حل کرنے کے فرائض صرف مقامی جماعت (غالباً خدام وطن کی طرف اشارہ ہے) ہی انجام دے سکتی ہے۔ ریاست کے باہر کی جماعتیں ہماری دستگیری نہیں کر سکتیں۔ بہاول پور میں سیاسی کام کرنے والی جماعتوں کے لیے ہمارا یہی نظریہ ہے کہ یہاں کی کسی جماعت کا باہر کی کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم اپنے اس نظریہ کی پختگی پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں۔“ (۷۴)

گذشتہ سے پیوستہ کائنات کا یہ پالیسی بیان بھی ملاحظہ ہو:

”ہم بار بار عرض کر چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر واضح الفاظ میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ریاستی عوام کی فلاح و بہبود کا انحصار ہماری اپنی ہمت اور سیاسی قوت پر موقوف ہے۔ باہر کی جماعتیں، باہر کے جماعتی پروگرام، باہر کے نعرے اور باہر کی لیڈرشپ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔“ (۷۵)

مقام حیرت ہے کہ ۱۹۴۶ء میں جب پاکستان کا قیام اظہر من الشمس ہو گیا اور مسلمانوں کو اپنے خوابوں کی تعبیر دکھائی دینے لگی تو اس وقت بھی ’کائنات‘ اپنا منفی پراپیگنڈہ پوری شد و مد کے ساتھ پھیلانے میں مصروف رہا اور بہت واضح انداز میں اس امر کا اعلان کیا کہ اسے قیام پاکستان کی افادیت سمجھ نہیں آ سکی:

”لیگ نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت نے اس کی تائید و حمایت کی اور اب تقسیم کا یہ نظریہ گویا مسلمانیت اور اسلامیت کا ایک جزو بن گیا ہے۔ ہندوستان کے جن سیاستدانوں نے اس نظریہ کی مخالفت کی، وہ سیاسی موت کا شکار ہو کر رہ گئے ہم بھی اس بد قسمت گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اس نظریہ کی افادیت اب تک سمجھ میں نہیں آ سکی۔“ (۷۶)

اور تو اور اخبار کائنات نے مسلمانوں کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی شدید مخالفت کی اور ان کی مقبولیت کو داغدار کرنے کے لیے ہر قسم کا گھٹیا اور گھناؤنا حربہ استعمال کیا۔ اس سلسلے میں ایک ادارہ ’قائد چنگیز اور بلاک کے اخلاق کا معیار‘ ملاحظہ کیجئے:

”ڈائریکٹ ایکشن (۱۶ نومبر ۱۹۴۶ء) کی برکت کہیے یا لیگی اخلاق کی کم مائیگی، مسٹر جناح کے حواری جس طرح سرمایہ اخلاق سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو کھلے لفظوں میں دیوالیہ ثابت کر چکے ہیں، اس کی اصلیت سے نہ کوئی انکاری ہو سکا ہے اور نہ کسی ذی فہم بشر کو اس سچائی سے روگردانی کی ہمت ہے۔ امام انقلاب پیشوائے اعظم ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت کو کئی ایک ناشائستہ القابوں سے نوازا جا رہا ہے اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی طرف سے جسے تہذیب اسلامیہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جسے یہ علم نہ ہو کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ جسے اتنی خبر نہ ہو کہ اسلام و ایمان کی استواری پر کن باتوں کا ہونا لازمی ہے۔ جسے عربی میں کلمہ پڑھنے میں حجاب آتا ہو۔ جسے یہ علم بھی نہ ہو کہ اسلامی اخلاق اور اصول محمدی کیا ہیں جس کی زبان عربی تو عربی اردو بولنے سے بھی قاصر ہو، جو عین رمضان المبارک جیسے محترم مہینے میں وائسریگ لاج سے نکلتے ہوئے تین انجے مبارک راہپینے میں باک نہ رکھتا ہو۔ اسی کو آج مسلمان اپنا رہنما تسلیم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔“ (۷۷)

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ تقسیم کے وقت جب ہندوستانی ریاستوں کو پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کا حق دیا گیا تو کانگریسی کے پروردہ مقامی رہنماؤں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ریاست بہاول پور پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کرے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہر طریقے سے نواب آف بہاول پور پر اپنا دباؤ بڑھا یا مگر الحاق کے سلسلے میں نواب صاحب کا ذہن بالکل واضح تھا۔ جس کا اظہار انہوں نے ان لفظوں میں کیا کہ

”میری ریاست کا سامنے کا دروازہ پاکستان میں کھلتا ہے لہذا وہ شریف آدمی کی حیثیت سے اس دروازے کو استعمال کرنا پسند کریں گے۔“ (۷۸)

لیکن کائنات اور اس کے حامی و مؤند اخبار آخردم تک اس کوشش میں رہے کہ ریاست بہاول پور کا الحاق ہندوستان

سے ہو:

”حیدرآباد اور ٹراوگور کی طرح ریاست بہاول پور بھی الحاق پر خود مختاری کو ترجیح دیتی ہے مگر وائسرائے کے

اعلان نے الحاق کو لازمی شکل عطا کر دی ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم کس ڈومینین سے الحاق کریں۔ ہم بھاکرہ ڈیم پرنظر میں جمائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کس حکومت سے دوستی کا رشتہ جوڑنا ہے۔“ (۷۹)

مزید یہ کہ:

”فیصلہ اس بات کا کرنا ہے کہ الحاق کس ڈومینین سے کرنا ہے۔ واضح بات ہے کہ ہمیں کپڑے، تیل، کھانڈ اور پانی کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کون سی حکومت زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دے گی پاکستان یا ہندوستان۔“ (۸۰)

غرضیکہ اخبار کائنات اور اس کے ہم نواؤں نے آخر وقت تک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت کی۔ تقسیم کے وقت مسئلہ الحاق پر اپنی پوری قوت صرف کر دی کہ ریاست بہاول پور ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے مگر اس مجاز پر بھی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

مختصر یہ کہ یہ اخبارات ہی تھے جنہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کے پروگراموں کو اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ عوام الناس تک پہنچایا اور اگر ان دو جماعتوں میں سے کسی کو بھی اخبارات کی تائید و تعاون حاصل نہ ہوتا تو اس سے پہنچنے والے نقصانات کا اندازہ باآسانی کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ اخبارات ہی ہیں جو رائے عامہ کی تشکیل میں مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں اور کسی خاص نظریہ، ایجنڈا، پراپیگنڈا یا پروگرام کو فروغ دینے اور اسے عامۃ الناس میں مقبول عام بنانے کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ اگر تحریک پاکستان کی کامیابی میں اخبارات کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو اسے کامیاب بنانے میں اردو، انگریزی ہر دو اخبارات نے اپنا کردار ادا کیا۔ مسلم اکثریت کے دو صوبوں بنگال اور پنجاب میں ان اخبارات نے جس طرح عوامی شعور کی بیداری کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اگر عصر حاضر کی بات کی جائے تو رائے عامہ کی تشکیل اور قومی مسائل کے ضمن میں اخبارات کے کردار اور کارکردگی پر کسی کو کلام نہیں۔ ضرورت محض اس امر کی ہے کہ ہمارے قومی و مقامی اخبارات، مقاصد پاکستان کی تکمیل کے لیے اپنی پالیسی کو مثبت اور یکساں رکھیں۔ کیونکہ ہر بدلتے دن عوام الناس کو خبر، پالیسی اور رائے کے لیے صرف اخبارات ہی باخبر رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ مگر پرنٹ میڈیا کی اثر پذیری اور دیر پا اثر آفرینی کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ اس لیے پرنٹ میڈیا روڑ اول کی طرح آج بھی اپنی انقلابیت کے طفیل، اقوام کو اپنی منازل سے ہم کنار کر سکتا ہے جس کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے جو تحریک پاکستان کے دنوں میں تھا۔ اگر آج بھی اسے بروئے کار لایا جائے تو نہ صرف یہ کہ اندرونی مجاز پر قوم کو یکسو اور متحد رکھا جاسکتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے امیج کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات/حواشی

- ۱- شہاب، سید مسعود حسن، بہاول پور کی سیاسی تاریخ، اردو اکیڈمی بہاول پور، ۱۹۷۷ء، ص: ۲۱
- ۲- ایضاً، ص: ۲۶
- ۳- بہاول پور گزٹیر، ص: ۱۰۴
- ۴- ایضاً، ص: ۱۳۲
- ۵- شہاب، بحوالہ سابقہ، ص: ۱۱۹
- ۶- شہاب، مسعود حسن، ”قومی تعمیر نو میں علاقائی اخبارات کا کردار“، مشمولہ سہ ماہی الزمیر، سوسالہ صحافت نمبر، اردو اکیڈمی بہاول پور، ۱۹۸۴ء، ص: ۳۹۶
- ۷- عبدالمنان، بہاول پور میں اردو نثر کا ارتقاء..... قیام پاکستان سے قبل، مقالہ ایم اے اردو (غیر مطبوعہ)، ۱۹۸۹ء اسلام آباد یونیورسٹی بہاول پور، ص: ۱۴
- ۸- شہاب مسعود حسن، ”العزیز ایک کامیاب ادبی ماہنامہ“، سہ ماہی الزمیر، سوسالہ صحافت نمبر، بحوالہ سابقہ، ص: ۱۴۹
- ۹- ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۵ء تک ریاست بہاول پور سے کئی اخبارات نکلے۔ ہفت روزہ ’الہام‘ سید مسعود حسن شہاب دہلوی کے زیر ادارت پہلے دہلی سے بعد ازاں بہاول پور سے نکلتا شروع ہوا، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ ۱۹۴۸ء میں حکیم محمد الدین شان نے ہفت روزہ پرواز، سید احمد نواز شاہ گردیزی نے سہ روزہ ’جمہور‘ جاری کیا۔ یہ دونوں اخبارات مسلم لیگ کے آرگن کے طور پر جانے جاتے تھے۔ مشہور صحافی عبدالحمید ارشد کی اہلیہ حمیدہ بیگم نے عورتوں کے لیے ماہنامہ ’حمیت‘ (۱۹۴۹ء) کا اجراء کیا۔ یہ خواتین کا پہلا ماہنامہ تھا۔ ۱۹۵۰ء میں ہفت روزہ اخبارات ’بے باک‘ (ادارت عبدالحمید صحرائی)، محمد علی درویش کا ’الامام‘ اور اقبال احمد صدیقی کا ’سنہرا دیس‘ جاری ہوئے۔ ۱۹۵۱ء میں امین الدین صحرائی نے ’رہبر‘ کے نام سے سہ روزہ اخبار جاری کیا جو بعد ازاں ملک حیات کو منتقل ہو گیا۔ ملک حیات نے اسے روزنامہ میں تبدیل کر کے بہاول پور میں روزنامہ صحافت کی داغ بیل ڈالی۔ مشہور صحافی امجد قریشی نے ۱۹۵۲ء میں ’نوائے بہاول پور‘ جاری کیا۔ (شہاب، سید مسعود حسن، بہاول پور کی سیاسی تاریخ، بحوالہ سابقہ، ص: ۶۵-۹۶)
- ۱۰- ایضاً، ص: ۱۲۰
- ۱۱- ایضاً، ص: ۱۲۱
- ۱۲- عبدالمنان، بحوالہ سابقہ، ص: ۶۳
- ۱۳- ہفت روزہ انصاف بہاول پور، ۲۵ جنوری ۱۹۴۷ء
- ۱۴- ایضاً، ۵ مارچ ۱۹۴۷ء
- ۱۵- ایضاً، ۱۲ مارچ ۱۹۴۷ء
- ۱۶- ایضاً، ۲۵ اپریل ۱۹۴۷ء
- ۱۷- ایضاً، ۲ مئی ۱۹۴۷ء
- ۱۸- ایضاً
- ۱۹- ایضاً
- ۲۰- ایضاً، ۱۵ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۲۱- ایضاً، ۲۵ جولائی ۱۹۴۷ء

- ۲۲۔ ایضاً
- ۲۳۔ ایضاً، ۱۵ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۲۴۔ ایضاً، ۲۵ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۲۵۔ ایضاً، ۵ جنوری ۱۹۴۷ء
- ۲۶۔ ایضاً، ۲۶ دسمبر ۱۹۴۶ء
- ۲۷۔ ایضاً، ۲۴ جنوری ۱۹۴۷ء
- ۲۸۔ ایضاً، ۲۵ مارچ ۱۹۴۷ء
- ۲۹۔ ایضاً، ۱۲ اپریل ۱۹۴۷ء
- ۳۰۔ ایضاً، ۲۴ اگست ۱۹۴۷ء
- ۳۱۔ شہاب، مسعود حسن، بہاول پور کی سیاسی تاریخ، بحوالہ سابقہ، ص: ۱۲۷
- ۳۲۔ ایضاً، ص: ۱۲۶-۱۲۸
- ۳۳۔ فیروز، محمد انور، ”نوائے مسلم: ایک تحریر کی اخبار“، سہ ماہی الزبیر، سو سالہ صحافت نمبر، بحوالہ سابقہ، ص: ۱۷۰
- ۳۴۔ ایضاً
- ۳۵۔ عشرہ وار نوائے مسلم بہاول پور، ۳۰ جنوری ۱۹۴۷ء
- ۳۶۔ فیروز، محمد انور، بحوالہ سابقہ، ص: ۱۷۱
- ۳۷۔ ایضاً، ص: ۱۷۲
- ۳۸۔ نوائے مسلم بہاول پور، ۲۷ فروری ۱۹۴۷ء
- ۳۹۔ ایضاً، یکم جولائی ۱۹۴۷ء
- ۴۰۔ ایضاً، ۲۷ مارچ ۱۹۴۷ء
- ۴۱۔ ایضاً، ۱۷ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۴۲۔ ایضاً، ۱۶ جون ۱۹۴۷ء
- ۴۳۔ واضح رہے کہ نواب آف بہاول پور نواب صادق محمد خان خامس عباسی اور قائد اعظم کے روابط ۱۹۲۸ء سے ہی دوستانہ سطح پر استوار ہو چکے تھے۔ (شاہ، بریگیڈ میجر نذیر علی، قرآن کریم کا ایک تاریخی نسخہ، قائد اعظم نمبر، ”مجلستان ادب“، مجلہ صادق ایجرٹن کالج بہاول پور، ۲۰۰۳ء، ص: ۲۸)
- 44- Quaid-e-Azam's Papers Cell, File No. 232, P:1
- 45- The Daily, "The Pakistan Times", 7 April 1958.
- ۴۶۔ شہاب، مسعود حسن، بہاول پور کی سیاسی تاریخ، بحوالہ سابقہ، ص: ۱۴۰
- ۴۷۔ ایضاً، ص: ۱۲۶
- ۴۸۔ نوائے مسلم، بہاول پور، ۳۰ جون ۱۹۴۷ء
- ۴۹۔ ایضاً
- ۵۰۔ نوائے مسلم، بہاول پور، ۱۱ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۵۱۔ شہاب، بہاول پور کی سیاسی تاریخ، بحوالہ سابقہ، ص: ۱۳۸

- ۵۲۔ ایضاً، ص: ۱۲۱
- ۵۳۔ ایضاً
- ۵۴۔ یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ قیام پاکستان کے بعد ستلیج اور کائنات نے اپنی فائلز کو ضائع کر دیا یا ان میں رد و بدل کر دیا اور جلد ہی پاکستان کے حامی و موافق بن بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم تحریک پاکستان میں سابق ریاست بہاول پور میں اخبارات کی خدمات و کردار پر لکھنا چاہیں تو ہمیں ایک دھندلی سی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ (مؤلف)
- ۵۵۔ علی احمد رفعت، ادارہ ہفت روزہ ستلیج بہاول پور، ۸ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۵۶۔ ایضاً، ۱۶ ستمبر ۱۹۴۵ء
- ۵۷۔ علی احمد رفعت، ہفت روزہ ستلیج بہاول پور، یکم اگست ۱۹۴۷ء
- ۵۸۔ ایضاً، ۱۶ نومبر ۱۹۴۶ء
- ۵۹۔ ایضاً، ۱۵ فروری ۱۹۴۵ء
- ۶۰۔ ایضاً، ۸ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۶۱۔ ایضاً
- ۶۲۔ روز نامہ نوائے وقت، لاہور، ۱۱ جون ۱۹۴۷ء
- ۶۳۔ ہفت روزہ ستلیج بہاول پور، ۸ جون ۱۹۴۷ء
- ۶۴۔ ایضاً، ۱۶ جولائی ۱۹۴۷ء
- ۶۵۔ روز نامہ جاگ، احمد پور شرقیہ، سنڈے میگزین صادق دوست نمبر، ۲۴ مئی ۱۹۹۵ء، ص: ۶
- ۶۶۔ ایضاً، ص: ۶
- ۶۷۔ ہفت روزہ ستلیج بہاول پور، ۱۸ اگست ۱۹۴۷ء
- ۶۸۔ ایضاً
- ۶۹۔ شہاب، بہاول پور کی سیاسی تاریخ، ص: ۱۲
- ۷۰۔ ایضاً، ص: ۱۲۱
- ۷۱۔ ولی اللہ اوحد، ہفت روزہ کائنات، بہاول پور، ۲۰ نومبر ۱۹۴۶ء
- ۷۲۔ ایضاً، ۱۲ مئی ۱۹۴۶ء
- ۷۳۔ ایضاً، ۱۲ دسمبر ۱۹۴۶ء
- ۷۴۔ ایضاً، ۱۲ اگست ۱۹۴۶ء
- ۷۵۔ ایضاً، ۴ جنوری ۱۹۴۷ء
- ۷۶۔ ایضاً، ۱۲ مئی ۱۹۴۷ء
- ۷۷۔ ایضاً، ۲۸ نومبر ۱۹۴۶ء
- ۷۸۔ شاہ، بریگیڈ میجر سید نذیر علی، قرآن کریم کا ایک تاریخی نسخہ، بحوالہ سابقہ، ص: ۹۲
- ۷۹۔ ہفت روزہ کائنات، بہاول پور، ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء
- ۸۰۔ ایضاً

قیام پاکستان: رد و قبول کا شعری منظر نامہ

Study of Urdu poetry in the context of Pakistan movement is an interesting angle of study. This article attempts to see various aspects of this study.

شاعری انسانی معاشرے میں عکاسی کا سب سے موثر و معتبر ذریعہ ہے۔ انسان کے نطق نے سیکھے، بولنے اور باہم دیگر افہام و تفہیم کی فضا اجاگر کرنے کے واسطے ہمیشہ غنائیہ انداز ہی اپنایا ہے اور نثر کی جلوہ گری بعد میں سامنے آئی ہے۔ انسان کی معاشرتی و تہذیبی زندگی پر جتنے گہرے اثرات شاعری نے مرتب کئے ہیں۔ فنون لطیفہ کی کسی اور شاخ نے نہیں کئے۔^(۱)

۱۸۵۷ء کے عہد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے منطق سے یہ صدا برآمد ہوتی ہے کہ:

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحت
آدی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا

تو ذوق کا لہجہ بھی یہ پکارتا ہے کہ:

لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے
اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے

شاعری تمام فنون لطیفہ میں لطیف ترین چیز ہے اس لئے سب سے زیادہ اپنے تمدن و تفکر کی یہی آئینہ دار ہوتی ہے۔^(۲) عہد مغلیہ میں جو کچھ شاعری تھی وہ ایرانی الاصل تھی۔^(۳) میر و سودا کا عہد تو بالخصوص دہلی کے زوال آمادہ معاشرت اور ہجرت اور شورش حیات کا زمانہ تھا لہذا اس کے شعری تجربوں میں ان ہی ناہمواریوں کی داستان ملتی ہے مثلاً سودا کے شعر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے:

کہوں کیا عیب اس میں یارو زمانے کا!!!
جسے ہم عیب کہتے تھے وہ نظروں میں ہنر ٹھہرا

اردو ادب پر ماحول کا اثر ازمنہ قدیم کی روایتی شکل رہی ہے۔ تسکین ذوق کے یہ اسباب کلی انسان کی جمالیاتی فطرت و روحانی پہلوؤں کے لئے سکون آور تو ثابت ہوئی لیکن اس کو معاشرت کی عکاس دلپذیر بھی خیال کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ”اگر کسی معاشرے کا تہذیبی و سماجی ڈھانچہ اور اس کا معیار ہی انفعال و ابنتال، مضحک و تصنع، مسائل حیات سے روپوشی و عیش کوشی اور احساس کمتری و شکست خوردگی کے نتیجے میں فسانہ سازی و مبالغہ آرائی پر استوار ہو تو، پھر شاعری میں بھی انہیں چیزوں کا عکس نظر آئے گا، اس لئے عکس کے بھونڈے پن کو اصل شے کا بھونڈا پن قرار دینے کے بجائے شاعر یا شاعری کو مطعون کرنا درست نہ ہوگا بلکہ یہ اس امر کا ثبوت ہوگا کہ اردو شاعری ہر دور اور حال میں معاشرے کی تابع و ترجمان رہی ہے۔“^(۴)

دلی کی شاعری میں بھی جو اثرات اپنی نوعیت اور موضوع خاص کا ذریعہ بنیں اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ اس روایتی معاشرے میں فرد کا کردار بحران کی زد میں تھا اور کردار سے وہ توازن اور امتیاز جاتا رہا تھا۔ اس صدی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فکر و ذہن ایک جگہ ٹھہر گئے ہوں۔^(۵)

قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر رہا ہے اور اس کے یہاں تہذیبی تاریخ کا ایسا شعری سرمایہ ملتا ہے جس سے اس دور کی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ جعفر زٹلی جیسے مزاح گو اور ہجو گو نے بھی سیاسی جدوجہد کی تاریخ مرتب کی ہے۔ میر کی مثنویات، سودا اور حاتم کے شہر آشوب اور آتش، غالب اور حالی کی غزلوں کی تہہ داری جدوجہد و کشاکش حالات سے عبارت تھی:

کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل
انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں

(غالب)

شعری ضروریات جہاں تخیل، جذبے اور عروض کی پابندی کی متقاضی ہے وہاں لذت ہوش و گوش سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ ایسے جہانوں کی طلب کرتی ہے جہاں آسودگی ذہن و دل اور تسکین و نظیر کا عمل مکمل ہو سکے۔ یہ انسان کی ان داخلی سوچوں سے عبارت ہے جن سے ان کے اجتماعی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ حقائق اور تاریخی جائزہ اس حقیقت پر دلیل ہے کہ شاعری کا جنم خلاء یا تصوراتی ماحول کارہن منت نہیں بلکہ حقیقت اور صریح واقف باتوں پر مبنی ہے۔ معیارات، ماحول اور اقدار کا بدلنا روزمرہ زندگی کے ساتھ عمل پذیر ہے لہذا شاعری میں تبدیلیاں بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ ندر یا جنگ آزادی کی شاعری میں بھی بہر حال یہ عناصر موجود رہے لیکن جہاں تک تقسیم ہند کا تعلق رہا طغیہ لب و لہجوں نے بھی اس میں حصہ داری کی ہے تاہم سب سے غالب احساس، کمال بہتری اور نامساعد حالات کے لئے مقابلہ کے رجحان کی ابتداء تھی اور یہ عناصر شاعری کے لئے ہر دور میں از حد ضروری رہے ہیں۔

”ہندی اردو کا تنازعہ“ ۱۹۱۳ء میں مچھلی بازار کانپور کے واقعے کے بعد اٹھا۔ دوسری جنگ عظیم کا واقعہ بھی دنیائے شعر میں تبدیلیاں لانے کا باعث ہوا۔ جوش اس عہد کے عظیم شاعر ثابت ہوئے:

سلام اے ناخدا اے جرمنی، اے ہٹلر عظیم!!
سلام اے روشنی کے تاجدار اے نیر اعظم

۱۹۴۷ء کے بعد پاکستان کے نفوس اسی یقین و گمان میں مبتلا تھے کہ معاشرے کا یہ ڈھانچہ جو انگریز عمل داری کا تابع تھا، اپنے طور پر اپنی روایت اور اقدار پر اپنی اساس تشکیل دے گا اس ضمن میں جو اہم نکات سامنے آئے، ان میں سیاسی و تعلیمی تبدیلیاں اور ان کی خواہش بھی تھی اور ملکی و ملی ضروریات میں آزادی کو جنم دینے کا اظہار بھی، دولت کی تقسیم کے معیارات کی تبدیلی کی خواہش بھی ان نکات میں سرفہرست رہی۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان نے اردو شاعری میں اسلوب و بہتیت کے اعتبار سے کوئی مستقل تبدیلی تو نہیں کی مگر مسلم عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا (۶) اور اس کے ساتھ ساتھ امیدوں کے نئے راستے بھی کھل گئے بالخصوص نظموں کے اعتبار سے قیام پاکستان کے جو اثرات ہم دیکھتے ہیں وہ آزادی کی تحریک اس کے خوشنما پہلوؤں، اظہار تشکر اور پاکستان کی حفاظت اور حیات کے دھارے میں کاملیت کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش کا اعادہ ملتا ہے لہذا اظہار میں حمد و نعت اور دعائیہ لہجے کا اثر غالب رہا اور سچ تو یہ ہے کہ شاعری کا یہ پس منظر قیام پاکستان کے دور ہی سے شروع ہو چکا تھا، گویا یہ کہا جاسکتا ہے کہ دو تحریکیں پہلو بہ پہلو چلتی رہیں البتہ نظریہ پاکستان کے اسباب و علل کی وضاحت زیادہ بہتر زیادہ واضح اور صریح انداز میں تحریک پاکستان کے دوران کی جانے والی شاعری میں نظر آتی ہے وہ ہر سیاسی تفریح اور تمام منطقی دلائل سے زیادہ دلوں کو محور کرنے والی ہے (۷) جوش کا نام اس ضمن میں اہم ہے۔ وقت کی آواز میں انہوں نے بادی النظر میں نظریہ پاکستان کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔

اگرچہ ۱۹۴۷ء سے لے کر ۱۹۴۷ء کی شاعری میں سیاسی جدوجہد کے اثرات صاف محسوس کئے جاسکتے ہیں (۸) لیکن بنیادی

طور پر قیام پاکستان کا اثر جو اردو شاعری پر پڑا وہ خالصتاً موضوعاتی نوعیت کا تھا۔ تحریک آزادی کے دوران شاعری کا جو طرز رہا تھا وہ اسلامی معاشرے کی نشاۃ الثانیہ کا یقین بن کر ابھرا تھا اور یہی سلسلے زیادہ پر یقین انداز اور ایک اجمالی تصورات کے ساتھ قیام پاکستان کے بعد بھی اسی اہمیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ تقسیم کے بعد ادیب اور شاعر کو اپنا وہ رجحان بھی قدرے بدلنا پڑا اور وہ نئے ماحول میں انہیں حالات کے تحت دوسرے قسم کے گیت بھی گانے پر آمادہ ہوئے۔^(۹)

اردو ادب میں شاعری کا یہ معتد بہ حصہ بالخصوص فسادات سے بھی متاثر ہوا۔ یہ طوفان آزادی کے بعد بہت جلد اٹھا اور اہل قلم و اہل فکر کے ذہنوں میں نئی سوچ، نیا احساس جگا گیا۔ اذیت و ناخوشی، قدروں کی پاسداری سے انحراف، ناانصافی، ظلم اور استحصال کی مہیب فضاؤں نے بہت جلد امنگوں کی مالا کو بھی شکستہ کر دیا تھا۔ اس غیر یقینی فضا میں جہاں قلم نے نئی تعمیر کی ذمہ داری اٹھائی وہیں گھر کی یاد بھی ستانے لگی۔ گرانباری ستم نے کچھ ناسٹل جیانی کیفیت بیدار کر دی تھیں اور یہ لب و لہجہ سامنے آیا کہ:

تقس سے نکلے تو صحن چمن میں بند ہوئے
رہائی نہ مل سکی تہمت اسیری سے!

(فارغ بخاری)

یا پھر:

نئے چہرے سے جی گھبرا رہا ہے!!
غیبت تھیں پرانی صحبتیں بھی!!

توقعات و امکانات کی اس دنیا میں انسان کی بنیادی اساسیت کا لہجہ بھی سامنے آیا جس میں کیفیات کا اختلاط پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پروین شاکر جیسی کومل لہجے والی شاعرہ یہ کہہ اٹھی کہ:

پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا لیکن!!!
کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی

اگرچہ آزادی کے بعد کا دور اس حرکت و حرارت کو مائل بہ اعتدال کرنے اور نظم و ضبط کے علاوہ نئی قومی تعمیر کا دور تھا^(۱۰) لہذا اردو شاعری کے اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعروں نے بھی کئی سطحوں پر تعمیری کارنامہ سرانجام دینے کی کوشش کی^(۱۱) اور باب اختیار کی بے توجہی نے جس قسم کی صورت حال وضع کر رکھی تھی اسے قومی شعور نے مزید زہریلا بنا دیا۔ پاکستانی معاشرے کی تشکیل کے لئے یہ لوگ حد درجہ جذباتی بھی واقع ہوئے تھے اور انہیں اس تمام صورت حال سے صدمہ بھی پہنچا تھا۔ ہجرت کے مسائل اور فسادات کا دکھ اپنی جگہ تھا۔

ہمارے شعراء کرام نے ان تجربات کو شاعری میں سمو یا تو نئی تشبیہات اور استعارات، علامات و تلامزات کا بالکل نیا اور اچھوتا نظام دیا بلکہ ایک طرح سے لفظ کی تخلیقی دریافت نو کی گئی اور اظہار کے نئے قرینے وضع کئے گئے^(۱۲) یہی نہیں بلکہ الفاظ سے بالکل ایک نئے انداز کو برتنے کی کوشش کی گئی۔ تخلیقات کو داخل کے وسیع تر براعظم سے مواد حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔^(۱۳)

تقسیم ہند کے ساتھ اردو شاعری میں جن تبدیلیوں کا احساس ہوا وہ دور قدیم کی تہذیب و ثقافت کا بھی آئینہ دار تھی یہاں تک کہ ن، م راشد جیسے شعراء کے یہاں بھی ہم ان خیالات کی پرچھائیں ملاحظہ کر سکتے ہیں^(۱۴) آزادی کے بعد اردو شاعری پر جو اہم اثرات دیکھتے ہیں وہ ایک طرف تو پورا شعری نظام تخلیق کرتی ہے جبکہ دوسری جانب موضوعاتی نوعیت کی شاعری بھی نظر آتی ہے۔ اسلام اور اس کے مکمل نظریہ حیات کی اساس، یہی وہ نقطہ آغاز تھا جس پر آزادی کی شمعیں

جلانی گئی تھیں۔ بر عظیم کے مسلمانوں میں اتحاد کا جذبہ بیدار کرنے میں سب سے زیادہ دخل خود اسلام کو ہی رہا ہے۔ (۱۵) لہذا یہ جامعیت اور کاملیت کے ساتھ اس شعور کی جانب قدم بڑھا رہی تھی جو نہ صرف سیاسی و معاشی تبدیلیوں کا احساس تھا بلکہ روحانی طور پر گم شدہ قدروں اور کھوئے ہوئے مقام کا امین تھا۔ ۱۹۴۷ء کے اس بڑے مظہر کا، جسے قیام پاکستان اور تقسیم ہند کے نام سے یاد کیا گیا۔

اردو شاعری میں قوم کے قلبی و ذہنی کیفیات کا بڑے سنجیدہ انداز میں تجزیہ کیا گیا اور اس کے جذبوں میں شامل احساسات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا۔ چونکہ شاعری کا سانچہ ماورائی یا خلاء میں تیار نہیں ہوتا ہے (۱۶) بلکہ معاشرے کے اسی رنگ کا عکس ہوتا ہے جو زمانہ حال میں موجود رہتے ہیں، پاکستانی قوم ۱۹۴۷ء کے بعد جن آثار و مراحل سے گزری ان کے فکری و نفسیاتی اثرات، اردو شاعری میں نمایاں طور پر آئے ہیں۔ یہ اثرات ہی پاکستان کی قومی شاعری کے صورت گر ہیں۔ (۱۷)

تحریک پاکستان کے نتیجے میں جو اثرات اردو شاعری میں در آئے وہ رویوں کے حوالے سے بھی اس کے تناظر میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا اپنا نقطہ نظر تھا جس میں مذہبی و تہذیبی رویوں سے یکسر اظہار الالفاظ کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری جانب نظریہ پاکستان کی اساس کی حفاظت اور اس کو پیہم کرنے کی خواہش کا اظہار تھا البتہ اس فکر و آگاہی کا تمام تر ثبوت ہمیں عمرانی جائزے سے بھی ملتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں رویے اس وقت کے سماجی ڈھانچوں کا لازمی اور مسلمہ جز تھے اور یہ ضرور ہے کہ دونوں رویے اگر افہام و تفہیم کے ساتھ ایک دوسرے میں مدغم ہوتے تو پھر پاکستانی شاعری کی ضرورت کا دامن سیراب ہو سکتا تھا اور ایسا ہوا بھی۔ یہ دونوں رویے اپنی گروہ بندی کے باوجود اس نئی مملکت کے شعری رجحان کو وضع کرتے ہیں لہذا تحریک پاکستان کے زیر اثر کی جانے والی شاعری نئی امیدوں، نئی امنگوں اور نئے خوابوں کی شاعری تھی (۱۸) ایک جگہ امیدوں اور جذبوں کی تازہ کاری کا احساس تھا تو دوسری جانب داغ داغ اجالا ”شب گزیدہ سحر“ کا احساس بھی قلب میں اذیت کا احساس بیدار کر رہا تھا۔ یہ وہ نفسیاتی و جذباتی کیفیات تھیں جن سے آزادی کے بعد اردو شاعری متاثر رہی۔

تقسیم کے فوراً بعد فسادات کا ہولناک طوفان ابرو باران کی مانند اٹھا اور لہو کا یہ چھٹا دیر یا (۱۹) شاعری کو عجب طرح کے اعجاز سے نوازتا ہے کہ جس کے قطرے قطرے میں نئی ریاست کو مضبوط کرنے کا جذبہ بیدار ہوا تھا لیکن بادی النظر میں آزادی کی یہ شمع جو لہو سے روشن ہوئی تھی، بیک نظر میں ساری کیفیات اور جذبات کو جل بجھنے کی دعوت دیتی ہے جو آزادی سے قبل نئی ریاست کے حوالے سے آنکھوں میں روشن تھے۔ خدیجہ مستور کا ناول ”آنگن“ اس دوہری کیفیات کا بہت اچھی طرح گواہ بنتا ہے (۲۰) لہذا شاعری میں دونوں رویے اور دہرے جذبات کا اظہار بھی ملتا ہے۔ اسی لہجے میں طنز اور اذیت ناک پیرانیوں کا بھی اضافہ ہوا۔ ساحر لدھیانوی، ظہیر کاشمیری، منظور احمد منظور، شورش علیگ احمد ریاض اور ساغر صدیقی نے اپنے جذباتی لب و لہجوں میں بڑی تلخ اور کھلی اذیت ناک مظاہروں کو بدرجہ اتم پیش کیا:

تمہیں یہ فکر ان کی انجمن کس حال میں ہوگی!!
 انہیں یہ غم کہ ان سے بچھڑ کے دیوانوں پہ کیا گزری
 زمین نے خون اگلا، آسمان نے آگ برسائی!!
 جب انسانوں کے دن بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری

آگے چل کر پاکستان جیسی اسلامی ریاست میں ایسے حالات بھی رونما ہوئے جس نے اس لہجے کو تلخ سے تلخ تر کر دیا یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسلامی مملکت کی خدمت کا دعویٰ کرنے والے ریاست میں پلاٹ کی الاٹمنٹ میں مصروف ہوئے اور قربانیاں دینے والے ملک کو حرز جاں بنائے خالی ہاتھ رہ گئے۔ یہی لہجان کے یہاں اس انداز سے سامنے آیا کہ:

نیرنگی سیاستِ دوراں تو دیکھئے
منزل انہیں ملی جو شریکِ سفر نہ تھے
(محسن بھوپالی)

یا پھر یہ لہجہ دیکھئے کہ:

چلو وہ کفر کے گھر سے سلامت آئے لیکن
خدا کی مملکت میں سوختے جانوں پہ کیا گزری

(ساحر لدھیانوی)

دیگر شعراء کے یہاں بھی آزادی کے خوش کن نظاروں سے زیادہ وہ لرزہ خیز نتائج تھے جس نے آزادی کا دل نشین چہرہ مسخ کر دیا تھا۔ اس زمانے کے شعراء نے اس رومانیت سے صرف نظر کیا کہ آزادی بہترین ہے اور اس کی دیگر جزئیات پہ نظر رکھنا یا قابل ملامت جاننا روا نہیں۔ بلکہ ان کی نظر شدید کوشش کے بعد نا حاصل ہونے والی محرومیوں کی جانب تھی جس نے آزادی کی خوشی کی آزادی بھی چھین لی تھی۔

کیا خوب تھے آزادی گلشن کے نظارے!!
ہر گل پر پڑے صورت زنجیر شرارے

(ظہیر کاشمیری)

ہر روشن لہو سے لالہ زار ہے
ہر کلی مسموم کا شکار ہے
یہ پیار دشمن پیار ہے
یہ سحر کا خواب ہے سحر نہیں

(ظہیر کاشمیری)

بعض اوقات یہ احساس اتنا شدت اختیار کر گیا تھا کہ جس نے نظریہ پاکستان کے بنیادی خطوط یعنی مذہب کو بھی ایک حد تک تلخ لہجے میں بیان کیا۔ درحقیقت یہ رد عمل محض مذہب سے دوری یا ناراضگی نہیں تھی بلکہ وہ غیر متوقع صورت حال تھی جس نے ذہن و دل کو تقریباً مآؤف کر دیا تھا۔ یہاں پر ان تفصیلات کو دہرانے کی ضرورت نہیں نہ صرف کتابوں اور تاریخی دستاویز میں ان کا ثبوت ملتا ہے بلکہ اس عہد کے افسانوی و شعری ادب میں اس کا ذکر انتہائی وثوق کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ دور شاعری کے حوالے سے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ گویا ایمان اور مذہبیت ”شجر ممنوعہ“ بن جائے اور ایمان کو دراصل پسندیدہ نتائج کے حصول میں ناکام ہونے پر ترک کر دیا جائے۔

مذہب کے نام پر وہ مظالم کہ الاماں
اس ذی شعور بندۂ یزداں کو کیا ہوا
یہ دھرم ہے تو دور سے اس دھرم کو سلام
ایمان اگر یہی ہے تو ایماں کو کیا ہوا

(منظور احمد منظور)

اس دور کی تمام تر شاعری اسی رنگ میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے البتہ ایسی طرز فکر بھی ملتی ہے جس میں احتجاج کا لہجہ نسبتاً بصیرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ بصیرتی طرز فکر ان شعراء کرام کے یہاں زیادہ نظر آئی جنہوں نے آگے چل کر بھی ہمیشہ

پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھا اور جہاں کہیں بہتری نظر آئی، اس کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کے خلاف مزاحمتی شاعری کا احساس ان کے یہاں کبھی نہ ملا، مثلاً:

تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی
انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی
(ناصر کاظمی)

ان ہی خیالات کی آبیاری ادا جعفری کے یہاں بھی نظر آتی ہے:
خزینے جاں کے لٹانے والے دلوں میں بسنے کی آس لے کر
سنا ہے کچھ لوگ ایسے گزرے جو گھر سے آئے، نہ گھر گئے ہیں
کچھ شعراء حضرات نے اس صورت حال کو گھر کی یاد سے منسوب کیا اور ان کے اشعار میں واضح طور پر ناسٹل جیائی کیفیت نظر
آتی ہے اور تقسیم وطن کے ساتھ ساتھ گھر اور روایت کی دوری نے انہیں متاثر کیا ہے:
عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا
کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا

(افتخار عارف)

حالانکہ گھر کے یہ اسباب چھوڑ کر چلے آنے یا ان مصائب کو سہنے کا حوصلہ پانے میں ان نظریات کی آمیزش تھی جن کے
تحت متحدہ قومیت کو خواب قرار دیا گیا تھا۔^(۲۱) اس مقام پر فیض کارویہ معتدل و متوازن نظر آتا ہے جنہوں نے آزادی کے غیر
متوقع نتائج کو تسلیم نہ کیا، تاہم ہدف ملامت کے بجائے جہد مسلسل کا اشارہ دیا:

یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر
وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں
چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

احمد ندیم قاسمی کا نام بھی اسی ضمن میں نظر آتا ہے:

اس ججلی کا دیا ہم کو فریب!
کس دھندلکے میں ہمیں پہنچا گئے

ہمیں ان کے معتدل رویے اور متوازن سوچ کا اندازہ آگے چل کر ان نظموں سے ہوتا ہے جس میں پاکستان سے اظہار
الفت بھی کیا گیا ہے:

کس لئے آج کی شب جشن چراغاں نہ کروں
دیس کی جنت ویراں کو فروزاں نہ کروں

یابہ اشعار کہ

خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے
وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو

قتیل شفائی، احسان دانش، احمد راہی، اثر لکھنوی، ادیب سہارن پوری، رئیس امر و ہوی، اشرف صہبائی، تاثیر، یوسف ظفر
اور اسد ملتانی کے نام بھی آزادی کے بعد کے شعراء میں نظر آتے ہیں۔ ان شعراء نے اکثر و بیشتر طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا جس
میں وطن سے ہمدردی کا جذبہ نہیں ان کے اپنے نظریے کا احساس ملتا ہے جس میں مزاحمت اور احتجاج نمایاں تھا۔

خون سے لتھڑے چہرے پہ یہ بھوکی تنگی رعنائی
دیکھ زمانے دیکھ یہ میرے خوابوں کی شہزادی ہے
(قتیل شفائی)

صاحبو حال دیکھا ہے چمن والوں سے کہہ دینا
بہار آئی مگر ہم نے نہ ملبوس خزاں بدلا
(اشر لکھنوی)

انقلاب کا احساس یا احتجاج کا احساس دو مختلف نظریہ ہے۔ ڈاکٹر علی جاوید ان اصطلاحوں کی وضاحت کرتے ہوئے
کہتے ہیں کہ

”انقلاب، بغاوت اور احتجاج ایک دوسرے سے قریب ضرور ہیں لیکن ان میں بہت فرق
ہے..... انقلاب کے لئے عمل پیہم ضروری ہے..... جبکہ احتجاج کسی بھی سماجی نظام یا تحریک سے ناراضی
کا رد عمل ہو سکتا ہے۔“ (۲۲)

من و عن یہی طرز فکر اس دور کے شعراء کا رہا جو انقلاب لانا ہی نہیں چاہتے تھے اور نظریہ پاکستان کی مخالفت کیے جاتے
تھے۔

اسلامی ادب کی تحریک کے شعراء کرام کے یہاں رجائیت کا پہلو اس گھمبیر و تاریک دور میں بھی غالب رہا:
ہر طرف سے آفتوں نے گر چہ گھیرا ہے تجھے
مژدہ لا تقنطو دیتا ہے قرآن غم نہ کر !!

(اسعد ملتانی)

یہ درست ہے کہ آزادی کے بعد کے حالات جس بھیانک روپ میں جلوہ گر ہوئے تھے وہ اطمینان و چین چھین لینے پر
بھی بلاشبہ قادر تھا۔ آسائشات کی دنیا چھوڑ کر پابجولاں ہونا انسانی نفسیات میں بیچ داری کا سبب ہوتی ہے، لہذا اس دور کی
شاعری خالصتاً داخلی شاعری بن کر رہ گئی تھی:

کٹ چکی ہے صبح آزادی کی خون آشام رات
تم بھلا سکتے ہو دل سے اس کے خونیں واقعات

(احسن احمد اشک)

تصویرات کی دنیا حسین تھی جن سے
میں ان حسین بہاروں کو چھوڑ آیا ہوں

(احسن احمد اشک)

جمیل ملک اور ثاقب زیروی نے بھی ہجرت کے مسائل اور کیفیات کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے یہاں
امید کی تصویر بہت نمایاں ہے اور اس کے ساتھ رجائیت کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔:

تم ایک تاج محل کے لئے افسردہ ہو
ہزار تاج محل ہم یہاں بنائیں گے
ہم اپنے ملک کی زینت کے واسطے اے دوست
ملک سے چاند ستارے بھی توڑ لائیں گے

تاہم یہ انداز، یہ افکار اس تلخ حقیقت کا چہرہ نہ دھندلا سکے چونکہ تمام صورت حال نہ صرف معاشرتی المیہ تھی بلکہ ان کی رو میں بھی ایک نفسیاتی مسئلہ بن گئی تھیں، خوابوں کی سرزمین نے جو پیمانے عطا کئے تھے وہ بقدر ظرف نہیں تھے، لہذا ماحول میں جو مہیب و مسموم فضا تھی اس حوالے سے نظر میں آئیں۔ ان کے عواقب و نتائج لرزہ خیز بھی تھے اور مایوسی کا بھرپور اظہار بھی:

اپنے امروز کا کچھ علم نہ فردا کی خبر
اپنی ہستی کی حقیقت ہی نہیں ہے معلوم

(حمایت علی شاعر)

اپنے سینے سے لگائے ہوئے ایمان کی لاش
زندگی موت کی گود میں سمٹ جاتی ہے

(حمایت علی شاعر)

اس سلسلے میں جسٹس رحمان کی نظم ”مہاجر کی فریاد“ اہم ہے:

منزل آئی ہے، لیکن اب منزل میں آرام نہیں
دل کی چھتا جوں کی توں ہے دل کی گہرائی میں کھڑی
احمد ریاض نے بھی اس سلسلے میں اہم نکات کی جانب بزبان شعر اشارہ کیا ہے:
کیا کوئی دوکان ملی ہے؟ کوئی گھر منظور ہوا!!
یا اب تک ویرانے میں تم پر اک اللہ کا سایہ ہے

ہجرت کے مسائل جہاں مادی اعتبار سے بکھرے ہوئے تھے یقین کی اس دولت سے بھی محروم تھے جو نئی تہذیب، نئی معاشرت اور نئے ماحول کو قبولیت کی سند بخشتی ہے لہذا یہ انداز، یہ فکر مخصوص ادوار کے ہی پابند نہیں رہے ہیں بلکہ زمانہ حال میں بھی ایک دکھ کا احساس بخوبی اجاگر ہے:

دشت غربت میں اک مسافر کا
حوصلہ آج بھی ابھارتا ہے!
وہ مرا گھر وہ میرا کوہ ندا
یا انھی، یا انھی، پکارتا ہے

تنہائی، مصائب، ناامیدی اور مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں نے جہاں طبیعت میں اضطراب پیدا کیا تھا وہیں نئی مملکت کے انتظام و انصرام نے افراد کے دلوں کو ناسور میں تبدیل کر دیا تھا۔

ایک جانب قافلے برباد، اجڑی ہستیاں
لٹنے والے کون ہیں؟ یہ لوٹنے والے ہیں کون

(حفیظ جالندھری)

یہاں آنے سے پہلے ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا
کہ حامل آج بھی دنیا میں قومی شان کے ہم ہیں
مگر احساس ہوتا ہے یہ پاکستان میں آ کر
نہ پاکستان اپنا ہے، نہ پاکستان کے ہم ہیں

بڑے اصول جوہر ہیں ہمارے حکمرانوں کے
یہ انگریزی حکومت کے صدف کے بے بہادر ہیں

(رئیس امر وہوی)

یہ نظم صاف صاف ان حقائق کی جانب اشارہ کرتی ہے جو پاکستان بننے میں ایک حد تک حارج بھی رہے اور پاکستان کے قیام کے بعد مال و اسباب کی کتر بیونت میں مصروف ہوئے۔ ان کا طرز عمل دل فکاراں آدمیت کے لئے حد درجہ دل سوز ثابت ہوئے۔ صرف یہی نہیں یہ نظم آج تک کے انتظامی حالات و ملکی امور میں ذخیل عناصر کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور خوب کرتی ہے۔

اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی و سماجی موضوعات پر جن شعراء کرام نے طبع آزمائی کی ان میں حفیظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، اثر صہبائی، ماہر القادری، ادیب سہارنپوری، جمیل ملک، احمد ریاض، ساغر صدیقی، شورش علیگ، منظور احمد منظور، روش صدیقی، حمایت علی شاعر، سرشار صدیقی، کیف بنارسی، اکبر کاکھی، سلامت جالندھری اور سرفراز جوہر کے نام اہم ہیں اور بالخصوص ان شعرا نے وطن اور اپنے اقدار کی حفاظت کے لئے بہر حال ایک متحرک اور بیدار شعور کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

شہنشاہ جہانگیر نے جس خطا رضی کو ”فردوس بروئے زمین است“ کا خطاب دیا اس کی فضاؤں میں ڈوگرہ شانی کے زیر اثر ظلم و ستم کی نئی روایت جب رقم ہونے لگی تو بالکل ایک نیا موضوع سامنے آیا۔ اگرچہ اس شاعری کا سلسلہ ۱۹۳۱ء سے جاری رہا ہے اور اس سلسلے میں ہم اقبال، ظفر علی خان اور ساحر لدھیانوی کے علاوہ اختریا می کے یہاں بھی یہ اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد یہ بالکل ایک نئی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اردو شاعری کے افاق پر تحریک پاکستان کے فسادات کے زخم تازہ تھے لہذا کشمیر کا ظلم و ستم اس کو متیز کرنے کا سبب بنا اور جوش و جذبے سے معمور ایسی نظمیں لکھی گئیں جنہوں نے جذبات میں بیجان برپا کر دیا۔^(۲۳) حفیظ جالندھری اس موقع پر کہتے ہیں:

محرکہ آراؤ، ہاں آگے بڑھو بڑھتے چلو
غاصبوں پر تند شیروں کی طرح بڑھتے چلو
اب تمہارے ہاتھ اس آغاز کا انجام ہے
ہم یہاں کام آگئے، آگے تمہارا کام ہے

(شہیدوں کی آواز)

اس ضمن میں جالندھری کے علاوہ سلامت جالندھری، کیف بنارسی، تصور کرپوری، احمد ندیم قاسمی، دین محمد تاثیر، قمر جمیل کی ”کشمیر ہمارا ہے“، ضیاء الحسن موسوی، ساقی جاوید، صابر آفاقی، عارف سہیل، محمود شام، ذکی ذاکانی، گلزار جمیدی وغیرہ کی نظمیں؛ کشمیر کے موضوع کو انتہائی جذباتی اور سوز و گداز کے ساتھ پیش کرتی ہیں، مثلاً

اگر دنیا تمہاری لٹ گئی دنیا کا غم کب تک
غنیمت ہے کہ اپنی دولت ایمان باقی ہے
مسلمانوں! ابھی کشمیر کا میدان باقی ہے

(سلامت جالندھری)

قیام پاکستان کے وقت شاعری کا میدان ان موضوعات سے لبریز تھا۔ تاہم یہ نظر آتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد جن اسلامی اصولوں پر قائم تھی اس کی نشر و اشاعت بھی جاری و ساری رہی۔ یوسف ظفر اور رفیق خاور اس سلسلے کے اہم نام ہیں جنہوں نے نہ صرف اس طرز پر نظمیں کہیں بلکہ ایک حد تک نظریہ پاکستان کے ان تصورات کی حمایت بھی کی جس کی بنیاد اسلامی

اصولوں پر تھی:

وہ جس کو ڈھونڈتی تھیں بے تاب آرزوئیں
لیل و بہار جس کی جو یا تھیں جستجوئیں!
وہ سرزمین جس میں انصاف کا عمل ہے
جس کا ہر ایک پہلو تقدیس کا عمل ہے

(رفیق خاور)

نظیر حیدر آبادی، سیف الدین سیف اور محشر بدایونی نے بھی ان حالات و واقعات اور اس یقینی طرز عمل کو اپنے اشعار میں پیش کیا ہے۔ محشر بدایونی کے اشعار میں بیک جنبش قلم اسلامی نظریہ حیات کی واضح پاسداری محسوس ہوتی ہے، گویا یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا حصول جن خطوط اور بنیادوں پر استوار ہوا یہاں کے ادباء و شعراء نے ماسوائے استثنائی صورتوں کے ان نظریات و تصورات کو ہمیں کیا ہے:

میرا پاکستان آزادی کا اک رنگین چمن
میری امیدوں، مرادوں، آرزوں کا وطن
زندگی آواز دیتی ہے در و دیوار سے!!
کیا بلندی، کیا گلو، کیا مرتبہ، کیا شان ہے
دیکھ اے چشم تماشاخی یہ پاکستان ہے

(محشر بدایونی)

بلاشبہ وطنیت کا یہ اظہار تاریخی ورثہ، ملی مزاج اور تہذیبی علامتوں کی امانت دار بھی ہیں اور وطن عزیز کے لیے پناہ جذبہ عقیدت کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ (۲۴)

اسی اظہار الفت کے جنون میں ساتھ ساتھ وہ اثرات بھی پائے گئے جو ہنوز فسادات، ہجرت کا دکھ تازہ تر کئے رکھتے تھے۔ سیاسی عدم استحکام وہ دلدوز مسئلہ تھا جس نے نئے وطن کا استحکام سازشوں اور مفاد پرستی کی نذر کر دیا اور عوام الناس میں یہ مسئلہ محض سیاسیات کے حوالے سے نہیں آیا بلکہ وطن کے حصول میں جو مشکلات درپیش رہیں اس کے بعد ایک قربانی اور باہمی یگانگت کا احساس اجاگر کرنا لازمی ٹھہرا تھا جبکہ سیاسی گورکھ دھندوں نے فرد پر سے اپنا ایمان ہی متزلزل کر دیا تھا۔ بے انضباطی اور مفاد پرستی کا یہ عالم ہو گیا کہ عوام کی معاشی و معاشرتی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوا اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئی۔ (۲۵)

اس کے پہلو بہ پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ وطنیت کے احساس کے ساتھ ایک کلیت کا تصور بھی شاعری میں در آیا تھا اور گروہی طور طریقوں سے صرف نظر برتا گیا۔ اگرچہ یہ مسائل آج بھی اسی طمطراق سے نظر آتے ہیں تاہم اس رجحان کو کم کرنے کی جو کوششیں نظر آتی ہیں وہ بہر حال ایک الگ نقطہ نظر کا حامل ہے، اس سلسلے میں حمایت علی شاعر نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات کہی ہے کہ:

آزاد کب ہوا کوئی قید مقام سے
جانندھری ہے کوئی تو کوئی ہے لکھوئی
ترک وطن کے بعد بھی نسبت ہے نام سے

حفیظ ہوشیار پوری، رئیس امر و ہوی اور فاروق محشر کی نظمیں اس انتشار کے خاص پہلوؤں کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہ طرز اصلاح کے ساتھ ساتھ طنز یہ لب و لہجہ بھی اختیار کر لیتی ہے۔ محسن بھوپالی کی ایک نظم خصوصیت کے ساتھ

اس جانب اشارہ کرتی ہے:
 تم محسن ہو؟
 یہ تو ٹھیک ہے
 لیکن تم یہ ”بھوپالی“ کیوں لکھتے ہو؟
 اگر نہ لکھتا آپ پوچھتے
 کہاں کے رہنے والے ہو؟
 میں کہتا لڑکانے کا
 تم پھر کہتے پاکستان آنے سے پہلے
 کون سے شہر میں رہتے تھے؟
 میں کہتا بھوپال
 گھما پھرا کر مجھ کو جو بتلانا پڑتا
 میں نے ساتھ ہی لکھ رکھا ہے

(دورانندیثی) (۲۶)

قیام پاکستان کے حوالے سے شاعری کے میدان میں جو ایک تبدیلی یا رجحانات کا گہرا اثر یا چلن دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی انتشار کے حوالے سے ترقی پسند شعراء کا مختلف اور بلند آہنگ لہجہ ہے۔ اگرچہ یہ مخصوص تحریک سے وابستہ ہے مگر قیام پاکستان کے ساتھ ہی اس رجحان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ طنز اور قنوطیت کا باشعور امتزاج تھا: (۲۷)

پلک پلک پہ ہو کے چراغ جلتے ہیں
 یہ زندگی ہے حقیقت میں زندگی کا شرار!

قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ مسائل و مصائب کا گہرا احساس تو ہر دم شاعری میں موجود رہا۔ اس کے علاوہ رجحانات میں اک نئی تبدیلی جو نظر آتی ہے وہ سماجی ابتری اور معاشی پریشانیوں کا رہا کیونکہ پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ اہل سیاست اور مفاد پرستوں نے اپنی عیاری اور فریب کا جال گہرا بچھا دیا تھا۔ جب یہ صورتحال ادباء و شعراء پر کھلنے لگی تو ایک قسم کا مزاحمتی رویہ سامنے آیا جو عوام کے مفادات کے مجروح ہونے کا رد عمل تھا۔

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
 وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے
 مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے
 منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے

(فیض)

احمد ندیم قاسمی، منظر اکبر آبادی اور فیض احمد فیض کے یہاں یہ طرز ایک خاص زاویے سے نظر آتی ہے۔ بہر حال ۱۹۴۹ء میں جب یہ تحریک پابندیوں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتی رہی تو یہ طرز مزید ہمیز ہوئی۔

”امید و نیم کی کیفیت سے دو چار ہوتے رہنا انسانی نفسیات میں شامل ہے مگر معرکہ آرائی جب خود سے بہت بڑی طاقت کے ساتھ ٹھہرتی ہے تو اس کیفیت کے گراف میں بہت شدید قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ حوصلے اور جوش اپنی معراج کو پہنچتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں تو بعض جگہ پست ہمتی اور قنوطیت اپنی انتہا کو چھوتی نظر آتی ہے۔“ (۲۸)

فیض کے یہاں یہ انداز خوب رہا لیکن اس کا اظہار بیش از بیش ادب یا شاعری میں اس لئے ہوا کہ شاعری دراصل اپنے معاشرے کا باطنی اظہار ہوتی ہے، اس لئے وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر اس عمل کا رد عمل سامنے لاتی ہے جو معاشرہ کو متاثر کرتی ہے: (۲۹)

اس کا بہت واضح اظہار فیض کی شاعری میں ہوا ہے:

قضائے دل پہ اداسی بکھرتی جاتی ہے
فسردگی ہے کہ جاں تک اتر جاتی ہے
فریب زیت سے قدرت کا مدعا معلوم
یہ ہوش ہے کہ جوانی گزرتی جاتی ہے

فیض کا ایک انداز تو یہ بھی تھا کہ:

تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم
دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے
تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم
نیم تاریک راہوں میں مارے گئے

تو دوسری جانب وہ جوش، قوت حیات، وہ بلند آہنگ لہجہ بھی سامنے آتا ہے جو رد عمل کا نمونہ بھی تھا اور وقت کی ضرورت بھی:

متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے!!
کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے
زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے
ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے

اور یہ بھی طرز نمایاں ہے کہ:

نثار تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں
چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے
بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی، منصف بھی
کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں

ان نظموں میں بالخصوص ان کے سیاسی نظریات اور اس کے انتشار ہی تھے مگر عقائد ادب، تہذیب و اقدار، آداب اخلاق ان سب کا آپس میں تعلق نظر یاتی پہلوؤں سے تھا۔ (۳۰)

قیام پاکستان کے بعد جہاں شاعری میں خالصتاً ریاست اور مملکت کا احساس نمایاں رہا وہاں یہ احساس بھی کارفرما تھا کہ ادب و فکر میں اسلامی نظریہ حیات اور پاکستانیت کا رنگ اجاگر کیا جائے اور اسی طرز فکر کی بنیاد اسلامی ادب کی تحریک کے حوالے سے سامنے آئی جس میں شعوری طور پر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان وحدت فکر کا کامل اظہار بن کر سامنے آئے۔ اسلامی ادب کی تحریک کے بیشتر شعراء و ادباء کے یہاں یہ احساس نظر آتا ہے کہ شعر و ادب میں پاکستانیت کو اسلامی رنگ و آہنگ میں اجاگر کیا جائے۔

اردو شاعری پر قیام پاکستان کے ان اثرات کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واضح نصب العین اور منزل کا تعین اہم چیز

تھی اور تحریک پاکستان میں بھی شاعری کا عمل دخل شامل رہا تھا۔ الگ قوم ہونے کا تصور ان کے یہاں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ نقطہ عروج مسلمانوں کو اقبال کی شاعری سے حاصل ہوا تھا (۳۱) لہذا آزادی کے بعد بھی اسی شاعری نے نئے منظر نامے کی وضاحت کی۔ چونکہ ان شعراء و ادباء میں کئی ایک ایسے بھی تھے جن کے عزیز واقارب ان حادثات کا شکار ہوئے، فسادات کی بھینٹ چڑھ گئے اور اس لئے یہ زیادہ تر ممکن ہوا کہ تقسیم کے بعد کے حالات و واقعات، بالخصوص شاعری میں داخلی تجربات و احساسات کی صورت میں نمودار ہوئے۔ (۳۲) لہذا داخلیت اس عہد کی شاعری کی اہم چیز تھی اور اس عہد کی شاعری میں احساس کی دنیا، واقعات سے مالا مال نظر آئی۔

غزل کے حوالے سے ہمارے ادب میں تقسیم ہند کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے وہ تغیرات کے حامل اس انداز سے رہے کہ موضوعات میں تنوع زیادہ نظر آئے، ہیئت اور اسلوب میں کوئی نمایاں تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ (۳۳) یہ اس لئے بھی تھا کہ غزل کی ہیئت اور مزاج کی پختہ کاری ۱۸۵۷ء کے بعد سے کسی نئے مزاج، نئی ہیئت اور نئے میدان کی محتاج نہ تھی، ہاں موضوعات اور رجحانات کا تنوع ایک چیز دگر تھی۔

رجحانات کے حوالے سے ہمیں تقسیم ہند کے بعد جو مختلف دھارے ملتے ہیں ان کا سراغ بعض واضح خصوصیات کی بناء پر ۱۹۳۹ء (۳۴) سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرد کا تصور حق خود ارادیت کا دانشورانہ نقطہ نظر تھا۔ چونکہ ترقی پسند تحریک کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ فرد کو اہمیت دی جائے لہذا ۱۹۴۷ء کے بعد بھی اردو غزل میں فرد کی قنوطیت کے برعکس تعظیم کا احساس ملتا ہے۔

غزل کے موضوعات میں داخلیت کا احساس نیا نہیں تھا۔ یہ ۱۸۵۷ء سے نظر آتا ہے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد جب حالات میں قدرے ٹھہراؤ آ گیا تو شعر کے موضوعی امکانات اور ہیئت کے مسائل کے بارے میں غور و فکر کا آغاز ہوا۔ (۳۵) اس دور میں فیض، فراق اور جگر جیسے یگانہ روزگار شعراء پر وہ حال پر جلوہ گر تھے لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ جگر کی عشقیہ کیفیات عصری تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکیں، فراق کا دائرہ محدود رہا۔ (۳۶) دیگر شعراء کے یہاں رد عمل کا نتیجہ زیادہ رہا اور مقصد بیت کی تندہی اس میں شامل رہی اور قطع نظر اس کے شعراء کرام نے فلسفیانہ مباحث کو چھیڑے بغیر انسان کے جملہ مسائل پر نظر کی اور یہ بذات خود ایک بڑا فلسفہ بن گیا اور اس کی اثر انگیزی آج بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔

آزادی کے بعد روایت سے آشنائی کا رشتہ غزلوں میں مربوط و استوار نظر آیا اور اس کی بنیادی وجہ حالات کا انتشار و پیمان میں ترقی کے عمل سے گزرنا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ شعری دنیا میں مرتب ہونے والے اثرات میں جن شعراء کرام کا کما حقہ حصہ رہا ان میں ناصر کاظمی، مختار صدیقی، ابن انشاء اور شہرت بخاری کے نام اہم ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز حامد مدنی، مصطفیٰ زیدی، ماہری القادری، صوفی تبسم اور احمد ندیم قاسمی کے نام اہم ہیں اور ان سب میں تو انا آواز ناصر کاظمی کی ہے۔ (۳۷)

خموشی انگلیاں چٹخا رہی ہے
تری آواز اب تک آ رہی ہے
دل ویراں میں دوستوں کی یاد
جیسے جگنو ہوں داغ میں گل کے
شکستہ پارہ میں کھڑا ہوں گئے دنوں کو بلارہا ہوں
جو قافلہ میرا ہم سفر تھا مثال گرد سفر گیا وہ!

(ناصر کاظمی)

یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ سرزمین پاک پر اسلامی اقدار کو اس درجہ فروغ حاصل نہ ہو سکا تاہم پھر بھی ہمارا

خمیر چونکہ ان ہی اقدار و اصول سے اٹھا تھا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نعتیہ شاعری کے سرمائے میں بھی وقیع اور بھرپور اضافہ ہوا لیکن اسی زمین پر اسلامی قوتوں کے مخالف عناصر بھی سرگرم رہے اور یہ بحث بھی شروع ہوئی کہ تہذیب مذہب سے نہیں زمین سے تشکیل پاتی ہے۔ (۳۸) تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ منشورات کی سطح پر یہ تحریک ایک دوسرے کے مخالف دھاروں پر بنتی رہیں لیکن جہاں فرد کی اہمیت سامنے آئی وہاں ان کے مقاصد اور نتائج یکساں رہے اور قیام پاکستان کے بعد شاعری میں جو موضوعات سامنے آئے یا شاعری پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ مشترک سوچ کا نتیجہ تھے۔

الغرض اردو شاعری پر قیام پاکستان کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ جامعیت اور کاملیت کے لحاظ سے نہ صرف اس دور کا احاطہ کرتے ہیں بلکہ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ آج تک دنیاے شعر و سخن پر چھائے ہوئے ہیں چونکہ یہ ایک بنیادی روح سے وابستہ تھے اور قیام پاکستان کے بعد یہ روح خالصتاً اسلامی روح کی نشاندہی کرتے ہیں۔ (۳۹)

بحیثیت مجموعی ۱۹۴۷ء تقسیم ہند کے نتیجے میں شعری سطح پر جو رد عمل کی کیفیتیں رونما ہوئیں اس نے ایک انتہاء پسند اندر رخ بھی اختیار کیا اور فرد کا احترام بھی در آیا۔ بالخصوص فسادات نے جو ذہنی خلفشار اور ہجانی اثرات مرتب کئے وہ شاعری میں خاص جہت اور اثر اندازی کی وصف لئے ہوئے تھا اور اس دور میں انقلاب کم اور ماتم زیادہ ہے۔ (۴۰)

گیت:

گیت کی تاریخ پرانی، معتبر اور طویل رہی ہے۔ انسانی ارواح کے ساتھ صداقت کا رشتہ جوڑنے کے لئے جب بھی کسی ذریعے کا سہارا لیا گیا ہے، گیت کے ناقوس جیتے جاگتے رہے ہیں۔ گیت میں ابن آدم کی فیوض و برکات کو کھانسی اور استعاراتی طرز میں برتا گیا ہے اور ان کی معنویت کو انسانی صفات کی موزونیت کی ابتداء ٹھہرایا گیا لیکن جس طرح انسانی نظریات کی رو سے جائے دلبری و آتش کو فردوں و دوزخ جیسی اصطلاحوں سے یاد کیا گیا ہے کیونکہ یہ دو مخالف سروں پر واقع ہیں اور خاص قسم کی عادت اور برتاؤ سے وابستہ ہیں۔ اس لئے گیت کو بھی زمین سے اٹھنے والی حقیقی اور واقع ہونے والی باتوں کی تعبیر سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ خواہش اور محرومی کے بیچ معادلانہ ہے اور ہجیان کا بھی اظہار ہے۔ میکسم گورکی کے مضمون (شخصیت کی بربادی) کے اس اقتباس سے مذکورہ بالا بیان کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ:

”قدرت پر اپنی پہلی فتح سے دھرتی کا بیٹا خود دار بنا، اسے اپنی طاقت کا احساس ہوا اور اس کے بعد نئی فتح کا شوق ساما۔ اس نے پھر اسے بہادریوں کی کہانیاں گانے پر مجبور کیا جو رفتہ رفتہ اس کے علم اور کردار کا مجموعہ بن گئیں اور انہیں روایتوں اور بہادری کے گیتوں سے ان کے مجموعی کردار کا پتہ چلتا ہے۔“ (۴۱)

یہ بیان گیت کے جنم لینے کا سبب کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ گیت کی پیشکش کے اسباب، اساطیری تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کئی رہے ہوں گے۔ گیت اپنے زمزموں کی عقیدت مندی سے عبارت ہے، جو دشت و شت میں رم آ ہو سے آ سو دگی حاصل کرتی ہے۔ ”چائے“ جو کہ عرب کی مخصوص تہذیب کا نتیجہ تھیں، گیت سے حد درجہ قریب ہیں۔ اپنے لفظوں اور برتاؤ کے اعتبار سے انہیں گیت کا مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ فرد تہا کی وطن سے دوری کے جو جسمانی اور نفسیاتی نتائج مرتب ہوتے تھے، ان کی تکذیب کے لئے کچھ ایسی مدلل قوت ہوتی ہیں جو دو افراد کے درمیان موجود تہذیبی خلا کو پر کرنے کی ذمہ دار بھی ہوں اور اس کے اولاً اور ثانیاً، نتائج کا بار بھی اٹھائیں۔ یہ ذہنی کیفیت جو مادیت سے دور تھی لیکن پائیدار اور مضبوط تھی۔

گیت کو ہم عموماً آ سو دگی اور نا آ سو دگی کے درمیان اس خط استوا پر ابھرتے دیکھتے ہیں جہاں انسان اپنے دائرہ عمل میں آزاد ہے۔ بلکہ خود اپنے متصل کردہ راستوں پر مخلصانہ رواں دواں ہے۔ انسانی روح کا معیاتی نظام مقرر نہیں ہوتا بلکہ حالات و واقعات کے تابع رہتا ہے اور تجربات کی تیز دھوپ اس میں شامل رہتی ہے۔ اس کا اظہار بھی جلدی اور بعض دفعہ تاخیر کی صورت

اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کے علائم واستعارات کے پیمانے اس کے درست خطوط کی بنیاد بندی میں مدد دیتے ہیں۔ اس لئے اس کی آفاقی اہمیت میں مخفی تاثرات اور سطحی تصورات سے ممکنہ حد تک پہلو تہی کر لی جاتی ہے۔ گیت ان ہی عناصر کا مجموعہ ہے جیسا کہ بیگم، لم اللہ نیا ز احمد کہتی ہیں:

”اک دوسری اور اہم خصوصیت گیت کی یہ بھی ہے کہ چونکہ گیتوں میں بیان کئے گئے واردات قلبی داخل ہوتے ہیں اور انسان کیف و بے خودی کے عالم میں ان کے اضطرابانہ اظہار کے لئے مجبور سا ہو جاتا ہے۔“ (۴۲)

تقسیم وطن کی جو صورتیں نمایاں ہوئیں اس کے بیان کے لئے گیت کا دامن ہمیشہ کشادہ رہا اور کئی گیت نگار سامنے آئے۔ اگست ۱۹۴۷ء کا واقعہ ایسا انقلاب تھا جس نے تمام شعبہ ہائے حیات کو متاثر کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ گیت نگاری کے حوالے سے اس کی جذباتی اور نفسیاتی ضروریات کا احساس شاید اس قدر طاقتور نہ ہوتا اگر پاکستان اور بھارت کے مشترکہ کلچر میں اسے ورثہ کی حیثیت حاصل نہ ہوتی۔ گیت کے بیان میں درد اور کسک اہم عنصر ہے اور تقسیم کے بعد کی تحقیقی دلچسپیاں بہر حال گیتوں کو ایک اہم و ممتاز مقام عطا کرتی ہیں۔ لہذا قیام پاکستان کے بعد جہاں دیگر تمام اصناف سامنے آئے ان میں گیت کا بھی معتد بہ حصہ شامل رہا۔ لہذا وقار عظیم کا یہ کہنا کچھ اس درجہ مناسب نہیں کہ:

”موجودہ دور (بالخصوص تقسیم ہند کے واقعے کے بعد) کے انسان کی جذباتی و نفسیاتی تاریخ مرتب کرنے والے کو غزل میں تو بہت کچھ ملے گا اور گیتوں میں اب بھی وہی ہے جو ہمیشہ سے ملتا تھا۔“ (۴۳)

گیت کا احساس لطافت پر مبنی ہے لیکن تقسیم ہند کا واقعہ احساس پر ہی سب سے کاری ضرب تھا بالخصوص اس کے پس منظر میں برپا ہونے والے حالات جو تذلیل و تشنگی انسانیت کا پیش خیمہ ہوئے۔ اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیت نگاری میں ایسے جذبات و خیالات در آئے جنہوں نے بے گھری یا مشکلات کا تذکرہ برتا اور نرمی کے ساتھ، درمندی کے ساتھ ان مسائل کو پیش کیا جو انسان کے دل میں خود بخود دگداز پیدا کر دیتی ہیں۔ اس صنف کے حوالے سے جو اہم شعراء سامنے آئے ان میں قتیل شفائی، مجید احمد، سیف الدین سیف، تنویر نقوی، ناصر شہزاد، منیر نیازی، جمیل الدین عالی، بہزاد کھنوی، الطاف مشہدی شامل ہیں۔

الطاف مشہدی نے اپنے ایک گیت میں ان ہی خیالات کا اظہار کیا ہے، جو قیام پاکستان سے مرتب ہوئے:

”ہوئی ہے عمر مسرت کی بھیک نہ پاسکا
ہزار چاہا بھی میں نے تو مسکرا نہ سکا
عذاب عشق کو اتنا تو بے قرار نہ کر!
میرے حبیب مجھے وقف اضطراب نہ کر“

دراصل گیت کلچر کا اہم جزو ہے اور معاشرے کی آئینہ داری، بھی یہ ماضی کی روایات کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔
وقار عظیم کی رائے ہے کہ:

”پچھلے آٹھ برس کی غزل، نظموں اور گیتوں پر اک نظر ڈال کر جو چند باتیں ہر پڑھنے والا نمایاں طور پر محسوس کرتا ہے یہ ہے کہ شاعر نے گیت اور نظم کی جگہ غزل کو اس دور کے ذہنی، جذباتی اور روحانی کرب کی ترجمانی کا ایک وسیلہ بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ آٹھ برس کی اس مدت میں گیت نہ لکھے گئے ہوں اور نظمیں نہ کہیں گئی ہوں۔ جن کے مزاج گیت اور نظم کے مزاج سے ہم آہنگ ہیں انہوں نے ان دونوں کو اجتماعی کرب کا ترجمان بنایا ہے۔“ (۴۴)

تقسیم وطن پر گیت کی صنف نے جو اثرات خود میں جذب کئے اس کا تناظر بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر یگیم بسم اللہ نیاز احمد فرماتی ہیں:

”تقسیم سے پہلے کا اجتماعی کرب کچھ اس قسم کا تھا کہ اب آزادی کے دن آرہے ہیں، اب وہ سنہری زمانہ آنے والا ہے جس کی مدت سے تنہا تھی۔“ (۴۵)

آگے چل کر جو کیفیات رونما ہوئیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ:

”پھر ان گیت نویسوں نے تقسیم ہند و پاک کے خونی فرقہ وارانہ فسادات سے پیدا ہونے والے رنج و غم اور افسوس کی ترجمانی بھی اپنے ہی گیتوں میں کی۔“ (۴۶)

گیتوں کے حوالے سے جو اہم نام ہمارے سامنے آئے ان میں سلام مچھلی شہری، عبدالمجید بھٹی، قیوم نظر اور الطاف مشہدی اور کئی دوسرے گیت نگار شامل ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کے گیت نگاروں میں مقامیت کے اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ مطلبی فرید آبادی کے گیت ”جدائی“ میں دونوں قوموں کے برسوں کے اختلاط اور میل جول کا نقشہ پیش کیا گیا۔ ان گیت نگاروں نے نہ صرف فوری طور پر مرتب اثرات کا جائزہ اپنے گیتوں میں پیش کیا بلکہ آنے والے حالات مثلاً سیاست کے داؤ پیچ، جمہوریت سے عدم واقفیت اور علم و استحکام کی داستانیں بھی اپنے گیتوں میں پیش کیں۔

علحدہ علیحدہ مسائل کی نوعیت کے بیان میں واقفیت یا گروہی تعصبات کے رنگ تمام اصناف میں نظر آتے ہیں، تاہم جہاں تک تعلق گیت کا ہے، گیت ثقافتی لحاظ سے زمین سے تعلق رکھتا ہے (۴۷) لہذا اس میں اجتماعی علم کا احساس اور مشترکہ دکھ کا احساس غالب رہا۔ تنویر نقوی اس ضمن میں اہم نام ہیں۔ ادا جعفری نے بھی اس زمانے میں اسی احساس کے تحت طبع آزمائی کی۔ ”تخلیق کے مرحلے میں شعور کی کسی نہ کسی سطح پر معاشرہ اور اس کا قاری ایک ادیب کے پیش نظر ہوتا ہے۔“ (۴۸) اس لئے اس زمانے کے گیتوں میں سیاسی نظریات اور مسائل کا احساس ملتا ہے۔ تاریخیت کا عکس اور ایک مخصوص جوش و خروش ان گیتوں میں اس نظر سے نظر آتا ہے۔ یہاں ٹائٹل جیائی احساس کا گھر کی یاد بھی ہے اور نئے مسائل کا سامنا بھی۔ بعض گیت نگاروں کے یہاں امید، امنگوں اور حوصلہ افزاء شعور بھی تھا، یہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور ایمان کا حصہ بھی۔ اس لئے شعراء کرام نے ان تمام احساسات کو گیت میں یکجا کر دیا ہے، مثلاً قیوم نظر نے کہا کہ:

اب زندگی، زندگی کا ہے نام

کہ اب عمر بھر زندگی سے ہے کام

آپ کا مجموعہ کلام ”سوریا“ ایک پیغام کی صورت ابھرا۔

ڈاکٹر بسم اللہ نیاز احمد کہتی ہیں:

”ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گیت نے پاکستان میں آ کر ایک نیا چولہ بدلا ہے، جیسے پاکستان ایک نیا ملک بنا۔ مظاہر قدرت نے بھی شاعر کے سامنے نئی صورتیں پیدا کی ہیں اور شاعر نے بھی نئے انداز سے ان حقیقتوں کا ادراک کیا ہے اور نئے طریقے سے انہیں پیش کیا ہے۔ گیت گنگنا کر پڑھتے جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی فضا اور نئے مقام میں آگئے ہیں اور نئی نئی بہاری تازگی ہمارے جسم اور روح میں تازگی پیدا کر دیتی ہے۔“ (۴۹)

گیت کی صنف نے مسائل کی ہمہ جہتی کو پیش کرنے کا بالکل الگ ڈھنگ اجاگر کیا۔ حفیظ جالندھری کے عہد میں گیتوں کو اردو ادب کی باقاعدہ صنف بنا دیا گیا تو ہم ترقی پسند شعراء کے یہاں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے اسے استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ گیتوں کے اجتماعی مزاج یا قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں گیتوں پر مرتب ہونے والے اثرات کا پیش خیمہ تھا، چونکہ:

”گیت موسیقی کی طرح ایک ثقافتی مظہر ہے اس لئے اتنا کہنا ضرور صحیح ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی عنصر کی ثقافت کے کسی نہ کسی پہلو کی ترجمانی گیتوں نے ضرور کی۔ علاوہ اس کے کہ عام انسانوں کے اساسی اور بنیادی جذبات کی انفرادی طور پر بھی ترجمانی کرتے رہے۔“ (۵۰)

فیض کے عہد میں وہ خود اور ان کے ہم عصر شعراء کے یہاں گیتوں کو بڑھاوا دینے کا جور۔ حجان ملتا ہے وہ عوام کے اساسی جذبات اور مجموعی کلچر کو تقسیم وطن کے پس منظر میں اجاگر کرنے کے جذبے سے مشروط تھا۔ بقیہ اصناف میں جور۔ حجان پہلو بہ پہلو چل رہے تھے یعنی ایک جانب تو مسائل کی نشاندہی، فسادات اور غیر یقینی صورت حال کو پیش کرنا تھا تو ہواؤں کی زد پر کھڑا یہ زمانہ شوکت پاکستان کا اعادہ بھی چاہتا تھا۔ اس زمانے میں گیتوں میں بھی دو موضوعات کی موجودگی محسوس کی جاسکتی ہے۔ الطاف مشہدی کے گیت تقسیم وطن کے پس منظر میں جو کہ بناک صورت حال، رنج، تکلیف اور بے چینی کی فضا محیط تھی اور اردو ادب میں افسانوں اور نظموں، ناولوں اور جملہ اصناف ادب میں جو مضامین و متن پیش کئے جا رہے تھے، یہ گیت بھی انہی ماخذوں کا ایک نمونہ تھا۔

ڈاکٹر مسعود حسین خان کا ایک گیت ”میر سویرا لاؤ“ بھی اسی کرب اور رنج کی نشاندہی کرتا ہے۔ ”گانیل نیاترانہ“ تنویر نقوی کا یہ گیت بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔

مختصر یہ کہ گیتوں کے ذریعے بھی ان اثرات، اسباب اور نتائج کو سامنے لایا گیا جو کہ اس وقت کے ناولوں، افسانوں، ڈراموں اور غزلوں و نظموں میں پیش کئے جا رہے تھے اور بلاشبہ اس میں حوصلہ افزاء و شعوری مسرت کی جو شخصی جدوجہد نظر آتی ہے اس نے بڑی حد تک اردو ادب کے اسی مخصوص دور ہی میں ہمراہی کا بوجھ اٹھائے رکھا۔

حوالہ جات

- ۱۔ فرمان فتح پوری، ”اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ“، ص ۹
- ۲۔ نور الحسن ہاشمی، ”دلی کا دبستان شاعری“، ص ۴۱
- ۳۔ ایضاً
- ۴۔ فرمان فتح پوری، ”اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ“، ص ۱۰
- ۵۔ جمیل جالبی، ”تاریخ ادب اردو“، (جلد دوم)، ص ۶-۹
- ۶۔ طاہرہ نگہت نیر، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“، ص ۹۸
- ۷۔ ایضاً
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ ابوسعید نور الدین، ”تاریخ ادبیات اردو“، حصہ دوم، اردو نظم میں، ص ۶-۹
- ۱۰۔ انور سدید، ”اردو ادب کی مختصر تاریخ“، ص ۹۱
- ۱۱۔ وزیر آغا، ”نئے مقالات“، ص ۱۱
- ۱۲۔ انور سدید، ”اردو ادب کی مختصر تاریخ“، ص ۹۲
- ۱۳۔ ایضاً
- ۱۴۔ ان، م، راشد، دیباچہ ”لا=انسان“
- ۱۵۔ اشتیاق حسین قریشی، ”بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ“، ص ۱۰۳، مترجم بلال احمد زبیری

- ۱۶۔ طاہرہ نیر، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“، ص ۱۰۹
- ۱۷۔ ایضاً
- ۱۸۔ ایضاً
- ۱۹۔ طاہرہ نیر، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“، ص ۱۱۲
- ۲۰۔ ”آگن“ میں بنیادی نقطہ نظر یہ رہا کہ سیاست کی بساط ہی درست نہیں ہے۔ اگرچہ خدیجہ ایک تحریک کی علم بردار تھیں اور انہوں نے اس نظر سے کو پیش کیا ہے مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جب ٹریڈوں میں انسانی اعضاء کو دیکھا گیا تو ایک لمحہ کے لئے آزادی کی صبح بہت بے رونق معلوم ہوئی۔
- ۲۱۔ یہ الفاظ قائد اعظم کے ہیں، بحوالہ ”پاکستانیات“، مرتبہ ڈاکٹر سید حسین محمد جعفری، ص ۲۰۴
- ۲۲۔ ڈاکٹر علی جاوید، ”افہام و تفہیم“، رائٹرز گلڈ (انڈیا) لمیٹڈ، دہلی، ۲۰۰۰ء، ص ۴۷
- ۲۳۔ طاہرہ نیر، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“، ص ۱۴۲
- ۲۴۔ ایضاً، ص ۱۵۵
- ۲۵۔ ایضاً، ص ۱۷۵
- ۲۶۔ محسن بھوپالی کی یہ نظم ان کے مجموعہ ”کلام“ ”گرد مسافت“ کے صفحہ انتساب پر درج ہے، یہ انتساب ذوالفقار علی بخاری مرحوم کے نام ہے اور جن کے سوال کے جواب میں محسن نے یہ نظم لکھی تھی۔
- ۲۷۔ طاہرہ نیر، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“، ص ۱۸۰
- ۲۸۔ ڈاکٹر آغا ظفر حسین، ”مزاحمت اور پاکستانی اردو شاعری“، ص ۱۱۳
- ۲۹۔ طاہرہ نیر، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“، ص ۱۸۵
- ۳۰۔ فیض احمد فیض، ”متاع لوح و قلم“، ص ۱۴۴
- ۳۱۔ ”پاکستانیات“، مرتبہ ڈاکٹر سید متین محمد جعفری، محمد علی صدیقی، ص ۲۰۶، ۲۰۱
- ۳۲۔ معین الدین عقیل، ”پاکستان میں اردو غزل“، ص ۸
- ۳۳۔ ”بھارت (پاکستان میں اردو ادب کے پچاس سال)“، مرتبہ ڈاکٹر نواز علی، ص ۱۹
- ۳۴۔ ترقی پسند تحریک کا سن آغاز
- ۳۵۔ معین الدین عقیل، ”پاکستان میں اردو غزل“، ص ۷
- ۳۶۔ ایضاً
- ۳۷۔ ایضاً، ص ۵۷
- ۳۸۔ ساجد امجد، ”اردو شاعری پر برصغیر کے تنقیدی اثرات“، ص ۳۲۴
- ۳۹۔ سید عبداللہ، ”پاکستان کو صحیح فکر کی ضرورت ہے“، ماہنامہ نیادور، شمارہ نمبر ۴۷، ۴۸، ص ۴۳۱
- ۴۰۔ سید عبداللہ، ”پاکستانی ادب کے دس سال“، رسالہ خیابان، ص ۲۰۹
- ۴۱۔ ڈاکٹر بیگم بسم اللہ نیاز احمد، ”اردو گیت (تاریخ، تحقیق، تنقید کی روشنی میں)“، بحوالہ دیوندر سیارتھی کی تصنیف ”خانہ بدوش“، ص ۱۸
- ۴۲۔ ایضاً
- ۴۳۔ ڈاکٹر وقار عظیم، ”اردو گیت نگاری“، ص ۶۷-۱۷۷، بحوالہ ”نفس اقبال پاکستان میں“
- ۴۴۔ عشرت رحمانی، ”اردو ادب کے آٹھ سال“، کتب منزل، لاہور، ۱۹۵۵ء

- ۲۵۔ ڈاکٹر بیگم بسم اللہ نیا زاحمہ، ”اردو گیت“ (تاریخ، تحقیق، تنقید کی روشنی میں)؛ ص ۵۴۱
 ۲۶۔ ایضاً
 ۲۷۔ ڈاکٹر وزیر آغا، ”نئے مقالات“
 ۲۸۔ حسن عابدی، ”ادیب اور آزادی اظہار“؛ مشمولہ رسالہ پاکستانی ادب، اپریل ۱۹۷۵ء، جلد ۲
 ۲۹۔ ڈاکٹر بیگم بسم اللہ نیا زاحمہ، ”اردو گیت“؛ ص ۵۶۳
 ۵۰۔ ایضاً، ص ۲۹۶

کتابیات

- ۱۔ آغا، وزیر، ”نئے مقالات“؛ مکتبہ اردو زبان، سرگودھا، ۱۹۷۲ء
 ۲۔ امجد، ساجد (ڈاکٹر) ”اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات“؛ محضفہ اکیڈمی پاکستان، کراچی، ۱۹۸۹ء
 ۳۔ بھوپالی، محسن؛ ”گر و مسافت“؛ مشہور آفسٹ پریس کراچی، تیسرا ایڈیشن فروری ۱۹۹۱ء
 ۴۔ جالبی، جمیل، ”تاریخ ادب اردو“ (جلد دوم)؛ مجلس ترقی ادب لاہور، طبع سوم مارچ ۱۹۹۲ء اور جلد اول طبع چہارم جون ۱۹۹۵ء۔
 ۵۔ جاوید، ڈاکٹر علی؛ ”افہام و تفہیم“؛ رائٹرز گلڈ (انڈیا) لمیٹڈ، دہلی، ۲۰۰۰
 ۶۔ حسین، ڈاکٹر آغا ظفر، ”مزاحمت اور پاکستانی اردو شاعری“؛ ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۷ء
 ۷۔ راشد، انام ”کلیات راشد“؛ ماوراء پبلشرز، لاہور، ۱۹۸۸ء
 ۸۔ رحمانی، عشرت، ”اردو ادب کے آٹھ سال“؛ کتب منزل، لاہور، ۱۹۵۵ء
 ۹۔ سدید، انور، ”اردو ادب کی مختصر تاریخ“؛ عزیز بک ڈپو، لاہور، طبع سوم ۱۹۹۸ء
 ۱۰۔ صدیقی، محمد علی؛ جعفری، سید حسین محمد (ڈاکٹر)؛ ”پاکستانیت“؛ پاکستان اسٹڈی سینٹر، جامعہ کراچی، کراچی، ۱۹۹۷ء
 ۱۱۔ عابدی، حسن، ”ادیب اور آزادی اظہار“؛ مشمولہ رسالہ پاکستانی ادب، اپریل ۱۹۷۵ء، جلد ۲۔
 ۱۲۔ عبداللہ، سید، ”پاکستان کو صحیح فکر کی ضرورت ہے“؛ ماہنامہ نیا دور، شمارہ نمبر ۲۷، ۲۸، ۲۹
 ۱۳۔ عبداللہ، سید، ”پاکستانی ادب کے دس سال“؛ رسالہ ”خیابان“
 ۱۴۔ عظیم، ڈاکٹر وقار، ”اردو گیت نگاری“؛ بحوالہ ”دفن اقبال پاکستان میں“
 ۱۵۔ عقیل، معین الدین (ڈاکٹر)؛ ”پاکستانی غزل تشکیلی دور کے رویے اور رجحانات“؛ ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ، کراچی، طبع اول ۱۹۹۷ء
 ۱۶۔ علی، نواز ش (مرتبہ)؛ ”عبارت“؛ دھنک پرنٹرز، راولپنڈی، ۱۹۹۷ء
 ۱۷۔ فتح، پوری فرمان (ڈاکٹر)؛ ”اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ“؛ لاہور، ۱۹۹۰ء
 ۱۸۔ فیض، احمد فیض؛ ”متاع لوح و قلم“؛ مکتبہ دانیال، کراچی، ۱۹۷۳ء
 ۱۹۔ قریشی، اشتیاق حسین، ”بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ“ (مترجم بلال احمد زبیری)؛ شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، جامعہ کراچی، اشاعت سوم ۱۹۹۹ء
 ۲۰۔ مستور، خدیجہ، ”آنگن“؛ لاہور، ۱۹۷۴ء
 ۲۱۔ نور الدین، ابوسعید، ”تاریخ ادبیات اردو“؛ حصہ دوم اردو نظم، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور، ۱۹۷۷ء
 ۲۲۔ نیا زاحمہ، ڈاکٹر بیگم بسم اللہ، ”اردو گیت“ (تاریخ، تحقیق، تنقید کی روشنی میں)“
 ۲۳۔ نیر، طاہرہ، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“
 ۲۴۔ ہاشمی، نور الحسن، ”دلی کا دبستان شاعری“؛ اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، دسمبر ۱۹۹۶ء

تحریک آزادی اور اردو ادب

Literature has always been participated a significant position in growth of a society. It is now an established reality that literature stimulates and develops nation's scholarly, social and political consciousness. Urdu literature was also a prominent element in development of sub-continent Muslim's intellectual growth after 1857. In this article it is aimed to interpret that how Urdu literature played its important role in Pakistan movement.

برصغیر میں آزادی کی تحریک کا باقاعدہ آغاز تو بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں ہوا، لیکن اس کی جڑیں ماضی میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تحریک اسی وقت آغاز ہو گیا تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقتدر مسلم قوت کو غیر فعال کر کے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوششیں کیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ زوال کا عمل اس تحریک کو اپنے بہاؤ میں روندنا چلا گیا اور انفرادی شخص کی مضبوطی کے لیے جمہور کی کوششیں وقت کے دھارے میں تنکا تنکا بکھرتی رہیں۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں ناکامی اس بکھراؤ کا نقطہ عروج ہے۔ بعد کے حالات اگرچہ تند و تلخ ہیں لیکن حریت فکر کی روایت اس عہد میں بھی برقرار رہی اور مصیبتوں کی گراں باری کے باوجود مسلمانوں نے اپنے قومی شخص کو برقرار رکھے، ماضی کی عظمت کو دوبارہ سے حاصل کرنے اور بکھری ہوئی فکری اساس کو منضبط کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اس جدوجہد کا ایک منفرد اظہار انیسویں صدی کے آخر میں سرسید تحریک کی صورت میں سامنے آیا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

”۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور قومی سطح پر وہ جدوجہد شروع کی

جس میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کا خیال سب سے زیادہ نمایاں تھا۔“^(۱)

سرسید تحریک کا بنیادی مطمح نظر یہ تھا کہ مسلمانان ہند کی سیاسی، سماجی اور علمی حیثیت کو ایک قابل قبول سطح پر لایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے جہاں صحافت کو سہارا بنایا وہاں اردو ادب کو بھی ایک وسیلے کے طور پر اپنانے کی شعوری کوشش کی۔ ڈاکٹر انور سدید کے مطابق:

”سرسید کے پیش نظر چونکہ ایک تہذیبی اور معاشرتی نصب العین تھا، اس لیے انہوں نے ادب کو اس نصب

العین کے حصول کا وسیلہ بنایا۔“^(۲)

اس کوشش کی بدولت اردو ادب کے مرکزی دھارے میں قومی و ملی طرز احساس کی شمولیت ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کا وہ ذخیرہ جو قبل ازیں انفرادی جذباتوں اور فکر سے مزین تھا، اب اس میں اجتماعی نوعیت کے مسائل کو بھی بیان کیا جانے لگا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ اس عہد میں اردو ادب کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ ساری فضا سمٹ آئی ہے جو سیاسی اور سماجی سطح پر اس دور سے وابستہ تھی۔ سرسید ابتدا میں تو ہندو مسلم تفریق کے قائل نہ تھے اور نہ ہی سماجی سطح پر اس فکر کو ہندوستان کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ لیکن جب پے در پے ہندوؤں کی طرف سے مسلم مقاصد کو نقصان پہنچانے اور

انہیں ہر سطح پر پیچھے دھکیلنے کی کوششیں ہوئیں تو سرسید نے اپنی جدوجہد کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ خصوصاً جب اُردو ہندی تنازع سامنے آیا تو سرسید کے ذہنی رویے میں یکسر تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کا اظہار ان کے آخری عمر کے خطبات اور تحریروں میں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مجموعی طور پر اُس عہد میں جو ادب تخلیق ہوا اُس میں قومی دردمندی اور مسلم انفرادیت کے حوالے نمایاں ہیں۔ نذیر احمد کے ناولوں میں یہ صورت حال زیادہ واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ ان کے ناولوں؛ مراۃ العروس، توبۃ النوح، فسانہ بتلا اور ابن الوقت میں ایک طرف تو اصلاح معاشرہ کی خواہش ہے اور دوسری طرف مسلم تہذیب و ثقافت، مذہب اور علمی و فکری انفرادیت پر زور ہے۔ ڈاکٹر رؤف پارکھی کے خیال میں:

”نذیر احمد نے اُنیسویں صدی کے نصف آخر کے اس مسلم معاشرے اور اُس کی خرابیوں کو پیش کیا جو جنگ آزادی ۱۸۵۷ء جیسی قیامت گزرنے کے باوجود غفلت، جہالت، عاقبت ناندیشی اور توہمات میں گہرا ہوا تھا۔“ (۳)

اسی عہد میں مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی نظم ”مدو جزر اسلام“ لکھی۔ یہ نظم ماضی کے شکوہ اور عظیم روایات کے آئینے میں آئندہ کے امکانات کی وضاحت کرتی نظر آتی ہے۔ اُردو میں قومی شاعری کی یہ اوّلین روایت ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس نظم میں قومی ہمدردی، دردمندی اور محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ڈاکٹر مظفر عباس اس سلسلے میں ایک وسیع تر رائے رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں:

”قومی شاعری ۱۸۵۷ء کے بعد ہی شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کا وجود ہمیں قدیم دکنی دور کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ مختلف ادوار میں اس کی شکل مختلف تھی۔ مثلاً ابتداً ہمیں ایک سماجی اور تہذیبی شعور ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ اجتماعی شعور، وطنی شعور کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور پھر ۱۸۵۷ء کے بعد تو خالصتاً قومی و سیاسی شعور کی حیثیت سے ابھر کر قومی شاعری کو جنم دیتا ہے۔“ (۴)

علامہ شبلی نعمانی نے اسی عہد میں تاریخ نویسی کو اپنا موضوع بنایا اور اس سلسلے میں سیرۃ النبی کے ساتھ ساتھ ”الفاوق“، ”المامون“ اور ”الغزالی“ جیسی بلند پایہ سوانح مرتب کیں۔ یہ ایک طرح سے اس آرزو مند کی اظہار ہیں جو اُن کے دل میں مسلم بقا اور ترقی کے حوالے سے موجود تھی۔ اسی عہد میں عبدالحمید شریف بھی موجود ہیں، جنہوں نے تاریخی ناول نگاری کے ذریعے ماضی کے خوش کن واقعات کو مصور کیا اور عظمتوں کے ان ادوار کی نشاندہی کی جن کو مثال بنا کر مستقبل کی شیرازہ بندی کی جاسکتی تھی۔ محمد حسین آزاد نے ”آب حیات“ اور ”نیرنگ خیال“ لکھ کر اُس تسلسل کو آگے بڑھایا۔ ”آب حیات“ اس عظیم تہذیبی میراث کی تصویر کشی ہے جو ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں گم ہو گئی تھی۔ اور ”نیرنگ خیال“، تمثیل اور تمثیل کے پردے میں نئی دنیاؤں کی طرف سفر کی ترغیب دیتی ہے۔

”سرسید کی ادبی تحریک ایک طرف مغربی علوم سے استفادے کی تلقین کرتی تھی اور اس سلسلے میں مغرب کی اصناف تک کو قبول کرنے پر مائل تھی اور دوسری طرف اسلام کے عہد زریں کی سادگی، سخت کوشی اور گرجموشی کو بھی حرز جاں بنانے پر زور دیتی تھی تاکہ ہندی مسلمان رسوم کی سنگلاحت کو ترک کر کے اپنے حجروں سے باہر آئیں اور حقائق کے آگے سینہ سپر ہوں..... اپنے زمانے میں اس تحریک نے مسلمانوں پر نہایت گہرے اثرات مرتب کیے اور انہیں کونوں کھدروں سے باہر نکال کر قومی سطح پر فعال اور شخصی سطح پر مستور بنایا۔ اسی لیے اس تحریک کے تحت پیدا ہونے والے ادب میں اصلاح کا جذبہ نہایت قوی تھا۔“ (۵)

بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی وہ خواب جو پچھلے پچاس برسوں میں مختلف حیثیتوں سے دیکھا گیا اور ادب میں جس کو متنوع سانچوں میں ڈھال کر پیش کیا گیا، اب عملی صورت میں جلوہ گر ہونا شروع ہو گیا۔ ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ کا قیام، ۱۹۰۹ء

میں منٹو مارلے اصلاحات میں مسلم جداگانہ حیثیت کا اقرار، ۱۹۱۶ء میں بیثاق لکھنؤ اور ۱۹۱۹ء کی تحریک خلافت ایسی کڑیاں ہیں جو ایک بڑے انقلاب کاراستہ صاف کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ انقلاب یقیناً مسلم تہذیب و ثقافت اور مذہب کے بقا و ارتقا کا انقلاب تھا۔ اس کی آمد کو اس عہد کے سب سے بڑے مفکر علامہ اقبال نے بڑی خوبی سے محسوس کیا اور ۱۹۳۰ء میں الہ آباد کے سالانہ جلسے میں بڑی جرأت کے ساتھ اس کا اظہار کیا۔ ۱۹۴۰ء میں قراردادِ لاہور اسی تصور کی بنیاد پر سامنے آئی اور ۱۹۴۶ء کا انتخاب بھی مسلمانوں نے اسی بنیاد پر لڑا۔ اس ساری جدوجہد میں اردو ادب کو ایک بہترین وسیلے کے طور پر اختیار کیا جاتا رہا اور ادیبوں اور شاعروں نے تحریک کے مختلف زاویوں کو بڑی عمدگی سے دیکھا دکھایا۔ یہاں صورت حال کی تصویر کشی بھی ہے اور نظریہ فہمی اور نظریہ سازی بھی۔ شاعری اور نثر دونوں میں اس حوالے سے ایک قابلِ قدر ذخیرہ موجود ہے۔ تاہم یہ بات اہم ہے کہ ادب رپورٹنگ اور صحافت سے ایک مختلف چیز ہے۔ یہاں ٹھوس واقعت، اپنا قالب تبدیل کر کے جذبہ و احساس سے ہم آویز ہو کر سامنے آتی ہے۔ اس عہد میں اگرچہ ایسی نظموں کی کمی نہیں جو ہنگامی واقعات کا براہ راست اظہار ہیں، لیکن ایسے فن پارے بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو وسیع پس منظر کے ساتھ بڑے مفاہیم بھی رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال، ظفر علی خان، محمد علی جوہر، اختر شیرانی اور حسرت موہانی نے شاعری میں اور ابوالکلام آزاد، سجاد حیدر یلدرم، رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ اور مولوی عبدالحق نے نثر میں قومی طرز احساس کو نمایاں کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تاجناک کا شغفر
یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

یہ جذبہ، یہ حریت فکر، یہ تڑپ، یہ آرزو مندی اس عہد کے ادب میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یقیناً یہ اس سماجی عمل ہی کا پرتو ہے جس کی غایت مسلم تشخص کے تحفظ اور بقا کے لیے جدوجہد تھی۔ اس جدوجہد کی نہایت قیام پاکستان کی صورت میں سامنے آئی۔ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت کا ظہور ہوا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے ابدی اور لافانی نظریے پر تھی۔

حوالہ جات

- ۱- عبادت بریلوی، ڈاکٹر، بحوالہ اردو میں قومی شاعری (دیباچہ)، مکتبہ عالیہ، لاہور، ۱۹۷۸ء
- ۲- انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی تحریکیں، انجمن ترقی اردو، کراچی، ۲۰۰۴ء، ص ۳۴۷
- ۳- رؤف پارکھی، ڈاکٹر، اردو نثر میں مزاح نگاری، انجمن ترقی اردو، کراچی، ۱۹۹۶ء، ص ۷۸
- ۴- مظفر عباس، ڈاکٹر، اردو میں قومی شاعری، مکتبہ عالیہ، لاہور، ۱۹۷۸ء، ص ۷
- ۵- وزیر آغا، ڈاکٹر، بیسویں صدی کی ادبی تحریکیں، مشمولہ پاکستانی ادب، جلد ۵، ایس ٹی پرنٹرز، راولپنڈی، ۱۹۸۲ء، ص ۳۵۶

بالِ بلبل، بازوے شاہین اور بے نام زمانے

Ishq-o-Khirad is an important philosophy in Iqbal's poetry. Iqbal considers Ishq (passion) the highest standard of emotions and prefers it on Khirad (reason). In this article different aspects of Iqbal's philosophy of Ishq-o-Khirad have been highlighted with logic and examples.

رات کی تاریکی میں جب سب سو رہے تھے تو اچانک ایک نامانوس آواز سنائی دی، یہ آواز کتب خانے سے ابھری تھی۔ ایک کرم کتابی بڑے سوز کے ساتھ اپنا درود ل بیان کر رہا تھا اس کا المیہ یہ تھا کہ اس نے جس دنیا کو اپنی تنگ و تناز کے لیے منتخب کیا تھا وہاں اسے گل مراد ہاتھ نہیں آیا تھا، گہری تاریکی میں ایک شمع اندھیروں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ کرم کتابی کے دکھ میں شرکت کے لیے اس وقت شمع پر شہار ہونے والے ایک پروانے کے سوا کوئی موجود نہیں تھا، وہ پروانے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا: میں ایک مدت سے بوعلی سینا اور ابوالنصر فارابی کی کتابوں کے اوراق چاٹ رہا ہوں لیکن میرے دن اب تک پہلے کی طرح سورج کی روشنی سے محروم اور تاریک ہیں اور مجھے زندگی کی حکمت معلوم نہیں ہو سکی۔ اپنی زندگی شمع پر قربان کر نیوالے نیم سوز پروانے نے یہ گفتگو سن کر جواب دیا کہ اگر تو زندگی کی حقیقت و حکمت جاننا چاہتا ہے تو تو نے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا، تجھے زندگی کی حقیقت کا سراغ ان کتابوں میں نہیں مل سکتا کہ زندگی تو مسلسل سلگنے میں پوشیدہ ہے، یہی تڑپ زندگی کو زندہ کر دیتی ہے اور اسی سے زندگی کو بال و پر ملتے ہیں، یہی بال و پر قوت پرواز کا سامان ہیں۔

شنیدم شہی در کتب خانہ من یہ پروانہ می گفت کرم کتابی
باورق سینا نشین گرفتار بسی دیدم از نسخہ فارابی
فہمیدہ ام حکمت زندگی را همان تیرہ روزم ز بی آفتابی
نکو گفت پروانہ نیم سوزی کہ این نکتہ را در کتابی نیابی

تپش می کند زندہ تر زندگی را

تپش می دہد بال و پر زندگی را (1)

یہ مکالمہ دراصل اقبال کی فارسی شاعری کے مجموعے پیام مشرق کی ایک نظم کرم کتابی میں محفوظ ہے جہاں اقبال نے کرم کتابی، ابن سینا اور فارابی کو علم و عقل کی علامات بنا کر پیش کیا ہے جب کہ پروانہ، عشق کی علامت ہے۔ یہ مکالمہ اقبال کی ایک فارسی نظم ”مجاورہ علم و عشق“ کی طرف توجہ مبذول کروا دیتا ہے۔ یہاں بھی کرم کتابی اور پروانے کی طرح دو کردار ہیں اور شاعر ان دونوں کی باہمی گفتگو نقل کر رہا ہے:

علم، اپنے زعم میں عشق کو مخاطب کر کے کہتا ہے: میرے پاس سات آسمانوں اور چاروں سمتوں کی حقیقت کو جاننے والی نگاہ ہے۔ زمانہ میری کمند میں اسیر ہے۔ اس دنیا کی نگہداشت میرے سپرد ہے مجھے دوسری جانب نگاہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ساز سے سینکڑوں نغمے پھوٹتے ہیں اور میں اپنے حاصلات زمانے کے بازار میں سرعام رکھ دیتا ہوں۔ علم کی اس تحدی اور غرور کا جواب دیتے ہوئے عشق یوں مخاطب ہوتا ہے: بلاشبہ تیرے جادو سے پانیوں میں بھی آگ لگ جاتی ہے ہوا آتشیں اور مسموم ہو جاتی ہے (لیکن تجھے یاد نہیں کہ) جب تو میرا دوست تھا تو اس وقت تک تو ایک نور تھا جب سے تو نے مجھ سے

اپنا تعلق منقطع کیا ہے تو نور سے نار بن گیا ہے تیری تخلیق تو عالم لاہوت میں ہوئی تھی لیکن تو نے شیطان کے جال میں پھنس کر اپنی حیثیت کو گرا دیا۔ اس موقع پر عشق اپنے اس پکھڑے ہوئے ساتھ یعنی عقل کو تجدید تعلق کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے: آہم مل کر اس دنیا کو گلستان بنا دیں تاکہ یہ جہان کہنہ ایک بار پھر جوان ہو جائے۔ آ اور میرے دل سے ایک ذرہ لے کر آسمان کے نیچے بہشت بریں کی بنیاد رکھ دے۔ ہم دونوں پہلے دن سے اکٹھے ہیں اور ہمارا تعلق ایک نغمے کے زیر و بم کا سا ہے۔ دیکھیے علم جو با عقل سے کیا کہتا ہے:

نگاہم رازدار ہفت و چار است گرفتار کند روزگار است
 جہان پنم باین سو باز کردند مرا بانسوی گردون چہ کار است
 چکد صد نغمہ از سازی کہ دارم
 بہ بازار انگنم رازی کہ دارم (۲)

اب اس پر عشق کا جواب ملاحظہ ہو:

زافسون تو دریا شعلہ زار است ہوا آتش گداز و زہر دار است
 چو باسن یار بودی، نور بودی بریدی از من و نور تو نار است
 مظلوت خانہء لاہوت زادی ولیکن در نغ شیطان فتادی

بیا این خاکدان را گلستان ساز جہان پیر را دیگر جوان ساز
 بیا یک ذرہ از درد دلم گیر تہ گردون بہشت جاودان ساز
 ز روز آفرینش ہمد استیم
 ہمان یک نغمہ را زیر و بم استیم (۳)

سوال یہ ہے کہ آخر شاعر کیوں ان دونوں کے درمیان معرکہ آرائی دیکھ اور دکھا رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان تجدید تعلق کی طرف توجہ مبذول کروا رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس شاعر (اقبال) نے حیات و کائنات پر تفکر سے جو نتائج حاصل کیے ہیں ان میں سے ایک اسے اس معرکہ کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے اور یہ موضوع عقل کے استرداد اور عشق کی سر بلندی کا موضوع ہے۔ پہلے عقل سے متعلق شاعر کے خیالات دیکھتے ہیں۔

(۲)

انسانوں کو حیوانوں سے جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں انسانی عقل بھی ان میں سے ایک ہے، حیوان بھی محدود سمجھ بوجھ رکھتے ہیں لیکن انھیں عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا جو حضرت انسان کے حصے میں آیا ہے۔ جب کہ شاعر کا خیال ہے کہ عقل ایک ناقص اور نامکمل ذریعہ علم ہے وہ اپنے مرشد معنوی رومی کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ عقل جزئی حقائق کا ادراک کرتی ہے اس کی رسائی کلیات تک نہیں ہے یہ ہاتھوں آنکھوں کانوں دانتوں کی طرح محض عمل کا ایک آلہ ہے جسے انسانی جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے وضع کیا گیا ہے اس نے اپنے پہلے شعری مجموعے سے آخری مجموعے تک اس خیال کا اظہار کیا کہ عقل اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم بھی زندگی کا خادم اور خانہ زاد ہے یہ علم زندگی کی حفاظت کا سامان تو کر سکتا ہے لیکن زندگی کا عرفان عطا نہیں کر سکتا۔

علم از سامان حفظ زندگی است علم از اسباب تقویم خودی است
 علم و فن از پیش خیزان حیات علم و فن از خانہ زادان حیات (۳)

اقبال اپنے قاری سے کہتا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ اگرچہ عقل کی روشنی میں انسان عملی زندگی کے بعض مدارج طے کر لیتا ہے لیکن یہ چراغ گرہ گذرانسان کی باطنی دنیا کے اسرار و رموز سے یکسر بے خبر رہتا ہے اور اس کا انجام ایک ایسی زندگی کی صورت میں نکلتا ہے جس کا انجام بے حضوری کے سوا کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کے اردو کلام کا پہلا مجموعہ بانگ درا (تاریخ اشاعت: ستمبر ۱۹۲۳ء) ہے اس اولین مجموعے میں ایک نظم ”عقل و دل“ کے نام سے شامل ہے جس میں علامہ اقبال نے عقل اور دل کے موازنے میں دراصل عقل اور عشق ہی کا موازنہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بانگ درا کی متعدد دوسری نظموں ”فلسفہ غم“، ”جواب شکوہ وغیرہ“ میں بھی عقل سے متعلق علامہ کے خیالات کا اظہار ہوا۔ مثلاً بانگ درا کی ”ایک حاجی مدینے کے راستے میں“ نامی نظم میں عقل کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ ”یہ عقل زباں اندیشہ کیا چالاک ہے“ (۵) فلسفہ غم میں عقل انسانی کو فانی اور عشق کو زندہ جاوید قرار دیا (۶) ”جواب شکوہ“ میں عقل کو سپر اور عشق کو شمشیر کہا (۷) والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھی گئی نظم میں عقل کو سر بزاؤں دکھایا (۸) مجموعی طور پر ان کے ہاں عقل، چالاک، فانی، انسانی جسم کی ڈھال اور کم زور ہے۔ ایک دل چسپ نظم ”عشق اور موت“ بھی بانگ درا میں شامل ہے اگرچہ یہ نظم ٹینیسن سے ماخوذ ہے لیکن نظم کے انتخاب سے لے کر اس کے ترجمے اور پیش کش تک میں شاعر ہی کے خیالات کی جلوہ نمائی ہے۔ دوسرے مجموعہ کلام بال جبریل (مطبوعہ: جنوری ۱۹۳۵ء) میں بھی عقل اور دل کا موازنہ جاری رہا، ان کے خیالات کا جھکاؤ اس مجموعے میں بھی عقل کے خلاف اور دل یا عشق کے حق میں رہا۔ مختلف غزلوں میں بہ کثرت ایسے خیالات ظاہر ہوئے۔

عقل گو آستاں سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں (۹)

اگرچہ عقل منزل کے قریب پہنچ جاتی ہے لیکن اسے حقیقت کا مکمل ادراک حاصل نہیں ہوتا نہ ہی اسے حضوری کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔

خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ

سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ (۱۰)

عقل کی مدد سے میں نے اشیا کی سمجھ بوجھ حاصل کی جب کہ عشق نے بے باکی اور سرمستی کا سبق دیا۔

عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے

عشق بے چارہ نہ ملتا ہے نہ زاہد نہ حکیم (۱۱)

عقل ہوشیار اور چالاک ہے جو ضرورت کے مطابق بھیس بدل لیتی ہے جبکہ عشق سیدھے سادے جذبے کا نام ہے جو ملتا، نام نہاد نیک لوگوں اور عقل مندوں کی طرح پیچیدگیوں میں نہیں پڑتا۔ تیسرے مجموعہ کلام ضرب کلیم (طبع: جولائی ۱۹۳۶ء) میں بھی عقل کو راہ نما بنانے کے رویے کی مذمت اور دل یا عشق کی برتری ہی کا اظہار ہوا اور یہ بتایا گیا کہ عقل جمع تفریق کرتی رہتی ہے اور زندگی کا معرکہ جمع تفریق سے نہیں بلکہ جذبہء عشق سے جیتا جاتا ہے۔

یہ عقل جو مہ و پرویں کا کھیلتی ہے شکار

شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں (۱۲)

انسانی عقل اگرچہ چاند ستاروں کا بھی شکار کر لیتی ہے لیکن اگر یہ دل کی گہرائیوں میں کروٹ لیتے جذبوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتی تو پھر اس کی ساری معرکہ آرائیاں بے کار ہیں۔

عقل بے پایہ امامت کی سزاوار نہیں

راہبر ہو ظن و تخمین تو زبوں کارِ حیات (۱۳)

محض عقل اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے زندگی کے کاروان کی رہبر بنایا جائے اس لیے کہ زندگی محض جمع و تفریق کا نام نہیں اگر ایسا سمجھا جائے تو زندگی پستیوں میں جا گرے گی۔ عقل کی بے بسی اور نارسائی کا یہ احساس ارماغانِ حجاز (طبع: نومبر ۱۹۳۸ء) میں بھی نظر آتا ہے۔

وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں
عشق سیتا ہے انھیں بے سوزن و تارِ رفو (۱۳)
زندگی کے وہ قدیم اور اچھے ہوئے مسائل جنہیں حل کرنا عقل کے بس میں نہیں عشق کی مدد سے بغیر ظاہری اسباب کے حل کیے جاسکتے ہیں وہ چاک جنہیں عقل سوئی دھاگے سے نہیں سی سکتی عشق انہیں بغیر سوئی دھاگے سے سی لیتا ہے۔

عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نجات
عارف و عامی تمام بندۂ لات و منات (۱۵)
عقل، شکوک و شبہات اور جمع تفریق کے بتوں میں گرفتار رہتی ہے کوئی صاحب عرفان ہو یا عام شخص جو بھی عقل کے پیچھے چلے گا، حقیقت مطلقہ کو چھوڑ کر لات و منات یعنی جھوٹے خداؤں کی بندگی کا شکار ہو جائے گا اور یہ کہ اہل جنوں یعنی اربابِ عشق جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ عقل والوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ اقبال انسانی عقل کی نارسائیوں کا نہ صرف خود اظہار کرتے ہیں بلکہ اس حوالے سے جرمن فلسفی کانٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے اپنی فلسفیانہ کتاب تنقیدِ عقل محض (۱۶) میں انسانی عقل کی نارسائیوں کا ایسا بیان کیا کہ بقول اقبال عقلیت پسندوں کی سارے دلائل انبار خس و خاشاک میں تبدیل ہو کر رہ گئے، کانٹ نے کہا کہ انسانی عقل کی اساس حواس کی کمزور بنیاد پر ہے۔ یہ کم و بیش وہی بات تھی جو اس سے پہلے سوفسطائیہ کہہ چکے تھے۔ اقبال نے لکھا: (۱۷)

His Critique of Pure Reason revealed the limitations of
human reason and reduced the wholework of the rationalists
to a heap of ruins.

شاعری میں بھی انھوں نے پیامِ مشرق کی نظم ”حکما“ میں کانٹ کے لیے کہا
فطرتش ذوقِ مئی آئینہ فامی دارد
از شبستانِ ازل کو کب جامی دارد (۱۸)
(گلِ لالہ کی فطرت نے مے آئینہ فام کا ذوق پیدا کیا چنانچہ وہ شبستانِ ازل سے ستارہ کی مانند چمکتا ہوا جام لایا)
یہی صورت ان کے فارسی کلام کے مجموعوں میں بھی پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع کلامِ اقبال میں
اول تا آخر موجود رہا اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اقبال نے اس موضوع کو ترک نہیں کیا۔

(۳)

کم و بیش وہ تمام مقامات جہاں علامہ اقبال نے عقل کی تردید یا تنقیص کی ہے وہاں اس پر دل یا عشق کی برتری بھی ثابت کی ہے۔ عشق کا لفظ کسی شخص، کام، خیال یا مظہر سے انتہا درجے کی دوستی اور گہرے تعلق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخری سلام یا اس سلام کو بھی عشق کہتے ہیں جو پہلوان اکھاڑے میں اتر کر کرتے ہیں اردو میں عشق پیچہ ایک نیل کا نام بھی ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس درخت سے چمٹ جائے اسے سکھا دیتی (خشک کر دیتی) ہے۔ مذکورہ بالا مثالوں میں جس تدریج کے ساتھ آپ نے عقل سے متعلق علامہ کے خیالات ملاحظہ فرمائے ہیں۔ اسی طرح عشق سے متعلق ان کے خیالات کا ارتقا بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً جہاں انھوں نے عقل کو فانی قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہی عشق کو زندہ جاوید کہا، جہاں عقل کو

سپر (ڈھال) کہا، وہاں عشق کو شمشیر قرار دیا ہے۔ عقل کو حکیمانہ نظر پیدا کرنے والی اور عشق کو سرمستی و رندی سکھانے والا قرار دیا ہے۔ جہاں عقل کو پرانے چاک سینے کی صلاحیت سے محروم اور عشق کو انھیں چاکوں کو کسی سوئی دھاگے کے بغیر ملا دینے کی صلاحیت کا حامل قرار دیا ہے۔

اقبال نے بہ قول خلیفہ عبدالکلیم ”سینکڑوں اشعار عشق و عقل کے موازنے اور مقابلے میں لکھے ہیں اور اس مضمون کو اس طرح اپنایا ہے کہ کسی صوفی یا شاعر یا حکیم کے ہاں یہ مضمون اتنی وسعت ندرت اور وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا“، (۱۹) ان کے ہاں یہ مضمون جن نظموں میں بہت وضاحت اور ربط کے ساتھ آ گیا ہے ان میں بانگِ درا کی نظم ”عقل و دل“، کلیدی حیثیت رکھتی ہے یہ اس موضوع پر ملنے والی ان کی پہلی مکمل نظم بھی ہے لیکن اس میں پیش کیے گئے خیالات ان کے آخری عمر کے خیالات سے بھی مختلف نہیں ہیں بلکہ خلیفہ صاحب ہی کے مطابق: اقبال نے عقل و عشق کے موازنہ اور مقابلہ میں سینکڑوں اشعار لکھے ڈالے اور دل نواز نکتے پیدا کئے لیکن ان سب کا لب لباب درحقیقت وہی ہے جو اس سادہ سی نظم میں آ گیا ہے۔ نظم ملاحظہ فرمائیں:

عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا	بھولے بھٹکے کی رہ نما ہوں میں
ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا	دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں
کام دنیا میں رہبری ہے مرا	مثلِ خضرِ نجفہ پا ہوں میں
ہوں مفسر کتابِ ہستی کی	مظہرِ شانِ کبریا ہوں میں
بوند اک خون کی ہے تو لیکن	غیرتِ لعلِ بے بہا ہوں میں
دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے	پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں
رازِ ہستی کو تو سمجھتی ہے	اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں
ہے تجھے واسطہ مظاہر سے	اور باطن سے آشنا ہوں میں
علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے	تو خدا جو، خدا نما ہوں میں
علم کی انتہا ہے بے تابی	اس مرض کی مگر دوا ہوں میں
شمع تو محفلِ صداقت کی	حسن کی بزم کا دیا ہوں میں
تو زمان و مکاں سے رشتہ بپا	طائرِ سدرہ آشنا ہوں میں
کس بلندی پہ ہے مقام مرا	عرشِ ربِ جلیل کا ہوں میں (۲۰)

نظم کے پہلے پانچ اشعار میں عقل کا موقف یا یہ الفاظ درعقل کی صفات پیش کی گئی ہیں کہ عقل انسان کو زندگی کے راستوں سے آشنا کرتی ہے اور کتابِ حیات کی تشریح و تفسیر کا فریضہ انجام دیتی ہے اور زمیں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے ایک مظہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دل کا موقف آخر کے سات شعروں میں پیش کیا گیا ہے (درمیان کا ایک شعر شمار نہیں کیا گیا) دل کا کہنا یہ ہے کہ عقل جن رازوں کو بہ صد کوشش و کاوش سمجھتی ہے میں انھیں کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، عقل کا واسطہ حقائق کی خارجی سطح سے ہے جب کہ میں حقائق کی حقیقت (باطن) کو پہچانتا اور جانتا ہوں، یہ درست ہے کہ حصولِ علم، عقل کے ذریعے ممکن ہوتا ہے لیکن معرفت کا مقام بلند حضورِ قلب کے بغیر ممکن نہیں۔ علم جب بہت بڑھ جاتا ہے تو انجام بے اطمینانی ہوتا ہے جب کہ معرفت یا عشق اس بے اطمینانی کا مداوی کر سکتے ہیں اور معرفت و عشق کا تعلق دل سے ہے عقل سے نہیں۔ عقل سچائیوں کو تلاش کرتی ہے جب کہ دل کا دعویٰ ہے کہ وہ حسن ازل کا راز جو ہے آخر میں دل اپنے فضائل کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری عظمت اور بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ خالق کائنات بھی اپنے قیام کے لیے مجھ ہی کو

پسند کرتا ہے۔ اس نظم سے علامہ اقبال کے عقل و عشق سے متعلق تصورات ہی کی نہیں بلکہ ان کی اصطلاحات کی بھی وضاحت ہو گئی ہے۔

عشق کا تصور شاعری کی دنیا میں عام تھا اور شعرا اسے سورنگ سے باندھتے چلے آئے تھے۔ کسی ارضی محبوب کی محبت، اس کے وصال کی تمناس سے جدائی پر لاحق ہونی والی کیفیات ہجر، اس کے عارض و گیسو کا بیان وغیرہ مضامین کم و بیش تمام شعرا کے ہاں مل جاتے ہیں۔ اس مضمون کے بیان میں شعرا کے ہاں ولولہ اور جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اقبال بھی شاعر تھے انھوں نے بھی عشق کا مضمون اختیار کیا۔ آغاز میں بہت ہی کم مدت تک ان کے ہاں عشق کا رائج روایتی تصور اپنی چمک دکھاسکا لیکن جلد ہی انھوں نے اپنا جدا نظم فکر مرتب کر لیا اور افکار و خیالات اس نظام فکر کے سانچے میں ڈھلتے چلے گئے۔ علامہ اقبال کے افکار و خیالات کا مرکزہ (نیوکلیس) تصور خودی ہے یعنی انسانی شخصیت کی تشکیل و تہذیب اور استحکام جس کی تربیت کے مراحل انھوں نے اپنی اوّلین تصنیف ”اسرار خودی“ میں بیان کئے۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی کے انگریز مترجم پروفیسر نکلسن کے نام اپنے ایک خط میں انسانی شخصیت سے متعلق اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ: شخصیت جوش یا ولولے کی کیفیت (کانام) ہے یہی کیفیت انسان کی بیش قیمت متاع ہے.....“ (۲۱)

انسانی شخصیت میں جوش و ولولے کی اس کیفیت کو قائم رکھنے کے لئے اقبال عشق کو ضروری سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عقل ایک تنگ ندی کی طرح ہے اس سے گزر کر عشق کے بے کنار سمندر کی موجوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اس لیے کہ موتی تو سمندر ہی سے ہاتھ آتے ہیں چھوٹی ندیوں سے موتی برآمد نہیں ہوا کرتے اقبال عقل کو ایک جوئے تک مایہ قرار دیتے ہیں وہ عقل کے نتیجے کے طور پر حاصل ہونے والے علم محض سے بھی مطمئن نہیں ہیں، علم و عشق کے موازنے میں کہتے ہیں:

علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن
بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن
عشق سرا پا حضور، علم سرا پا حجاب (۲۲)

انھوں نے عقل محض کے نتیجے میں پیدا ہونے والے علم کو بے روح قرار دیا ہے اور عقل محض کی بنیاد پر لکھے جانے والے تمام فلسفے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا فلسفہ یا مردہ ہے یا نزع کی حالت گرفتار ہے۔ صرف وہی علوم زندہ کہلا سکتے ہیں جو خون جگر سے لکھے جاتے ہیں انھی علوم میں حضوری کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ کیفیت عشق کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ جدید علوم کی عقلی بنیاد کو ناپسند کرنے کے باعث وہ جدید علوم کی حیثیت پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ دانش حاضر یعنی اس دور کے علوم نے انسانوں اور حقائق حیات کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب قائم کر دیا ہے بلکہ یہ علوم خود حجاب اکبر ہیں یہ دانش بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بت گر بھی ہے۔ البتہ وہ عقل قابل قبول ہو سکتی ہے جو خود بینی کی سطح سے اوپر اٹھ کر جہان بینی کے مقام کو چھو لے۔ اقبال ان دونوں سطحوں کو بلبل اور شاہین کی مثالوں سے واضح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل خود ہیں اور عقل جہان بین میں وہی فرق ہے جو بلبل کے پروں اور شاہین کے پروں میں ہوتا ہے۔ وہ جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے زمین کی پستیوں میں اترتا ہے اور وہ جو اپنا رزق پتھر میں تلاش کرتا ہے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔

عقل خود بین دگر و عقل جہان بین دگر است بال بلبل دگر و بازوی شاہین دگر است
دگر است آنکہ برد دانہ افتادہ ز خاک آنکہ گیرد خورش از دانہ پروین دگر است (۲۳)
عشق کو سرا پا حضور کہنے سے اقبال کے نزدیک عشق کے تقدس و طہارت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ عشق کو حضوری کی لذت کا حامل

قرار دیتے ہوئے علم و عقل کو حجاب قرار دیتے ہیں (کہاں حضور کی لذت کہاں حجابِ دلیل) یوں ان کا تصور عشق، حیات و کائنات کی گتھلیاں سلجھانے اور انسان کی آنکھوں پر حایل پردے اٹھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ کائنات کے ذرے ذرے میں عشق کی کار فرمائی دیکھتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ وہ نقش جس کی صورت گری عشق کے ہاتھوں ہوتی ہوں نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کائنات میں ٹھہر جاتا ہے اور ایسے عشق کا ظہور کسی مردِ کامل ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ یوں وہ عشق کو دمِ جبرئیل اور دلِ مصطفیٰ ﷺ اور خدا کا کلام قرار دے کر اس کی رفعت، عظمت اور تقدیس کے مدارج کھولتے چلے جاتے ہیں:

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ	عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام
تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو	عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تمام
عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا	اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
عشق دمِ جبرئیل، عشق دلِ مصطفیٰ	عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام
عشق فقیہہ حرم، عشق امیر جنود	عشق ہے ابنِ السبیل اس کے ہزاروں مقام
عشق کے مضراب سے نغمہء تاریخ حیات	عشق سے نور حیات عشق سے تاریخ حیات
اے حرمِ قرطبہ عشق سے تیرا وجود	عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود

رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت
معجزہٴ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود (۲۴)

(۴)

عشق کے تصور کو اقبال سے پہلے بھی تقدس حاصل ہوا تھا ایہ تقدس صوفیائے کرام کے افکار و تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ذاتِ باری تعالیٰ سے بندے کا عشق ان کے خیالات کا اہم نکتہ تھا لیکن اقبال کے تصور عشق اور صوفیائے تصورات عشق میں ایک بڑا بنیادی فرق ظاہر ہوا کہ صوفیائے نزدیک کمال عشق یہ تھا کہ قطرہ (انسان) خود کو دریا (ذاتِ احدیت) میں فنا کر دے تو یہی قطرے کا کمال ہے۔ اقبال نے اس تصور فنا سے اختلاف کیا اور کہا کہ عشق تو خودی کی تربیت سے پیدا ہونے والا ایسا کمال ہے جو انسان کو بقا عطا کرتا ہے اور وہ فنا پر غلبہ پالیتا ہے جیسا کہ ابتدا میں انھوں نے ایک نظم ”عشق اور موت“ (۲۵) میں اس خیال کا اظہار کیا اور آخر تک اس پر قائم رہے۔ چنانچہ اقبال نے صوفیائے مقابلے میں ذاتِ احدیت سے ایک ایسے تعلق کا تصور پیش کیا جس میں شخصی و جذباتی لہر شامل ہے اور جو فنا پذیر نہیں بلکہ باقی رہنے والا غیر فنا پذیر تعلق ہے۔ چونکہ عشق جرات رندانہ کا طلب گار ہونا ہے اور عقل ایسے مقامات پر جو تماشا لے لپ بام رہتی ہے اس لیے اقبال عقل کو مسترد کرتے ہیں یہ استردادنا سمجھی کی طرف لے جانے والا نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ حیات و کائنات کی گتھی سلجھانا عقل کے بس کی بات نہیں اس بے بسی اور نارسائی کے اظہار سے اقبال اپنے قاری کو پھر عشق کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عقل محض راستہ دکھانے والا ایک چراغ ہے اسے منزل سمجھ لینا بصری دھوکا ہے منزل اس سے کہیں آگے واقع ہے:

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور
چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے (۲۶)

گویا اقبال کے نزدیک عقل کی حیثیت جزوی ہے اور یہ حقائق اشیا کا کامل ادراک نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسے راستے کے چراغ سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، راستے کے چراغ اور منزل مقصود میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے اقبال نے زندگی کا ایک اہم مرحلہ یورپ میں طے کیا تھا اس لیے انھوں نے مغرب کی معاشرت اور تہذیب کو قریب سے دیکھا انھوں نے محسوس کیا کہ مغرب میں زندگی کی تفہیم عقل کے راستے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ انھوں نے

اس روش پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مغرب کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور برملا کہا ع
فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری (۲۷)

اس سے آگے بڑھ کر یورپ کی تعلیم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا۔

مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں

کہاں حضور کی لذت کہاں حجابِ دلیل (۲۸)

تاہم اقبال کے خیالات میں ارتقا بھی ہوا اور نفی کی اس منزل سے انھوں نے اثبات کی طرف بھی سفر کیا اور عقل کے بتوں
کو گرا دینے کے بعد جب مطلع صاف ہو گیا تو انھوں نے عقل اور عشق کے امتزاج کی بات کی اور یہ قرار دیا کہ مردِ کامل یا مردِ حق
عقل اور عشق دونوں کا جامع ہوتا ہے اور اس کی یہ جامعیت اسے محفلِ کائنات کی روق بناتی ہے۔

عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ

حلقہء آفاق میں گرمی محفل ہے وہ (۲۹)

اور یہ بھی کہا کہ جب خرد تپش آشنا ہو جاتی ہے تو دل بن جاتی ہے اور اگر دل ذوق تپش سے محروم ہو جائے تو یہ بھی خاک ہو
کر رہ جاتا ہے۔ یوں کلامِ اقبال میں دل و عقل کا تضاد تحلیل ہو جاتا ہے۔

چہ می پرسی میان سینہ دل چیست

خرد چون سوز پیدا کرد دل شد

دل از ذوق تپش دل بود ولیکن

چو یک دم از تپش افتاد گل است (۳۰)

یہ خیالات دراصل ان کے اس نظریے کے آئینہ دار بن کر سامنے آئے جس میں انھوں نے کہا کہ عقل جب اپنے کمال کو
چھو لیتی ہے تو وہ وجدان میں بدل جاتی ہے۔ وجدان عشق کا ایک مظہر ہے افکار و نظریات کی اسی سطح پر آ کر اقبال نے کہا:

رقابت علم و عرفاں کی غلط بینی ہے منبر کی

کہ وہ علاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا (۳۱)

عقل اور وجدان کا یہ امتزاج اقبال کو قبول ہے انھوں نے جاوید نامہ کے فلکِ عطار میں سعیدِ حلیم پاشا کی زبان سے کہلوا یا
ہے کہ اگر عقل حقیقت سے آشنا ہو جائے تو یہ ایک نئے جہان کی تخلیق کر سکتی ہے اس لیے وہ اپنے عقل پسند قاری سے کہتے ہیں کہ
اٹھ اور اپنی عقل کو عشق سے ہم آہنگ کر اس لیے کہ زندگی میں باطن کی تڑپ ہی زندگی میں سوز و ساز پیدا کرتی ہے اور اسی کی مد
د سے نئے جہانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔

زیر کی از عشق گردد حق شناس کار عشق از زیر کی محکم اساس

عشق چون با زیر کی ہمبہر شود نقشہ عالم دیگر شود

خیز و نقش عالم دیگر بند عشق را با زیر کی آمیز دہ

زندگی را سوز و ساز از نار تست عالم نو آفریدن کار تست (۳۲)

عقل جب عشق سے ہم آہنگ ہوتی ہے تو اسے معرفتِ الہیہ حاصل ہو جاتی ہے، جب عشق عقل سے ہم آہنگ ہوتا ہے
تو اس کی بنیاد مستحکم ہو جاتی ہے۔ عشق کی دانش سے ہم آہنگی ایک نئے جہان کی صورت گری کا باعث بنتی ہے۔ (اس لیے
تو) اٹھ اور نئے جہانوں کی بنیاد رکھ اور عشق کو دانش سے ہم آہنگ کر۔ زندگی میں سوز و ساز اور حرارت تیرے باطن کی حرارت
سے ہے ایک نئے جہان کی تخلیق کرنا تیرا فریضہ ہے۔ گویا انھوں نے تسلیم کیا کہ عقل میں بھی ذوقِ نظر پیدا ہو سکتا ہے لیکن کمی یہ

ہے کہ اس میں عشق جیسی جرات زندانہ پیدا نہیں ہو سکتی:

عقل ہم عشق است و از ذوق نظر بیگانہ نیست
لیکن این بی چارہ را آن جرات زندانہ نیست
گرچہ می دائم خیال منزل ایجاد من
در سفر از پاشستن ہمت مردانہ نیست
ہر زمان یک تازہ جولان گاہ می خواہم ازو
تا جنون فرمای من گوید دگر ویرانہ نیست
با چنین زور جنون پاس گریبان داشتم
در جنون از خود نہ رتم کار ہر دیوانہ نیست (۳۳)

(۵)

اس تمام تفصیل کے بعد کچھ سوالات ابھی تشنہء جواب ہیں یعنی عشق کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا مصدر و ماخذ کیا ہے تہذیب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور اگر عشق نہ ہو تو زندگی کی کیا شکل ہوگی.....؟

آج کی مادی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو اقبال کے اس تصور کو دور حاضر کے پڑھے لکھے طبقات پر واضح کرنا بھی دشوار دکھائی دیتا ہے وجہ یہی ہے کہ نگاہیں مادے کی کشش اور اس کی اہمیت کی اس قدر قائل بلکہ گھائل ہو چکی ہیں کہ اب انہیں اس سے ہٹانا دشوار ہو چکا ہے جدید طرز زندگی کے مطالبات نے انسان سے باطن، دل، جذبات جیسے مباحث ہی نہیں الفاظ و تراکیب بھی چھین لیے ہیں، ایسے میں عشق کا موضوع اگر ایک خیالی اور شاعرانہ بات دکھائی دے تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے لیکن زندگی ایک تخلیقی تجربہ ہے۔ اعلیٰ تخلیق غایت درجہ انہماک کے بغیر ممکن نہیں ہوتی اسی انہماک کا دوسرا نام عشق ہے جو انسان کو ماسوا سے بے نیاز کر کے اپنے تخلیقی تجربے میں گم کر دیتا ہے۔ یہ تجربہ ارضی سطح پر ہو یا فوق ارضی سطح پر اس کا مطالبہ ہر حال عشق ہے۔ اگر ایک تخلیقی انسان کو یہ کیفیت میسر ہو جاتی ہے تو پھر اس کا عمل دوسروں سے جدا اور برتر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زندگی کا حاصل فنا نہیں ہوتا بلکہ نہ صرف اسے حرص و ہوس کی عامیانی سطح سے سر بلندی نصیب ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے تجربے سے زندگی کے کارواں کو آگے بڑھانے کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے یوں وہ انسانیت کے لیے ایک محسن کا درجہ پالیتا ہے۔

عشق آزادوں کا شیوہ ہے غلاموں میں عشق پیدا نہیں ہو سکتا اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں عشق اور مذہب ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور زندگی کی شراب بدمزہ ہو جاتی ہے اور عشق صرف باتوں کا نام رہ جاتا ہے کسی زندہ حقیقت کا نہیں، قول اور عمل ایک دوسرے سے بے گانہ ہو جاتے ہیں۔ قافلہء شوق بے ذوق سفر ہوتا ہے، اس میں یقین ہوتا ہے نہ راستے کا شعور اور نہ ہی کوئی راہ بر۔ عشق کیا ہے یہ توحید کے تصور کا دل پر نقش ہو جانا ہے، جب دل پر توحید کا نقش ثبت ہو جاتا ہے تو انسان ہر مشکل کے مقابلے پر ڈٹ جاتا ہے۔ وہ لامکان پر شب خون مار سکتا ہے، نان جویں کھا کر خیر فتح کر سکتا ہے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے، نمرود کو بغیر ضرب کے اور فرعون کو بغیر حرب کے مار سکتا ہے۔ غرض عشق ایک ایسا بادشاہ بن جاتا ہے دونوں جہاں جس کے زیر نگین ہوتے ہیں اور عقل اس کی غلام ہوتی ہے۔

عشق در جان چون بچشم اندر نظر

ہم درون خانہ ہم بیرون در

عشق ہم خاکستر و ہم انگہر است

کار او از دین و دانش برتر است

عشق سلطان است و برہان مبین
 ہر دو عالم عشق را زیر نگین
 لازمان و دوش و فردای ازو
 لامکان و زیر و بالای ازو (۳۳)

یہ سوال کہ تہذیب کے ساتھ عشق کا کیا تعلق ہے بہت اہم ہے۔ تہذیب کا مطلب ہی نفس انسانی کی تطہیر (Purification) ہے۔ وہ شائستگی اور حسن کردار جو انسانی زندگی کو حسین و جمیل بنا دیتے ہیں کیسے پیدا ہوتے ہیں.....؟ اقبال کا کہنا ہے کہ اصل تہذیب دین ہے اور دین سرتاسر عشق کا نام ہے۔ دین آداب عشق جانے بغیر پختہ نہیں ہو سکتا۔ عشق کا ظاہر تو بڑا سوزناک اور آتشیں ہوتا ہے لیکن اس کا باطن نرمی لطافت اور نورانیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ جلال اور جمال سے مرگب اس تہذیب کو پانے کے لیے ارباب عشق کی صحبت درکار ہوتی ہے:

زندگی را شرع و آئین است دین اصل تہذیب است دین، دین است عشق
 دین نگردد پختہ بی آداب عشق دین بگیر از صحبت ارباب عشق
 ظاہر او سوزناک و آتشیں
 باطن او نور رب العالمین (۳۵)

عشق شدید جذبہ محبت کا نام ہے، محبوب جتنا برتر ہوگا عشق بھی اسی قدر توانا ہوگا کسی جذبے اور خیال سے غایت درجہ وابستگی بھی عشق ہی کی ایک شکل ہے، اس صورت میں بھی جذبے اور خیال کی بلندی عشق کی بلندی بنے گی۔ اور جذبے و خیال کی پستی لفظ عشق کی رسوائی پر منتج ہوگی۔ اقبال اپنے عمر بھر کے مطالعے تجربے اور تجزیے کے بعد انسانوں کے لیے نبی کریم ﷺ کو بہترین محبوب قرار دیتے ہیں اور اپنے قاری کو بتاتے ہیں کہ عشق کے سارے سرچشمے انہی کی ذات سے پھوٹتے ہیں انہی کی محبت زندگی کا لطف اور عشق کا ثبات و استحکام ہے جو اسے خدا پر کمندیں ڈالنے کی جرات عطا کر دیتا ہے۔

می ندانی عشق و مستی از کجاست این شعاع آفتاب مصطفیٰ ست
 زندہ تا سوز او در جان تست این نگہ دارندہ ایمان تست (۳۶)

لیکن عشق کی اس منزل کو پانے کے لیے نفس پر غلبہ پانا اور اپنی ذات سے بلند ہو کر حقیقت مطلقہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جیسے نبی ﷺ نے ایک مدت تک حرا کی تنہائی اختیار کی تھی، تیرے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے دل کے حرا میں ہجرت گزین ہو جائے اور وہاں سے حقیقت کا موتی دریافت کر لے۔

عاشقی محکم شو از تقدیر یار تا کمند تو شود یزدان شکار
 اندکی اندر حرای دل نشین ترک خود کن سوی حق ہجرت گزین
 محکم از حق شو سوی خود گام زن لات و عزائے ہوس را سر شکن (۳۷)

محبت کا لازمی نتیجہ اتباع ہوتا ہے۔ عشق اسی سے استحکام پاتا ہے اس محبت کو پانے میں کامیاب ہونے والا ہی اپنی ہستی کی تکمیل کر سکتا ہے۔ یہی تکمیل اسے ذات حق سے ملا دیتی ہے اور بقول اقبال وہ یزدان شکار ہو جاتا ہے، یہ ملاپ اسے جوت و صلابت عطا کرتا ہے وہ کوئی اور جذبہ عطا نہیں کر سکتا۔ یہ قرب، محبت کے نئے جہان منکشف کر دیتا ہے۔ جو اپنے خالق سے محبت کرتا ہے وہ مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے، خالق اپنی طرف رجوع کرنے والے اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ جس کی رحمت خود اسی کے بقول ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے (۳۸) اس طرح اقبال نے اسلامی تعلیمات سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے عشق کے تصور کو زندگی کا عکاس بنا دیا ہے اور اس لفظ کو ایک نیا مفہوم دیتے ہوئے اس کی کی

نادر جہات منکشف کی ہیں۔ اسلام کا مادہ سلامتی اور ایمان کا مادہ امن ہے۔ اس لیے یہ دین سراسر امن محبت اور سلامتی ہے۔ مسلم امن و سلامتی کا پیامبر اور داعی ہے وہ اگر کسی وقت آمادہ قہر بھی ہوتا ہے تو اس کا قہر بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا دیکھنا، نہ دیکھنا، کھانا پینا سونا جاگنا سب ایک بالاتر ہستی کی رضا کے تحت ہوتے ہیں اور وہ بالاتر ہستی انسانوں سے ستر ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اس لیے اقبال کا کہنا ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہو اور عاشق نہ ہو اگر وہ عاشق نہیں ہے اور اس میں محبت و صلابت ایسی صفات عشق جلوہ گر نہیں ہیں، جو زمی اور ملاطفت کے بغیر ممکن نہیں، تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔

طبع مسلم از محبت قاہر است مسلم ار عاشق نباشد کافر است
تابع حق دیدش نادیدش خوردش، نوشیدش، خوابیدش (۳۹)

حوالہ جات/حواشی

- ۱- اقبال پیام مشرق لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز۔ ن، مشمولہ کلیات اقبال فارسی ص ۱۰۳/۲۷۳
- ۲- ایضاً ص ۹۷، ۹۸
- ۳- ایضاً
- ۴- اقبال اسرار خودی، مشمولہ کلیات اقبال فارسی محولہ بالا ص ۱۷
- ۵- اقبال بانگ درا، لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز ۱۹۹۶ مشمولہ کلیات اقبال اردو مصغر ص ۱۶۱
- ۶- ایضاً ص ۱۵۶
- ۷- ایضاً ص ۲۰۷
- ۸- ایضاً ص ۲۳۲
- ۹- اقبال بال جبریل، مشمولہ کلیات اقبال اردو مصغر محولہ بالا ص ۲۳۵/۳۳۵
- ۱۰- ایضاً ص ۵۱/۳۴۳
- ۱۱- ایضاً ص ۶۰/۳۵
- ۱۲- اقبال ضرب کلیم، مشمولہ کلیات اقبال اردو مصغر محولہ بالا ص ۳۴/۳۹۶
- ۱۳- ایضاً ص ۳۸/۵۰۰ نظم ”وجی“
- ۱۴- اقبال ارمغان حجاز، مشمولہ کلیات اقبال اردو مصغر ص ۳۷/۶۷۹
- ۱۵- ایضاً ص ۳۲/۶۶۴
- ۱۶- اس فلسفیانہ کتاب کے اردو روپ کے لیے دیکھیے تنقید عقل محض مترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین مطبوعہ انجمن ترقی اردو ہند ۱۹۴۱ء

17. Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam,
edited and annotated by: M.Saeed Sheikh. Lahore: Institute of Islamic
Culture 2006 p17

۱۸- ص ۲۱۱/۳۸۱

۱۹- اقبال کی شاعری میں عشق کا مفہوم در مطالعہ اقبال مرتبہ گوہر نوشانی لاہور: بزم اقبال ۱۹۸۳ء ص ۱۸۶

۲۰۔ بانگِ دراء، محلہ بالا ص ۴۱

21. Syed Abdul Vahid (ed.) Thoughts And Reflections of Iqbal : Lahore : Sh
Muhammad Ashraf Publishers 1992 p 93

۲۲۔ ضربِ کلیم ص ۲۰/۲۸۲

۲۳۔ پیامِ مشرق ص ۱۸۲/۳۵۹

۲۴۔ بالِ جبریل ص ۹۲/۳۸۶

۲۵۔ بانگِ دراء ص ۵۷

۲۶۔ بالِ جبریل ص ۸۲/۳۷۶

۲۷۔ بالِ جبریل ص ۴۳/۳۳۵

۲۸۔ ایضاً ص ۶۳

۲۹۔ ایضاً ص ۹۸/۳۹۰

۳۰۔ پیامِ مشرق ص ۳۷/۲۰۷

۳۱۔ بالِ جبریل ص ۲۳/۳۱۵

۳۲۔ جاویدِ نامہ ص ۶۵/۶۵۳

۳۳۔ زیورِ عجم ص ۲۶/۴۱۸

۳۴۔ جاویدِ نامہ ص ۲۲/۶۱۰

۳۵۔ ایضاً ص ۱۱۲/۷۰۰

۳۶۔ پسِ چہ باید کرد ص ۶۸/۸۶۴

۳۷۔ اسرارِ خودی ص ۲۲

۳۸۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الْاَعْرَافِ ۱۵۶

۳۹۔ اسرارِ خودی ص ۶۲

ابلیس اقبال کی نظر میں

Iblees(Satan) the angel and devil, is present in all types of literature. He is a pregnant symbol of punishment, heroism and rebellion that Poets frequently use. This article celebrates the character of Iblees in Allam Iqbal's poetry.

ابلیس (Satan) کا کردار دنیا کے تقریباً تمام مذاہب، لوک کہانیوں، ادب اور خاص طور سے شاعری میں کسی نہ کسی صورت موجود ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر صرف چند مذاہب میں ابلیس کے کردار کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہوں گی۔ اگر ہم چھٹی صدی قبل مسیح کے ذرشتی مذہب کی مقدس کتاب 'اوستا' پر نظر ڈالیں تو اس کے مطابق 'خیر' (آہورا مزدا) اور 'شر' (اہرین) کے دیوتاؤں کے درمیان کشمکش سے یہ دنیا قائم ہے اور یہی کشمکش کائنات کو چلائے رکھتی ہے آخر خیر کی فتح ناگزیر ہوگی۔^(۱) عبرانی زبان میں (ha satan) کا مطلب ہے دشمن یا رکاوٹ۔^(۲) یہودیت کے مطابق شیطان کے پاس اس وقت تک کوئی طاقت نہیں ہے جب تک خود انسان برائی کی طرف راغب نہ ہو۔ توریت میں شیطان کا ذکر کئی بار آیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی مذکور ہے کہ اچھائی اور برائی پر خدا کو پورا اختیار ہے۔^(۳) عیسائیت میں شیطان کو ایسا باغی تصور کیا جاتا ہے جس نے خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں سے نفرت کر گا اور ان میں جھوٹ اور بُرائی کو پھیلائے گا۔^(۴) اسلام میں شیطان گناہ کی موجد ایک ہستی ہے جو ابتدا میں ایک فرشتہ تھا۔ اس نے خدا سے بغاوت کی، بہشت سے نکالا گیا اور ابدی لعنت میں گرفتار ہوا۔ قرآن مجید میں لفظ شیطان: شیطان انس، شیطان جن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد بظاہر ہر وہ وجود ہے جسے حق کی مخالفت میں مسلسل گرجوشی، پھنسیم ہنگامہ آرائی اور متواتر جدوجہد پر اصرار ہو۔ خواہ یہ سب کچھ اعلانیہ ہو یا خفیہ۔^(۵) اسلام میں شیطان کے لیے ابلیس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ 'ابلیس' یونانی لفظ diabolos سے بنا ہے d کو حذف کر کے باقی حصے کو معرب کر لیا گیا، معنی ہیں 'دروغ گو اور فتنہ پرداز'۔ ابلیس کے ایک لفظی معنی انتہائی مایوس کے بھی ہیں۔^(۶)

مذاہب کی طرح لوک کہانیوں میں بھی شیطان کا کردار موجود ہے۔ جن میں اسے دن یا شکر کی طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جس کی (شیطان) جسمانی ہیبت: سر پر سینگ، ذم، کالی یا جامنی رنگت اور شعلے جیسی لال آنکھوں کے ساتھ انتہائی خوفناک اور بے رحم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مغرب کی لوک کہانیوں میں ابلیس اکثر مہذب انسان کے روپ میں کالے ملبوس نمودار ہوتا ہے۔^(۷)

ادب اور خاص طور پر شاعری میں شیطان (ابلیس) کو باغی ہیرو، سزا یافتہ اور دردناک کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے مشہور شاعر جان ملٹن (۱۶۷۸-۱۶۰۸ء) نے برطانیہ کی خانہ جنگی اور خراب معاشرتی حالات کے پس منظر میں ایک شاہکار نظم 'گمشدہ جنت' کے عنوان سے ۱۶۶۷ء میں لکھی جو بارہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس نظم کی پہلی دو جلدوں میں شیطان کو ایک ذہین، طاقت ور اور مشکلات کے باوجود اپنے خالق کے خلاف لڑنے کے عزم سے بھرپور دیکھا گیا ہے۔ جس سے اس (شیطان) کے لیے قاری کے ذہن میں ہمدردی کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ ملٹن کی یہ نظم کیونکہ انجیل میں مذکور آدم، حوا اور شیطان کی

روداد پر مشتمل ہے اس لیے نظم کے باقی حصوں میں شیطان کو عیسائی عقائد کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے جس کی وجہ سے شیطان سے ہمدردی کا جذبہ آخر میں نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔^(۸)

لارڈ بائرن (۱۸۲۴-۱۷۸۸ء) نے اپنے منظوم ڈرامے Manfred (۱۸۱۷-۱۸۱۶ء) میں شیطان کے لیے بائرنک ہیرو کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ عام طور پر ہیرو کے لیے جو خوبیاں مخصوص یا ضروری سمجھی جاتی ہیں بائرن کا ہیرو ان خوبیوں کی وجہ سے تو نہیں بلکہ اپنی چند خاص خوبیوں مثلاً باغیانہ انداز، معاشرے کی مروج قدروں سے منحرف اور اس وجہ معاشرے سے الگ کر دیا جاتا ہے اور معاشرے سے الگ کیے جانے کے بعد وہ اپنا جہاں آپ بنا لیتا ہے اور یہی خوبی اُسے منفرد بنا دیتی ہے۔ یہ باغی ہیرو اخلاقی، سماجی قدروں کے خلاف بغاوت کرتا ہے اسی لیے اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے۔^(۹) بائرن ملٹن کی 'گمشدہ جنت' سے متاثر ضرور تھا لیکن اس کا شیطان سے متعلق نظریہ ملٹن سے مختلف ہے۔

فرانسیسی شاعر چارلس بودلیئر (۱۸۶۷-۱۸۳۱ء) شیطان کو ایک المیہ ہیرو (Tragic) کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا ہیرو جو فرشتہ ہے اور سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ بودلیئر کا خیال ہے کہ شیطان ہماری (لوگوں) خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور غم میں ہمیں (لوگوں) کو تسلی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ریاست کے لوگوں کی مشکلات کو گناہ کی خوشی سے ختم کرتا ہے۔ بودلیئر کے مطابق شیطان نے علم بغاوت بلند کرنے سے پہلے خدا کی طاقت اور سخت رویے کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ غلط ثابت ہوا لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہیرو کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہا، اور اپنے باغیانہ عمل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا اور یہی ناکامی اسے المیہ ہیرو بنا دیتی ہے۔ اپنے عمل اور دلائل پر مکمل اعتماد ایک ہیرو کی پہچان ہوتے ہیں اور شیطان کی اسی خود اعتمادی نے اُسے ادنیٰ کردار عطا کیا۔ بودلیئر کے مطابق المیہ ہیرو کے علاوہ ایسا کون ہوگا جو اپنی مرضی سے ایسی طاقت ور ترین ہستی سے لڑائی مول لے۔ اس کے اسی انکار میں اُس کا دکھ موجود ہے۔^(۱۰)

مغرب کے ان چند شعرا کی شاعری میں جس طرح شیطان کے کردار کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری میں شیطان ایک اہم کردار ہے۔ علامہ اقبال شیطان کے لیے 'ابلیس' اور 'عزیز' کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علامہ کی اردو اور فارسی شاعری میں کچھ منظومات کا بنیادی موضوع ابلیس ہے۔ ان منظومات کے علاوہ متعدد مقامات پر ابلیس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سے ابلیس کی جو شخصیت تشکیل پذیر ہوتی ہے اس میں کشمکش، باغیانہ پن اور تکبر کے عناصر واضح ہیں ساتھ ہی علامہ اقبال سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجی طاقتوں کی انسان دشمن پالیسیوں کو ابلیسی پالیسیاں قرار دیتے ہوئے ابلیس کے کردار کو علامتی انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ 'بال جبریل' کی ایک غزل میں علامہ اقبال اسلام کے اس عقیدے کے کائنات پر مکمل اختیار اللہ کو حاصل ہے، کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ سے سوال کرتے ہیں:

اُسے صبح ازل انکار کی جرات ہوئی کیوں کر

مجھے معلوم کیا وہ راز داں تیرا ہے یا میرا^(۱۱)

بال جبریل ہی کی ایک نظم 'جبریل و ابلیس' میں علامہ ابلیس کے باغیانہ انداز اور سرکشی کو جبریل اور ابلیس کے درمیان مکالمے کے ذریعے بیان کرتے ہیں:

جبریل

ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو

کیا نہیں ممکن کے تیرا چاک دامن ہو رفو

ابلیس

آہ اے چہرہ! تو واقف نہیں اس راز سے
 کر گیا سر مست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سنبو (۱۲)
 استعماری طاقتوں کی وجہ سے انسانیت کی پامالی کو طعنے انداز میں علام اقبال، ابلیس کی زبانی نظم 'ابلیس کی عرضداشت' میں
 یوں بیان کرتے ہیں:

جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست
 باقی نہیں اب میری ضرورت تیرے افلاک (۱۳)
 علامہ اقبال ابلیس کی زبانی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو تباہی کے لیے ابلیس کی ضرورت نہیں اور وہ (انسان) اپنی تباہی کے
 لیے خود ہی کافی ہے۔ علامہ کی یہ نظم نوآبادیاتی نظام کے خلاف شدید طعنے ہے۔ بود لہرنے اپنی شاعری میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ
 'شیطان نے خدا کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا' اسی خیال کو علامہ اقبال نے ضرب کلیم کی نظم 'تقدیر' میں ابلیس اور یزدان کے درمیان
 مکالمے سے واضح کرتے ہیں:

'ابلیس'
 حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا
 ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 'یزدان'
 کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کہ بعد
 'ابلیس'

بعد، اے تیری تجلی سے کمالات وجود! (۱۴)
 علامہ اقبال نوآبادیاتی نظام کے مخالف تھے کیونکہ یہ نظام انسانوں کو غلام بناتا اور ان میں آزادی فکر کو ختم کرنے کے درپے
 تھا۔ اسی لیے علامہ اسے ابلیس نظام سے تعبیر کرتے ہوئے نظم 'ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام میں فرماتے ہیں:
 لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں
 ڈنڈا ریلوں کو ڈیر گھن سے نکال دو
 وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا
 زوچ محمد اس کے بدن سے نکال دو (۱۵)

ان مختصر نظموں کے علاوہ علامہ نے ابلیس کو مرکزی کردار بنا کر ایک طویل تمثیلی نظم 'ابلیس کی مجلس شوریٰ' کے عنوان سے
 تخلیق کی جو ارمغان جاز میں شامل ہے۔ یہ نظم ان کی آخری طویل نظم ہے جو ۱۹۳۶ء میں منظر عام پر آئی۔ اس نظم میں ان کے
 افکار صائب، صمیم اور پختہ صورت میں جلوہ گر ہوئے۔ (۱۶) یہ وہ دور (۱۹۳۶ء) ہے جب ابھی پہلی جنگ عظیم کی ہولناک تباہی
 سے انسانیت پامال تھی لیکن استعماری قوتیں ایک نئی جنگ کی تیاریوں میں مگن تھیں۔ جس طرح لارڈ ہائرن کا بارتک
 ہیرو (شیطان) جب جلا وطن کیا گیا تو اس بے اپنی سلطنت قائم کر لی اور وہ (ریاست) خدا کی ریاست کے ساتھ ساتھ بلکہ
 state with in state قائم ہے۔ ملٹن کی گمشدہ جنت میں بھی ابلیس دوزخ میں اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ اسی طرح
 علامہ اقبال کے نزدیک ابلیسیت ایک مستقبل نظام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نظام صرف فکر تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے فروغ
 کے لیے ابلیس نے اصول و قوانین وضع کر رکھے ہیں۔ علامہ استعماری قوتوں کا زیادہ سے زیادہ وسائل و طاقت کے حصول کی
 حرص کو ابلیسیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ نظم آٹھ بندوں اور چھ مختلف کرداروں (ابلیس اور اس کے پانچ مشیروں) کے مکالموں

پر مشتمل ہے۔ جس میں علامہ اختصار لیکن ایجاز و بلاغت سے استعاریت کے فروغ، مذہب سے دوری، غلامانہ ذہنیت، تصوف کے منفی اثرات، روح عبادات کا خاتمہ، جمہوریت اور اشتراکیت وغیرہ کے منفی اثرات اور ان کی وجہ سے انسانیت کو ہونے والے نقصانات کو پیش کرتے ہیں:

یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا نے دواں
ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خوں!

میں نے دکھلا یا فرنگی کو ملوکیت کا خواب
میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں
میں ناداروں کو سیکھلایا سبق تقدیر کا
میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں (۱۷)

اس سب سے مقصود یہ ہے کہ علامہ اقبال نہ تو ملٹن کی طرح ابلتیس کے صرف مذہبی پہلو کو بیان کرتے ہیں، نہ بائرن کی طرح اس کو طاقتور ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں اور نہ ہی بودیئر کی طرح اُسے (ابلتیس) المیہ ہیرو بناتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ابلتیس کو جس کردار میں پیش کیا ہے اُس میں نہ تو اس سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی نفرت یا خوف کا، بلکہ علامہ اقبال ابلتیس کو انسان کی طرح ہی خدا کی ایک مخلوق کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کے ابلتیس سے متعلق نظریات متوازن ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ابلتیسیت ایک خاص طرح کی ذہنیت اور رویے کا نام ہے اور یہ ہی ذہنیت اور رویہ آج کے انسان پر حاوی ہے۔ انسان اپنی تمام تر کوتاہیوں، برائیوں، کمزوریوں کا سرچشمہ ابلتیس کو قرار دے کر اپنی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ انسان کو خدا نے تمام تر اختیارات عطا کیے ہیں۔ وہ اچھائی اور برائی پر اختیار رکھتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس سب کے باوجود وہ خرابی اور تباہی کی طرف راغب ہے تو ذمہ دار ابلتیس نہیں خود انسان ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ حامد علی خان مولانا (مدیر اعلیٰ)، اردو جامع انسائیکلو پیڈیا (جلد اول)، ۱۹۸۷ء، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور، ص ۷۰۶۔
2. Encyclopedia Britannica. 2007. online. 29 June 2007 <http://www.britannica.com/eb/article-903050>
3. Jewish encyclopedia (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?rticle=270).
4. http://en.wikisource.org/wiki/Bible_American-standard_Matthew#chapter4.
- ۵۔ حامد علی خان مولانا (مدیر اعلیٰ)، اردو جامع انسائیکلو پیڈیا (جلد اول)، ۱۹۸۷ء، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور، ص ۸۷۱۔
- ۶۔ رفیع الدین ہاشمی ڈاکٹر، اقبال کی طویل نظمیں (فکری و فنی مطالعہ)، ۲۰۰۴ء، سنگ میل پبلی کیشنز، ص ۲۱۳۔
7. http://en.worldfolklore and Devil.com
8. John Milton. Paradise lost .England. 2002. ISBN0-14-042439-3
9. hyslop, Loisboe-Baudelaive, Man of his time. new york: vail-Ballou press 1980 pp37.

10. "Characteristic of Byronic Hero"-University of Michigan.

www.umd.umich.edu/casl/hum/classes.htm>27april2003

- ۱۱۔ علامہ اقبال، بال جبریل (کلیات اقبال)، ۱۹۹۴ء، اقبال اکادمی لاہور، ص ۳۴۶۔
- ۱۲۔ ایضاً ص ۴۷۳۔
- ۱۳۔ ایضاً ص ۴۹۲۔
- ۱۴۔ ایضاً، ضرب کلیم (کلیات اقبال)، ص ۵۵۹۔
- ۱۵۔ ایضاً، ضرب کلیم (کلیات اقبال)، ص ۶۵۸۔
- ۱۶۔ رفیع الدین ہاشمی ڈاکٹر، اقبال کی طویل نظمیں (فکری و فنی مطالعہ)، ۲۰۰۴ء، سنگ میل پبلی کیشنز، ص ۲۱۶۔
- ۱۷۔ علامہ اقبال، ارمغانِ حجاز (کلیات اقبال)، ۱۹۹۴ء، اقبال اکادمی لاہور، ص ۹۰۱۔

اقبال کی تشبیہیں: چند فنی نوعیتیں

Simile, an important variation in rhetoric, is focused as subject in this research paper. Being one of the major areas, for a poet to have command over it technically, concludes a proof of this worthiness to be considered at the top most level of poetic skills. Iqbal enjoys the same position. Allama Iqbal was an authority to the art of simile. He has encapsulated all the technical aspects of simile in his work quite smoothly yet saliently. This paper covers technical discussion over various kinds of such efforts by Iqbal in the field of simile. It is also attempted to reflect that, along with famous ones, Iqbal has equally exercised rare and untapped areas of simile very beautifully. All discussed pieces of his work have been portrayed with poetic examples. A sense of concentration and homogeneous care would be found throughout this presentation in order to avoid making it look like another collection of collectable work pieces, but to contain contrastingly the true flavor of analytical study. This research paper introduces readers to Iqbal's highest level of technicality in the field of simile. This article is a unique and comprehensive attempt of its own kind, watching all protocols and framework established to produce such research product.

اقبال نے اپنی خدا داد ذہانت اور جولانی طبع سے ایسی شاعرانہ زبان وضع کی ہے جو متنوع تشبیہی پیرایوں میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ان کے تشبیہی نظام میں تشبیہ کی نمایاں صورتوں اور اس کے اجزا و عناصر کو برتتے ہوئے اعلیٰ شاعری کے تمام ترازیات سامنے آئے ہیں۔ وہ اس امر سے بخوبی آگاہ معلوم ہوتے ہیں کہ عمدہ تشبیہ کیونکر تخلیق پاتی ہے اور اس کی بنت و تعمیر کرتے ہوئے تخلیق کار کو کن بنیادی تقاضوں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اقبال کا دو طرفہ مطالعہ ان کی بڑی معاونت کرتا ہے جس کا ایک سرامشرقی ادبیات اور دوسرا مغربی و جدید ادب سے جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں کے اتصال سے وہ اپنا منفرد و میسر تشبیہی نظام تخلیق کرتے ہیں جس کا بنیادی ادعا ابلاغ ہے۔ ابتدائی سطح پر ان کے ہاں روایتی و کلاسیکی تشبیہات سے استفادے کا رجحان ملتا ہے اور وہ تشبیہ کے مشرقی پیانوں کو پرکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پر فارسی شاعری کے گراں بہا تشبیہاتی سرمائے کے فیضان سے اقبال اپنے مضامین و موضوعات کی ندرت و عذوبت بڑھاتے ہیں۔ وہ روایت کی جاگیر کو بے دریغ نہیں لٹاتے بلکہ اپنے ذاتی طرز احساس کی شمولیت سے اس کے دامن کو وسیع تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعد ازاں شعری شعور کی پختگی کے ساتھ ساتھ مغربی تشبیہی سانچوں سے انجذاب و اکتساب کے باعث ان کی تشبیہیں زیادہ سرلیج الفہم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر جگہ معنی کے ساتھ اس حد تک شیر و شکر ہو جاتی ہیں کہ بادی النظر میں ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ اقبال قداما کی مستعمل تشبیہوں کو

من و عن بھی اپناتے ہیں اور تصرفات کے ذریعے انہیں جدت و تنوع سے ہمکنار بھی کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان کی پیش نظر ترسیل مطب کا فریضہ تھا لہذا وہ ترسیل و تفہیم کی خاطر بعض اوقات پرانی تشبیہات کو یکسر ترک کر کے نادر اور تازہ تشبیہوں سے آشنا کر دیتے ہیں۔ ایسی تشبیہیں ان کی جدت طبع کے ساتھ ساتھ مغربی ادب سے فیض اندوزی کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ تشبیہ کے پیچیدہ اور دقیق فنی نظام کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کے باوجود علامہ کے ہاں تشبیہ تزئین شعری کے بجائے معنی آفرینی کا ذریعہ ہی بنی ہے۔ دراصل وہ تشبیہ کی حقیقی و اصلی غرض و غایت سے آگاہ ہیں اور اپنے تصور حسن و رعنائی اور حرکی نظام فکر و اقدار میں کامل ربط پیدا کر کے اعلیٰ تشبیہوں کی صورت میں اپنی بصیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ معنی کی تہہ داری، شعری رمزیت و ایمائیت اور معنویت میں اضافے کے سلسلے میں اقبال کی تشبیہیں نئے رنگ و آہنگ کی حامل ہیں۔ یہ تشبیہیں ان کے زرخیز اور نادرہ کا رخیل کی بدولت اپنے اندر کجسیمی، تمثالی اور علامتی اوصاف رکھتی ہیں جن کی بدولت شعر اقبال میں تشبیہ ایک مؤثر اور کارآمد شعری وسیلہ بن گئی ہے۔

خالصتاً فنی زاویے سے دیکھا جائے تو تشبیہ کی متعین کردہ بیشتر اقسام کلام اقبال میں مستعمل ملتی ہیں۔ خاص طور پر حسی و عقلی تشبیہوں کی ملی جلی اشکال تو ان کی شاعری میں اس قدر تنوع کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ پڑھنے والا ان کی مہارت فنی کی داد دے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اسی طرح وجہ شبہ، ادات تشبیہ اور غرض تشبیہ سے متعلق بعض اقسام بھی گنجلک اور پیچیدہ ہونے کے باوجود بڑی حُسن و خوبی اور بے ساختگی سے شعر اقبال کا حصہ بنی ہیں۔ ذیل میں ارکان تشبیہ سے وابستہ چند فنی نوعیتیں بیان کی جاتی ہیں:

(۱) تشبیہ مفرد:

وہ تشبیہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد حسی یا مفرد عقلی ہوتے ہیں۔ اسے ”تشبیہ یگانہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال کی تشبیہات میں یہ صورت نمایاں ہے، جیسے:

آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ دم دے نہ جائے ہستی ناپایدار دیکھ

(ب، د، ۹۸)

یہاں انسان کی زندگی مشبہ مفرد عقلی، شرار مشبہ بہ مفرد حسی ہے۔

(۲) تشبیہ مرکب:

تشبیہ مرکب یا آمیغی^(۱) یا تشبیہ مثل^(۲) تشبیہ کی وہ قسم ہے، جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب حسی یا مرکب عقلی ہوتے ہیں۔ علامہ کی ندرت و مہارت کا زیادہ تر اظہار تشبیہ مرکب کی صورت میں ہوا ہے اور ویسے بھی مرکب تشبیہوں میں شاعر پیچیدہ واردات، تجربات اور کوائف کو زیادہ مؤثر طور پر پیش کر سکتا ہے۔ بظاہر تشبیہ مرکب خاصی دقیق محسوس ہوتی ہے مگر اس میں بے حد لطافت پنہاں ہوتی ہے جس کی وساطت سے تخلیق کار اپنے مختلف خیالات اور واردات کو ایک وحدت میں پیش کرتا ہے۔ خصوصاً بیانیہ اصناف میں تو مرکب تشبیہوں سے بڑی رعنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال نے اس قسم کے فنی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر بڑی عمدہ تشبیہات تخلیق کی ہیں۔ مثلاً:

جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار

(ب، د، ۳۶)

یہاں مشبہ ’اشک‘ اور مشبہ بہ ’ہار‘ دونوں مرکب حسی ہیں۔

(۳) تشبیہ مفصل:

یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں وجہ شبہ کا تشبیہ کے ضمن میں ذکر ہوتا ہے۔ یہ صورت شعر اقبال میں کم نظر آتی ہے۔ مثلاً:

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے
(ب، ج، ۸۴)

مشبہ: ”عقل“، مشبہ بہ ”چراغِ راہ“ اور وجہ شبہ: نور۔

(۴) تشبیہ ملفوف:

اس قسم کے تحت شعر میں پہلے کئی مشبہ ایک جگہ لاتے ہیں اور اس کے بعد کئی مشبہ بہ ترتیب کے ساتھ لف و نشر مرتب کی طرح کلام میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسے ”تشبیہ در پیچیدہ“،^(۳) بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں
(ب، د، ۲۰۰)

پہلے مصرعے میں دو مشبہ ”بت شکن“ اور ”بت گر“ ہیں اور دوسرے میں ”براہیم“ اور ”آزر“ دو مشبہ بہ ہیں۔

(۵) تشبیہ مفروق:

اس قسم کو ”تشبیہ جدا“^(۴) سے بھی موسوم کیا جاتا ہے اور شاعر اس کے تحت کوشش کرتا ہے کہ ایک شعر میں ایک مشبہ اور ایک مشبہ بہ پہلے لائے، اس کے بعد ایک اور مشبہ اور مشبہ بہ اور اسی طرح مزید ___ علامہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں:

تو ہے محیطِ بیکراں میں ہوں ذرا سی آبخو یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر

(ب، ج، ۷)

یہاں پہلے ایک مشبہ ”تو“ اور مشبہ بہ ”محیطِ بیکراں“ لائے گئے ہیں اور پھر ایک اور مشبہ ”میں“ اور مشبہ بہ ”ذرا سی آبخو“ شعر میں نمود کرتے ہیں۔

(۶) تشبیہ تسویہ:

تشبیہ تسویہ جسے ”تشبیہ مزدوج“،^(۵) یا ”تشبیہ مستوی“،^(۶) یا ”تشبیہ یکسان“،^(۷) بھی کہا جاتا ہے، وہ قسم ہے جس میں شاعر تشبیہ میں کئی مشبہ اور ایک مشبہ بہ لاتا ہے۔ اقبال اس کا اہتمام اکثر کرتے ہیں اور اس کی وساطت سے زور اور دلالت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے:

زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں کیسی کیسی دخترانِ مادرِ ایام ہیں

(ب، د، ۲۳۰)

زلزلے، بجلیاں، قحط اور آلام چار مشبہ ہیں جبکہ ”دخترانِ مادرِ ایام“ ایک مشبہ بہ ہے۔

(۷) تشبیہ جمع:

تشبیہ جمع کے تحت اقبال شعر میں ایک مشبہ اور کئی مشبہ بہ لاتے ہیں اور یہ قسم ان کے ہاں بہت زیادہ مستعمل ہے۔ وہ اسے ایک شعر میں بھی لاتے ہیں اور بسا اوقات اشعارِ مسلسل میں توضیح کے لیے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک شعر میں اس کی مثال دیکھیے:

زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ خواب ہے، غفلت ہے، سرمستی ہے، بے ہوشی ہے یہ

(ب، د، ۹۳)

”زندگانی“، ایک مشبہ اور ”خواب“، ”غفلت“، ”سرمستی“ اور ”بے ہوشی“ چار مشبہ بہ ہیں۔

(۸) تشبیہ قریب:

اسے ”متنزل“،^(۸) اور ”تشبیہ رنگ باختہ و بیفرغ“،^(۹) بھی کہا گیا ہے۔ اس میں وجہ تشبیہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے یعنی

مشبہ سے مشبہ بہ کی طرف خیال بلا تامل اور جلد منتقل ہو جاتا ہے۔ بکثرت استعمال ہونے کے باعث ایسی تشبیہوں میں ندرت یا حسن و خوبی نظر نہیں آتی۔ اقبال اپنے موضوعات کی طرف لگی کے پیش نظر ایسی تشبیہوں کو بھی دکھائی عطا کر دیتے ہیں، مثلاً:

ہے دوڑتا اشہبِ زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازیانہ

(ب، د، ۱۱۹)

”زمانہ“ مشبہ اور ”اشہب“ مشبہ بہ ہے اور وجہ شبہ برق رفتاری ہے جو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔

(۹) تشبیہ بعید:

تشبیہ بعید جسے ”تشبیہ غریب“، (۱۰) اور ”تشبیہ دور و شگفت“، (۱۱) کا نام بھی دیا جاتا ہے، تشبیہ کی نادر صورت ہے۔ یہاں وجہ شبہ کا قدر تامل سے سمجھ میں آنا حسن اور دکھائی کا باعث بنتا ہے۔ اقبال کے ہاں یہ انداز خاصا نمایاں ہے، جیسے:

جمہور کے اہلیس ہیں اربابِ سیاست باقی نہیں اب میری ضرورت تیرا افلاک

(ب، ج، ۱۶۲)

یہاں مشبہ ”اربابِ سیاست“ اور مشبہ بہ ”جمہور کے اہلیس“ ہے اور غور کرنے پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اہل سیاست کو جمہور کے اہلیس کیونکر کہا ہے۔

(۱۰) تشبیہ مجمل:

اگر تشبیہ میں وجہ شبہ مذکور ہی نہ ہو تو اسے ”تشبیہ مجمل“ کہتے ہیں۔ علامہ کی تشبیہوں میں یہ صورت بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے:

اے دردِ عشق! ہے گوہر آبدار تو نامحرموں میں دیکھ نہ ہو آشکار تو

(ب، د، ۵۰)

مشبہ ”دردِ عشق“ مشبہ بہ: گوہر آبدار اور وجہ شبہ، مذکور نہیں ہے۔

(۱۱) تشبیہ تمثیل:

یہ تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں تشبیہ مرکب کی طرح وجہ شبہ کئی امور سے حاصل ہوتی ہے لیکن وصف حقیقی کے بجائے اعتباری ہوتا ہے۔ ایسی تشبیہ میں مثال دینے یا توضیح کرنے کا انداز پایا جاتا ہے۔ بعض ناقدین اسے تشبیہ مرکب ہی کی ذیل میں رکھتے ہیں (۱۲) تاہم اس ضمن میں حقیقی اور اعتباری یا فرضی کا فرق بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اقبال نے تشبیہ کی اس مقبول عام صورت سے استفادہ خاص کیا ہے۔ وہ اس کے فنی طریق کار سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اس کے ذریعے حیرت اور استعجاب کے عناصر پیدا کر کے معنی کی دالتوں کو روشن تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال کی تمثیلی تشبیہات پر مولوی اصغر علی روجی کے تشبیہ تمثیل کے ضمن میں رقم کیے جانے والے اشارات پورے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ مولانا روجی نے دیرِ عجم میں لکھا ہے کہ تشبیہ تمثیل میں وجہ شبہ عقلی ہوتی ہے اور مشبہ بہ کسی مستند بات سے وجود میں آتا ہے یا کسی ایسی اصطلاح اور رائج حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، جس کی صداقت کو فرضی ہونے کے باوصف سب درست مناتے ہیں۔ (۱۳) اقبال کی تشبیہی تمثیلوں میں ایسے اوصاف موجود ہیں اور اس کی وساطت سے انھوں نے عمدہ معنوں کی تفہیم کرائی ہے۔ مثلاً:

یہ کیفیت ہے مری جانِ ناٹھلیبا کی مری مثال ہے طفلِ صغیرِ تنہا کی
اندھیری رات میں کرتا ہے وہ سرود آواز صدا کو اپنی سمجھتا ہے غیر کی آواز
یونہی میں دل کو پیامِ شکیب دیتا ہوں شبِ فراق کو گویا فریب دیتا ہوں

(ب، د، ۱۳۱)

وجہ شبہ کئی امور سے حاصل ہوئی ہے اور فرضی یا اعتباری ہے۔

(۱۲) تشبیہ غیر تمثیل:

تشبیہ غیر تمثیل وہ ہے کہ جس میں مثالی انداز تو ضرور ہوتا ہے مگر اس میں وجہ شبہ چند امور سے حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہی و اعتباری ہوتی ہے بلکہ ایک وجہ ہوتی ہے اور وہ بھی حقیقی۔ اقبال کے ہاں انداز دیکھیے:

وہ بزمِ عیش ہے مہمانِ یک نفس دو نفس چمک رہے ہیں مثالِ ستارہ جس کے ایانغ

(ضک، ۸۵)

یہاں وجہ شبہ زیادہ امور سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ ایک ہے اور حقیقی ہے۔

(۱۳) تشبیہ معکوس:

تشبیہ معکوس یا ”تشبیہ عکس“، (۱۳) یا ”وارونہ“ (۱۵) سے مراد یہ ہے کہ شاعر مشبہ کو مشبہ پہ اور پھر مشبہ پہ کو مشبہ قرار دے۔ مثلاً اقبال تشبیہ معکوس کی صورت میں ”خودی“ کی توصیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سُک اس کے ہاتھوں میں سُنکِ گراں پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگِ رواں

(بج، ۱۲۷)

رائی زورِ خودی سے پر بہت ضعفِ خودی سے رائی

(۵۳، //)

(۱۴) تشبیہ اضمار:

اسے ”تشبیہ مضمر“، (۱۶) یا ”تشبیہ نہان“، (۱۷) بھی کہتے ہیں اور اس کے تحت شاعر اپنے کلام میں اس طرح تشبیہ دیتا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصود تشبیہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، جبکہ حقیقت میں وہ تشبیہ دیتا ہے۔ تشبیہ کی یہ صورت استعارے سے قریب تر ہوتی ہے۔ اقبال کے ہاں بعض مقامات پر ایسی صورت حال بھی پیدا ہوئی ہے، جیسے:

علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست وائے ناکامی خرفِ چین لبِ ساحل ہوں میں

(ب، ۱۰۷)

یہاں ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا کہ شاعر اپنی لا حاصلی کو ساحل پر ٹھیکریاں چننے والے سے تشبیہ دے رہا ہے بلکہ زیادہ تر

استعارے ہی کا شائبہ گزرتا ہے۔

(۱۵) تشبیہ مطلق:

تشبیہ مطلق یا ”صریح“، یا ”تشبیہ مصرح“، (۱۸) وہ ہے کہ جس میں تشبیہ کے چاروں ارکان موجود ہوں۔ شعر اقبال میں ایسی تشبیہیں متعدد ہیں اور توضیح و تشریح معنی میں ان کا خاص مقام ہے، مثلاً:

پیتاں پھولوں کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح دستِ طفلِ خفتہ سے رنگیں کھلونے جس طرح

(ب، ۱۵۲)

چاروں ارکان موجود ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ پہ: پھولوں کی پیتاں اور خزاں، مشبہ پہ: رنگین کھلونے اور دستِ طفلِ خفتہ، حرف تشبیہ:

اس طرح اور جس طرح۔ اور وجہ شبہ: گرنا۔

(۱۶) تشبیہ تام:

وہ ہے کہ جس میں مشبہ اور مشبہ پہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، مثلاً:

مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی دین زخمہ ہے جمعیتِ ملت ہے اگر ساز

(ب، ۲۲۵)

مشبہ: دین، مشبہ بہ: زخمہ۔

(۱۷) تشبیہ مشروط:

اسے ”تشبیہ شرطی“ یا ”متقید“ (۱۹) سے بھی موسوم کیا جاتا ہے اور اس کے تحت شاعر طریفین تشبیہ میں سے ایک کو مشروط کرتا ہے۔ اقبال نے تشبیہ کی اس قسم سے تاثیر کلام میں اضافہ کیا ہے، جیسے:

شاعرِ دلنواز بھی بات اگر کہے کھری ہوتی ہے اُس کے فیض سے مزرعِ زندگی ہری

(ب، د، ۲۳۵)

یہاں مشبہ، شاعرِ دلنواز کا کھری بات کرنا ہے جسے مشروط طور پر مزرعِ زندگی ہری کرنے (مشبہ بہ) کے وصف کا حامل قرار دیا گیا ہے۔

(۱۸) تشبیہ کنایہ:

اسے ”تشبیہ کنایت“، (۲۰) یا ”تشبیہ مکنی“، (۲۱) بھی کہتے ہیں اور اس میں ایک چیز کو دوسری سے کنایہً اس طرح تشبیہ دیتے ہیں کہ مشبہ اور حرف تشبیہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ مثلاً:

زندگی کی رہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارِ دوش ہے

(ب، د، ۲۷۸)

گر چہ ہے دلکشا بہت حسنِ فرنگ کی بہار طائرکِ بلند بال! دانہ و دام سے گزر

(ب، ج، ۲۹)

مشبہ مذکور نہیں جبکہ ”کوئی“ حرف تشبیہ ہے اور زندگی کو کنایہً ”مینا خانہ“ قرار دیا ہے جو بارِ دوش ہے اور ذرا سی تیزی یا کج خرامی سے چکنا چور ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسرے شعر میں مشبہ اور حرف تشبیہ مذکور نہیں اور مردِ مسلمان کو کنایہً ”طائرکِ بلند بال“ کہا گیا ہے۔

(۱۹) تشبیہ تفضیل:

وہ ہے جس کے تحت ایک شے کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، پھر اس سے رجوع کر کے مشبہ کو مشبہ بہ پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ اسی نسبت سے اسے ”تشبیہ برتری“، (۲۲) بھی کہتے ہیں:

آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں

(ب، د، ۸۴)

پہلے ”جگنو“ کو آسماں سے اڑ کر آنے والے ستارے سے تشبیہ دی ہے، پھر اس کے بعد اسے مہتاب کی کرن میں جان پڑنے سے تشبیہ دے کر مشبہ بہ مہتاب پر فائق ٹھہرا دیا ہے۔

(۲۰) تشبیہ مقبول:

وہ ہے جس کی تشبیہ کی غرض اچھی طرح سے ظاہر ہو اور مشبہ بہ ایسا ہو کہ وجہ شبہ میں وہ مشہور، کامل، مسلم اور معروف ہو، جیسے:

بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

(ب، ج، ۱۲۴)

وجہ شبہ مشہور و مسلم ہے اور غرض تشبیہ اچھی طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔

(۲۱) تشبیہ یلغ:

اسے ”تشبیہ رسا“، (۲۳) بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر تشبیہ میں وجہ شبہ اور ادات تشبیہ کے ذکر سے گریز

کر کے اسے زیادہ بلیغ اور رسا بنا دیتا ہے۔ اقبال نے تشبیہ کی اس برتر صورت کو بڑے قرینے کے ساتھ برتا ہے، جیسے:

حقیقت پہ ہے جامہٴ حرفِ تنگ حقیقت ہے آئینہ، گفتارِ زنگ

(ب ج، ۱۲۹)

یہاں ”حقیقت“ اور ”گفتار“ مشبہ اور ”آئینہ“ اور ”زنگ“ مشبہ بہ ہیں جبکہ حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ محذوف ہیں۔

(۲۲) تشبیہ وقوعی:

وہ تشبیہ ہے جس میں مشبہ بہ کا وقوع میں آنا ممکن ہو، مثلاً:

لذتِ سرود کی ہو چڑیوں کے چچھوں میں چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو

(ب د، ۴۷)

چڑیوں کے چچھانے کو باجا بجنے سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہاں مشبہ بہ کا وقوع میں آنا ممکن نظر آتا ہے۔

(۲۳) تشبیہ غیر وقوعی:

وہ ہے جس میں مشبہ بہ کا وقوع میں آنا ممکن نہ ہو، مثلاً:

عشق کی گرمی سے شعلے بن گئے چھالے مرے کھیلنے ہیں بجلیوں کے ساتھ اب نالے مرے

(ب د، ۱۲۰)

(۲۴) تشبیہ تفصیلی:

وہ ہے جس میں صرف مشبہ کا حال مؤثر مشبہ بہ کے ذریعے بیان نہیں کیا جاتا بلکہ مشبہ بہ کی توصیف بھی تفصیلاً بیان کر دی جاتی ہے۔ اپنی تفصیلی حیثیت کے باعث اس کا زیادہ تر استعمال رزمیہ منظومات میں ہوتا ہے اور اس نسبت سے اسے ”تشبیہ حماسی“ (Epic Simile) بھی کہا جاتا ہے (۲۴) علامہ کے ہاں اس کی ایک صورت دیکھیے جس میں وہ مشبہ بہ کی تفصیل فراہم کر دیتے ہیں:

زندگانی ہے مری مثلِ ربابِ خاموش جس کی ہر رنگ کے نغموں میں ہے لبریز آغوش

(ب د، ۱۲۴)

(۲۵) تشبیہ مؤکدا اور مرسل:

جیسا کہ آغاز میں ذکر ہو چکا ہے کہ تشبیہ مؤکدا یا ”مضمر الادات“ (۲۵) وہ ہے جس میں شاعر ادات تشبیہ کا ذکر نہیں کرتا اور ”مرسل“ یا ”سادہ“ (۲۶) میں ادات تشبیہ مذکور ہوتے ہیں۔ علامہ کے ہاں یہ دونوں صورتیں کثرت سے موجود ہیں، مثلاً:

تازہ مرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب!

(ب ج، ۱۱۴)

جہاں میں اہل ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے

(ب د، ۲۷۳)

کلام اقبال میں علامہ کی تشبیہوں کی یہ چند قسمی نوعیتیں بظاہر اُن کے ہاں ایک پیچیدہ تشبیہی نظام کی نشاندہی کرتی ہیں لیکن امر واقعی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گراں قدر فکر کو بڑی بے ساختگی سے اس محسنِ فنی میں ڈھالا ہے۔ سید عابد علی عابد کے الفاظ میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

”اقبال نے نہایت دقیق اور لطیف کیفیات و افکار کو نادر تشبیہات کے ذریعے یوں بیان کیا ہے کہ یہ گمان بھی

نہیں گزرتا کہ فلسفے کے بیچ دار مسائل شعر کے قالب میں ڈھالے جا رہے ہیں۔“ (۲۷)

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ کزازی، میرجلال الدین: بیان، تہران: کتاب مادو ایستہ پبشر مرکز، طبع ششم ۱۳۸۱ھ، ص ۸۱
- ۲۔ سحر دایونی، دہلی پرشاد: معیار البلاغت، لکھنؤ: مطبع ہائی نٹشی نو لکشر ۱۸۸۵ء، ص ۳۶
- ۳۔ کزازی: بیان، ص ۸۰
- ۴۔ ایضاً
- ۵۔ مہمنت میرصادقی: واژه نامہ ہنر شاعری، تہران: کتاب مہناز، طبع دوم ۱۳۷۶ء، ص ۶۹
- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ کزازی: بیان، ص ۷۹
- ۸۔ سجاد مرزا بیگ دہلوی: تسہیل البلاغت، دہلی: محبوب المطابع برقی پریس، ۱۳۳۹ھ، ص ۱۴۴
- ۹۔ کزازی: بیان، ص ۱۸۲
- ۱۰۔ سجاد مرزا بیگ: تسہیل البلاغت، ص ۱۴۵
- ۱۱۔ کزازی: بیان، ص ۱۸۱
- ۱۲۔ جیسا کہ مولوی نجم الغنی نے اپنی کتاب میں اس طرف اشارہ کیا ہے، دیکھیے: بحر الفصاحت طبع نو، لاہور: مقبول اکیڈمی ۱۹۸۹ء، ج ۲، ص ۷۹
- ۱۳۔ اصغر علی رومی: دبیر عجم، لاہور: مطبع گیلانی ۱۹۳۶ء، ص ۲۲۲، ۲۲۳۔ یہاں سید عابد علی عابد کے ترجمے کو پیش نظر رکھا گیا ہے، دیکھیے: البیان، لاہور: مجلس ترقی ادب، طبع اول ۱۹۸۹ء، ص ۲۳۳
- ۱۴۔ وطواط، رشید الدین، حدائق السحر فی دقائق الشعر، بکوشش عباس اقبال، ایران: کتاب خانہ طھوری و سنائی، ۱۳۶۲ء، ص ۴۷
- ۱۵۔ کزازی: بیان، ص ۷۷
- ۱۶۔ مہمنت میرصادقی: واژه نامہ ہنر شاعری، ص ۶۹
- ۱۷۔ کزازی: بیان، ص ۷۶
- ۱۸۔ مہمنت میرصادقی: واژه نامہ ہنر شاعری، ص ۶۹
- ۱۹۔ ہائی: فنون بلاغت و صناعات ادبی، تہران: انتشارات توس، طبع سوم ۱۳۶۴ء، ج ۲، ص ۲۳۵
- ۲۰۔ وطواط: حدائق السحر فی دقائق الشعر، ص ۴۵
- ۲۱۔ مہمنت میرصادقی: واژه نامہ ہنر شاعری، ص ۶۹
- ۲۲۔ کزازی: بیان، ص ۷۵
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۷۳
- ۲۴۔ سیروس شمیس، ڈاکٹر: بیان، تہران: انتشارات فردوسی، طبع ششم ۱۳۷۶ء، ص ۱۳۳
- ۲۵۔ مہمنت میرصادقی: واژه نامہ ہنر شاعری، ص ۷۰
- ۲۶۔ کزازی: بیان، ص ۱۸۲
- ۲۷۔ عابد علی عابد، سید: شعر اقبال، لاہور: بزم اقبال ۱۹۹۳ء، ص ۳۲۵

اصلاحات اقبال کا تحقیقی جائزہ

A versifier is always in dire quest to have his creations more and more attractive and impressive and his practice and process continues constantly up till the publication of his collection. The artist never urges to have a substandard art. Keeping in view the same principle Allama Iqbal too has had tremendous changes and correction in his verses. In poetry Allama had occupied a high standard. He has dropped out fifty percent verses from his collections. If a poem, a line of verse, couplet or word was not up to mark; Iqbal has struck that off instantly.

In this article the author has reviewed Iqbal's corrections amendments, obsolete words etc thoroughly. His main source of the origin in this article is Allama Iqbal's manuscripts, the various files of the journal "Makhazan" and the resolutions of Anjuman Himayat-i-Islam. Verily, the article is an abstract of the author's Ph.D thesis entitled "Islahat-i-Iqbal". It embodies the review of Allama's Urdu poetry from in first stage till its final one.

دنیا کی ہرزبان میں شاعری ہوتی ہے اور ہر شاعر اپنی تخلیق کو قابل رشک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے کلام میں اصلاح کرنا دنیا کے ہر شاعر کا طریقہ رہا ہے۔ ہر شاعر کے ہاں کلام کو خوب سے خوب تر بنانے کا عمل لمحہء تخلیق سے مجموعے کی اشاعت تک جاری رہتا ہے۔ اُردو میں میر، غالب، مومن اور ناسخ وغیرہ کس سے اصلاح لیتے تھے؟ اس کے جواب میں تاریخ ادب خاموش ہے۔ تاریخ ادب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سودا حاتم کے شاگرد تھے۔ سودا کے شاگرد شاہ نصیر تھے۔ شاہ نصیر کے شاگرد ذوق تھے ذوق کے شاگرد داغ دہلوی تھے۔^(۱) اور داغ کے شاگرد علامہ محمد اقبال تھے۔

تقید کے تند و تیز حملوں سے بچنے کے لیے شعراء اپنے کلام میں اصلاحات کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں شعراء خود انتقادی سے بھی کام لیتے ہیں اور دوسرے ماہرین سے بھی اصلاح لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ کسی شاعر کا کلام بغیر اصلاح کے فن کے اعلیٰ معیار پر پورا اُترتا ہو۔ ذہین اور عظیم شعراء کو اپنے کلام میں اصلاح، ترمیم اور حذف کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جن باتوں سے قارئین مسحور ہو جاتے ہیں وہ اُن سے کبھی بھی آسودگی محسوس نہیں کرتا۔ ابن رشیق کا قول ہے کہ شاعر اپنے الفاظ کو اس طرح چاٹتا ہے جیسے رنجشچی اپنے بچوں کو چاٹتی ہے بلکہ شاعر کا سیروں خون جلا کرتا ہے۔

ع تب نظر آتی ہے ایک مصرع ترکی صورت^(۲)

فنکار کو اپنی تخلیق سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ کوئی فنکار نہیں چاہتا کہ اس کا فن معیار سے گرا ہوا ہو۔ اقبال نے بھی اسی

اصول کے تحت اپنی شاعری میں بے پناہ اصلاحات کی ہیں۔ منظومات اور غزلیات میں بہت ساری ترمیمات بھی کی گئی ہیں۔ متروکات اور مخدوفات کا انبار الگ ہے۔ مولوی میر حسن کی تربیت اور اپنی افتاد طبع کے باعث اقبال اپنے کلام کو ابتداء ہی سے اسی طرح دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے جس طرح ایک آئینہ گرا ایک آئینہ بنانے کے بعد اُسے دیکھتا ہے اور جب مصرعے کی نوک پلک سنوار نہیں لیتے تھے انہیں اطمینان نہیں ہوتا تھا (علامہ کی جملہ بیاضیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں) علامہ اقبال کے طالب علمی کے زمانے کی ایک غزل کا مقطع ہے جو اب متروک ہے۔

لطف بڑھ جاتا ہے اقبال سخن گوئی کا

شعر نکلے صدف دل سے گہر کی صورت (۳)

علامہ نے اسی شعر کے مطابق ہمیشہ شاعری کا ایک بلند معیار رکھا۔ یہ معیار بہت بلند تھا اور اسی معیار پر علامہ نے کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ اگر کوئی شعر، نظم، مصرع یا لفظ اس معیار پر پورا نہیں اُترتا تھا تو اُسے قلمزد کردیا یا اُس میں اصلاح کی یا اُسے بالکل خارج کر دیا۔ اقبال نے ایسے ایسے اشعار بھی خارج کر دیے کہ جو اچھے اچھے شعراء کے اچھے اچھے اشعار سے بھی بدرجہا بہتر تھے۔ (باقیات اقبال گواہی دیتے ہیں) علامہ اقبال سکول کے زمانے سے اشعار لکھتے تھے اور داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے۔ (۴) اس سلسلے میں گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں:

”فنی لحاظ سے اقبال کی شاعری میں داغ کا بڑا کردار ہے۔ ابتداء میں اقبال پر داغ کا کافی اثر ہوا تھا۔

اقبال چونکہ ابتداء میں غزلیں لکھتے تھے اس لئے اُن پر داغ کا اثر تھا بعد میں بانگِ درا کا انتخاب کرتے وقت

انہوں نے وہ کلام متروک قرار دیا جس پر داغ کا اثر تھا۔ (۵)

اقبال کی طالب علمی کے زمانے کا ایک شعر ہے:

گرم ہم پر کبھی ہوتا ہے جو بت اقبال

حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں (۶)

اقبال کے منسوخ کلام پر داغ کا اثر ضرور ہے۔ مثال کے طور پر یہ متروک شعر

یہ جوانی کے ولولے اے دل دو گھڑی کے اُبال ہوتے ہیں

ذکر کچھ آپ کا بھی ہے اُن میں قبر میں جو جو سوال ہوتے ہیں (۷)

داغ کے علاوہ اقبال سید سلیمان ندوی، مولوی حبیب الرحمن شیروانی، اور اسلم جیرا چوری جیسے سخن شناسوں کے مشوروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے مگر گرامی کی رائے سب پر مقدم تھی۔ اقبال کے مکاتیب میں بے شمار ارشادات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے گرامی کے مشورے سے اپنے کئی اشعار میں اصلاح و ترمیم کی اور بعض اشعار کو سرے سے قلمزد کر دیا مگر گرامی کی ہر تجویز علامہ کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ بانگِ درا میں ایک غزل کا شعر ہے

سعی پیہم ہے ترازوئے کم و کیف حیات

تیری میزان ہے شمارِ سحر و شام ابھی

گرامی نے اس کے دوسرے مصرعے میں شمارِ سحر و شام کی جگہ رہن سحر و شام تجویز کیا مگر اقبال نے اس تجویز کو قبول نہ

کیا۔ (۸)

علامہ شاعری کی رموز و اسرار سے بخوبی واقف تھے وہ آمد کے علاوہ آورد کے بھی قائل تھے اس لئے انہوں نے فرمایا ہے

صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے

گا ہے گا ہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش (۹)

علامہ اقبال نے غالب کی طرح زیادہ تر اپنے کلام کی خود اصلاح کی ہے۔ اُن کی بیاضوں کا مطالعہ اور اُن کی اصلاحیں اُن کی انتقاد شعری کے بین ثبوت ہیں۔ اُن کی اصلاحوں نے اُن کو دنیا کے عظیم شاعروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ علامہ ایک ایک لفظ کے انتخاب میں ساری ساری رات جاگتے تھے۔ نظم طلباء علی گڑھ کے نام کے پہلے شعر میں لفظ غرابت کی جگہ عشق کا لفظ لا کر وزن کی کمی کو پورا کیا

اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے
عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے

یہ شعر پہلے یوں تھا

اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے
غربت کے درد مند کا طرز کلام اور ہے (۱۰)

علامہ اقبال کی بیاضوں کا مطالعہ بڑا دلچسپ ہے اور شعر و شاعری اور اقبالیات سے شغف رکھنے والے ہر صاحبِ ذوق کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال اپنے کلام کی اصلاح خود کر کے اشعار میں بے ساختگی پیدا کرتے ہیں۔ اُن کی بیاضیں پیدہ دیتی ہیں کہ اُنہوں نے ایک ایک مصرعے کو تین تین اور بعض دفعہ چار چار دفعہ تبدیل کیا۔ مثال کے طور پر ضرب کلیم کی ایک نظم ہے عورت، جس کا ایک متداول مصرع ہے

ع وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ
بیاض میں اس کا نقشِ اول یوں ہے۔

ع چراغ ہے حرمِ کائنات کا عورت
ع وجودِ زن سے ہے شہستانِ زندگی میں چراغ۔
ع وجودِ زن سے دلِ کائنات ہے پر سوز (۱۱)
ع وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ
ع نقشِ آخر:

اس مصرع کی اصلاح کے متعلق پروفیسر لیاقت علی چوہدری رقم طراز ہیں ”نقشِ اول کے مصرع اول کی تینوں صورتوں میں عورت کے وجود کا نتیجہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ اصلاح سے علامہ نے مافی الضمیر کو ٹھیک طریقے سے بیان کر دیا ہے۔“ (۱۲) علامہ اقبال کی بیاضیں شہادت دیتی ہیں کہ اُنہوں نے ایک ایک لفظ کو تین تین چار چار دفعہ قلمزد کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت ساری نظموں کے عنوانات بھی تبدیل کیے ہیں اور کئی کئی بار عنوانات کو قلمزد کیا ہے۔ ضرب کلیم کی ایک نظم کا عنوان ہے ”سلطانی جاوید“ اس نظم کا پہلا عنوان مغربی جمہوریت ہے۔ نقشِ ثانی ہندی جمہوریت ہے، نقشِ ثالث دستور، نقشِ رابع جمہوریت، نقشِ خامس ملوکیت اور نقشِ آخر سلطانی جاوید۔ (۱۳)

ابتداء میں علامہ محمد اقبال کی شاعری رسائل اور اخبارات میں چھپتی تھی یا انجمن حمایتِ اسلام کی رودادوں میں چھپتی تھی، لیکن اقبال کی نظموں کا سب سے بڑا ذخیرہ رسالہ مخزن ہے۔ بانگِ درا کی پہلی نظم ”ہمالہ“ مخزن اپریل ۱۹۰۱ء میں شائع ہوئی۔ اس میں کل بارہ بند تھے۔ نظرِ ثانی کرتے وقت علامہ نے اس میں سے بعض بند حذف کر دیے بعض میں تھوڑی بہت ترمیم کر دی اور بعض مصرعوں کی ترتیب بدل دی اور عنوان میں بھی تبدیلی کی۔ پہلے اس نظم کا عنوان کوہستانِ ہمالہ تھا۔ (۱۴)

بانگِ درا کی نظم وصال تک کی نظمیں بیاضوں میں نہیں ملتی ہیں۔ ۱۹۲۴ء میں جب بانگِ درا کی اشاعت ہوئی تو اُس دور کا ۵۵ فیصد کلام متروک قرار دیا گیا۔ (۱۵) اقبال کی نظموں میں وسیع پیمانے پر اصلاحات، ترمیمات اور محذوفات ہوئی ہیں۔ بانگِ درا کے حصہ اول یعنی ۱۹۰۵ء تک کی اُردو نظموں سے صرف سات نظمیں آفتاب، ماہ نو، انسان اور بزمِ قدرت، پیامِ صبح،

ابر، ایک پرند اور جگنو، بچہ اور شیخ ایسی ہیں جن میں علامہ نے کوئی ترمیم نہیں کی باقی منظومات میں ترمیمات و اصلاحات کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم علامہ اقبال کی نظم ہفتگان خاک سے استفسار کا جائزہ لیں تو اپنی اولین صورت میں فروری ۱۹۰۲ء کے مخزن میں یہ نظم شائع ہوئی توفنی اعتبار سے اس کا رنگ روپ ہی کچھ اور تھا۔ بعد میں علامہ نے اس کے تین بندوں میں خاصے شعر حذف کر دیے۔ بعض شعر نئے کہے بعض میں ضروری ترمیم کی تب کہیں جا کر وہ اپنی اس کاوش سے مطمئن ہوئے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی نظم التجائے مسافر ہے۔ اس نظم کے اشعار میں اقبال نے ترمیم تو نہیں کی لیکن متعدد بند نظم سے حذف کر دیے اور جو اشعار خارج کیے اُن میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن ایک تو اُن میں تکرار تھی اور دوسرے بند میں چست نہیں تھیں اپنے برادر محترم شیخ عطاء محمد کے متعلق یہ شعر خارج کر دیا۔

وہ میرا یار بھی، معشوق بھی، برادر بھی

کہ جس کے عشق سے جنت ہے یہ جہاں مجھ کو (۱۶)

۱۹۲۴ء میں جب بانگِ درا کی اشاعت ہوئی نہ مخزن اور دیگر ذرائع میں شائع شدہ منظومات اور بانگِ درا کی نظموں میں بڑا فرق تھا۔ بانگِ درا علامہ اقبال کی تخلیقات کا پہلا حصہ نہیں بلکہ اُن کے کلام کا پہلا انتخاب ہے۔ علامہ محمد اقبال کی اصلاحات کا عمل کہیں رُک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کاتب کے لیے مسودہ تیار کرنے کے بعد بھی اس مسودے پر جگہ جگہ اصلاحات کیں۔

بالِ جبریل کا شعر ہے:

دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولیٰ

ہو جس کی فقیری میں بوئے اسدِ الہی (۱۷)

مسودہ میں مصرعِ اولیٰ کا نقش اول یوں ہے:

دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اچھا (۱۸)

بالِ جبریل کی ایک غزل کا شعر ہے:

فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہرِ ملکوتی

خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند (۱۹)

اس شعر میں اصلاحات کی مرحلہ وار ترتیب ملاحظہ ہو۔

نقش اول مصرعِ اولیٰ و ثانی: اللہ نے جوہرِ مجھے بخشے ملکوتی گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمر قند
نقش ثانی: اللہ نے جوہرِ مجھے بخشے ملکوتی خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند
نقش ثالث: بخشے ہیں اللہ نے جوہرِ ملکوتی خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند
متداول نقشِ رابع: فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہرِ ملکوتی خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند (۲۰)

علامہ اقبال کے بہت سے مشہور اور زبان زدِ خاص و عام اشعار اصلاح و ترمیم کے انہیں کڑے مراحل سے گزرے ہیں۔ علامہ کا یہ شعر:

سلطانیءِ جمہور کا آتا ہے زمانہ

جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو

اس شعر کا مصرعِ ثانی ابتداء میں یوں تھا:

باقی ہیں کچھ آثارِ ملوکی کے مٹاؤ (۲۱)

محبت مجھے اُن جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

اس شعر کا نقشِ اول یوں تھا

محبت مجھے اُن آفریدیوں سے ہے
کہ ہے آسماں گیر ان کی کمند (۲۲)

اقبال کی اصلاحات کی توجیہات بیان کرنا اپنی جگہ ایک دلچسپ کام ہے۔ اصلاح کی وجہ بعض اوقات شعر کے کمزور فنی پہلوؤں کی وجہ سے تھی۔ علامہ اقبال کو علم عروض پر زبردست عبور حاصل تھی۔ ان کا ایک بھی شعر وزن سے گرا ہوا نہیں ہے۔ اقبال نے اپنی اردو شاعری میں تقریباً تمام اوزان کا استعمال کیا ہے۔ اُن کی اکثر اصلاحات شعر کے وزن کو برابر کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ بعض اوقات نامانوس ترکیب اور ثقیل الفاظ کی وجہ سے نقشِ اول کی تصحیح کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مصرع کو بار بار قلمزد کرتے ہیں اور آخر میں پہلے مصرعے کو بحال کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایک لفظ کو مونث سمجھا گیا اور لفظ حقیقت میں مذکر تھا تو لفظ کو تبدیل کیا۔ کبھی مصرعے کو با محاورہ بنانے کے لیے اصلاح کی۔ کبھی کوئی لفظ روزمرہ کے مطابق نہیں تھا تو اُس میں اصلاح ہوئی۔ کبھی نقشِ اول فعلِ حال جاری میں تھا تو تمیم سے شعر کو ماضی قریب میں بدل دیا گیا۔ یہ شعر

دریا کی تہ میں گرداب سو گئی ہے
ساحل سے لگ کے موج بے تاب سو گئی ہے (۲۳)

اس کا ابتدائی نقشِ یوں تھا۔

دریا کی تہ میں چشمِ گرداب سو رہی ہے
ساحل سے لگ کے موج بے تاب سو رہی ہے (۲۴)
کبھی کوئی ترکیب نامانوس اور الجھی ہوئی تھی تو اس میں اصلاح ہوئی۔

آملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک
بزمِ گل کی ہم نفس بادِ صبا ہو جائیگی (۲۵)
اس شعر کا ابتدائی نقشِ یوں تھا۔

آملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک
یعنی گل کی ہم نفس بادِ صبا ہو جائیگی (۲۶)
بعض دفعہ کسی مصرعے میں تعقیدِ لفظی زیادہ تھی تو نقشِ ثانی میں یہ تعقید کم ہوئی بعض اوقات صحیح کیفیت سامنے لانے کیلئے اصلاح کرتے ہیں۔

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟
کون دریاؤں کی موجوں سے اُٹھاتا ہے سحاب (۲۷)
اس شعر کا نقشِ اول یوں تھا۔

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟
پھر اُٹھاتا ہے سمندر کے کناروں سے سحاب (۲۸)
ظاہر بات ہے کہ سحاب سمندروں کے کناروں سے نہیں پانی سے اُٹھائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات فصیح تر ترکیب لانے کے لیے اصلاح کرتے ہیں۔

پنہاں درون سینہ راز ہو ترا
اشکِ جگر گداز نہ غماز ہو ترا (۲۹)

اس شعر کا نقشِ اول یوں تھا۔

پوشیدہ کنجِ دل میں کہیں راز ہو ترا
اشکِ جگر گداز نہ غماز ہو ترا (۳۰)

اس شعر کی اصلاح کی توجیہ کرتے ہوئے پروفیسر لیاقت علی چوہدری رقم طراز ہیں کہ کنجِ دل کی نسبت درون سینہ زیادہ فصیح ہے۔ (۳۱)

بعض اوقات ایک زبان کا لفظ دوسری زبان کے لفظ سے تبدیل کرتے ہیں

مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے
تری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے

اس شعر کے مصرعِ اولیٰ کا نقشِ اول یہ تھا مہر کو نے نور کا گہنا تجھے پہنایا ہے۔ گہنا ہندی زبان کا لفظ ہے اسے اردو کے لفظ زیور سے تبدیل کیا ہے۔ (۳۲) کبھی کوئی شعر سطحی تھا تو اس میں بلندی اور معنویت پیدا کرنے کے لیے اصلاح کی

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسمِ محمد سے اُجالا کر دے

اس شعر کا نقشِ اول یہ تھا

بول اس نام کا ہر قوم میں بالا کر دے

اور دنیا کے اندھیرے میں اُجالا کر دے (۳۳)

لیاقت علی چوہدری لکھتے ہیں کہ پہلے مصرعے میں پست و بالا سے صنعتِ تضاد پیدا کی گئی جس سے شعر میں انتہائی بلندی پیدا ہوئی۔ (۳۳)

علامہ اقبال کی اردو بیاضوں میں اصلاحات کا عمل کہیں رکا نہیں ہے۔ بہت سے اشعار میں ترمیم و اصلاح ہوئی ہے۔ اقبال کا مشہور شعر ہے۔

آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ

وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چچھانا

آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی

اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا

ان دو اشعار کا نقشِ اول یہ تھا۔

آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ

وہ جھاڑیاں چمن کی وہ میرا آشیانہ

آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی

اپنی خوشی سے جانا اپنی خوشی سے آنا (۳۵)

ارمغانِ حجاز کی ایک نظم تصویر و مصور کا ایک شعر ہے۔

کہا تصویر نے تصویر گر سے
 نمائش ہے مری تیرے ہنر سے
 نقش اول مصرع اولیٰ و ثانی: کہا کوزے نے ایک دن کوزہ گر سے وجود کوزہ ہے تیرے ہنر سے
 نقش ثانی: کوزے نے ایک دن کہا کوزہ گر سے وجود کوزہ ہے تیرے ہنر سے
 نقش ثالث: کہا کوزے نے ایک در یوزہ گر سے وجود کوزہ ہے تیرے ہنر سے
 نقش آخر: کہا تصویر نے تصویر گر سے نمائش ہے مری تیرے ہنر سے (۳۶)

اس شعر کی ترمیم و اصلاح کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ نقش آخر کے الفاظ علامہ کے مافی الضمیر کو زیادہ طور پر واضح کر رہے ہیں۔ (۳۷)

ٹالسٹائے نے اپنا ناول سات بار اپنی بیوی سے نقل کرایا تب کہیں جا کر War and Peace کی صورت میں ایک شاہکار معرض وجود میں آیا مگر اقبال اپنے اشعار قلمرو کرنے میں اُن پر بھی سبقت لے گئے ہیں۔ ۱۹۱۸ء میں جب رموز پنجودی چھپی تو جسٹس دین محمد نے اقبال سے کہا کہ یوں تو یہ ساری مثنوی لا جواب ہے لیکن اس کا ایک شعر خاص طور سے پسند آیا ہے اور وہ شعر یہ ہے۔

در میان کارزار کفر و دیں
 ترکش مارا خدنگِ آخرین

اقبال نے جواب میں کہا ”دین محمد“ یہ شعر میری چالیسویں کوشش کا نتیجہ ہے۔ (۳۸)

علامہ کی اصلاحات، ترمیمات اور متروکات سے ظاہر ہے کہ اُن کے سامنے ہمیشہ اساتذہ کی اسناد رہی ہیں اور اسی معیار کے پیش نظر علامہ نے وسیع پیمانے پر اپنے کلام میں تبدیلیاں کی ہیں۔ لفظ اور معنی کو ایک دوسرے کے ساتھ یک جان ہونا چاہیے۔ اقبال نے ایک شعر میں اس مسئلے پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن
 جس طرح اٹکلر قبا پوش اپنی خاکستر سے ہے

ارتباط حرف و معنی کا کمال بھی اُسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کہ الفاظ کو استعمال کرنے والا شاعر لغت پر مکمل عبور رکھتا ہو۔ اور اسے الفاظ استعمال کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہو جسے آتش مرصع سازی سے تعبیر کرتا ہے۔ بقول فلاہیر مصنف کا قلم ہی لفظ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ گو پی چند نارنگ لکھتے ہیں ”علامہ نے اپنی شاعری میں جو وسیع پیمانے پر رد و بدل کیا ہے اس کی بنیادی قدر معنی اور لفظ دونوں پر بھر پور توجہ رہی ہے۔ انہوں نے لفظ اور معنی کے استعمال میں بیک وقت شعور اور وجدان سے کام لیا ہے جہاں تک علامہ کی اصلاحات کا تعلق ہے تو یہ عمل لمحہ تخلیق سے مجموعے کی اشاعت تک جاری رہتا تھا مقصد و حید خوب سے خوب ترکی تلاش تھی۔ (۳۹) مختلف رسائل اخبارات و رودادوں اور بیاضوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بانگِ درا کے تقریباً پانچ سو چالیس اشعار میں اصلاح و ترمیم ہوئی ہے۔ مخدوفات اور متروکات اس کے علاوہ ہیں۔ بال جبریل کے ایک سو چون اشعار میں اصلاح و ترمیم ہوئی ہے۔ ضربِ کلیم کے دو سو ستائیس اشعار میں رد و بدل کی گئی ہے اور ارمدغانِ حجاز کے پچاس اشعار اصلاح شدہ ہیں۔ ارمدغانِ حجاز میں ایک نظم ہے۔ ملا ضعیف لولابی کشمیری کا بیاض۔ اس نظم کے ابتدائی نقوش بیاضوں میں نہیں ملتے ہیں اگر اس نظم اور چند دیگر نظموں کے ابتدائی نقوش مل گئے تو اصلاح شدہ اشعار کی تعداد ایک ہزار سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ فی الحال میری اپنی تحقیق کے مطابق نو سو ستر اشعار میں اصلاح و ترمیم ہوئی ہے۔ بہت ساری نظموں کے عنوانات بھی تبدیل کیے گئے ہیں۔ بانگِ درا کی نظم ”آفتابِ صبح“ کا ابتدائی عنوان ”آفتابِ سحر“ تھا۔ (۴۰) مشہور نظم ”دل“ کا ابتدائی

عنوان ”فریاد امت“ تھا۔ (۴۱) یہ نظم سب سے پہلے اخبار وطن لاہور ۶ مارچ، ۲۰ مارچ اور ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ اخبار وطن میں اس نظم کا عنوان ”ابر گہر بار“ تھا۔ (۴۲) موجودہ نظم ”دل“ اس ترمیم شدہ نظم کا تیسرا بند ہے۔ منسوخ شدہ بند کلیات اقبال از مولوی عبدالرزاق حیدر آباد کن صفحہ ۶۹ پر پائے جاتے ہیں۔ بانگِ درا کی ایک اور نظم ہے ”رخصت اے بزمِ جہاں“ اس کا ابتدائی عنوان ”پیراگ“ تھا۔ (۴۳) تصویر درد جو انجمن حمایت اسلام کے انیسویں سالانہ جلسے میں ایک مجمع کثیر کے سامنے پڑھی گئی تھی اس میں ساٹھ سے زیادہ اشعار منسوخ ہیں۔ مشہور نظم ”بلاد اسلامیہ“ کا ابتدائی عنوان ”مدینۃ النبی“ تھا۔ (۴۴) الغرض بانگِ درا کی بیشتر نظموں کے عنوانات تبدیل کئے گئے ہیں جن کی تعداد چھیالیس بنتی ہے۔ اسی طرح بالِ جبریل کی نظموں کے عنوانات بھی تبدیل کئے گئے ہیں۔ بالِ جبریل کی ایک نظم ہے ”گدائی“ اس کا پہلا عنوان ”خراج“ تھا۔ (۴۵) نظم ”پیر و پدید“ کا ابتدائی عنوان ”جلال الدین رومی“ اور نظم ”نار شاہ افغان“ کا ابتدائی عنوان ”حبِ وطن“ تھا۔ (۴۶) بالِ جبریل کی کل دس نظموں کے عنوانات تبدیل کئے گئے ہیں۔ اسی طرح ضربِ کلیم کی نظم اجتہاد کا ابتدائی عنوان ”فقہیان حرم“ تھا۔ (۴۷) نظم جہاد کا ابتدائی عنوان ”بہاء اللہ“ تھا۔ (۴۸) ضربِ کلیم کی کل اڑتیس نظموں کے عنوانات تبدیل کئے گئے ہیں۔ ارمغانِ جاز کی نظم ”تصویر و مصور“ کا ابتدائی عنوان ”کوزہ“ تھا پھر قلمزدکر کے ”تصویر“ رکھا گیا۔ پھر قلمزدکر کے ”تصویر و مصور“ کر دیا۔ (۴۹) ارمغانِ جاز کی نظم ”عالم برزخ“ کا ابتدائی عنوان ”صویر اسرافیل“ تھا۔ دوسرا عنوان ”مردہ اپنی قبر“ سے رکھا گیا۔ تیسرا عنوان ”زیر زمین رکھا گیا“۔ (۵۰) ارمغانِ جاز کی کل تین نظموں کے عنوانات تبدیل کئے گئے ہیں۔ اقبال کی نظر میں خوبصورت الفاظ زور و جواہر سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لئے علامہ ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر اور ایک ایک عنوان کو کئی بار قلمزد کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر گیان چند اردو کے بڑے شعراء میں غالب اور اقبال ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کلام پر اس سختی سے نظر ڈالی کہ جتنا باقی رکھا اسی قدر منسوخ کر دیا۔ اولادِ معنوی کو سپردِ عدم کرنا دل پر پتھر رکھ کر ہی ممکن ہے۔ اقبال نے غنتی جگر کا وی کے ساتھ یہ قربانی کی۔ (۵۱)

علامہ اقبال نے اصلاحات مختلف و جوہات کی بنا پر کی ہیں۔ محذوفات کی تاویل یوں کی گئی ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اُن کے نظریہ قومیت، وطنیت اور سیاسی اغراض و مقاصد اور زاویہ ہائے فکر و نگاہ میں تجربات کی کشش اور حوادث کی آمیزش سے کچھ ایسا تغیر واقع ہوا تھا کہ جس کے پیش نظر سابقہ خیالات و احساسات کو تمام و کمال منظر عام پر لانا اقتضائے اخلاص و نیک نیتی کے منافی تھا۔

علامہ اقبال نے متروک نظموں کو اپنے کلام میں اس لئے شامل نہیں کیا کہ جس زمانے میں بانگِ درا مرتب ہو رہا تھا تو شعر کے بارے میں ان کا معیار بہت بلند ہو چکا تھا اور یہ نظمیں اُس معیار پر پوری نہیں اُترتی تھیں۔ بندش اور اسلوب بیان کے سلسلے میں وہ بڑے ہی سخت تھے۔ علامہ صرف انہیں نظموں کو محفوظ رکھنے پر رضامند تھے جو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے انسانیت کیلئے مفید تھیں۔ انجمن کشمیری مسلمانان لاہور کا پہلا جلسہ ۱۸۹۶ء میں منعقد ہوا۔ اقبال نے اس جلسے میں ایک نظم پڑھی جس میں اپنے آپ کو کشمیری قوم سے وابستہ کیا بعد میں اس نظم کو حذف کر دیا کیونکہ اس سے علاقائیت کی بو آتی تھی۔ اسی طرح دواور نظمیں ”عیشِ جوانی“ اور ”ہم نچوڑیں گے دامن“ کو بھی حذف کیا گیا کیونکہ ان نظموں میں جنسی رنگ غالب تھا۔ اقبال نے اپنی مشہور نظم نالہ یتیم کو بھی منسوخ قرار دیا کیونکہ اس نظم سے وعظ و خطابت سے بو آتی تھی۔ ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں کہ فنی اعتبار سے مجھے نالہ یتیم میں کوئی سقم دکھائی نہیں دیتا اس کے ترک کی وجہ اس کا موضوع ہو سکتا ہے۔ (۵۲)

حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھی جانے والی نظموں چونکہ فراموشی تھیں اسلئے ترک کر دی گئیں اسی طرح ملکہ و کٹوریہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم منسوخ قرار دی گئی۔ جو نظموں اہل اقتدار کی مدح میں لکھی گئی تھیں وہ بھی ترک کر دی گئیں۔ پرائیویٹ نوعیت کی نظموں کو بھی حذف کیا گیا اسی طرح وہ ابتدائی غزلیں جو داغ دہلوی کے رنگ میں کہی گئی تھیں خارج کر دی

گئیں۔

علامہ اقبال کی منظومات کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر غزلیات میں بھی ترمیمیں ہوئیں۔ بانگ درا سے متعلق جملہ ترمیمات و مخدوفات واضح ہیں بال جبریل اور ضرب کلیم کی غزلیات میں کیا کیا ترمیمیں ہوئیں ان کا سراغ نہ مل سکا یہ بھی ممکن ہے کہ ترمیم نہ ہوئی ہوں اگر ہوئی ہوں تو وہ شاعری ترمیم سے پہلے شائع ہوئی ہو اس سلسلے میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کہ ایک شعر کے متعلق اتنا معلوم ہے کہ جب اقبال نے اپنی غزل

اپنی جولان گاہ زیر آسمان سمجھا تھا میں

آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں

کبھی تو وہ شعر اس میں شامل تھا اور جب بال جبریل شائع ہوئی تو وہ شعر اس غزل میں نہیں تھا اور وہ شعر یہ ہے۔

عرصہ محشر میں میری خوب رسوائی ہوئی

داور محشر کو اپنا رازداں سمجھا تھا میں (۵۳)

سب سے زیادہ ترمیمات نظم جو اب شکوہ میں ہوئی ہیں۔ لیکن اس نظم میں ترمیمات سے زیادہ اہم اشعار کی ترتیب میں تبدیلی ہے جس کی وجہ سے نظم کا حسن بیان کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے۔ اکتوبر ۱۹۱۲ء کے محزون میں شہیدانِ طرابلس کے عنوان سے ایک نظم شائع ہوئی تھی جو بعد میں بانگ درا میں حضور رسالت میں کے عنوان سے چھپی۔ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کیلئے ان کی اصلاحات، ترمیمات، مخدوفات، متروکات اور باقیات کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ دستور اصلاح سیماب اکبر آبادی دی بک کارپوریشن آرام باغ روڈ کراچی، صفحہ ۳۵
- ۲۔ تحقیق کافن، مصنف ڈاکٹر گیان چند، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، طبع اول ۱۹۹۲ء، صفحہ ۲۱۷
- ۳۔ باقیات اقبال، مصنف سید عبدالواحد معینی، مجلس اقبال کراچی، طبع اول ۱۹۵۳ء، صفحہ ۴۱۵
- ۴۔ اقبال کے اساتذہ، مصنف عبدالکریم ہایز ایجوکیشن اسلام آباد، صفحہ ۱۵
- ۵۔ اقبال کافن، مرتب گوپی چند نارنگ، ایجوکیشنل پبلیکیشنز ہاؤس دہلی، ۱۹۸۳ء، صفحہ ۱۳۳
- ۶۔ ماہوار گلدرستہ زبان دہلی، شمارہ ستمبر، اکتوبر، نومبر ۱۸۹۳ء
- ۷۔ کلیات باقیات شعر اقبال، مصنف ڈاکٹر صابر کلوروی، اقبال اکیڈمی لاہور، ۲۰۰۴ء، صفحہ ۷
- ۸۔ مکاتیب اقبال، مرتب عبداللہ قریشی، خط بنام گرامی صفحہ ۷۷،
- ۹۔ زندہ رود، مصنف جاوید اقبال، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، صفحہ ۶۹
- ۱۰۔ رسالہ محزون لاہور، جون ۱۹۰۷ء، مخزن سنٹرل لائبریری پشاور یونیورسٹی، میر ولی اللہ ایبٹ آبادی پورشن
- ۱۱۔ بیاض اقبال ہفتہ، مخزن، ایوان اقبال لاہور، AIM/1977/213، صفحہ ۲۴
- ۱۲۔ اقبال کی لغوی اور لسانی بحثیں، مصنف پروفیسر لیاقت علی چوہدری، اسد بشارت پبلیکیشنز، وزیر آباد، صفحہ ۲۲
- ۱۳۔ ضرب کلیم، مسودہ اقبال میوزیم لاہور، AIM/1977/213، صفحہ ۲۰
- ۱۴۔ رسالہ محزون لاہور، اپریل ۱۹۰۱ء
- ۱۵۔ کلیات باقیات شعر اقبال، از صابر کلوروی، صفحہ ۱۶
- ۱۶۔ ابتدائی کلام اقبال، مصنف ڈاکٹر گیان چند، اُردو ریسرچ سنٹر حیدرآباد، انڈیا، صفحہ ۲۲

- ۱۷۔ کلیات اقبال اردو، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۷۳ء، صفحہ ۲۲۸
- ۱۸۔ مسودہ بال جبریل، مجزومہ ابوان اقبال لاہور، AIM/1977/200
- ۱۹۔ کلیات اقبال اردو، صفحہ ۳۱۲
- ۲۰۔ بال جبریل، بیاض اقبال پنجم، ابوان اقبال لاہور، AIM/1977/1904، صفحہ ۱۸
- ۲۱۔ اصلاحات اقبال، مصنف بشیر الحق دسنوی، مکتبہ دین و دانش پٹنہ، انڈیا، ۲۰۰۰ء، صفحہ ۱۲
- ۲۲۔ بیاض اقبال، منتشر اوراق مجزومہ، آر-۲۲، ڈاکٹر صابر کلوری کی ذاتی لائبریری پشاور یونیورسٹی
- ۲۳۔ بانگِ درا، صفحہ ۱۷۳
- ۲۴۔ بیاض اقبال، صفحہ ۳۴
- ۲۵۔ بانگِ درا صفحہ ۱۸۳
- ۲۶۔ بیاض دوم، صفحہ ۱۵
- ۲۷۔ بال جبریل، صفحہ ۱۱۹
- ۲۸۔ بیاض پنجم صفحہ ۵
- ۲۹۔ بانگِ درا، صفحہ ۵۰
- ۳۰۔ کلیات اقبال، رزاق، از مولوی بدرالرزاق حیدرآباد دکن، ۱۹۲۴ء، صفحہ ۱۴۳
- ۳۱۔ اقبال کی لغوی اور لسانی بحثیں، صفحہ ۲۴۹
- ۳۲۔ بیاض اعجاز، مصنف شیخ اعجاز احمد مجزومہ اردو گلر قلندر آباد ایبٹ آباد
- ۳۳۔ خدنگ نظر لکھنؤ، ۱۹۰۲ء، بیاض اعجاز صفحہ ۲۶۳
- ۳۴۔ اقبال کی لغوی اور لسانی بحثیں، صفحہ ۲۷۸
- ۳۵۔ مخزن فروری ۱۹۰۷ء
- ۳۶۔ بیاض اقبال ہشتم، AIM/1977/103، صفحہ ۲۶
- ۳۷۔ اقبال کی لغوی اور لسانی بحثیں، صفحہ ۲۷۰
- ۳۸۔ اقبال کافن، مرتبہ گوپی چند نارنگ، مضمون از جگت ناتھ آزاد، صفحہ ۱۳۸
- ۳۹۔ ایضاً، صفحہ ۱۳۹
- ۴۰۔ بیاض اعجاز صفحہ ۲۶۳
- ۴۱۔ ابتدائی کلام اقبال، صفحہ ۱۹۱
- ۴۲۔ اقبال کا نظامِ فن، مصنف عبدالمغنی، اقبال اکیڈمی لاہور، صفحہ ۱۵۵
- ۴۳۔ رسالہ مخزن، مارچ ۱۹۰۴ء
- ۴۴۔ بیاض اقبال اول، اقبال میوزیم لاہور، AIM/1977/219، صفحہ ۱۴
- ۴۵۔ مسودہ بال جبریل صفحہ ۱۰۴
- ۴۶۔ بیاض اقبال، بال جبریل پنجم، صفحہ ۱۲۴
- ۴۷۔ بیاض اقبال منتشر اوراق، صفحہ ندارد
- ۴۸۔ ضربِ کلیم، بیاض اقبال ہفتم، ابوان اقبال لاہور، صفحہ ۱۱

۳۹۔ بیاض صفحہ ۲۶

۵۰۔ ایضاً صفحہ ۱۸

۵۱۔ اقبال کا فن، مرتبہ گوپی چند نارنگ، صفحہ ۱۶۰

۵۲۔ ابتدائی کلام اقبال، مصنف ڈاکٹر گیان چند، صفحہ ۲۰

۵۳۔ اقبال کا فن، مرتبہ گوپی چند نارنگ، صفحہ ۱۶۰

کتابیات

- ۱۔ ابتدائی کلام اقبال، مصنف ڈاکٹر گیان چند، اُردو ریسرچ سنٹر، حیدرآباد انڈیا، ۱۹۸۸ء
- ۲۔ اقبال کی لغوی اور لسانی بحثیں، مصنف پروفیسر لیاقت علی چوہدری، اسد بشارت پبلیکیشنز
- ۳۔ اقبال کا فن، گوپی چند نارنگ، ایجوکیشنل پبلیکیشنز ہاؤس دہلی، ۱۹۸۳ء
- ۴۔ اقبال کا نظامِ فن، مصنف عبدالمغنی، اقبال اکیڈمی لاہور، ۱۹۸۵ء
- ۵۔ اقبالِ نحشیت شاعر، مصنف رفیع الدین ہاشمی، مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۹۷۷ء
- ۶۔ اوزان اقبال، حفیظ صدیقی، ابوالاعجاز، شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ پبشرز، سن اشاعت ندارد
- ۷۔ اصلاحات اقبال، مصنف بشیر الحق دسنوی، مکتبہ دین و دانش پٹنہ انڈیا، ۲۰۰۰ء
- ۸۔ بیاض اقبال (ارمغانِ حجاز)، ۱۰۳/۱۹۷۷ء- AIM، مخزن و نداء اقبال اکیڈمی لاہور
- ۹۔ بیاض اقبال، بانگِ درا، ۲۱۳/۱۹۷۷ء- AIM، مخزن و نداء اقبال میوزیم لاہور
- ۱۰۔ بیاض اقبال (ضربِ کلیم)، ۲۰۹/۱۹۷۷ء- AIM، مخزن و نداء اقبال اکیڈمی لاہور
- ۱۱۔ بیاض اعجاز، مصنف شیخ اعجاز احمد مخزن و نداء ڈاکٹر صابر کلوروی کتب خانہ، اردو نگر، قلندر آباد بیٹ آباد
- ۱۲۔ فنون لاہور، اقبال نمبر، ۱۹۷۷ء
- ۱۳۔ کلیات اقبال، مصنف مولوی عبدالرزاق، حیدرآباد دکن ۱۹۲۲ء
- ۱۴۔ کلیات اقبال اُردو، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ۱۹۷۳ء
- ۱۵۔ کلیات باقیات شعر اقبال، مصنف، ڈاکٹر صابر کلوروی، اقبال اکیڈمی لاہور، ۲۰۰۲ء
- ۱۶۔ مسوہ بال جبریل، ۲۰۰/۱۹۷۷ء- AIM، اقبال اکیڈمی لاہور
- ۱۷۔ مخزن مدیر شیخ عبدالقادر، اپریل ۱۹۰۱ء تا ۱۹۱۶ء، پوری فائل، مخزن و نداء سنٹرل لائبریری پشاور بیورو سٹی
- ۱۸۔ نقوش اقبال نمبر ۱۹۷۷ء

ڈوما کی

Pakistan is a multilingual country. It has been a centre of many old languages. "Doma" is a language which has a small number of speakers and a few persons know it. There is an introduction of this language in this article.

ملک کا انتہائی شمالی حصہ، جو کہ بہت سے علاقوں کا مجموعہ ہے اس لیے کہ اس کو شمالی علاقہ جات (Northern Areas) کا نام دیا گیا ہے، جو پرانی کتابوں میں دروستان، بولر اور بلوستان کے نام سے مشہور رہا ہے۔ اور جسے دنیا کے قدیم مورخین اور جغرافیہ نویسوں نے درو، درادا، داد کی اور دیدائی کا نام بھی دیا ہے۔

ویسے تو شمالی علاقہ جات اور قدیم دروستان میں وادی سوات، وادی بونیر، وادی دیر، وادی باجوڑ، وادی چترال اور وادی کوہستان بھی شامل رہا ہے، یہاں تک کہ اس میں کشمیر کا علاقہ بھی شامل تھا اور ان سب نے مل کر دروستان کا نام پایا تھا، لیکن موجودہ وقت میں شمالی علاقہ جات میں گوجال، ہنزہ، نگر، گلگت، چلاس، استور، داریل، تانگیر، یاسین، گوپس، نذر، پھدر، پونیال، شندور اور بلتستان کے ہندی، سکردو، کیرس، چلو اور کرمنگ کے وسیع و عریض علاقے شامل ہیں جن کی کشمیر اور صوبہ سرحد سے ایک جداگانہ سیاسی اور انتظامی تقسیم ہے۔

جغرافیائی طور پر یہ خطہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور ملک عزیز کے لیے اس کی جغرافیائی پوزیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ خطہ دو عظیم طاقتوں اور ملکوں روس اور بھارت کو ایک طرف جدا کرتا ہے تو دوسری طرف یہ علاقہ پاکستان، چین اور افغانستان کو آپس میں ملاتا ہے۔

ان علاقہ جات کا کل رقبہ اندازاً پچاس ہزار مربع میل اور کل آبادی ۱۹۸۱ء کی مردم شماری کے مطابق چھ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ علاقے اپنے فطری حسن، سیاحتی مقامات، وافر پھل پھول، دریا، جنگل، جنگلی حیات، سنگلاخ چٹانوں، طویل و عریض گلیشئروں، میدانوں، صحراؤں، وادیوں، دروں اور عظیم سلسلہ ہائے کوہ اور وافر معدنیات کے لیے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔ یہاں دنیا کے تین عظیم سلسلہ ہائے کوہ بھی کوہ ہندو کش، کوہ قراقرم اور کوہ ہمالیہ مل جاتے ہیں۔ دنیا کا مشہور پامیر، جسے دنیا کی چھت یا بام بھی کہتے ہیں، ان علاقوں کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ یہاں کی مشہور زمانہ بلند و بالا چوٹیاں؛ راکا پوٹی، دوبانی، ناگا پربت اور کے ٹو بھی یہیں پر واقع ہیں۔ یہاں کے بے شمار اور طویل و عریض گلیشئرز، جن میں سیاچن، باتورہ، بتوا اور پسرپین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔

یہ دروں اور جھیلوں کی سرزمین بھی ہے، جن میں بے شمار درّے اور جھیلیں واقع ہیں، جن میں درکوٹ ارشاد، کلک، متکہ خنجراب اور شمشال کے درّے زیادہ مشہور ہیں، جبکہ جھیلوں میں ست پرا، کچور، شندور، گوپس اور یاسین زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتی ہیں۔ چونکہ ان علاقوں میں قابل کاشت اراضی کی سخت کمیابی ہے، لیکن یہاں کے وافر پھل نے اس کی کو کسی حد تک کم کر لیا ہے۔ یہاں کے سیب، خوبانی، آلوچ، آلو بخارہ، انجیر، انگور، گلاس، چیری، بادام، انار اور شہتوت زیادہ بیٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں۔ جو لوگ تازہ بھی کھاتے ہیں، پیچھے بھی ہیں اور سردیوں کے لیے سکھا کر رکھ بھی لیتے ہیں۔

یہاں کے بیٹھے اور تازہ پانی کے بہتے اور بھرے دریا بھی یہاں کی رونق، خوبصورتی اور معاشی ترقی میں بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ دریاؤں میں اباسین (Father Indus) یا دریائے سندھ، دریائے شوک، دریائے ست پرا، دریائے ہنزہ اور دریائے گلگت قابل ستائش ہیں۔

موسم

موسم اور آب و ہوا کے لحاظ سے کچھ عجیب و غریب خطہ ہے، کیونکہ علاقہ خشک اور بارش کم ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ خطہ مون سون کے خطے سے باہر بھی واقع ہے۔ موسم عموماً گرمیوں میں معتدل اور سردیوں میں سخت سرد رہتا ہے، اور سردیوں میں سخت برفباری بھی ہوتی رہتی ہے۔

مواصلات

مواصلات کے لحاظ سے یہ علاقے اب کافی آگے جا چکے ہیں۔ دنیا کا آٹھواں عجمو شاہراہ ریشم اس کے سینے پر سے گزر کر چین اور روس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تمام بڑے بڑے علاقوں اور شہروں تک سڑکیں پہنچائی گئی ہیں۔ سڑکوں کے علاوہ گلگت، سکر دو وغیرہ کے لیے ہوائی سروس بھی موجود ہے۔

مذہب

اگرچہ آج اکثریتی آبادی کا مذہب اسلام ہے، لیکن قدیم وقتوں میں یا اسلام کے یہاں پھیلنے، جو کہ چودھویں صدی کے بعد یہاں پھیلا ہے، سے پہلے یہاں لوگ مختلف مذاہب مثلاً اصنام پرستی، حیوان پرستی، کوہ پرستی، ناگ پرستی، بھوت پریت، ہندومت، زرتشت مت اور خصوصاً بون مت اور بدھ مت کے پیروکار تھے جو کہ ان علاقوں میں موجود نقش و نگار، آثار اور مختلف قسم کے ہزار ہا کتبات سے عیاں ہیں۔

لسانی جائزہ

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قدیم وقتوں میں ان علاقوں کو دادیکا یا درستان اور یہاں کے لوگوں کو مشترک نام درد (Dard) دیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ قدیم وقتوں میں ان کی مجموعی زبان کو دردی (Dardic) اور پیشاچی یا پساچہ (Pisacha) کا نام دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ ایک بہترین پناہ گاہ رہا ہے، اس لیے لوگ مختلف علاقوں اور زمینوں سے پناہ کی خاطر یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یا تو مقامی آبادی کو ختم کر لیا گیا یا کسی اور نامعلوم جگہ کو بھاگا گیا یا وہ مقامی آبادی اور یہ موجودہ لوگ آپس میں ایسے گل مل گئے کہ اب قدیم لوگوں کی کوئی الگ شناخت باقی نہیں رہی۔ نہ پرانے وقتوں میں یہ لوگ ایک نسل اور ایک زبان کے لوگ تھے، اور نہ آج ہیں۔ کیونکہ یہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور بہت سی قومیتیں آپس میں شیر و شکر رہ رہی ہیں۔^(۱)

وادی ہنزہ

وادی ہنزہ، جو اپنے فطری حسن، پاک و صاف ماحول، امن پسند، مہذب، انسان دوست، کھرے، سیدھے سادے باسیوں کے لیے مشہور ہے اور جو حسن، لطافت اور فطری حسن کے لحاظ سے شمالی علاقہ جات کے حسن کے ماتھے کا درخشاں جھومر ہے، آج کی نشست میں ہم اس بے پناہ حسن کی وادی کی ایک ایسی زبان کا کچھ جائزہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے ایک خاص اور الگ تھلگ قبیلہ ڈوم کی زبان ڈوما کی ہے۔

وادی ہنزہ کی زبانیں

وادی ہنزہ اگرچہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن اس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں برشسکی (Burushaski)، وانخی (Wakhi)، شنا (Shina)، ڈوما کی (Domaaki) اور کاشغری (Kashghari)

زبانیں بولی جاتی ہیں۔

ڈوماکی

ہنزہ (Hunza) وادی میں بولی جانے والی یہ زبان صرف ہنزہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہنزہ کے علاوہ یہ زبان گوجال (Gojal)، نگر (Nagar)، شش کٹ (Shish Kit)، یاسین (Yasin)، پونیاں (Ponial)، ڈومیاں (Domial) وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ زبان قدیم ریاست داریل اور قدیم ریاست تانگیریں اور چلاس کے وسیع و عریض مضافات میں کہیں بولی جاتی ہو، اس طرح ان کا ایک مجموعی گاؤں وادی سکر دو میں ست پراجھیل کے اوپر واقع ہے۔ لیکن چونکہ میں تا حال ان مقامات میں کام نہیں کر سکا ہوں، اس لیے بے یقینی طور پر کچھ عرض کرنا مشکل ہے۔

بولنے والوں کی تعداد

جس طرح کہ چترال میں ۱۵ زبانیں بولنے والوں کی صحیح مردم شماری معلوم نہیں، بلکہ مختلف لکھاریوں کے اندازے کے مطابق مختلف ہی رہی ہے، اس طرح ان ڈوموں کی آبادی کا بھی صحیح اعداد و شمار معلوم نہیں اور کچھ پرانی بدقسمتی آج تک اس ملک میں موجود ہے کہ کچھ ہوئے طبقات کی تعداد کو بہت کم ہی ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کی آبادی ۲۰ ہزار، کوئی دس ہزار وغیرہ بتاتے ہیں۔ ایک بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ صرف وادی ہنزہ کے ایک علاقہ، جو کہ ان کا گڑھ ہے، جسے مؤمن آباد کہا جاتا ہے، میں ان کی آبادی تقریباً دو ہزار ہے۔

زبان کے نام

چونکہ یہ پیشہ ور لوگوں ڈوموں کی زبان ہے، اس لیے زیادہ تر باہر کے لوگ اسے ڈوم کی (Domaki) اور اپنے لوگ ڈومخی اور گومخی کہتے ہیں، حالانکہ زبان پیشوں کی وجہ تسمیہ کی محتاج نہیں ہوتی، ہاں پیشہ وروں کی وجہ سے اصطلاحات وجود میں آتی ہیں۔ کل تو یہ لوگ ڈوم تھے، اس لیے ان کی زبان ڈوم کی کہلائی، لیکن آج تو انہوں نے ڈوم والا پیشہ چھوڑ دیا ہے تو ان کی زبان کیا کہلائے گی؟ جس طرح کہ انگریزوں کے عہد سے ایک غلط نام ”کافر زبان“ (Kafir Language) مشہور ہو گیا ہے جو آج تک عام لوگ کیا، ماہرین لسانیات بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ تو اب مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں اور ان کے مرز بوم کا نام کافرستان کے بجائے نورستان کہلایا جاتا ہے۔

تو میرے طور پر پہلی بار ۱۹۳۹ء میں ڈاکٹر ڈی. ایل. آر لوریر نے اس زبان کو ڈوما کی (Dumaki) کا نام دیا۔ ان کے بعد یہ زبان مختلف ناموں سے مشہور رہی ہے جو اکثر پڑھنے والوں کو مغالطہ میں بھی ڈالتے ہیں:

Domaki / Domaaki / Dumaki / Doma / Beltum / Briki / Domkhi /
Domki / Mominabadi / Momin Abati / Beriski

ان کے علاوہ اس کو ڈومکی باش (Dumaki Bash)، ڈومنج باش (Domenge Bash)، بیری شاسکی (Berishaski)، جیپی (Gypsy)، جاٹ (Jat)، ڈوبی (Dobi)، ڈومخی (Domkhi)، ٹومانخی (Tomakhi)، دکی، ڈومکی، رومانی (Romani)۔

حروف تہجی

تا حال کسی بھی محقق کی طرف سے اس زبان کے رسم الخط کے بارے میں کچھ بھی نہیں آیا ہے، جو جدید صوتیات کی روشنی میں لکھا گیا ہو۔ اگرچہ ڈاکٹر لٹلر پہلے پہلے عالم تھے جنہوں نے اس زبان پر تحریری اور بھوپور کام کیا تھا۔ اگرچہ ایک طرف وہ خود ایک اچھے ماہر صوتیات نہیں تھے اور دوسری طرف آج سے ڈیڑھ صدی قبل علم صوتیات نے آج کے دور کی طرح ترقی نہیں کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنا کام رومن خط میں کر ڈالا تھا۔ ان کے بعد ایک دو حضرات نے اپنا کام I.P.A. میں کیا تھا، جو ہر

کسی کے پڑھنے کا کام نہیں ہے۔ چونکہ میرے سامنے اُردو خط کا کوئی نمونہ نہیں اور دوسرے یہ کہ میں بھی ماہر صوتیات نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا کام اس بارے میں اؤیلین کام ہے جو میں عربی، فارسی خط میں کر رہا ہوں۔ جہاں تک ان جیسی غیر تحریری زبانوں پر کام کا تعلق ہے تو اس کام کے لیے ایک بہترین اور ماہر فونولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس زبان کی تمام آوازوں اور صوتیات کی اصل جڑ تک پہنچ سکے، اس لیے میرے کام میں صوتیات کے حوالے سے بڑا جھول ہوگا۔ چونکہ یہ زبان ایک خالص انڈو آریں زبان ہے، اس لیے میں نے دیگر ہندی زبانوں کے خط کی روشنی میں اپنا کام کر ڈالا۔ یہ بات ممکنات میں سے ہے کہ میں ان کی اصلی آوازوں کی تہہ تک نہ پہنچ چکا ہوں، دوسرے یہ کہ ایک خاص قسم کا رسم الخط ہر دوسری زبان کے لیے موزوں بھی نہیں لگنا جاسکتا۔ پھر بھی جو بہت تھوڑی کوشش کی ہے، وہ قارئین کی نذر کر رہا ہوں۔

میرا یہ مضمون جسے میں خود نامکمل سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں زبانوں کے بارے میں اور زبان بولنے والوں کے رسم و رواج کے بارے میں اکٹھا کر لیا کرتا ہوں، وہ اس بار میں نہ کر سکا (کیونکہ پیسے ختم ہو گئے اور میں کام ادھورا چھوڑ کر واپس چلا آیا)۔ مئی۔ جون ۲۰۰۹ء میں ایک بار پھر حسین اور صحت بخش وادیوں میں جانے کا پروگرام ہے۔ امید ہے کچھ اچھا مواد حاصل کر سکوں گا، کیونکہ رسم و رواج کے بغیر اور ان سے ان کے قدیم وطن، ان کی نسل اور خصوصاً خواتین کے رسم و رواج اور ان کے روزمرہ کام کاج میں ان کے کردار جاننے کے بغیر، میں زبان پر کیے ہوئے کام کو ادھورا سمجھتا ہوں۔

آوازیں

اس لیے حروفِ تہجی وہی استعمال کیے گئے ہیں جو عام اُردو لکھت پڑھت میں استعمال کیے جاتے ہیں، البتہ ایک دو آوازیں پشتو جیسی ہیں اور ایک آواز (ن) (نوٹ) وہ تو پشتو کے علاوہ پنجابی، سرائیکی اور سندھی... میں بھی زیر استعمال ہے۔ یے ی (ے۔ ی) کی آواز کو کبھی کبھی بچتے ہیں اور کبھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ح (زے) کی آواز بالکل پشتو جیسے ادا کرتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ میں نے اُردو خط کو سامنے رکھ کر کام چلایا ہے، لیکن اس زبان میں اُردو زبان کی نسبت Nasal Sounds زیادہ ہیں، حالانکہ یہ زبان میں اُردو کی طرح ایک ہندی زبان ہے۔ یا تو اس پر درواڑی زبان کا زیادہ اثر دکھائی دیتا ہے، یا اس پر قدیم شپاچہ زبان کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ عرصہ دراز سے یہ ”دادی“ زبانوں کے گھیرے میں ہے تو اس وجہ سے بھی یہ غنائی آوازوں کی بھرمار رہی، لیکن یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، جارج بدرس صاحب جیسے ماہر صوتیات کے لیے چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔

زبان (ڈوما کی) کی خصوصیات

- اکثر زبانوں میں مصدر کی شناخت کے لیے کوئی ایک آواز اور اس کے لیے کوئی ایک حرف استعمال کیا جاتا ہے:
- ۱۔ جو اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ مثلاً اُردو میں نا (ن)، فارسی میں (ن)، پشتو میں (ل) وغیرہ۔ اس طرح ڈوما کی میں بھی یہ علامت آواز (نا) ہی ہے۔ مثلاً مُونی نا، گرمنانا، بی شینا وغیرہ۔
 - ۲۔ اس زبان میں بے جان چیزوں کے مذکر مؤنث پائے جاتے ہیں۔
 - ۳۔ اس زبان میں اسم فاعل ایک قاعدہ کے تحت بنتے ہیں۔
 - ۴۔ گردانیں باقاعدہ ہیں۔
 - ۵۔ ڈوما کی کی اضافی ترکیب ہندی زبانوں کی طرح ہے، نہ کہ فارسی گروپ کی طرح۔ یعنی کہ مضاف الیہ مضاف سے پہلے آتا ہے۔ مثلاً ”می نوم مولا مد چھا“ (میرا نام مولا مد ہے)۔
 - ۶۔ صفت موصوف سے پہلے آتی ہے۔ مثلاً ”ہے جو نا جو لوک چھا“ (یہ چھوٹا لڑکا ہے)۔

دیگر زبانوں کے اثرات

دنیا کی اکثر زبانوں پر یا تو اپنے قدیم خاندانوں کی زبانوں کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے، اور یا موجودہ آس پاس کی پڑوسی زبانوں کے اثرات پڑ جاتے ہیں، جن میں مذہبی اثرات، سیاسی اثرات، معاشی اثرات، تجارتی لین دین، رشتے ناطے وغیرہ کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی موجودہ علاقوں میں ہجرت بڑی دور کی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس پر مرکزی ہند کی زبانوں کے اثرات کے علاوہ ہجرت کے دوران اور جگہ جگہ قیام کی وجہ سے متعلقہ زبانوں کے فرہنگی اثرات بھی موجود ہیں، جبکہ آج کے موجودہ علاقوں میں پڑوسی زبانوں پر روشسکی، وانخی، شینا، پشتو اور اردو کے فرہنگی اثرات بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہ لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ ہیں، اس لیے ان کا واسطہ ہر قسم کے لوگوں، معاشروں اور زبان بولنے والوں سے پڑتا ہے، اس لیے ان کی زبان میں دیگر زبانوں کے الفاظ دھڑا دھڑ شامل ہوتے جاتے ہیں۔

لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر ان کے رسم و رواج اور زندگی سے تعلق رکھنے والی دیگر باتوں پر تحقیق کی جاتی تو بہت کچھ سامنے آ جاتا، کیونکہ یہ پھول بھرے لطفے، پہیلیاں، لوریاں، ضرب الامثال، اقوال، کہاوتیں، اصطلاحات وغیرہ پیشہ ور لوگوں کی دین ہے۔ اور میری نظر میں ان اہم چیزوں سے کسی معاشرہ کے جاننے اور ان کی اندرونی زندگی کی تہہ تک پہنچنے کا ایک اہم اور کامیاب ذریعہ ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اکثر اخبارات، رسالے اور کتابیں زبان کے ایک اہم اور بہت گہرے جز کو ”فحش“ کا نام دے کر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی مجبوراً اس قسم کا کام رسالوں کو نہیں بھیجتے، ورنہ میں جہاں بھی ان زبانوں پر کام کرتا ہوں تو وہیں پر جنسی الفاظ، جنسی افعال اور جنسی اعضاء کے نام پر مواد جمع کرتا رہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں، بد دعاؤں اور خصوصاً گالیوں کے نمونے اکٹھا کر ہی لیتا ہوں۔ کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی یہ چیزیں دوسرے لوگوں اور زبانوں سے نہیں لیتے، بلکہ یہ ان کے اپنے گھر، ماحول اور معاشرے کا اصلی مال ہوتا ہے اور یہیں سے زبان کے اصلی روپ، رنگ، وسعت اور معاشرتی اقدار کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے۔ اس بارے میں یورپ اور امریکہ کے رسائل کے ساتھ کچھ خط و کتابت ہوتی ہے اور ان کی طرف سے بڑی Well Come ہے۔

بولنے والوں کے نام

جس طرح کہ ان کی زبان کو بہت سے نام دیے گئے ہیں، اس طرح اس زبان کے بولنے والوں کو بھی مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ زیادہ طور پر یہ لوگ اپنے آپ کو ڈوم (Dom)، جس کی جمع ڈوما (Doma) ہے، کہتے ہیں۔ جبکہ ان کے آس پاس اور شیر و شکر رہنے والے ہنزہ کے باقی لوگ ان کو بیر وٹس (Berits)، جس کی جمع بیر دجو (Bericho) ہے، کہتے ہیں۔ یہ لوگ خود اپنی زبان کو ڈوما کی باش کہتے ہیں، جبکہ ہنزہ کے دیگر لوگ ان کی زبان کو ڈومینخ باش کہتے ہیں۔

لوریر بھی کہتے ہیں کہ:

Bericho is of course the name by which they are generally known in the country.⁽¹⁾

اپنے مسکن کے نئے نام مؤمن آباد کی وجہ سے اب یہ لوگ مؤمن کہلائے جاتے ہیں۔

بولنے والوں کے مسکن کا نام

جس طرح کہ ان کی زبان اور ان کی ذات/نسل کے بہت سے نام ہیں، اس طرح ان کے مسکن اور زاد بوم کے بھی مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ اس بارے میں ہنزہ کے ڈوم کہتے ہیں کہ ان کے بزرگ کشمیر سے ملتان آئے۔ بعد میں ان سے دو آدمی باپ اور بیٹا، جن کے نام دی شل (Dishil) اور پچون (Machun) تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھاگ کر بحیثیت پناہ گزین ہنزہ میں آئے۔ ان میں سے دی شل نگر (نگر ایات) اور پچون برشمال (Berishal) نامی جگہ ہنزہ میں

آباد ہوئے۔ ان کے گھر اس جگہ آباد تھے جہاں میر صاحب ہنزہ نے اپنا گرمائی محل تعمیر کرایا ہے اور یہ جگہ The Berich Khan (بیرچ کھان) کہلاتی ہے۔ جس کا معنی ہے، The Dom Village۔ اس طرح ان کے قول کے مطابق ان کے گاؤں کا نام بیرچ (Berich) ٹھہرا۔^(۲)

یعنی ان کے مسکن کو بیریشل، بیریشال، بریشل، شوٹو، بروچہ اور ڈومیاں کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈوموں یا سازندوں کے مسکن، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا یہ گانے بجانے کا پیشہ چھوڑ دیں، جس طرح کہ اب تقریباً تقریباً چھوڑ بھی چکے ہیں، تو پھر ان مسکن کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟

آج کل ان کے دو بڑے گاؤں، جو کہ ایک ریاست نگر میں اور ایک ریاست ہنزہ میں واقع ہے، کے نام آنجناب آغا خان صاحب نے مؤمن آباد رکھ دیے ہیں، اس لیے آج کل ان کو مؤمن، ان کی زبان میں مؤمن آبادی اور ان کے مسکن کو مؤمن آباد کہا جاتا ہے۔

قدیم وطن

یہ ڈوم لوگ جو آج کل قدیم ہنزہ ریاست میں مقیم ہیں، اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے، ان کے قدیم وطن، ہجرت اور موجودہ علاقوں میں آمد کے بارے میں کچھ مختلف آراء موجود ہیں، جو ہم مختصراً کچھ یوں پیش کرتے ہیں:

ڈوموں کی رائے

ہنزہ کے ڈوم کہتے ہیں کہ ان کے بزرگ کشمیر سے ملتان آئے، بعد میں ان سے دو آدمی باپ اور بیٹا، جن کے نام دی شل (Dishil) اور مچون (Machun) تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھاگ کر بحیثیت پناہ گیر ہنزہ میں آئے۔ دی شل نگر میں اور مچون بریشال نامی جگہ ہنزہ میں آباد ہوئے۔ ان کے گھر اس جگہ آباد تھے جہاں اب میر صاحب ہنزہ نے اپنا گرمائی محل تعمیر کرایا ہے۔ اور یہ جگہ بیرچ کھان (The Berch Khan) یعنی ڈوموں کا گاؤں (The Dom Village) کے نام سے منسوب ہے۔ یہ لوگ ہنزہ میں ۲۰۰ اور ۳۰۰ سال سے آباد ہیں۔^(۳)

وہ اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے کہ برچہ امونگھ، جو کہ گیش (ہنزہ کے قریب) کا وکیل (سرکاری بڑا افسر) تھا، ایک وفد کے سربراہ کے طور پر ملتان گیا۔ ملتان کا حکمران ان سے خوش ہوا اور اس سے کہا کہ جو کچھ مانگتے ہو، تمہیں دیا جائے گا۔ اس نے موسیقار (Usta-dting) مانگے کہ ہنزہ میں موسیقار نہیں تھے، اس لیے یہ ان کو دے دیے گئے۔ اور مچون، جو کہ ڈوم کے اجداد میں سے تھا، وہ بھی ملتان سے آیا۔ لیکن کچھ ڈوم چلاس اور استور سے مکپون خاندان کے بڑوں نے سترھویں صدی میں درآمد کر لیے۔^(۴)

سکندر اعظم کی اولاد

شمالی علاقہ جات کے نامور لکھاری پروفیسر عثمان، سر محمد نظم میر آف ہنزہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ سکندر اعظم نے اپنی مفتوحہ مملکتیں اپنے چار جرنیلوں میں تقسیم کی تھیں۔ ان میں سے ایک جرنیل جو نسلاً آریں تھا اور جس کا نام بختاریہ تھا، ترکی میں مقیم ہوا۔ اس جرنیل کی فوجیں جب واپس ہو رہی تھیں تو اس کے پانچ سپاہی بیمار ہو کر ہنزہ میں پڑے رہے اور بعد میں وہ یہیں مستقلاً آباد ہوئے۔ ان کے نام درج ذیل تھے:

- ۱۔ خولجہ عرب، جو غلت میں آباد ہوا۔
- ۲۔ تیتیم، بلت میں آباد ہوا۔
- ۳۔ خورو، بلت میں آباد ہوا۔
- ۴۔ گاگو، تیش کا باسی تھا۔

۵۔ شین، ہندی کو اپنا گھر بنایا۔

ہنزہ کے تمام لوگ ان پانچ سپاہیوں کی اولاد ہیں۔ پہلے چار سپاہیوں کی اولاد نے آپس میں رشتے ناطے کیے، شین نے لوہار اور چھوٹے موٹے کام کیے اور ڈوم کے نام سے موسوم ہوا۔^(۵)

پروفیسر موصوف ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

میرے خیال میں ڈوم کشمیر سے ملتان اور پھر گلگت آئے، اور یہ ڈوم اسی نسل کے تھے جو زیریں ہمالیاتی پٹی میں اتر پردیش اور ہماچل پردیش کے متصل علاقوں میں موجود تھے، اور جو کشمیر تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ خانہ بدوش لوگ کسی قدیم دور میں کشمیری سلاطین حملہ آوروں کے جلو میں یہاں آئے۔^(۶)

مقامی اور قدیمی لوگ

ڈوم کی اصلیت کے بارے میں عبد الحمید خاور (مرحوم) ریٹائرڈ آئی. جی. پی. شمالی علاقہ جات لکھتے ہیں: ازمنہ قدیم سے یہ قوم (درستان والے) چار طبقوں میں منقسم رہی ہے، شین، بٹکن، کمین اور ڈوم۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ یہاں کی قدیم آبادی کمین اور ڈوم لوگوں کی تھی، جس کو انگریزی میں Aborigine کہتے ہیں۔ بعد میں کسی وقت شمالی دروں سے ایک نئی قوم حملہ آور ہوتی، یہ بٹکن قوم تھی، جنہوں نے قدیم لوگوں کو اپنے زیر تسلط کر لیا اور ایک حکومت کی بنیاد ڈالی۔^(۷)

غلام لوگ

ان کی اصل نسل کے بارے میں میجر جنرل (ر) ایس شاہد حامد کہتے ہیں کہ ڈوما کی بولنے والے لوگ ان بری چو (Berochas) کی اولاد ہیں جہلمستان سے جہیز کے طور پر آئے۔^(۸)

پنجاب سے

ریاست ہنزہ کے وزیر تعلیم قدرت اللہ بیگ کی تحقیق کچھ یوں ہے، یہ خیال ہے کہ ان ساز بجانے والوں، پریسکی بولنے والوں کے بزرگوں نے یہ زبان وضع کی تھی۔ اس میں شینا، گوجری اور پنجابی زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں، جس سے قیاس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے آبا و اجداد پنجاب سے شمال کی طرف بلائے گئے ہوں، یا خود ہی تلاش معاش میں وہاں پہنچ گئے ہوں۔^(۹)

غیر آریائی

مشہور عالم ڈریو (Drew) لکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آریوں کی آمد سے پہلے ہندوستان کے اصل باشندے تھے اور آریوں کے تسلط کے سبب پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ یہ شکل و صورت کے لحاظ سے اوپر کی ذاتوں سے خاصے مختلف ہیں۔^(۱۰)

تپتی ہیں

مشہور عالم لور بیر نے ایک نقل روایت کی ہے کہ کوئی دو سو سال ہوئے ہنزہ کے میر نے بت کے ایک بادشاہ کی کوئی خدمت انجام دی۔ اس بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، جو جی چاہے ہم سے مانگ لو۔ میر ہنزہ نے اس سے نہ کوئی سونا طلب کیا، نہ چاندی اور گھوڑے۔ اس نے کہا، مجھے کچھ کار بگر اور صنعت کار دے دو۔

یہ صنعت کار میر ہنزہ کو دے دیے گئے، کچھ لوہا بھی عطا ہوئے اور میر ہنزہ انہیں ساتھ لے کر یہاں لائے۔ انہیں گزر اوقات کے لیے زمینیں دیں اور رہائش کے لیے مکان۔^(۱۱)

ہندوستانی ہیں

لور بیر کہتے ہیں کہ ڈی. ایل نے بڑی تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ یہ زبان سنسکرت کی رشتہ دار ہے اور گلگت کے ڈوم

ہندوستان کے ڈوموں کی نسل سے ہے۔ (۱۲)

عالمی شہرت کے حامل ماہر لسانیات پروفیسر جیرالڈ ٹوسمین کا کہنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سترھویں یا اٹھارھویں صدی میں ایک چھوٹا پیشہ ور گروپ انڈیا سے ہجرت (کتنے مرحلوں میں) کے بعد ان کو ان جگہوں میں رہنے کی اجازت مل گئی کہ وہ آپس میں شادی اپنی برادری ہی میں کر لیا کریں۔ (۱۳)

پروفیسر عثمان علی کا کہنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خانہ بدوش مغنیوں کا ایک بڑا جھٹرا راجستھان، پنجاب، ہریانہ یا گجرات کی طرف سے یہاں آ کر بس گیا ہو، اور اپنے دائرے بنائے ہوں۔ (۱۴)

کشمیر سے

عالمی شہرت یافتہ ماہر لسانیات جارج بدرس کا کہنا ہے کہ ڈوموں کی زبان ایک انڈو آریں زبان ہے، اور انڈو آریں کے سنٹرل گروپ سے تعلق رکھتی ہے، جو کشمیر کے جنوب میں بولی جاتی ہے۔ (۱۵)

گلگت کی طرف سے

ماہر لسانیات ڈاکٹر لوربیر کا کہنا ہے کہ یہ ڈوم لوگ ہنزہہ میں گلگت کی طرف سے آئے ہیں بلتستان کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ (۱۶)

قدیمی لوگ ہیں

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ یہ لوگ کوئی ۲۰۰ سال قبل ہنزہہ میں پناہ گزینوں کی شکل میں آ کر آباد ہوئے۔ لیکن انڈین کوہستان کے مایہ ناز سکا لرا زول کوہستانی اس رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ڈاکٹر جارج بدرس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ۲۰۰ سال قبل جنوب سے تارک وطن ہو کر آئے ہیں، میرے خیال میں شمالی علاقہ جات اور زیریں علاقہ کوہستان میں شاید یہ لوگ اس سے پہلے اور غالباً شین قبائل سے بھی پہلے کے ہیں، کیونکہ پندرھویں صدی عیسوی میں کولئی (Kolai) اور پالس (Palas)، جالکوٹ (Jalkot) کے قبیلوں نے جب اپنا نظام ویش (زمینی بندوبست) اور ڈوم (حصے) الگ کیے تو اس دوران ان علاقوں میں آباد ڈوم لوگوں کو بھی گروہواری حلقوں میں تقسیم کیا تھا، کیونکہ یہ مشترکہ پیشہ ور تھے۔ (۱۷)

رازدول آگے لکھتے ہیں کہ:

داریل کے علاقہ میں یہ لوگ شین، یٹکن، اور کمین ذاتوں کے بیتی نظام میں ضم پائے جاتے ہیں اور نظام ویش (زمینوں کی تقسیم) میں انہیں تمام حقوق حاصل ہیں۔ داریل میں پائے جانے والے ڈوم ذات کے لوگ شین، یٹکن اور کمین ذاتوں کی طرح ٹبر (خاندان) اور ذیلی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کی شاخیں بسئی (Basaie)، جلب کئی (Jalab Kai)، نگرئی (Nagrai)، سنٹی (Santai) اور بچی (Bajai) بتائی گئی ہیں۔ (۱۸)

کہیں دور سے آئے ہیں

ایک اور نامور ماہر لسانیات محترمہ شمش رتھ لیلی کہتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہنزہہ کے میر نے ان لوگوں کو اپنی زبان بولنے سے منع کیا تھا، جس سے اس بات کا انداز ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ پہلے ہنزہہ میں مالک اور آقا تھے اور بعد میں غلام بنائے گئے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح کہ جارج بدرس نے اپنی تحقیق کے دوران اس زبان میں ایسے الفاظ ڈھونڈ نکالے ہیں جو یہاں کی شینا زبان میں نہیں ہیں، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہیں دور سے آئے ہیں۔ (۱۹)

جیسی ہیں

جس طرح کہ سب کو معلوم ہے کہ خانہ بدوش، Nomads/Gypsy آج کل برصغیر کیا، یورپ اور امریکہ میں قریہ قریہ پھیلے ہوئے لوگ ہیں، جن کا اصل وطن قدیم ہندوستان ہے۔ جن کے کچھ قبائل افغانستان، ایران اور ترکی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بڑے جادوگر، ہنس کھ، ٹکڑے، گھیرنے والے اور سخت محنت مزدوری کرنے والے اور یا مختلف کرتب دکھانے اور یا مانگنے والے لوگ ہیں۔ ان جیسیوں پر اگرچہ یورپ، امریکہ اور ہندوستان میں کافی کام ہوا ہے، لیکن وطن عزیز پاکستان میں ان پر کوئی مستند کام میری نظروں سے نہیں گزرا ہے (میں نے پنجاب، سندھ، اور پشتون خوا میں چند جگہوں پر ان پر تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ آئندہ کسی اور نشست میں اسے زیر بحث لایا جائے گا)۔

ان کے بارے میں موجود وقت میں انڈو آریائی زبانوں کے استاذ کل Calin P. Masica کا کہنا ہے کہ رومانی (Romani)، جو کہ جیسیوں کی زبان ہے، جس کے تین مختلف ڈویژن ہیں: ایشیائی، یورپی اور آرمینیائی۔ پھر جس کے اندر بہت سی بولیاں ہیں۔ اگرچہ آج ہندوستان میں کوئی بھی مستند جیسی گروپ نہیں ہے، لیکن ہنزہ کی ڈوما کی کے ساتھ لسانیاتی لگاؤ موجود ہے۔

No true Gypsies in Indian sub-continent, but probably linguistic connection with Dumaki in Hunza.⁽²⁰⁾

ان ڈوموں پر پہلے کام کرنے والے اور جن کا کام آج تک ایک مستند کام سمجھا جاتا ہے، کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈوم کا یہ لفظ سنسکرت کا لفظ ہے۔

This word dom represting SK domba.

اور یہ وہی نام ہے جس سے یورپی جیسی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈوما کی کا تعلق بھی یورپ اور مغربی ایشیا کے جیسیوں کی زبان سے ہو۔

"and this naturally suggests the possibility that Dumaki may be related to the language of Gypsies of Western Asia and Europe."⁽²¹⁾

مشہور ماہر لسانیات جوس بلاخ (Julis Blach) کا نہ صرف یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جیسیوں سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ان تمام جیسیوں کا قدیم تعلق افغانستان سے ہی ہے۔

"The Romany Gypsies perhaps come from these regions and this would at the same time explain certain of their phonetic characteristics and similarities of vocabulary."⁽²²⁾

پوری دنیا میں لسانیات کے میدان میں ایک لاثانی نام اور حیثیت رکھنے والے فرانسیسی عالم جیرالڈس مین کی رائے بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

Domaki tells us another story quite parallel to the history of European Gypsy (or Romani) language.⁽²³⁾

انڈو آریائی زبانوں کے نامور محقق آر. ایل. ٹرنر (R.L. Ternner) کی بھی یہی رائے ہے کہ ان دردوں (Dard) اور جیسی لوگوں کی زبان ایک ہی ہے:

The philology of Romany clearly indicate an original connection with the central group of the new Indian languages and subsequent migration to the North West group, DARD.⁽²⁴⁾

ان تمام ماہرین کے علاوہ فرانس کے مشہور عالم لسانیات اور نسلیات نے تو تمام چیسپیوں کے اصل مرکز کو ان شمالی علاقوں کے ڈوموں کے علاقے کو ٹھہرایا ہے۔ یہ نامور عالم میک لوسش (Miklosich) لکھتے ہیں:

He connected the Romani language with the Dard dialects of the North West Dondic. He searched for the original home of the Roma there.

یہ انڈین لوگ برصغیر سے کس وقت نکل گئے اور کیوں نکل گئے اور دنیا میں کس طرح پھیل گئے، مختلف عالم ان کی اس ہجرت کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی ان کی ہجرت کو آریاؤں کی آمد سے جوڑتے ہیں، کوئی برصغیر میں اسلام کی آمد سے بتاتے ہیں۔ بہر حال یہ برصغیر ہی کے اصلی اور دیہی باشندے ہیں۔

ان کے اصل مقام کے بارے میں مشہور عالم خورشید قائم خانی کچھ اور رائے رکھتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ: ان کی اصلی اور بنیادی جگہ راجستھان میں دریائے لونی کے کنارے تھے۔ ایک وقت میں یہ دریا بہت بڑا اور بیٹھے پانی کا دریا تھا۔ جب اس کی بیٹھی شاخ سوکھ گئی تو یہ لوگ وہاں سے کوچ کر گئے۔ لکھتے ہیں کہ دریائے روما (Roma) کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ ایسا تو نہیں کہ چیسپیوں کے اولین جھنوں کا تعلق اس دریائی سرزمین تھا، کیونکہ سومنات کی بلغار کے بعد محمود غزنوی کی فوج کی واپسی اسی علاقے سے ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ ان خانہ بدوشوں نے ان کی رہبری کی ہو یا پھر پیچھا کیا ہو، یہ صورت ان کا غزنی کی فوج کے ساتھ ایران جانا یا لے جانے کا تعلق بنتا ہے۔ (۲۵)

میری رائے

چاہے یہ لوگ ہند کے وسط راجستھان سے بکھر گئے ہوں اور وہیں سے افغانستان، ایران، یونان اور یورپ وغیرہ کے علاقوں میں پہنچ گئے ہوں، جہاں آج بھی ان کی بڑی تعداد روما اور چیسپی کے ناموں سے مشہور ہے، جہاں یہ مختلف علاقوں میں لوہاری، موسیقی اور کھیل تماشے کا کام کرتے ہیں۔ چاہے یہ آریہ کے وقتوں میں بکھر گئے ہوں یا برصغیر میں اسلام کی آمد کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہوں۔

لیکن ضلع سوات، ضلع بونیر اور ضلع شانگلہ اور ضلع کوہستان، یہاں تک کہ ضلع پشاور اور ضلع مردان میں نہ صرف ان کے نام پر بہت سے مقامات، علاقوں اور جگہوں کے نام آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، بلکہ ان کی نسل کے لوگ بھی آج ان علاقوں میں ڈوما خیل (Doma Khel) کے نام سے موجود ہیں۔ اور یہ بات ہر نیچے بوڑھے کی زبان پر ہے کہ گیارہویں، سوٹھویں صدی عیسوی میں ان علاقوں میں ڈوما کافر کی حکمرانی تھی۔ اور خصوصاً پہاڑی علاقوں پر ڈوما کی حکمرانی تھی، آج بھی ان جگہوں میں ان کافر حکمران کا تخت، ان کا صرف مقام وغیرہ موجود ہے۔ ان حکمران کی ایک رانی شنڈی کی حکمرانی کی بڑی داستانیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ان کے مشہور نام ڈوماغر (غر-پہاڑ)، ڈوماگلی پشاور، ڈوما خیل (صوابی، مردان)، شنڈی کی اولاد (ضلع بونیر)، ڈومیل (بنوں)، ڈم کله (کله-گاؤں)، ضلع کرک، ڈم کوٹ (سوات)، ڈوما مو (سوات) وغیرہ۔

میرے خیال میں جب پندرہویں سوٹھویں صدی میں پشتون خوامیں بسنے والے مشہور پشتون قبیلہ افغانستان کے قندھار

سے سوات میں داخل ہوا تو یوسف زئے قبیلہ نے ان ڈوموں پر حملہ کر دیا، جن کی زبانی شہادتوں کے علاوہ تحریری شہادتیں بھی موجود ہیں۔ اس طرح ضلع سوات، ضلع بونیر اور ضلع صوابی سے یہ لوگ نکھر گئے۔ اور یہ ممکن ہے کہ ان کے کچھ قبیلے اوپر کے علاقوں ضلع کوہستان، داریل، تانگیر، گلگت اور ہنزہ بھی گئے ہوں۔

دوسرا یہ کہ سوات میں یوسف زئے قبیلہ کی آمد سے پہلے کچھ مخلوط قبائل کے لوگ رہا کرتے تھے، جن میں کچھ پشتون لیکن زیادہ تر در لوگ موجود تھے۔ اور یہ بقول اٹلی کے مشہور عالم پور فیسر ٹوشی (Tussi) دردوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ تو ان دردوں کے ساتھ ڈوما لوگ بھی بحیثیت حکمران موجود تھے۔ چاہے وہ نسلاً دردوں یا نہ ہوں۔ (۲۶)

اس طرح کا ایک بیان رازول کوہستانی کا بھی سامنے آتا ہے۔ لکھتے ہیں:

مجھے کوئی (Kolai) (ضلع کوہستان) کے بعض پھلیس لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ کوئی نو سو سال قبل قرنا کے علاقہ سے کوہستان آگئے تھے۔ یہ علاقہ موجودہ تھا کوٹ سے کوئی تیس کلومیٹر زریں واقع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈومانامی شخص کی نسل سے ہیں جو قرنا سے نقل مکانی کے بعد پہلے کوئی میں کوکار اور بعد میں کوئی اور جلاکوٹ کے دوسرے علاقوں میں آباد ہوئے۔ (۲۷)

ڈوما کی زبان

جس طرح کہ اس زبان کے بولنے والوں کی اصل نسل اور ان کے قدیم وطن کے بارے میں کچھ مختصر اُپیش کر لیا گیا، اب ان کی زبان کی اصل نسل، خاندان، گروپ اور دیگر زبانوں سے تعلق کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے گا۔ اور بعد میں ان کی زبان کے کچھ نمونے بھی پیش کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ان کی زبان پر گزشتہ کیا ہوا کام بھی بتا دیا جائے۔

زبان پر گزشتہ کام

شمالی علاقہ جات کی دیگر زبان کی نسبت اس زبان پر بہت کم کام ہوا ہے۔ اگر غیروں نے بھی اس طرف کم توجہ دی ہے تو اپنوں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زبان قریب المرگ ہے۔ حالانکہ اس کی موت کے ساتھ ہی اپنے ایک بہت بڑے قیمتی ورثے سے محروم ہو جائیں گے، اور صرف زبان نہیں جائے گی بلکہ اس کے ساتھ بہت سی اصطلاحات، ماحولیات، علم فن، تاریخ، رسم و رواج، مشاہدات، تجربات، ایجادات، دریافتیں وغیرہ بھی انسانی تاریخ سے فنا ہو جائیں گی۔ دنیا میں کوئی بھی زبان نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی، نہ کم تر اور نہ بہتر۔ یہ تو انسانی معاشرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آس پاس کے رہنے والوں کو، ان کی زبان، ادبیات، سماجی اور معاشی حیثیت اور ترقی کے مواقع دیتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ جس بھی قوم قبیلہ کو معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر کمزور کر لیا گیا، زیر دست کر لیا گیا، ٹھکرایا گیا، تو ان کی زبان، تاریخ اور ثقافت خود بخود گم ہو جائے گی۔ اور جب بھی ان گمشدہ لوگوں کو ابھرنے کا موقع مل جائے تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔

ڈوما کی زبان پر کام کرنے کا بہت بڑا کریڈٹ ڈاکٹر لوریر کو جاتا ہے کہ انہوں نے انیسویں صدی کے اوائل میں نہایت جانفشانی اور عرق ریزی کے ساتھ ان پر ایک اچھا اور مستند کام کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ لسانیات کے میدان میں بے پناہ رد و بدل اور ترقی کے باوجود آج بھی ان کا کام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے بعد راقم الحروف (پرویش شاہین) نے اس زبان پر توجہ مرکوز کر لی۔ ان کے بعد جرمنی کے مایہ ناز عالم جناب جارج بدرس نے اس زبان کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے ۸۳-۱۹۸۴ء اور ۱۹۸۵ء میں اس زبان پر کام کر لیا۔ اور چونکہ صاحب موصوف کا کام جرمن زبان میں ہے، اس لیے اس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو جرمن زبان پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح فرانس کے مایہ ناز عالم جناب جیرالڈس مین نے اس زبان میں کام کیا، لیکن ان کا کام بھی فرانسیسی زبان میں ہے جو ہمارے دائرہ قدرت سے باہر ہے۔

اب راقم الحروف (پرویش شاہین) اس زبان اور اس کے بولنے والوں کی تاریخ، رسم و رواج وغیرہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس زبان کو فنا ہونے سے بچایا جاسکے۔ اگرچہ یہ زبان بروشسکی، شینا اور واخی زبانوں کے درمیان گھری ہوئی زبان ہے، لیکن پھر بھی یہ زبان اپنے آپ کو فنا ہونے سے بچانے میں کامیاب ہوئی ہے، جس کی بقا اور حیات میں ڈوم مردوں کے بجائے ڈوم خواتین کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔

زبان کا خاندان

اگرچہ بعض علماء کا خیال تھا کہ چونکہ ڈوم لوگ ہنزہ میں بلتستان کی طرف سے آئے ہیں، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان بلتی زبان کا کوئی زبانچہ یا اس سے کوئی گہرا لسانی رشتہ رکھتی ہو۔ لیکن ڈی ایل لوریر پہلے عالم تھے کہ انہوں نے زبان کا گہرا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس زبان کا بروشسکی، واخی، شینا، کھوار اور بلتی سے کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انڈو آریئن زبان ہے۔ (۲۸)

نامور ماہر لسانیات ڈاکٹر جارج بدرس کی رائے ہے کہ اس زبان میں شینا اور بروشسکی کے بعد سے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ زبان Indo Aryan زبانوں کے سنٹرل گروپ سے تعلق رکھتی ہے، جو کشمیر کے جنوب میں بولی جاتی ہے۔ مزید برآں ڈوم واخی زبان پر مجھے تفصیل سے کام کرنے کا موقع ملا۔ میری تحقیق کے مطابق شینا اور بروشسکی زبانوں کی تغیر پذیری کے باوجود اس زبان کی اپنی نواح اور قاعدہ ہے۔

The texts show that Domaki has a characteristic morphology and syntax of its own hardly influenced by the neighboring language. (29)

اس بارے میں مشہور عالم جناب فس مین کا کہنا ہے کہ چونکہ ڈوم پیشہ ور لوگ ہیں اور ان کا واسطہ مختلف قسم کی زبانیں بولنے والوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہ لوگ ایک زبان والے نہیں، بلکہ دو زبان والے بھی نہیں، بلکہ تین زبانوں والے (Trinlengural) ہیں۔ اور اگرچہ انہوں نے شینا اور بروشسکی سے الفاظ اپنائے ہیں، لیکن ان کی اپنی زبان ڈوما کی ایک خالص انڈو آریئن زبان ہے۔

Nevertheless the core of Domaki is clearly Indo-Aryan. (30)

ایک اور امریکن ماہر لسانیات پروفیسر تھریلی کا کہنا ہے کہ یہ ایک انڈو آریئن کے سنٹرل گروپ کی زبان ہے۔ (۳۱)

کیا یہ زبان ایک درد زبان ہے؟

بعض ماہرین کا خیال تھا کہ چونکہ گلگت اور ہنزہ میں زیادہ تر درد لوگ رہتے ہیں اور ان کی زبانیں درد خاندان (Dardic Family) کی زبانیں ہیں، اس لیے ڈوما کی بھی ایک درد زبان ہوگی۔ حالانکہ انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا تھا کہ برائے نام اس دردستان میں واخی، بروشسکی اور بلتی زبانیں بولی جاتی ہیں جو درد خاندان سے تعلق نہیں رکھتیں، بلکہ ان ہی سے تو بروشسکی تاحال ایک orphan language ہے، حالانکہ ڈیڑھ سو سال لوریر نے یہ بات واضح الفاظ میں کہی تھی کہ یہ درد زبان نہیں ہے۔

Close examination shows that it does not belong to the Dard group. (32)

سنٹرل گروپ میں یہ کون ہے؟

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ ایک انڈو آریئن زبان ہے اور اس کا تعلق انڈو آریئن زبانوں کے سنٹرل گروپ سے ہے، چونکہ

سنٹرل گروپ میں بھی کثیر تعداد میں زبانیں شامل ہیں، جن میں سے ایک قدیم ہندوستان کی ایک قدیم زبان چھپی یا رومانی (Romani) ہے۔

رومانی ہے

جناب لوریر پہلے ہی محقق تھے جنہوں نے اس زبان کو چھپی زمرہ کی زبانوں میں شامل کر لیا تھا۔

This naturally suggests the possibility that Domakai may be related to the language of Gypsies of Western Asia and Europe.⁽³³⁾

یہ لوگ ہندوستان، پاکستان، یورپ اور مغربی ایشیا کے علاوہ سنٹرل ایشیا اور افغانستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں مایہ ناز مورخ اور ماہر نسلیات جناب تونس ڈوپری (Donies Dupree) کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو افغانستان میں کہ چھپی جن کو مغرب میں جاٹ اور مصلی کہتے ہیں، جبکہ شمال میں گوجی اور گوجر کہلائے جاتے ہیں۔ یہ پیشہ کے طور پر لوہاری، قسمت کا حال بتانے، بندروالا کھیل، ماشہ اور موسیقی کا کام کرتے ہیں۔ ان کی اصل نسل ہندوستانی ہے۔

Many have obvious Indian origins. Their dialects related Hindustani.⁽³⁴⁾

جناب فس مین بھی ان کے بارے میں چھپی والے نظریے کے حامل ہیں۔ کہتے ہیں:

Domaki tells us another story quite parallel to the history of European Gypsy or Romany language.⁽³⁵⁾

جناب کولن مسیکا کا بھی یہی خیال ہے۔ لکھتے ہیں کہ برصغیر میں کوئی بھی چھپی زبان آج کل نہیں، البتہ ہنزہ کے ڈوم کی زبان اس کے ساتھ لسانی مشابہت رکھتی ہے۔

No true Gypsies in Indian sub-continent, but probably linguistic connection with Dumaki in Hunza.⁽³⁶⁾

جناب پروفیسر مارگنٹزین کا بھی یہی خیال ہے۔ کہتے ہیں (یہ ان کی آخری تحریر ہے، اس کے بعد وہ وفات پا گئے): کہ افغانستان کے چھپی، ڈوم یا جاٹ جن پر کیفیر (Kiefer) نے تحقیقی کام کیا تھا۔ لکھتے ہیں کہ پٹواری (Patwari) جو کہ وادی وردک (Wardak) میں چھپی لوگ بولتے ہیں جو کہ ہندوستان کی راجستھانی کی ایک شکل ہے۔^(۳۷)

فرانسیسی عالم Miklosich کو جب ہندوستان میں اس زبان کے خالص پن اور خالص نمونے نہیں ملتے تھے تو انہوں نے تو ان کی اصل ان ڈوما کی علاقوں اور اس ڈوما کی زبان میں دریافت کر لی تھی۔

Constructed the Romani language with the Dard dialects of the North West Dardic. He reached for the original home of the Roma there.⁽³⁸⁾

گروپ ہندی آسان لفظوں میں

بہت سے ناموں کے باوجود یہ ڈوما کی زبان (۱) انڈو یورپین ہے (Indo-European)۔ (۲) انڈو یورپین میں یہ انڈو آریین (Indo-Aryan) ہے۔ (۳) انڈو آریین میں سنٹرل گروپ (Central Zone) سے تعلق رکھتی ہے۔

یورپ کی چھپی یا اس سے نکلی ہے، یا ایک ہی خاندان کی بہنیں ہیں۔ صرف ونجو اور فرہنگ کے لحاظ سے ہندوستان کی راجستھانی اور پاکستان کی سرائیکی کے زیادہ قریب اور ان کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتی ہے۔

اگرچہ اس میں ۴۰% تک الفاظ شینا سے لیے ہیں، لیکن خاندانی طور پر شینا سے الگ زبان ہے، کیونکہ اس میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جو شینا میں بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے پشتو، بروشسکی، وانخی اور کھوار سے بھی الفاظ لیے ہیں اور گنتی کے چند الفاظ اس میں ہلتی کے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کئی کئی زبانیں جانتے ہیں اور بروشسکی اور شینا آسانی کے ساتھ مرد لوگ بولتے ہیں۔ اگرچہ خواتین صرف اپنی زبان بولنے تک محدود ہیں، لیکن دوسری زبانوں کے لوگ ان کی زبان نہیں سمجھ پاتے۔

دردستان کی زبانوں پر کام کرنے کے لیے ایک اہم زبان

افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کی زبانوں میں پشتو (Pashto) واحد ایک ایسی زبان ہے جو کہ نہ خالص ایرانی (Iranian) ہے اور نہ بالکل Indian، بلکہ دونوں کے درمیان اتصال کی ایک کڑی ہے۔ اور فونولوجی (Phonology) کے لحاظ سے کشمیری اور دیگر دردی زبانوں کے ساتھ ایک گہری مشابہت رکھتی ہے۔ اس لیے مشہور ماہر لسانیات جارج بدرس اس بارے میں سفارش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

A knowledge of Pashto is, of course in dispensable for those who investigate the complicated field of Dardic language.⁽³⁹⁾

پروفیسر ٹومپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ:

Pashto, as a language which leads from the Iranian to the Indian group.⁽⁴⁰⁾

کیا یہ زبان مرہی ہے؟

دنیا کی بہت سی زبانیں مٹ چکی ہیں یا مر چکی ہیں (میں نے بھی ایک ایسی زبان پر کام کیا ہے جو کہ فی الحال صرف ایک خاندان کے سات افراد تھوڑی بہت بول سکتے ہیں، اس طرح ریکارڈ کرنے سے اسے مرنے سے بچالیا)۔ زبان کے فنا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ رونے دھونے کے بجائے ایسی زبانوں کو محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ انسانیت کی زنجیر سے ایک کڑی گم ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ انسانی زنجیر کمزور ہو جائے گی۔ ڈوما کی بولنے والے چاہے باہر سے آئے ہوں یا یہیں کے قدیمی لوگ ہیں، لیکن ان کو بڑے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے پیشے کی وجہ سے ان کو سماجی اور معاشرتی طور پر بہت نیچے رکھا گیا تھا اور معاشی طور پر یہ لوگ شینا بولنے والوں اور خصوصاً بروشسکی بولنے والوں کے رحم و کرم پر تھے۔ کیونکہ حکومت بروشسکی والوں کے ہاتھوں میں تھی۔ جس طرح کہ ان لوگوں کے کچھ قبیلے نیچے کے علاقوں داریل، تاگلیر اور کوہستان میں بھی رہتے تھے۔ آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس زبان کا ایک لفظ تک نہیں جانتے۔ اگرچہ آج سے ڈیڑھ صدی قبل جب ڈریو اور لور بیران پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے لکھا تھا کہ خوشی کی بات ہے کہ شینا، وانخی اور بروشسکی کے درمیان رہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی زبان کو بچائے رکھا ہے۔ اس صنعت کاروں یا برہمنوں کی بھی اپنی روایات ہیں۔ گوان کے مرد بروشسکی زبان بولتے ہیں مگر ان کی گھریلو زبان خصوصاً ان کی عورتوں کی زبان ڈومکی ہے، اور عورتیں اس کے سوا کوئی اور زبان گھروں میں نہیں بولتیں۔

اس بارے میں جناب فین صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ تاحال ان کی اتنی زبان باقی ہے، جس کی روشنی میں ماہرین ان کے قدیم وطن معلوم کرنے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ معاشرہ میں ان لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے، سڑک بھی

ادھر آگئی، اور لوگ اپنے اپنے پیشے چھوڑ کر دوسرے کام شروع کریں گے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ چند برسوں میں یہ زبان ختم ہو جائے گی۔

رازول کو ہستانی بھی کہتے ہیں کہ کوہستان میں ان کے بہت کم گھرانے باقی بچے ہیں اور یہاں بھی وہ اپنا آبائی پیشہ ترک کر چکے ہیں۔ ماضی میں لشکر کشی کے دوران یہ لوگ ڈھول بجایا کرتے تھے تاکہ لڑاکا افراد میں جوش پیدا ہو۔ اس کی مثالیں کوہستان میں ۱۹۵۰ تک ملتی ہیں۔ ان کی مادری زبان ٹوماخی کہلاتی ہے جو ہنزہ کی وادی میں بچا ہوا ایک چھوٹا سا گروہ بولتا ہے۔^(۳۱)

اس بارے میں پروفیسر عثمان علی صاحب لکھتے ہیں، ان کی بولی پرشینا سے زیادہ بروہشسکی کا اثر ہے۔ ظاہر ہے بروہشسکی ایریا میں ان کے دائرے موجود ہیں۔ پہلے وقتوں میں معاشرتی درجہ بندی کے لیے کڑے قیود قائم تھے جن کے تحت کلا کاروں، معنیوں اور سازندگان کو معاشرہ میں حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ لین دین، میل جول اور شادی بیاہ کے معاملات ان ہی دائروں میں طے ہونا ممکن تھا۔ یوں ڈوکھی زندہ رہی، لیکن اب بڑی تیزی کے ساتھ معاشرتی تغیرات رونما ہو رہے ہیں۔ معاشرتی درجہ بندی ٹوٹی جا رہی ہیں۔ قراقرم ایریا میں ایک اہم تبدیلی ان تصورات میں آچکی ہے جو معاشرتی اعزاز کے جانچ کے لیے کسب و ہنر کے بارے میں تھے۔ اب روزگار کے حصول کے لیے مختلف پیشے بلا امتیاز اختیار کیے جاتے ہیں۔ عمومی سہولیات پر یکساں رسائی پا کر یہ اقلیت کا آمد اور معزز زبانیں حاصل کر رہی ہے۔ ڈوموں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ڈوکھی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور چند سالوں کے بعد اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔^(۳۲)

البتہ درجہ بالا میں پروفیسر عثمان علی کا کارآمد اور معزز زبانیں سمجھ سے باہر ہیں (شاہن)۔ لور میر صاحب کے دنوں (۳۹-۱۹۳۸ء) میں میر صاحب کا حکم تھا کہ یہ لوگ بروہشہ سے شادی بیاہ کا رشتہ قائم نہ کریں گے۔ مگر انہیں بیرونی درآمد یا غیر ملکی کے خطاب سے نوازا گیا اور ان کی حیثیت مجلسی طور پر کم تر سمجھی گئی۔

میر صاحب کے وقتوں میں اور ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے دنوں سے ان لوگوں پر یہ سخت پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ تہواروں کے موقعوں پر اپنی زبان نہیں بول سکیں گے۔ میر صاحب بریرہ (ایک انگریز محقق) کو بتایا کہ اس نے بروہشہ قوم کے بچوں کو سکول میں تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا ہے کہ وہ تعلیم پانے کے بعد لوہاروں کا پیشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بروہشہ لوگوں کا گاؤں کا شکاروں اور دوسرے لوگوں سے الگ تھا۔^(۳۳)

ان پر میر صاحب کی طرف سے یہ بھی پابندی عائد تھی کہ وہ ہر گھر میں جائے اور اس میں رہنے والے سے اس کی ایسی ضروریات معلوم کرے جو اس کے پیشے سے متعلق ہے۔

لور میر صاحب لکھتے ہیں کہ بروہشہ جب اپنی بیٹیوں کو دھمکاتے تو کہتے، ہم تمہارا نکاح بیرت سے کر دیں گے۔ مگر کبھی کسی بروہشہ نے اپنی بیٹی بیرت کو نہیں دی۔ یہاں کے اصل باشندے بروہشہ سے شادی بیاہ کا رشتہ قائم نہ کرتے۔

ان کے بارے میں دیگر اقوام کا یہ حقارت بھرا محاورہ مشہور ہے کہ ڈوم کمین سُو مو نہ گن۔ گُوٹا کلت بان نہ تہہ جس طرح کلت (خراب گندم) کے خراب بیج کاشت کرنے سے فصل کی امید نہیں کی جاسکتی، اسی طرح اس برادری کی دوستی کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

ابھی حال ہی میں عکسی مفتی صاحب کی طرف سے پاکستان کا ثقافتی انسٹیٹیوٹ پیڈیا چھپا ہے تو عالی جناب مفتی صاحب نے بھی اپنی اس سلطنت میں ان ڈوم لوگوں کو کوئی جگہ نہ دی۔

کام کاج اور آمدنی

یہ ڈوم لوگ ہنزہ اور نگر میں کوئی ملکیتی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بطور موسیقار اور لوہار کام کرتے ہیں۔ بروہشہ گھرانہ صنعت

کاروں کو ایک مقرر رقم ہر سال دیتا ہے اور ان کے افراد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ گاؤں میں پھریں اور برو شو گھرانوں کی ضرورتیں دریافت کریں اور انہیں پورا کریں۔ لوہار پتھروں سے اپنی بھٹیاں تیار کرتے ہیں اور ان میں آگ جلا کر لوہے کو گرم کرتے اور اوزار بناتے ہیں۔

ڈاکٹر ناموس کہتے ہیں، یہ لوگ سازندے ہیں۔ ان کا کام ڈھول، سُرنی، طوطی کا بجانا ہے۔ گاتے بھی ہیں۔ ان کی عورتیں بھی بجاتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ یوں تو گلگت صوبہ میں ہر عورت یہاں کی گاتی ناچتی ہے۔ عید پر، بیاہ پر، تقریب پر، ہر ایک کو ناچنا آتا ہے۔ ڈوم عورتیں ساتھ ڈف اور چھانچ بجاتی ہیں۔ مرد بھی سب ناٹی ناچنا جانتے ہیں، مگر ڈوم عورتیں ناچنے میں شہرہ آفاق ہیں۔ (۳۳)

موسیقی کے کام میں یہ لوگ بڑے ماہر ہیں۔ مختلف شاہی تہواروں میں اور عام سماجی تہواروں میں یہ محفل اور فضا کو اپنی مہارت سے گرم دیتے ہیں۔ موسیقی کے علاوہ یہ لوہاری اور چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں اور گھروں سے ان کو پکا ہوا کھانا، سالانہ فصل پرغلہ، گھی اور مکھن ملا کرتا تھا۔ اب گزشتہ ۳۰ سالوں سے انہوں نے بہت سے اپنے یہ پیشے چھوڑ دیے ہیں۔ اور جدید طور کے درکشاپ کھولے ہیں، ڈرائیو رہنے ہیں، دکاندار بنے ہیں۔ گویا اپنی آپ ایک نئی اور بہترین دنیا بنائی ہے۔

احساس کمتری

اگر مزید احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو گئے تو یقین ہے کہ ان کی زبان نہیں مرے گی، بلکہ زندہ و تابندہ رہے گی اور مزید ترقی کرے گی۔

رسم و رواج

جس طرح گزشتہ مضمون میں ذکر کیا گیا کہ تاحال میں ان کے رسم و رواج پر بھرپور کام نہ کر سکا ہوں، پھر بھی کچھ اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی شادی بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے۔ کوئی جہیز وغیرہ نہیں دیا جاتا، نہ کچھ زیادہ ساز و سامان اور بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں۔ ان میں طلاق کا معاملہ بھی بڑا آسان ہے، کچھ دیے بغیر طلاق دے دیتے ہیں۔

موسیقی کے اوزار

چونکہ ان کی تمام روزی روٹی موسیقی سے وابستہ تھی، اس لیے اس فن میں یہ بڑے ماہر ہیں۔ خوشی، غمی، تہوار، شاہی مہمانوں کی آمد، شاہی پریڈ کے مواقع پر مختلف قسم کے ساز بجا کر تھے۔ اس کے باوجود ان کے موسیقی کے اوزار بڑے سادہ اور مختصر ہوتے تھے، جن میں ایک بڑا ڈھول، ایک جھوٹا ڈھول اور ایک شہنائی ہوتی تھی جن کا مظاہرہ آج کل پولوانڈیشنل میچوں کے مواقع پر دیکھنے میں آتا ہے۔

مذہب

مذہب کے لحاظ سے یہ ڈوم دو حصوں میں منقسم ہیں۔ ان کے جو لوگ نگر میں رہتے ہیں تو وہ مذہباً شیعہ مسلمان ہیں، جبکہ ہنزہ میں رہنے والے ڈوم اسماعیلی مسلمان ہیں۔

خواتین

ان کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ دیگر گھریلو کاموں کے علاوہ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتی ہیں۔ مٹی کے برتن بناتی ہیں۔ حادثات میں ان کی بڑی سیدھی سادی ہیں۔ لباس عام پشتونوں والا پہنتی ہیں۔ ہر وقت خوش رہتی ہیں، بڑی ہنس مکھ ہیں۔

زبان کے نمونے

خوبانی (آشعی)، بھوکا (بچونا)، بھیڑ کا بچہ (مَمُوشی)، کھٹا (چور کھا)، تیز (تیز)، کڑوا (کَرکا)، بنغل

(بی قَت)، جانا (گیا)، گدھا (ژکون)، آج (اچھے)، پرسوں (بینالی)، قوس و قزح (برے ٹے بی ژون)، چاندی (رُوب)، بیٹھو (بیش)، اندھا (ڈھن)، داڑھی (دئی)، مارنا (بی نیش)، سفید (شکولا)، مہینہ (مُون)، راکھ (جھوڑ)، بھیج (دماغ)، دل (مس)، کوا (کوو)، سینگ (نٹھوڑ)، سیب (بیتھی)، معدہ (پٹ)، جو (یو)، لڑکا (جوٹو)، سورج (تُو)، چاند (چونچ)، آسمان (اسمان)، ستارہ (تازو)، بارش (اُورپ)، پانی (پانی)، دریا (سینا)، بادل (گھارونچ)، آسانی (کلی (ہو گئی جی)، آندھی (باوا)، پتھر (ٹوٹ)، راستہ (نیا)، ریت (ٹیولی)، آگ (اگ)، کچڑ (تفو)، گرد (جھور)، ایندھن (کشی لا)، جھاڑو (پھویش)، چھری (چھوری)، دھواں (ڈم)، گندم (گومو)، پتہ (پٹا)، گھر (گور)، گاؤں (گرم)، ہٹھرا (شیل دا)، گرم (تتہ)۔

اعضائے جسم

سر (سوٹو)، چہرہ (اُس کِل)، زبان (جَبہ)، انگلی (انگولا)، چھاتی (ان دِلا)، ناخن (ناؤرا)، کھال (چم)، ہڈی (ھوتھ)، آنکھ (اچ)، ہونٹ (اُدی لِن)، بال (جٹ)، پاؤں (پا) بی یونگ، ناک (نک / نتھور)، خون (رُت)، منہ (مُو)، پیشاب (مُوش)۔

رشتے

نام (نوم)، آدمی (بندا)، عورت (جوبی)، بچہ (جوٹو)، باپ (بابا)، ماں (ماما)، بڑا بھائی (بڑا کاکو)، چھوٹا بھائی (چونہ برایا)، بڑی بہن (بڑی کاکھی)، چھوٹی بہن (چوننی بہن)، بیٹا (پوچ)، بیٹی (دیا)، خاوند (بی تو)، بیوی (جمائی)، لڑکا (جوٹو)، خسر (سسورا)۔

رنگ

سبز (نیلا)، سُرخ (لویا)، سفید (شوگولا)، پیلا (ھلی ژا)، کالا (کالا)۔

خوراک

روٹی (شاپک / روٹی)، چاول (براش)، نمک (پائیو)، گوشت (مُوش)، چربی (ماؤ)، مچھلی (جوبی)، مرغی (ھر گومُوش)، انڈا (تی گون)، تیل (تِل)، نمٹاڑ (بالوگان)، گوگھی (گوبی)، پیاز (خشو)، لہسن (بُک پا)، ہلدی (ہلی جی)، مرچ (مَرُوج)، آلو (آلو)، موٹھ (آرن)، گندم (گومو)۔

ذائقے

تیز (تیز)، کھٹا (چور کھا)، کڑوا (کرکا)، بیٹھا (میٹھ)۔

چوپائے / مویشی

گائے (گویرے)، بھینس (ھش مہیش)، دودھ (چھیر)، سینگ (شنگ)، دُم (جی یو)، بچھو (بچھو)، بکرا (بکیرا)، بکری (بکی زا)، کتا (بھی یونو)، مچھر (اش گور)، چوٹی (پھیلیلی)، بکڑی (پھیرون)، اونٹ (اُوٹ)، گدھا (جگون)، شیر (شیر)، سانپ (کرما)، گھوڑا (گھوڑا)۔

پرندے

پرندہ (چائی)، چوزہ (قرقموس پَلو)، کوا (منیش)، کبوتر (کاؤ)، چکور (کاکرے)، مرغی (قر کموش)۔

اوقات

دن (گٹس)، رات (تھوپ)، صبح (چوا ووتی)، دوپہر (میدی)، شام (شَم)، کل (گزارہوا)، گس (گیا)، کل (آنے والا) (جو موتی شو آغا)، آج (اوجی)، ہفتہ (اوشی ڈو)، مہینہ (مُو)، سال (یو)۔

اطراف

دایاں (دُوجی نا)، بایاں (کھبہ)، اوپر (اُوسی)، نیچے (بی نی نی)، نزدیک (اُسیئر)، دُور (دُور)، شمال (شمال)، جنوب (جنوب)، مشرق (مشرق)، مغرب (مغرب / قبلہ / مغرب)۔

درخت

بید مجنوں (بَک)، اخروٹ (اکوئی)، ناشپاتی (اڑو)، جونپیر (چھلی)، انگور (دَرچا)، بادام (بادام)، سیب (بیئی)۔

پھل / میوے

خوبانی (اُشئی)، انجیر (ناک)، انار (انار)، بادام (بادام)، خشک میوہ (بُوبیئر منگ)، سیب (بیئی) / بی بائی، انگور (دَرچا)۔

اسلحہ / ہتھیار

تلوار (جنگ جُور)، ڈنڈا (گنائلی)، تیر (کون)، کلہاڑا (چٹل)، چاقو (چھری)، میزائل (توغندی)۔

معدنیات

سونا (سُون)، تانبا (تویا)، لوہا (چھومڑ)، چاندی (رُوب)۔

مذکر مؤنث

لڑکا (جُوٹو)، لڑکی (مُلوائی)، جوان (جوان)، دوشیزہ (بٹ کمار)، بھائی (بی ری یا)، بہن (بی رن)، بہو (بُیوٹی)، داماد (جماچہ)، بی بی (پِرتی شی)، بلا (پِرتو)، گائے (گائے)، تیل (ھندور)، باپ (بابا)، ماں (ماما / ماما)، شوہر (بی تو)، بیوی (بی لی)، کتا (شی نونو)، کتے (موتی شونو)، بچھڑا (بچوٹو)، بچھڑی (بچوٹی)۔

جمع واحد

کون (کُوک)، کون (جمع) (کوارے)، کونسی (کی سک چھی)، کونسا (کی سک چھا)۔

ضماز

میں (اُو)، ہم (اُبی)، تو (تو)، تم (توبی)، وہ (مذکر) (ھی)، وہ (مؤنث) (ھائی)، وہ (جمع) (آینک)، کون (کونو)۔

حروف استفہام (۱)

کیا (کی مُونی)، کہاں (کاجک)، کب (کی)، کتنا (کائیک)، کونسا (کی مُونی)۔

حروف استفہام (۲)

یہ (اُوشی بی)، وہ (ھی)، تمام (تترا)، چند (کمک)، زیادہ (توتک)۔

اعداد (غیر معین)

بڑا (بڑا)، چھوٹا (چونہ)، بھاری (اُگورا)، ہلکا (لاؤ کا)، وہاں (تنگ)، اوپر (مڈالی)، آگے (بھاگی)۔

اعداد ترتیبی

پہلا (تیر کماشی)، دسواں (اُشٹالو)، سواں (بی شینو)۔

گنتی

ایک (ایک / هك)، دو (دو / دُوئی)، تین (چائی)، چار (چَوڑ)، پانچ (پُوئی)، چھ (شا)، سات (سٹ)، آٹھ (آشٹ)، نو (ناؤ)، دس (داش)، بیس (بیش)، سو (پُوئی بیش)۔

اسم صفت

پرانہ (پورانہ)، نیا (نامہ)، اچھا (شوا)، بڑا (آجاغہ)، گلیلا (آجا)، سوکھا (شو کھا)، لمبا (جی گا)، چھوٹا (چوٹا)، گرم (تتہ)، ٹھنڈا (ٹیل دا)۔

افعال

کہنا (مُوئی نا)، لکھنا (گر منانا)، فروخت کرنا (گستاس دینا)، گانا گانا (گئی یونگ دینا)، آنا (آنا)، پینا (پینا)، دینا (دینا)، جانا (جانا)، بولنا (مُونی نا)، بیٹھنا (بی شینا)، لے جانا (لی بی جانا)۔

نقرے

کیا حال ہے (کی حال جی)، شکر یا اچھا ہوں (شکر سوبا)، آپ کا نام کیا ہے (ترے نوم کی سیک جھا)، میرا نام مولا مدد ہے (مے نوم مولا مدد جھا)، وہ بڑا لڑکا ہے (ہیے بڈا جُوٹوک جھا)، وہ چھوٹا لڑکا ہے (ہیے جُوٹا جُوٹوک جھا)، آپ کب جا رہے ہیں (تو کرے جا چھائے)۔

نقروں میں جمع واحد کا استعمال

کون آیا (کوک آیا)، کون آئے (کوامے آیا)، کس کا (کی سیک جھا)، کس کی (کی سیک جھی)، کس کا گھر (کی کُوسائی گور)، کس کے گھر (کُوسائی گی ر)، کس کو دوں (کُوشو دستس)۔

قدیم مذہب

آج کل تو یہ لوگ جن دوسرے مذاہب اور مسلکوں والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے دیگر رسم و رواج کے ساتھ ساتھ ان کا مذہب اور مسلک بھی اپنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ معلوم کرنا اشد ضروری ہے کہ موجودہ اسماعلیت اور شیعیت قبول کرنے سے پہلے یہ لوگ کس مذہب اور مسلک کے پیروکار تھے۔

ہجرت

جیسا کہ اکثر یورپی ماہرین کی رائے ہے کہ یہ لوگ وسطی ہند سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کیونکہ ان کی زبان وسطی ہندی زبانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے دُور سے کیسے اور کب آئے اور کیوں آئے؟

قدیم پیشے اور کام

آج کل جیسا کہ یہ لوگ ساز و آواز اور لوہاری اور ترکھانی کے پیشے سے وابستہ ہیں، تو کیا یہ ان کا قدیم اور آبائی پیشہ ہے، یا یہ لوگ ان زمینوں میں نو واردوں کی طرح آئے، اور جب ان کو یہاں کوئی زمینی اور مالکانہ حقوق نہ ملے تو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے انہوں نے مجبوراً یہ موجودہ پیشے اختیار کر لیے یا یہ لوگ اسی طرح میراثی بن کر آئے۔

پابندی

جیسا کہ عام دیکھنے میں ملتا ہے کہ ان لوگوں پر ہنزہ میں بادشاہت کے وقتوں میں قسم قسم کی پابندیاں عائد تھیں۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کوئی نہیں کھا سکتا تھا۔ ان کے ساتھ رشتہ ناطہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بعض رسم و رواج پر پابندی عائد کر لی گئی تھی۔ یہاں تک کہ بروشسکی بولنے والے علاقوں میں ان کو اپنی زبان بریسکی یا ڈوما کی بولنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ان کو شینا بولنے والے علاقوں میں شینا بولنے کا پابند کیا جاتا تھا۔

اس طرح ان کی زبان اور ان کے رسم و رواج side کر لیے گئے، جو آہستہ آہستہ معدوم ہوتے گئے، اور اب بھی معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔

پابندی کے بعد

جب ہنزہ کی بادشاہت ۱۹۷۴ء میں مکمل طور پر ختم کر لی گئی اور پاکستانی نظم و نسق میں ضم کر لی گئی تو ان لوگوں کی معاشی زندگی میں ایک تغیر اور انقلاب آنے لگا۔ کیونکہ بادشاہ (میر) کے عہد میں یہ مختلف قسم کی سرکاری تقریبات، شادی، بیاہ اور دیگر بہت سی رسموں کے موقعوں پر ساز و آواز کی خدمات انجام دیا کرتے تھے، جس کے بعد ان کی یہ معاشی زندگی محدود ہوتی گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ لوہاری اور ترکھانی کا کام بادشاہ اور عام لوگوں کے گھروں میں کرتے تھے۔ جب ریاست ختم ہوئی اور شاہراہ بھی چین تک پہنچادی گئی تو یہاں کے بازار مختلف قسم کے اُن اوزار سے بھر گئے جو یہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ اور عوض میں ان کو غلہ، دودھ، مکھن یا کچھ نقدی ملتی تھی، وہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ان پیشوں کی وجہ سے یہ عام معاشرہ میں ایک گری ہوئی پوزیشن رکھتے تھے، اس لیے نئے دور کی آمد کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے وہ پرانے کام اور پیشے چھوڑ دیے اور نئے نئے پیشے اپنانے لگے۔ کوئی ملکبک بنا، کوئی ڈرائیور بنا، کوئی مستری بنا، کوئی فرنیچر کی دکان اور انڈسٹری کا مالک بن گیا۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوشل سٹیٹس پر بھی اثر پڑنے لگا۔ اب وہ حقارت اور نفرت ختم ہونا شروع ہو گئی اور وہ لوگ آہستہ آہستہ اشرافیہ سوسائٹی میں جگہ پانے لگے۔ زیادہ فرق جناب سر آغا خان کی لطف نظر سے بھی ہوا۔ انہوں نے اپنے حکم اور لطف کرم سے ان کی اونچی سوسائٹی کی طرف لے جانے کی سعی کی۔ ان کے گاؤں کا نام برٹیشل سے تبدیل کر کے مومن آباد رکھ دیا۔ ان کے علاقوں میں جماعت خانے، مدرسے اور دیگر علوم کے سنٹر کھول دیے۔ اب یہ لوگ تعلیم بھی حاصل کرنے لگے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔

تجاویز اور سفارش

جب بھی کوئی ان چھوٹی چھوٹی زبانوں پر کام کرنے جائے تو ابتدا میں ان کے ساتھ عام گپ شپ کی باتیں، ان کے علاقے کی رعنائی، لوگوں کی اچھی خصوصیات پر باتیں کریں۔ خفیہ بیماریوں اور چیزوں کے نام بالواسطہ نہ پوچھیں۔ پہلے سے ان کے ذہن کو تیار کر لیں۔ لوگوں کو پیار اور احترام دیں۔ بچوں اور خواتین کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے تحائف لے کے جائیں۔ کچھ نقدی بچوں کو دیں۔ ان کو اپنے گھر اور اپنے علاقے میں آنے کی دعوت دیں۔ گھر میں بیٹھ کر آپس میں بچوں اور خواتین کی باتوں، عادات اور طور طریقوں پر نظر رکھیں۔ گھر کے سارے ماحول کا جائزہ لیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، گلی محلے والوں کے ساتھ تعلقات پر نظر رکھیں۔ زبان کی کوئی آواز اور کوئی لفظ آپ صحیح یا نہ سن سکیں، یا نہ لکھ سکیں، اُن سے دوبارہ مدد لے لیں۔ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ قلم کے ساتھ ساتھ چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ضرور استعمال کریں۔ فارغ وقت میں وہ سن لیں، آپ کی بہت سی کیفیات سامنے آجائیں گی۔

کسی کے ساتھ مذہبی، مسلکی اور سیاسی باتیں نہ چھیڑیں۔ جس کام کے لیے آئے ہوں، اس پر نظر رکھیں۔ آتے اور جاتے وقت اپنی چیزیں، کاغذات، سوالنامہ وغیرہ اچھی طرح گن کے سنبھال لیں۔ تصویروں کی وہ اجازت دیں تو لے لیں۔ جن کا انٹرویو کر دیے ہوتے ہیں، ان کا نام مکمل پتہ، عمر اور جنس ضرور نوٹ کریں۔ خواتین سے معلومات لینا ہوں تو کچھ کوشش کریں کہ مرد پاس نہ ہو، پھر یا وہ شرم کے مارے یا ڈر کے بارے ان کی موجودگی میں بتانے سے گریز کریں گی۔

زبان اور ملاقات کے لیے کسی ایک جگہ اور ایک فرد پر انحصار نہ کریں۔ مختلف تین جگہوں اور تین آدمیوں سے معلومات لے لیں اور پھر اُن کا آپس میں تقابلی جائزہ لے لیں۔ ان کو ہونٹوں میں بلا یا کریں، کھلائیں پلائیں، وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔

زبان خالص مادی زبان بولنے والے سے لیا کریں۔ کسی دوسری زبان بولنے والے سے نہ لیا کریں۔ چاہے وہ اس میں کتنا ماہر کیوں نہ ہو۔

جب واپس اپنے گھر آ جائیں تو ان کو شکر یہ بھرے خطوط لکھیں۔ ان کے تعاون، کرم فرمائی اور مہمان نوازی کا شکر یہ ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس ان کی تصاویر ہیں تو وہ بھجوادیں۔

شکریہ

میں ۱۹۷۹ء سے ان... زادوں کے پاس آتا جاتا ہوں۔ مجھے ہر وقت ان کا تعاون اور کرم نوازی حاصل رہی ہے۔ اپنے اپنے کام چھوڑ کر میری مسافر نوازی کا خوب خیال رکھا ہے۔ اور یہ ان حضرات کی کرم نوازی، مسافر نوازی، انسان دوستی، علم دوستی اور خلوص بھری مہمان نوازی ہی ہے کہ میں بار بار ان کو تکلیف دیتا آیا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے میری ہر قسم کی مدد کی ہے۔ لیکن جہاں تک علمی اور ثقافتی معلومات اور لسانیات اور زبانوں کی معلومات کا تعلق ہے تو اس بارے میں غلام محمد صاحب (مرحوم) (گلگت)، حقیقت علی صاحب (مرحوم) (گلگت)، محمد شاہ صاحب رجسٹرار رجسٹریشن آفس (سکردو)، مولانا مدد صاحب سکول ماسٹر (مومن آباد)، امینی ضیاء صاحب (گلگت)، پروفیسر منظور علی صاحب (گلگت)، برچہ صاحب گلگت، اکرم خان صاحب ڈائریکٹر (ریڈیو گلگت)، لائبریرین؟ گلگت لائبریری اور پھر شمالی علاقوں کے علم و فن کے آفتاب و مہتاب علی عباس کاظمی صاحب (سکردو) اور یوسف حسین، حسین آباد (سکردو) کی وافر علمی اور ثقافتی معلومات، پیار، محبت، خلوص، انسان دوستی اور قابل ستائش مہمان نوازی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہاں فدا محمد صاحب ناشاد (سکردو) بھی نہ بھولنے والے انسان ہیں۔

جہاں تک زبان کے نمونوں کا تعلق ہے تو یہ میری اپنی فیلڈ ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر مجھے جناب مولانا مدد اور فضل داد صاحب کی شاگردی کا شرف حاصل نہ ہوتا تو یہ کام کرنا محال تھا۔

اگرچہ یہ سب کچھ مختلف کتب کے مطالعہ کے علاوہ میرے اپنے فیلڈ ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ زبان اور اس سے متعلقہ دیگر امور، میں ان وادیوں کے ماہرین کی راہنمائی میں کر چکا ہوں، پھر بھی اگر ان زبان کے نمونوں میں، اصوات میں، اور لفظوں اور جملوں میں کسی قسم کی کمی، غلطی وغیرہ ہو تو وہ میری کمزوری ہوگی، اور میں ان سب غلطیوں اور کمیوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔

کوئی بھی ان لوگوں پر اور ان کی زبان پر کام کرنا چاہیں تو دیگر حوالہ جاتی کتب کے علاوہ درج ذیل کتب/مضامین وغیرہ کی خصوصی طور پر سفارش کی جاتی ہے:

1. Lorimer David L.R. 1939, The Dumaki Language
2. Buddress George, 1983, 1984, 1985 (جناب بدرس کی یہ کتب جرمن زبان میں ہیں)
3. Buddress George, 1985, Linguistic Research in Gilgit and Hunza, J.C.A. Islamabad
4. Prof. Fussman G., Language as a source of History, Indian History of Northern Areas, Islamabad

حوالہ جات

1. The Dumaki Language, p. 129
2. ibid, p. 128
3. ibid, p. 28
4. ibid
5. - قراقرم کے قبائل، ص ۵۲۸
6. - درجہ بالا، ص ۲۸۷
7. - بلورستان، ص ۱۱۱
8. Karakorum Hunza, p. 79
9. - علاقائی ادبیات، ص ۵۱۴
10. - شمالی پاکستان، ص ۱۹۶
11. - ایضاً، ص ۲۳۹
12. - ایضاً، ص ۱۹۱
13. Language as a source, p. 54
13. - خطہ قراقرم، ص ۲۷
15. Linguistic Research in Gilgit, p. 30
16. Dumaki, p. 10
17. - انڈس کوہستان، ص ۶۵
18. - ایضاً
19. Shina Speaking People, p. 681
20. The Indo Aryan language, p. 442
21. Dumaki, p. 20
22. Indo Aryan, p. 329
23. Linguistic Research, p. 19
24. Roma, p. 87
25. - بھنگلی نسلیں، ص ۲۲
26. - کالام کوہستان، ص ۳۲۱
27. - انڈس کوہستان، ص ۵۹
28. Dumaki, p. 20
29. Linguistic Research, p. 30
30. Language as a source, p. 51
31. Shina Speaking, p. 528

32. Dumaki, p. 19
33. Dumaki, p. 20
34. Afghanistan, p. 180
35. Language as a source, p. 38
36. The Indo Aryan, p. 442
37. Language of Afghanistan, p. 26
38. Roma, p. 147
39. Alumdass, p. 51
40. Drakidian Languages, p. 65

۴۱۔ انڈس کوہستان، ص ۶۵

۴۲۔ قراقرم، ص ۲۵

۴۳۔ گلگت اور شینا زبان، ص ۲۴۲

کتابیات

1. Lorimer David L.R., 1939, The Dumaki Language and lines of the speech of the Doma as Birich of Hunza
2. Buddruss George, 1983, 1984, 1986
3. Buddruss George, 1985, Linguistic Research in Gilgit and Hunza, J.C.A. Islamabad
4. Leintner G.W., 1877, The Languages and Races of Dardistan, Part 1, 2, 3, Lahore
5. Grierson, 1919, Linguistic Survey of India, vol. III, part 2, Calcutta, 1919
6. Drew F., 1875, The Jumoo and Kashmir
7. Biddulph J., 1990, reprint, Indus Karachi, The Tribes of the Hindoo Koosh
8. Fussman, Prof., 1989, Languages as a source of History, In Dani, History of Northern Areas, Islamabad
9. Ruth Laila, 1985, Shina Speaking People, Green Word Press
10. Calin P. Masica, 1991, The Indo Aryan Languages, New York
11. Julis Bloch, 1965, Indo-Aryan, Mastri Press
12. R.L. Trunner, 1976, Roma, Patiala
13. Laries Dupree, 1973, Afghanistan, Prinston
14. Morgenstiesne, 1975, Languages of Afghanistan, Society for Afghan Studies, London

15. Miklosich, 1976, Roma, Patiala
 16. Trumph, Prof., 1976, Roma, Patiala
 17. Shahid Hamid., 1979, Karakorum Hunza, Karachi

اُردو

- ۱۸۔ ندوی، رشید اختر، شمالی پاکستان، ۱۹۹۰ء، سنگ میل، لاہور
 ۱۹۔ فیاض محمود، سر (ایڈیٹر)، علاقائی ادبیات، چودھویں جلد، حصہ دوم، ۱۹۷۱ء، لاہور
 ۲۰۔ کوہستان، لاہور، ۱۹۹۸ء، انڈس کوہستان، کوہستان ریسرچ فورم
 ۲۱۔ عثمان علی، ۱۹۹۶ء، خطہ قراقرم، لاہور
 ۲۲۔ عثمان علی، ۲۰۰۲ء، قراقرم کے قبائل، لاہور
 ۲۳۔ منظوم علی، پروفیسر، ۱۹۸۳ء، بلوچستان، گلگت
 ۲۴۔ ناموس، ڈاکٹر، گلگت اور شینا زبان، ۱۹۶۱ء، بہاولپور
 ۲۵۔ خاتم خانی، ۲۰۰۳ء، بھنگلی نسلیں، کراچی
 ۲۶۔ شاہین محمد پرولیش، ۱۹۸۰ء، ابا سین کوہستان، شعیب سنز، بیگلورہ
 ۲۷۔ شاہین محمد پرولیش، ۱۹۹۰ء، کافرستان (لوگ اور زبان)، بنگلور
 ۲۸۔ شاہین محمد پرولیش، ۲۰۰۴ء، کافرستان کے رسم و رواج، مکتبہ جمال، لاہور
 ۲۹۔ شاہین محمد پرولیش، ۲۰۰۴ء، دیر کوہستان، مکتبہ جمال، لاہور
 ۳۰۔ شاہین محمد پرولیش، ۱۹۸۳ء، شمالی علاقہ جات کالسانی جائزہ، ماہ نو، لاہور
 ۳۱۔ شاہین محمد پرولیش، ۱۹۸۶ء، بروشسکی، سائنس ڈائجسٹ، کراچی
 ۳۲۔ شاہین محمد پرولیش، ۱۹۸۸ء، بریسکی ایک گمشدہ زبان، سائنس ڈائجسٹ، کراچی
 ۳۳۔ شاہین محمد پرولیش، ۲۰۰۳ء، ڈوما کی حقیقت، لاہور
 ۳۴۔ شاہین محمد پرولیش، ۲۰۰۵ء، چلیبو، قومی زبان، کراچی
 ۳۵۔ شاہین محمد پرولیش، ۱۹۸۸ء، واخی، پاک جمہوریت، لاہور
 ۳۶۔ شاہین محمد پرولیش، ۲۰۰۶ء، بروشسکی، دریافت، نیشنل یونیورسٹی، اسلام آباد

پشتو

- ۳۷۔ شاہین محمد پرولیش، چپسی یا ڈومخی، ۱۹۸۴ء، پلوشہ، کراچی
 ۳۸۔ شاہین محمد پرولیش، ڈومخی، ۱۹۸۰ء، قیادت، پشاور
 ۳۹۔ شاہین محمد پرولیش، ۱۹۸۹ء، درد دی ژبودکشتری (دردی زبان کی ڈکشتری)، ورز، پشاور

قواعد اردو مولفہ بابو کاہن سنگھ

"QWAED I URDU*" written by BABOO KAHAN SINGH is a unique book on the subject of Urdu grammar. It is the first time when any Indian grammarian wrote Urdu grammar by analyzing its parts of speech. The writer wrote eight types of Urdu words i.e. Ism, Sifat, Zameer, Fe, I, Tameez, Rabt, Ataf and Nida o Nudba. He explained each type by description method. There are some special feature of this grammar. Apart from deviation from traditional three types of words, the writer wrote only two types of Ism: jamid and Mashtaq. He did not considered Masdar in Ism but named it a type of Fe, I. His point of view on compound verbs and helping verbs is also significant. He considered the form of verb used to explain the property of a noun in the category of adjective. In syntax the writer gave four principles of Mutabiqat, Mutabiat, Taaluq and Tarteeb. On the whole it is one of the most important books of Urdu grammar written in nineteenth century (1967.68), and Baboo Kahan Singh is the first grammarian of India who wrote the grammar with eight types of words.

”ترکیب کلمہ میں صورت و اجزائے کلام معتبر ہیں، نہ کہ معنی“

(بابو کاہن سنگھ)

اردو قواعد نوٹوں کی روایت میں ’قواعد اردو‘^(۱) ایک بہت اہم کتاب ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں قواعد کی بنیاد کلمہ کی تین قسموں: اسم، فعل اور حرف کی بجائے آٹھ اقسام پر رکھی گئی۔ اقسام کلمہ کو اسم، صفت، ضمیر، فعل، تمیز، کلمہ ربط، کلمہ عطف اور کلمہ نداوند بہ کا نام دیا گیا۔ اس کتاب کا تذکرہ، اردو کتب قواعد کی کسی فہرست یا کتابیات میں نہیں ملتا۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس کے مصنف بابو کاہن سنگھ کا تعلق انیسویں صدی میں اردو کے معروف مراکز یعنی دہلی، لکھنؤ یا کلکتہ وغیرہ سے نہیں بلکہ ایبٹ آباد سے ہے۔ کتاب کے سرورق پر مرقوم ہے:

”من تصنیفات بابو کاہن سنگھ، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ضلع اسکول، ایبٹ آباد، ضلع ہزارہ“^(۲)

یہ کتاب ایبٹ آباد میں لکھی گئی اور راول پنڈی سے طبع ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اس زمانے کے صوبہ پنجاب میں لکھی گئی اور طبع ہوئی لیکن آج کے حوالے سے دیکھیں تو یہ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں لکھی جانے والی ایک ایسی کتاب ہے جسے اردو قواعد نوٹوں کی تاریخ میں ایک سنگ میل سمجھا جانا چاہئے۔ کتاب کے سنتالیف کا حتمی تعین اس لیے ممکن نہیں کہ دستیاب نئے

پر کہیں بھی سنہ تالیف کا تذکرہ نہیں ہے۔ داخلی شواہد کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب ۱۸۶۷ء کے لگ بھگ تالیف ہوئی اور اگلے برس شائع ہوئی۔ اس کے دیباچے میں چند انگریز افسران کے لیے توصیفی کلمات اس طرح درج ہیں:

”حکام یے نیک شعاع، وزیر یا تدبیر، فلاطون اور ارسطو کی نظیر نواب مستطاب گورنر جنرل صاحب بہادر دام شمیہ، نائب سلطنت اہل فطنت جناب عالی مرتبت والا تبار، کمینڈر ان چیف صاحب بہادر تھوڑا وشو کینڈ، سپہ سالار، دونوں بڑے عقیل، عقل مجسم، قضا و قدر کے وکیل: صاحبان لفظیٹ گورنر جناب نواب سر جاس لارنس صاحب بہادر۔۔۔ افسران اشاعت علوم، مدبران کامل اہل خبرت میں سے مخدوم صاحب ڈائریکٹر جناب کپتان اے آر فلر صاحب دام مرتبت۔۔۔ سر رشید تعلیم کے اہل کاران، ہندوستانی علوم و فنون کے بانی مہانی۔۔۔“ (۳)

اس ہدیہ تو صیف میں ایک طرف سر جان لارنس کا ذکر ہے۔ وائسرائے کے طور پر ان کا دورانیہ ۱۲ جنوری ۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۹ء (۴) ہے۔ دوسری طرف کپتان اے آر فلر کا ذکر ہے۔ یہ وہی کپتان اے آر فلر ہیں، جن کا نام ”قواعد الہندی“ کے ۱۸۶۰ء والے ایڈیشن پر موجود ہے۔ یہ ڈائریکٹر پبلک انٹرکشن، صوبہ پنجاب تھے اور ۱۸۶۷ء میں فوت ہوئے۔ ان کی وفات کا ذکر گارسین دتاسی کے حوالے سے ڈاکٹر رضیہ نور محمد نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”سب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس ناقابل تلافی نقصان کے بارے میں کچھ کہوں جو ہندوستانی ادبیات کو میرے عزیز اور قابل دوست مہجر اے آر فلر، ناظم تعلیمات پنجاب کی بے وقت اور اتفاقی موت کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ یہ جھٹی پرائیوٹنگستان آئے ہوئے تھے۔۔۔ آپ ابھی ہندوستان واپس پہنچے ہی تھے کہ اپنے فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں ۲۰ اگست کو دیہات میں جانا پڑا۔ آپ ایک جوان افسر کے ساتھ ڈاک کی گھوڑا گاڑی میں جا رہے تھے۔ راستے میں شہر راول پنڈی کے نزدیک ایک نالہ بڑا جو برسات کے باعث خوب بھر گیا تھا اور اس میں پانی نہایت تیزی کے ساتھ بہتا تھا، جب گاڑی بیچ میں پہنچی تو اس کے پیچھے چٹانوں میں اڑ گئے۔ میجر فلر اور ان کے ساتھی دونوں گاڑی سے اتر پڑے تاکہ پیہوں کو ہٹانے میں مدد کریں۔ پانی اس زور کا تھا کہ وہ دونوں ہی پانی میں لڑھک گئے۔ پانی دونوں کو دور بہا کر لے گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد ان کی لاشیں کسی دور مقام پر ملیں۔“ (۵)

سر جان لارنس کا ذکر اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کتاب ۱۲ جنوری ۱۸۶۳ء کے بعد کی تصنیف ہے۔ اے آر فلر کا ذکر یہ ثابت کرتا ہے کہ کتاب ۲۰ اگست ۱۸۶۷ء سے پہلے کی تصنیف ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم اندراج کتاب کے آخر میں موجود ہے جس میں چند اغلاط کی نشان دہی کے علاوہ چند بھی حواشی موجود ہیں۔ یہاں صفحہ نمبر ۵ پر کپتان فلر کے ذکر کی بابت لکھا ہے: ”اب مرحوم لکھنا چاہیے“ (۶) اس اندراج سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسودہ کا تب کو کتابت کے لیے دیا گیا تو اس وقت فلر صاحب زندہ تھے۔ جب کتابت مکمل ہو کر طباعت سے قبل قرأت متن کی گئی تو وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ کتاب کی تالیف بھی ۱۸۶۷ء میں مکمل ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ لازمی طور پر اگست ۱۸۶۷ء کے بعد طبع ہو کر سامنے آئی۔

کتاب کے مندرجات پر نظر ڈالیں تو پہلے پانچ صفحات کا دیباچہ ہے۔ اس کے بعد مقدمہ میں چند اصطلاحات ضروریہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد صرف کا باب ہے۔ صرف کے بعد نحو کا باب اور آخر میں ایک نقشہ ہے۔ دیباچہ کتاب میں انتہائی معقول اور مستحج انداز میں پہلے ثابا موجود ہے۔ پھر انگریزوں کی آمد کے ثمرات میں قیام امن اور خاتمہ مفسدین کا ذکر ہے۔ کمالات میں ریل، بجلی اور تار برقی کا ذکر ہے۔ جن انگریزوں کا بطور خاص ذکر ہے، ان میں ملکہ وکٹوریہ، سر جان لارنس وائسرائے ہند، کپتان فلر ڈائریکٹر پبلک انٹرکشن اور الف ایم ایچ فوربس، انسپکٹر مدارس شامل ہیں۔ دیباچے کی آخری

سطور میں اپنی محنت پر توجہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس دیباچے کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کتاب کے زمانہ تالیف اور طباعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس دیباچے میں ایک اور بات قابل غور ہے:

”اکثر لوگوں نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کی ثنا خوانی اسمبالغے سے کی ہے؛ وادشاعری کی دی ہے کہ کچھ باقی نہیں چھوڑا جو ہم بھی اپنے زمانے کے شاہنشاہ عالی جناب کی تعریف میں بطور مبالغے کے کچھ لکھتے۔ انہوں نے تو حد مبالغہ کی یہاں تک بڑھائی ہے کہ کس نے تو قسم کھائی ہے کہ میرے جھوٹ کو سچ جانو اور کسی نے شاعری دکھائی ہے کہ ہماری لیاقت حق مانو۔ پہلے بادشاہوں کو کبھی خوشامد خوش آتی تھی؛ طعام دروغ سے طبعیت سیر ہوتی تھی۔ واللہ اعلم یہ کیا بھید تھا، خدا جانے یہ کون سا بھید تھا۔ آج تو عقل مقدم، نادانی کا چراغ مدہم ہے۔ سچ تیز، جھوٹ سے بہت پرہیز ہے۔ حقی کا بازار گرم ہے، مبالغہ بہت نرم ہے۔ پس ہم جھوٹ کو چھوڑ، مبالغے سے عنان طبعیت کو موڑ کر، شہ از اوصاف شہنشاہ اپنے زمانے کے بیان کرتے ہیں،“ (۷)

اس عبارت کے بعد اگرچہ مصنف نے خود مبالغہ آمیز انداز میں انگریزوں کی تعریف کی ہے لیکن اس توصیف کے بعد اس تصور تحریر کے اثرات نظر آتے ہیں جو سادگی کی طرف مائل ہے۔

دیباچہ کے بعد مقدمہ ہے جس میں زبان کا تصور یوں پیش کیا گیا ہے:

”اصطلاح میں زبان وہ اشارے اور علامتیں اور آوازیں ہیں جن کے وسیلے سے انسانوں اور حیوانوں کے تصورات و خیالات و خواہش و اغراض آپس میں بتائے جاتے ہیں۔ باعتبار ان اشاروں، علامتوں اور آوازوں کے زبان دونوں کی ہے: طبعی اور وضعی۔ زبان طبعی وہ اشارے اور آوازیں ہیں جو بالطبع یعنی بلا ارادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انسان اور حیوان میں عام ہیں جیسے کلمات مہمل یا تبدیل صورت یا رنگ کی، وقت راحت و رنج رحم و غصہ کے یا آواز وحوش و پرندگی، آپس میں۔ زبان وضعی وہ اشارے اور آوازیں جو انسانوں نے بالاتفاق وضع کی ہے۔ زبان وضعی دونوں کی ہے: ملفوظی اور مکتوبی۔ زبان ملفوظی وہ ہے جو صرف بولنے میں آتی ہے۔ مکتوبی وہ ہے جو لکھی جاتی ہے۔ پھر زبان دو قسم کی ہے۔ رائج اور نارائج یا منسوخ۔ زبان رائج وہ ہے جو نئی زمانا بولی لکھی جاتی ہے جیسے اردو، ہندی، فارسی، عربی، انگریزی وغیرہ۔ نارائج وہ ہے جو زمانہ سلف میں بولی لکھی جاتی تھی جیسے سنسکرت اور لائٹن وغیرہ۔ زبان رائج دونوں کی ہے۔ قدیم اور جدید۔ زبان قدیم وہ ہے جو پہلے لوگ بولتے لکھتے تھے۔ زبان جدید وہ ہے جو اب بولنے لکھنے میں آتی ہے۔ تین نوع کی ہے: صحیح، محاورہ اور غلط۔ زبان صحیح وہ ہے جو باقاعدہ اور با محاورہ ہو۔ محاورہ وہ ہے جو باقاعدہ نہ ہو مگر اہل زبان اسی رخ سے بولتے لکھتے ہوں۔“ (۸)

اس بیان میں اظہار مقصد کے فطری اشاروں اور سماجی سطح زبان کے قیام کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی گئی ہے۔ اگر زبان کے لیے ”الاتفاق“ کی شرط ہے تو زبان لازمی طور پر ایک سماجی چیز ہے۔ جدید لسانیات میں زبان کا ”الاتفاق“ ہونا، ایک مسلمہ تصور ہے۔ اس سے پہلے کتب میں کلمات کے لیے اکثر ”واضع“ کا لفظ موجود ہے جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ کچھ افراد الفاظ بناتے ہیں۔ یہاں قواعد پر قلم اٹھانے سے قبل پہلی مرتبہ یہ اقرار موجود ہے کہ زبان میں اشارے یا الفاظ افراد وضع نہیں کرتے بلکہ یہ ایک معاشرتی مظہر ہے جس پر گروہی اتفاق ہے۔ معاشرتی سطح پر اتفاق ہی دراصل قواعد کی بنیاد ہے کہ ایک معاشرے میں بہت سے زبان جاننے والے کچھ اصولوں پر بھی متفق ہوتے ہیں۔ یہ اصول لسانی کارکردگی کی اساس ہیں۔ انہیں کے غالب حصے کو قواعد کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ”وضع“ کی اصطلاح افراد کی توضیح کے لیے نہیں بلکہ سماجی تفاعل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے علامتی لسانی نظام کے لیے استعمال کی گئی ہے۔

کرا جائے کلام کی بنا پر کلمے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام اجزا کا تعارف کراتے ہیں۔ ان کی ذیلی درجہ بندی کرتے ہیں اور ان کے لواحق بیان کرتے ہیں۔ کلمے کی پہلی قسم اسم ہے۔ اسم ان کے بقول ”شئے ظاہر یا باطن“ کا نام ہے۔ اس کی ذیلی تقسیم میں اس کی دو قسمیں ہیں: جامد اور مشتق۔ جامد کی چار قسمیں؛ اسم عام، اسم علم، اسم جمع اور اسم جنس درج کی گئی ہیں۔ مشتق کی ذیلی اقسام میں مجرد، فاعل، مفعول، آلہ، ظرف، تفضیل اور اسم تصغیر شامل ہیں۔ یہ تقسیم روایتی قواعد کی تقسیم سے الگ ہے۔ روایتی قواعد میں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کو جامد، مصدر اور مشتق میں اور معنی کے اعتبار سے نکرہ اور معرفہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بابوکا ہن سنگھ کی اس تقسیم میں مصدر کا ذکر سرے سے موجود نہیں۔ قبل ازیں انشاء اللہ خان انشانے بھی مصدر کو الگ قسم ماننے کی بجائے جامد میں شامل کیا تھا۔ بابوکا ہن سنگھ نے مصدر کو بالکل الگ انداز میں دیکھا ہے اور اسے اسم کی اقسام میں رکھنے کی بجائے فعل کی ایک صورت لکھا ہے۔ نکرہ اور معرفہ کی تقسیم بھی کہیں نظر نہیں آتی، البتہ وہ اسم کے کچھ بنیادی لوازم کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر اسم کی کچھ لازمی صفات ہوں گی، جو اسے دوسرے کلمات سے الگ کریں گی۔ یہ لوازم تین ہیں: جنس، تعداد اور حالت۔ گویا جو کلمہ اسم کہلائے گا، وہ لازماً مذکر بولا جائے گا یا مؤنث، وہ واحد ہوگا یا جمع اور وہ فاعلی، مفعولی، ندائی یا مضاف الیہ کی حالت میں ہوگا۔ اسم کی حالتوں کے بارے میں لکھتے ہی

”پوشیدہ نہ رہے کہ دو طرح کے آدمیوں نے اردو قواعد کی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یا تو صاحبان انگریز نے یا مسلمان عربی دانوں نے۔ انہوں نے تو لائٹن کی پیروی سے اردو میں اسم کی چھ حالتیں بنا کر لکھی ہیں۔ انہوں نے بموجب زبان عربی کے تین لکھی ہیں۔ مگر میں نے بموجب محاورے اور خاصے اپنی زبان کے چار حالتیں اس میں پائی، سو ہی لکھی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کسی زبان کے قاعدے لکھنے بیٹھے، مناسب ہے کہ اس زبان کے خاصے کو نگاہ میں رکھے۔ نہ یہ کہ اس کو چھوڑ کر غیر زبان والوں کی پیروی کرے“، (۱۳)

جہاں تک صاحبان انگریز کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں مؤلف کا بیان درست ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتب قواعد میں تو بلاشبہ اسم کی چھ حالتیں ہیں لیکن اردو قواعد نویسوں کے بارے میں یہ بیان درست نہیں کہ وہ اسم کی تین حالتیں درج کرتے ہیں۔ اردو قواعد کی ابتدائی قواعد میں اسم کی حالتیں درج ہیں۔ ان قواعد نویسوں میں اسم کی حالتوں کا بیان سب سے پہلے امانت اللہ شیدانے کیا تھا اور اسم کی پانچ حالتیں؛ فاعلی، مفعولی، اضافی، ندائی اور ظرفی گنوائی تھیں اور مثالیں دی تھیں۔ (۱۵) بعد میں جتنے قواعد نویسوں نے اسم کی حالتوں کا ذکر کیا تو کم از کم چار حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے اسم کو چار حالتوں، فاعلی، مفعولی، اضافی اور ندائی میں بیان کرنا، مؤلف کی اولیت نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ مؤلف نے اسم کی ظرفی حالت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ساخت کے اعتبار سے مفعولی حالت اور ظرفی حالت میں فرق نہیں۔

کلمے کی دوسری قسم صفت بیان ہوئی ہے۔ کتب سابق میں صفت کی بحث کو صفت مشبہ میں مذکور کیا جاتا تھا یا اسم کے صفتی معنی کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کتاب میں صفت کو کلمے کی الگ قسم قرار دیا گیا ہے۔ صفت کی تعریف میں لکھتے ہیں:

”صفت وہ کلمہ ہے جو اسم کا کچھ وصف بتلاوے۔ پس اس کی شناخت یہ ہے کہ جو کلمہ صفت کے ساتھ مل کر معنی دے، وہ ضرور صفت ہوگا۔“ (۱۶)

صفت کی دو قسمیں جامد اور مشتق اور پھر جامد کی قسمیں، صفت مشبہ، جیسے نیک، بھلا وغیرہ اور عددیہ اور عددیہ کی مزید ذیلی قسمیں شمار یہ (جیسے پانچ، سات، دس وغیرہ) اور ترتیبیہ (جیسے پانچواں، دسواں، سواں وغیرہ) بتائی گئیں۔ صفت مشتق کو فعل سے مشتق قرار دیا گیا اور اس کی قسمیں حالیہ اور مفعولیہ یا ماضیہ بیان کی گئیں۔ روایتی قواعد نویسی میں افعال مدح و ذم کا اور صفت مشبہ کی بحث میں ایک الجھاؤ ہمیشہ موجود رہا۔ اس موضوع پر مؤلف ”دریائے لطافت“ کا یہ بیان موجود ہے:

”افعال مدح و ذم، مانند، پڑھا و گھلا و کھلا و مواو پھٹا و ٹوٹا۔۔۔ پوشیدہ نمائند کہ اس الفاظ صیغہ ہائے ماضی است، بعضے در مقام مدح آید و بعضے برائے ذم۔۔۔ و بعضے اس قول را قیوک ندرند و گویم کہ اس قسم الفاظ کہ شبہ ای بصیغہ ماضی باشد ماضی است الفاظ مدح و ذم نمی توانند شد، زیرا کہ در اصل صفت مشبہ است و صفت مشبہ را در اصل فعل نمی خوانند بلکہ قسے از اسم۔۔۔“ (۱۷)

اس بیان میں ایسے الفاظ جو مصدر سے صہغہ ماضی مطلق کے طریق پر مشتق ہیں لیکن اسم کے ہمراہ آکر صفتی معنی دیتے ہیں یا اسی معنی میں وصف کا لزوم رکھتے ہیں، ان کو انشا افعال مدح و ذم کہتے ہیں۔ انہیں اس امر کا احساس ہے کہ ان میں موجود صفاتی قرینے کی بنا پر یہ صفت مشبہ کے قریب ہیں لیکن وہ یہ معاملہ طے نہیں کر سکے۔ صفت مشبہ کا تصور امام بخش صہبائی نیز زیادہ واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اسم مشتق کی نویں نوع بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”صفت مشبہ وہ اسم ہے کہ دلالت کرے اس پر کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے بمعنی ثبوت کے، اور یہ اسم زبان فارسی اور اردو میں مصدر سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسماء جامدہ ہی اس معنی پر دلالت کرتے ہیں۔“ (۱۸)

اس بیان میں بھی فعل سے مشتق صفات کے حوالے سے ابہام ہے اور یہی رویہ سامنے آتا ہے کہ اردو میں ایسے اسماء صفت مشفقہ موجود نہیں۔ اس معاملے میں بابو کا ہن کا نقطہ نظر بہت واضح ہے کہ اردو میں ایک تو صفت کلمے کی ایک الگ قسم ہے۔ یہ محض اسم کی ذیلی قسم نہیں۔ مزید برآں اردو میں جامد اور مشتق دونوں قسم کی صفات موجود ہیں۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ اسم کی طرح صفت میں بھی جنس، تعداد اور حالت ہے۔ صفت میں اسم کے ہمراہ آنا بھی شرط ہے۔ اس کے لواحق میں تفضیل بھی شامل ہے۔ تفضیل کے درجے نفسی، بعض اور کل ہیں۔

ضمیر (۱۹) وہ کلمہ کہ بجائے اسم استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تین بڑی قسمیں؛ اسمیہ، موصولہ اور وصفی ہیں۔ ضمیر اسمیہ کے لواحق میں تعداد، جنس اور حالت کے علاوہ صیغہ بھی موجود ہے۔ صیغہ کے اعتبار سے ضمیر اسمی کی تین قسمیں متکلم، مخاطب اور غائب۔ ان کی واحد حالت کے لیے بالترتیب میں، وہ اور تو اور جمع کے لیے ہم، تم اور وہ ہیں۔ اس کے بعد تمام اسمیہ ضمیروں کی فاعلی، مفعولی، اضافی حالت اور ندائی حالت بتائی گئی ہے۔ قبل ازیں کسی کتاب میں ضمیر کی ندائی حالت کا بیان نہیں ہے لیکن اس کتاب میں ضمیر مخاطب کی ندائی حالت کا بیان ہے اور ”اے تو“، ”اے تم“ کی صورت درج کی گئی ہے۔ ضمیر کی بحث میں تانیث کی جمع کی صورت میں ”یاں“ کے لفظ کے آخر میں موجودگی کو بھی درست تسلیم کیا گیا ہے؛ جیسے ”میریاں، ہماریاں، تمیریاں، تمہاریاں، اس کیاں، اور ان کیاں، کو بھی درست سمجھ کے توضیح میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح ضمیر مفعولی میں علامت مفعول کے تین، کو بھی درست سمجھا گیا ہے۔ ”آپ“ کو مستقلاً جمع حاضر کی ضمیر سمجھ کے ”تم“ کے ہمراہ شامل کیا گیا ہے۔ علامت اضافت میں ضمیر کے لیے ”ک، ز اور ن“ تینوں کو سمجھا گیا ہے؛ جیسے: ”اس کا، میرا، اور اپنا“ وغیرہ۔ ضمیر وصفی میں ضمیر اشارہ، ضمیر میمیز اور ضمیر منکر کو شامل کیا ہے۔ ضمیر موصولہ میں بیانیہ، استفہامیہ اور مرکب کی ذیلی تقسیم کی گئی ہے۔

کتاب میں فعل کی بحث میں بھی سابقہ کتب سے الگ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مصنف نے مصدر کی بحث میں پڑے بغیر براہ راست فعل سے بات شروع کی ہے اور اس کی تعریف یوں کی ہے:

”فعل وہ کلمہ ہے، جس میں ہونا، کرنا، سہنا پایا جائے؛ جیسا: میں ہوں، زید گیا، وہ کتاب پڑھتا ہے، ہلو مارا جاتا ہے۔“ (۲۰)

یہ مختصر تعریف دیگر تعریفات فعل سے ایک بنادی نکتے میں اختلاف رکھتی ہے اور وہ زمانے کی شرط کی عدم موجودگی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف کا نقطہ نظر یہ نظر آتا ہے کہ اسی معنی سے فعلی معنی الگ ہوتے ہیں اور جملے میں ان کا تعامل بھی اسم سے الگ ہوتا ہے، اس لیے یہ کلمے کی الگ قسم ہے۔ معنی کے اعتبار سے فی نفسہ اسی کلموں اور فعلی کلموں کو الگ سمجھا جائے

تو مصدر کو اقسام اسم میں شامل کرنا منطقی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ مؤلف نے یہی کیا ہے کہ اسم میں کہیں مصدر کا تذکرہ نہیں بلکہ مصدر کو فعل کی ذیلی صورتوں میں مصدر کو شامل کیا گیا ہے۔ فعل کی اقسام میں کا مفعول کی بنا پر فعل کی لازمی اور متعدی قسمیں بتائی گئیں اور پھر مفعول کی تعداد کے لحاظ سے انہیں 'متعدی بہ یک مفعول، متعدی بہ دو مفعول اور متعدی بہ سہ مفعول میں تقسیم کیا گیا۔ متعدی کو حقیقی اور غیر حقیقی میں بھی تقسیم کیا گیا:

”متعدی حقیقی وہ ہے جو دوسرے پر گزرے اور مفعول پر تاثیر کرے؛ جیسا کرنا، کھانا وغیرہ۔ متعدی غیر حقیقی وہ

ہے جس میں فاعل کی طرف سے سعی ہو واسطے اتصال یا حصول مقصود کے جیسا: جانا، پہنچنا وغیرہ۔“ (۲۱)

متعدی کی اس تقسیم میں 'حقیقی اور غیر حقیقی' کا تصور اس سے پہلے نظر آتا ہے، نہ اس کے بعد کی کتب میں موجود ہے۔ فعل کی مزید تقسیم فعل معروف اور فعل مجہول، فعل صحیح اور فعل غیر صحیح اور فعل مفرد اور فعل مرکب میں کی گئی ہے۔

فعل کے لواحق میں جنس، تعداد، صیغہ، صورت اور زمانہ کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ اس مقام پر جنس، تعداد اور صیغہ کی تفصیلی بحث نہیں کرتے کیوں کہ اس پر پہلے بات ہو چکی ہے لیکن صورت فعل اور زمانہ پر بات کرتے ہیں۔ مصدر، صورت بیانیہ، امر، صورت اختیار یہ اور صورت احتمالیہ اردو فعل کی صورتیں بتائی گئیں ان صورتوں کے بارے میں لکھا:

”مصدر فعل کی کیفیت کا نام ہے جیسا پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ صورت: بیانیہ صرف خبر دیتی ہے اور اس میں سوال

پیدا ہوتا ہے جیسا نرائن سنگھ پڑھتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے۔ امر میں حکم، اجازت، نصیحت، عرض اور التجا ہوتی ہے

جیسا للو آؤ تم جاؤ۔ آپ فرمائیے۔ بھلائی سیکھ۔ مجھے روٹی دیجیے۔ مہربانی کیجیے۔ صورت اختیار یہ میں اختیار

قوت اور امکان ہوتا ہے جیسا میں پڑھ سکتا ہوں۔ بارش ہو سکتی ہے وغیرہ۔ صورت احتمالیہ احتمال، استغنا

پر دلالت کرتی ہے جیسا میں کھاتا ہوں گا یا کھایا کروں آپ بولتے ہوں گے۔۔“ (۲۲)

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ انہوں نے اشتقاق میں بھی مصدر کو بنیاد نہیں بنایا۔ اس معاملے میں ان کی رائے بہت واضح ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”امر واحد مخاطب اردو فعل کی اصل ہے کیوں کہ کل صورتیں، زمانے اور صیغے اردو میں اسی پر کچھ زیادہ کرنے

سے بنتے ہیں۔ مصدر اصل ہرگز نہیں ہے کیوں کہ اصل وہ ہے جس پر کچھ زیادہ کرنے سے کچھ بنے اور وہ کم

نہ ہو سکے سو وہ امر واحد مخاطب ہے۔ ہے۔ ترکیب کلمہ میں صورت و اجزائے کلام معتبر ہیں، نہ

معنی۔۔“ (۲۳)

صیغہ امر واحد کو اردو افعال کی بنیاد قرار دینا ایک اجتہادی تصور تھا۔ یاس تصور کو اس دور میں تو پذیرائی نہ ملی لیکن بیسویں صدی کے نصف آخر میں ان خطوط پر قابل قدر کام سامنے آیا۔ کتاب میں افعال کی گردانیں، افعال کی صورتوں کو سامنے رکھ کر تشکیل دی گئی ہیں۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ مصدر کو بھی مطلق، حال، ماضی اور مستقبل میں تقسیم کیا ہے۔ مطلق میں ”ہوا ہونا“، حال میں ”ہوں“، ماضی میں ”تھا“ اور مستقبل میں ”گا“، کو علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ تفصیل اس لیے قابل قبول نہیں کہ ”ہے“، ”تھا“ اور ”گا“ کی مختلف شکلیں زمانہ، وحدت و جمع اور تذکیر و تانیث کو بھی ظاہر کرتی ہیں اور صورت مصدر یہ میں زمانہ نہیں ہوتا۔ اس میں صرف کیفیت فعل ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ مصدر کی بحث میں انہوں نے اسے فعل کی بنیاد نہ مان کے، ایک طرف اجتہادی رائے کا اظہار کیا تو دوسری طرف اس کی توضیح میں وہ ابہام کا شکار بھی ہیں۔

بابو کا ہن سنگھ نے افعال کی گردانیں، فعل کی صورتوں کے مطابق ترتیب دی ہیں۔ صورت بیانیہ پر بات کرنے سے پہلے لکھتے ہیں:

”حال کی علامت اس فعل میں ’ہ‘ ماضی کی ’تھ‘ اور مستقبل کی ’گ‘، ’ہ‘ علامت تذکیر کی، ’ے‘ جمع

مذکر، ’بی‘ معروف تانیث اور ’تا‘ تانیث کی ہے۔ اردو میں اور کبھی کبھی علامت حال کے آخر میں ’گ‘ مع

علامت جنس کے زیادہ کرتے ہیں، جیسا: ہوں گا، ہیں گے، ہوں گی، ہوں گے یا ہے گا۔‘ (۲۳)

ان سطور کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کی ساخت اور اس کے معنی کے تعلق کا کس گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے

ہیں۔ اس میں ’ے‘ علامت جمع مذکر کی ہے لیکن جمع مؤنث کی علامت کا ذکر نہیں۔ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

’اردو میں فعل مؤنث میں واسطے تعداد کے تبدیل نہیں ہوتی۔ صرف علامت زمانہ میں ہوتی ہے‘، (۲۵)

پہلی نظر میں یہ بیان ناقابل فہم نظر آتا ہے لیکن جب ہم ایسے مؤنث کلمات پر غور کرتے ہیں جن میں لفظ واحد مذکر کے الف کو یائے معروف سے بدلا گیا ہے تو یہ بحث واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم ’لڑکا‘ اور ’مرغا‘ کی مثال لیتے ہیں۔ دونوں لفظوں میں الف علامت تذکیر مان لی جائے تو جمع میں ’لڑکے‘ اور ’مرغے‘ آئے گا اور علامت تذکیر الف کی تبدیل یائے مچھول سے ہوگی۔ انہیں کلمات کی تانیث ’لڑکی‘ اور ’مرغی‘ ہے اور ان کی جمع ’لڑکیاں‘ اور ’مرغیاں‘ یا ’لڑکیوں‘ اور ’مرغیوں‘ حاصل ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ تذکیر کی جمع میں تو الف غائب ہوا تھا لیکن تانیث کی جمع میں یائے معروف اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس طرح کئی چیزیں جنہیں عام طور پر استثنا سمجھا جاتا ہے، وہ ان کو کسی اصول کے تابع لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صورت بیانیہ میں فعل کی گردانیں فعل حال (میں ہوتا ہوں۔۔۔) فعل مطلق (میں ہوں۔۔۔) ماضی قریب (میں ہوں۔۔۔) ماضی بعید تمام (میں ہوا تھا۔۔۔) ماضی بعید نا تمام (میں ہوتا تھا۔۔۔) مستقبل (میں ہوں گا۔۔۔) کے ساتھ دی گئی ہیں۔ بیانیہ میں ماضی تمنائی کو شامل نہیں کیا کیوں کہ بیانیہ میں صرف بیان فعل ہوتا ہے۔ تمنا یا شرط نہیں۔ امر کو حالیہ اور استقبالیہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ امر حالیہ کی گردان تینوں صیغوں یعنی متکلم، مخاطب اور غائب پر دکھایا گیا ہے جیسے: میں ہوں یا میں ہوؤں، ہم ہوں یا ہم ہوویں، تو ہو یا ہو جو، تم یا آپ ہو یا ہو جو یا ہو جئے یا جئے گا، وہ ہوویں یا ہوں۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ مخاطب کے ساتھ ’جو یا جئے‘ یا ’جئے گا‘ امر استقبالیہ کے لیے ہیں۔ صورت اختیار یہ میں فعل کی امر یہ صورت کے ساتھ ’ہونا‘ یا ’سکنا‘ کا بطور فعل معاون استعمال کیا گیا ہے اور اس کی حال، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید تمام، ماضی بعید نا تمام اور فعل مستقبل کی گردانیں دی گئی ہیں۔ اس میں ’ہونا‘ فعل کی معاونت سے اختیار کا فائدہ آج کل خلاف مجاورہ سمجھا جاتا ہے لیکن عوام اب بھی استعمال کرتے ہیں جیسے: مجھ سے نہیں لکھ ہوتا۔ صورت احتمالیہ شرطیہ میں حال، ماضی مطلق اور مستقبل کی تقسیم موجود ہے۔ حال میں؛ میں ہوتا ہوں یا ہوؤں۔۔۔، ماضی مطلق میں؛ میں ہوتا یا ہوا ہوتا۔۔۔ اور مستقبل میں؛ میں ہوں یا ہوؤں۔۔۔ کے ساتھ گردانیں موجود ہیں۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت اختیار یہ میں ہر حال میں ایک فعل معاون زائد ہو رہا ہے۔ فعل معاون کے داخل ہونے سے فعل کی مزید کئی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے: ’چکنا‘ سے حاصل ہونے والے اضافات فعل کو اختتامی صورت دے دیتے ہیں۔ ’کرنا‘ کے اضافات فعل کو تکراری صورت دیتے ہیں۔ اردو میں اس طرح کے کئی اضافات ہیں جو فعل کے تمام زمانوں پر داخل ہر کر فعل کی صورت بدل دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بحث مزید مطالعے کا تقاضا کرتی ہے۔ احتمالی صورت کو بھی تینوں زمانوں میں دیکھا گیا ہے۔ مگر فعل مضارع کو افعال سے منہا کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیانیہ فعل میں احتمال کا فائدہ بتانے کی بجائے الگ سے گردانیں لکھی گئیں۔ یوں حال احتمالیہ میں صورت بیانیہ فعل حال مطلق کے قریب احتمال اور فعل مضارع کے صیغے مل گئے۔ ماضی میں ماضی تمنائی کو نظر انداز کیا گیا۔ اس طرح وہ افعال جن کی ساخت ’ہوتا‘، ’ہوتی‘، ’ہوتے‘ وغیرہ کے ساتھ ہے کسی مد میں بھی مذکور نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں دل چسپ بیان صورت احتمالیہ شرطیہ کے حال کا ہے۔ صفحہ نمبر ۶۴ پر اس کی یہ صیغے درج کیے ہیں: میں ہوتا ہوں یا ہوؤں، ہم ہوتے ہیں یا ہوویں، میں ہوتی ہوں یا ہوؤں، ہم ہوتی ہیں یا ہوویں، تو ہوتا ہے یا ہووے، تم یا آپ ہوتے ہوں یا ہوویں، تم ہوتی ہو یا ہوویں، روہ ہوتا ہو یا ہووے، روہ ہوتے ہوں

یا ہوں، وہ ہوتی ہو یا ہووے، وہ ہوتی ہوں یا ہوں۔ ان صیغوں پر غور کریں مذکورہ اوّل تمام صیغے وہ ہیں جنہیں روایتی قواعد نویسوں نے فعل حال کے صیغے لکھا ہے اور مذکورہ ثانی تمام فعل مضارع کے ہیں۔ اب فعل مضارع میں تو کیفیت احتمال کی موجود ہوتی ہے۔ مگر فعل حال کے ان صیغوں میں جو تہا ہے، تے ہیں، کے طریق پر تشکیل پاتے ہیں، ان میں احتمال نہیں ہوتا۔ البتہ 'ہو' اور 'ہوئے' کے اضافے سے احتمال ممکن ہے لیکن مؤلف نے صرف غائب کے صیغوں میں اس کا خیال رکھا ہے اور وہ ہوتا ہو، وہ ہوتے ہوں، وہ ہوتی ہو اور وہ ہوتی ہوں کا اندراج کیا ہے لیکن یہی اصول مخاطب کے صیغہ واحد مذکر (تو ہوتا ہے) اور جمع مؤنث (تم ہوتی ہو) پر نہیں کیا۔ ہم اسے کتابت کی غلطی بھی نہیں کہہ سکتے کیوں کہ مؤلف نے جو صحیح نامہ مرتب کیا ہے اس میں اس مقام کی تصحیح موجود نہیں۔

اس بحث کو فعل مرکب کی بحث کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے۔ قواعد اردو کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں افعال مرکب کی ساخت میں مستعمل افعال معاون کے معنوی کردار پر سنجیدگی سے پغور کیا گیا۔ فعل کی فسل چہارم میں فعل مرکب کو باہر قسم کا بتایا گیا ہے:

”فعل مرکب۔۔۔۔۔ اردو میں بارہ طرح پر ہے۔ فعل مبالغہ، فعل اختیاریہ، فعل اختتامیہ، فعل ابتدائیہ، فعل اجازیہ، فعل تداخلیہ یا حصولیہ، تمنائیہ، خواہشیہ یا قرب وقوع، عادیہ یا دستور، اجزائیہ، حالیہ مکرر اور اتفاقیہ۔“ (۲۶)

فعل مبالغہ میں اصل یا صورت مصدریہ فعل کو کسی ایسے فعل کے ساتھ ملانے سے، جس فعل میں مبالغہ پایا جاتا ہو جیسے: کھا جانا، رو پڑنا، بول اٹھنا وغیرہ۔ اختیاریہ وہ ہے، جو اصل فعل کے ساتھ 'سکنا' کے ملانے سے بنے اور جس سے قوت یا اختیار پایا جائے، جیسے چل سکنا، مار سکنا وغیرہ۔ اختتامیہ وہ ہے، جو اصل فعل پر 'چکنا' لگانے سے بنے۔ ابتدائیہ وہ ہے جو 'لگنا' لگانے سے بنے۔ اجازیہ وہ ہے جو 'دینا' لگانے سے بنے۔ تداخلیہ یا حصولیہ وہ ہے جو دخل یا حصول پر دلالت کرے اور مصدر پانے کے اضافے سے بنے۔ تمنائیہ، خواہشیہ یا قربیہ وہ ہے جس میں تمنا، خواہش یا قرب وقوع کی کیفیت ہو اور ماضی مطلق کے ساتھ 'چاہنا' لگانے سے بنے۔ عادیہ یا دستور یہ جس سے عادت یا دستور کے معنی نکلیں اور ماضی مطلق واحد مذکر کے ساتھ 'کرنا' کے اضافے سے بنے۔

اب اگر بغور دیکھا جائے تو فعل مرکب کی بحث میں بھی دراصل وہ فعل کی مختلف صورتوں (MODES) کو شناخت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس تقسیم میں کئی مقامات پر وہ درست تجزیے میں کامیاب نہیں ہوئے مثلاً 'چاہنا' یا 'پڑنا' یا 'اٹھنا' میں فی نفسہ ایسا کوئی قرینہ نہیں کہ یہ مبالغے کے معنی لے آئیں۔ اسی طرح تمنائیہ اور قربیہ میں بنیادی فرق ہے۔ قربیہ میں 'چاہنا' کے صیغے ہمیشہ ماضی مطلق پر مزید ہوتے ہیں اور تمنائیہ میں صورت مصدریہ پر۔ عادیہ یا دستور یہ کی اصطلاح کی جگہ 'مکراریہ' کی اصطلاح وضع کی جاتی تو زیادہ مانوس اور موزوں ہوتی۔ مؤلف نے یہاں بارہ افعال مرکب کی بارہ شکلوں کا تجزیہ کیا ہے۔ اس قسم کی دیگر کئی شکلیں بھی اردو میں موجود ہیں مثلاً جاری صورت کے لیے فعل پر 'رہنا'، رجعی صورت کے لیے 'لانا'، وغیرہ۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مؤلف نے چند صورتوں کے ساتھ فعل کی گردائیں وضع کرنے کی کوشش کی ہے اور جب مزید صورتیں نظر آئی ہیں تو ان کے لیے فعل مرکب کی بحث شروع کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں ساخت اور معنی ہر دو حوالے سے فعل مرکب پر کام ہونا باقی ہے۔ یہ اردو کے فعل معاون کے تفصیلی تجزیے کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اردو میں فعل معاون مختلف جہات میں کام کرتا ہے۔ یہ غیر فعلی کلمات وارد ہو کر نئے کلمات بناتا ہے۔ پہلے سے موجود افعال میں معنوی تبدیلیاں کرتا ہے۔ صورت فعل بیان کرتا ہے اور کئی سطح پر صیغہ سازی میں کام بھی آتا ہے۔ اس سلسلے میں صیغہ سازی میں فعل معاون کے کردار پر سونیا چرنی کو (۲۷) نے فعل معاون کے کردار کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کام صیغہ سازی کے حوالے

سے اہم ہے لیکن تمام جہات کا احاطہ نہیں کرتا۔ حالانکہ ”اردو افعال“ میں اس کی توقع ہو سکتی تھی۔ ”قواعد اردو“ کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں اردو قواعد کے ان پہلوؤں پر غور کیا گیا، جو آج جدید لسانیات کے متعارف ہونے کے بعد دعوت تحقیق دے رہے ہیں۔ ان کے کام میں جس قدر بھی خلا ہوں، اذیت کا سہرا نبی کے سر رہے۔

بابو کاہن سنگھ نے روایتی قواعد کی طرح حروف کو کلمے کی ایک قسم بان کر ان کی ذیلی تقسیم کرنے کی بجائے کلمے کی تین الگ الگ قسموں میں حروف کی بحث کی ہے۔ ان کے لیے الگ الگ نام وضع کئے۔ ایک جملے میں مطابعت و مطابقت پر اثر انداز ہونے والے لکلمات کو کلمہ ربط، دو کلمات یا جملوں کو ایک مقدمے میں لانے والے حروف کو کلمہ عطف اور پکارا یاد ہائی کے لیے آنے والے حروف کو نداء و نداء بہ قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں ان کی یہ تقسیم بھی نئی ہے۔ کتاب کا مقالہ دوم نحو کے مباحث پر مشتمل ہے۔ نحو کو کلموں کو ملا کر مرکب بنانے کے طریق کا نام دیا گیا ہے۔ اور لکھا ہے:

”یہ چار حصوں پر منقسم ہے۔ تباہت، عمل، تعلق اور ترتیب۔ متابعت وہ تعلق ہے جو ایک کلمہ با تباہت جنس، تعداد، حالت اور صیغے کے، دوسرے سے رکھتا ہے۔ جس سے تعلق رکھتا ہے اس کو متبوع اور جو تعلق رکھتا ہے اس کو تابع کہتے ہیں۔ عمل وہ تاثیر یا قوت ہے جو ایک کلمہ دوسرے پر رکھتا ہے، حالت یا صورت کی نسبت میں۔ تعلق وہ نسبت ہے جو ایک کلمہ دوسرے کلمے سے ایک ہی جملے میں رکھتا ہو۔ جس سے نسبت رکھتا ہو وہ متعلق منہ اور جو تعلق رکھتا ہے وہ متعلق ہے۔ ترتیب اس مرتبہ یا مقام کا نام ہے، جو ایک کلمہ دوسرے کی نسبت جملے میں رکھتا ہو۔“ (۲۸)

نحو کے یہ بنیادی نکات بیان کرنے کے بعد وہ مرکب کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اور روایتی انداز میں اسے منفید اور غیر منفید میں تقسیم کرتے ہوئے، غیر منفید کی چار قسموں: مرکب امتزاجی، مرکب توصیفی، صفت مرکب اور مرکب اضافی پر مختصر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جملوں کی بحث ہے۔ وہاں وہ اردو قواعد نوٹوں کی روایت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اقسام جملہ کے بیان کی بجائے، جملے کی ساخت کے مطالعے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس عمل میں بطور خاص اجزائے کلام کے ایک دوسرے پر اثرات اور ترتیب کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس میں پچیس ایسے بنیادی قواعد بیان کیے گئے ہیں، جو تحریر و تقریر میں کلمات کے السلاک پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہر قاعدے کے بیان کے بعد وہ مشق کے لیے چند جملے لکھتے ہیں۔ ان جملوں کے ساتھ اس قسم کی ہدایات موجود ہوتی ہیں کہ ان جملوں کو قاعدے کے مطابق صحیح کرو۔ ان کا طریق بحث دیکھنے کے لیے چند ایک مقامات کے اندراج دیکھیے:

”اردو میں فعل، فاعل پر اکثر مقدم ہوتا ہے؛ جیسا: میں آیا۔ زید گیا۔ مگر ان دونوں حالتوں میں نہیں۔ اول جب تو کا حرف جملہ میں آئے؛ ہو تو تھا میں؛ گیا تو تھا زید۔ دوم جب فعل کی توضیح اور تاکید منظور ہو۔ جیسا گیا ہے وہ۔ آیا تھا لہو وغیرہ۔ یہ قاعدہ اردو میں کلیہ ہے کہ جس کلمہ کی توضیح اور تخصیص منظور ہو، اس کو پہلے لاتے ہیں۔“ (۲۹)

اس بیان میں اردو زبان کے اس رجحان کو پہلی بار ایک قاعدے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی کہ اردو میں فاعل، فعل اور مفعول کا مقام حتمی طور پر متعین نہیں ہے اور موضع کی مناسبت سے ان کی ترتیب بدل سکتی ہے۔ ترتیب کی تبدیلی کے لیے اصول یہ ہے کہ توضیح اور تخصیص والے لکلمات کو پہلے لاتے ہیں۔ اس بیان کے بعد عنوان ہے:

”ان فقروں کو بموجب قاعدہ کے صحیح کرو“ (۳۰)

اس ہدایت کے بعد چند جملوں میں اجزائے کلام کی ترتیب بدل دی ہے تاکہ تصحیح کی مشق ہو سکے۔ چند جملے یہ ہیں: ”سکندر دارا سے لڑی تھی۔“ ”وہ کیوں روٹی تھا۔“ ہم سے فریب اچھی نہیں۔“ یہ سلسلہ تمام قواعد نحو میں جاری رہتا ہے۔

اس اعتبار سے اس کتاب کے حصہ اول اور حصہ دوم کے مباحث کی پیش کش میں فرق ہے۔ اس تکنیک سے طلبہ کو فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا لیکن کتاب میں وحدت تاثر کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ نحو کے مباحث میں مطابقت، مطابعت اور اجزائے کلام کے باہم دگر اثرات کے حوالے سے پیش تر قواعد ان پچیس قواعدوں میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں چند قواعد دیکھتے ہیں:

”تیسرا قاعدہ: جب دو یا دو سے زیادہ واحد اسموں یا ضمیروں وغیرہ متفق آئیں کے مابین عطف انفصالیہ واقع ہو تو وہ صفت، فعل یا ضمیر جو جملہ میں ان سے متعلق ہو، واحد آنا چاہیے، جیسا: زید یا عمر آئے گا۔ بعضے لوگوں کو نہ سمجھ ہے نہ موت۔ مگر اس صورت میں تکرار فعل کا، ہر اسم یا ضمیر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ نسبت ہے۔“ (۳۱)

ایک اور بیان دیکھیے:

”ساتواں قاعدہ ہر ایک ضمیر و صفت جملہ میں کسی اسم مکتوب یا محذوف سے مثل صفت کے علاقہ رکھتی ہے اور تعداد، جنس، حالت میں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جیسا یہ: باغ دنیا میں چند بھلے ہوتے ہیں، یعنی چند شخص۔ سب برے نہیں؛ یعنی سب لوگ۔

ا۔ ضمیر اشارہ اور منکر جنس تعداد اور حالت میں چاہیے کہ اپنے مدلول کے ساتھ متابعت کرے جیسا یہ مرد، بے مرد، بعضا گھوڑا، بعضی چیز۔

ب۔ ضمیر ہر جو ہمیشہ اسم واحد کے ساتھ علاقہ رکھتی ہے، جیسا ہر شخص اپنا بھلا چاہتا ہے اور کبھی ضمیر کوئی، کلمہ واحد اور صفت کے ساتھ بھی آتی ہے۔ جیسا ہر واحد کہتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے۔ ہر بھلے اور برے کی زبان پر ہے۔

ج۔ جب دو اسموں کا بیان ہو چکے اور پھر ان کے بیان کرنے کی حاجت ہو؛ وہ اور پہلا اس کے لیے آئیں گے جو جو اول مذکور ہو چکا اور یہ اور پچھلا اس کے لیے جو بعد میں بولا گیا۔ جیسا زید یا اور پھر عمر۔ یہ بیٹھ گیا اور وہ چلا گیا۔

د۔ ضمیریں منکر اور میں بعینہ صفت کا حکم رکھتی ہیں، یعنی اسی طرح ہر جملہ میں استعمال کی جاتی ہیں اور جب اپنے مدلول کے ساتھ آتی ہیں؛ صفت کی طرح باعتبار جنس تعداد حالت اور صیغہ کے بالکل نہیں بدلتیں؛ سوائے ’کوئی‘، ’کچھ‘ اور ’بعض‘ کے۔ جن میں سے اول اور دوم تو تعداد اور حالت کے واسطے بدلتی ہیں خواہ اسم کے ساتھ آئیں یا نہ اور سوم واسطے جنس کے بھی بدلتی ہے اور نہیں بھی۔ دیکھو صرف بیان ’میز کو‘۔ جب سب اکیلی آتی ہیں تب تو واسطے حالت اور تعداد کے بدلتی ہیں اور جب اسم مدلول کے ساتھ آتی ہیں، یکساں رہتی ہیں یعنی نہیں بدلتیں سوائے ضمیر چند کے جو کبھی نہیں بدلتی خواہ اکیلی آئے یا اسم کے ساتھ۔

ر۔ دونوں، تمام اور سب فقط اسم کے ساتھ جمع میں آتے ہیں۔ جیسا دونوں آدمی آئے۔ تمام کھڑے تھے۔ سب بولتے تھے۔ یہ ساتھ ساتھ اسم جنس مفرد کے بھی آتی ہے جیسا سب کپڑا۔

س۔ کوئی کا کلمہ کبھی واسطے مبالغہ کے بھی آتا ہے اور بجائے چند کے بھی لایا جاتا ہے، جیسا: سوچتا کیا ہے یہ ظلم کوئی دن کا ہے۔ یعنی چند روز ہے گا۔۔۔

ص۔ ضمیریں اشارہ ’یہ‘ اور ’وہ‘ واسطے مبالغہ کے بجائے تمیز ایسا کے آتی ہے۔۔۔۔۔“ (۳۲)

ان دو بیانات میں ہم نے دیکھا کہ تیسرے قاعدے کا بیان، ایک مختصر بیان ہے جب کہ اس کی نسبت سے ساتویں قاعدے کا بیان بہت پھیلا ہوا ہے اور اپنے اندر سات ذیلی بیانات سموائے ہوئے ہے۔ یہ کیفیت ان تمام مباحث میں موجود ہے کہ وہ اختصار یا طوالت کی پروا کیے بغیر موضوع کی جزئیات کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

کتاب کے آخر میں چند صفحات علم عروض کے مباحث میں ہیں۔ اس کتاب سے پہلے ”دریائے لطافت“ کے علاوہ کسی مقامی کتاب قواعد میں عروض کے مباحث کو قواعد کی ذیل میں شامل نہیں کیا گیا۔ ”دریائے لطافت“ کا دائرہ محض قواعد تک محدود نہیں بلکہ اس میں زبان و بیان، قواعد، منطق، قافیہ اور عروض کے مباحث شامل ہیں۔ ”قواعد اردو“ پہلی کتاب ہے جس میں عنوان کو صرف قواعد تک محدود کیا گیا ہے اور مباحث میں عروض کے مباحث بھی شامل کتاب ہیں۔

خاتمہ کتاب سے پہلے تصحیح نامہ موجود ہے جس میں درجنوں صفحات کا نمبر دے کر اغلاط کی نشان دہی کی ہے۔ ان میں ایک اندراج تصحیح کی بجائے حاشیے کی حیثیت رکھتا ہے، جو صفحہ نمبر ۵ پر فلر کے ذکر سے متعلق ہے۔ ایک مختصر سا جملہ ”اب مرحوم لکھنا چاہیے“ ظاہر کرتا ہے کہ کتاب کپتان فلر کی زندگی میں تالیف ہوئی لیکن طبع ہو کر آنے سے پہلے کپتان فلر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتاب کے زمانہء تالیف کی بحث میں اس موضوع پر بحث ہو چکی ہے۔

کتاب کی کتابت:

کتابت کے حوالے وہ تمام مسائل اس کتاب میں موجود ہیں، جو املائے قدیم کا خاصہ ہیں۔ کتاب خوش خط اور دلکش نستعلیق میں لکھی گئی ہے لیکن مندرجہ ذیل حوالوں سے اس کی قرأت میں آج بہت مشکل پیش آتی ہے۔

۱۔ الفاظ کو ملا کر لکھنے کی روش عام طور پر موجود ہے۔ اس قسم کے منسلک الفاظ بکثرت ملتوب ہیں: ”جکام کو ایک دفعہ دیکھ لیں“، ”(۳۳) اوس مقام پر۔۔۔“ (۳۳)

۲۔ اُس، اُن اور انہوں کو بطریق املائے قدیم ہمیشہ اوس، اون اور انہوں لکھا گیا ہے۔

۳۔ ’نون اور نون غنہ‘ کی کتابت میں تفریق نہیں کی گئی اور ہر جگہ ’نون منقوط‘ درج ہے۔

۴۔ ’کاف اور گاف‘ کی املا میں ’گاف‘ کو کئی مقامات پر ’کاف‘ سے لکھا گیا ہے۔

۵۔ ’ہ اور ہ‘ کا فرق نہیں رکھا گیا اور دونوں کو بہت بے احتیاطی سے لکھا گیا۔ ’بھی اور جھوٹ‘ کو ’بھی اور جھوٹ‘ لگا گیا ہے لیکن چند ایک مقام پر ’یہاں‘ کو ’یہاں‘ اور ’سہتی‘ کو ’سہتی‘ لکھا گیا۔

۶۔ ’یہ‘ پوچھ اور ایسے دوسرے الفاظ میں ایک ’ہ بڑھادی‘ ہے۔ اور انہیں ’یہ اور پوچھ‘ لکھا ہے۔

۷۔ یائے معروف اور یائے جہول کی تفریق بھی موجود نہیں۔

۸۔ ’بجوم‘ کی املا ’جوم‘ (۳۵) درج ہے۔

۹۔ مجھ اور تجھ کی املا دونوں طریق پر ہے یعنی ’مجھ اور تجھ‘ اور ’مجھ اور تجھ‘ (۳۶)

کتاب کے متن سے جہاں بھی اقتباس درج کیے ہیں، وہاں پر املا کو موجودہ رواج کے مطابق کر دیا ہے تاکہ تفہیم میں رکاوٹ نہ پڑے۔ اب ایک اقتباس بمطابق املائے کتاب:

”۔۔۔ اوس مقام پر نہ تو قاعدہ ہندی ہی کا کام میں لانا چاہیے، نہ صرف فارسی کا۔ دونوں کو ملا کر استعمال کرنا فصیح ہے۔ مثلاً یون گھنا ہی فصیح نہیں کہ یہہ لطیفہ فریدون کے محل کے محراب کے اوپر لکھا تھا اور نہ یون کہ بربالائے طاق ایوان فریدون لکھا تھا بلکہ یون بولنا فصیح ہے کہ یہہ لطیفہ محل فریدون کے محراب پر لکھا تھا۔ (۳۷)

ان چند جملوں سے ہی یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس کتاب کی قرأت میں املا کی وجہ سے کس قدر مسائل موجود ہیں۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت، اردو صرف کے نقشے ہیں، جن میں اردو کے اجزائے کلام کا شجرہ بنا کے ان کی ذیلی اقسام

کے نام لکھے گئے ہیں۔ مزید برآں اسم، فعل، ضمیر اور صفت کے لواحق کو الگ الگ نقشوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اپنی تمام تر خامیوں کے باوصف یہ کتاب اردو قواعد کے اہم ترین کتب میں شامل ہے۔ یہ اردو قواعد نوہی کی روایت میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ کسی مقامی قواعد نویس نے پہلی مرتبہ روایتی قسمی کلمے کے تصور سے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی اور بڑی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ اپنی طرف سے کلمے کی جو قسمیں مقرر کی ہیں ان کو استدلال اور تجزیے سے ثابت کیا ہے۔ مصدر کو اقسام فعل میں شامل کر کے ایک اجتہادی سوچ کا مظاہرہ کیا ہے۔ فعل کے مطالعے کا انداز نیا ہے۔ افعال مرکب کے مطالعے کے لیے ایک منہاج فراہم کی گئی ہے۔ نحو میں مطابقت، متابعت، عمل اور ترتیب، چار ایسے عوامل ہیں جن کی بنا پر نحو کا مطالعہ آج بھی بہت سو مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملاً روایتی قواعد نوہی کے سانچے سے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ حقیقتاً پہلے قواعد نویس ہیں جنہوں نے عجمی اور فارسی اثرات سے نکل کر اردو قواعد کو پہلی بار اجزائے کلام کی بنیاد پر استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس معاملے میں انہیں مولوی عبداللحی پر بھی تقدّم حاصل ہے۔

حوالہ جات/حواشی

- * قواعد اردو
- ۱۔ کتاب کا نام ”قواعد اردو“ ہے۔ ”قواعد اردو“ نہیں۔
 - ۲۔ بابو کاہن سنگھ، قواعد اردو، راول پنڈی، ہال پریس، سن، سرورق
 - ۳۔ بابو کاہن سنگھ، قواعد اردو، ص: ۴-۵
 - ۴۔ وکی پیڈیا۔ (آن لائن انسائیکلو پیڈیا) ٹائٹل: کالونیل جیمز آف انڈیا
 - ۵۔ رضیہ نور محمد، ڈاکٹر، اردو زبان و ادب میں مستشرقین کی علمی اور ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ از ۱۹۹۸ء تا ۱۹۴۷ء، لاہور، ناشر: لائن آرٹ پرنٹر بہ اشتراک مکتبہ خیابان ادب جیمز لین روڈ، ۱۹۸۵ء، ص: ۲۳۳
 - ۶۔ بابو کاہن سنگھ، قواعد اردو، ص: ۵ (تصحیح نامہ)
 - ۷۔ ایضاً، ص: ۲
 - ۸۔ ایضاً، ص: ۷
 - ۹۔ ایضاً، ص: ۸
 - ۱۰۔ نوام چامسکی نے تولیدی قواعد (generative grammar) کا تصور ۱۹۵۷ء میں جا کر پیش کیا۔
 - ۱۱۔ بابو کاہن سنگھ، قواعد اردو، ص: ۹
 - ۱۲۔ برائے ملاحظہ: مصباح القواعد از فتح محمد جالندھری، مسلم یونیورسٹی بک ڈپو علی گڑھ، ۱۹۳۵ء، ص: ۶-۷
 - ۱۳۔ بابو کاہن سنگھ، قواعد اردو، ص: ۱۱
 - ۱۴۔ ایضاً، ص: ۲۰
 - ۱۵۔ امانت اللہ شیدا کی کتاب ”صرف اردو“ مطبوعہ ہندوستانی چھاپہ خانہ، کلکتہ، سنہ ۱۸۱۰ء میں یہ بحث صفحہ نمبر ۵۰ تا ۵۷، مفصل مذکور ہے۔
 - ۱۶۔ بابو کاہن سنگھ، قواعد اردو، ص: ۲۷
 - ۱۷۔ انشاء اللہ خان انشا، دریائے لطافت، مرشد آباد، مطبع آفتاب عالم تاب، ۱۸۵۰ء، ص: ۳۸۴

- ۱۸۔ صہبائی، امام بخش، رسالہ قواعد صرف و نحو لکھنؤ، مطبع منشی نول کشور، ۱۸۸۲ء
- ۱۹۔ مولوی عبدالحق نے ”قواعد اردو“ ضمیر کو کلے کی الگ قسم نہیں لکھا جب کہ زین العابدین، فرجاد نے ”آئین اردو“، جلال الدین احمد جعفری زبیبی نے ”اساس اردو“ اور علامہ ابوالخالد نے ”ہماری نئی قواعد“ میں ضمیر کو کلے کی اسم سے الگ قسم مانا ہے۔
- ۲۰۔ بابو کاہن سنگھ قواعد اردو، ص: ۴۰
- ۲۱۔ ایضاً، ص: ۴۰
- ۲۲۔ ایضاً، ص: ۵۴
- ۲۳۔ ایضاً، ص: ۶۱
- ۲۴۔ ایضاً، ص: ۵۴
- ۲۵۔ ایضاً، ص: ۵۵
- ۲۶۔ ایضاً، ص: ۱۰۴
- ۲۷۔ سونیا چرنی کووا کی دو کتابوں ”اردو افعال“ اور ”اردو کے صیغے“ میں فعل معاون کی باقاعدہ بحث درج نہیں لیکن صیغوں کی بحث میں اس ضمن میں بہت عمدہ نکتے موجود ہیں۔
- ۲۸۔ بابو کاہن سنگھ قواعد اردو، ص: ۱۳۲
- ۲۹۔ ایضاً، ص: ۱۳۶
- ۳۰۔ ایضاً۔
- ۳۱۔ ایضاً، ص: ۱۳۸
- ۳۲۔ ایضاً، ص: ۱۴۳
- ۳۳۔ ایضاً، ص: ۱۴۴
- ۳۴۔ ایضاً، ص: ۱۴۰
- ۳۵۔ ایضاً، ص: ۱۲۹
- ۳۶۔ ایضاً، ص: ۱۳۹
- ۳۷۔ ایضاً۔

کتابیات

- ۱۔ ابوالخالد، علامہ، ”ہماری نئی قواعد (اردو)“، کراچی، قمر کتاب گھر، ۱۹۶۹ء
- ۲۔ امانت اللہ، شیدا ”صرف اردو“ کلکتہ، مطبوعہ ہندوستانی چھاپہ خانہ، ۱۸۱۰ء
- ۳۔ انشاء اللہ خان انشا، ”دریائے لطافت“، مرشد آباد، مطبع آفتاب عالم تاب، ۱۸۵۰ء
- ۴۔ بابو کاہن سنگھ، ”قواعد اردو“، راول پنڈی، ہال پریس، س، ن،
- ۵۔ جلال الدین احمد جعفری زبیبی، ”اساس اردو“، الہ آباد، مطبع انوار احمدی، س، ن۔
- ۶۔ رضیہ نور محمد، ڈاکٹر، ”اردو زبان و ادب میں مستشرقین کی علمی اور ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ از ۱۴۹۸ء تا ۱۹۴۷ء“ لاہور، ناشر: لائن آرٹ پرنٹریہ اشتراک مکتبہ خیابان ادب جیمیر لین روڈ، ۱۹۸۵ء
- ۷۔ زین العابدین، فرجاد ”آئین اردو“، میرٹھ، نامی پریس، ۱۹۲۶ء
- ۸۔ صہبائی، امام بخش، ”رسالہ قواعد صرف و نحو اردو“، لکھنؤ، مطبع منشی نول کشور، ۱۸۸۸ء
- ۹۔ عبدالحق، مولوی، ”قواعد اردو“، لکھنؤ، الناظر پریس، ۱۹۱۴ء
- ۱۰۔ فتح محمد جالندھری، ”مصباح القواعد“، علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی بک ڈپو، ۱۹۳۵ء

اُردو، عربی اور انگریزی زبان کی اصوات: ایک تقابل

There is not sufficient research work in the field of linguistics. It is because very few persons have this taste. There is a comparative study of Urdu, Arabic and English sounds in this article.

کسی بھی زبان کی تشکیل میں اصوات کی حیثیت بنیادی ہے۔ ان کے بغیر کوئی زبان وجود میں نہیں آسکتی۔ لسانی مطالعات میں پہلا قدم اصوات کا مطالعہ ہی ہے، جسے ماہرین لسانیات نے صوتیات (Phonology) کا نام دیا ہے۔ اس میں اجرائے اصوات سے بھی بحث کی جاتی ہے اور اصوات کی ماہیت اور صفات سے بھی۔ وضع اصوات کی ذیل میں مخارج یا اعضائے نطق بھی زیر بحث آتے ہیں۔ جن کی بدولت اصوات کی تقسیم اور درجہ بندی مخرجی اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اصوات کی ماہیت اور صفات کے تعین کے لیے ’ادائیگی‘، کونوکنگ پوائنٹ بنایا جاتا ہے۔ اس میں وضع اصوات کے فوراً بعد کا عمل اور ترسیل و موصولی بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے لیے آواز کی طبیعیات (Sound Physics) کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ نتیجتاً اصوات کی تقسیم و درجہ بندی ’طرز ادا‘ کے اعتبار سے سامنے آتی ہے۔ صوتیات کا علم، اصوات کی توضیح و تشریح بھی کرتا ہے اور باہمی تقابل و موازنے سے ان کی درجہ بندی اور تقسیم بھی۔ زیر نظر مقالے میں علم اصوات کے ہر دو اعمال کو ملحوظ رکھ کر اُردو، عربی اور انگریزی کی آوازوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تینوں زبانوں میں مصمتی (Consonant) اور مصوتی آوازوں (Vowel Sounds) کی تفصیل اور تعداد کا تعین اس مطالعے کی اوّلین سطح ہے۔ اس کے بعد مصمتی آوازوں کی مخرجی تقسیم اور طریق اداائیگی کے اعتبار سے گروہ بندی کو پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک تقابلی چارٹ کے ذریعے حاصل شدہ عددی نتائج کو سمیٹا گیا ہے۔

اس مطالعے سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوتی اعتبار سے اُردو اور انگریزی زیادہ قریب ہیں۔ عربی زبان اپنی مصمتی و مصوتی آوازوں اور ان کی درجہ بندی میں الگ شناخت کی حامل ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ صوتی اداائیگی میں عربی زبان، اُردو اور انگریزی کے مقابلے میں زیادہ سائنٹفک اور اکمل (Accurate) ہے۔ اس کی اصوات کو گرفت میں لانے والے نشانات (مصمتی و مصوتی) بہت واضح اور غیر چمکدار ہیں۔ اس خاصیت کے اعتبار سے عربی کے بعد اُردو اور پھر انگریزی ہے۔ یہاں یہ نتیجہ بھی حاصل ہوا ہے کہ عربی زبان میں لٹوی، لہاتی اور حلقی آوازوں کا غلبہ ہے، جبکہ اُردو اور انگریزی زبان میں لٹوی، جھکی اور عشائی آوازیں زیادہ ہیں۔ مجموعی طور پر ہر تین زبانوں میں صوتی تضادات کے ساتھ ساتھ مماثلتیں بھی ہیں، جن کی علیحدہ سے تفصیل تو نہیں دی گئی لیکن پیش کردہ چارٹس کی مدد سے انہیں باسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

اُردو مصمتی اور مصوتی آوازیں (Urdu Vowel & Consonant sounds)

مصمتی آوازیں

۱- ب ۲- بھ ۳- پ ۴- پھ ۵- ت

۶۔ تھ	۷۔ ٹ	۸۔ ٹھ	۹۔ ج	۱۰۔ چھ
۱۱۔ بچ	۱۲۔ چھ	۱۳۔ خ	۱۴۔ د	۱۵۔ دھ
۱۶۔ ڈ	۱۷۔ ڈھ	۱۸۔ ر	۱۹۔ رھ	۲۰۔ ژ
۲۱۔ ژھ	۲۲۔ ز	۲۳۔ ژ	۲۴۔ س	۲۵۔ ش
۲۶۔ ع	۲۷۔ غ	۲۸۔ ف	۲۹۔ ک	۳۰۔ کھ
۳۱۔ گ	۳۲۔ گھ	۳۳۔ ل	۳۴۔ لھ	۳۵۔ م
۳۶۔ مھ	۳۷۔ ن	۳۸۔ نھ	۳۹۔ و	۴۰۔ ہ

۴۱۔ ی
مصوتی آوازیں

نمبر شمار	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
مصوتی آوازیں	اَ اِ اُ	آ a	اِ i	اِ i	اِ u	اِ u	اِ e	اِ e	اِ o	اِ o
امثلہ	تل	آگ	اس	ایذا	ان	گھور	کھیل	ہے	چلو	اور

کل تعداد = ۱۰ + ۱۰ = ۲۰ (الفی)

اُردو مصوتی آوازیں: تقسیم بلحاظ مخارج (Point of Articulation)

لبی	دندانی لثوی	حنکی	غشائی	لہاتی	حلقی
Labial	Dental Alveolar	Platal	Velar	Uvular	Glottal
پ	ت ل	ٹ ش	ک	ہ	
پھ	تھ لھ	ٹھ ژ	کھ	ی	
ب	د س	ڈ جھ	گ		
بھ	دھ ز	ڈھ ج	گھ		
م	ر	ژ	خ		
مھ	رھ	ژھ	خھ		
ف	ن	بچ	ع		
و	نھ	چھ			
۸	۱۲	۱۲	۷	۲	-

کل = ۴۱

اُردو مصمتی آوازیں: تقسیم بلحاظ طریق ادائیگی (Manner of Articulation)

بندش	تکریری	انفی	پہلوئی	صفیری
Plosive	Flapped	Nasal	Lateral	Fricative
پ پھ	ر رھ	م مھ	ل	ف
ت تھ	ژ ژھ	ن نھ	لھ	و
ٹ ٹھ				س
چ چھ				ز
ک کھ				ش
ب بھ				ژ
د دھ				خ
ڈ ڈھ				ی
ج جھ				غ
گ گھ				ہ
۲۱	۴	۴	۲	۱۰

کل = ۴۱

عربی مصمتی اور مصوتی آوازیں (Arabic Vowel and Consonant sounds)

مصمتی آوازیں

۱- ء	۲- ب	۳- ۵	۴- ث	۵- ج
۶- ح	۷- خ	۸- د	۹- ذ	۱۰- ر
۱۱- ز	۱۲- س	۱۳- ش	۱۴- ص	۱۵- ض
۱۶- ط	۱۷- ظ	۱۸- ع	۱۹- غ	۲۰- ف
۲۱- ق	۲۲- ک	۲۳- ل	۲۴- م	۲۵- ن
۲۶- و	۲۷- ہ	۲۸- ی		

مصوتی آوازیں

نمبر شمار	۱	۲	۳	۴	۵
مصوتے	اَ اِ	اُ	اِ	اِ	اِ

عربی مصمتی آوازیں: تقسیم بلحاظ مخارج (Point of Articulation)

لبی	دندانہ اشوی	حکی	غشائی	لہاتی	حلقی
-----	-------------	-----	-------	-------	------

Glottal	Uralar	Velar	Platal	Dental Alveolar	Labial
ء	ق		ج	ت	ب
ه	ك		ش	ط	م
ع			ي	د	ف
ح				ث ر	و
غ				ذ ن	
خ				ظ ل	
۶	۲	-	۳	۱۳	۴

عربی مصمتی آوازیں: تقسیم بلحاظ طریق ادا یعنی (Manner of Articulation)

صغیری	پهلونی	انفی	تکریری	بندش
Fricative	Lateral	Nasal	Flapped	Plosive
ف ظ	ل	ن	ر	ت ط
ث ز	ی	م		ء ب
س غ	و			ك ق
ص ع				ذ
ش ذ				ض
خ ه				ج
ح				
۱۳	۳	۲	۱	۹

کل = ۲۸

انگریزی مصمتی اور مصوتی آوازیں (English Vowel and Consonant sounds)

مصمتی آوازیں

h -۵	g -۴	f -۳	d -۲	b -۱
p -۱۰	n -۹	m -۸	l -۷	k -۶

۱۱۔ r ۱۲۔ s ۱۳۔ t ۱۴۔ v ۱۵۔ w
 ۱۶۔ z ۱۷۔ ʃ (ش) ۱۸۔ j (ی) ۱۹۔ tʃ (چ) ۲۰۔ dʒ (ج)
 ۲۱۔ ð (دھ) ۲۲۔ ʒ (ژ) ۲۳۔ θ (تھ) ۲۴۔ h (نگ)

مصوتی آوازیں

نمبر شمار	مصوتی آوازیں	امثلہ
۲۔	ɪ	fill
۴۔	ɔ:	fall
۶۔	u:	fool
۸۔	əʊ	foal
۱۰۔	aʊ	foul
۱۲۔	œ	cat
۱۳۔	ɪ	cut
۱۶۔	a:	cart
۱۸۔	eə	tear
۲۰۔	ə	banana

نمبر شمار	مصوتی آوازیں	امثلہ
۱۔	i	feel
۳۔	e	fell
۵۔	ʊ	full
۷۔	eɪ	fail
۹۔	aɪ	file
۱۱۔	ɔɪ	foil
۱۳۔	ɒ	cot
۱۵۔	ɜ:	curt
۱۷۔	ɪə	tier
۱۹۔	ʊə	tour

انگریزی مصوتی آوازیں: تقسیم بلحاظ خارج (Point of Articulation)

لبی	دندان لثوی	حکی	غشائی	لہاتی	حلقی
Labial	Dental Alveolar	Palatal	Velar	Uvular	Glottal
m	n	j (ی)	n (نگ)		h
p	θ	+	k		
b	ð	d	g		
f	s	ʃ (ش)	w		
v	z	ʒ (ژ)			
	l	tʃ (چ)			
	r	dʒ (ج)			
۵	۷	۷	۴		۱

کل = ۲۲

انگریزی مصمتی آوازیں: تقسیم بلحاظ طریق اداہنگی (Manner of Articulation)

بندش	تکریری	انفی	پہلوئی	صفیری
Plosive	Flapped	Nasal	Lateral	Fricative
p	r	m	L	f
b	j	n		v
t	w	n (نگ)		h
d				z
k				s
g				ʒ
dʒ				ʒ
tʃ				ʃ
۸	۳	۳	۱	۹

کل = ۲۴

اُردو، عربی، انگریزی مصمتی آوازیں (تقابل بلحاظ خارج)

انگریزی	عربی	اُردو	مصمتی آوازیں
۵	۴	۸	لبی (Labial)
۷	۱۳	۱۲	دندان لثوی (Dental) (Alveblar)
۷	۳	۱۲	حکی (Platal)
۴	-	۷	غشائی (Velar)
-	۲	۲	لہاتی (Uvular)
۱	۶	-	حلقی (Glottal)

اُردو، عربی، انگریزی مصمتی آوازیں (تقابل بلحاظ طریق ادائیگی)

انگریزی	عربی	اُردو	مصمتی آوازیں
۸	۹	۲۱	بندشی (Plosive)
۳	۱	۴	تکریری (Flapped)
۳	۲	۴	انفی (Nasal)
۱	۳	۲	پہلوئی (Lateral)
۹	۱۳	۱۰	صفیری (Fricative)

اُردو، عربی، انگریزی مصوتی آوازیں (عددی تقابل)

انگریزی	عربی	اُردو	زبان
۲۰	۵	۱۰	مصوتی آوازیں

ماخذ

- ۱- سہیل بخاری، ڈاکٹر، اُردو زبان کا صوتی نظام اور تقابلی مطالعہ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۱ء
- ۲- محبوب عالم خان، ڈاکٹر، اُردو کا صوتی نظام، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۷ء
- ۳- خلیل صدیقی، ڈاکٹر، آواز شناسی، بکین بکس، ملتان ۱۹۹۳ء
- ۴- غلام رسول، قاری، علم التجوید، ادارہ الاولیاء، لاہور، س۔ن
- ۵- سہیل بخاری، ڈاکٹر، اُردو کی کہانی، مکتبہ عالیہ، لاہور، ۱۹۷۵ء
- ۶- J.D. O'Connor, Better English pronunciation, 2nd Edition, Cambridge University Press, 1980
- ۷- www.wikipedia.com
- ۸- D. Jones, The pronunciation of English, Cambridge University Press, U.K., 1975

اردو پنجابی میں اشتراکِ صوت و معنی

"sounds and meanings of words are directly proportionate" is the basic conception of wahdat ullisan . In this article we shall try to see the relationship between urdo and Pnjabi in the light of wahdat ullisan. The grammer and phonetics scheme of urdu and punjabi are to much familiar, that some linguists believe that the origin of urdu is pujabi. In addition some other linguists believe that like all languages the origion of urdu and punjabi is Arabic. Arabic is known as the mother of languages. So we are trying to see the structurel scheme of these languages in the light of arabic root (mada) ,infinitives(masadar) and their derivatives(mushtaqs).

There are some consonants which can be suggested as root or stem(mada) of a masdar .By placing or replacing vowels between these letters we can make other infinitives (masadar) of different meters (owzan). In addition by placing some suffixes(lahiqays) we can make many other words. This scheme will help to translate punjabi to urdu and urdu to pujabi with the help of computor.

تمام زبانیں رشتہء اخوت میں منسلک ہیں۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو اور پنجابی بھی آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ اس بہنہ پے کی تصدیق کے لئے ان میں اشتراکِ صوت و معنی کو موضوع بنایا گیا ہے۔
اشتراکِ صوت و معنی کا مفہوم ہے کہ الفاظ میں جس درجہ کی صوتی مماثلت ہوگی اسی درجہ کی ان میں معنوی مماثلت ہوگی۔ اشتراک سے مراد جزوی اشتراک ہے نہ کہ کلی۔ الفاظ میں چاہے کتنی مماثلت ہو وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ نہ صرف زیر زبر بلکہ لہجہ کا اختلاف بھی معنوں میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ دو الفاظ ایک سے تو ہو سکتے ہیں ایک نہیں ہوتے۔ ہر لفظ مخصوص انفرادیت اور تشخص رکھتا ہے۔ اردو اور پنجابی میں انتہائی مماثلت ہے۔ مگر اردو اور پنجابی پنجابی ہے۔ یہ دو مختلف زبانیں ہیں اسی طرح جیسے دو جڑواں بہنیں ہوتی ہیں۔ ان جڑواں بہنوں یعنی اردو پنجابی میں جو اخوت و مواخات پائی جاتی ہے اس کے متعلق چند امور کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔

الفاظ جب ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو اس ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ اس طرح جیسے گرم علاقوں والے سرد علاقوں میں جا کر گورے چنے ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی ایک طبعی تبدیلی ہے۔ یہ وقتی گورے جب واپس پلٹتے ہیں تو بہروپ اتر جاتا ہے اصل روپ واپس آ جاتا ہے۔ یہ روپ بہروپ کا کھیل لکھی ہوئی سکیم (تقدیر) کے مطابق

- ہوتا ہے۔ ماحول کے جبر سے لفظ میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
- ۱۔ ابدال:۔ اس قاعدہ کے تحت ایک حرکت یا حرف دوسری حرکت یا حرف سے بدل جاتا ہے جیسے الف کی زبر سے اُڑنا اور پچیش سے اُڑنا بن جاتا ہے۔ اُڑنا کی ژ، ڈ سے بدلنے پر پنجابی لفظ اُڑناں بن جاتا ہے۔
 - ۲۔ حذف و تخفیف:۔ اس قاعدہ کے تحت حرف یا حرکت کلمہ سے حذف (گر) ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ اختصار پسندی اور تسہیل ہے۔ جیسے ہنسنا کا نون حذف ہونے سے پنجابی لفظ ہسناں بن جاتا ہے۔ البتہ آخر میں نون غنہ زیادہ ہو جاتا ہے۔
 - اہل پنجاب نرم آوازوں کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے۔ اکثر مصادر سے وہ حروف علت کو حذف کر دیتے ہیں۔ کاٹنا پنجابی میں کٹنا، گوٹنا کٹنا اور سیکھنا سکھنا رہ جاتا ہے۔ کئی دفعہ نون بھی پنجابی چھنی سے چھن جاتا ہے۔ جیسے پھنسنا کا نون حذف ہونے سے پھسناں بن جاتا ہے۔
 - ۳۔ اضافہ:۔ یہ قاعدہ تخفیف کا عکس ہے۔ اس کے تحت ایک یا ایک سے زیادہ حروف و حرکات کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ حروف اتصال (ا، و، ی) کی مد، نون کا غنہ، سابعی یا لاحقے ہوتے ہیں۔ اردو میں اضافہ کارجان پایا جاتا ہے۔
 - ۴۔ قلب:۔ اس قاعدہ کے تحت حروف و حرکات کا مقام بدل جاتا ہے۔
 - ۵۔ حرف باء (ب) اور اس کی فروعات (بھ، پ، پھ) سے پہلے کا نون ساکن میم (م) یا اس کی فروعات میں بدل جاتا ہے۔

لسانی شجرہ

وحدت اللسان کی رو سے تمام زبانوں کی اصل عربی ہے۔ عربی ہی وہ سکیم ہے جس میں سارا لسانی نظام مرقوم ہے۔ عربی کی مثال ایک بیج کی سی ہے جس میں شجر لسان کی تمام شاخوں کے نقشے محفوظ ہیں۔ ہماری تحقیق کا مقصد اس شجر اور شاخوں کے باہمی رشتوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے لئے تمام زبانوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ مگر یہ کام کسی ایک شخص یا ادارے کا نہیں اس کے لئے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے اور سر دست اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ البتہ انفرادی سطح پر جزوی موضوعات پر کام کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اسی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اردو پنجابی کے باہمی رشتوں کا کھوج لگانے کو موضوع بنایا گیا ہے۔

اس مضمون میں ہم نے دو بنیادی حروف سے تشکیل پانے والے مصادر کو لیا ہے۔ ان مصادر کے اوزان مقرر کر کے انہیں مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور آخر میں تین بنیادی حروف (حروف صحیحہ) کے مصادر کا نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے۔

اشتقاقی اور تصریفی وضاحت کے لئے دو بنیادی حروف گ اور ر سے تشکیل پانے والے مصادر، ان کے متبادلات، پنجابی ابدال، مشتقات اور عربی ماخذوں کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔

گ کے جوڑے گر پرنا کا لاحقہ لگانے سے گرنا مصدر بنتا ہے۔ گرنا ایک کثیر المعنی اور کثیر المواد مصدر ہے۔ اس کے چند عربی ماخذ درج ذیل ہیں:-

گرنا کے اصول

بلندی سے پستی میں گرنا	خَوْرًا	خ ر ر
گرنا، پھسلنا	زَلًّا	ز ل ل
ذلیل ہونا	ذَلًّا	ذ ل ل
اترنا	نُزُولًا	ن ز ل
گرنا	عَثْرًا	ع ث ر
رنگ اترنا	نَصْلًا	ن ص ل
گرنا	نَسْلًا	ن س ل
گرنا	إِنْصِرَاعًا	ص ر ع

گرنا کے اصول

گرانا	إِخْرَازًا	خ ر ر
(انگٹھی) اتارنا	نَشْلًا	ن ش ل
(ناک کے بل) گرانا	إِنْثَارًا	ن ث ر
اتارنا	إِنْزَالًا	ن ز ل
اتارنا، ادھیڑنا	نَسْرًا	ن س ر
(حمل) گرانا	طَرْحًا	ط ر ح
(زمین پر) گرانا	صَرْعًا	ص ر ح
گرانا	إِطْرَازًا	ط ر ر

مشاہدات و ماخوذات

- ان چارٹوں کے مطالعہ سے مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ چلتا ہے۔
- ☆ گرنا گرانا کے ماخذ مصادر میں سالم اور غیر سالم دونوں طرح کے مصادر شامل ہیں۔
 - ☆ ان مادوں میں خ ر ر، ط ر ر، ذ ل ل، ز ل ل مضاعف ہیں۔ اور مضاعف کا تعلق غیر سالم گروہ سے ہے۔
 - ☆ ع ث ر، ن ز ل، ن ص ل، ن س ل، ن ش ل، ن ث ر، اور ن س ر کا تعلق نیم سالم گروہ سے ہے۔ ان کے علاوہ ط ر ح، ص ر ح، کا تعلق بھی نیم سالم گروہ سے ہے۔
 - ☆ الف، واؤ، یا کے علاوہ عین، حاء، ہاء اور نون بھی آسانی سے حذف ہو جاتے ہیں ان کا رویہ کسی حد تک حروف علت سے ملتا ہے۔ اس لئے ان کے سیٹ کو نیم سالم گروہ کا نام دیا گیا ہے۔
 - ☆ ان چارٹوں کے مطالعہ سے اردو پنجابی میں دو حرفی مصادر کی زیادتی کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ زبانیں عام طور پر عربی ماخذ کی علتی اور نیم علتی آوازوں کو حذف کر دیتی ہیں۔
- یک حرفی اتصالیوں سے بننے والے مصادر کے تصریفی نمونے
- ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ میں یک حرفی اتصالیے، و، ی، ن، بنیادی حروف کے آغاز، وسط اور آخر میں رکھنے سے جو مصادر بن سکتے ہیں ان کا ایک ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ ان مصادر سے گرنا کے متبادلات دھرنا، جھڑنا، اترنا، ڈلنا

- اور ڈھلنا کو مثال کے طور پر منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس نمونے پر دیگر مصادر گردانے جاسکتے ہیں۔
- صوتی اور معنوی آہنگ پیدا کرنے میں حروف کی تعداد، مقام، ترتیب، مخارج، اور اوزان کا بڑا عمل دخل ہے۔ وزن سے حروف کی تعداد اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ تلفظ (مخرج) سے صوتی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان بنیادی عناصر میں جتنی ہم آہنگی ہوگی اتنی معنوی موافقت ہوگی۔ اس سلسلے میں چند بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
- ۱۔ بنیادی حروف کے آغاز، وسط اور آخر میں اتصالی صوتیے داخل کرنے اور علامتِ مصدر نا کے الحاق سے مصادر تشکیل پاتے ہیں۔ جیسے بنیادی صوتیہ گر پر نا کے لاحقہ سے گرنا مصدر بنتا ہے۔ اس مصدر کا وزن ہے کٹنا۔ اس بات کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ گرنا باب کٹنا سے ہے۔
 - ۲۔ علامتِ مصدر ہٹانے سے فعلِ امر واحد بنتا ہے۔ اس پر مختلف لاحقوں کے الحاق سے مختلف فعلی اور اسی صورتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔
 - ۳۔ فعلِ امر واحد کے حروف عام طور پر مادہ کے حروف ہوتے ہیں۔
 - ۴۔ مجرد مصادر کے مادوں کے حروف تقریباً تمام تصریفی صورتوں میں اکٹھے رہتے ہیں۔
 - ۵۔ مزید فیہ میں حروف اتصال زائد ہوتے ہیں۔
 - ۶۔ دو حرفی بنیادی حروف والے مصادر میں ایک حرف اتصال مادے کا رکن ہوتا ہے۔
 - ۷۔ مادہ کے تعیین میں عربی ماخذ سے بڑی مدد ملتی ہے۔

تصریفی نمونوں کی تشکیل

- مصادر و مشتقات کے جداول کی تشکیل کے دو انداز تجویز کئے جا رہے ہیں۔ پہلے نمونہ میں علامتی ہندسوں کی جگہ مادہ کے حروف رکھنے سے گردان مکمل ہو جاتی ہے۔ مختلف اوزان کے مصادر کے لئے یہ انداز مناسب ہے۔ بیشتر چارٹ اسی طریقہ سے بنائے گئے ہیں۔
- جب ایک وزن کے زیادہ مصادر بنانے ہوں تو ان کے لئے دوسرا انداز مناسب ہوگا۔ اس انداز میں علامتی ہندسوں کی جگہ اتصالی صوتیے رکھنے سے تصریف مکمل ہو جاتی ہے۔ اکٹھا کٹنا کے وزن کا نمونہ اسی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس انداز میں مندرجہ ذیل اقدامات کی ضرورت ہوگی۔
- ۱۔ اتصالیوں کی نشاندہی۔
 - ۲۔ مطلوبہ وزن کے مطابق نمونہ کی تیاری۔
 - ۳۔ جمع منونث غائب کے خانہ سے لاحقے لگانا شروع کریں اور سلسلہ وار پیچھے دائیں طرف لاحقے تبدیل کرتے آئیں۔

لاحقہ

”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ میں لاحقوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں مصادر و مشتقات کے ساتھ مخصوص لاحقوں کے الحاق کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس وزن سے کون سا لاحقہ جڑ کر کون سا اسم تشکیل کرتا ہے۔

اوزان: الفاظ کے سانچے

وزن کی مثال ایک سانچے کی سی ہے۔ ہر مادہ اپنے سانچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس تشکیل میں صورت کی سیرت یعنی معنویت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ کتنا؟ کس طرح؟ اس کی چند مثالیں گ (گر) کی صورت گری کے ذریعے پیش کی جا رہی ہیں۔

وزن: کثنا

بنیادی حروف	مادہ	فعلِ امر	فعلِ امر جمع	مصدر	حاصلِ مصدر	ماضی واحد مذکر	ماضی جمع مذکر	ماضی واحد مؤنث	ماضی جمع مؤنث
۲۱	۳۲۱	۲۱	۲۱و	۲۱نا	۲۱ن	۱۲۱	۲۱ے	۲۱ی	۲۱یں
گ ر	گ ر ن	گر	گرو	گرنا	گرن	گرا	گرے	گری	گریں
دھر	دھرن	دھرو	دھرو	دھرنا	دھرن	دھرا	دھرے	دھری	دھریں
جھڑ	جھڑن	جھڑو	جھڑو	جھڑنا	جھڑن	جھڑا	جھڑے	جھڑی	جھڑیں
تر	ترن	ترو	ترو	ترنا	ترن	ترا	ترے	تری	تریں
ڈل	ڈلن	ڈلو	ڈلو	ڈلنا	ڈلن	ڈلا	ڈلے	ڈلی	ڈلیں
ڈھل	ڈھلن	ڈھلو	ڈھلو	ڈھلنا	ڈھلن	ڈھلا	ڈھلے	ڈھلی	ڈھلیں

☆ پہلا بنیادی حرف ایک (۱) کی جگہ اور دوسرا حرف دو (۲) کی جگہ رکھنے سے مطلوبہ مصدر کی تصریف ہوتی ہے۔

مشاہدات و ماخوذات

- ☆ اردو پنجابی اتنی قریب کی برادری ہے کہ اکثر الفاظ دونوں زبانوں میں ایک ہی تلفظ سے استعمال ہوتے ہیں۔
- ☆ کئی الفاظ حرکات کے معمولی سے اختلاف سے دونوں زبانوں میں عام استعمال ہوتے ہیں۔
- ☆ پنجاب والے یک حرفی اتصالیوں کو درمیان سے حذف کرنے اور آخر میں کچھ آوازوں کو بڑھانے کا ذوق رکھتے ہیں۔
- ☆ اردو میں علامتی مصدر بنا ہے۔ پنجابی میں نا کے بعد نون غنہ کے اضافہ سے ناں بنا دیا جاتا ہے۔ چلنا پنجابی میں چلناں، پھرنا پھرناں اور پڑھنا پڑھناں بن جاتا ہے۔
- ☆ کئی صورتوں میں نون پنجابی میں نون اور ٹے کے درمیانی مخرج نژھ سے ادا ہوتا ہے۔ ہنسانا کا پنجابی تلفظ ہساناں ہے۔

- ☆ اردو کے پنجابی تبدلات میں دو چشمی ہ کے بجائے ہائے ہوز کی نامکمل آواز ہوتی ہے۔
- ☆ کثنا وزن میں علامت مصدر نا کا نون مادے کا تیسرا حرف (کلمہ لام) ہے۔
- ☆ اس وزن کے مصادر عام طور پر لازم (Intransitive) ہوتے ہیں۔
- ☆ اس کی کثنا سے مطاوعت ہے۔ جیسے کٹنا تو کٹ گیا۔ گرایا تو گرا گیا۔
- ☆ کئی مصادر باب الکتنا کے مصادر سے موافقت رکھتے ہیں۔ جیسے اترنا بروزن الکتنا۔
- ☆ امر واحد پر الف کے اضافہ سے ماضی واحد مذکر، یائے مجہول کے اضافہ سے جمع مذکر، یائے معروف کے اضافہ سے واحد مؤنث اور یں کے اضافہ سے جمع مؤنث کے صیغے تشکیل پاتے ہیں۔

مشققات

اسمائے فاعل کی تشکیل:۔ کثنا مصدر سے اسمائے فاعل کے اوزان ہیں، کٹوالا (کھوالا)

اسم مفعول کی تشکیل: کثنا مصدر کے واحد امر کٹ پرا،ے،ی،اورین کے اضافہ سے اس باب کے اسمائے مفعول تشکیل پاتے ہیں۔ جیسے گرا،گرے،گری،گریں۔ اور فعل امر پریا کے اضافہ سے بھی بروزن کثیا اسم مفعول تشکیل پاتا ہے۔ جیسے گریا،دھریا،جھڑیا،تریہ،ڈلیا،ڈھلیا۔

اسم آلہ: کثنا مصدر سے اسمائے آلہ کے اوزان ہیں کثال (کدال)، کثالی (کدالی)، کثو (کٹو)۔
اجرت کا وزن: کثنا سے اجرت کے لئے وزن کثائی (دھلائی، ڈھلائی) آتا ہے۔
تخفیف کا وزن: امر واحد پروتی کے اضافہ سے تخفیف کے معنی پائے جاتے ہیں۔
کٹ + وتی = کٹوتی۔

(نوٹ) ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل“ میں دو حرفی (دو بنیادی حروف والے) اردو پنجابی مصادر کے زیر عنوان کثنا و وزن کے مصادر کی فہرست دی گئی ہے۔

باہمی تبادلہ

گرنا اور اس کے پنجابی بدل کرناں کی گردا نہیں
ماضی مطلق کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
گر	گرنا	گرا	گرے	گری	گریں
کر	کرناں	کریا	کرے	کری	کریاں

جملہ: وہ گرا اوہ کریا

فعل حال کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
گر	گرنا	گرتا ہے	گرتے ہیں	گرتی ہے	گرتیں ہیں
کر	کرناں	کر دا اے	کر دے نیں	کر دی اے	کر دیاں نیں

جملہ: وہ گرتا ہے۔ اوہ کر دا اے۔

فعل مستقبل کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
گر	گرنا	گرے گا	گریں گے	گرے گی	گریں گی
کر	کرناں	کرے دا	کرن دے	کرے دی	کرن دیاں

جملہ: وہ گرے گا۔ اوہ کرے دا۔

نوٹ: حال اور مستقبل کے صیغوں کی علامتیں نشان زدہ چوکھٹوں میں دکھائی گئی ہیں۔ دیگر مصادر کی گردانوں میں یہ علامتیں کام آسکتی ہیں۔

وزن: کاٹنا (ڈالنا)

بنیادی حروف	مادہ	فعلِ امر	فعلِ امر جمع	مصدر	حاصل مصدر	ماضی واحد مذکر	ماضی جمع مذکر	ماضی واحد مؤنث	ماضی جمع مؤنث
ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر	ر
گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ
دھ	دھ	دھ	دھ	دھ	دھ	دھ	دھ	دھ	دھ
جھڑ	جھاڑ	جھاڑو	جھاڑو	جھاڑنا	جھاڑنا	جھاڑا	جھاڑے	جھاڑی	جھاڑیں
ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت
ڈل	ڈال	ڈالو	ڈالو	ڈالنا	ڈالنا	ڈالا	ڈالے	ڈالی	ڈالیں
ڈھل	ڈھال	ڈھالو	ڈھالو	ڈھالنا	ڈھالنا	ڈھالا	ڈھالے	ڈھالی	ڈھالیں

باہمی تبادلہ

اردو پنجابی کا باہمی تبادلہ: گارنا لغت میں استعمال نہیں ہوا۔ دھارنا کا پنجابی تلفظ تھارنا، جھاڑنا کا چھاڑنا، ڈالنا کا ڈوہلنا، اور ڈھالنا کا ٹھالنا ہے۔

جھاڑنا اور اس کے پنجابی بدل چھاڑنا کی گردانیں
ماضی مطلق کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
جھڑ	جھاڑنا	جھاڑا	جھاڑے	جھاڑی	جھاڑیں
چھڑ	چھاڑنا	چھاڑیا	چھاڑے	چھاڑی	چھاڑیاں

جملہ: اس نے جھاڑا۔ اوس میں چھاڑیا۔ اومیں چھاڑیا۔

فعل حال کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	ماضی جمع مؤنث
جھڑ	جھاڑنا	جھاڑتا ہے	جھاڑتے ہیں	جھاڑتی ہے	جھاڑتیں ہیں
چھڑ	چھاڑنا	چھاڑتا ہے	چھاڑتے ہیں	چھاڑتی ہے	چھاڑتیں ہیں

جملہ: وہ جھاڑتا ہے۔ اوہ چھاڑتا ہے۔

فعل مستقبل کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
جھڑ	جھاڑنا	جھاڑے گا	جھاڑیں گے	جھاڑے گی	جھاڑیں گی

چہڑ	چھاڑنا	چھاڑے دا	چھاڑن دے	چھاڑے دی	چھاڑن دیاں
-----	--------	----------	----------	----------	------------

جملہ:۔ وہ چھاڑے گا۔ اوہ چھاڑے دا۔

مشققات

شاخ اور ٹہنی کے معنوں میں اردو اسماء ڈال، ڈالا، اور ڈالی، ڈالنا مصدر سے مشتق ہیں اور دھارنا مصدر سے دھار مشتق

ہے۔

صفت:۔ کاٹنا مصدر کا وزن کاٹو (ڈھالو) اور کاٹواں (ڈھالواں) صفت کے لئے بھی آتا ہے۔

اسم آلہ:۔ کاٹنا مصدر کا وزن کاٹ (ڈھال) اسم آلہ کے لئے بھی آتا ہے۔

کاٹنا مصدر کا وزن کاٹو (چھاڑو، لاٹو، چاکو) بھی اسم آلہ کے لئے آتا ہے۔

کاٹنا مصدر کا وزن کاٹن (چھاڑن) بھی اسم آلہ کے لئے آتا ہے۔

اسم فاعل:۔ کاٹنا مصدر کا وزن کاٹو (تارو، ساڈھو) اسم فاعل کے لئے بھی آتا ہے۔

اسم مفعول:۔ کاٹنا مصدر کا وزن کاٹا (بھالا، پالا) اسم مفعول کے لئے بھی آتا ہے۔

امکانات:۔ زمین جوتنے کا آلہ جوہل میں لگایا جاتا ہے اس کے لئے پھل، پھال اور پھالا کے الفاظ آتے ہیں۔ ان کے لئے

زمین جوتنے کے معنوں میں پھالنا (فَلْحًا: زمین جوتنا) کا مصدر استعمال کریں تو یہ ایک سو دمندا اضافہ ہوگا۔ پنجابی میں

یہ مصدر پھولناں کے مہمل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

وزن: کوٹنا

بنیادی	مادہ	فعلی	فعلی	مصدر	حاصل	ماضی	ماضی	ماضی	ماضی
حروف	امر	امر	جمع	مصدر	واحد	جمع	واحد	جمع	واحد
۲۱	۳۲۱	۳۲۱	و ۳۲۱	نا ۳۲۱	ن ۳۲۱	۱۳۲۱	ے ۳۲۱	ی ۳۲۱	۳۲۱
گر	گور	گور	گورو	گورنا	گورن	گورا	گورے	گوری	گوریں
دھر	دھور	دھور	دھورو	دھورنا	دھورن	دھورا	دھارے	دھاری	دھاریں
جھڑ	جھوڑ	جھوڑ	جھوڑو	جھوڑنا	جھوڑن	جھوڑا	جھوڑے	جھوڑی	جھوڑیں
تور	تور	تور	تورو	تورنا	تورن	تورا	تورے	توری	توریں
ڈل	ڈول	ڈول	ڈولو	ڈولنا	ڈولن	ڈولا	ڈولے	ڈولی	ڈولیں
ڈھل	ڈھوال	ڈھول	ڈھولو	ڈھولنا	ڈھولن	ڈھولا	ڈھولے	ڈھولی	ڈھولیں

مشاہدات و ماخوذات

☆ اس وزن میں کچھ مصادر غیر مستعمل ہیں کچھ معنوی لحاظ سے گرنا کے گروہ سے نکل کر دوسرے گروہ میں چلے گئے ہیں۔

☆ کوٹنا کاٹنا کا مہمل ہے جیسے کاٹنا کوٹنا، پھاڑنا پھوڑنا۔

☆ گوٹنا پنجابی میں کٹناں سے بدل جاتا ہے۔

مشققات

اسم فاعل:۔ کوٹنا مصدر کے اسمائے فاعل کے لینی لکھاری کا وزن بھی آتا ہے۔ جیسے

۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱
گر	گرا	گرا	گراؤ	گرانا	گران	گرایا	گرائے	گرانی	گرائیں
دھر	دھرا	دھرا	دھراؤ	دھرانا	دھران	دھرایا	دھرائے	دھرائی	دھرائیں
جھڑ	جھڑا	جھڑا	جھڑاؤ	جھڑانا	جھڑان	جھڑایا	جھڑائے	جھڑائی	جھڑائیں
تر	ترا	ترا	تراؤ	ترانا	تران	ترایا	ترائے	ترائی	ترائیں
ڈل	ڈلا	ڈلا	ڈلاؤ	ڈلانا	ڈلان	ڈلایا	ڈلائے	ڈلائی	ڈلائیں
ڈھل	ڈھلا	ڈھلا	ڈھلاؤ	ڈھلانا	ڈھلان	ڈھلایا	ڈھلائے	ڈھلائی	ڈھلائیں

باہمی تبادلہ

اردو پنجابی کا باہمی تبادلہ:- گرانا کا بدل ہے کرانا، اسی طرح دھرانا کا تھرانا، جھڑانا کا چھڑانا، ڈلانا کا ڈلانا اور ڈھلانا کا بدل ہے ٹھلانا۔

جھڑانا کے بدل چھڑانا کی گردائیں

ماضی مطلق کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
جھڑ	جھڑانا	جھڑایا	جھڑائے	جھڑائی	جھڑائیں
چھڑ	چھڑانا	چھڑایا	چھڑائے	چھڑائی	چھڑائیں

جملہ:- اس نے جھڑایا۔

اوپنے چھڑایا۔

فعل حال کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
جھڑ	جھڑانا	جھڑتا ہے	جھڑتے ہیں	جھڑتی ہے	جھڑتیں ہیں
چھڑ	چھڑانا	چھڑتا ہے	چھڑتے ہیں	چھڑتی ہے	چھڑتیں ہیں

جملہ:- وہ جھڑاتا ہے۔

اوپہ چھڑا ہندا ہے۔

فعل مستقبل کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
جھڑ	جھڑانا	جھڑے گا	جھڑیں گے	جھڑے گی	جھڑیں گی
چھڑ	چھڑانا	چھڑے گا	چھڑیں گے	چھڑے گی	چھڑیں گی

جملہ:- وہ جھڑے گا۔

اوپہ چھڑے گا۔

مشاہدات و ماخوذات

☆ اس وزن کے مصادر عام طور پر متعدی (transitive) ہوتے ہیں۔

مشققات

اسم مصدر:- گرا امر پروٹ کا الحاق کرنے سے گراوٹ، سجا پروٹ کا اضافہ کرنے سے سجاوٹ، لگا پروٹ کا اضافہ کرنے سے لگاوٹ اسمائے مصدر تشکیل پاتے ہیں۔

اسم فاعل:- کٹا پروٹ کا اضافہ کرنے سے کٹاؤ اسم فاعل بنتا ہے۔ جیسے اٹھانا سے اٹھاؤ۔

اسم مفعول:- کٹا وزن کے الف کو تھوڑا سا لمبا کرنے سے فعل امر اور سمیٹنے سے اسم مفعول بنتا ہے۔ جیسے گرا، دھرا، جھڑا، ترا، ڈلا، ڈھلا۔

کٹانا مصدر کے واحد امر (کٹا) پر یا، اے، ای، اور این کے اضافہ سے بھی اس باب کے اسمائے مفعول تشکیل پاتے ہیں۔ جیسے گرا سے گرایا، گرائے، گرائی، گرائیں وغیرہ۔

۴- تابع متبوع:- کٹا یا کٹا کا تابع ہے جیسے کٹا کٹایا، گرا گرایا، دھرا دھرایا، ڈھلا ڈھلایا۔ اسی طرح ٹی کے لاحقہ سے کٹائی جیسے گری گرائی، دھری دھرائی، ڈھلی ڈھلائی۔

گرا کا مترادف تابع ہے پڑا۔ گرا پڑا کی ترکیب اردو میں عام استعمال ہوتی ہے۔ پڑا کا ایک معنی ہے نازل ہونا۔

اجرت کا وزن:- ائی کا وزن اجرت کے لئے بھی آتا ہے۔ جیسے کٹانا سے کٹائی، دھلانا سے دھلائی۔

۵- مہمل:- کٹانا کو وزن کٹونا پر لے جائیں تو یہ اس وزن کی مہمل صورت اختیار کر لیتا ہے جو کہ پنجابی لہجہ کا تلفظ ہے جیسے دھرنا سے دھرونا۔

۶- حرف تہنہ:- ے (کٹائے) اور ئیں (کٹائیں) کا لاحقہ تہنہ کے لئے بھی آتا ہے۔

نوٹ:- ”اردو مصادر و مشتققات کی تشکیل و تصریف“ کے زیر عنوان کٹانا وزن کے مصادر کی فہرست ”حرف ثانی الف“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

وزن: کٹونا

کٹونا	پر	پرو	پرونا	ملا	پورا، پورن
-------	----	-----	-------	-----	------------

نوٹ:- ”اردو مصادر و مشتققات کی تشکیل و تصریف“ کے زیر عنوان کٹونا وزن کے مصادر کی فہرست ”حرف ثالث واؤ“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

وزن = کٹینا (پنجابی مزاج)

کٹیناں	کٹ	کٹی	کٹیناں	قُطِعَا	کٹی
--------	----	-----	--------	---------	-----

نوٹ:- ”اردو مصادر و مشتققات کی تشکیل و تصریف“ کے زیر عنوان کٹینا وزن کے مصادر کی فہرست ”حرف ثالث ی، لاحقہ نا“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

وزن: کٹوانا

بنیادی حروف	مادہ	فعل امر	فعل امر	مصدر	مصدر	حاصل مصدر	ماضی واحد مذکر	ماضی جمع مذکر	ماضی واحد مؤنث	ماضی جمع مؤنث
۲۱	۳۲۱	۱۳۲۱	۱۳۲۱و	۱۳۲۱نا	۱۳۲۱ان	۱۳۲۱ایا	۱۳۲۱ے	۱۳۲۱ئی	۱۳۲۱یں	
گر	گرو	گروا	گرواؤ	گروانا	گروان	گروایا	گرواے	گروائی	گروائیں	

دھر	دھرو	دھروا	دھراؤ	دھروانا	دھروانا	دھروانا	دھروایا	دھروائے	دھروائی	دھروائیں
جھڑ	جھڑو	جھڑوا	جھڑواؤ	جھڑوانا	جھڑوانا	جھڑوانا	جھڑوایا	جھڑوائے	جھڑوائی	جھڑوائیں
تر	ترو	تروا	ترواؤ	تروانا	تروانا	تروانا	تروایا	تروائے	تروائی	تروائیں
ڈل	ڈلو	ڈلوا	ڈلواؤ	ڈلوانا	ڈلوانا	ڈلوانا	ڈلویا	ڈلوئے	ڈلوئی	ڈلوئیں
ڈھل	ڈھلو	ڈھلوا	ڈھلواؤ	ڈھلوانا	ڈھلوانا	ڈھلوانا	ڈھلویا	ڈھلوئے	ڈھلوائی	ڈھلوائیں

دھروانا اور اس کے بدل تھروانا کی گردائیں

ماضی مطلق کی گردان

بنیادی حروف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
دھر	دھروانا	دھروایا	دھروائے	دھروائی	دھروائیں
تھر	تھروانا	تھروایا	تھروائے	تھروائی	تھروائیں

جملہ:- اس نے دھروایا۔ اوس نہیں تھروایا۔ او میں تھروایا۔

فعل حال کی گردان

بنیادی حرف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
دھر	دھروانا	دھرواتا ہے	دھرواتے ہیں	دھرواتی ہے	دھرواتی ہیں
تھر	تھروانا	تھرواندالے	تھرواندے ہیں	تھرواندی ہے	تھرواندی ہیں

جملہ:- وہ دھرواتا ہے۔ اوہ تھرواندالے۔

فعل مستقبل کی گردان

بنیادی حرف	مصدر	واحد مذکر	جمع مذکر	واحد مؤنث	جمع مؤنث
دھر	دھروانا	دھروائے گا	دھروائیں گے	دھروائے گی	دھروائیں گی
تھر	تھروانا	تھرواہے دا	تھرواہن دے	تھرواہے دی	تھرواہن دیاں

جملہ:- وہ دھروائے گا۔ اوہ تھرواہے دا۔

مشاہدات و ماخوذات

گروانا کا پنجابی بدل کروانا، دھروانا کا تھروانا، جھڑوانا کا چھڑوانا، ڈھلوانا کا ٹھلوانا، اور ڈلوانا کا ڈلووانا ہے۔

- ☆ اس وزن کے مصادر عام طور پر متعدی متعدی ہوتے ہیں۔
- ☆ نین کا لاحقہ فعل امر جمع (کٹوائیں) کے لئے بھی آتا ہے۔
- ☆ یئے (کٹوائیں) کا لاحقہ فعل امر جمع کے لئے بھی آتا ہے۔
- نوٹ:- ترواناں کا پنجابی بدل ٹھلوانا ہے۔ ان کا ماخذ سیلاب (بہنا) ہو سکتا ہے۔

مشتقات

- ۱۔ اسمِ فاعل:۔ کٹوانا کا اسمِ فاعل ہوگا کٹواؤ، چھڑوانا سے ہوگا چھڑواؤ۔
- ۲۔ اسمِ مفعول:۔ کٹوانا مصدر کے واحد امر (کٹوا) پر یا، ائے، آئی، ایس کے اضافہ سے اس باب کے اسمائے مفعول تشکیل پاتے ہیں۔ جیسے گروا سے گروایا، گروائے، گروائی، گروائیں وغیرہ۔
- ۳۔ اجرت کے اوزان:۔ کٹوائی کا وزن اجرت کے لئے آتا ہے۔ جیسے ڈھلوانا سے ڈھلوائی اور دھلوانا سے دھلوائی۔
- ۴۔ حرفِ تمنا:۔ ئے (کٹوائے) اور ئیں (کٹوائیں) کا لاحقہ تمنا کے لئے بھی آتا ہے۔

دو حرفی مصادر

وزن	بنیادی حروف	مادہ	مصدر	ماخذ	مشتقات
کٹنا	کھل	کھل ن	کھلنا	زَهْرًا، طُهْرًا	کلی، کھلی
کٹناں	کھڑ	کھڑ ن	کھڑناں	زَهْرًا، طُهْرًا	کھڑن

نوٹ:۔ ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ کے جوڑوں پر مصدری صوتیے لگانے سے مزید مصادر بنائے جاسکتے ہیں

دوہرے اوزان

الف سے شروع ہونے والے مصادر کے دو طرح کے اوزان ہو سکتے ہیں۔ الف کو حرف زائد سمجھیں تو مادہ کے لئے مصدری نون مستعار لینا پڑتا ہے۔ اس طریقہ سے وزن اکٹنا اور حروف مادہ ک ٹ ن ہوتے ہیں۔ حرف اتصال الف (ا) کو کلمہ فاء کی جگہ رکھیں تو وزن کٹنا ہوگا۔ مثال کے لئے اترنا، اٹھیلنا، اتارنا اور ادھیڑنا کے جداول ملاحظہ فرمائیں۔

وزن = اکٹنا / کٹنا (اترنا)

اکٹنا / کٹنا	ت ر	ت ر ن / ا ت ر	اترنا	نُزُولًا	اترن
--------------	-----	---------------	-------	----------	------

مشاہدات و ماخوذات

- ☆ اترنا کا پنجابی تلفظ ہے ٹھلناں۔
 - ☆ اس وزن کا تعلق باب الف سے ہے۔
 - ☆ اس وزن کے مصادر عام طور پر لازم (Intransitive) ہوتے ہیں۔
 - ☆ اکٹنا اور کٹنا میں موافقت ہے یعنی دونوں باہم متبادل ہوتے ہیں۔
- وزن = انکیٹنا / کٹیٹنا (اٹھیلنا)

انکیٹنا / کٹیٹنا	ڈل	ڈی ل / اڈل	اٹھیلنا	انزَالًا
کوٹھناں	ڈل	ڈہل	ڈوٹھناں	انزَالًا

مشاہدات و ماخوذات

- ☆ اس وزن کا تعلق باب الف سے ہے۔

وزن = اکٹنا / کٹنا (اتارنا)

اکٹنا / کٹنا	ت ر	ت ا ر / ا ت ر	اتارنا	انزَالًا	اتار، اوتار، اتارا،
کاٹھناں	ٹل	ٹہل	ٹاٹھناں	انزَالًا	ٹاہل

مشاہدات و ماخوذات

☆ اس وزن کا تعلق بھی باب الف سے ہے۔

وزن = اکینا / کئینا (اُدھیرنا)

اکینا / کئینا	کھڑ	کھیڑا / کھیڑا	اکھیڑنا	خَلَعًا	اکھیڑ (پچھاڑ)
اکینا / کئینا	خڑ	خیڑا / خیڑا	اخیڑنا	خَلَعًا	اخیڑ

ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئنا، کئینا، کئالنا، کئینا وغیرہ اوزان میں الف سے شروع ہونے والے مصادر کا ابتدائی حصہ اکٹھا سامنے آجاتا ہے اور مادہ اور وزن کے ذریعے مصدر پہچانا آسان ہو جاتا ہے اس لئے ان اوزان کو اپنا زیادہ مناسب ہے۔

مزید مصدری اوزان

گزشتہ اوراق میں گرنا، گرانا کے اصول و ابدال کی تشکیل و اشتقاق کے متعلق چند بنیادی باتوں کا ذکر کر چکا ہے۔ ان معلومات کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو پنجابی کی طرح اکثر زبانیں عام طور پر عربی ماخذ کی علتی اور نیم علتی آوازوں کو حذف کر دیتی ہیں۔ خود عربی میں بھی نمایاں اور ابھرتی آوازیں معنوی تاثر کی محمل ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ نمایاں آوازیں ہی مادہ ہوتی ہیں۔ مادہ کے علتی اور نیم علتی حروف محض معنوی تنوع یا اتصال حرنی کا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل مثالوں سے پتہ چلتا ہے۔ ان مثالوں کے زل، ر، ج، خ، ل، ظ، ر، م، ج، ن، س، دل، ق، ب، ص، ر، ج، ق، د، ق، ط، ہ، ز، م، ل، ف، ت کے جوڑوں کے ابدال کو اوزان کے حرف ک اور ٹ کی جگہ رکھنے سے اردو مصادر کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس مشاہدہ کی بنا پر تمام مصادر کو دو حرنی، سہ حرنی اور چار حرنی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

نوٹ:- اردو مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کٹ ل کو اوزان کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ان حروف کو ف ع ل۔ ۱۳۳ یا کسی اور علامت سے بدلا جاسکتا ہے۔ ہم تو اپنا کام چلانے کے لئے این پیج (inpage) سے مدد لے رہے ہیں۔ کمپیوٹر سے کام لینے کا ہنر تو ماہرین جانتے ہیں۔ وہ اپنے علم کی مدد سے اس معمولی سے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔

حرف اتصال "۱" آغاز میں بطور کلمہ قائم

کئنا	ت ر	اتر	اترنا	نُزُولًا	اترن، اترائی
کئانا	ل ٹ	ال ٹ	الٹانا	إِرْجَاعًا	الٹاؤ، الٹ پلٹ
کئوٹا	ل ٹ	ال ٹ	الٹوٹا	إِرْجَاعًا	
کئینا	ل ٹ	ال ٹ	الٹینا	إِرْجَاعًا	الٹی،
کئالنا	ت ر	اتر	اتارنا	إِنزَالًا	اتار، اوتار
کئینا	کھڑ	اکھڑ	اکھیڑنا	خَلَعًا	اکھیڑ پچھاڑ
کئوٹا	کھڑ	اخڑ	اخوڑنا	خَلَعًا	
کئالنا	ڈل	اڈل	اڈلانا	ظَهْرًا نَا كَرْنَا	
کئینا	ڈل	اڈل	اڈلینا	إِنزَالًا	
کئوٹا	جھج	جھجڑ	جھجوڑنا	زَلْزَالًا (ہلانا)	جھجوڑنا
کئٹنا	م ڈ	ام ڈ	امنڈنا	مَوْجًا	

کوٹلا	ن گھ	اگھن	اوگھنا	نَعَسَا	اوگھ
کوٹلاں	ن گھ	اگھن	اوگھناں	نَعَسَا	اُنگھلاٹ

حرف اتصال وہی آغاز میں

”و“ اور ”ی“ حرف اتصال کے طور پر آغاز میں بہت کم آئے ہیں۔ اردو ڈکشنری میں وارنا اور وچارنا دو مصادر نظر آئے ہیں۔ البتہ پنجابی میں ونڈناں (باٹنا)، برتناں (برتنا)، وسناں (بسنا) و چھاناں (چھانا) اور وچھڑناں (چھڑنا) وغیرہ کئی مصادر پائے جاتے ہیں۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ پنجابی کے واؤ کو اردو نے باء سے بدل کر اپنایا ہے۔

حرف اتصال ”ا“ ”و“ ”ی“ ”ن“ وسط میں بطور کلمہ عین

کاٹنا	ڈل	ڈال	ڈالنا	ڈلوا، ڈولی
کوٹناں	ڈل	ڈول	ڈولناں	ڈول، ڈولا، ڈولی
کاٹنا	کھس	کھاس	کھانسا	کھانسی،
کٹناں	کھگ	کھنگ	کھٹناں	کھنگ، کھنگھو را
کیٹنا	گھر	گھری	گھیرنا	گھیرا، گھیراؤ،
کیہٹناں	کر	کری	کیہرناں	کیہرا،
کھٹناں	ٹل	ٹل	ٹہلناں	ٹہلائی
کاٹناں	ٹل	ٹل	ٹاہلناں	ٹاہل،
کوٹنا	لٹ	لٹ	لوٹنا	لوٹا،
کاٹنا	گٹھ	گاٹھ	گانٹھنا	گانٹھ،
کٹنا	گڈھ	گانڈھ	گانڈھناں	گانڈھ، گنڈھا، گنڈھی
کوٹنا	گھٹ	گھٹ	گھوٹنا	گھوٹ
گھٹناں	کٹ	کھٹ	گھٹناں	قَطْعًا
کٹنا	ہس	ہنس	ہنسنا	ہنسی، ہنسوڑ
کنٹانا	لڈھ	لنڈھ	لنڈھانا	

حرف اتصال ا، وہی آخر میں بطور کلمہ علام

کٹانا	گر	گرا	گرانا	انزِالاً	گراوٹ، گرانی،
کٹاناں	کر	کرا	کراناں	انزِالاً	کران

نوٹ:- ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ کے زیر عنوان کٹانا وزن کے مصادر کی فہرست ”حرف ثالث الف“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

کٹونا	پر	پرو	پرونا	ملا	پورا، پورن
-------	----	-----	-------	-----	------------

نوٹ:- ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ کے زیر عنوان کٹونا وزن کے مصادر کی فہرست ”حرفِ ثالث واؤ“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

کٹونا	ب جھ	ب جھو	بجھونا (پ)	فَتَا	
کٹونا	بھر	بھرو	بھرونا	مَلَا	بھری
کٹوانا	بھر	بھرو	بھروانا	مَلَا	بھروائی،
کٹوانا	پر	پرو	پہروانا	مَلَا	پہروائی
کٹینا	کٹ	کٹی	کٹینا (پ)	قَطَعَا	گٹی

نوٹ ا:- ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ کے زیر عنوان کٹینا وزن کے مصادر کی فہرست ”حرفِ ثالث ی“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

ابوابِ سالم

تین بنیادی (حروفِ صحیحہ والے) اوزان

ثلاثی مجرد

کٹلنا	جھگڑ	جھگڑ	جھگڑنا	جَحَدًا	جھگڑا، جھگڑالو
کٹلنا	چغڑ	چغڑ	چغڑنا	جَحَدًا	چغڑا
کٹلنا	بھڑک	بھڑک	بھڑکنا	بُرُقًا	بھڑک، بھڑکیلا

حرفِ اتصال ”آ“ آخر میں

کٹلنا	جھٹل	جھٹل	جھٹلنا	جَحَدًا	جھٹلان
کٹلنا	چٹل	چٹل	چھٹلنا	جَحَدًا	چھٹلان

حرفِ اتصال ”و“ آخر میں

کٹلونا	بدل	بدل	بدلونا	بَدَلًا	
--------	-----	-----	--------	---------	--

حرفِ اتصال ”ی“ آخر میں

کٹلینا	بدل	بدل	بدلینا	بَدَلًا	
--------	-----	-----	--------	---------	--

ثلاثی مزید فیہ

حرفِ اتصال ”آ“ کلمہء ثالث سے پہلے

کٹالنا	پس ر	پس ر	پسارنا	بَتَّأ پھیلانا	رتنوں کا بدل
--------	------	------	--------	----------------	--------------

حرفِ اتصال ”ی“ کلمہء ثالث سے پہلے

کٹیلنا	گھسڑ	گھسڑ	گھسیرونا	عَسَا (کھسنا)	کھسنا کا متعری
--------	------	------	----------	---------------	----------------

نوٹ:- حرفِ ثالث ر عَسَا کی تنوین کا بدل معلوم ہوتی ہے۔

حرفِ اتصال ”و“ کلمہء ثالث سے پہلے

کٹولنا	چچڑ	چچڑ	چچوڑنا	تَعَصَّرَا (چوڑنا)	چچوڑی
--------	-----	-----	--------	--------------------	-------

حرف اتصال ”ن“ کلمہ ثانی اور ”و“ کلمہ ثالث سے پہلے

کنٹولنا	جھج	جھجڑ	جھنجھوڑنا	زَلْزَلًا (ہلانا)	جھنجھوڑنا، جھنجھوڑا
کنٹولناں	جھجھ	جھجڑ	جھنجھوڑناں	زَلْزَلًا (ہلانا)	چھوٹا، چھوٹی

حرف اتصال ”ن“ کلمہ ثانی اور ”ا“ کلمہ ثالث سے پہلے

کنٹالنا	کھکر	کھکر	کھکارنا	قَحْبًا	کھکار
کنٹالناں	کھگر	کھگر	کھنگھارناں	قَحْبًا	کھنگھار

حرف اتصال ”ن“ کلمہ ثانی اور ”ی“ کلمہ ثالث سے پہلے

کنٹینا	سگت	سگت	سگتینا	تَغْنِيَةً (گانا)	سگیت
--------	-----	-----	--------	-------------------	------

چار حروفی (رباعی)

کنٹاننا	گن گن	گن گن	گن گننا	غَنَّةً (گن گننا)	گن گناہٹ
کنٹانناں	ٹم ٹم	ٹم ٹم	ٹم ٹمانا		ٹم ٹماہٹ
کنٹاننا	جگمگ	جگمگ	جگمگانا	نَجْمًا (چمکانا)	جگمگ، جگمگاہٹ

زائد حروف

ا، ہ، و، ی، ان کے علاوہ اور بھی زائد حروف ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لاحقوں کی صورت استعمال ہوتے ہیں۔ ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ میں لاحقوں کا تعارف کرایا جا چکا ہے۔
نوٹ:۔ جگمگانا کا الحاقی صوتیہ گانائے قبابہ (سرنی میں آگ کے مشابہ ہونا) کے ؔ کی بدلی ہوئی شکل معلوم ہوتا ہے۔ گانا بطور لاحقہ چار حروفی لاحقوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔

اسمائے جامد سے مصادر

اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کچھ بنے۔ جیسے کٹورا، گوبھی۔

کسی اسم کو فعلی معنی پہنچانے کے لئے عربی میں ”ماخذ“ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس طریقہ سے اسم کو اسمِ با مسمیٰ بنا دیا جاتا ہے یا اسے کسی چیز میں داخل کر دیا جاتا ہے۔۔۔ انگریزی میں بھی یہ قرینہ مستعمل ہے۔ water جو کہ اسم ہے اسے ing کا لاحقہ لگا کر (watering) فعل کی صورت دے دی جاتی ہے۔ اردو میں بھی یہ قرینہ کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ پتھر اسمِ جامد ہے جس سے پتھرا نا مصدر تشکیل دیا گیا ہے۔ اسی نمونہ پر برفانا (برف بنا دینا)، برفانا (چارچ کرنا) بر وزنگلانا مصدر بنایا جاسکتا ہے۔

فعل اصل میں اسم کی حرکی یا عملی صورت و کیفیت کا نام ہے۔ اردو میں اسم کے جمود کو توڑنے کے لئے اس کے آخر میں تنوینی آواز کا اضافہ کر دیا جائے تو اس میں فعلی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ”توسیمی امکانات“ کے زیر عنوان پھالہ اسم سے پھالنا (زمین جوتنا) مصدر بنا کر اس کا تصریفی نمونہ پیش کیا جا چکا ہے۔ پھالنا کا عربی ماخذ فَلَاحًا (زمین جوتنا) ہے۔

ہمارا اصل موضوع مختلف زبانوں میں اشتراک صوت و معنی کی نشاندہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر اردو اور پنجابی میں اشتراک صوت و معنی کے کچھ اشارے دینے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ مصادر کو اولیت دینے کا سبب یہ ہے کہ کئی طرح کے اسماء اس سے مشتق ہوتے ہیں۔ اب چند اسماء میں اشتراک صوت و معنی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ برما کو پنجابی میں درما کہتے ہیں اس سے چھید کرنے کے معنوں میں برمانا تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ ان کا عربی ماخذ ہے بِرْمِیْمَةٌ اس کا فارسی بدل ہے

پرما۔ ورماسے ورمائز، بروزن کٹلائز، پنجابی مصدر ہو سکتا ہے۔

اسمے جامد اور لاحقے

پتھر اسم جامد ہے اس پر مصدری لاحقے نا، انا، وانا وغیرہ لگانے سے مصادر تشکیل پاتے ہیں۔ پتھر کے لفظ پر ادھیڑنا، برسنا، برسانا، بن جانا، پانی ہونا، پر لگانا، پڑنا، پڑیں سمجھ پر، پہنچنا، چٹانا، وغیرہ کے اضافہ سے مختلف مصادر و محاورات تشکیل پاتے ہیں۔ چٹا کے لاحقہ سے پتھر چٹا مرکب بنایا گیا ہے۔ اسی طرح با معنی الفاظ کے اضافہ سے مختلف مرکبات و محاورات تشکیل کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پتھر پر الف کے اضافہ سے پتھرا، او کے اضافہ سے پتھراؤ، ی کے اضافہ سے پتھری، بلا کے اضافہ سے پتھریلا، یلی کے اضافہ سے پتھریلی جیسے الفاظ تشکیل دیے گئے ہیں۔ ان الحاقی صوتیوں کی تخلیق و ترتیب کا تذکرہ ”اردو مصادر و مشتقات کی تشکیل و تصریف“ میں گذر چکا ہے۔ پتھر کو اگر کوٹوال کے وزن پر لے جائیں تو پٹھوہار (پتھریلا علاقہ) تلفظ بنتا ہے۔ پتھریلا کا انگریزی متبادل ہے petrolls پتھر کی اصل کے متعلق قیاس یہ ہے کہ یہ تحجیر (مٹی کا سخت اور پتھر کے مانند ہونا) سے اسم مفعول مُصَجَّر (پتھر) ہے۔

علامت مصدر سے قبل تونی صوتیوں کا اضافہ

بعض مصادر کی علامت مصدر سے قبل نون (ن) کے ابدال لام، رے اور ژے آتے ہیں۔ ان کے متعلق قیاس ہے کہ یہ تونیوں کی بدلی ہوئی شکل ہیں۔ مثلاً:-

کھنکارنا۔ اس کا پنجابی بدل کھنکنا اور اصل قَبْجَا (کھانسا) ہے۔ پھنکارنا کا متبادل ہے پھونکنا۔ ان کی اصل ہے نَفْحًا (پھونکنا)۔ چینا کا پنجابی بدل ہے چیکنا۔ ژے کے اضافہ سے چنگھاڑنا مصدر بنتا ہے۔ ان کی اصل ہے صَعَقًا (زور سے گرجنا)۔ بچھانا کا متبادل ہے پچھاڑنا۔ ان کی اصل ہے مَهْدًا (بچھانا)۔

خلاصہ

- ان نمونوں کے جائزہ سے مندرجہ ذیل نکات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔
- ۱۔ کٹنا، کٹانا، کٹوانا، کٹنا، کٹنا، کٹینا کے اوزان اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔
- ۲۔ کٹینا کٹوانا کے اوزان عام طور پر پنجابی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔
- ۳۔ کٹانا کا وزن عام طور پر متعدی اور کٹوانا کا وزن متعدی المتعدی کے لئے آتا ہے۔
- ۴۔ امر کے صیغہ واحد میں کوئی لاحقہ نہیں ہوتا۔
- ۵۔ جمع منونث غائب کا لاحقہ یں۔ میں عربی جمع سالم کی علامت ان، ین، اورون، کا بدل ہیں۔
- ۶۔ جن مصادر کے حروف مادہ تصریفات میں اکٹھے ہوں انہیں مجرد ابواب میں رکھا جا رہا ہے۔
- ۷۔ اسماء کو ماخذ بنا کر مصادر بنائے جاسکتے ہیں۔
- ۸۔ حرف تمناے اور یں کا لاحقہ تمنا کے لئے بھی آتا ہے۔
- ۹۔ یں کا لاحقہ فعل امر جمع (گریں) کے لئے بھی آتا ہے۔
- ۱۰۔ فعل امر جمع گریئے کے لئے کا لاحقہ بھی آتا ہے۔
- ۱۱۔ ڈلنا کا پنجابی تلفظ ہے ڈلنا۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حرکت بدلنے سے اردو پنجابی میں باہم تبادلہ ہو جاتا ہے۔
- ۱۲۔ صرف حرکت بدلنے سے بھی مہمل تشکیل پاتا ہے جیسے گرنّا، دھرنا، بترنا، ڈلنا، ڈلنا، ڈھلنا، ڈھلنا۔
- ۱۳۔ مصدر اور مشتقات کی تشکیل عام طور پر مختلف لاحقوں کے اضافہ سے ہوتی ہے۔

چند اردو پنجابی متبادلات

اردو	پنجابی	اردو	پنجابی	اردو	پنجابی	اردو	پنجابی
باب ا	باب ا	باب بھ	باب بھ	باب بھ	باب ا	باب ا	باب ا
آنا	آناں	بھلناں	بھلناں	بھولنا	آناں	آنا	آنا
آنا	آناں	پکنا	پکنا	پاپ	آناں	آنا	آنا
آنا	آناں	پکنا	پکنا	پاناں	آناں	آنا	آنا
اڑنا	اڑناں	باب پھ	باب پھ	پاؤناں	اڑناں	اڑنا	اڑنا
اٹھنا	اٹھناں	پھناں، پھناں	پھناں	پیناں	اٹھناں	اٹھنا	اٹھنا
اگنا	اگناں	پھلناں	پھلناں	پیوناں	اگناں	اگنا	اگنا
باب ب	باب ب	پھرنا	پھرنا	پنناں	باب ب	باب ب	باب ب
بہنا	بہناں	پھسناں	پھسناں	پلناں	بہناں	بہنا	بہنا
بستا	بستاں	پھشناں	پھشناں	پیدناں	بستاں	بستا	بستا
بچھنا	بچھناں	پھلناں	پھلناں	پڑھناں	بچھناں	بچھنا	بچھنا
بجنا	بجناں	باب ت	باب ت	پڑھیناں	بجناں	بجنا	بجنا
بدھنا	بدھناں	تپناں	تپناں	پستاں	بدھناں	بدھنا	بدھنا
بٹنا	بٹناں	ٹلناں	ٹلناں	پچھناں	بٹناں	بٹنا	بٹنا
بکنا	بکناں	نتناں	نتناں	پچھناں	بکناں	بکنا	بکنا
بھاگنا	بھاگناں	تلناں	تلناں	پچھناں	بھاگناں	بھاگنا	بھاگنا
بگنا، بھولنا	بگناں، بھولناں	ٹھلناں	ٹھلناں	پدناں	بگناں، بھولناں	بگنا، بھولنا	بگنا، بھولنا
بیٹھنا	بیٹھناں	ٹھناں	ٹھناں		بہناں	بیٹھنا	بیٹھنا

نعتیہ غزل میں ہیبتی تجربات

Lyric is the most prominent sort of Urdu poetry. It has special form. Some poets have done experiences in its form. This new sort may be called "Azad Ghazal". In this article some different experiences, in this regard have been discussed. Mr. Kashif Naumani of Faisalabad has introduced a new pattern of Urdu Qawafees, also discussed in this article. All examples have been given only from Urdu Naat (The praise of Holy Prophet, Hazrat Muhammad Peace be upon Him).

نعت گو شعرا نے جہاں فکری لحاظ سے نعتیہ کاوشوں میں نئے سے نئے مضامین پیش کرنے میں سعی کی ہے وہاں انہوں نے شاعری کی مختلف ہیبتوں میں بھی نئے سے نئے فنی تجربات کیے ہیں۔ جہاں مثنوی، قطعہ، مستزاد کی مختلف شکلوں، ترجیح بند اور ترکیب بند وغیرہ مختلف شعری سانچوں میں ہیبتی تجربے نعت گو شعرا کی تنوع پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہاں غزل کی ہیبت میں بھی نعت گو شعرا نے کچھ تجربے کیے ہیں۔ غزل کی محدود اور مخصوص ہیبت میں کیے گئے یہ تجربے قابل ذکر بھی ہیں اور قابل داد بھی۔

(۱) نعیم صدیقی کی ایک خوبصورت نعت سیارہ کے مئی جون ۱۹۸۸ء کے شمارے میں شائع ہوئی۔ اس کے آخری شعر کو مقطع بنانے کے بجائے شاعر نے حسن مطلع کی شکل دے دی۔ پہلے تین شعر دیکھیے:

نوری ہستی پھر بھی انساں عقلمیں غلطانِ نظریں حیراں
جیسے سورج، جیسے کرنیں خود ہی دعویٰ، خود ہی برہاں
سر در سجدہ، پابر سدرہ حیراں قدسی حوریں غلماں

اب اس نعت کا آخری شعر دیکھیے:

مومن سچے دل سے قرباں دشمن لرزاں حاسد ترساں

اور اس نعت کے آخر میں شاعر کا نوٹ ہے ”مطلع یہ صورت مقطع ارادۃً لکھا گیا ہے۔“ (۱)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر نے مطلع کو آخر میں لانے کا التزام کیا ہے۔

ب۔ عبدالکریم ثر نے اپنے نعتیہ مجموعے ”احسن تقویم“ میں ایک نعت لکھتے ہوئے ایک ہیبتی تجربہ کیا ہے۔ یہ نعت ویسے تو غزل کی ہیبت میں ہے لیکن ثر نے خلاف روایت و طرز اس کے مطلع سے پہلے اور آخری شعر کے بعد آدھے، آدھے، مصرعوں پر مشتمل دو ٹکڑے اضافی دیے ہیں۔

اے قصر فردوس کے والی!

صورت بھی من موہنی تیری سیرت بھی کردار بھی عالی

عالم عالم گونج رہی ہے صدق بیانی، صدق مقالی

عرش بریں ہے تیرا شائق ذاتِ مکرم خیرِ خلائق
مجھ کو بھی تفویض ہو آقا، جذبِ اویسیٰ سوزِ بلالیؑ
جسمِ معطر، روحِ گلستاں، شان ہے تیری، خلدِ بداماں
یاد میں تیری جھوم رہا ہے پتہ پتہ ڈالی ڈالی
شمسِ وقمر میں طلعت تیری، عالمِ عالمِ رحمت تیری
میری طرف بھی ایک تجلی، میرا بھی کشکول ہے خالی
ہر لحظہ ہر آن مسلسل، چشمِ تصور دیکھ رہی ہے
روشنے کے پُر نور مناظر، روشنے کی رخشندہ جالی
اے قصرِ فردوس کے والی! (۲)

اگرچہ غزل کی ہیئت میں دوسرے مصرعے کے بعد ایک ٹکڑا اضافی بڑھا کر مستزاد کی شکل پیدا کر لی جاتی ہے لیکن یہاں مستزاد کا عمل دخل نہیں کیونکہ مستزاد ہوتا تو ہر شعر کے آخر میں یہ اضافی ٹکڑا بڑھتا۔ یہاں پہلے مصرعے سے پہلے اور آخری مصرعے کے بعد اضافی ٹکڑا لاکر یقیناً ہیئت میں ایک تجربہ کیا گیا ہے۔ اس سے غزل میں گیت کی سی لے پیدا ہو رہی ہے۔

آزاد غزل:

آزاد غزل بھی نثری نظم کی طرح روایتی پابندیوں کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی۔ ڈاکٹر انور سدید نے اس کی غیر مقبولیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

”اس (آزاد غزل) تجربے کو سب سے پہلے مظہر امام نے ۶۲-۱۹۶۱ء میں متعارف کرایا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزل کی تہذیبی روایت کے سامنے یہ تجربہ نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔“ (۳)

فیض احمد فیض کی ایک آزاد غزل میں نعتیہ عناصر لودیتے ہیں، نمونہ کے طور پر یہ اشعار دیکھئے:

شوقِ دیدار کی منزلیں
دل میں پہلی لپکِ عشق کے نور کی
پیار کی منزلیں
حسنِ دلدار کی منزلیں (۴)

علیم صبا نویدی نے ”نعتیہ شاعری میں بہت سی تجربے“ میں آزاد غزل پر روشنی ڈالی ہے:

”آزاد غزل ایک خاص مزاج کی متقاضی ہے۔ عام طور پر غزل میں فکر و آہنگ کا تسلسل نہیں ہوتا۔ لیکن آزاد غزل کا بنیادی وصف ہے کہ اس میں توازن کے ساتھ تسلسل کی زیریں لہریں اپنا کام کرتی رہیں ورنہ آزاد غزلوں میں ایک طرح کا جھول پیدا ہو جاتا ہے اور جانے انجانے طور پر آزاد غزل کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔“

آزاد غزل میں بڑی وسعت، پھیلاؤ اور کشادگی ہے۔ ترسیل و ابلاغ کا مسئلہ نہایت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں فکر و آہنگ کے علاوہ ایک اور تیسری چیز ہے وہ ہے اس کی فضا آفرینی جب تک فن کار کا مزاج آزاد غزل سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، فضا آفرینی کا حق مشکل سے ادا ہوتا ہے۔ محض الفاظ کے درو بست اور طبع آزمائی سے آزاد غزل کے خدو خال جا گر نہیں ہوتے۔

جدید غزل سے ہٹ کر اگر غزل کے روایاتی عناصر اور زبان کے تلازمے کا تجربہ کیا جائے تو موضوع کے اعتبار سے اردو غزل غالب سے آگے بڑھ نہ سکی اور اردو غزل کی تاریخ میں غالب ایک منفرد آواز ہے، لیکن

اس آواز کو بھی آخرشکوہ سنج ہونا پڑا کہ غزل میں فکر کے اظہار کے لیے وہ وسعت نہیں ہے جتنی دوسری اصناف سخن مثلاً قصیدہ، مثنوی، مسدس، مخمس میں ملتی ہے۔ آہنگ اور فکر کا جو پھیلاؤ متذکرہ اصناف میں ملتا ہے اس سے ادبی اور فضا میں اس کے کچھ نئے امکانات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بحور و اوزان کی ایک طرف پابندی اور قیود نے جدید غزل کو کبھی چند خانوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ چنانچہ آزاد غزل جدیدیت کے عصری تقاضوں کے پیش نظر ذمہ داری کے ساتھ اپنی ہم سائیگی کا حق ادا کرتی ہے۔“ (۵)

علیم صبا نویدی اپنی جدت پسند طبع کے حوالے سے معروف ہیں۔ بے شک انہوں نے ادب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا ہے جس کے لئے ان کا نام ادبی تاریخ میں احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ ان کا مندرجہ بالا بیان اگرچہ مفصل ہے لیکن آزاد غزل کے حدود و قیود پر مکمل روشنی نہیں ڈالتا۔ خصوصاً اس کی ہیئت پر وہ روشنی نہیں ڈالی گئی جس کی ضرورت تھی۔ بہر حال ادب میں تجربات کے کھلے دل و دماغ کے ساتھ خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ہر نیا تجربہ اگر جاندار ہوگا تو زندہ رہے گا، ورنہ طاق نسیاں کا بجھا ہوا چراغ بن کر رہ جائے گا۔ علیم صبا نویدی نے آزاد غزل کی جو تاریخ لکھی ہے اس کے مطابق: ”راقم نے پہلی آزاد غزلیہ غزل مناظر عاشق ہرگانوی کے حکم پر لکھی تھی اور اس غزل نے ماہنامہ ”کھسار“ ۱۹۸۹ء میں اور آزاد غزل کے پہلے مجموعے ”رد و کفر“ میں جگہ پائی تھی۔“ (۶)

علیم صبا نویدی نے آزاد غزل کے جو نمونے دیے ہیں۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ علیم صبا نویدی:
مصطفائی روشنی چاروں طرف
پڑھ رہا ہے دل درودِ مصطفیٰ
آپ کا فیض مبارک کائنات فکر میں
موجود ہو گئی ہے نئی سانسوں کی نظر
آپ آئے نور آیا
شعب راہی:
- ۲۔ سارے قطروں کو جو بکھرے تھے ملایا اس نے
چاند کو بانٹ کے دو ٹکڑوں میں
لے لیا ہاتھ میں داماں محمد جس نے
عشق میں حسن ہوا جلوہ نما
دہشتِ غربت میں بھی راہی کو نوازا اتنا
افتخار احمد شاہین:
- ۳۔ رسالت کا مکمل وہ خورشیدِ زمن آیا
تھی وحشت سے عبارت زندگی صحرائشینوں کی
محمد مصطفیٰ آئے توجینے کا چلن آیا
سلیقہ گفتگو کا تجھ کو کب آتا تھا اے شاہین
انور مینائی:
- ۴۔ راہ پتھر بھی کرتے تھے محمد کو سلام
آپ کا جو تھا نہایت احترام

صاحب خلق عظیم وصاحب کوثر نبیؐ
اسوہ احمد سے جس نے روشنی ذرا پائی
آپ کو معراج کی عزت ملی رفعت ملی
آپ نے تریٹھ برس میں
علم صبا نویدی نے بعض آزاد نعتیہ غزلوں کا ایک ایک شعر بطور نمونہ بھی دیا ہے اس کا بھی انتخاب درج ذیل ہے۔
مظہر امام:

۵۔ اے مرے محبوب مرے قدموں کو تقدیس بخش دے پاؤں میں چھالے لئے تجھ تک میں آ گیا ہوں

۶۔ حفیظ بناری:

گرچہ دیکھے ہوئے اک عمر ہوئی
میری نظروں میں ابھی تک تری تابانی ہے
۷۔ کرشن موہن:

اوڑھ لے اپنے رخ پر نقاب کرم
ان سے ملنا ہے تو یہ بھی اعجاز رکھ لے ذرا
۸۔ عتیق احمد عتیق:

میرے باہر کی اک اک دشا کو بھی مہکا کے جو لے گیا
میرے اندر وہ سودا گر رنگ و بو کون تھا
۹۔ حنیف ترین:

ہر گھڑی سامنے آنکھوں کے کھڑے رہتے ہیں
میرے جینے کے وسیلے ہیں یہی
۱۰۔ محمد سالم:

اپنے اندر آگہی کی روشنی پھوٹی تو میں
قلبِ نورانی میں آخر کھو گیا
۱۱۔ دانش فرازی:

اک پرندہ اجڑے معبد کے کلس سے یہ صدا دیتا ہے
سونے والو جاگ اٹھو کوئی آیا ہے نور کا خزانہ لٹاتا ہوا
۱۲۔ حرمت الاکرام:

اس دئے سے ہے کہ محرابِ تمنا روشن
عمر تا عمر رہا نامِ نبی کا روشن
۱۳۔ آزاد گلاٹھی:

اپنے اندر آگہی کی روشنی پھوٹی تو میں
قلبِ نورانی میں آخر کھو گیا (۸)

فیصل آباد کے جوان سال شاعر کاشف نعمانی نے غزل میں تجربے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے تحت انہوں نے ”حرفِ روی“ کی پابندی کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اس پابندی کے بغیر محض یکساں صوتی قدر کو جواز بنا کر تجرباتی غزلیں لکھی ہیں۔ ان کی ایسی غزلوں پر مشتمل مجموعہ ’اک تنغ‘ اک ستارہ شائع ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے اس تجربے کی وضاحت خود بھی کی ہے۔

”میں نے اپنی حد تک، قافیے کے لیے ’حرفِ روی‘ کی پابندی کو غیر ضروری قرار دے دیا ہے۔ ایک حرف کی

تبدیلی سے چھوٹی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی تبدیلی کے وسیع امکانات اور Magnitude کا، اہل فن، اور اہل نظر، یہ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

حرفِ روی کی پابندی غیر ضروری قرار پا جانے کے بعد، حرفِ علت کی یکسانیت کی بناء پر ’قطار‘ کا قافیہ ’حباب‘، ’مثال‘ اور ’کلام‘ جب کہ ’ضمیر‘ کا قافیہ ’نصیب‘، ’عمیق‘ اور ’نوید‘ بھی ہو سکتا ہے۔ نیز حرفِ روی سے

پہلے واقع ہونے والی حرکات (زیر، زبر اور پیش) کی یکسانیت کی بنیاد پر لفظ 'دَل' کا قافیہ 'سرحد'، خلقت، 'خودسریا' ناؤک، بھی ممکن ہے اور 'عادل' کا قافیہ 'خادم'، ساکن، 'شاطر' یا 'عارض' بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اول الذکر مثال میں 'دَل'، 'سرحد'، 'خلقت'، 'خودسریا' اور ناؤک کے الفاظ، آخری حرف سے ماقبل کا حرف بالفتح ہونے کی بنا پر اور موخر الذکر مثال میں 'عادل'، 'خادم'، 'ساکن'، 'شاطر' اور 'عارض' کے الفاظ، آخری حرف سے ماقبل کا حرف بالکسر ہونے کی وجہ سے، صوتی اعتبار سے باہم مشابہ اور مماثل ہیں۔ اسی طرح 'رموز'، 'خلوص'، 'أصول'، 'علوم' اور 'جنون' کے الفاظ بھی آخری دو حروف سے ماقبل کا حرف بالضم ہونے کی وجہ سے یکساں صوتی قدر کے حامل ہیں تاہم یہ بات ملحوظ رہے کہ یکساں صوتی قدر کا حامل ہونے کے لیے، الفاظ میں، آخری حرف علت یا آخری حرکت کی یکسانیت کے علاوہ، ساکن اور متحرک حروف کی ترتیب کا یکساں ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا 'مجموعہ' کا لفظ 'علوم' کا ہم قافیہ نہیں ہو سکتا۔ لفظ 'مجموعہ' کے ساتھ 'معلوم'، 'مصروف'، 'مجنون' اور 'موصول' کے الفاظ یکساں صوتی قدر کے حامل کہلائیں گے۔" (۹)

انہوں نے اس صوتی یکسانیت کے حوالے سے قرآنی آیات میں موجود لُحْن کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اُن کی یہ دلیل کسی صورت نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ وہ مزید لکھتے ہیں:

”اُردو غزل میں اس نئے تجربے کے بعد، اب قافیے کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے درمیان حرف روی کی یکسانیت یا صوتی مشابہت (جیسے: الفاظ، انداز، اغراض یا حادث، مونس، مخلص وغیرہ) کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے حرف علت (Vowel) یا محض حرکات کی یکسانیت کو صوتی ہم آہنگی کی بنیاد بنایا جائے تو ہر لفظ، دوسرے لفظ کا قافیہ کہلائے گا۔“ (۱۰)

یہی وجہ ہے کہ اُن کے نزدیک سپاس، مکان، گشادا اور وصال قافیے ہیں۔ اسی طرح وہ رات، آسمان، مہتاب، ساتھ، نام، کنار، خاک اور سال کو بھی ایک ہی غزل کے قافیے قرار دیتے ہیں۔ اُن کی اس تجربے پر مشتمل غزلیہ ہیئت میں لکھی ہوئی ایک تخلیق بطور نمونہ درج ذیل ہے:

یہ حال اب ہمارا اکثر رہا کرے ہے
مٹھی میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے

لوٹوں ہوں گہ زمیں پر، گاہے فغاں کروں ہوں
کب اپنے عاشقوں کو، کوئی رہا کرے ہے

ہے کوئی سر برہنہ اور کوئی سر بہ زانو
گر یہ کرے ہے کوئی، کوئی بکا کرے ہے

اک پل بھی چین لینا، سیکھا ہی نہیں جنوں نے
کانٹوں سے زخم دل کو بیٹھا، سیا کرے ہے

کرتا وہی ہے، لیکن جو بات من میں آوے
سُننے کو یہ دوانہ، سب کی سُنا کرے ہے

راز و نیاز، دل سے کرتا رہے ہے پہروں
باتیں، کسو سے لیکن کم کم کیا کرے ہے (۱۱)

اسی غزل میں ربا، ملا، بکا، سیا، سُننا..... قافیے ہیں۔ وہ اس ضمن میں کچھ مزید تجربات بھی کرنا چاہتے ہیں جس کے باعث آزاد غزل کا دامن مزید وسیع ہوتا ہے۔ ابھی آغاز میں وہ کچھ محتاط ہیں اور کوئی جلدی دکھانا نہیں چاہتے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اگر ان غزلوں میں صرف شعری اوزان کو قافیے کا معیار بنایا جائے تو ’ضمیر‘ کے قافیے کے طور پر ’ملال‘ اور ’وجود‘ کے الفاظ بھی استعمال کیے جاسکتے تھے کیوں کہ مذکورہ تینوں الفاظ (ضمیر، ملال اور وجود) ’فعلول‘ کے وزن پر ہونے کی وجہ سے یکساں صوتی قدر کے حامل ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی نزاکت ایک ہی ’جھٹکے‘ میں اتنی بڑی تبدیلی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے فی الحال صرف ’حروفِ روی‘ کو غیر ضروری قرار دینے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ مستقبل میں جب سماعتیں اس تبدیلی سے مانوس ہو جائیں گی تو قافیے کو اوزان کی بنیاد پر استعمال کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اس سے صنفِ غزل میں اظہار و بیان کی جو آزادی میسر آئے گی، ابھی شاید اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔“ (۱۲)

مدینہ شریف میں کہے ہوئے اُن کے یہ دو شعر ملاحظہ کیجئے:

میں کہیں کا بھی رہنے والا ہوں!
اسی مٹی، اسی خمیر سے ہوں
یوں تو اس شہر میں نیا ہوں، مگر
ایسا لگتا ہے میں قدیم سے ہوں
آخر میں اُن کی آزاد غزل کی ہیئت میں لکھی ہوئی ایک اور نعت پیش کی جاتی ہے:
میں نے تو سوچ رکھا ہے مر جانے کا
دیکھیں! انجام ہو کیا؟ اب مرے افسانے کا

آگیا ہوں، تری دلیز پے، گرتا پڑتا
اب میں اس درسے، کہیں اور، نہیں جانے کا

تیرا ہو کر میں کسی غیر کی جانب دیکھوں
وہی لمحہ ہو، مرے، شرم سے مر جانے کا

میں غلامِ ابنِ غلامِ ابنِ غلامِ ابنِ غلام۔۔۔
سلسلہ چلتا رہے، یوں ہی، غلامانے کا

میں کسی اور ہوا میں ہوں، مرے ہم سفر
بچ گیا بھی، تو مجھے ہوش کہاں آنے کا!

صبح سے شام ہوئی، شام سے پھر صبح ہوئی
رقص جاری ہے ابھی تک ترے دیوانے کا (۱۳)

کاشف نعمانی کے تجربات یا کسی اور کی ان کے صاحب ہونے کا فیصلہ وقت دے گا۔ بالفعل ہمیں اس شعری کاوش کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا چاہیے اور اس کو حسن تکمیل تک پہنچنے کے لیے بہت وقت دینا چاہیے کہ ادب کا ارتقاء کا رہن منت ہوا کرتا ہے۔

مندرجہ بالا آزادغزلوں اور آزادغزلوں کے نعتیہ اشعار کے انتخاب کو پڑھ کر یہ احساس قطعاً پیدا نہیں ہوتا کہ ادب میں کوئی معرکہ آرا کام ہو چکا ہے یا غالب نے جس وسعت و بیان کو طلب کیا تھا اس کے تمام نہیں تو آدھے چوتھائی تقاضے ہی پورے ہو چکے ہیں، مگر کسی بھی تجربے کے امکانات مستقبل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اس ہیئت کو میر انیس، غالب، اقبال یا مجید امجد جیسا کوئی نابینہ ادیب مل گیا تو اس کے فروغ کے سامان ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ ہیئت قصہ پارینہ بن جائے گی۔ سر دست اس آزادغزل کی توانائیوں کو ظہور پذیر ہونا ہے لہذا اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔

حوالہ جات

- ۱۔ انجم محمد جان، مینائے کوثر، لاہور: تاج کمپنی، سن ۱۵: ص ۱۵
- ۲۔ یزدانی جالندھری، توصیف خیر البشر، لاہور: سید جلال شمس، سن ۳۲: ص ۳۲
- ۳۔ ضیغ، محمد سبطین نقوی، تحقیقہ النعت (حصہ اول) فیصل آباد: اسوہ پریس، ۱۹۹۶ء، ص ۶۸
- ۴۔ مسرور بدایونی، آیہ رحمت، فیصل آباد، نعت اکادمی، ۱۹۸۳ء، ص ۱۲۶
- ۵۔ نگار فاروقی، ازل تا ابد، کراچی: احمد برادرز پرٹنرز، ۱۹۹۹ء، ص ۱۳۷
- ۶۔ بہزاد لکھنوی، کرم بالائے کرم، کراچی: مدینہ پبلشنگ کمپنی، سن ۵۱: ص ۵۱
- ۷۔ منیر قصوری، چادر رحمت، لاہور: مجلس سخن، ۱۹۸۳ء، ص ۴۹
- ۸۔ نجفی، محمد اقبال، آپ کی باتیں، گوجرانوالہ: فروغ ادب اکیڈمی، ۱۹۸۸ء، ص ۴۷
- ۹۔ کاشف نعمانی، اک تیغ، اک ستارہ، فیصل آباد: مثال پبلشرز، نومبر ۲۰۰۸ء، ص ۲۴-۲۵
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۲۵
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۵۷-۱۵۸
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۲۶
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۱۵۵

ڈاڈا ازم، سر نیلزم اور جدید اردو شاعری پر ان کے اثرات

In this paper the writer has discussed the two literary movements, "Dada Ism (1916) and Surrealism (1924)". Dada ism denied all the established social, religious, oral and aesthetic values. While the surrealism was based on the Sigmund Frued's concept of sub-conscious. Both the moments started from Paris, reached America and Germany and like other European movements influenced Urdu poetry but to a very little extent.

ڈاڈا ازم (۱۹۱۶):

بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں جنم لینے والی اس ادبی تحریک نے فرانس میں جنم لیا۔ اس تحریک کی بنیاد رکھنے والوں میں فرانسیسی شاعر ٹرسٹن زارا (۱۹۲۲ء-۱۸۹۶ء) کو اہم مقام حاصل ہے۔ ٹرسٹن زارا نے ۱۹۱۸ء میں اس تحریک کا منشور شائع کیا۔ اور ڈاڈا ازم کی اشاعت کے سلسلے میں لیچر دیے۔ ڈاڈا ازم کا سب سے ممتاز ادب ۱۹۱۹ء سے ۱۹۲۴ء تک شائع ہوا تھا۔ جس میں لوئس ارگان (Lovis Aragan)، آندرے برٹن (Andre Breton) اور پال ایڈورڈ (Paul Edward) وغیرہ کی تحریریں شامل تھیں۔ یہ تحریک امریکہ اور جرمنی بھی پہنچ گئی۔ امریکہ میں Francis Pacabia اور جرمنی میں شاعر ہوگو پال اس تحریک کے نمائندے ٹھہرے۔ جرمنی میں اس تحریک نے سیاسی رنگ اختیار کیا تھا۔ اور برلن سے Dada Publications شائع ہوئیں۔ Pacabia کا Dada Periodical، ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۴ء تک بارسلونا، نیویارک سٹی، زوریچ اور پیرس سے چھپتا رہا۔

ڈاڈا ازم پہلی جنگ عظیم سے پیدا شدہ حالات کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ پہلی جنگ عظیم کی ہولناک تباہ کاریوں اور انسانوں کی ظلم و بربریت کے خلاف رد عمل کے طور پر اس تحریک کی بنیاد انکار اور بیزاری پر رکھی گئی۔ اس تحریک نے منطق، فلسفہ، مذہب، اخلاق، آرٹ اور علم ہر قسم کے اقدار کی نفی کی۔ اردو جامع انسائیکلو پیڈیا کے مؤلفین نے ڈاڈا ازم کو بین الاقوامی منکر کل قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں لکھا ہے۔

”کامل عدم ہیئت کا عقیدہ جس نے جمالیات کے تمام مروجہ معیاروں پر حملہ کیا۔ اور یوں سر نیلزم اور اس کے بعد کی انتہا پسندانہ تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی۔“^(۱)

ڈاڈا ازم کے بنیادی مقاصد کے بارے میں اکیڈمیک امریکن انسائیکلو پیڈیا کے مؤلفین یوں رقمطراز ہیں:

"The Dadaists declared purpose was to protest the senseless violence of world war I, which they believed had made all established moral and aesthetic values meaningless.
Dada promulgated anti-art and non-sense declaring that art

did not depend in any way on established rules or on craftsmanship. The only law was that of chance and the only reality that of imagination"⁽²⁾

ڈاڈا ازم کی بنیاد ۱۹۱۶ء میں زیورچ میں جلاوطن ہونے والے نوجوانوں یعنی ٹرسٹن زارا وغیرہ نے رکھی۔ ”جدید ادبی تحریکوں کا زوال“ کے مصنفین نے بھی ڈاڈا ازم کو مکمل انحراف کی شکل کہتے ہوئے لکھا ہے۔

”۱۹۱۶ء میں پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی زیورخ میں جلاوطن ہونے والے نوجوانوں نے ڈاڈا ازم کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ جرمن شاعر ہوگو پال، رومانیہ کے شاعر ٹرسٹن زارا اور السائن اور مصور ہینس اس ڈاڈائی تحریک کے پیشرو بنے۔ ایسے لوگوں کے ادب، فن اور تنقید کا خلاصہ، ادب، فن، فلسفہ، اخلاقیات، مذاہب، اقدار، روایات، غرض ہر شے کی افادیت اور معنویت سے مکمل انکار ہے۔“^(۳)

ڈاڈا ازم ہر چیز سے برگشتہ تھی۔ اور یہی برگشتگی ہی اس کا فلسفہ تھا۔ لیکن اس تحریک نے اس بیزاری اور برگشتگی کا کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ اگر یہ تحریک اپنی اس بیزاری اور برگشتگی کا کوئی نتیجہ نکال کر حالات کو سدھارنے کی کوشش میں لگ جاتی۔ تو اس کی یہ برگشتگی مثبت رخ اختیار کر لیتی۔ لیکن ان کے خیال میں حالات سے لڑنا بھی بے سود ہے۔ اور فلسفیوں کی موٹا گناہاں، اور ہر ایک چیز کی توجیہ ڈھونڈنا بھی فضول ہے۔ اس وجہ سے ڈاڈا ازم کو سادگی اور آزادی کا دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر قدر سے آزادی۔ چونکہ یہ ایک منفی تحریک تھی۔ اس وجہ سے زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور جلد ہی زوال پذیر ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس کے ایک اہم رکن آندرے برٹن نے ٹرسٹن زارا سے اپنے راستے الگ کیے اور ایک نئی فنی اور ادبی تحریک ”سرئیلم“ کی بنیاد رکھی۔

سرئیلم:

آندرے برٹن، جو ڈاڈا ازم کا سرگرم رکن تھا، نے ۱۹۲۴ء میں سرئیلم کا منشور شائع کیا۔ جس کی بنیاد اس نظر پر تھی۔ کہ لاشعور تخیل کا سرچشمہ ہے۔ اور فنکار یعنی شاعر، ادیب یا مصور کا کام اپنے تخیل کے زور سے لاشعور میں چھپی ہوئی حقیقت کو ہر قدر سے آزاد ہو کر پیش کرنا ہے۔ یعنی خیال کو اس کی اصل شکل میں، عقل، جمالیات یا اخلاقیات کی طرف سے عائد کی جانے والی ہر پابندی سے آزاد ہو کر پیش کیا جائے۔

اکیڈمیک امریکن انسائیکلو پیڈیا کے مؤلفین کے مطابق سرئیلم کے منشور میں واضح طور پر لکھا تھا۔

"Rational thought was repressive to the powers of creativity and imagination and this inimical to artistic expression. An admirer of Sigmund Freud and his concept of the sub conscious, Breton felt that contact with this hidden part of the mind could produce poetic truth".⁽⁴⁾

سرئیلم پر، مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کے نظریات کا اثر ہے۔ فرائڈ کے خیال میں لاشعور کی بنیاد دبی گھٹی جنسی خواہشات پر ہے۔ اور سماج کے جنسی مسائل اور نفسیاتی الجھنوں کا حل لاشعور کی آزادی کے بغیر ممکن نہیں، جس کے لیے فرائڈ کے نزدیک تخیل نفسی کا طریقہ کار ہے۔ سرئیلم کا بنیادی مقصد بھی خیال کو ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد کرانا ہے۔ کیونکہ یہ شعوری پابندیاں لاشعور کی مطلق حقیقت (Ab solute reality) کو مخ کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے سرئیلم میں فن کی تخلیق کے لیے ضروری ہے۔ کہ فن کا تحت لاشعور میں ڈوب کر فن کی تخلیق کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرئیلم میں تحت لاشعوری محرکات

کے تابع خوابوں یا جاگتی آنکھوں کے خوابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ”جدید ادبی تحریکوں کا زوال“ کے مصنفین، اس سوال کا، کہ تحت الشعور میں ڈوبنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے۔ کہ معروض ماحول کی جبریت کے تابع ہوتا ہے۔ جبکہ تحت الشعور میں یہاں نا آسودہ خواہشات و جذبات خواب میں ڈھل کر جب سامنے آتے ہیں۔ تو معروضی جبریت کا ستایا ہوا انسان اس ماورائی ماحول میں اپنے آپ کو زیادہ آزاد خیال کرتا ہے۔ چنانچہ ادب و فن میں ورائے واقعیت کو یوں برتا جاتا ہے۔ کہ ایک فنکار عالم بیداری میں شعور کی موجودگی میں دیکھے گئے خواب یا خیال کو جب شعر، افسانے یا تصویر کا روپ دیتا ہے۔ تو وہ فنکار دراصل (Surrealist manner) میں کام کر رہا ہوتا ہے۔“ (۵)

خواب یا خیال کا ایسا اظہار اگرچہ حقیقی دنیا کے مماثل تو نہیں لیکن یہ اظہار اپنی جگہ ایک نئی حقیقت ہے۔ جس تک رسائی صرف خواب اور خیال کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

سر نیلزم کے بنیادی تصورات کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ شاعری یا ادب میں خیال کو اس کی اصلی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۔ خیال کا سرچشمہ لا شعور ہے۔

۳۔ مطلق حقیقت لا شعور کے اندر چھپی ہوئی ہے۔

۴۔ سر نیلزم کا مقصد انسانی فطرت کو زیادہ سے زیادہ سچائی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مکمل طور پر پیش کرنا تھا۔

۵۔ سر نیلزم ہر قدر اور پابندی کے خلاف تھی۔

۶۔ فرائڈ کے نظریات کے اثر کی وجہ سے سر نیلزم میں خوابوں اور خود کا تحریروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

سر نیلزم نے جمالیات اور ادبی قدروں کو کافی نقصان پہنچایا۔ کیونکہ لا شعور کے قلم سے لکھے جانے والے ادب یا شاعری میں تنظیم ممکن نہیں۔ اور اس کی وجہ سے خود کا تحریریں ابہام اور انتشار کی تشکیل اختیار کر لیتی ہیں۔ جس کی وجہ سے سر نیلی تحریک کو بد نظمی اور بے ترتیبی کی منفی تحریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کے خیال میں سر نیلزم کو ادب اور شاعری کے مقابلے میں مصوری کے میدان میں زیادہ اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔

”چنانچہ میکس ارنسٹ، میرو، ڈولی اور مسٹان وغیرہ نے ایسی تصویریں پیش کیں۔ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ

جاتی ہے۔ اور آنکھوں، زاویوں اور شکلوں کی مافوق الحقیقت پر چندھیا جاتی ہے۔“ (۶)

سر نیلزم ایک ہنگامہ خیز تحریک تھی۔ لیکن یہ تحریک بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اور اپنی زوال پسند ترجیحات کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئی۔ اس کے پیشتر ارکان، بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے، جسکی بنیاد حقیقت پسندی پر تھی، کی وجہ سے دوسری تحریکوں میں مدغم ہو گئے۔ اور زندگی کے لمبوں اور دکھوں کو ختم کرنے کے لیے عملی جدوجہد میں لگ گئے۔

”لوگ، ملک اور قومیں اپنی زندگی کے دکھوں اور المیوں کا علاج ”ورائے واقعیت“ سے نہیں کرتے۔ بلکہ ان

تمام عناصر، عوامل اور محرکات کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ جن کے باعث ان کی زندگی میں المیہ اور

دکھ جنم لیتے ہیں۔“ (۷)

جدید اردو شاعری پر ان تحریکوں کے اثرات:

یوں تو اخذ و ماخوذ کا عمل ہر زندہ زبان میں جاری و ساری رہتا ہے۔ کیونکہ دوسری زبانوں کے الفاظ اور اثرات قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھنے والی زبانیں زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتیں۔ اور وہ زبانیں محدود ہوتے ہوئے آخر کار مسدود

ہو جاتی ہیں۔ لیکن اردو زبان میں دوسری زبانوں کے اثرات قبول کرنے کی صلاحیت نسبتاً زیادہ ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کی بناء پر اردو نے نہ صرف دوسری زبانوں کے الفاظ و اصوات بلکہ ان کی اصناف بھی قبول کی ہیں۔ سنسکرت، ہندی، فارسی اور انگریزی زبان کی اکثر اصناف اردو نے کچھ اس طرح اپنائی ہیں۔ کہ اب وہ پرانی نہیں لگتیں۔ بلکہ اردو کی اپنی اصناف لگتی ہیں اسی طرح یورپ کی اکثر ادبی تحریکوں کے اثرات بھی اردو تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اردو زبان نے ان اثرات کو اپنے مخصوص سماجی حالات کا خیال رکھتے ہوئے قبول کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاڈا ازم اور سیریلزم کے اثرات بھی کم ہی سہی، لیکن اردو تک پہنچ چکے ہیں۔

ڈاڈا ازم کے اثرات:

ڈاڈا ازم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے۔ کہ وہ ہر ایک چیز کی نفی کرتی ہے۔ ہر چیز سے برگشتگی اور بیزاری کا اظہار اس کا خاصہ ہے۔ اور اس بیزاری کے نتیجے میں معاشرے سے بغاوت، ہر قسم کی اقدار سے انکار اور مایوسی اس کا منشور۔ چنانچہ ان اصولوں کی روشنی میں جب ہم جدید شاعری کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس تحریک سے براہ راست تو کوئی بھی ادیب یا شاعر متاثر نہیں ہوا۔ البتہ بعض ادیبوں اور شاعروں میں اس تحریک کے عناصر ڈھونڈے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ن۔ م۔ راشد، یوسف ظفر اور اختر الایمان وغیرہ کی شاعری میں اس تحریک کے اثرات ملتے ہیں۔ ان میں سے ن۔ م۔ راشد کی شاعری پر اس رجحان کا گہرا اثر ملتا ہے۔

راشد کی شاعری میں ایک ایسے فرد کا تصور ابھرتا ہے۔ جس کا تعلق ماضی کے ساتھ مضبوط نہیں اور ماحول کی بد عنوانیوں کی وجہ سے بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے۔

الہی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں

غریبوں، جاہلوں، مردوں کی، بیماروں کی دنیا ہے

یہ دنیا کیسوں کی اور لاچاروں کی دنیا ہے (۸)

راشد کو اس بے اطمینانی سے نجات حاصل کرنے کا سوائے بغاوت کے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کی یہ بغاوت اپنے حقوق کے حصول کے لیے جنگ کی بغاوت نہیں بلکہ ہر چیز سے انکار اور نفی کی بغاوت ہے۔ اس کی یہ بغاوت محبت، روایات، خدا یہاں تک کہ زندگی سے بغاوت ہے۔ اور یہ بغاوت اس کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے پر نہیں بلکہ خود کشی پر مائل کرتی ہے۔

منہ بسورے، رگہزاروں سے لپٹتے، سوگوار!

گھر پہنچتا تھا میں انسانوں سے اکتایا ہوا

میرا عزم آخری یہ ہے کہ میں

کود جاؤں ساتویں منزل سے آج! (۹)

اس نے محبت کو جنسی لذت کے حصول تک محدود کیا ہے۔ اور مایوسی کا شکار ہو کر انتقاماً گناہ کو محبت پر فوقیت دیتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مایوسی اس وقت ہوتی ہے۔ جب وہ یہ گناہ بھی نہ کر سکا۔

اے کاش چھپ کے کہیں اک گناہ کر لیتا

حلاوتوں سے جوانی کو اپنی بھر لیتا

گناہ ایک بھی اب تک کیا نہ کیوں میں نے؟ (۱۰)

روایات اور خدا کے بارے میں اس کی شاعری میں ایک سرکش کے جذبات ملتے ہیں۔

اسی بینار کو دیکھ

صبح کے نور سے شاداب سہی
اسی مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے!
اپنے بے کار خدا کی مانند
اوگھتا ہے کسی تار یک نہاں خانے میں
ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزیں۔^(۱۱)

راشد کی شاعری کا زمانہ جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ ہے۔ بظاہر یہ انقلاب کا زمانہ ہے۔ اور یہ دور ایشیاء کے لیے صنعتی، معاشرتی اور سیاسی بیداری کا ہے۔ لیکن راشد کو یہ ساری چیزیں وقتی معلوم ہوتی ہیں۔ اور بقول کرشن چندر ”اُس (راشد) کے خیال میں ارض مشرقی کی روح اگر مر نہیں چکی تو قریب مرگ ضرور ہے۔ مشرقی نظام زندگی فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس کا مذہب، اس کا تمدن اب اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔“^(۱۲)

مرنے کی یہ خواہش راشد کی شاعری میں بار بار آتی ہے۔ ایک غیر صحت مند نقطہ نظر صرف مواد کو ہی متاثر نہیں کرتا۔ بلکہ ہنیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور اس وجہ سے اس ضمن میں بھی راشد کی بغاوت نمایاں ہے۔ انھوں نے پرانے اسلوب بیان سے بغاوت کر کے نظم معراو آزاد کو رائج کیا۔ اس کے علاوہ اس کی اکثر نظمیں مبہم بھی نظر آتی ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو راشد کو ڈاڈا ازم کے قریب کر دیتی ہیں۔

سرخیلوم کے اثرات:

جہاں تک سرخیلوم کی بات ہے تو اس سلسلے میں نظیر صدیقی نے تو یہ کہہ کر بات ختم کر دی ہے۔ کہ
”اردو شاعری اس تحریک کے سائے سے بالکل محفوظ رہی ہے۔“^(۱۳)

لیکن جب ہم سرخیلوم کے اس مقصد کی روشنی میں، کہ خیال کو عقل اور ہر قسم کی اقدار کی پابندیوں سے آزاد کیا جائے۔ کیونکہ یہ شعوری پابندیاں لاشعور کی اعلیٰ ترین قسم کی حقیقت کو مسخ کر دیتی ہیں، اردو ادب کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ہمیں اردو کے بعض ادیبوں اور شاعروں پر اس تحریک کے اثرات ملتے ہیں۔

شعراء میں سرخیلوم کے اثرات، میراجی، یوسف ظفر اور ممتاز صدیقی وغیرہ کے ہاں ملتے ہیں۔ جنھوں نے لاشعور اور تحت لاشعور کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ جس بھی ان شعراء کے ہاں بنیادی جذبہ ہے۔ لاشعوری جذبات میں چونکہ پیچیدگیاں اور الجھنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ابہام بھی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ میراجی پر یہ اثرات دوسرے شاعروں کی نسبت زیادہ ہیں۔ اس کی تخلیق میں لاشعوری عمل نمایاں ہے۔ اور اس کی اکثر تخلیقات جنسیت اور ابہام کا شکار ہیں۔ تبسم کاشمیری، میراجی کے متعلق لکھتے ہی۔

”فرانس کی ایک اور تحریک سرخیلوم (Surrealism) سے بھی میراجی خاصے متاثر ہوئے۔ میراجی کے ہاں آزاد تلامز (Free Association) اسی تحریک کا نتیجہ ہے۔“^(۱۴)

میراجی کی شاعری میں مشاہدہ نفسی اور لاشعوری تجربات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لاشعور کی یہ شاعری اظہار کے پرانے سانچوں کو قبول کرنے کے بجائے نئے سانچے اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اسلئے ان کے ہاں علامتیں بھی ذاتی ہیں۔

”یہاں ان سلوٹوں پر ہاتھ رکھ

یہ لہریں سببے جاتی ہیں اور مجھ کو بہاتی ہیں

یہ موج بادہ ہیں ساغر کہ خوابیدہ فضا دل میں جاگ اٹھتی ہے

مگر میں سمجھتا ہوں۔ کہ یہ لہریں ابھی تک ساحل منظر سے ناواقف ہیں۔ یونہی اک بہانہ کر رہی ہیں

اک بہانہ کس کو کہتے ہیں؟

بہانے ہی بہانے ہیں۔

بڑھا کر رکھ دیا لہروں پہ میں نے ہاتھ۔ میرا ہاتھ اک کشتی کی مانند

ایک موج تند کی افتاد کے جلوے کو میرے سامنے لا کر ہوا ہے، گم۔

سب سب موج تخیل کی طغیانی تھی۔ (۱۵)

لہریں جنسی احساسات کے تحریک کی علامتی تصورات کو ابھارتی ہیں۔

جدید ادبی تحریک کا زوال کے مصنفین نے بھی اردو شاعری میں منیر نیازی، ناصر کاظمی، مجید امجد اور میراجی کے ہاں سر نیلی عناصر کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں اردو میں Surrealistic شاعری کی سب سے اچھی مثال میراجی کی ہے۔ اور ڈاڈا ازم کے اثرات سب سے زیادہ ان۔ م۔ راشد پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ کہ ان لوگوں میں ڈاڈائی یا سر نیلی عناصر تو موجود ہیں لیکن ڈاڈا ازم یا سر نیلیزم ان کے ہاں بھی اپنی مکمل شکل میں موجود نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ برصغیر کی اقدار و روایات ایسی ہیں۔ کہ یہاں کے شعروادب میں ”ہر شے کی افادیت اور معنویت سے مکمل انکار، جو کہ ان دونوں تحریکوں کا خاصا ہے، کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا جدید اردو شاعری بھی زیادہ تر ان رجحانات سے آزاد رہی۔

حوالہ جات

- ۱۔ اردو جامع انسائیکلو پیڈیا مرتبہ زیر سرپرستی جسٹس ایس اے رحمان جلد اول ۱۹۸۷ء
2. Academic American Encuclopaedia-D val 6p 4/5 USA1986
- ۳۔ روش ندیم، صلاح الدین ”جدید ادبی تحریکوں کا زوال“ گندھارا بکس راولپنڈی اشاعت اول ۲۰۰۲ء ص ۷۳
3. Academic American Encuclo Paedia-Val,8p 365/65 USA1983
- ۵۔ روش ندیم۔ صلاح الدین ”جدید ادبی تحریکوں کا زوال“ گندھارا بکس راولپنڈی اشاعت اول ۲۰۰۲ء ص ۷۳
- ۶۔ انور سدید ڈاکٹر ”اردو ادب کی تحریکیں“ انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی ۱۹۷۵ء ص ۱۲
- ۷۔ روش ندیم، ”جدید ادبی تحریکوں کا زوال“ ۲۰۰۲ء ص ۷۵
- ۹۔ ایضاً ص ۱۰۷
- ۱۰۔ ایضاً ص ۵۲
- ۱۱۔ ایضاً ص ۹۷
- ۱۲۔ کرشن چندر ”دیباچہ“ ”ماورا“ ص ۱۱
- ۱۳۔ نظیر صدیقی ”اردو ادب کے مغربی درستی“ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ ۱۹۸۳ء ص ۵۱
- ۱۴۔ تبسم کاشمیری ”جدید اردو شاعری میں علامت نگاری“ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ۱۹۷۵ء ص ۱۷۳
- ۱۵۔ میراجی، ”کلیات میراجی“ مرتبہ: جمیل جالبی ڈاکٹر، اردو مرکز لندن ۱۹۸۸ء ص ۱۲۵

کتابیات

- ۱۔ اردو جامع انسائیکلو پیڈیا ”مرتبہ زیر سرپرستی ایس اے رحمان جلد اول ۱۹۸۷ء
- ۲۔ انور سدید ڈاکٹر ”اردو ادب کی تحریکیں“، انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی ۱۹۸۵ء
- ۳۔ تبسم کاشمیری ”جدید اردو شاعری میں علامت نگاری“ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ۱۹۸۵ء
- ۴۔ جمیل جالبی ڈاکٹر ”ادب، کلچر اور مسائل“ (مرتبہ خاور جمیل) رائل بک کمپنی کراچی ۱۹۸۹ء
- ۵۔ جمیل جالبی ڈاکٹر ”نئی تنقید“ (مرتبہ خاور جمیل) رائل بک کمپنی کراچی ۱۹۸۵ء
- ۶۔ روش ندیم، صلاح الدین ”جدید ادبی تحریکوں کا زوال“ گندھارا بکس راولپنڈی اشاعت اول ۲۰۰۲ء
- ۷۔ سردار جعفری ”ترقی پسند ادب“ ملکتیہ پاکستان لاہور۔ سن
- ۸۔ عزیز احمد ”ترقی پسند ادب“ کاروان ادب ملتان صدر ۶۱۹۷ء
- ۹۔ منیر نیازی ”پچھے رنگین دروازے“ ماورا پبلشرز لاہور سن
- ۱۰۔ منیر نیازی ”ماہ منیر“ ماورا پبلشرز لاہور سن
- ۱۱۔ میراجی ”کلیات میراجی“ مرتبہ جمیل جالبی ڈاکٹر، اردو مرکز لندن ۱۹۸۸ء
- ۱۲۔ نذیر صدیقی ”اردو ادب کے مغربی دریچے“ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد ۱۹۸۳ء
- ۱۳۔ ن م راشد ”ماورا“ مطبع سول اینڈ ملٹری گزٹ پریس لاہور طبع سوم ۱۹۵۳ء
- ۱۴۔ Academic American Encyclopaedia Vol. 8 USA 1983
- ۱۵۔ Encyclopaedia Britanica Vol. 3 USA

فارسی میں مختصر افسانے کا آغاز

This article is a study of the beginning and evolution of Persian short-story. It is also a search of basic trends and behaviours in Persian short-story.

معاشرتی ناولوں کے ساتھ ساتھ مختصر افسانوں نے بھی مقبولیت حاصل کر لی اور ایران میں مختصر افسانہ نگاری کا عہد (۱۹۳۱ء) محمد علی جمال زادہ کے ایک افسانوی مجموعے (یکی بود یکی نبود) سے شروع ہوتا ہے اور صادق ہدایت کے اولین مختصر افسانوں سے (۱۹۰۳-۱۹۵۱ء) اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔^(۱)

عام طور پر جمال زادہ کو ایران کے افسانوی ادب میں مختصر افسانہ نگاری کا پہلا مصنف تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کے محور زیادہ تر کرداروں اور شخصیات کے اعمال و کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دراصل جمال زادہ ایرانی افسانہ نویسی میں وہ پہلے افسانہ نویس ہیں جنہوں نے عملاً مختصر افسانہ نگاری کی بنیاد رکھی۔ ان کا پہلا مجموعہ ”یکی بود یکی نبود“ ایران کے افسانوی ادب کے نمائندے کے طور پر سامنے آتا ہے۔

اس مجموعے میں جمال زادہ کی زیادہ تر کوشش یہ رہتی ہے کہ معاشرے کی خرابیوں کو بیان کیا جائے اور اس کے علاوہ لوگوں کی صدائے احتجاج ظلم و استبداد کے خلاف معاشرے کے اعلیٰ طبقوں تک رسائی کو یقینی بنانے کی کوشش نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ظہور الدین احمد اپنی کتاب ”نیا ایرانی ادب“ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ایران میں مختصر داستان نویسی کے بانی محمد علی جمال زادہ ہیں، جنہوں نے ۱۹۶۰ء میں اپنی کہانیوں کا مجموعہ ”یکی بود یکی نبود“ کے عنوان سے برلن سے شائع کیا۔ اس کتاب کے دیباچے میں مصنف نے افسانے کی افادیت اور اہمیت بیان کی ہے کہ وہ قوم کی اخلاقی و سماجی خصوصیات کا آئینہ ہوتا ہے اور مختلف طبقات کے خیالات و رجحانات بیان کرنے کے لیے عوامی محاورے اور اصطلاحات کے استعمال سے زبان میں وسعت پیدا کی۔“^(۲)

جمال زادہ کی کہانیوں کے کردار عام لوگ ہیں اور انہوں نے ان کے بیان میں محاورے اور ضرب الامثال سے کافی حد تک فائدہ اٹھایا ہے۔ جمال زادہ کی یہ عامیانہ زبان ان کے ہاں اس بات کا باعث بنی کہ ایران کے لیے افسانوی ادب میں ایک سادہ زبان اور انداز بیان پیدا ہوا اور ان کا یہ اسلوب آنے والے افسانہ نویسوں کی نسل پر اپنے اثرات چھوڑتا رہا۔ جمال زادہ کے برعکس صادق ہدایت پہلے شخص ہیں جنہوں نے جدیدیت سے فارسی ادب کو متعارف کرایا۔ وہ ایران کے افسانوی ادب میں بنیادی تبدیلیاں لائے۔ ان کی لمبی کہانی ”بوف کو“ جو فارسی کے داستانوی ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے مختصر افسانے ”سہ قطرہ و خون“ ۱۹۳۲ء (زندہ گور، ۱۹۳۰ء) سادہ اور آسان انداز میں لکھے گئے ہیں اور ان کی زبان عامیانہ زبان ہے۔^(۳)

ہدایت ایران کے افسانوی ادب میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں افسانہ نویسی کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ افسانہ نگاری میں جمال زادہ کو شرفِ اولیت حاصل ہے، لیکن افسانہ نگاری کو اوج کمال تک پہنچانے کا شرف صادق ہدایت کو حاصل

ہے۔ انہوں نے اپنے کامیاب افسانوں کی وسعت سے ایرانی زبان و ادب کو یورپ میں آشنا کرایا۔ ہدایت کے کلام و بیان میں ایک خاص قسم کا تنوع اور رنگارنگی موجود ہے۔ وہ بنیادی طور پر زندگی کے بارے میں مابوس رویے کے حامل انسان ہیں۔ ان کی تخلیقات کا دور جس زمانے پر محیط ہے، وہ دور جنگوں کا دور تھا، جس میں افسردگی، گوشہ نشینی اور احساس تنہائی ذہنوں میں بسیرا کر چکی تھی۔ ہدایت دیہاتوں اور پہاڑوں میں بسنے والے اور شہر کے لوگوں کی زبان کو خوب سمجھتے تھے۔ ان کے افسانوں میں روزمرہ و محاوروں کی شکستگی پائی جاتی ہے۔ ہدایت نے مغربی مصنفین کے گہرے مطالعہ سے اپنے فکر کو جلا دی ہے اور اپنے خیالات کی ترجمانی کے لیے نئی اصطلاحات و استعارات کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ ہدایت کو ایک ترقی پسند ادیب کہا جاسکتا ہے۔^(۴)

ہدایت نے زیادہ تر کہانیوں میں ایرانی عورت کی مظلومی، بے بسی اور اجتماعی استحصال کو موضوع بنایا ہے۔ وہ ان کہانیوں میں عورت کے عشق کا ذکر کرتے ہوئے تنوع، تکنیک، نوع انسان سے ہمدردی، وطن پرستی، یاس و قنوطیت، مذہب سے دوری، یہ ایسے موضوعات ہیں جو ہدایت کی کہانیوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کی کہانیوں پر زیادہ تر فریڈ کے اثرات پائے جاتے ہیں اور جنسی مسائل و موضوعات بھی ان کے ہاں گھومنے رہتے ہیں جو فریڈ کے عقاید و افکار سے منسلک ہیں۔

مختصر افسانے لکھنے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں بزرگ علوی نے بڑی اچھی خدمات انجام دیں۔ وہ معاصر ایرانی ادب میں ایک بہت ہی نامور شخص کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بزرگ علوی (۱۹۰۴ء-۱۹۹۷ء) ۱۹۰۴ء میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے یورپ چلے گئے۔ ان کے پانچ مختصر افسانوں کا مجموعہ ”ورق پارہ ہای زندان“ کے نام سے ۱۹۴۱ء میں سامنے آیا، جس میں سیاسی قیدیوں کی بہت بُری حالت کو بیان کیا ہے اور قیدیوں سے بے رحمانہ سلوک سے پردہ اٹھایا۔^(۵)

علوی کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ ”چمدان“ کے نام سے ۱۹۳۴ء میں شائع ہوا۔ اس میں چھ کہانیاں شامل ہیں جن پر صادق ہدایت کے آثار و افکار کے گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ علوی کی کہانیوں پر ”روان کا وی فریڈ“ کے اثرات بھی مرتب ہوئے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ”بوف کوز“ اور ”چمدان“ میں ان کے خیالات کسی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ علوی کی کہانیوں کی زبان سادہ و سلیس ہے۔

علوی کے دیگر مختصر افسانوں میں سے ”گیالہ مرد“ اور ”نامہ ہا“ اہمیت کے حامل ہیں جو ۱۹۵۱ء میں لکھے گئے۔ ان افسانوں میں علوی کی جو روحانی حالت ہے، وہ دراصل ایک جنگ طلب، ستیزہ جو آدمی ظاہر ہوتا ہے اور حکومت سے بہت ناراض دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاقی فرائض کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے۔

علوی کی تصانیف کی ایک اور ممتاز خصوصیت، جو ان کو دوسرے افسانہ نگاروں سے الگ کرتی ہے، وہ علوی کی توجہ عشقی و تغزلی مضامین لکھنے پر ہے۔ اس کے ساتھ علوی کی ایک مہارت یہ بھی ہے کہ وہ عورتوں کو زندہ اور بڑی شخصیات بنا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نہ تقدیس کے لائق ہوں اور نہ تیج کے لائق۔

علوی کے عہد میں جو سیاست دان اور مصنف زندان میں قیدی ہوئے، انہوں نے اپنی یادداشتوں اور واقعات کو زندان میں تحریر کرنا شروع کیا جو ”ادبیات زندان“ کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے پہلے علوی نے اس طرح کی تصانیف لکھیں۔ مثال کے طور پر ”پنجاہ و سہ نفر“ ان کی ایک کتاب اس سلسلے میں ہے۔ البتہ ادبیات زندان محض خاطرات نویسی نہیں تھی، بلکہ بڑی تعداد میں کہانیاں بھی سپرد قلم کی گئیں۔^(۶)

صادق چوبک ایران کے افسانوی ادب میں بالخصوص مختصر افسانے لکھنے میں ایک بڑی شخصیت کے حامل ہیں۔ چوبک نے جب افسانہ نویسی شروع کی تو بہت جلد ان کا شمار ایران کے بہترین افسانہ نویسوں میں ہونے لگا۔ ان کی شہرت کا دار و مدار

زیادہ تر غیر جانبدارانہ نظریات پر ہے۔ انہوں نے معاشرے میں رہتے ہوئے اردگرد کی خرابیوں کی بہتر انداز میں عکاسی کی ہے۔ ہدایت کے برعکس چوبک اپنی کہانیوں میں کم اظہارِ خیال کرتے ہیں۔ ہدایت کے علاوہ ان سے پہلے کوئی افسانہ نویس ایسا نہیں ملتا جنہوں نے معاشرے کے نچلے طبقوں کے مسائل، جیسے آوارہ پھرنے والوں کی زندگیاں، نشہ کرنے والوں کے مسائل، طوائفوں کی وفات کے بعد غسل و تجہیز و تکفین کے مسائل کو اپنا موضوع بنایا ہو۔ چوبک نے اپنی افسانہ نویسی کے دوران میں بڑے بڑے افسانہ نویسوں مثلاً ولیم فاکنر (William Faulkner)، جان اشتاین بک (Johnsteinbeek)، ارنسٹ ہمینگوے (Ernest Hemingway) سے اثرات قبول کیے ہیں۔ (۷) اور یہ بات بخوبی ان کی کہانیوں کے پہلے مجموعے ”خیمہ شب بازی ۱۹۳۵ء“ اور ”انتری کہ لوطی اش مردہ بود (۱۹۳۹ء)“ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ چوبک کے افسانے دراصل خراب معاشرے کا ایک ایسا آئینہ ہیں، جن کے لوگ شکست کھائے ہوئے اور پست و ذلیل ہیں۔ آوارہ پھرنے والے، کبوتر بازوں، مُردے کو غسل دینے والے، طوائفوں اور نشہ کرنے والوں کی زندگیوں اور ان کی مسائل کو انہوں نے بڑی شان و شوکت سے بیان کر کے توصیف کی ہے۔

چوبک کی کہانیوں کی دنیا بہت ظالم دکھائی دیتی ہے۔ اُن کی کہانیوں کے کردار اپنے آپ سے بیگانہ نظر آتے ہیں۔ انسانوں کی ظاہر کی بجائے ان کی باطن کی دنیا پر چوبک اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی کہانیوں میں زیادہ تر واقعات اور حقیقت کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ معاشرے کے ماحول اور معاشرتی خرابیوں کو حقیقتاً ایسی ہی بیان کیا جائے جیسی کہ ہیں۔

ایران میں جدید مختصر افسانوں کی توسیع و رشد و نمو ۱۹۵۳ء کے کاپ و بیٹ آف ۱۹۵۳ (Copo Detat of 1953) سے شروع ہوتی ہے اور ۱۹۷۹ء کے انقلاب اسلامی سے اختتام پر پہنچ جاتی ہے۔ (۸) ایران میں ۱۹۴۱ء میں ترجموں کا بازار گرم ہو گیا اور اس میں رونق آتی رہی۔ یہ مسئلہ بھی نئے مختصر افسانہ نویسی کے عروج کا ایک سبب بنا۔ اس دوران میں جلال آل احمد، ابراہیم گلستان اور محمود اعتمادزادہ متخلص بہ ”بہ آذین“ اپنے بہترین آثار و تصانیف کی تخلیق میں مصروف رہے۔ جلال آل احمد ایک ایسے افسانہ نویس ہیں جن کی تحریروں پر شروع ہی میں صادق ہدایت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بہت جلد افسانہ نویسی میں کامیابی حاصل کر لی اور خالص ایرانی کہانیاں لکھیں۔ اس سلسلے میں ان کی کہانی ”زیارت“ اہمیت کی حامل کہانی ہے اور یہی کہانی جلال آل احمد کو دوسروں میں روشناس کرانے اور شہرت کا باعث بنی۔ جلال آل احمد کی افسانہ نگاری کی بیشتر خصوصیات اس کہانی میں موجود ہیں۔ (۹) ”دیدہ باز دید“ ان کی کئی کہانیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے غریب طبقے کے ساتھ ہمدردی اور اُن کے دکھ درد میں شریک ہونے پر توجہ دی ہے۔ آل احمد کا تعلق چونکہ ایک مذہبی گھرانے سے ہے اس لیے انہوں نے اپنی کہانیوں میں مذہب کو جگہ دینے کی کوشش کی۔ روحانیت اور معنویت ان کی دانشوری کا سرچشمہ ہے۔ آل احمد اپنی کہانیوں ”افطار بی موقع“، ”سواس“، ”سہ نار“ اور ”آفتاب لب بام“ میں زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اپنے پرانے رسم و رواج سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ ان کا یہ رجحان آگے چل کر ”غریب دگی“ اور ”در خدمت و خیانت روشن فکران“ واضح طور سے دکھائی دیتا ہے۔ جلال آل احمد کا شمار اُن مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے دور اور زمانے کے سیاسی حالات کے پیش منظر افسانے لکھے۔

”ازرنجی کمی بریم“ ان کی سات کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں آل احمد نے زیادہ تر سیاسی نظریات و افکار پر توجہ دی ہے۔ جو بات جلال آل احمد کی کہانیوں کو دوسری کہانیوں سے منفرد مقام بخشتی ہے وہ احساس ہمدردی اور دوسروں کے غموں میں شریک ہونے کا جذبہ ہے۔ اور یہی جذبہ و احساس کہانیوں کو پڑھتے ہوئے قاری کے ساتھ رہتا ہے۔ آل احمد عام طور سے اپنی کہانیوں میں استبداد و استعمار، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا کر مظلوم لوگوں کی حمایت کرتے ہیں۔

اس عہد کی ایک مشہور عورت افسانہ نویس سیمین دانشور ۱۹۲۱ء میں فارسی معاصر ادب میں بحیثیت پہلی سنجیدہ افسانہ نویس عورت پہچانی جاتی ہیں۔ (۱۰) انہوں نے ۱۹۶۹ء میں اپنا ناول ”سووشون“ کے نام سے لکھا۔ دراصل اس ناول کے لکھنے سے ایران کی افسانہ نویسی کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ دانشور کے دوسرے مختصر افسانے معاشرے کے سیاسی و معاشرتی خصوصاً عورتوں کے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں۔

سیمین دانشور ۱۹۲۱ء شہر شیراز کے ایک بڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی کہانیوں کے پہلے مجموعے کو ”آتش خاموش“ کے نام سے ۱۹۴۷ء میں شائع کیا جس میں زیادہ تر عورتوں کے احساسات اور عواطف کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ دانشور بہت عرصے سے تہران یونیورسٹی کے دانشکدہ ادبیات میں آرٹ کی تاریخ پڑھاتی رہیں۔ ان کی زندگی کا نقطہ عروج ”سووشون“ کے نام سے ان کے ناول کا شائع ہونا تھا۔ یہ ناول بہت تیزی سے شہرت پا گیا اور اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے۔ یہ ناول دراصل ایک واقعاتی ناول ہے جس میں دانشور نے بہت مہارت سے خلیج فارس (Persian Gulf) کے احوال پر دوسری جنگ عظیم کے زمانے کے مسائل و واقعات کی وضاحت کی ہے۔ اس ناول میں انہوں نے ایک شاعرانہ نثر کا پیرایہ اختیار کیا ہے اور ان کی نثر بہت واضح، شفاف اور شستہ نثر معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ قارئین کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرتی ہے۔ انہوں نے اس ناول میں کرداروں کے نقشے اس طرح کھینچے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کردار معاشرتی طبقوں کے افکار و خیالات کی عمدہ عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ سیاسی اور معاشرتی مسائل و موضوعات کے حوالے سے سیمین دانشور کی کہانیوں کا ایک اور مجموعہ ”بہ کی سلام کنم“ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مجموعہ ۱۳۵۸ ش میں شائع ہوا اور اس میں عمدہ کہانیاں ملتی ہیں۔ سیمین دانشور کے بعد اس عہد میں جو بڑے مختصر افسانہ نویس سامنے آتے ہیں، ان میں سے غلام حسین ساعدی (۳۵-۱۹۵۸ء)، بہرام صدیقی (۳۶-۱۹۸۴ء)، تقی مدرس (۳۲-۱۹۹۷ء)، گل ترقی (پیدائش ۱۹۳۹ء)، ہوشنگ گلشیری (پیدائش ۱۹۳۷ء) اور اصغر الہی (پیدائش ۱۹۴۴ء) اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کہانیوں میں افسانوی، قومی و مذہبی شخصیات اور تمثیل و اسطورہ سے بخوبی فائدے اٹھالیے ہیں۔ خصوصاً بچپن کی یادیں ان سارے افسانہ نگاروں کے ہاں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ غلام حسین ساعدی کی بیشتر کہانیاں تمثیلی ہونے کے علاوہ، ان کی کہانیوں کی شخصیات ذہنی اور روحی پریشانیوں اور اُلجھنوں کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ (۱۱)

سعدی کے افسانوں میں ڈرامائیت کے عناصر قابل دید ہیں۔ ان افسانوں میں انہوں نے ایران کے جنوب کی زندہ اور جامع تصویریں پیش کی ہیں۔ سعدی نے اپنی زیادہ تر تصانیف کو اپنی جوانی کے دوران ہی میں شائع کیا۔ سعدی کے یہ ڈرامے ”چوب بدست های وزیل“ اور ”بچ نمایشا منہ در بارہ انقلاب مشروطہ“ اہمیت کے حامل ہیں۔ سعدی کے افسانوں میں جنون، خرافات، وحشت اور موت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اُن کے افسانوں میں مضامات کے ماحول کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ”عزاداران بیل“ اور ”توپ وترس ولرز“ اُن کی کہانیوں کے مجموعے شمار ہوتے ہیں۔ سعدی نے دیہاتی لوگوں کی سادہ زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ سعدی کی ایک اور کہانی ”آراہش در حضور دیگران“ ۱۹۶۷ء میں لکھی گئی۔ اس میں ایک فوجی افسر کے پریشان افکار و خیالات ملتے ہیں اور اُس عہد کی ایرانی فوج کے اندر سے خالی ہونے پر ظاہری شان و شوکت کے علاوہ کڑی تنقید نظر آتی ہے۔ (۱۲)

حکومت پر نکتہ چینی اور تنقید کے حوالے سے ان کے دو افسانے ”غریبہ در شہر“ (۱۹۸۰ء) اور ”نا نار خندان“ (۱۹۸۴ء) اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کے جنوبی علاقوں کی خصوصیات کا بیان، سعدی کو دوسرے افسانہ نگاروں کے ساتھ چوبک، احمد محمود، صمد بھرگی، جلال آل احمد، سیمین دانشور، دولت آبادی اور اسماعیل فصیح میں شامل گردانا جاتا ہے، جنہوں نے مقامی ادب کی توسیع اور پھیل جانے میں بڑی کوششیں کیں۔ (۱۳)

ساعدی ڈرامہ نویس کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے ڈرامے ”کوہ مراد“ کے نام سے لکھے۔ ”شب نشینی باشکوہ“ بھی ان کے افسانوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں ساعدی نے غربت و افلاس، فقر و بیزاری جیسے تلخ حقائق کو وسعت قلبی سے بیان کیا ہے۔ رنج و ملال، خوف و ہراس اور غم و غصہ کی خونخوار تصویریں ساعدی کے افسانوی مجموعوں میں پائی جاتی ہیں۔

بہرام صادقی کا بھی اس عہد کے افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے بیس سال کی عمر سے کہانیاں لکھنا شروع کیں۔ صادقی (۱۹۸۴-۳۶ء) نے اپنی کہانیاں ۱۹۵۶ء میں اخبارات و رسائل میں چھپوانا شروع کیں۔ (۱۳) انہوں نے ایسے افسانے تخلیق کیے جن کی وجہ سے ان کو ایران کے بہترین افسانہ نگاروں کی صف میں شمار کیا گیا۔ صادقی کے افسانوں کا مرکزی خیال ذہنی و فکری سطح پر شکست خوردہ لوگوں کے مسائل کو واضح کرنا تھا، جس میں طنز کی آمیزش بھی پائی جاتی تھی۔ ان کے مختصر افسانوں کے موضوعات میں ایک موضوع موت سے وحشت و ہراس ہے۔ اس کے افسانوں کی اہم خصوصیات یہ ہیں؛ پہلی خصوصیت معاشرتی طنز اور دوسری خصوصیت انسان کے ضمیر میں جستجو کا عمل ہے۔ صادقی اپنے مختصر افسانوں میں عوام اور متوسط طبقے کے لوگوں کے مسائل کا موضوع بیان کرتے ہیں۔ ”فرد در راہ است“ اور ”گردہم“ ان کی دو ایسی کہانیاں ہیں جن میں افسانے کا بنیادی موضوع غریب لوگوں کی زندگی کے مسائل و مشکلات ہیں۔

دراصل قصہ گوئی صادقی کا واحد مقصد نہیں، بلکہ وہ اس کے ذریعے معاشرے کے غریب لوگوں کے مسائل سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ صادقی کے افسانوی اسلوب میں تنوع و تازگی پائی جاتی ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار بہت ناتواں اور پریشان دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنی خراب اور ناگفتہ بہ حالت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ فیصلہ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ (۱۵) صادقی کے چند افسانوں کے نام یہ ہیں؛ سگر و ققمہ، ہائی خالی۔ آقاوی نویندہ، تازہ کا راست۔ تدریس در بہار دل انگیز۔ تاثیرات متقابل۔ غیر منتظرہ۔ آوازی غمناک۔ ہوائی شب مہتابی۔ سراسر حادثہ، وسواس۔ صادقی نے اپنی ان کہانیوں میں زیادہ تر فلسفیانہ تخیل اور طنز کی آمیزش کو یک جا کر دیا ہے اور انہی خصوصیات سے ان کی افسانوی کائنات تشکیل پاتی ہے۔ صادقی دراصل ایک حقیقی زندگی کو اپنی کہانیوں میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ان کی تحریروں میں رنج و مسرت کی آمیزش موجود ہے۔ ان کے بعد کے افسانہ نگاروں نے ان کی تقلید میں افسانے تخلیق کیے ہیں۔ صادقی کے بعد تخلیق ہونے والے افسانوی ادب پر ان کے نمایاں اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ہوشنگ گلشیری (پیدائش ۱۹۳۷ء) شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ (۱۶) گلشیری کا شمار اصفہان کے مشہور ترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے زیادہ تر مختصر افسانہ نویسی میں مہارت حاصل کر لی۔ گلشیری نے افسانہ نویسی کے فن پر بھی چند مقالے لکھے ہیں، لیکن ان کا اصلی ترین رجحان مختصر افسانہ لکھنا ہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”مثل ہمیشہ“ کے نام سے ۱۳۴۷ش میں شائع ہوا اور یہی مجموعہ ان کی شہرت کا باعث بنا۔ ان کا ایک طویل ناول ”شازدہ احتجاب“ کے نام سے (۱۹۶۸ء) شائع ہوا، اور یہ ناول بھی ان کی شہرت اور ناموری کا سبب بنا۔ اس میں انہوں نے نئے انداز نگارش اور اسلوب سے قاجار کے شہزادوں کی زندگیوں کی سچی تصویر کشی کی ہے۔

گلشیری کے افسانے میں ”نماز خانہ کو چک من“، ”ہر دوروی یک سکہ“ اور ”عکسی برای قاب عکس خالی من“ اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان تمام کہانیوں میں بہرام صادقی کی تکنیک اور ان کا فن نظر آتا ہے۔ یہ دونوں افسانہ نگار اصفہان کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں۔ گلشیری کا بہترین مختصر افسانہ ”عروس چینی من“ ہے، جس میں وہ ایک بچے کی زبان سے، جو راوی افسانہ ہے، کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ گلشیری کی اپنی بیشتر کہانیوں میں مشرقی انسان کی ذہنیت کو بروئے کار لا کر اس سے تصویریں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی ان کہانیوں اور افسانوں کے لیے زیادہ تر دیہاتی ماحول کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ مختصر افسانہ

”آپینہ ہای دردار“ کی اشاعت کے بعد وہ بطور افسانہ نگار اپنے ادبی عروج پر نظر آتے ہیں۔ اس مجموعے میں تین افسانے موجود ہیں، (۱۷) اور ان میں منتفکر اور دانشور لوگوں کی زندگیوں کی اونچ نیچ کی تصویریں ملتی ہیں۔

اس دور میں جمال میرصادقی بھی افسانوی ادب کے معروف افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ دراصل ان کی شہرت کا باعث وہ کہانیاں ہیں جو رسالہ سخن میں شائع ہوئیں۔ (۱۸) ”بچپن کی یادیں“ ان کی کہانیوں کا محور و مرکز ہیں۔ میرصادقی کے افسانوں میں اداسی و غم کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ دراصل جمال میرصادقی نے لوگوں کے جذبات و احساسات کو ابھارنے کے لیے ”فقر نگاری“ کی طرف رجوع کیا۔ ان کے افسانوں کے موضوعات میں سے جہل، غربت، فسادات، منشیات اور پرانے رسم و رواج کے مسائل اہمیت رکھتے ہیں۔ میرصادقی نے اپنی شروع کی کہانیوں میں غریبوں اور نشہ کرنے والوں کی زندگیوں کا بغور جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ان غریب بچوں کی زندگیوں کی تصویر کشی کی ہے، جنہوں نے غربت کو قریب سے دیکھ لیا ہے اور ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں سے کمتر ہیں۔ میرصادقی کی کہانیوں کے جو مضمون کر دار ہیں، وہ بڑی حد تک سیاہ دل اور نہایت سخت کردار ہیں۔

زندگی کی آسائشوں سے ان کے دل تکبر و غرور سے بھر گئے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں گویا یا اثر طبقہ ہمیشہ مظلوم طبقے پر غالب آتا ہے۔ موسم سرما کا ذکر بھی ان کے افسانوں میں ملتا ہے۔ اس موسم میں جو برف پاری ہوتی ہے، وہ دراصل مصنف کے ہاں کئی مسائل کو جنم دیتی ہے اور حادثات کا سبب بنتی ہے۔ گویا یہ مصنف برف باری کو ہمہ گیر کی طرح حادثے کی علامت سمجھتا ہے۔

میرصادقی ایک سرگرم اور فعال مصنف تھے۔ انہوں نے افسانہ نگاری اور ناول نگاری کے فنون کے سلسلے میں گرانقدر جذبات انجام دیں۔ ”دراز نامی شب“ اور ”شب چراغ“ ان کے دو ناول ہیں، جن میں میرصادقی نے تکنیک کے کامیاب تجربے کیے ہیں اور ان تجربوں میں وہ مکمل طور پر سرخرو نظر آتے ہیں۔ (۱۹) ”شب ہای تماشاً“، ”گل زرد“، ”ہراس“، ”نآدی نہ صدائی“، ”دوالپا“، ”آتش از آتش“، ”بادھا خراز تغیر فصل می دھند“ اور ”این سوی تل ہای شن“ میرصادقی کے افسانوں کے عنوانات ہیں اور ان عنوانات کی انفرادیت کی وجہ سے میرصادق دیگر افسانہ نگاروں کی بہ نسبت فعال اور پر کار دکھائی دیتے ہیں۔

میرصادقی کی نثر سادہ سلیس ہے جو ان سے مخصوص ہے اور یہی سادگی انہیں دوسرے افسانہ نگاروں سے علیحدہ کرتی ہے۔ ان کی کوششیں زبان اور گفتار کی سچائی اور درستی کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ میرصادق اپنے ایک افسانے ”دوالپا“ میں فطرت کے عناصر کو انسانی زندگی کا لازمہ سمجھتے ہیں۔ اس کہانی میں انہوں نے دیہی زندگی کو، جو فطرت کے قریب ہوتی ہے، شہری زندگی پر ترجیح دی ہے۔

احمد محمود (پیدائش ۱۹۳۰ء) اور محمود دولت آبادی (پیدائش ۱۹۴۰ء) (۲۰) موجودہ ایران کے افسانوی ادب میں دو ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے زیادہ تر علاقائی ادب کی توسیع و نشوونما کے لیے افسانے لکھے۔ ان دونوں افسانہ نگاروں نے بہت مختصر افسانے تحریر کیے ہیں۔

احمد محمود نے اپنے ادبی کام کو صادق ہدایت اور چوبک کی تقلید میں شروع کیا۔ ابتدا میں انہوں نے اپنی کہانیوں کے مجموعے ”زائری زیر باران“ میں کچھ ماہوسانہ اور نا اُمیدانہ افسانے لکھے۔ اس مجموعے میں احمد محمود نے زیادہ تر ایران کے جنوبی لوگوں کے بارے میں خصوصاً ان کے طرز معاشرت و رسوم و رواج پر لکھا۔ یہ افسانے دراصل جنوب میں (شہر اہواز میں) رہتے ہوئے محروم اور غریب لوگوں کی زندگیوں کا محاکمہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوسرے مجموعے ”غریبہ“ میں بھی جنوبی لوگوں کی بیروزگاری کو افسانوں کا محور بنایا ہے اور وہ لوگ جو فقر و تنگدستی کی وجہ سے دیہات سے شہروں کا رخ

کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کی کہانیوں کے تیسرے مجموعے کا نام ”پسرک بومی“ ہے، جس میں ایک رواں اور عمدہ نثر کے نمونے ملتے ہیں۔ اور اس میں جنوبی علاقوں کی زندگیوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ (۲۱)

احمد محمود نے ۱۹۷۴ء میں اپنا پہلا ناول ”ہمسایہ ہا“ شائع کروایا۔ یہ ناول اُن کی شہرت کا باعث بنا اور اس ناول نے یہ ثابت کر دیا کہ احمد محمود واقعی ناول نگار ہیں۔ اس ناول کی تین جلدیں ہیں۔ اس کی دوسری اور تیسری جلدیں ”داستان یک شہر“ اور ”زمین سوختہ“ کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔ یہ ناول احمد محمود کے دوسرے ناولوں سے اس لیے مختلف ہے، کیونکہ اس میں سیاسی مبارزت کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ اس ناول میں مصنف ذات پات سے پاک دنیا کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ اُن کی یہ ادبی کاوش ایران کے معاصر افسانوی ادب میں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس ناول کے بعد بھی اسی قسم کے ناول ظہور میں آئے۔

محمود دولت آبادی کا شمار اس دور کے ایسے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے افسانہ نگاری کے علاوہ علاقائی اور دیہی ادب پر کچھ ادبی خدمات انجام دیں۔ دولت آبادی نے بھی نئے زاویوں سے دیہاتوں کے مسائل کا بغور جائزہ لیا۔ دولت آبادی کی ادبی اور معاشرتی خدمات ایرانی افسانوی ادب کے ارتقا و پیشرفت میں بہت موثر ثابت ہوئیں۔ دولت آبادی اپنی کہانیوں میں زیادہ تر کرداروں اور شخصیات کے معاشرتی و انسانی تعلقات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی تصانیف یکسانیت کا شکار ہیں اور ان میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ (۲۲)

دولت آبادی ۱۹۴۰ء میں دولت آباد بھتیق میں پیدا ہوئے۔ اُن کا پہلا افسانہ ”شب“ کے زیر عنوان ۱۳۴۱ ش میں مجلہ آنا ہٹنیا میں شائع ہوا۔ دولت آبادی اپنے افسانوں میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ قارئین مختلف شخصیات کی زندگیوں کے تمام ادوار سے واقف ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں انفرادیت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، تاکہ افسانوں میں دلچسپی اور دلکشی زیادہ اور دُگنی ہو جائے۔ حقیقت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دولت آبادی کی کہانیوں کا مرکز بحران ہے۔ ان کے ناولوں میں جو ہیروز ہیں وہ ہمیشہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت و وقار حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ زمانے کے معاشرتی بحران کے علاوہ انسانوں کی شرافت و عجز کی تصویریں ان کے افسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ دولت آبادی نے ۱۳۳۷ ش سے ایران کے شمال مشرق کے دیہاتی لوگوں کے بارے میں اپنے افسانے لکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد ان کے مختلف افسانے شائع ہوتے رہے۔ اُن کے افسانوں میں سے ”لایہ ہای بیابانی“، ”آوسنہ بابا سجان“، ”گاوارہ بان“، ”سفر“، ”مردو با شہیرو“، ”عقل عقیل“ اور ”از زخم چہر“ خاص اہمیت کے حامل افسانے ہیں۔ (۲۳) اُن کے افسانوں کے کردار اور شخصیات کی روحانی زندگی کے حالات مصنف کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ دراصل افسانے کی فضا و ماحول کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ ایران کے معاصر افسانوی ادب میں ۱۹۷۰ء کی دہائی کے آغاز میں معاشرے کی عوام سے ناراضی بڑھتی گئی۔ استبداد کے خلاف اعتراضات اور ہڑتال شروع ہو گئی۔ اخبارات میں سنسر زیادہ ہو گئی اور بہت سارے مصنف پکڑے گئے اور جیل میں بھیجے گئے۔

۱۹۷۰ء میں مردا افسانہ نگاروں کے علاوہ خواتین افسانہ نگار بھی سامنے آئیں۔ انہوں نے بھی مردوں کی طرح اس عرصے میں بہت مقبولیت حاصل کر لی۔ خواتین مصنفین نے اپنی تصانیف میں اپنی ادبی اور فنکارانہ صلاحیتوں کی تخلیق پر زور دیا اور لوگوں کو مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ ان میں سے قابل ذکر اہم خواتین افسانہ نگار سیمین دانشور کے علاوہ گل ترقی، مہشید امیر شاہی، شہر نوش پارسی پور، مہین بہرامی اور غزالہ عالی زادہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ پارسی پور کو (پیدائش ۱۹۴۷ء) ان کے ناولوں کی بنا پر بہتر پہچانا گیا ہے۔ ان کے افسانوں کے صرف دو مجموعے ہیں۔ پہلا مجموعہ ”آویزہ ہای بلور“ جو ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا اور دوسرے مجموعے کا نام ”زنان بدون مردان“ ہے جو ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا۔

عالی زادہ شروع ہی میں ایک ناول نگار تھیں۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ ”سفر ناگدشتی“ ہے، جو ۱۹۷۷ء میں شائع

ہوا۔ ان کے افسانوں کی نثر ایک شاعرانہ نثر شمار ہوتی ہے جو ان کے افسانوں کے موضوعات سے مشابہت اور ہم آہنگی رکھتی ہے۔

ایران کے جدید افسانوی ادب کی توسیع میں انقلاب اسلامی ایران (۱۹۷۹ء) کا ایک اہم کردار ہے۔ (۳۳) اس دوران میں سیاسی اور معاشرتی خرابیوں کے ساتھ ایران اور عراق کے درمیان لڑی ہوئی جنگ اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے قتل عام نے مصنفین کو نئے مضامین اور مباحث سے واقف کرایا۔ انقلاب اسلامی کے بعد کے ابتدائی برسوں میں افسانہ اپنے عروج پر دکھائی دے کر رشد و نمو کے مراحل بڑی تیزی سے طے کرتا ہے۔ دراصل پچھلے دور کے مصنفین نے جدید افسانہ نگاروں کے ساتھ مل کر بہت گرانقدر تصانیف کی تخلیق شروع کی۔ افسانہ نگار عورتیں بھی اس عہد میں بڑی تعداد میں سامنے آئیں۔ انقلاب اسلامی کے بعد اس بات کا پتہ چل گیا کہ حکومت زیادہ تر قدامت پسند مصنفین کی تصانیف بالخصوص ان کے افسانوں کو متجدد اور نوگرا "Modernity" افسانہ نگاروں کے مقابلے میں اہمیت دیتی ہے۔ اس دوران میں نئے مذہبی و اسلامی افسانے روز بروز تخلیق کے منازل طے کرتے گئے اور ان افسانوں کی خصوصیات میں سے ایک دینداری اور دوسرا اچھے اور مناسب مضامین کا انتخاب تھا۔ اگرچہ آگے چل کر ایسے افسانوں کو قارئین میں زیادہ مقبولیت نہ مل سکی، بہر حال یہ سلسلہ خاص اہمیت کا حامل ضرور ہے۔

حوالہ جات

1. H. Moayyad, ed., Stories from Iran, A Chicago Authology, 1921-1991, Washington D.C., 1991
- ۲۔ ظہور الدین احمد، نیا ایرانی ادب، یونیورسٹی بک ایجنسی، لاہور، ۱۹۶۷ء، ص ۱۹۳
- ۳۔ متین، پیمان، ادبیات داستانی در ایران زمین، انتشارات امیر کبیر، تہران، ۱۳۸۲ ش، ص ۹۴
- ۴۔ باحتی، محمد جعفر، "چون بسوی تفس"، در کتاب ادبیات معاصر فارسی، تہران، انتشارات جامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۷ ش، ص ۱۹۵-۱۹۴
- ۵۔ متین، پیمان، ادبیات داستانی در ایران زمین، انتشارات امیر کبیر، تہران، ۱۳۸۲ ش، ص ۵
- ۶۔ میر عابدی، حسن، صد سال داستان نویسی در ایران، جلد ۲، جلد ۱، نشر چشمہ، تہران، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۲۳
7. P. Avelyas, "The Baboon whose Buffoon was dead", New World, writting II, 1957, pp. 14-24
- ۸۔ متین، پیمان، ادبیات داستانی در ایران زمین، انتشارات امیر کبیر، تہران، ۱۳۸۲ ش، ص ۹۸
- ۹۔ میر عابدی، حسن، صد سال داستان نویسی در ایران، جلد ۲، جلد ۱، نشر چشمہ، تہران، ۱۳۸۳ ش، ص ۲۵۳-۲۵۲
- ۱۰۔ قاسم زادہ، محمد، داستان نویسی معاصر ایران، ۱۳۰۰-۱۳۷۰ ش، گزیدہ و نقد ہفتا سال داستان نویسی معاصر ایران، انتشارات ہیرمند، تہران، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۸۵
- ۱۱۔ سپانلو، محمد علی، نو بیندگان پیشرو ایران از مشروطیت تا ۱۳۵۰ ش، تاریخچہ زمان، قصہ کوتاہ، نمایشنامہ و نقد ادبی در ایران معاصر، تہران، ۱۳۶۲ ش
12. M.J. Fisher, "Towards a third world poetics: Seeing through short stories and film in the Iranian Culture area" in knowledge and society: Studies in the Sociology of culture, past and present, pp. 171-241, 1984

- ۱۳- متین، پیمان، ادبیات داستانی در ایران زمین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲ش، ص ۱۰۰
- ۱۴- میرعابدینی، حسن، صدسال داستان نویسی در ایران، ۴ جلد، جلد ۲، ۱، نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۳۱۱-۳۱۳
- ۱۵- متین، پیمان، ادبیات داستانی در ایران زمین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲ش، ص ۱۰۲-۱۰۱
- ۱۶- قاسم زاده، محمد، داستان نویسی معاصر ایران، ۱۳۰۰-۱۳۷۰ش، گزیده و نقد هفتاد سال داستان نویسی معاصر ایران، انتشارات هیرمند، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۱۸۵
- ۱۷- ایضاً
- ۱۸- میرعابدینی، حسن، صدسال داستان نویسی در ایران، ۴ جلد، جلد ۲، ۱، نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۳۸۵
- ۱۹- قاسم زاده، محمد، داستان نویسی معاصر ایران، ۱۳۰۰-۱۳۷۰ش، گزیده و نقد هفتاد سال داستان نویسی معاصر ایران، انتشارات هیرمند، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۲۹۳-۲۹۴
- ۲۰- میرعابدینی، حسن، صدسال داستان نویسی در ایران، ۴ جلد، جلد ۲، ۱، نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۱۰۲
- ۲۱- میرعابدینی، حسن، هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی، جلد ۱، کتاب خورشید، تهران، ۱۳۸۵ش، ص ۳۲۸-۳۲۷
- ۲۲- ابراهیمی، نادر، باز دید قصه امروز، پیام نوین، ۱۳۴۵ش، ص ۳۴-۳۰
- ۲۳- میرعابدینی، حسن، صدسال داستان نویسی در ایران، ۴ جلد، جلد ۲، ۱، نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۳ش، ص ۵۵۱-۵۵۰
- ۲۴- متین، پیمان، ادبیات داستانی در ایران زمین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲ش، ص ۱۰۴-۱۰۳

اردو افسانہ نگاری کے فروغ میں ادبی مجلہ 'سیپ' کا کردار

ایک تجزیاتی مطالعہ

In the Twentieth century, the literary journals of Urdu have played a significant role in the promotion of various genres of Urdu literature. Through these journals the readers were updated about the thematic and structural experiments which the various genres had undergone. In this context of the publication and promotion of Urdu Afsana the efforts of the Journal Seep inaugurated in 1960s are remarkable. Apart from regular issues Special Afsana Editions were published by Seep which contributed a lot to popularize this genre. While opportunities were offered to known writers, the beginners were also encouraged to excel and become know writers. In the present study, the Afsanas, Afsana writers and their thematic experiments published in the Seep are viewed in the perspective of explaining its role in the promotion of Urdu Asana writing.

بیسویں صدی میں اردو کے ادبی جرائد نے مختلف اصنافِ سخن کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان جرائد نے مختلف اصناف کے موضوعی اور ہیئتیی سلسلوں کو رواج دینے میں ہی کردار ادا نہیں کیا ہے بلکہ تاریخ ادب اردو کے لیے گراں بہا علمی و ادبی سرمایہ بھی ان صفحات میں محفوظ کیا ہے۔ اردو افسانہ اس لحاظ سے خوش بخت نثری صنف ہے کہ اس کو پروان چڑھانے اور مقبول بنانے میں سبھی ادبی جرائد نے عمومی اور خصوصی اشاعتوں کے ذریعے اپنا پنا حصہ ڈالا ہے۔

بیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں طلوع ہونے والے علمی و ادبی جریدے 'سیپ' کا کردار افسانے کی اشاعت اور فروغ کے حوالے سے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کی اشاعت کے ابتدائی سالوں میں ایک افسانے کی اشاعت پر اسے عارضی بندش کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اشاعت کی دوبارہ اجازت مل جانے کے بعد بھی اردو افسانے کی اشاعت کے حوالے سے 'سیپ' کا کردار منفرد رہا۔ 'سیپ' میں شائع ہونے والا افسانہ فکری اعتبار سے دیگر اصناف ادب کے مقابلے میں زیادہ توانا ہے۔ بیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں پاکستان میں انسانی فکر پر عمومی پابندی کے ضابطوں کے دنوں میں تخلیق کاروں نے اپنی تخلیقات میں انسانی آدرش سے وابستگی کے جو تجربات کیے ہیں، 'سیپ' کا افسانہ اور افسانہ نگاران تجربات سے جوارا ہے۔ اس عرصہ میں 'سیپ' کا افسانہ اور افسانہ نگار زندگی اور انسانوں سے محبت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ انسان کو اس کا جائز مقام دینے اور دلانے کا خواہش مند ہے۔ وہ مظلوم و مجبور و بے کس انسان پر انسانیت گمش نظریات لاگو نہیں کرتا۔ 'سیپ' کا افسانہ نگار ظالم و سفاک

جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ صنعتی معاشرے کے خلاف قلمی جہاد پر ہمہ وقت مستعد نظر آتا ہے۔ وہ محنت کش کے استحصال کو غلامی کی فتنج حالت جانتا ہے۔ ’سیپ‘ کے افسانہ نگاروں نے اس سماج میں پیدا ہونے والے تہذیبی و ثقافتی عدم توازن اور بگاڑ کو اپنے افسانوں کا موضوع بنا کر ’سیپ‘ کے کردار کو منفرد بنایا۔

’سیپ‘ نے آغاز سے ہی پرانے اور مقتدر افسانہ نگاروں کے ساتھ ساتھ نئے اور افسانہ نگاروں کی تخلیقات شامل کیں۔ یہ نئے نئے افسانہ نگار آج کے معتبر تخلیق کاروں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان میں سلیم اختر، رشید امجد، سلطان جمیل نسیم، نعیم آروی، افسر آذر، رضوان اللہ خان، امر جلیل، احمد یوسف وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ اس کا اظہار مدیر ’سیپ‘ اپنے ایک انٹرویو میں اس طرح کرتے ہیں:

”سیپ کی اشاعت کا آغاز ۱۹۶۳ء سے ہوا۔ دراصل اس دور میں رسالے کم تھے اور جو نئی گرامی لکھنے والے تھے مثلاً کرشن، بیدی، عصمت، جوش صاحب وغیرہ، رسالوں کے مدیران ان ہی کی تحریریں شائع کرتے تھے۔ نئے لکھنے والوں کی تحریریں تو مدیران پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے تو نعیم آروی اور عبداللہ علیم اسٹال سے پرچہ اٹھاتے تھے اور چیتھے تھے کہ اس بار بھی میری تحریر شائع نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کا غصہ جائز ہے۔ لہذا ان نئے باصلاحیت لکھنے والوں کی تحریروں کی اشاعت کے لیے میں نے ’سیپ‘ کا اجرا کیا اور اس میں پُرانے لکھنے والوں کی تحریروں کے ساتھ نئے لکھنے والوں کی تحریروں کو ترجیحاً شائع کیا۔ ’سیپ‘ کے پہلے شمارے میں نئے افسانہ نگاروں کے ساتھ عصمت چغتائی، شوکت صدیقی اور حمید کاشمیری جیسے نام بھی آپ کو نظر آئیں گے۔“ (۱)

’سیپ‘ میں شائع ہونے والے افسانوں میں عصمت چغتائی کا ’بے کار پہلا افسانہ‘ ہے۔ شمارہ (۱) نومبر ۱۹۶۳ء میں شائع ہونے والے اس افسانے میں معاشی و سماجی ناہمواری اور انسانی رشتوں کے بیچ ممکنات و ناممکنات کی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے المیہ کو پیش کیا گیا ہے۔ باقر میاں کی بیوی باجرہ کا سکول میں ملازمت کرنا اس کے لیے اس وقت عذاب کا باعث بن جاتا ہے جب ظالم سماج میں تقدس کے نام نہاد دعوے دار باجرہ کو سکول سے آتے جاتے دیکھ کر اُسے بازاری عورت سمجھتے ہیں۔ باجرہ کا شوہر باقر میاں بھی اس پر شک کرنے لگتا ہے۔ شدید اعصابی تناؤ کا شکار باقر میاں بیوی کو مارتا پھینکتا ہے۔ جس سے گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ باجرہ زندگی اور موت کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ جب اسے نیند آتی ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے:

”خدا نے جیسے اس کی سُن لی۔ ایک سایہ اپنے اوپر جھکا ہوا محسوس ہوا۔ باقر میاں اسے سوتا سمجھ کر مڑ کر جانے لگے۔ باجرہ نے اُن کی آستین پکڑ لی۔ سلیم کی طرح باقر میاں سسکیاں لیتے اس کے بازوؤں میں آگئے۔ ساری غربت، ساری کثافت، دو پیار کرنے والوں کے آنسوؤں نے دھو ڈالی۔ کتنے دُبلے ہو گئے تھے باقر میاں، اس کا گلا بھر آیا، اُن کے گالوں میں اتنی نوکیلی ہڈیاں تو کبھی نہ تھیں جیسے صدیوں کے بعد اُن سے ملی ہو۔ کتنا حسین تھا یہ جسم شادی کی رات۔“ (۲)

عصمت کے افسانوں کے موضوعات سے متعلق فیصل جعفری لکھتے ہیں:

”عصمت کے افسانوں میں دراصل جنس، عمر، طبقاتی فرق جیسے عمومی Barriers ایسے دروازوں کا کام کرتے ہیں جن سے گزر کر ان کا افسانوی کردار اور خصوصاً نوجوان کردار کبھی خارجی دنیا کے بارے میں اور کبھی خود اپنے متعلق لاعلمی کی سرحد سے گزر کر علم کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ علم و آگہی کے اسی ایک لمبے پورے افسانے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ وہی تکنیک ہے جسے پروفیسر بروکس کے حوالے سے Technique of

Initiation کہتے ہیں۔ کردار خارجی دنیا کی بجائے خود اپنی ذات کو دریافت کرتا ہے۔“ (۳)

’بے کار کے علاوہ ’سیپ‘ میں شائع ہونے والے عصمت کے دوسرے افسانوں میں ’عشق پر زور نہیں‘ شماره (۲) اپریل ۱۹۶۳ء، ’چٹان‘ شماره (۴) مارچ ۱۹۶۵ء، ’نوالہ‘ شماره (۱۲) مارچ ۱۹۶۸ء، ’سانپ کے تلوے‘ شماره (۱۶) اکتوبر ۱۹۶۹ء، ’پتھر کا دل‘ شماره (۲۹) ستمبر اکتوبر ۱۹۷۰ء، ’تھوڑی سے پاگل‘ شماره (۳۴)، ’سونے کے گھونٹ‘ شماره (۳۴) نومبر دسمبر ۱۹۷۰ء شامل ہیں۔ یہ افسانے سماجی تضادات اور انسانی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں۔

بلونت سنگھ نے پنجاب کی دیہی معاشرت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانوں میں بے ریائی اور کھرا پن بہ اہتمام موجود ہے۔ ان کے افسانے محض لہو و لعب ہی نہیں بلکہ جنسی طلب کے ساتھ ساتھ ارضی خوشبو سے بھی رچے بے ہوتے ہیں۔ دیہات کی حقیقی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انوار احمد کے مطابق:

”کھلی ہوا، کھلی دشمنیاں، سادہ آرزوئیں، انا کے کھیل، محبت کے کرشمے اور کھلتی زبان پنجاب کی اس تصویر

کے چند نمایاں رنگ ہیں جو بلونت سنگھ کے افسانوں میں دکھائی دیتی ہے۔“ (۴)

’سیپ‘ میں چھپنے والے بلونت سنگھ کے افسانوں میں ’کا کو‘ شماره (۱) نومبر ۱۹۶۳ء، ’گلیاں‘ شماره (۴) مارچ ۱۹۶۵ء، ’پورا جوان‘ شماره (۱۴) دسمبر ۱۹۶۸ء، ’ارداس‘ شماره (۱۸) جولائی ۱۹۷۰ء شامل ہیں۔

الطاف فاطمہ نے اپنے افسانوں میں صنعتی معاشرے سے جنم لینے والی برائیوں اور خرافات کو انسانی سکون اور چین لٹنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عورت کے مسائل کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ’سیپ‘ میں شامل ان کا افسانہ ’نیون سائز‘ شماره (۱۷) ان کی اس فکر کا آئینہ دار ہے۔ جو صنعتی معاشرے سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو ظاہر کرتا ہے:

”ہمارے عہد کی راتیں سوگوار اور ماتم کنائیں تھیں۔ تم نے ذاتوں کی خلوتوں پر چھاپے مارے ہیں۔ پہلے تم

نے ہماری اذاتوں کے اسرار گم کیے۔ مائیکروفون کی لہروں پر کرخت آوازوں میں دی جانے والی اذاتوں

میں کوئی بھید اور کوئی راز باقی ندر با اور اب تم نے ہماری راتوں کے سہاگ بھی لوٹ لیے۔۔۔ نیون سائز نے

رات کی چادر کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔“ (۵)

الطاف فاطمہ کے جو افسانے ’سیپ‘ کی زینت بنے ہیں۔ ان میں ’سہارا‘ شماره (۱۲) مارچ ۱۹۶۸ء، ’کانسی کی جل پری‘ شماره (۱۵) جون ۱۹۶۹ء، ’نیون سائز‘ شماره (۱۷) مارچ ۱۹۷۰ء، ’اس کا جنم زار‘ شماره (۲۳) مئی جون ۱۹۷۰ء اور ’پچکی‘ شماره (۴۱) ستمبر اکتوبر ۱۹۸۰ء شامل ہیں۔

قرۃ العین حیدر منفرد انداز فکر رکھتی ہیں۔ ان کی فکر تلاش اور مسلسل جستجو میں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ ’نوٹوگرافر‘ اور ’لگڑ گئے کی ہنسی‘ کا شمار ان کے نمائندہ افسانوں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کا مرکزی کردار و مجر عورت ہے۔ مردوں کے کردار عموماً معاونت کرتے ہیں۔ یہ واقعات کو بڑھانے میں محض آلے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا تجربہ وسیع اور مشاہدہ گہرا ہے۔ ’لگڑ گئے کی ہنسی‘ شماره (۳۹) اپریل مئی ۱۹۷۹ء سے اقتباس ملاحظہ ہو:

”کچھ لوگ مینڈک معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ ہاتھی، کچھ گینڈے اور ٹڈے، اور بیل اور سارس بعض عورتیں چھپکلی

معلوم ہوتیں یا بے وقوف چڑیاں۔“ (۶)

قرۃ العین کے افسانوں نے ’سیپ‘ کے افسانہ نگاری کے رجحان میں ایک نمایاں اضافہ کیا ہے۔ جو اسلوب، ہیئت اور موضوعی اعتبار سے منفرد اور نرالا ہے۔ ’سیپ‘ میں شائع ہونے والے دوسرے افسانوں میں ’میں بوری ڈھونڈن گئی‘ شماره (۲) اپریل ۱۹۶۳ء، ’دریں گرد سوارے‘ شماره (۴۴) جولائی اگست ۱۹۸۲ء شامل ہیں۔

شوکت صدیقی کے افسانے غربت، استحصال، جہالت اور محلاتی سازشوں کے خلاف قلمی جہاد ہیں۔ وہ عوامی حقوق کے

نگہبان افسانہ نگار جانے جاتے ہیں۔ قلم کی مزدوری کرنے والے شوکت صدیقی نے سماجی نا انصافی کے خلاف مسلسل لکھا۔ ان کا افسانہ 'نئی بیماری'، 'سیپ' شماره (۱) نومبر ۱۹۶۳ء انسانی مجبوریوں کا تماشہ دیکھنے اور استحصال کرنے والے ظالم تاجروں کے کردار کو نمایاں کرتا ہے:

”داد محمد نے کار نکلوائی اور خود دوا خریدنے کے لیے گئے۔ ہر کیسٹ کے ہاں سے یہی جواب ملتا کہ اسٹاک ختم ہو گیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ بیماری شدت سے پھیلتی جا رہی تھی (۔۔۔) کی ماگ ایک دم سے بڑھ گئی۔ جن کے اسٹاک میں دوا موجود تھی۔ انہوں نے فوراً اس کو غائب کر دیا اور بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے لگے۔ ۱۲ روپے کی ۲۵ ٹیکوں والی پیشی کی قیمت ۸۰ روپے تک پہنچ گئی۔ مگر داد محمد کو دوا بلیک مارکیٹ میں بھی نہ مل سکی۔“ (۷)

'سیپ' میں جیلانی بانو کے تین افسانے شائع ہوئے۔ 'کلیجے کی پھانس' شماره (۶) فروری ۱۹۶۶ء، 'آرٹسٹ لوگ' شماره (۱۵) جون ۱۹۶۹ء اور 'طاق میں رکھی ہوئی گڑیا' شماره (۵۰) مارچ اپریل ۱۹۸۷ء شامل ہیں۔ معاشی و سماجی استحصال زدہ عورت جیلانی بانو کے افسانوں کا موضوع ہے۔

ام عمارہ نے سماجی اور صنفی امتیازات کو محسوس کیا اور پھر انہیں اپنے افسانوں میں برتا۔ 'سیپ' کے پہلے شمارے میں شامل ان کا افسانہ 'موذی' ان کی اسی فکر کا نمائندہ افسانہ ہے۔ حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے ام عمارہ نے لوگوں کی کھوکھلی ذہنیت کو بے نقاب کرنے میں حقیقت نگاری سے ہی کام لیا ہے:

”معاف کیجیے گا اظہار صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ نے میری بے تکلفی کو بہت ہی غلط معنوں میں لیا ہے۔ آپ میرے بھائی کے دوست ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے بھی دوست تھے اور اس لیے آپ کو پسند بھی کرتی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے یہ رہے آپ کے خطوط میں نہیں چاہتی کہ آپ دوسروں کی نظر میں ذلیل ہوں یا بھائی سے آپ کی دوستی ختم ہو۔۔۔“ اس نے بہت ٹھہر ٹھہر کر یہ ساری باتیں کیں اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے بیچ بازار میں ننگا کر دیا ہو۔ اسے ذرا سا افسوس بھی ہوا۔ اس شخص کا جو اس کی نگاہوں میں دیوتاؤں کی طرح مافوق الفطرت تھا۔ یہ روپ کچھ دل خوش کُن ثابت نہیں ہوا۔ (۸)

افسانے 'دشمن کون'، 'سیپ' شماره (۱۵) جون ۱۹۶۹ء، 'امرتا' شماره (۳۳) فروری مارچ ۱۹۷۶ء، 'بے جڑ کے پودے' شماره (۵۶) دسمبر ۱۹۹۰ء ام عمارہ کی فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔

حجاب امتیاز علی کے افسانوں کے کردار ہمہ وقت محترک ہوتے ہیں۔ رومان پرور فضا حجاب کے افسانوں میں شروع سے آخر تک موجود رہتی ہے۔ حجاب خود کہتی ہیں: ”میں نے ان لوگوں کے بارے میں لکھا جو میرے ماحول کا حصہ تھے۔ ان کو میں جانتی اور سمجھتی ہوں۔“ (۹) 'سیپ' میں شائع ہونے والے حجاب کے افسانوں میں 'بارہ دری' شماره (۱۵) ۱۹۶۹ء، 'توئی، توئی، توئی' شماره (۲۳) مئی جون ۱۹۷۲ء، 'ہنسا کون؟' شماره (۲۵) فروری مارچ ۱۹۷۳ء، 'صورت شمع' شماره (۲۶) مئی جون ۱۹۷۳ء، 'چہلم' - مریچوں کا اچار، شماره (۲۸) مارچ اپریل ۱۹۷۴ء، 'عنصر میں ظہور ترتیب' نومبر دسمبر ۱۹۷۴ء شامل ہیں۔

زاہدہ حنا کی فکر رومانی طرز احساس کی عکاس ہے۔ وہ تہذیبی، معاشی اور سماجی لحاظ سے استحصال زدہ عورت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں علامتی رنگ اگرچہ مفہوم کو مبہم بناتا ہے تاہم اس سے کہانی کے ابلاغ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ان کے افسانوں میں 'ناکجا آباد' شماره (۳۰) نومبر دسمبر ۱۹۷۴ء، 'شیریں چشموں کی تلاش' شماره (۳۳) فروری مارچ ۱۹۷۶ء، 'مصرصر بے اماں کے ساتھ' شماره (۳۶) نومبر دسمبر ۱۹۷۷ء اور 'زیتون کی شاخ' شماره (۴۰) مارچ اپریل ۱۹۸۰ء 'سیپ' میں

شائع ہو چکے ہیں۔ ’زیتون کی شاخ‘ سے زاہدہ حنا نے شہرت کی بلندیاں حاصل کی ہیں۔ اس میں ارضِ وطن پاکستان کو مشترکہ ارضی تہذیب کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے:

”ہاں ہندوستان کی تاریخ ہمارے نصاب میں تھی، لیکن واقعی تم لوگوں کا جواب نہیں ہے۔ پاکستان میں رہتے ہو اور پورے برصغیر کی تاریخ کو اپنی تاریخ کہتے ہو۔ لاکھوں انسانوں کے خون سے تم نے اپنے ملک کی سرحدیں کھینچی ہیں۔ تمہارا سرحد پار کی تاریخ سے بھلا کیا تعلق۔“ (۱۰)

’شیریں چشموں کی تلاش‘ استحصا ل زده عورت کی ترجمانی کرتا ہے:

”ہاں تو میں کہہ رہی تھی جب میں تقسیم ہوتی ہوں تو دراصل اپنے آپ کو اپنے آپ میں سے تفریق کرتی ہوں۔ اس تفریق مسلسل کا خاتمہ نہیں ہے اور پھر اس کی انتہا صفر ہے۔۔۔ وائے ہوان آکھوں پر جنہوں نے دیکھا اور وائے ہوان کانوں پر جنہوں نے یہ سنا اور وائے ہوان لوگوں پر جو اس کے بعد بھی نقطے کے انکاری رہے اور ہاں، وائے ہو مجھ پر کہ اس کے بدن کو تقسیم کیا گیا اور اس نے اپنا راستہ پالیا۔ پر میری ذات بھول بھلیوں میں تقسیم ہوتی ہے اور تفریق ہوتی ہے۔ میں گھٹتی ہوں اور گھٹائی جاتی ہوں اور پھر معدوم ہو جاتی ہوں۔“ (۱۱)

جدید افسانے کا ایک اہم نام سلیم اختر ہیں۔ ان کے افسانوں کے کردار بے راہ روی، امر دہستی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں۔ سلیم اختر جنس، بھوک اور اس سے متعلق دوسرے معاملات تہذیبی تحدید سے بالاتر ہو کر پیش کرتے ہیں۔ ’سیپ‘ میں شائع ہونے والے ان کے انہی موضوعات کے افسانوں میں ’تختہ مشق‘ شماره (۳) اکتوبر ۱۹۶۲ء، ’خمیث داپتر‘ شماره (۸) اکتوبر ۱۹۶۶ء، ’جلے پاؤں کی بلی‘، ’الاولو‘، ’مس احمد بی اے بی ٹی‘ شماره (۷) جون ۱۹۶۶ء، ’بیویوں کی سازش‘، ’احق کھ پتلی‘، ’علامتی مرد‘، ’جرس غنچہ‘ شماره (۷) اکتوبر نومبر ۲۰۰۷ء شامل ہیں۔

سلیم اختر لوگوں کا باطن باہر نکالنے میں بے باکانہ طرزِ ادا پر یقین رکھتے ہیں۔ ’خمیث داپتر‘ میں جب باطن کو جنسی انتقام کے طور پر ظاہر کرنے میں نہیں ہچکچاتے۔ ’خمیث داپتر‘ کا پی ٹی ماسٹر جب اپنے ہیڈ ماسٹر سے بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بیٹے کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتا ہے تو کہتا ہے: ’اوائے خمیث دے پتر! جے توں چوں دی کیتی تے تیری ہڈیاں توڑ دیاں گا۔‘ (۱۲)

سلیم اختر کے افسانوں میں واضح اظہار کی تخلیقی صلاحیت اور حوصلہ عروج پر ہے۔ سلیم اختر بات کہتے ہوئے جھجکتے نہیں بلکہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔

امراؤ طارق کا نام جدید افسانہ نگاری کے ارتقائی سفر میں خاصا اہم ہے۔ انہوں نے تخلیقی اظہار کے نئے نئے زاویے تلاش کیے ہیں۔ اُسلوب میں ندرت اُن کا خاصہ ہے۔ ’سیپ‘ میں شامل ان کے افسانوں میں ’لمحے کی صلیب‘ شماره (۳۹) اپریل مئی ۱۹۷۹ء، ’کیمرہ پروسٹیٹک‘ شماره (۴۲) مارچ اپریل ۱۹۸۱ء، ’بند پانی میں پہلا پتھر‘ شماره (۴۴) جولائی اگست ۱۹۸۲ء، ’منحرف گواہ‘ شماره (۴۸) اگست ستمبر ۱۹۸۵ء، ’تاریخ کا دھارا بہتا ہے‘ شماره (۵۲) مارچ ۱۹۸۸ء، ’جنگل مت کاٹو‘ شماره (۵۵) دسمبر ۱۹۸۹ء، ’آوازیں‘ شماره (۵۶) دسمبر ۱۹۹۰ء، ’ہنفسے کے پھول پر بے خبر تلتی‘، ’میں نے پائپ توڑ دیا‘، شماره (۶۰) اگست ستمبر ۱۹۹۳ء اور ’جلے شملے میلی چادر‘ شماره (۶۷) اگست ستمبر ۱۹۹۷ء شامل ہیں۔

امراؤ طارق نے ’منحرف گواہ‘ میں جنرل ضیاء الحق کی مارشلائی آمریت کے خلاف اور ’تاریخ کا دھارا بہتا ہے‘ میں کراچی جیسے پُرامن شہر کا لسانی بنیادوں پر امن تباہ کرنے والوں کے خلاف قلم اُٹھایا ہے۔ امراؤ طارق اپنے افسانوں میں رومانوی لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے طوالت سے گریز کرتے ہیں۔ حسن ایجاز ان کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ علامتی اور تجریدی اندازِ تحریر سے

بھی کام لیتے ہیں۔

’سیپ‘ میں چھپنے والے جدید افسانہ نگاروں میں سلطان جمیل نسیم ایک اہم نام ہیں۔ افسانہ کے اسلوب کو جدید خطوط پر استوار کرنے والے سلطان جمیل نسیم کا تعلق ترقی پسند افسانہ نگاروں کے گروہ سے ہے۔ ان کے بیشتر افسانے ’سیپ‘ میں شائع ہو چکے ہیں۔ جن میں ’مٹی اور سونا‘، ’نہ ابتدا کی خبر‘، ’ایک دعا اور‘، ’آخری دن‘، ’ہو گیا‘، ’جزیشن گیپ‘، ’لا لچی‘، ’آب دیدہ‘، ’زہر‘، ’آسیب‘، ’ایماندار‘، ’سایہ سایہ دھوپ‘، ’روزن‘، ’ایک شام کا قصہ‘، ’ہم سفر‘، ’زوال‘، ’پنجرہ‘، ’موڑ‘، ’ڈھلوان‘، ’سہارا‘، ’پھندے‘، ’فصل گل کا نذرانہ‘ اور ’اب کتنا اندھیرا ہوگا‘ شامل ہیں۔

سلطان جمیل نسیم کی کہانیوں میں جہاں زندگی کی رونقوں اور رنگینیوں سے مزین موضوعات موجود ہیں وہاں عرویں البلاد کراچی جیسے پُر امن و پُر رونق شہر کو قتل اور ویران بنائے جانے کے موضوعات بھی شامل ہیں۔ ان کے مشہور و معروف افسانے ’ایک شام کا قصہ‘ شماره (۵۲) مارچ ۱۹۸۸ء کی کہانی ’آمر مطلق‘ جنرل ضیاء الحق کے دور کے ’ثمرات‘، نسلی، لسانی تعصبات، فرقہ واریت اور ریاستی جبر و تشدد پر مبنی ہے۔ یہ نسلی و لسانی فرقہ وارانہ تعصبات اور ریاستی جبر و تشدد، خوف و ہراس کی فضا تخلیق کر کے انسانی اعصاب کو شل کر دیتے ہیں۔

”بس بیٹا۔۔۔ پھر کیا ہونا تھا اس کے ساتھ ہی خوش نصیبی بھی روپوش ہو گئی۔۔۔ جنگ، خدر ٹھہری۔۔۔ اور اس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑتا ہوا غبار ہمارے اُجالے کے بیچ ایک دیوار بن گیا۔۔۔ ایک رات کی بات ہے۔ میں لائین کی روشنی میں کتابوں پر آنکھیں جمائے بیٹھا تھا کہ آگھبرائے ہوئے گھر میں آئے اور آتے ہی میرے سر ہانے رکھی لائین کو بڑھایا۔ پھر اماں سے کہا ’جنگ چھڑ گئی‘۔۔۔ جنگ۔۔۔! میں نے تیز ہوا میں کانپتی ہوئی چراغ کی کو دیکھی ہے۔ اماں کے لہجے میں ویسی ہی لرزش تھی۔

”ہاں۔۔۔ جنگ۔۔۔“

”مگر۔۔۔ کیوں۔۔۔؟“

ایسے معصوم سوالوں کا جواب اگر ہوتا تو جنگ کیوں شروع ہوتی۔“ (۱۳)

سلطان جمیل نسیم سماج میں پائی جانے والی بے چینی، افراتفری، خوف و ہراس اور اعصابی تناؤ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی بے حسی کو بھی آشکار کرتے ہیں۔

”بھئی بین الاقوامی مزاج رکھنے والے شہروں کو میں ایسا چڑیا گھر سمجھتا ہوں جہاں پر ہر پرندے کو اس کی جبلت کے مطابق ماحول میسر کیا جاتا ہے۔ غذا دی جاتی ہے اور سلوک کیا جاتا ہے، مگر یہاں تو حالات ہی عجیب ہیں۔ مزاج اور ماحول کا خیال کیے بغیر سارے شہر کو ایسا سفاری پارک بنا دیا گیا ہے جہاں چڑیوں کے ساتھ شکرے چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ شیروں کی کچھار میں ہرنوں کی ڈار ہانک دی گئی ہے۔ ظاہر ہے نتیجہ تو بہتر نہیں نکل سکتا۔“ (۱۴)

جدید افسانہ نگاری کے فروغ میں رشید امجد ایک روشن نام ہیں۔ رشید امجد کے افسانوں کا لب و لہجہ شعری اور اظہارِ علامتی ہے۔ رشید امجد نے افسانے کے ماحول کو علامت بنا دیا ہے، عصری حیات ان کے ہاں پوری آب و تاب کے ساتھ دیکھی جاسکتی ہے۔ نئی تراکیب، نئے محاورے اور نئے نئے الفاظ ان کے افسانوں کے رنگ میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ ’سیپ‘ میں ان کے بیشتر افسانے شائع ہوئے ہیں جن میں ’واٹر بری‘، ’آوازوں کا بھنور‘، ’سائے کا سفر‘، ’دلیز کا دکھ‘، ’دھوری موت‘، ’کہانی‘، ’جلاوطن‘، ’تعبیر کی موت‘، ’کھوکھلی آواز کا گیت‘، ’درمیان میں کھڑے ہوئے لوگ‘، ’پھسلتی ڈھلوان پر زوان کا ایک لمحہ‘، ’سوالیہ ہاتھ کے دروازے میں‘، ’دھندلکے‘، ’دیمک کی چاپ‘، ’طلسم بے در‘، ’محمل میں لپٹی رات‘، ’اپنے لیے‘، ’خالی ہاتھ شکاری اور تیز

ہوا، شہر بدری نوحہ (۱) نوحہ (۲)؛ 'پسِ عکس'؛ 'زیر و'؛ 'اسکرپٹ'؛ 'پونے آدمی کی دوسری کہانی' شامل ہیں۔ رشید امجد کی کہانی کے بارے میں ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں:

”رشید امجد کے ہاتھ نچلے متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ نوجوان کا کرب عصری سیاق و سباق کے ساتھ گرا لاتا ہوا ملتا ہے۔ وہ سماجی رابطوں کے انقطاع اور معنی کی ترسیل کے روایتی وسائل سے انحراف کی حرمت کے گیت گانے لگتا ہے تو اچانک یہ شہر آشوب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔“ (۱۵)

رشید امجد کا افسانہ 'جلا وطن' شماره (۲۳) جون ۱۹۷۲ء سے مختصر اقتباس ڈاکٹر انوار احمد کے اس خیال کی تائید کرتا ہے:

”میں ایک ایک چہرے کو ٹوٹتا ہوں، سارے چہرے اپنے اپنے لفظوں کی چادر دیواروں میں قید ہیں۔“ (۱۶)

نعیم آروی عصری مسائل کے ادراک کے ساتھ مجموعی سماجی زندگی کو اپنی کہانی کا موضوع بناتا ہے۔ عصری مسائل سے آگہی اور اظہار نعیم آروی کی کومٹ منٹ ہے۔ نعیم آروی ترقی پسند افسانہ نگار ہے۔ 'صورت زخم بھی ہے اک آواز'، 'گھر'، 'شب گزیدہ'، 'چور چائیں شور'، 'مائی فیئر لیڈی'، 'آدھا آدمی'، 'نعیم آروی کے 'سیپ' میں شائع ہونے والے نمائندہ افسانے ہیں۔ افسانہ 'گھر' شماره (۳) اکتوبر ۱۹۶۴ء سماجی زندگی کی حقیقتوں کو آشکار کرتا ہے۔

”پروتمنا بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہر دے سنگھ اُسے بڑے چاؤ سے پڑھا رہے تھے۔ شروع شروع میں محلے کے پرانے خیالات کے بزرگوں نے پروتمنا کی زبردست مخالفت کی مگر یہ مخالفت ہر دے سنگھ کے اٹل سنگھ کے اٹل فیصلہ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر لوگوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ ہمیں زندہ رہنا ہے اور آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ وہ ایک حد تک سرسید تحریک کے حامیوں میں سے تھے مگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے انہیں سخت اختلاف تھا۔ وہ کہتے کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم آباد ہے۔ ہندوستانی۔۔۔ اور آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ہندوستانیوں کی ضرورت ہے۔“ (۱۷)

'سیپ' میں شائع ہونے والے افسانہ نگاروں میں آغا بابر کے جنسی رجحان سے بھرپور افسانے جسمانی تقاضوں سے شروع ہوتے اور انہی پر اپنا اختتام کرتے ہیں۔ ان میں حقیقت نگاری اور مقامی رنگ کا تاثر نمایاں انداز میں موجود ہوتا ہے۔ ان کا تنازعہ افسانہ "خالہ تاج" شماره (۱۲)، ۱۹۶۸ء "سیپ" کی ضابطی کا باعث بھی بنا۔ "خالہ تاج" کے علاوہ آغا بابر کے افسانوں میں "گلاب دین چٹھی رساں"، "واردات"، "خیری مہری"، اور "نسونی آواز" بھی "سیپ" کی زینت بنے ہیں۔

حفظ احسن کی ترقی پسندی معاشی و معاشرتی ناہمواری جیسے موضوعات پر محیط ہے۔ ان کے افسانوں میں نیا اسلوب عروج پر ہے۔ وہ معاشی و سماجی جبر اور سیاسی استحصال کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ "سیپ" میں 'الہی غنچہ' امید بکشا، 'بگبو'، بوسیدہ پیر بن کی صلیب، 'مکان'، 'تاجیر'، 'رشتہ و بیوند'، 'زمین پر لاپتہ آخری انسان'، 'نمود صبح نو'، 'چارہ گر'، 'قصہ ناتمام'، 'شکست پنداران' کے نمائندہ افسانے ہیں۔

حامد بیگ کے افسانوں میں روایت اور رومانیت دونوں کا حسین امتزاج موجود ہے۔ منظر نگاری حامد بیگ کی کہانیوں کا خاص وصف ہے۔ "سیپ" میں اُن کے جو افسانے شائع ہوئے اُن میں پروڈکشن نمبر (۲)، 'برج عقرب'، 'تار پر چلنے والی'، 'بات یہ ہے'، 'صدیوں شامل ہیں۔

سمیع آہوجہ جدید اسلوب اور جدید موضوع کے افسانہ نگار ہیں۔ "امید کی آخری کرن" شماره (۱۵) جون ۱۹۶۹ء اُن کا شاہکار افسانہ ہے۔

شکیلہ رفیق نے اپنی کہانیوں میں مشرقی عورتوں کے مسائل اور نفسیاتی الجھنوں کی نشاندہی کی۔ 'احساس کا مجرم'، 'بیاسی روح'، 'اُترن'، 'برف کا دھواں'، 'سیپ' میں شائع ہو چکے ہیں۔ کہانی میں نیپن اور جدت شکیلہ رفیق کی امتیازی خصوصیت

ہے۔

کرشن چندر عام طور پر انسانی اور نفسیاتی مسائل کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ انسان دوستی، انقلاب پسندی، غریبوں سے محبت کرشن چندر کی کہانیوں کا موضوع ہے۔ 'چندن ہار'، 'کنواری'، 'مٹی کے صنم'، 'کانڈ کارشینہ'، 'چندر وکی دنیا'، 'ٹپس پچر'، 'سیپ' میں طبع ہو چکے ہیں۔ یہ افسانے اُن کے نظریاتی آدرش کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔

مردوں کے بنائے ہوئے ظالم سماج کی گرفت میں آنے والی عورت راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کا موضوع ہے۔ بیدی کا انداز بیان اساطیری طرز کا ہے۔ 'سیپ' میں بیدی کے نظریات کی ترجمانی کرنے والے افسانوں میں 'پکپٹس'، 'بیوی یا بیماری'، 'مہمان'، 'حادثات' شامل ہیں۔ بیدی کا مشاہدہ تیز اور وسیع ہے۔ اوپندر ناتھ اشک کے افسانوں میں جنسی، رومانی، مارکسی رجحان موجود ہے۔ ان کے افسانوں میں بے بسی، اشک، لہن، آکاش چاڑی 'سیپ' میں طبع ہوئے ہیں۔ دیوندر اسر کی کہانی کا موضوع خالصتاً رومانی انداز کا حامل ہے۔ اُن کا تعلق افسانہ نگاروں کی نئی نسل سے ہے۔ 'سیپ' میں چھپنے والے ان کے افسانوں میں وہ ایک لمحہ، ریت اور سمندر، ہم شہر بدل گئے، دوسرا آدمی، سیاہ تل، آرکی ٹیکٹ شامل ہیں۔ دیوندر اسر کا افسانہ 'وہ ایک لمحہ' شمارہ (۲) اپریل ۱۹۶۴ء سماجی مسائل کے حوالہ سے نمائندہ افسانہ ہے جس میں انسان کی معاشی مجبوریوں کا ذکر ہے اور یہی معاشی مجبوریاں جسم فروشی کا موجب بنتی ہیں:

”میں نے سگریٹ سلگائی اور اسے ایک سگریٹ پیش کی۔ اس نے پچکپکتے ہوئے سگریٹ لے لی۔“ کیا تم سگریٹ نہیں پیتیں، میں نے پوچھا۔ ”پتی تو نہیں، لیکن یہ برنس کے اصول کے خلاف ہے کہ گاہک کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے۔“ اس نے کہا۔ ”میں تمہارا گاہک نہیں، پرستار ہوں۔ میری جان پی لو، نخرے نہ کرو۔“ میرے منہ سے یہ عام سے جملے سن کر وہ چپ رہی اور میں ایسے گفتگو کر رہا تھا جیسے کہ ایک بازاری آدمی کسی طوائف سے کرتا ہے۔ جب شراب، جوانی اور حُسن مل جاتے ہیں تو جنت کی تعمیر ہوتی ہے۔ ناچنا جاتی ہو۔ میں نے پوچھا۔ سیکھنے کا ارادہ تھا۔ زندگی نے فرصت نہیں دی۔“ اس نے کہا اور میں اس کی بانہوں میں ہاتھیں ڈال کر سینے سے لگا کرنا چنے لگا۔“ (۱۸)

ریا کاری اور منافقت کے رویوں سے بیزار خواجہ احمد عباس ترقی پسند نظریات پر عمل کرتے ہوئے قلم، غربت، معاشی و معاشرتی استحصال اور ریاستی جبر و تشدد کے خلاف موثر آواز رکھتے ہیں۔ احمد عباس کے تصور حیات کے نقش گریپ میں شائع شدہ افسانوں میں 'ٹیری لین کی پتلون'، 'کایا کلب'، 'کرشن چندر کی محبوبہ'، 'دل ہی تو ہے'، 'ایک کہانی کا سوال ہے'، 'سردی گرمی' شامل ہیں۔

جوگندر پال کی کہانیاں جدت پسندی کی علامت ہیں۔ ان کہانیوں میں وہ جدت کے ساتھ ساتھ سچائی کے بھی متلاشی ہیں۔ 'سیپ' میں چھپنے والے ان کے افسانوں میں 'سہمی ہوئی نسل'، 'باز یافتہ'، 'کورے کاغذ'، 'مرد مرد'، 'کفر'، 'اس کا شوہر'، 'بچے کا تجربہ'، 'شناخت'، 'پیش قدم'، 'نازائیدہ'، 'پہرے'، 'بے مراد' شامل ہیں۔ جوگندر پال کے افسانے تنوع، جدت اور گہرائی کے حوالوں سے معروف ہیں۔

رام لعل کا شمار بھی جدید افسانہ نگاروں کی صف میں ہوتا ہے۔ انسان دوستی اُن کے افسانوں میں اہم وصف ہے۔ برداشت، تحمل، بردباری، امن کی تبلیغ اُن کے افسانوں کا خاصہ ہیں۔ تمہارے بچے جنہیں، 'نووارڈ'، 'دکھ کی آتما'، 'لحوں کی دہلیز'، 'اُن چاہا ہم سفر'، 'پڑوسین'، 'اعتبار درد'، 'سیپ' میں شائع ہو چکے ہیں۔ اُن کا افسانہ اُن چاہا ہم سفر، اُن کے تحمل، بردباری کے نظریے کا عکاس ہے۔

”کمپارٹمنٹ کے وسط میں ایک ٹرک پر واقعی چائے کے برتن رکھے تھے۔ عورت نے ایک ادا سے مسکرا کر مجھ

سے پوچھا ”کیا آپ تیار ہو گئے ہیں چائے بناؤں؟“۔۔ میں چند لمحوں کے لیے تو بالکل بھونچکا سا رہ گیا۔ مرد نے کہا۔۔۔ ”مجھے کل رات کے اپنے اپنی چیوڈ کے لیے سخت شرمندگی ہے!“ میں نے اپنے اندر ایک نئی قسم کی مسرت محسوس کرتے ہوئے کہا۔۔۔ ”نہیں نہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے اور اب میں دیکھتا ہوں شاید کسی دوسرے کپارٹمنٹ میں جگہ خالی ہوگئی ہو!“ ”پلیز ایسا مت کیجیے گا۔“ اس نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے دبا لیا اور کہا ”ہم تو اگلے شاپ پر اتر ہی جائیں گے۔“ اور عورت نے مسکراتے ہوئے چائے کا پیالہ میری طرف بڑھا دیا۔“ (۱۹)

حیات اللہ انصاری اپنے افسانوں میں ہمارے گرد و پیش کی معمولی معمولی باتوں کو موضوع بناتے ہیں۔ ترقی پسند فکر کے حامل ہونے کے ناطے اپنے زندہ اور متحرک اسلوب کے ذریعہ بھوک اور افلاس کی عکاسی کرتے ہیں۔ ”سیپ“ میں چھپنے والے اُن کے افسانوں میں ہنستے آنسو، ہمالہ سے صدا، اندھیرا اُجالا اور نکسیر شامل ہیں۔

علی عباس حسینی کے دو افسانے ”برکت“ اور ”میاؤں میاؤں“ سیپ میں طبع ہوئے ہیں۔ ان کے افسانوں میں سماج میں موجود طبقاتی تضاد کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ غیاث احمد گدی کسی ادبی گروہ اور فکر سے دور اپنے طرز احساس اور فکر کے ساتھ افسانے لکھتے ہیں۔ اُن کی فکر میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ انھوں نے غیر مذہب کے لوگوں کو بھی اپنے افسانے کا موضوع بنایا۔ ”ڈورٹی جون سین“ سیپ شماره (۱) نومبر ۱۹۶۳ء میں کرپشن لوگوں کو موضوع بنایا ہے۔

مظہر الاسلام نے معاشرہ میں پائی جانے والی خرابیوں اور بیماریوں کو علامتی انداز میں اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ مظہر الاسلام نئی نسل کا باشعور اور منفرد افسانہ نگار ہے۔ مظہر الاسلام کی کہانیاں ایسے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں جہاں انصاف ختم ہو جائے، امن برباد ہو جائے اور محافظ بھیڑیے بن جائیں۔ ”مردے کی بو، بیڑھیوں کا رشتہ، سانپ، ریت کنارہ اور ۸۶“ سیپ میں شائع ہو چکے ہیں۔

محمد احسن فاروقی نے بہت لکھا۔ ”سیپ“ میں چھپے ان کے افسانوں کی تعداد خاصی ہے۔ انھوں نے جنسی اور معاشرتی حوالے سے کافی تعداد میں افسانے لکھے۔ ”چاہت اور شادی، شیطان سے ملاقات، شادی کا سوال، چاروں، ڈگری یافتہ، شیطان کی ہستی، انتخاب، عجیب چکر، کام چور نوالہ، ہضم، مٹی کھینچتی ہے، اُس سے تو اچھی ہے، طلسماتی حوض، بہت دیر ہوگئی، کھتریاں، پاک محبت، حد ہوگئی، دائمی تکرار، اُن کے مشہور افسانے ہیں جو ”سیپ“ میں شائع ہوئے ہیں۔ احسن فاروقی کی دلچسپی کا موضوع جنس ہے۔ اس لیے اُن کا افسانہ ”پاک محبت“ شماره (۳۶) میں جنسی حوالے سے جنسی اشتیاق اور مشرقی جھک ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔

نوجوان نسل کا نمائندہ افسانہ نگار اقبال نظر معاشرے سے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا خواہش مند ہے۔ اقبال نظر بے ایمانی، رشوت ستانی، بے حیائی اور اخلاقی بگاڑ کے خلاف قلمی جہاد کے قائل ہیں۔ ”سیپ“ میں شامل اُن کے افسانوں میں ”بے حیا، نروس بریک ڈاؤن، کتا، بلیو لیکون، تینوں، فرائڈ سیلنگ، عالی جاہ، آبیاری، ڈیر رفیق سلطان“ خاصے معروف ہیں۔ اقبال نظر کا مشاہدہ وسیع اور اسلوب نہایت پختہ ہے۔

افسر آذر نئی نسل کا وہ افسانہ نگار ہے جو اخلاقی و تہذیبی انتہی کو اپنی کہانیوں کا موضوع بناتا ہے۔ اس کا افسانہ ”ٹاپ لیس“ کئی مغرب سے درآمد سماجی، تہذیبی اور ثقافتی رویوں کے خلاف رد عمل ہے۔ ”ان فٹیٹی“ میں یتیم خانہ کے بے رحم ماحول کے زیر اثر سماجی و اخلاقی برائیوں کا ذکر موجود ہے۔ ”سیپ“ میں شامل افسر آذر کے دوسرے افسانوں میں ”آنے والے لوگ“، ”ابدی لمحہ“ اور ”عکس“ قابل ذکر ہیں۔

رضوان اللہ خان نئی نسل کا وہ افسانہ نگار ہے جو زندگی کی سچائیوں سے اپنی کہانیوں کا مواد جمع کرتا ہے۔ رضوان اللہ خان

سندھی تہذیب وثقافت اور تمدن کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کا نمائندہ افسانہ ’مڑگاں تو کھول‘ خاصا معروف ہوا ہے۔ جس میں ان کی توانا فکر اپنے جو بن پر ہے۔

امر جلیل کا شمار صاحب طرز سندھی افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ دلکش اُسلوب اور موضوعات کا تنوع انہیں منفرد افسانہ نگاروں کی صف میں لاکھڑا کرتے ہیں۔ ’سیپ‘ میں اُن کے افسانے کٹے ہوئے بازو کا وارث، پانچواں موسم، اقبال، تیسری دنیا، وہ اور میں، عاشق اور شہید لوٹ آتے ہیں، تاریخ کا کفن، آدم کی ماں، شائع ہو چکے ہیں۔ اُن کے افسانے سندھ کی جاگیر دارانہ دیہی معاشرت کے ظلم، جبر، منافقت و ریاکاری اور سیاسی فرعونیت کو آشکار کرتے ہیں۔

آصف مالک حساس تخلیق کار ہے۔ وہ مذہب کی آڑ لے کر دہشت گردی کرنے والے مذہب دشمن عناصر کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ ’آؤٹ آف فوکس‘، سیپ میں شائع ہونے والا اسی موضوع پر ان کا نمائندہ افسانہ ہے۔ ’سیپ‘ میں دیگر جن افسانہ نگاروں کی تخلیقات زیور طبع سے آراستہ ہوئیں، ان میں احمد یوسف کے افسانے ’تحریر جنوں‘، اظہر نیاز کا ’آپے رانجھا ہوئی‘، اعجاز راہی کا ’دشمنوں میں گھرا آدمی‘، بشری اعجاز کا ’چھوٹی مسجد کا شیطان‘، احمد جاوید کا ’اک گمشدہ شہر کی داستان‘، زہرہ جمیں کا ’کتنا‘، طارق محمود کا ’تہائیوں کا جھوم‘، قاضی عبدالستار کا ’مالکن‘، وقار بن الہی کا ’نئی زندگی‘، زہیرہ سن علی کا ’محفل کے دل میں‘، ناصر شمس کا ’پاتال‘، قدیر غوثی کا ’آوازیں رہ جاتی ہیں‘، مسعود مفتی کا ’دادا جان‘، جمیل عظیم آبادی کا ’گھر کا نہ گھاٹ کا‘ شامل ہیں۔ ’سیپ‘ میں عالمی زبانوں کے شاہکار افسانوں کے تراجم بھی شائع کیے گئے ہیں۔ ’سیپ‘ میں تراجم کی اس روایت نے عالمی ادب کے ہر سچے، ہر انداز، ہر رجحان اور ہر جہت کو قبول کیا ہے۔ ان ترجمہ شدہ افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کا رجحان نظر آتا ہے۔ زندگی کے بنیادی مسائل، سماجی پستی، غلامی، بھوک، جہالت کو افسانوں کا موضوع بنایا گیا ہے۔

افسانہ اُردو ادب کی سب سے مضبوط اور مقبول صنف ہے اور عالمی ادب میں شمار کی جاسکتی ہے۔ اس کی وجہ وہ زاویہ اور سمت ہے جس سے اُردو افسانے کا خالق اپنے ارد گرد ہمہ وقت ظہور پذیر ہونے والے واقعات کا مشاہدہ ہی نہیں کرتا بلکہ تخلیقی اظہار کے بھی ترتیب دیتا ہے۔ ’سیپ‘ کا طرہ امتیاز افسانہ کی اشاعت رہا ہے۔ اس جریدے نے ہمیشہ افسانے کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ اُردو افسانے کے فروغ میں ’سیپ‘ نے جو کردار ادا کیا ہے۔ وہ اُردو ادب کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جریدے نے ہر مکتبہ فکر، مزاج، سطح، موضوع، رنگ، انداز، اُسلوب اور جہت کے افسانے شائع کیے۔ برصغیر پاک و ہند کے نامور اور مقتدر افسانہ نگاروں کی پرانی و نئی کہکشاں میں عصمت چغتائی، کرشن چندر، بیدی، احسن فاروقی، حجاب امتیاز علی، رام لعل، اوپندر ناتھ اشک، خواجہ احمد عباس، قرۃ العین حیدر، ام عمارہ، علی عباس حسینی، آغا بابر، مسعود مفتی، جیلانی بانو، زاہدہ حنا، رشید امجد، سلیم اختر، مظہر الاسلام، افسر آذر، امر جلیل، نعیم آروی کے نام شامل ہیں۔ ’سیپ‘ کے اب تک کے (۷۶) شماروں میں ایک ہزار دو سو پینسٹھ (۱۲۶۵) افسانے شائع ہو چکے ہیں۔ تین ضخیم افسانہ نمبر شمارہ ۱۵ (جون ۱۹۶۹ء)، ۲۳ (مئی جون ۱۹۷۲ء)، اور ۳۳ (فروری مارچ ۱۹۷۶ء) منظر عام پر آچکے ہیں۔

’سیپ‘ کے افسانہ نمبر اپنی بے پناہ مقبولیت، متنوع موضوعات، منفرد اُسلوب کی بنا پر کلاسیک کا درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ افسانوی موضوعات کی فراوانی، اظہار کی بولمبونی کے اعتبار سے ’سیپ‘ ثروت مند جریدہ ثابت ہوا ہے۔ ’سیپ‘ میں کئی ایسے افسانہ نگار بھی شامل ہیں جن کی شناخت کے حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ ان کی شہرت کا ذریعہ ’سیپ‘ ہے۔ ان میں سلیم اختر، امر جلیل، نعیم آروی، مظہر الاسلام، افسر آذر شامل ہیں۔

’سیپ‘ اُردو افسانے کے فروغ و ارتقاء میں جس رفتار اور نچ سے متنوع موضوعات و اسالیب کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس حوالے سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ اُردو افسانہ نگاری کے درخشاں مستقل کا ضامن ہے۔

حوالہ جات/حواشی

- ☆ 'خالہ تاج' از آغا بابر مشمولہ 'سیپ' شمارہ نمبر ۱۲، مارچ ۱۹۶۸ء
- ۱- نسیم درانی، انٹرویو (شیمیم نوید، آصف مالک) قرطاسِ ادب، روزنامہ ایکسپریس کراچی، جمعرات ۳۰ دسمبر ۲۰۰۲ء۔
 - ۲- عصمت چغتائی، افسانہ بے کار، سیپ، شمارہ (۱)، نومبر ۱۹۶۳ء، ص ۹۹۔
 - ۳- فضیل جعفری، 'عصمت چغتائی کا فن'، مشمولہ اردو افسانہ روایت اور مسائل، مرتبہ: گوپی چند نارنگ، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۸۶ء، ص ۵۲۱۔
 - ۴- انوار احمد، ڈاکٹر، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ۲۰۰۷ء، ص ۱۳۵۔
 - ۵- الطاف فاطمہ، افسانہ نیون سائنز، سیپ شمارہ (۱۷) مارچ ۱۹۷۰ء، ص ۸۷۔
 - ۶- قرۃ العین حیدر، لکڑی گے کی ہنسی، سیپ شمارہ (۳۹) جون ۱۹۶۹ء، ص ۱۰۵۔
 - ۷- شوکت صدیقی، افسانہ 'نئی بیماری'، سیپ شمارہ (۱۵) جون ۱۹۶۹ء، ص ۱۰۵۔
 - ۸- اُم عمارہ، افسانہ 'موزی'، سیپ شمارہ (۱) نومبر ۱۹۶۳ء، ص ۱۵۱۔
 - ۹- ثار عزیز بٹ، انٹرویو از حجاب امتیاز علی، ماہ نوؤلا ہور، جولائی ۱۹۸۸ء، ص ۹۵۔
 - ۱۰- زاہدہ حنا، افسانہ 'زیتون کی ایک شاخ'، سیپ شمارہ (۲۰) مارچ اپریل ۱۹۸۰ء، ص ۷۷۔
 - ۱۱- زاہدہ حنا، افسانہ 'شیریں چشموں کی تلاش'، سیپ شمارہ (۳۳) فروری مارچ ۱۹۷۶ء، ص ۲۳۲۔
 - ۱۲- سلیم اختر، افسانہ 'نخبیث دلپتھر'، سیپ شمارہ (۸) اکتوبر ۱۹۶۶ء، ص ۵۷۔
 - ۱۳- سلطان جمیل نسیم، افسانہ 'ایک شام کا قصہ'، سیپ شمارہ (۵۲) مارچ ۱۹۸۸ء، ص ۵۷۔
 - ۱۴- ایضاً 'سہارا' شمارہ (۶۵) مئی جون ۱۹۹۷ء، ص ۳۰۔
 - ۱۵- انوار احمد، ڈاکٹر، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ۲۰۰۷ء، ص ۶۹۶۔
 - ۱۶- رشید امجد، افسانہ 'جلاوطن'، سیپ شمارہ (۲۳) مئی جون ۱۹۷۲ء، ص ۲۳۱۔
 - ۱۷- نعیم آروی، افسانہ 'گھر'، سیپ شمارہ (۳) اکتوبر ۱۹۶۴ء، ص ۱۴۶۔
 - ۱۸- دیوندراسر، افسانہ 'وہ ایک لمحہ'، سیپ شمارہ (۲) اپریل ۱۹۶۴ء، ص ۱۲۳۔
 - ۱۹- رام لعل، افسانہ 'ان چاہا ہم سفر'، سیپ شمارہ (۱۵) جون ۱۹۶۹ء، ص ۱۴۶۔

فارسی ادب کی رومانوی داستانیں

Persian literature is one of the most richest literature of the world and love stories have always been a part of every literature. These types of stories are not only the love stories but they reflect the political and social values and customs of the era. Attar, Unsari, Firdousi, Nizami Ghanjavi, Jami and many other eminent poets have played an important role by writing such a classical love stories. This article is based on the general review of love stories in Persian literature.

ایران، یونان اور ہندوستان کو قدیم ترین تہذیب اور انسانی تمدن کی سر زمین کہا جاتا ہے۔ جب انسان نے مل جل کر معاشرے کی شکل میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تو ادب وجود میں آیا، جو کسی بھی معاشرے کی تہذیب و تمدن اور آداب و رسوم کی عکاسی کرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے رنگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ مشہور عربی ضرب المثل ہے، ”الادب مثل الحربا“ (ادب گرگٹ کی طرح بدلتا ہے)۔

دنیا کی کئی بڑی تہذیبیں وجود میں آئیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نقوش مٹنے چلے گئے اور ان تہذیبوں میں جنم لینے والے اہم واقعات نے تاریخ کی شکل اختیار کر لی۔ دنیا کے ہر ادب میں جہاں ہمیں عظمت، بہادری اور شہامت کے قصے ملتے ہیں، وہیں ان تہذیبوں میں پنپنے والی رومانوی داستانیں بھی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی نظر آتی ہیں۔ تخت ہزارہ کا رانجھا اور جھنگ کی ہیر سیال ہو یا سندھ کی ثقافت میں گندھی ہوئی محبت کی داستان سستی پنوں، دریائے چناب کے کنارے پروان چڑھنے والی محبت سوہنی مہینوال ہو یا صحرائے تھر میں جنم لینے والی یکطرفہ محبت کی داستان عمر و ماروی، نجد کی سر زمین میں پرورش پانے والی عشقیہ داستان لیلیٰ و مجنوں ہو یا برصغیر کی سر زمین میں شہزادہ سلیم اور اُس کی کینز انارکلی کی محبت کا قصہ، مغل بادشاہ شاہجہان اور ملکہ ممتاز محل کی لازوال محبت ہو یا مصر کی حسین و جمیل شہزادی قلو پطرہ اور رومن فوجی مارک انٹونی کی عشقیہ داستان، مغربی تہذیب میں پنپنے والے رومیو جولیٹ ہوں، یونانی دیومالائی قصوں میں پائے جانے والے یونانی کردار..... حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا رومانوی داستانیں ہمیشہ سے شاعروں، ادیبوں اور افسانہ نگاروں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں اور تاریخ کے سفر میں محبت کی یہ داستانیں سینہ بہ سینہ آگے چلتی رہی ہیں۔ آج بھی لوگ محبت کے ان لازوال کرداروں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض داستانیں تحریری شکل میں نظر نہیں آتیں لیکن زبان زد خاص و عام ہیں۔ ایسی داستانیں اور قصے جو تحریری شکل میں موجود نہیں لیکن ہر دور میں ادب کا حصہ رہی ہیں، ایرانی مصنف جمال میر صادقی اپنی کتاب ”ادبیات داستانی“ میں ایسے ہی قصے کہاؤں کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں:

”قصہ ہا شکلی سادہ و ابتدایی دارند و ساختمانی نقلی و روایتی. زبان اغلب آن ہا نزدیک بہ گفتار و محاورہ عام مردم و پر از اصطلاح ہا و لغات و ضرب المثل های عامیانه است. در واقع نگارش قصہ ہا، غالباً ادبیانہ نیست و زبان معمول و رایج زمان

در نوشتن قصہ ہا بہ کار گزرفتنہ شدہ است۔“ (۱)

ترجمہ: ”قصے سادہ اور ابتدائی شکل رکھتے ہیں، جن کا ڈھانچہ بیانی اور روایتی ہوتا ہے۔ ان کی زبان اکثر عام طبقے کے لوگوں کی زبان ہوتی ہے جو عام اصطلاحات، لغات اور ضرب الامثال پر مبنی ہوتی ہے۔ عموماً ان قصوں کو تحریر کرتے ہوئے ادیبانہ زبان کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اُس وقت کی رائج اور مستعمل زبان میں تحریر کیے جاتے ہیں۔“

ایرانی ادب بھی ایسے ہی رومانوی قصے، کہانیوں اور داستانوں سے لبریز ہے جو نہ صرف دو افراد کے درمیان محبت کی کہانی پر مبنی ہے بلکہ اُس دور کے سیاسی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی حالات و واقعات کی عکاس بھی ہیں۔ یہ داستانیں خواب بکناش و رابعہ کی ہوں یا واقف و عذراء، بیرون و منیوہ ہوں یا ہامی و ہمایون، خسرو و شیرین ہوں یا ایک داماد و سہ عروس، داستان یوسف و زلیخا ہوں یا رستم و تہینہ اور مل و دمن کی عشقیہ داستانیں۔ اسی طرح کی بے شمار داستانیں ہمیشہ سے ایرانی مصنفین اور شعراء کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔

مندرجہ بالا داستانوں میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں جو آج بھی فارسی ادب کا خوبصورت حصہ ہیں۔

داستان بکناش و رابعہ کو شیخ فرید الدین عطار نے، جو چھٹی صدی ہجری کے مشہور عارف و صوفی تھے، اپنی عارفانہ تصنیف ”الہی نامہ“ میں تحریر کیا ہے۔ رابعہ بنت کعب قزداری، جسے فارسی کی پہلی خاتون شاعرہ کہا جاتا ہے، کعب (امیر بلخ) کی انتہائی خوبصورت اکلوتی بیٹی اور اپنی طبع سخن کی بنا پر ہر دل عزیز تھی۔ جب والد کی وفات کا وقت قریب آیا تو والد نے اپنے بیٹے حارث کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے بیٹی کو بھائی کے سپرد کیا۔ حارث نے تخت سلطنت سنبھالی تھی، ایک بہت بڑا جشن برپا کیا، جس میں اُس کے تمام غلام اور چاکر بھی شامل تھے۔ رابعہ بھی اس جشن کی رنگینوں کو محل کی چھت سے دیکھتی ہے کہ اچانک اُس کی نظر بھائی کے غلام بکناش پر پڑتی ہے جو رباب بجانے اور نغمہ سرائی میں مشغول ہوتا ہے۔ رابعہ اس نوجوان کو دیکھتے ہی اُس کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ راز چھپا رہتا ہے اور آخر کار رابعہ اپنا راز دل اپنی کزنہ کو سناتی ہے اور پھر اُسی کزنہ کے وسیلے سے بکناش کو خط لکھ کر اپنے حال دل سے آگاہ کرتی ہے۔ بکناش خط پڑھتے ہی محبت کا جواب گرجوشی سے دیتا ہے اور اس طرح بکناش اور رابعہ کی محبت پروان چڑھنے لگی ہے۔ رابعہ اپنی عشقیہ غزلیں لکھ کر بکناش کو بھجواتی رہتی ہے۔ ایک روز اتفاقاً رابعہ باغ میں غزل سرائی ہوتی ہے کہ بھائی اُس کا حال دل سن لیتا ہے اور بہن سے بدگمان ہو جاتا ہے۔

اسی دوران حارث کے ملک اُس کا ایک دشمن سخت ترین فوج کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ بکناش اس جنگ میں حارث کا بھرپور ساتھ دیتا ہے اور اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جنگ کے دوران زخمی ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں شاہ بخارا بھی حارث کی مدد کرتا ہے۔ رابعہ کو جب بکناش کے زخمی ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ پھر بکناش کو خط لکھتی ہے۔ یہ خط بکناش کے زخموں کے لیے مرہم کا کام دیتا ہے اور وہ جلد ہی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایک روز اتفاقاً رابعہ اپنے ہم عصر رود کی شاعر سے ملتی ہے، جو اُس کی طبع لطیف اور حسن شعر سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رابعہ ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہے تو وہ رابعہ کے شعروں میں پائے جانے والے سوز سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایک روز رود کی شاعر شاہ بخارا کے دربار میں موجود ہوتا ہے کہ حارث بھی شاہ بخارا کے دربار میں جنگ میں کی جانے والی مدد کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ شاہ بخارا رود کی سے شعر سننے کی فرمائش کرتا ہے۔ رود کی خوبصورت غزلیات پڑھتا ہے اور اس طرح محفل خوب گرم ہو جاتی ہے۔ شاہ بخارا اشعار میں پائے جانے والے سوز سے متاثر ہو کر رود کی سے شاعر کا نام پوچھتا ہے۔ رود کی حارث کی محفل میں موجودگی سے بے خبر شاہ بخارا کو بتلاتا ہے کہ یہ خوبصورت اشعار رابعہ بنت کعب کے ہیں جو اپنے غلام کے عشق میں گرفتار ہے۔

حارث یہ خبر سنتے ہی غصے میں اپنے شہر واپس لوٹا ہے، تاکہ بہن کو جان سے مار ڈالے اور اس شرمندگی سے نجات حاصل

کر سکے۔ دوسری جانب بکتاش، جو رابعہ کے تمام خطوط کو ایک زیور کے ڈبے میں چھپائے محفوظ رکھتا ہے، بکتاش کا ایک بدخصلت، لالچی دوست زیور کی لالچ میں وہ ڈبہ چرا لیتا ہے۔ جب ڈبہ کھولنے پر اُسے رابعہ کے خطوط ملتے ہیں تو وہ رابعہ کے بھائی حارث کے پاس لے جاتا ہے تاکہ بھائی کو بہن کی محبت کا علم ہو سکے۔ حارث ان خطوط کو دیکھتے ہی ایک بار پھر سے بھڑک اٹھتا ہے اور بہن کو قتل کر ڈالنے کا منصوبہ بناتا ہے اور بکتاش کو ایک کنویں میں قید کر دیتا ہے۔

حارث کے حکم پر جلا درابعہ کو گرم حمام میں لے جاتے ہیں اور رابعہ کے دونوں ہاتھوں کی رگیں کاٹ کر حمام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ رابعہ کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رابعہ اپنی انگشت سے اپنے ہی خون کے ساتھ، حمام کی دیوار پر خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک اشعار لکھتی ہے۔ یہاں تک کہ دیوار کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جو رابعہ کے خون سے رنگین نہ ہو، اور بالآخر رابعہ دم توڑ جاتی ہے۔

مرا بی تو سر آمد زندگانی
منت رفتم تو جاویدان بمانی^(۲)

(تیرے بجز میں میری عمر تمام ہو گئی، تو ہمیشہ سلامت رہے، میں تو جا رہی ہوں)۔

اگلے روز جب حمام کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو خون سے لت پت رابعہ کو غسل دے کر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس قتل کی خبر بکتاش کو ہوتی ہے، وہ کنویں سے فرار ہو کر حارث کے گھر کے باہر اپنا سرتن سے جدا کر لیتا ہے اور رابعہ کی قبر کے سر ہانے دم توڑ دیتا ہے۔^(۳)

نبودش صبری بی یار یگانہ
بدو پیوست و کوتہ شد فسانہ^(۴)

(اپنے اکلوتے یار کے بجز میں اُسے صبر و قرار نمل سکا، وہ بھی اُس سے جا ملا اور قصہ تمام)۔

ایرانی ادب کی ایک اور خوبصورت داستان ”واثق و عذرا“ ہے۔ یہ داستان یونانی عشقیہ داستانوں سے ماخوذ ہے۔ اصل داستان سریانی زبان میں موجود ہے، جسے ایرانی شاعر عنصری نے پہلی مرتبہ نظم کی شکل میں تحریر کیا، جو بعد ازاں عالمی شہرت حاصل کرتے ہوئے ایرانی، ترک اور برصغیر کے شعراء اور ادیبوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ داستان کچھ یوں ہے کہ واثق نامی ایک نوجوان خواب میں ایک خوبصورت لڑکی کا دیدار کرتا ہے اور ایک انجانے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ واثق اُس پر ی چہرہ کے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اُس کے والدین اُس کی بگڑتی ہوئی حالت پر سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے حربوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اُس کے لیے ایک شکار کا پروگرام بھی ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی تفریح اُس کے دل کو شاد نہیں کرتی۔ آخر کار وہ تخت و تاج کو چھوڑ کر صحراؤں کا رخ کرتا ہے اور اسی حالت میں وادی کشمیر میں جا نکلتا ہے۔ اس وادی میں وہ عذرا نامی ایک حسینہ دوشیزہ سے ملتا ہے جو اُس کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے ہی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ عذرا رسوائی کے ڈر سے بچنے کے لیے واثق کو باغبان کے طور پر اپنے گھر میں رکھ لیتی ہے۔ واثق اور عذرا کے عشق کی خبر کسی طرح عذرا کی ماں کو ہو جاتی ہے اور وہ واثق کو گھر سے نکال کر عذرا کی شادی زبردستی اُس کے چچا زاد سے کروادیتی ہے۔ عذرا اس شادی کو قبول نہیں کرتی اور اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ دوسری جانب جب واثق کو عذرا کی شادی کی خبر ملتی ہے اور اُسے عذرا کو پانے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ دنیا کو بیکار خیال کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے۔ عذرا، جسے والدین نے گھر میں قید کر رکھا ہوتا ہے، واثق کی موت کی خبر سنتے ہی قید سے رہائی کا چارہ ڈھونڈتی ہے اور موقع پاتے ہی قید سے فرار ہو جاتی ہے اور واثق کی قبر کے سر ہانے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے۔^(۵)

فارسی ادب کی ایک اور دلچسپ داستان بیرون اور مینیوہ ہے، جسے حکیم ابوالقاسم فردوسی نے چوتھی صدی ہجری میں اپنی گرانقدر تصنیف ”شاہنامہ فردوسی“ میں تحریر کیا۔ کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی شاہنامہ کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اور اس میں بیان کی جانے والی رزمیہ اور بزمیہ داستانیں آج بھی شہرت اور محبوبیت کا مرکز ہیں۔ داستان بیرون و مینیوہ کو فردوسی نے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔

بیرون (ایرانی پہلوان) گیو اور بان گشسب کی تنہا اولاد تھا اور مینیوہ شاہ توران افراسیاب کی خوبصورت بیٹی۔ ایران اور توران کے بادشاہوں کی سخت ترین دشمنی دونوں کے آڑے آجاتی ہے اور دونوں ملکوں کی حسادت اور دشمنی کو بالآخر ایرانی پہلوان رستم انجام تک پہنچاتا ہے۔ محبت کا یہ قصہ ایرانی بادشاہ کخسر و (اساطیری بادشاہ) کے زمانے میں پیش آیا۔ داستان کچھ یوں ہے کہ بیرون کخسر و بادشاہ کے حکم کے مطابق گرازان کو تباہ کرنے کے لیے گرگین میلا (ایرانی پہلوان) کے ہمراہ ارمانیا کے صحراؤں میں، جو ایران اور توران کی سرحد پر واقع تھا، جاتا ہے۔ دونوں سرحد پر پہنچتے ہی توران کی سرزمین پر بر پارقص و سرود کی محفل دیکھتے ہیں، جس میں افراسیاب کی بیٹی اپنی کنیزوں کے ساتھ مست ہوتی ہے۔ بیرون گرگین میلا کے اُکسانے پر اس محفل میں شریک ہو جاتا ہے، جہاں مینیوہ، بیرون کو دیکھتے ہی اُس کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے اور بیرون کے ساتھ مے نوشی کے بعد بیرون کو بے ہوشی کی حالت میں اپنے محل میں لے جاتی ہے۔

چو بیدار شد بیرون و ہوش یافت

نگار سمن بر در آغوش یافت (۶)

(جب بیرون بیدار ہوا اور ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو ایک خوبصورت محبوب کی آغوش میں پایا)۔

مینیوہ چند روز تک بیرون کو اپنے محل میں چھپائے رکھتی ہے اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران افراسیاب کو محل میں موجود بیرون کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنے بھائی گرسیوز کی مدد سے بیرون کو ایک تاریک کنویں میں بھاری بیڑیوں کے ساتھ قید کر دیتا ہے۔ دوسری جانب گرگین میلا، جو بیرون پر اس مصیبت کا باعث بنتا ہے، ایران کی سرزمین میں واپس لوٹ کر کخسر و بادشاہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ بیرون توران کی سرزمین میں گم ہو گیا ہے، مگر یہ خبر کخسر و کے لیے ناقابل یقین ہوتی ہے اور وہ گرگین میلا کو اس گمشدگی کا باعث قرار دیتے ہوئے اُسے قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔

بیرون کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اُس کا والد گیو، توران کی سرزمین میں جاتا ہے، لیکن ناکام واپس لوٹتا ہے اور کخسر و سے اپنے بیٹے کو تلاش کیے جانے کی درخواست کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خود کخسر و جشن نوروز کے موقع پر جام جہان نما میں بیرون کو توران کی سرزمین میں قید ایک کنویں میں دیکھتا ہے۔ اور اس طرح رستم (بہادر ایرانی پہلوان) کو بیرون کی قید سے رہائی کے لیے سرزمین توران جانے کا حکم دیتا ہے۔ رستم اپنے لشکر کے ساتھ تاجروں کے بھیس میں توران کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے۔ چند روز کے بعد مینیوہ کو جب ایرانی تاجر رستم کی آمد کی خبر ملتی ہے تو مینیوہ اس ایرانی تاجر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اُس سے ایران کی سرزمین اور بیرون کے بارے میں پوچھتی ہے۔ لیکن رستم اپنے آپ کو صرف ایک تاجر ظاہر کرتے ہوئے بیرون سے لاعلمی کا اظہار کرتا ہے اور مینیوہ کو سختی سے ڈانٹ دیتا ہے۔ لیکن مینیوہ اس تاجر کو ایرانی باشندہ جان کر اُسے بیرون کی اسارت کی خبر دیتی ہے، تاکہ وہ ایران کی سرزمین پر واپس لوٹ کر کخسر و بادشاہ کو اس واقعہ سے آگاہ کرے اور اس طرح بیرون کی رہائی میں مدد مل سکے۔ مینیوہ روتے ہوئے جب ایرانی تاجر پر یہ راز آشکار کرتی ہے کہ وہ خود افراسیاب کی بیٹی مینیوہ ہے اور بیرون کی مدد کرنا چاہتی ہے تو رستم اُس کی مدد کو تیار ہو جاتا ہے۔ رستم مینیوہ کو حکم دیتا ہے کہ بیرون کو جھینجے کے لیے ایک خوان تیار کرے اور اس خوان میں موجود مرغ بریان میں رستم اپنی انگوٹھی چھپا دیتا ہے تاکہ بیرون کو رستم کی آمد کی خبر ہو سکے۔ جب مینیوہ یہ کھانا بیرون تک پہنچاتی ہے تو بیرون مرغ بریان میں موجود رستم کی انگوٹھی پا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک روز رستم مینیوہ کی مدد سے رات

کے بچھلے پہر آگ جلا کر اُس تاریک کنویں تک پہنچتا ہے جہاں بیرون قید ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رستم کنویں پر موجود اُس بھاری پتھر کو تہا سہر کا تا ہے جسے سات پہلوان مل کر بھی نہ ہلا سکیں۔ اس طرح رستم بیرون کو اُس تاریک کنویں سے باہر نکالتا ہے اور اُس کے جسم پر موجود بھاری زنجیروں سے اُسے رہا کرتا ہے۔ فردوسی کی اس داستان میں توجہ طلب اخلاقی پہلو یہ ہے کہ رستم بیرون کو اس شرط پر بیڑیوں سے آزاد کرتا ہے کہ وہ گرگین میلادکو، جو بیرون پر اس مصیبت کا باعث بنتا ہے، معاف کر دے گا۔

بعد ازاں رستم افراسیاب کے ایوان میں شیخون مارتا ہے اور اپنے لشکر اور سپاہیوں کی مدد سے افراسیاب بادشاہ کو شکست دیتا ہے۔ اور اس طرح رستم فاتحانہ منیوہ اور بیرون کے ہمراہ ایران کی سرزمین پر واپس لوٹتا ہے۔ کخسر و شاہ ایران اس خوشی میں ایک جشن مناتا ہے۔ رستم کی خدمات کی قدر دانی کرتا ہے اور بیرون کو قیمتی تحائف دیتا ہے تاکہ وہ منیوہ کو پیش کر سکے۔ (۷)

فارسی ادب کی ایک اور دلگداز داستان خسرو شیرین ہے۔ برصغیر کے ادب میں اس داستان کو شیرین فرہاد کے نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ فارسی ادب کے مشہور شاعر نظامی گنجوی نے اسے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”پنج گنج“ یا ”خمسہ نظامی“ میں منثوی کی شکل میں انتہائی خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے۔ داستان کچھ اس طرح ہے کہ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ خواب میں ارمنستان کی ملکہ شیرین کو دیکھتا ہے اور اُس کے حسن سے متاثر ہو کر اُس سے ملنے کا تمنائی ہو جاتا ہے۔ خسرو پرویز اپنا یہ خواب اپنے دوست شاپور کو سنا تا ہے اور دوست کے ہمراہ ملکہ شیرین سے ملنے مدین کا رخ کرتا ہے۔ خسرو اور شیرین ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور محفل جام و طرب برپا ہوتی ہے۔ دوسری جانب فرہاد نامی نوجوان، جو اپنے زمانے کا مشہور معمار ہوتا ہے، شیرین کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے اور شیرین بھی فرہاد کو پسند کرتی ہے۔ جب اس قصے کا علم خسرو پرویز کو ہوتا ہے تو حسد کی آگ خسرو کے دل میں جنم لیتی ہے اور خسرو فرہاد کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جب خسرو کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرہاد کسی بھی طرح شیرین کے عشق سے دستبردار ہونے کو آمادہ نہیں تو فرہاد کو حکم دیتا ہے کہ اگر اُس کا عشق سچا ہے تو وہ پیستون کے پھاڑے سے پانی کی نہر کھود ڈالے۔ اور اگر وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شیرین اُس کی ہو جائے گی۔ خسرو کے نزدیک یہ ایک انتہائی دشوار کام تھا، لیکن فرہاد کا سچا عشق پھاڑے سے نہر کھودنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ یہ خبر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ فرہاد اپنے کام کو تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ جب خسرو تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ فرہاد جلد ہی اپنے کام کو مکمل کرنے والا ہے تو خسرو، شیرین کی موت کی جھوٹی خبر فرہاد تک پہنچاتا ہے۔ فرہاد شیرین کی موت کی خبر سنتے ہی دیوانہ وار کھلاڑے کے پے در پے وار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔

بہ زاری گفت کاوخ رنج بزدوم ندیدہ راحتی در رنج مردم ...

صلای عشق شیرین در جہان داد زمین بر یاد او بوسیدہ و جان داد (۸)

(اُس نے روتے ہوئے کہا کہ افسوس کہ میں نے دکھا اٹھائے اور سکون میسر نہ ہوا اور میں نے دکھوں میں جان دی۔ اُس

نے دنیا میں شیرین کے عشق کا اعلان کیا، اُس کی یاد میں زمین چومی اور جان دے دی)۔

اس موت کا شیرین پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ فرہاد کی موت کے غم میں سیاہ لباس زیب تن کرتی ہے اور غمزہ ہو جاتی ہے۔ خسرو ایسے وقت میں شیرین کی دلجوئی کرتا ہے اور اُس غم میں شریک ہو کر اُسے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور اس طرح شیرین، خسرو کی ہمدردی سے متاثر ہو کر اُس سے شادی کر لیتی ہے۔ (۹)

فارسی ادب کی ایک اور خوبصورت داستان یوسف وزلیخا ہے، جو درحقیقت ایک مذہبی داستان ہے اور جس کا ذکر تورات اور قرآن دونوں میں کیا گیا ہے۔ اس مذہبی داستان کو نورالدین عبدالرحمان جامی نے نظامی گنجوی کی تقلید پر اپنی کتاب ”ہفت اورنگ“ میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اصل داستان کچھ یوں ہے کہ زلیخا، جو شاہ رعایتیل طیموس کی حسین بیٹی تھی، ایک روز جو خواب تھی کہ ایک خوبصورت، بلند قامت مصری نوجوان کو خواب میں دیکھتی ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتی ہے

تو اُس خوبصورت شہزادے کو کوشش کے باوجود بھی بھلا نہیں پاتی۔ بظاہر منستی ہے لیکن دل میں عشق سما جاتا ہے۔ اسی دوران زلیخا کے حسن کا چرچا دور دور تک جا پہنچتا ہے اور روم اور شام ہر جگہ سے اُس سے شادی کے خواہش مند تاحائف بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن زلیخا کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مصر کے نوجوان سے شادی کرے گی۔ زلیخا کے والد عزیز مصر کو پیام بھیجاتے ہیں کہ اُن کی بیٹی کی خواہش ہے کہ وہ مصر کے نوجوان سے شادی کرے۔ عزیز مصر یہ خبر سنتے ہی شادی کا پیغام بھیجاتا ہے اور اس طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جب زلیخا عزیز مصر سے ملتی ہے اور اُس پر یہ راز آشکار ہوتا ہے کہ عزیز مصر وہ شخص نہیں ہے جسے اُس نے خواب میں دیکھا تو وہ سخت غمگین ہو جاتی ہے۔

دوسری جانب یوسف فرزند حضرت یعقوبؑ بے مثال حسن کا مالک نوجوان ہے۔ اُس کا باپ اپنے باقی بیٹوں کے مقابلے میں یوسف سے خاص لگاؤ اور محبت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یوسف کے بھائی اُس سے حسد کرنے لگے ہیں، اور حسادت کی بنا پر یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور باپ پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑنے نے کھالیا ہے۔ حضرت یعقوبؑ بیٹے کے غم میں اس قدر روتے ہیں کہ اُن کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یوسف تین دن تک اُس گہرے کنویں میں قید رہتا ہے۔ چوتھے روز اتفاقاً ایک قافلہ، جو مدین سے مصر جا رہا ہوتا ہے، پانی کی تلاش میں کنویں کے قریب پہنچتا ہے تو ایک خوبصورت نوجوان کو کنویں میں قید پا کر کنویں سے باہر نکالتا ہے اور بازار مصر میں لا کر ارازاں قیمت پر فروخت کر دیتا ہے۔ مالک نامی شخص، جو یوسف کو خریدتا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور جلد ہی یوسف کی خوبصورتی کا شہرہ پورے مصر میں پھیل جاتا ہے۔ مالک یوسف کو فروخت کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اس طرح بازار مصر خریداروں سے بھر جاتا ہے۔ اتفاق سے زلیخا یوسف کو دیکھ لیتی ہے اور پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جسے اُس نے خواب میں دیکھا تھا۔ زلیخا کے کہنے پر عزیز مصر، یوسف کو بحیثیت غلام خرید لیتا ہے۔

غلامی میں آنے کے بعد زلیخا یوسف کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ قیمتی لباس، خوش ذائقہ پکوان اور رہنے کے لیے خوبصورت حجرہ فراہم کرتی ہے تاکہ یوسف اُس کی طرف مائل ہو۔ زلیخا کی تمام تر کوشش کے باوجود یوسف دلسردی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ اُس کا زرخیز غلام ہے اور وہ کبھی بھی اُس کے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ زلیخا اس پاداش میں یوسف کو زندان میں ڈلوادیتی ہے۔ اسی دوران یوسف جب عزیز مصر کے ایک خواب کی تعبیر بتاتا ہے تو عزیز مصر اُسے قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ زلیخا خود بھی یوسف کی بے گناہی کا اقرار ان الفاظ میں کرتی ہے:

بگفتا نیست یوسف را گناہی
منم در عشق او گم کردہ راہی
نخست اورا بہ وصل خویش خواندم
چو کام من نداد از پیش راندم^(۱۰)

(وہ بول اٹھی کہ یوسف کا کوئی گناہ نہیں، میں ہی اُس کے عشق میں راستہ بھول گئی تھی۔ پہلے اُسے وصل کی دعوت دی،

جب مقصد پورا نہ ہوا تو خود سے دُور کر دیا)۔

عزیز مصر یوسف سے خواب کی تعبیر سنتے ہی اُسے تخت اور زر سے نوازتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں عزیز مصر کی رحلت ہو جاتی ہے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کا نصیب تاریکی میں گھر جاتا ہے، لیکن یوسف کی محبت دل سے نہیں جاتی۔ زلیخا یوسف کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران مصر میں شدید قحط پڑتا ہے۔ یوسف کے بھائی گندم کی تلاش میں یوسف کے پاس آ نکلتے ہیں۔ یوسف اپنے بھائی بنیامین کو گندم کی چوری کے الزام میں پکڑ لیتا ہے اور اپنی قمیص اپنے والد یعقوب کو بھیجتا ہے۔ حضرت یعقوبؑ بیراہن کی خوشبو سے یوسف کو پہچان لیتے ہیں اور لباس کو اپنی آنکھوں پر پھرتے ہیں، جس سے اُن کی کھوئی ہوئی بینائی لوٹ آتی ہے اور اس طرح باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ زلیخا خدا کے حکم پر حضرت یوسفؑ کی دعا سے دوبارہ نوجوان ہو جاتی ہے، اور اس طرح یوسف اور زلیخا کا عقد ہو جاتا ہے۔^(۱۱)

میری طرف سے صبا کہہ یو میرے یوسف سے
نکل چکی ہے بہت پیرہن سے بو تیری

حوالہ جات

- ۱۔ جمال میرصادقی، ”ادبیات داستانی“، پہلی کیشنز آسمان، تہران، ص ۶۱
- ۲۔ زہرای خانلری، ڈاکٹر، ”داستانہای دل انگیز ادبیات فارسی“، بنیاد فرہنگ ایران، ص ۹
- ۳۔ ایضاً، خلاصہ داستان
- ۴۔ ایضاً، ص ۹
- ۵۔ طاہرہ صدیقی، ڈاکٹر، ”داستان سرائی فارسی در شبہ قارہ در دورہ تیوریان“، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۹۹ء، خلاصہ داستان
- ۶۔ تصحیح محمد رمضان، شاہنامہ فردوسی، جلد دوم، ناشر کلالہ خاور انتشار، بہار، ۱۳۶۵ ش، ص ۳۳۱
- ۷۔ ایضاً، خلاصہ داستان
- ۸۔ تصحیح و تفسیر حسن وحید دستگردی، ”سبعہ حکیم نظامی“، جلد دوم، ناشر علی اکبر علمی، شرکت چاپ و انتشار علمی، ۱۳۶۳ ش، ص ۲۵۸، ۲۵۷
- ۹۔ ایضاً، خلاصہ داستان
- ۱۰۔ زہرای خانلری، ڈاکٹر، ”داستانہای دل انگیز ادبیات فارسی“، ص ۱۸۲
- ۱۱۔ خاوری شیرازی بحظ عباس منظوری، ”یوسف وزلیخا (حسن القصص)“، انتشارات نوید، چاپخانہ پیکان، شیراز، ۱۳۲۹ ش، خلاصہ داستان

”دشتِ سوس“ میں منظر نگاری

Description is an important element of literary style. In fiction, especially, description of different natural scenes and events increases the effect of writing. "Dasht-e-Soos" written by Jamila Hashmi is one of the prominent novels of Urdu. Jamila has demonstrated her observation and skill through rich description in this novel. This article critically discusses this aspect of the novel.

منظر نگاری اُسلوب ہی کا حصہ ہے۔ کوئی بھی فنکار کسی جگہ یا مقام کی تصویر کشی کرتا ہے تو لازمی طور پر اُسے منظر نگاری کے اُسلوب کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح وہ فن پارہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ فنکار کے اُسلوب اور اُس کی فنی بصیرت پر منحصر ہے کہ وہ منظر کشی کرتے وقت کہاں تک کامیاب ہو سکا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والا اپنے جامد اور بوجھل اُسلوب کی وجہ سے رواں دواں منظر کو ساکت کر کے رکھ دیتا ہے اور بعض اوقات وہی لکھاری اپنے لفظوں اور اُسلوب کے ذریعے ساکت منظر کو متحرک بنا دیتا ہے۔ منظر نگاری کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ تاریخ بھی اُردو ادب کی تاریخ کی طرح ہی پرانی ہے۔

اُردو ادب کی تقریباً تمام اصناف میں منظر نگاری کا حوالہ ملتا ہے۔ شاعری میں دیکھا جائے تو ہمارے سامنے مثنوی اور مرثیہ کی اقسام آتی ہیں جن میں جاندار قسم کی منظر نگاری ملتی ہے اور اسی طرح نثر میں داستان، ناول، افسانہ وغیرہ میں بھی منظر نگاری کے نقوش ملتے ہیں۔ غزل کے اشعار کو دیکھا جائے تو ان میں کہیں کہیں منظر نگاری نظر آتی ہے۔ غالب کے ہاں بھی منظر نگاری کا عنصر ملتا ہے۔ اسی طرح حالی اور آزاد نے تو باقاعدہ طور پر منظر نگاری سے کام لیتے ہوئے اپنی نظموں کو ترتیب دیا ہے۔

اُردو نثر میں منظر نگاری کی ابتداء داستان سے ہوتی ہے۔ ہمارے قدیم داستان گو مناظر کی تفصیل بیان کر کے کہانی کی اٹھان پیدا کرتے تھے اور کئی کئی گھنٹے اپنی محافل کو سچائے رکھتے تھے۔ ایسے داستان گو جو زبانی داستانیں سناتے تھے، وہ سامعین کو اپنی گرفت میں لینے اور کہانی کے کینوس کو ہموار کرنے کے لیے ہمیشہ داستان کا آغاز ہی منظر نگاری سے کرتے تھے اور طویل منظر نگاری کرنے کے بعد اصل کہانی کی طرف لوٹتے تھے۔ اسی انداز کو بعد میں لکھنے والوں نے بھی اختیار کیا۔ ایسے ناول بھی ملتے ہیں جن میں ہر باب کی ابتداء منظر کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ اُردو ناول نگاروں نے لکھتے وقت قدرتی مناظر اور ثقافتی مناظر کو بھی پیش نظر رکھا، حالانکہ ثقافتی مناظر کی تعداد ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ ثقافتی مناظر جہاں برصغیر کی مسلم تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کے سماجی مزاج کے ترجمان بھی ہیں۔ ان ثقافتی اور قدرتی مناظر کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے جمیلہ ہاشمی کے ایک ناول ”دشتِ سوس“ کی مثال موجود ہے۔

جمیلہ ہاشمی تاریخی و اسلامی رجحان کی آبیاری کرنے والے ناول نگاروں میں ایک مسلم حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے دو تاریخی ناول ”چہرہ بہ چہرہ روبرو“ ۱۹۷۷ء میں اور ”دشتِ سوس“ ۱۹۸۳ء میں تخلیق کیے۔ ”چہرہ بہ چہرہ روبرو“ ایران کے متوسط طبقے کی پابندیوں اور محدود اخلاقی اقدار کو موضوع بناتا ہے۔ جبکہ ”دشتِ سوس“ بغداد کے درویش و صوفی حسین بن منصور حلاج سے متعلق ہے۔ منصور ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ ابتدا ہی سے اس کے خیالات غیر روایتی تھے۔ انہی خیالات کے تحت

اس نے قرآن پاک کی نئی تفسیر بھی لکھی تھی۔ تصوف کے عقیدے کے لحاظ سے منصور وحدت الشہودی تھا اور انسان کی ذات کے اندر ہی خدا کے وجود کو تسلیم کرتا تھا۔ اس نے جب انا الحق کا نعرہ بلند کیا تو حکومت نے اس پر زندیق اور مشرک ہونے کا الزام لگا کر اسے دجلہ کے کنارے مصلوب کر دیا۔

جمیلہ ہاشمی نے اپنے ناول ”دشتِ سوس“ میں جگہ جگہ پر قدرتی اور ثقافتی مناظر کو پیش کیا ہے۔ ایک جگہ پر رات کا منظر یوں کھینچتی ہیں:

”رات کا آسمان ستاروں سے مزین گہرا چاندنی میں دھلا دھلا اور زردی مائل تھا اور کہکشاں کروڑوں زمین سے بھی بڑے سیاروں سے سچی اپنی خاکساری میں سب سے زیادہ روشن ایک بڑے دھارے کی طرف اُفق سے تابا اُفق اپنے غبار میں ڈھکی بہرہی تھی اور بستی سے پرے کھلا صحرا بیت کے ژولیدہ لہریوں میں الجھا ہوا تھا اور قافلے رواں دواں شاہراہ پر سے گزر رہے تھے اور شعبان کی آبادراتوں کی رونق میں اضافہ کر رہے تھے۔“ (۱)

ایک جگہ پر منصور اپنے ساتھیوں سے ہمکلام ہوتا ہے کہ سورج کی نمو کے ساتھ ہی شبنم کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ اور منظر کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے:

”پاس کے درختوں میں ایک لمبی تان گونجی جیسے راگ شروع کرنے سے پہلے ساز کو درست کیا جا رہا ہو۔ پھر سرائے سے پرلی طرف بستی کے باغوں میں ایک کے بعد ایک جیسے گواہی دینے والے ہوں، طوفان گرد بار آس پاس منڈلایا، دشتِ سوس کی زرد اور سیاہ ریت لہروں میں اوپر اٹھی اور ہر شے پر مسلط ہو گئی۔ اس میں دور کھنڈروں اور ویرانوں میں آگے تخت جان پودوں اور پتوں کی خوشبو تھی۔ زمانوں سے نکست وریخت میں گرفتار عمارتوں کی پرانی خاک تھی۔ آبِ دژ کے اوپر نمی اور ہوا تھی، مگر سارے راستے مسدود ہو چکے تھے۔“ (۲)

جب معتزلہ کے دشمنوں نے اس کی فوج پر حملہ کیا تو جمیلہ ہاشمی نے اس حملے کے منظر کو یوں بیان کیا ہے:

”آسمان صاف اور ستاروں سے بھرا تھا۔ ہوا خوشگوار تھی۔ جب بیخ شنبہ کی رات کو یکا یک فضا آوازوں اور چنگاریوں سے بھر گئی، ستارے ٹوٹے اور زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی بکھر جاتے۔ راکھ کی بارش سی ہونے لگی۔ لوگوں نے معبدوں میں اذانیں دینا شروع کر دی تھیں۔ تو بہداستغفار اور خدا کے قہر کے ڈرنے سب کی جانوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔“ (۳)

اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگھ۔ اسی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسین کہتا ہے کہ:

جو جاگتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے
جو بنتا ہے اسے بگڑنا ہوتا ہے
بستیوں کے مقدر میں کھنڈر بننا
اور آدمیوں کے مقدر میں موت ہے
یہ الم کی بات نہیں کون ہمیشہ رہا ہے

صرف قصے باقی رہ جاتے ہیں اور داستان سننے اور سنانے والوں کے لیے عبرت کی کہانیاں جو جاگتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے کون زندہ جاوید ہے سوائے اس کے جسے نہ نیند ہے اور نہ اونگھ۔ (۴)

جمیلہ ہاشمی نے ایک مقام پر رات ختم ہونے کو ہے اور صبح ہونے والی ہے، اس سماں کو مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کیا ہے:

”ستاروں کے غبار سے بنا کہکشاں کا راستہ روشن تھا اور کوچ کا نقارہ جب بجائے تو چاندنی پہلی راتوں کے چاند کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں کیونکہ وہ گدھوں کے رینگنے سے خبردار ہو گئے تھے اور ہوا میں جانوروں کی موت اور گوبر کی بوسونگھ کر ان کی حسیں تیز ہو گئیں تھیں۔ چراغوں کی لوئیں بھڑک رہی تھیں، روشنی اور اندھیرا آنکھ چھوٹی کھیل رہے تھے یا جیسے کرک شب تاب اکا دکا راہ بھول کر بستی کی طرف لوٹ رہے ہوں۔“ (۵)

ایک اور جگہ پر انہوں نے مساجد اور رمضان کی برکات کا ذکر یوں کیا ہے:

”رمضان المبارک کی شب بیداریاں اور عبادت، خانقاہ میں ہجومِ عاشقان اور ذکر و فکر کی محفلوں میں شوریدہ سر لوگوں کا حلقہ، وہ رونق بھری راتیں جب شفیق و سعید سب خدا کے خوف اور خلق کی شام سے آباد مسجدوں میں قیام کرتے دیوانے اور دیوانے ہوتے۔ سرشاری و محبت کی راتیں، بے خودی اور سرور کی... غیب و شہود کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے نا سمجھ اور مرغِ لبّیل کی طرح پھڑکتے ہوئے عاشق زار اور حیرت سے نیم بے ہوش حسیں۔“ (۶)

اسی طرح ایک اور جگہ پر انہوں نے رمضان کی آمد کا بڑی عمدگی کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے:

”یہ شعبان کی آخری تاریخیں تھیں۔ بیشتر لوگ عبادت میں مصروف اور رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے نوافل میں لگے ہوئے تھے۔ صحن مسجد تلاوت کرنے والوں اور قرأت کے جلسوں میں مصروف خوش الحان قاریوں اور مختلف النوع دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے معلموں اور حفاظ سے پڑھا۔ کبوتر دانے پر چونچ نہیں مارتے تھے، جیسے افطار کے وقت کے منتظر ہوں۔“ (۷)

ایک جگہ پر حسین موت کی مدح میں اشعار یوں گاتا ہے۔ مثلاً:

موت کے لیے اولاد پیدا کرو

اور ویرانہ بننے پر غماریں تعمیر کرتے رہو۔

اور یاد رکھو تم سب فنا سے ہم کنار ہونے والے ہو۔

اے موت! تجھ سے کوئی مفر نہیں تو آ کر رہتی ہے۔

تو میرے بڑھاپے پر اسی طرح حملہ آور ہو رہی ہے

جس طرح بڑھا پامیری جوانی پر حملہ آور ہوا تھا

اولاد آدم منتظر ہے منتظر۔

تاکہ موت کی آمدگی اس پر چھا جائے۔ (۸)

جمیلہ ہاشمی ایک اور مقام پر حسین کے دلکش بچپن کی عکاسی یوں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں:

”برف پوش وادیوں میں چراگا ہوں اور شفاف پانیوں کے ساتھ گزرا بچپن اسے یاد آتا تھا۔ جہاں غاروں میں اس کا کنبہ سرد موسموں میں تقریباً بند ہو کر بھیڑوں کے ساتھ ایک ہی چھت تلے گزارا کرتا۔ بھیڑوں کے جسموں سے نکلنے والے موت اور گوبر کی بوجوان کے سانسوں میں بھی رچ جاتی۔ مینگوں سے جلائی گئی آگ پر پکایا ہوا شور باس دھوئیں کی بساند لیے ہوتا اور چربی کے ساتھ مزے میں بھی ملتا رہتا۔ مدہم روشنی میں وہ اور اس کی ماں رنگین تاگوں سے لباسوں پر اور ٹوپوں پر موتی ٹانگتیں اور نیل بوٹے بنا تیں۔“ (۹)

جب حامد بن عباس علاقہ فتح کرنے کے بعد واپس گھر آتا ہے تو ایوان کا منظر یوں نظر آتا ہے:

”مہمانوں کی آمد آمد تھی۔ قصر کے راستوں پر روشنیاں درختوں کی گھنی شاخوں اور پتوں کے اندر پوشیدہ تھیں، جیسے ستارے ضوفشاں تو ہوں مگر ظاہر نہ ہوں۔ لمبی راہداریاں اور ایوان پر اسرار رنگوں سے آراستہ تھے اور ستونوں پر لپٹے پھولوں اور بلند و بالا چھتوں میں سے آبنار کی طرح گرتے نور کی وجہ سے یہ نشست گاہ جہاں حامد بن عباس... بالوں میں چھوٹے چھوٹے گل رنگ سجائے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق تھیں۔ شوخ اور دلیر، خاموش اور خوفزدہ، دل ربا اور نظر باز، آہستہ خرام اور شرمیلی...“ (۱۰)

ناول کے آخری حصہ میں جہاں حسین نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا تو قاضی نے فوراً عمار کو بلایا اور حسین کی گردن اڑانے کے لیے کہا۔ اس منظر کا نقشہ جمیلہ ہاشمی نے یوں کھینچا ہے:

”عمار یہ شور قیامت یونہی تھے گا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ وہ تیزی سے اس روش کی طرف چلنے لگا جہاں فواروں کی ایک لمبی قطار تھی اور پھوار راستے کو گیل کرتی تھی۔ درختوں کے سائے میں یہ عجیب سماں تھا مگر اب حامد کو لگا فواروں سے پانی کے ساتھ خون برس رہا ہے۔ پگڈنڈی خون رنگ ہو رہی ہے۔ سائے سکڑ گئے تھے اور ہر صدا آہ و نالہ کی صدا تھی۔“ (۱۱)

جمیلہ ہاشمی نے اس ناول میں کچھ جگہ پر تاریخی حقائق کو چھپانے کی کوشش بھی کی ہے۔ لیکن یہ ان کا آخری تاریخی ناول ہونے کے ناطے اور اس کے ساتھ ساتھ دسویں صدی کے عباسی خلافت کے دور کو انہوں نے خوبصورت زبان و بیان کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر اور ثقافتی مناظر کی بھی بھرپور عکاسی کی ہے۔

جہاں تک تاریخی ناول نگاری میں منظر نگاری کا تعلق ہے تو اس کی بھرپور عکاسی ہمیں شرر کے یہاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ان مناظر سے جہاں ناول کی جغرافیائی حدود کو زندہ کر دیا ہے وہاں اپنی فنی مہارت کا بھی بھرپور اظہار کیا ہے۔ بعد میں جب ناول کے موضوعات بدلے تو ناول نگاروں کے ہاں بھی مناظر کی کئی قسمیں رونما ہونے لگیں۔ مثلاً دیہاتی اور شہری مناظر میں بھی فرق آ گیا۔ جب ہم بڑے بڑے ناول نگاروں کے فن پاروں کا منظر نگاری کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں تو ان میں شرر، نذیر احمد، رسوا، اے جمید، شوکت صدیقی، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین اور جمیلہ ہاشمی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ جمیلہ ہاشمی، ”دشت سوس“، رائٹرز بک کلب، لاہور کینٹ، اگست ۱۹۸۳ء، ص ۸
- ۲۔ ایضاً، ص ۳۸
- ۳۔ ایضاً، ص ۶۴
- ۴۔ ایضاً، ص ۱۰۸-۱۰۹
- ۵۔ ایضاً، ص ۱۲۶
- ۶۔ ایضاً، ص ۱۵۵
- ۷۔ ایضاً، ص ۱۹۸
- ۸۔ ایضاً، ص ۳۴۵
- ۹۔ ایضاً، ص ۳۹۰، ۳۹۱
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۳۹۵-۳۹۶
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۲۹۰

اُردو پیروڈی اور ادھ پنچ؟..... ایک تحقیقی مطالعہ

Parody is a dignified and highly effective tact of satire. Some valuable parody creations are appeared in international literature too. It is highest / outstanding and delicate form of satire. The earliest marks of parody, in Urdu literature, can be seen in Jafar Zlati and its regular impression is appeared in Owadh Punch. under consideration colum is an effort to understand or perceive the art of parody in the same prospective.

پیروڈی ”پیروڈیا“ سے مشتق ہے ”پیروڈیا“ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ انگریزی میں یہ لفظ ”پیروڈی“ کے طور پر مستعمل ہے۔ پیروڈی جسے اردو میں تحریف نگاری کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کسی تخلیق کار کے انداز تحریر، اسلوب فکر، تیور یا لہجہ کو مزاحیہ انداز میں اس طرح پیش کرنا ہے کہ اصل تخلیق کے سنجیدہ خیالات یکسر بدل جائیں اور انکی جگہ مزاح لے لے۔

پیروڈی کسی اصل شے یا اصل فن پارے کی وہ مضحک صورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ خامیاں اور ناہمواریاں جو عام حالات میں دکھائی نہیں دیتیں یا ہمیشہ انسان ان کو ایک ہی شکل میں دیکھتا ہے وہی کمزوریاں اور خامیاں مزاح کے پردے میں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ پیروڈی کی اس تصویر سے جہاں شگفتگی پیدا ہوتی ہے وہاں اصلاح کی گنجائش بھی نکل آتی ہے پیروڈی کی تعریف ڈکشنری آف لٹری ٹرمز میں اس طرح کی گئی ہے۔

”پیروڈی یونانی لفظ ”پیروڈیا“ سے ہے جس کا مطلب ہے جوانی نغمہ چنانچہ پیروڈی کا مطلب کسی شہ پارے کے اصل اسلوب یا مواد کی نقل اس پیرائے میں اتاری جائے کہ وہ مضحکہ خیز ہو جائے۔“ (۱)

دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیروڈی کا بڑا مقصد یہی ہے کہ بات کو ادبی انداز میں اس طرح بیان کیا جائے کہ بنیادی متن میں تبدیلی سے مزاح پیدا ہو جائے پیروڈی کی اس تعریف کو ظفر احمد صدیقی یوں بیان کرتے ہیں۔

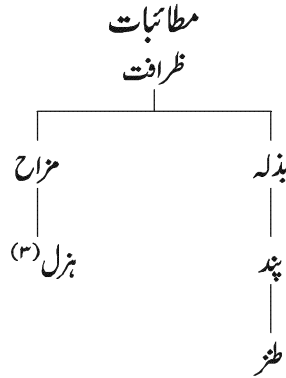
”پیروڈی وہ صنف ظرافت سے جس میں کسی کے طرز نگارش کی تقلید کر کے اس کے سائل یا خیالات کا مذاق اُڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔“ (۲)

اس تعریف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیروڈی مزاح کے گلدستے کا ایک پھول ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیروڈی کے پس منظر پر روشنی ڈالیں بہتر ہوگا کہ مزاح کی مختلف اقسام اور طنز و مزاح کے باہمی تعلق کا جائزہ لیا جائے۔

طنز و مزاح ایک ایسی ترکیب ہے جس کے لیے انگریزی میں Satire یا Wit , Hummour کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اگرچہ انگریزی میں یہی اصطلاحیں معمولی فرق سے الگ الگ مفاہیم رکھتی ہیں لیکن اُردو میں عام طور پر یہ اصطلاحیں ظرافت کے متبادل سمجھی جاتی ہیں۔

طنز و مزاح کو ہم کوئی باضابطہ، مربوط اور باقاعدہ صنف ادب نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ ایک ایسے رجحان یا رویے کا نام ہے جس سے تفنن طبع کے ساتھ ساتھ اصلاح کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں برج موہن دتار نے یہ نتیجہ بھی نکالی ہے کہ عام قاری کی دلچسپی اور

ظرافت کی تفہیم کے لیے ایسا شجرہ رقم کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر ظرافت اور اُس کے خاندان کو با آسانی سمجھا جاسکتا ہے اس سلسلے میں وہ یہ بتاتے ہیں:

برج موہن دتا تریہ کے مطابق طنز، ہزل، ظرافت، پند اور بذلہ مزاح کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر ان اصطلاحوں سے مزاح کو منہا کر لیں تو یہ اصطلاحیں فقط گالی گلوچ بن کر رہ جائیں گی یعنی ظرافت میں مزاح کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ جس سے طنز و مزاح کے تمام مباحث جنم لیتے ہیں۔ جب ہم طنز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی مزاح کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ یعنی ظرافت کی بنیادی قدر تکلفگی ہے جو ہنسی کا باعث بنتی ہے لیکن جب ہم ظرافت اور طنز کا تقابل کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ظرافت کا تعلق خاص ادب کے ساتھ ہے اور طنز اُس وقت ادب کا حصہ بنتا ہے جب اس میں لطافت، تخلیقی پن اور جمالیاتی حوالہ شامل ہوتا ہے۔

اس طرح دیکھا جائے تو طنز میں بھی مزاح کا عنصر شامل ہوتا ہے بطور اصطلاح ”طنز و مزاح“ ادب کا ایک معتبر حوالہ ہیں اگر تخلیق میں صرف مزاح ہو تو تخلیق کی بنیاد ادھوری رہے گی اور اگر صرف طنز ہو تو تخلیق فقط گالی بن کر رہ جائے گی جب ہم طنز و مزاح کے مناصب اور فرائض دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ:

”مزاح کا بنیادی مقصد تکلفگی پیدا کرنا ہے اس میں مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے مزاح نگار کے سامنے اصلاح کا جذبہ زیادہ قوی نہیں ہوتا وہ اپنے قاری کو صرف ہنساتا ہے طنز نگار کے ہاں اصلاح کا مقصد اعلیٰ سنجیدگی سمیت موجود ہوتا ہے اور وہ ہنسی کے ساتھ ساتھ اپنے انداز سے قاری پر ایسی ضرب لگاتا ہے جو اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی حالت کو درست کرے اس حوالے سے طنز نگار یا مزاح نگار بے معنی ہنسی نہیں بنتا بلکہ عرفان ذات یا معاشرتی شعور کے پس منظر میں معاشرتی اور سماجی مسائل کو نشانہ بناتا ہے۔“ (۴)

عام طور پر ظرافت اور مزاح کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے لیکن ظرافت اور مزاح میں خفیف سا فرق موجود ہے اس فرق کی وضاحت ڈاکٹر اشفاق ورک اس طرح کرتے ہیں:

”اُردو ادب میں مزاح اور ظرافت سگے بہن بھائی کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں نے دونوں کے درمیان بھی خفیف سا فرق دریافت کر رکھا ہے۔ ہمارے خیال میں اس فرق کو اس طرح محسوس کیا جاسکتا ہے کہ ظرافت، جہاں جہاں اپنا ایک خاص معیار برقرار رکھتی ہے۔ وہاں وہ مزاح کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے لیکن جب یہی ظرافت ایک خاص سطح سے نیچے گر جاتی ہے تو ہجو و ہزل کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور جب کبھی اس سے بھی نیچے چلی جائے تو عریانی و فحاشی و پھکوپہ پن کا روپ دھار لیتی ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ

سکتے ہیں کہ ظرافت بنتے بنانے والی ہر چیز میں موجود ہوتی ہے لیکن یہ موقع محل اور معیار و انداز کے اعتبار سے اپنا نام بدلتی چلی جاتی ہے۔“ (۵)

یہ بیان سے یہ بات ظاہر ہے کہ ظرافت، طنز و مزاح کی ایک خوشگوار کیفیت سے عبارت ہے۔ ایک خاص سطح پر ہر شخص گفتگو کو جنم دیتی ہے اس کی مختلف اقسام ہیں سب سے پہلی قسم بذلہ سنجی (Wit) ہے۔ یہ مزاح کی ایک اعلیٰ شکل ہے اس کے ذریعے مزاح کے پس منظر میں گہری فکر اور متانت کا پہلو سامنے لانا ہوتا ہے اس کا اسلوب ہمیشہ برجستگی اور لطف سے مملو ہوتا ہے صورت واقعہ (Humours Situation) یہ مزاح کی ایک ایسی شکل ہے جس کے ذریعے مزاح نگار اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی سے بعض ایسے مضحک پہلو مشاہدہ کر کے قاری کے سامنے لاتا ہے کہ وہ منہ بغیر نہیں رہ سکتا یہ مضحک پہلو دلچسپی سے عبارت ہوتا ہے۔ ضلع جگت (Pun) ضلع جگت دراصل رعایت لفظی اور ابہام کے امتزاج کا دوسرا نام ہے شاعری میں اسے ابہام اور نثر میں ضلع جگت کا نام دیا جاتا ہے یعنی ایسے لطیف الفاظ کا استعمال جس سے مزاح جنم لے وہ ضلع جگت کے زمرے میں آئے گا۔ ہجو (Punch) طنز کی سطحی شکل ہے جب کسی کی تضحیک مراد ہو تو ہجو کا استعمال کیا جاتا ہے ہزل (Absurdity) ادب میں پھلکڑ پن اور بے ہودگی کو ہزل کہا جاتا ہے ہجو کی طرح اس کا مقصد بھی کسی کی تضحیک یا اہانت کرنا ہے۔ شوخی (Prolig)، یہ ظرافت کی لطیف قسم ہے اس کا مقصد اصلاح کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ یہ ذہنی تفریح بہم پہنچانے کا ایک حربہ ہے۔ (چھبیتی) طنز کی ایک صورت ہے ظرافت بگڑے تو پھلکڑ پن اور اگر طنز میں سطحیت آئے تو چھبیتی جنم لیتی ہے۔

لطیف مزاح (Subtle Hummour) یہ مزاح کی بلند ترین اور اکمل صورت ہے۔ اس میں طنز، ہجو، ہزل، پھلکڑ پن یا چھبیتی کے عناصر نہیں ہوتے اور نہ ہی اس میں ذاتیات یا کسی کی تضحیک کا پہلو کارفرما ہوتا ہے بلکہ یہ مزاح کی وہ لطیف شکل ہے جس میں شگفتگی، ملائمت اور لطیف قسم کی ذہنی کیفیت اور روحانی ترفع کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حس جمال کو پر کیف بناتا ہے۔ تحریف (Parody) یہ ظرافت کی لطیف شکل ہے معروف شعری اور نثری ادبی شاہکار میں فنکارانہ تصرف پیروڈی کہلاتا ہے۔ پیروڈی خاص فنی مہارت کی متقاضی صنف ظرافت ہے بڑا پیروڈی نگار وہ کہلاتا ہے جو نہایت دانائی، ادبی انج، لطیف اور فنی جا کدستی سے کسی فن پارے میں معمولی تبدیلی سے معنی کو اس طرح بدل دے کہ اس میں مزاح کا عنصر غالب ہو جائے یہ محض تفنن طبع کے لیے تخلیق ہوتی ہے لیکن اس سے اصلاح کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ تقلیب خندہ آور (Burlesque) پیروڈی کی ایک ترقی یافتہ شکل تقلیب خندہ آور ہے اس میں مزاح کی لطیف منازل طے ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے شاعر اور ادیب کسی معروف شاعر یا ادیب کے مخصوص اسلوب، لہجہ یا خیال کو دلچسپ انداز میں اپناتے ہیں تو انکی وہ کاوش تحریف کی حدود سے نکل کر تقلیب خندہ آور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ تحریف میں تفریح اور تضحیک ملی جلی ہوتی ہے مگر تقلیب خندہ آور کا بنیادی مقصد تفریح اور مزاح ہوتا ہے۔

مزاح کی ان تمام اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے پیروڈی کو سب سے لطیف اور ظریفانہ عمل کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا بنیادی مقصد شگفتگی اور لطافت ہے پیروڈی کے اس پہلو پر تمام ناقدین فن منتفق ہیں۔ یہ وہ فن ہے جو مہارت اور فنی باریکی کا متقاضی ہے مزاح نگاری کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو ہر مزاح نگار ہمیں پیروڈی تخلیق کرنا نظر نہیں آئے گا۔ اگرچہ انگریزی، فارسی اور عربی ادب میں ہمیں طنز و مزاح کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں لیکن پیروڈی انگریزی ادب میں تو اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلاتی ہے مگر عربی اور فارسی ادب میں پیروڈی کے ارفع نمونے نہیں ملتے۔

اردو ادب میں پیروڈی کا باقاعدہ تعارف اور آغاز براہ راست انگریزی ادب کے زیر اثر ہوا اگرچہ اردو میں تحریف کی دھیمی دھیمی سی شکل جعفر زٹلی کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ جسے اردو میں طنز و مزاح کا پہلا اور باقاعدہ شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ اگرچہ

ان کا مزاج ہزل و ہجو سے عبارت ہے اور شاید ان کی عریانیت اور فحش نگاری کی بدولت ہی ناقدین فن نے ان کی جانب توجہ نہیں کی حالانکہ ان کے یہاں فحش نگاری کے باوجود طنز و مزاح کی خالص مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال دیکھئے :

”کھاویں بیویں محمود کے اور انڈے دیویں مسعود کے“ (۶)

جعفر زٹلی کے طنز و مزاح، بے باکی اور خود سری کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ انکی موت کا سبب بھی ان کا طنزیہ، مزاحیہ انداز ٹھہرا۔ جعفر کے عہد میں حکمران فرخ سیر نے بے شمار لوگوں کو بغاوت یا دوسرے شہزادوں سے ہمدردی کے جرم میں پھانسی کے ذریعے مروایا اور اپنا سکہ جاری کیا جس کے اوپر یہ شعر کندہ تھا۔

سکہ زد از فضل حق بر سیم وزر

بادشاہ بحر و بر فرخ سیر

جعفر زٹلی نے اس کی کچھ یوں پیروڈی کی:

سکہ زد گندم و موٹھ و مٹر

بادشاہ تسمیہ کش فرخ سیر

ایک شاعر کی یہ جرات دیکھ کر بادشاہ نے ناراضی میں اسے قتل کروادیا۔

اردو شعراء کے ہاں معاصرانہ چشمکوں اور شیخ و واعظ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے اردو شاعری کو طنز و مزاح کے ابتدائی حوالے دیے اس طنز و مزاح کے اظہار کے لیے بعض اوقات شعراء حد سے گزر جاتے اور سفاکانہ بے باکی کی رو میں بہہ جاتے لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ اردو شعراء کے ہاں طنز و مزاح کا یہ انداز بھی دیگر اسالیب اور موضوعات کی طرح براہ راست فارسی شاعری سے آیا۔ بقول عبدالسلام ندوی:

”قدیم زمانے میں جب اسلامی سلطنت قائم تھی اس وقت محکمہ احتساب بھی قائم تھا جس کا کام تمام مذہبی اور اخلاقی جرائم پر داد گیر کرنا تھا اسلئے جب آوارہ مزاج لوگوں پر اس محکمہ کے افسروں کی جانب سے جو زیادہ تر مذہبی لوگ ہوتے تھے داد گیر ہوتی تو ان لوگوں میں جو شاعر ہوتے تھے وہ اشعار کے ذریعے اس کا انتقام لیتے تھے اردو شاعری میں اس قسم کے زندانہ خیالات محض فارسی شاعری کی تقلید میں آئے۔“ (۷)

اس تقلید سے اردو شعر و ادب میں طنز کے عناصر تو پیدا ہوئے لیکن ظرافت، شگفتگی اور لطافت جو مزاح کے بنیادی اوصاف ہیں اپنی جگہ نہ بنا سکے اردو شعر و ادب میں طنز و مزاح کے یہ وہ ابتدائی حوالے ہیں جو اودھ پنچ کے عقب میں نظر آتے ہیں۔ ”اودھ پنچ“ صرف ایک اخبار کا نام نہ تھا بلکہ یہ ایک تحریک تھی جس سے نہ صرف اردو ادب کو مزاح کی ایک توانا روایت ملی بلکہ اسی اخبار کی وساطت سے اس عہد کی تاریخ بھی مرتب ہوئی۔

”اودھ پنچ“ بظاہر سرسید احمد خان کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر سامنے آیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ”اودھ پنچ“ عصری حالات و واقعات کا معتبر عکاس تھا۔ سرسید احمد خان نے جس اصلاحی تحریک کا آغاز کیا تھا اس کا ایک منفی پہلو یہ سمجھا گیا کہ اس تحریک سے مسلمان اپنی اسلامی اور مشرقی شناخت سے محروم ہو رہے ہیں، اس لیے ”اودھ پنچ“ کے ذریعے سرسید احمد خان اور ہندوستان کے بدلیسی حکمرانوں اور انگریزی تہذیب و ثقافت پر زبردست چوٹیں کی گئیں، دراصل یہ عہد کئی حوالوں سے ہیجان اور اضطراب سے عبارت تھا جس کی وجہ سے ایسا طرز احساس سامنے آ رہا تھا جس کے جذباتی جوش و خروش میں ایک ارتعاش کی صورت نمایاں تھی۔

”اودھ پنچ“ کا اجراء حادثاتی یا نظر یہ ضرورت کے تحت ہرگز نہ تھا بلکہ عصری تقاضے ایسے ہی پرچے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ”اودھ پنچ“ ۱۸۷۷ء میں منظر عام پر آیا۔ یہ پرچہ لندن سے شائع ہونے والے پرچے ”پنچ“ سے متاثر تھا جو ۱۷ جولائی

۱۹۴۰ء کو جاری ہوا تھا۔ ”پنج“ میں اپنے ملک و معاشرے کی سیاسی، سماجی ادبی اور اخلاقی کج رویوں پر طنز کیا جاتا تھا۔ ”اودھ پنج“ میں بھی برصغیر پاک و ہند میں بدلتی ہوئی سیاسی، معاشرتی، ادبی اور اخلاقی اقدار کی کش مکش پر چوٹ کی جاتی تھی کیونکہ برصغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب میں جو کش مکش کا آغاز ہوا اور اس سے یہاں کی سماجی زندگی متاثر ہوئی ”اودھ پنج“ نے اُسے اپنے موضوعات کا حصہ بنایا۔

دراصل برصغیر کی تاریخ میں ایک طرف جب مختلف نقطہ ہائے نظر اور رجحانات باہم متصادم تھے انگریزی معاشرت کو اختیار کرنے کا غالب رجحان تھا اور دوسری طرف ٹہرے ہوئے وہ معاشرتی رویے تھے جو معاشی، معاشرتی اور تہذیبی ارتقاء میں مزاحم تھے لہذا ان متضاد کیفیات میں اودھ پنج ایسے طریقہ پرچے کا اجراء ایک فطری عمل دکھائی دیتا تھا۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا: ”اودھ پنج کے معرض وجود میں آنے کے لئے یہ مناسب ترین وقت تھا کیونکہ دونوں طبقوں کے جذباتی رد عمل کو ہدف طنز بنانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی تاکہ ان کے اعمال میں کسی نہ کسی حد تک توازن پیدا ہو سکے چنانچہ اودھ پنج کو یہ تاریخی اہمیت حاصل ہے کہ اس نے جہاں مغرب کی اندھا دھند تقلید کو ہدف طنز بنایا وہاں اپنی معاشرت کے زول پذیر عناصر کا مضحکہ بھی اڑایا اور یوں فضا کو اعتدال پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔“ (۸)

ڈاکٹر وزیر آغا کے اس بیان سے اودھ پنج کی تاریخی اور فنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرچہ سماجی، تہذیبی، تاریخی اور سیاسی شعور کے فروغ کا باعث بنا۔ ”اودھ پنج“ کی اہمیت اور تاریخی افادیت تک محدود نہیں بلکہ اُردو طنز و مزاح میں یہ ایسا بانی پرچہ ہے جس کے اجراء سے طنز و مزاح کے تمام حوالوں کا آغاز ہوا۔ مثلاً ظرافت، برجستگی، بذلہ سنجی، موازنہ و تضاد، تشبیہ و استعارہ، صورت واقعہ، ابہام، رعایت لفظی، ضلع جگت علامت، تحریف، خالص مزاح، لفظی بہر پھیر، ہزل، پھلکھو پن، شوخی، پھبتی، مذاق، تمسخر اور طعن و تشنیع وغیرہ۔

اودھ پنج (1877-1912) پینتیس برس تک باقاعدہ اپنا کام کرتا رہا، منشی سجاد حسین اس طریقہ ہائے ہفت روزہ کے مالک اور مدیر تھے وہ لکھنوی تہذیب کے پروردہ تھے اور مغربی ادبیات کا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنے مضامین، ناولوں اور اداویوں اور گلڈسٹون اور ملکہ و کٹوریہ وغیرہ کے نام لکھے گئے خطوط میں تمام مشرقی اور مغربی حربوں کو خوب استعمال کیا وہ ایک کامیاب ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ اُردو طنز و مزاح میں ”حاجی بغلول“ جیسے معروف کردار کے خالق بھی تھے۔

اودھ پنج اور اس کے لکھنے والے ایک خاص مشن لے کر چلنے والے تھے یہ لوگ اپنی مشرقی شناخت اور قومی حمیت کے بڑے محافظ تھے۔ انگریزی تہذیب و ثقافت کی مخالفت اور معاشرے کی بے ڈھنگی چال ان کے نشانہ پر رہی انھوں نے جہاں بھی کسی کج روی کو دیکھا وہیں ان کے قلم نے اپنے مخصوص انداز سے اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لی۔ اس طرح اودھ پنج کے عمل کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اُردو میں جو طنز و مزاح معاصرانہ چشمکوں اور شیخ واعظ پر چوٹیں کرنے تک محدود تھا وہ جب ”اودھ پنج“ میں شامل ہوا تو اس میں انسانی زندگی اور اس کے تمام مسائل شامل ہو گئے اس پرچے نے اپنے شگفتہ اور لطیف اسلوب کی بدولت عوام کو سیاسی و سماجی شعور دیا۔

”اودھ پنج“ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسے آغاز میں ہی ایسے طنز اور مزاح نگار میسر آ گئے تھے جنھوں نے اودھ پنج کی روایت کو ہر اعتبار سے توانائی بخشی اور اسے سیاسی، سماجی اور ادبی معرکہ آرائیوں میں بڑی بڑی کامیابیوں سے ہم کنار کیا۔ ان قلم کاروں میں منشی سجاد حسین اس کے مالک اور مدیر تھے، پنڈت رتن ناتھ سرشار جو ابتداء میں ”اودھ پنج“ سے منسلک تھے مگر کچھ عرصے بعد اودھ پنج سے علیحدہ ہو گئے۔ مرزا مچھو بیگ ستم ظریف کے نام سے لکھتے تھے۔ احمد علی شوق الف ع شوق کے نام

سے، ترہون ناتھ بھرنے بھرنے کے نام سے، نواب محمد خان، آزاد کے نام سے، حوالہ پرشادج۔ پ برق کے نام سے، احمد علی الف رع کسمبڈی کے نام سے اکبر حسین اکبر اکبر الہ آبادی کے نام سے، عبدالغفور، شہباز کے نام سے، مولوی فضل ستار، لا اباالی کے نام سے، اور سید مقبول حسین، ظریف لکھنوی کے نام سے لکھا کرتے تھے۔

”اودھ پنچ“ کے قلم کاروں کا یہ قافلہ اُردو صحافت میں طنز و مزاح کے بانیوں میں سے ہے۔ لیکن ہم ان کو صرف صحافتی حوالے تک محدود نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کا شگفتہ اسلوب اور زبان اپنے اندر اتنی توانائی اور قوت رکھتی تھی کہ ان کی حیثیت اب اردو مزاح کے حوالے سے کلاسیکی ہو چکی ہے ان قلم کاروں کے ہاں مزاح کے متنوع پہلو موجود ہیں لیکن غالب پہلو پیر وڈی یا تحریف نگاری کا ہے۔ تحریف نگاری میں کسی معروف شعر، نظم یا نثر پارے کی لفظی نقل اس طرح کی جاتی ہے کہ معمولی سے رد و بدل سے مفہوم میں ایک نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ تبدیلی مزاح اور شگفتگی سے عبارت ہوتی ہے اس کا بڑا مقصد طنز، استہزاء، شرارت، یا پھر خط اٹھانا ہوتا ہے۔

اگرچہ شعر و ادب میں تحریف نگاری طنز و مزاح کا ایک حربہ ہے لیکن اس حربے کو ہمارے بعض مزاح نگاروں نے ایک خاص اہتمام اور سلیقے سے پیش کیا ہے بطور خاص ”اودھ پنچ“ کے مزاح نگاروں نے مزاح کی اس صورت سے بڑے سنجیدہ کام شگفتہ انداز میں کئے ہیں۔ اُردو میں پیر وڈی کی صنف انگریزی ادب سے آئی ہے اگرچہ اُردو ادب میں انشاء و مصحفی کی معاصرانہ چشمکوں اس صنف کے کچھ مدہم نقوش نظر آتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر ”اودھ پنچ“ کا دور اُردو پیر وڈی کے لئے سازگار رہا اس دور میں جہاں طنز و ظرافت کی اکثر اقسام کو ادب میں برتا گیا۔ وہاں پیر وڈی کو بھی خاص طور پر شاعری میں جگہ دی گئی اس سلسلے میں ہم اکبر الہ آبادی اور پنڈت ترہون ناتھ، بھرنے کو نظر انداز میں کر سکتے اس دور سے پہلے ہمیں پیر وڈی کے جو نمونے ملتے ہیں انہیں ہم پیر وڈی کے زمرے میں پوری طرح اس لئے شامل نہیں کر سکتے کہ ان میں زیادہ تر طنز و تشبیح اور پھلکڑ پین شامل تھا۔

اس بیان سے دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اُردو پیر وڈی کا باقاعدہ آغاز ”اودھ پنچ“ سے ہوا دوم کہ پیر وڈی ایک ایسی نفس اور لطیف طرز مزاح ہے جو پھلکڑ پین اور طنز و تشبیح کی متحمل نہیں ہو سکتی مگر جب ہم اس سوال کا حتمی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اُردو میں پیر وڈی کا آغاز کب اور کس مزاح نگار سے ہوا تو اس کا تعین کرنے میں کچھ مشکل پیش آئی ہے وہ اس لئے کہ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے محققین کی آراء میں تضاد پایا جاتا ہے فرقت کا کوروی نے ”اُردو ادب میں طنز و مزاح“ کے صفحہ نمبر 143 پر یہ کہا ہے کہ اردو ادب میں تحریفات کا سلسلہ ”سر پنچ“ میں سب سے پہلے انھوں نے خود شروع کیا۔ (۹)

ڈاکٹر عبادت بریلوی ”تقدیمی زاویے“ کے صفحہ نمبر ۲۷ میں کنہیا لال کپور کی لکھی ہوئی پیر وڈی بعنوان ”غالب ترقی پسند شعراء کی ایک مجلس میں“ کو اُردو کی پہلی باضابطہ پیر وڈی قرار دیتے ہیں۔ (۱۰)

ڈاکٹر وزیر آغا کے مطابق اُردو شاعری میں اس صنف کو رواج دینے والے اکبر الہ آبادی اور تن ناتھ سرشار تھے یا پھر ترہون ناتھ، بھرنے اور مولانا جنونی تھے جنھوں نے اودھ پنچ کے صفحات میں تحریف کے بعض اچھے نمونے پیش کئے تھے۔ (۱۱)

ڈاکٹر وزیر آغا اور ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اس سلسلے میں جن آراء کا اظہار کیا ہے دراصل اس کے پیچھے ان دونوں اصحاب کا اپنا اپنا ذہنی معیار کارفرما ہے۔ فرقت کا کوروی کا بیان شاعرانہ تعلق سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن اول الذکر دونوں اصحاب (ڈاکٹر وزیر آغا اور ڈاکٹر عبادت بریلوی) کی آراء قابل توجہ ہیں اس بات کی وضاحت ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے وضاحتی حاشیے میں اس طرح کی:

اردو شاعری میں اکبر الہ آبادی سے قبل تحریف کے جو نمونے ملتے ہیں وہ زیادہ تر جواب اور جواب الجواب کی نوعیت کے

ہیں یا پھر کبھی کبھی طعن و تشنیع اور پگڑی اُچھالنے کا انداز اختیار کر گئے چنانچہ ان نمونوں کو صحیح پیروڈی کے زمرے میں شامل کرنا مشکل ہے اس ضمن میں ولی دکنی کا ایک شعر دیکھئے:

اچھل کے جا پڑ جائے جوں مصرع برق
اگر مطلع لکھوں ناصر علی کوں
کے جواب میں ناصر علی نے جو شعر لکھا:

با عجاز سخن گر اڑ چلے وہ
ولی ہرگز نہ پہنچے گا علی کوں
اسے جواب تو کہا جاسکتا ہے لیکن تحریف کہنا ممکن نہیں اسی طرح مصحفی کے شعر:
تھا مصحفی بہ مائل گریہ کہ پس از مرگ
تھی اُس کی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی
کو سید انشاء نے مصحفی پر کچھڑا اچھالنے کے لئے وسیلہ بنایا اور کہا:

تھا مصحفی کا نا جو چھپانے کو پس از مرگ
رکھے ہوئے تھا آنکھ پہ تابوت میں انگلی

یہ مثال تحریف کا نمونہ نہیں تھی چنانچہ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اردو شاعری میں تحریف کو رواج دینے والے اکبر الہ آبادی اور رتن ناتھ سرشار ہی تھے۔ (۱۲)

ڈاکٹر وزیر آغا نے یہاں بھی اکبر اور سرشار دونوں کو تحریف کے حوالے سے اولین تحریف نگار قرار دیا ہے جو اس بات کا غماز ہے کہ وہ کسی ایک کو پہلا تحریف نگار قرار دینے کے بجائے دونوں کا ایک ہی مقام متعین کرتے ہیں۔ نیز وہ تحریف نگاری کو محض لفظی ہیر پھیر نہیں سمجھتے بلکہ اس کو باقاعدہ ایک ایسا فن تسلیم کرتے ہیں جو قواعد و ضوابط اور فنی اصولوں سے تشکیل پاتا ہے۔ دوسرا اکبر و سرشار سے قبل جو تحریف نگاری کی مثالیں ہیں وہ فنی لحاظ سے ناپختہ ہیں۔ (اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو تحریف نگاری کا باقاعدہ آغاز اودھ پنچ سے ہوا اور اسکے لکھنے والوں میں اکبر سر فرست ہیں کیونکہ انھوں نے تحریف نگاری کو بطور فن استعمال کیا اور جتنی تحریفیں لکھیں وہ ایک خاص ضابطے اور اصول کے تحت تھیں :

اس تناظر میں دیکھا جائے تو اودھ پنچ کے تحریف نگاروں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ہجر کا نام نمایاں ہے۔ ان کے علاوہ اکبر وغیرہ نے بھی اس فن کو آگے بڑھایا۔ اگرچہ ہجر کو اکبر پر زمانی اعتبار سے نہیں بلکہ فنی حوالے سے فوقیت حاصل ہے۔ ہجر وہ پہلا پیروڈی نگار ہے جس نے پہلی مرتبہ پیروڈی میں مغربی طرز کو اختیار کیا۔ اس حوالے سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ اس صنف کے لطیف ظریفانہ رنگ کے استعمال کا سلیقہ جانتے تھے۔

یعنی فنی معیار ہی کے حوالے سے ہجر کو اکبر اور باقی پیروڈی نگاروں پر فوقیت حاصل ہے۔ لیکن یہ یہاں بعض ماہرین کا اپنا ہے۔ (۱۳) اگر بہ نظر عمیق دیکھا جائے تو اکبر کی تحریف نگاری بلحاظ فن اور زبان زیادہ وسیع اور معتبر ہے۔ ایک اور بات جو اکبر کو دیگر پیروڈی نگاروں پر فوقیت دیتی ہے کہ انھوں نے اس فن کو مقامی رنگ میں ملا کر اس طرح پیش کیا کہ اردو میں ”پیروڈی“ ایک مانوس صنف کے طور پر متعارف ہوئی اور اس میں کوئی تہذیبی بُعد بھی نظر نہ آیا بلکہ یہ اردو کی طنزیہ و مزاحیہ روایت کا لازمی حصہ معلوم ہونے لگی اس تناظر میں اکبر کو اردو پیروڈی کا بانی کہنا زیادہ مناسب دکھائی دیتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے دیگر پیروڈی نگاروں کی طرح کسی فن پارے کا مذاق اڑانے کی بجائے پیروڈی کو کسی مقصد کے حصول کے لئے بطور وسیلہ استعمال کیا ہے بقول ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا:

”اکبر کے ہاں طنز و مزاح پیدا کرنے کا ایک اور اہم حربہ تحریف (پیروڈی) ہے پیروڈی یا تحریف کسی مشہور فن پارے میں جزوی تبدیلی کر کے اُسے نیا مفہوم عطا کرنے کا نام ہے۔ اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں مثلاً اس مشہور فن پارے کا مذاق اڑانا یا اس کے وسیلے سے ایک الگ طنزیہ مفہوم پیدا کرنا یا محض ہنسنے ہنسانے کے مقصد سے ترمیم کرنا، اکبر نے تحریف کو زیادہ تر دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے یعنی کسی مشہور ادب پارے میں جزوی تبدیلی کر کے اس کے وسیلے سے ایک الگ طنزیہ مفہوم پیدا کیا ہے اس کے لیے انھوں نے اکثر سعدی، حافظ، رومی وغیرہ سے کام چلایا ہے۔“ (۱۴)

اگر اکبر الہ آبادی کی تحریف نگاری کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اکبر کے ہاں تحریف نگاری کا مقصد مضحکہ اڑانا نہیں بلکہ اس کے ذریعے اس عہد کے بعض سیاسی، مذہبی اور سماجی رجحانات پر طنز کرنا ہے اس حوالے سے مثالیں دیکھئے:

عمر ساری تو کئی عشق تباں میں مومن

آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے

اکبر نے مومن کے اس شعر کی پیروڈی ایسے فنکارانہ پیرائے میں کی ہے کہ شعر کے مفہوم میں سراسر تبدیلی آگئی ہے لیکن کسی بھی جگہ پر اصل شعر کے تمسخر کا شائبہ محسوس نہیں ہوتا۔

عمر تو مجلسِ درگاہ میں کاٹی ساری

آخری وقت میں کیا خاک و ہانی ہونگے

اس پیروڈی میں ان کے عہد کے ایک مذہبی رویہ پر گہرا طنز نظر آتا ہے اسی طرح ایک اور شعر کی پیروڈی دیکھئے، اصل شعر

یہ ہے:

میر کے دین و مذہب کا کیا پوچھو ہواب ان نے تو

قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا

پیروڈی اس طرح ہے:

قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا قول یہ تھا جس کا اک دن

جاکٹ پہنی، ہیٹ لگائی میر تھا اب وہ مسٹر ہے (۱۵)

اکبر کی یہ پیروڈی ریفن کا اعلیٰ نمونہ ہیں ان میں فن کے تمام جمالیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے اکبر کا یہی وصف انھیں اُردو پیروڈی کی تاریخ میں نمایاں ترین مقام عطا کرتا ہے۔

اکبر الہ آبادی کی تحریف نگاری ”اودھ پنچ“ کی وساطت سے منظر عام پر آئی ”اودھ پنچ“ میں یوں تو کئی لکھنے والے تھے لیکن پنڈت تر بھون ناتھ بجر، مولوی سید عبدالغفور شہباز اکبر الہ آبادی اور احمد علی شوق زیادہ نمایاں ہیں۔

ان ناموں میں تحریف نگاری کے حوالے سے پنڈت تر بھون ناتھ بجر اور اکبر الہ آبادی کے نام زیادہ معتبر ہیں اس حوالے سے بجر کے ہاں تحریف نگاری کی چند مثالیں دیکھئے:

پھر کچھ اک دل کو بے قراری ہے

پھر جگر کھودنے لگا ناخن

اک مہینے سے چپکے بیٹھے ہیں

کیا لکھیں دل نہ جب شگفتہ ہو

آفتِ جاں امیدواری ہے (۱۶)

یہ غالب کی غزل کی تحریف ہے۔ غالب کی غزل کے چند اشعار دیکھئے اور بجر کی فنی بصیرت کا اندازہ کیجئے کہ کس طرح

انہوں نے تحریف کے پردے میں اپنے عہد کی اقتصادی بدحالی کا نقشہ کھینچا ہے۔ غالب کی غزل کے چند اشعار درج ذیل ہیں:

پھر کچھ اک دل کو بے قراری ہے سینہ جو ہائے زخم کاری ہے
پھر جگر کھودنے لگانا خن آمدِ فصل لالہ کاری ہے
جلوہ پھر عرض ناز کرتا ہے روز بازار جاں سپاری ہے

غالب کی یہی غزل ہے ہجر نے جس کی شاندار پیروڈی کی ہے۔ ہجر کی یہ پیروڈی فن پیروڈی کی ایک اعلیٰ مثال ہے کیونکہ اس میں محض الفاظ کے الٹ پھیر سے مزاح پیدا نہیں کیا گیا بلکہ الفاظ کے باطن میں چھپے مفاہیم کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہجر نے غالب کی خوبصورت غزل کا انتخاب کر کے اپنے فنی شعور کا ثبوت دیا ہے۔ پیروڈی کے پردے میں اصلاح کا پہلو ہونے کے ساتھ ساتھ عصری شعور و آگہی کا ادراک بھی موجود ہے۔ اس تخلیقی عمل کے دوران میں انہوں نے پیروڈی کے بعض پہلو یعنی لفظی الٹ پھیر، معروف شاعر کے اشعار کا انتخاب اور اس میں ظرافت کا لطیف رنگ شامل کیا ہے۔ اس سلسلہ میں مظہر احمد نے ڈاکٹر وزیر آغا اور پروفیسر رشید احمد صدیقی کی آراء کا یوں محاکمہ کیا ہے:

”دونوں حضرات (وزیر آغا۔ رشید احمد صدیقی) کے نزدیک کسی تصنیف کی نقل جس کا نمونہ اصل سے ملتا جلتا ہو اور صرف الفاظ میں رد و بدل کیا جائے اور جس سے ہماری حس مزاح کو تقویت ملے وہ پیروڈی ہے اس طرح کی پیروڈی صرف تفریح اور تفضن طبع کے لیے کی جاتی ہے اس کا بنیادی وصف ہنسی کے جذبات کو تحریک دینا ہوتا ہے یہ اصل مضمون کا مضحکہ خیز چہرہ اتارتی ہے۔ اعلیٰ پیروڈی کے لیے ضروری ہے کہ جس تصنیف کی پیروڈی کی جارہی ہو وہ بہت مشہور اور اعلیٰ درجے کی ہو یا کسی مشہور تخلیق کار سے منسوب ہو رشید احمد صدیقی کا خیال ہے کہ کسی شاعر یا مصنف کی پیروڈی کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے کلام کا غیر معمولی چرچا ہے بقول آل احمد سرور اس میں اسلوب کے ساتھ ساتھ فکری اور فنی محور ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے کلام کی طرف پیروڈی نگار متوجہ ہوگا جو غیر معمولی طور پر مقبول ہو اور جس سے عوام بخوبی واقف ہو۔ لہذا پیروڈی کے لیے ضروری ہو گیا کہ اصل تصنیف اعلیٰ و عمدہ ہو اس سے پیروڈی پڑھتے وقت اصل تصنیف خود بخود ذہن میں آجاتی ہے دیگر بات یہ کہ پیروڈی قارئین کے لیے قابل توجہ ہو جاتی ہے اور وہ ایک بڑے ادب پارے کی پیروڈی سے محفوظ ہوتے ہیں یہاں تک کہ اصل تصنیف کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔“ (۱۷)

ہجر کی پیروڈی مذکورہ بیان کی روشنی میں وقیح اور معتبر نظر آتی ہے انہوں نے خاص طرح کی لفظیات (جن میں چابکدستی سے کام لے کر کہیں کہیں انگریزی الفاظ بھی استعمال کئے سے کام کے کر اپنے عہد کی اقتصادی بدحالی، نظام عدل اور اس دور کے لوگوں کے سماجی اور معاشرتی رویوں میں آنے والی کج رویوں کو فنکارانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ہجر نے زیادہ غالب کے اشعار کی پیروڈی کی ہے۔ ایک مثال دیکھئے جس میں بعض اخلاقی اور سماجی ناہمواریوں کی طرف اشارہ ملتا ہے:

میٹھی میٹھی گزک نہ ہم سے چھوٹے
دقیانوسی سٹک نہ ہم سے چھوٹے
گھر بار چھٹے بلا سے لیکن اے ہجر
ایفون، چانڈو مک نہ ہم سے چھوٹے

چانڈو کا جو کوئی لطف ہم سے پوچھے
تھک ہاتھ میں لے، لگالے بمومنہ سے

ہو مد نظر جو آب کوثر کا مزہ
ہر چھینٹے کے بعد اک گنڈیری چوسے

ہجر کی یہ دور باعیاں ہیں، یہ کسی شاعر کے کلام کی لفظی پیروڈیز نہیں بلکہ ہمارے اُردو کلاسیکی شعری لہجہ کی پیروڈی ہے کیونکہ پیروڈی صرف الفاظ کی ہی نہیں ہوتی بلکہ لہجے، شکل (کارٹون کی صورت) زبان اور فکر کی بھی ہوتی ہے۔ یہ عربیوں لہجہ کی پیروڈیز ہیں جن میں ہجر نے اپنے عہد کی سماجی، اخلاقی اور تہذیبی ناہمواریوں کو بیان کیا ہے ہجر کی یہ پیروڈیز تقریباً ایک سو تیس برس پرانی ہیں۔ لیکن فنی اعتبار سے اتنی پختہ ہیں کہ ہم انہیں آج کے عہد میں لکھی گئی پیروڈیز میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہجر کے علاوہ ستم ظریف نے نظیر اکبر آبادی کے انداز شعری کی پیروڈی اس طرح کی ہے:

آتی ہے دھوم دھام سے اب کی مگر بسنت بریقان کے مرض میں ہوئی جلوہ گر بسنت
فاتوں کے مارے چھائی ہے چہروں پہ مردنی کہنے کو زرد روہیں منائی مگر بسنت
سیدھی ہے بات ڈھاک کے بس تین پات ہیں کھاتی پھری ہے ٹھوکریں کیا درہ در بسنت
بھیروں ہی ناچتا ہے یہاں کی کاراگ رنگ دیکھی سنی نہ تھی کبھی ایسی لچر بسنت
حسرت سے بالیوں کی طرف دیکھتی ہے خلق کنگال دانہ زد ہے کچھ اب کی مگر بسنت (۱۸)

ستم ظریف نے تکرار لفظی، ضرب الامثال اور محاورات کے امتزاج سے اصل نظم میں ایسی شگفتہ تحریف کی ہے کہ نظام ریاست پر شدید طنز میں بھی شگفتگی کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ یہ پیروڈی فنی اعتبار سے پختہ اور فکری اعتبار سے گہرائی کی حامل ہے۔ ستم ظریف اودھ پنچ کی پالیسی اور عمومی مزاج کے ایک نمائندہ مزاج نگار تھے۔ انھوں نے زیادہ تر لفظی مزاح لکھا اور پیروڈی نگاری کی طرف کم توجہ کی لیکن غالب، داغ اور اقبال کے کلام کی پیروڈیز ان کے ہاں موجود ہے۔

ظریف لکھنؤ کی پیروڈی نگاری میں تفریح کا عنصر نمایاں ہے ان کی پیروڈیز کا مقصد زیادہ تر ہنسا اور ہنسانا اور سماجی بے اعتدالیوں کو نشانہ طعن بنانا ہے۔ اشعار میں کہیں کہیں پھلکو پن اور فحاشی کا عنصر نظر آتا ہے اگرچہ انھوں نے نظم کی شکل میں بھی پیروڈی تخلیق کی ہیں لیکن ان کی غزلیات میں پیروڈی کا معیار زیادہ بہتر ہے انکی پیروڈیز میں نوجوانوں کی تساہل پسندی، آزاد خیالی، بے راہ روی، ماضی اور آباؤ اجداد سے بغاوت پر طنز کے پہلو نمایاں ہیں۔ اس طنز کے لیے وہ موازنہ کی تکنیک اپناتے ہیں۔ انکی پیروڈی کی مثال غزل اور نظم میں ملاحظہ ہو:

واہ بھئی میونسپلٹی جان تیرا کیا کہنا تو چچی لیلیٰ کی عاشق ترا مجنوں کا چچا
اپنی خودداری کو کھو کر تجھ پہ جو عاشق ہو پھر نہ زبان حال اس کو یہی کہتے سنا
بس کہ دیوانہ شدم عقل رساد رکار نیست عاشق میونسپلٹی راجیا درکار نیست

سب سے پہلے ان کو جس ووٹر کے گھر جانا پڑا شیخ بدھو نام تھا اور تھا جلاہا قوم کا
دھوتی باندھے مرزئی پہنے تنا بیٹھا ہوا اک سٹرا مٹی کا حقہ پی رہا تھا کج ادا
اس جگہ سے اٹھ کے گھر پہ ایک صاحب کے گئے دس برس ناکام رہنے پر ہوئے تھے جو بی اے
جاتے ہی تسلیم کی جب اس کو باصدا احترام منہ کو ٹیڑھا کر کے بولا ’کوہے بالیکم سلام‘
ریلوے میں تھے ملازم خود بھی تھے چلتے ہوئے آپکی تنخواہ تو کم، ٹھاٹھ تھے لیکن بڑے (۱۹)
اس نظم میں انگریزی ثقافت کے زیر اثر برصغیر کے لوگوں کے بدلتے ہوئے رویے، معاشرتی انداز اور عام گفتگو کے انداز پر لطیف طنز کیا گیا ہے۔ ظریف کے ہاں سماجی بے اعتدالیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

ظریف نے اپنی پیروڈیز کے لیے لفظی الٹ پھیر کی تکنیک سے کام لیا ہے۔ اس عمل کے لیے انھوں نے مقامی بولی کے ساتھ ساتھ انگریزی لفظیات کا بھی تواتر کے ساتھ استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے انکا طنز محدود ہو گیا ہے لیکن اس انداز سے یہ پہلو ضرور نمایاں ہوا ہے کہ انکی پیروڈیز میں مقامی رنگ کے غالب ہونے کی وجہ سے ابلاغ کا دائرہ وسیع ہوا ہے۔

اودھ پنچ کے مزاح نگاروں میں ایک نام عبدالغفور شہباز کا بھی ہے ان کے کلام میں طنز کم ہے مگر مزاح کی فراوانی ہے جہاں تک انکے موضوعات کا تعلق ہے وہ بہت محدود ہیں اور عصری تقاضوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں اس دور میں جو سیاسی و سماجی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں شہباز ان سے کسی قدر بے نیاز اور لاتعلق نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ طنز نگار کم اور ظریف زیادہ تھے۔

”اودھ پنچ“ اور اس کے قلم کار چونکہ مغربی تہذیب کے خلاف تھے اس لیے شہباز نے بھی اسی رنگ ڈھنگ کو اختیار کیا بلاشبہ انکے موضوعات محدود ہیں تاہم وہ اس قافلہ میں ضرور شامل ہیں جو سمندر پار کی غیر مانوس تہذیب کو ہندوستانی حدود سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ تہذیب نو اور منفی روشن خیالی پر انھوں نے طنز کیا اسی وجہ سے سرسید احمد خان بھی انکی طنزیات کا نشانہ بنتے رہے۔ رعایت لفظی شہباز کی طنزیات کا خاص حربہ ہے ان کی نظم ہو یا غزل، رباعی ہو یا قطعہ ہر جگہ رعایت لفظی انکی شاعری کا وصف دکھائی دیتا ہے اہل ہند کے غموں اور دکھوں کا اظہار کرتے ہوئے اکثر اوقات شگفتہ پیرائے کو استعمال کرتے ہیں۔ انھوں نے اس پیرائے میں مزاحیہ نظمیں اور غزلیں کہی ہیں لیکن کہیں کہیں پیروڈی سے بھی کام لیا ہے ان کے ہاں پیروڈی کے حوالے سے کوئی زیادہ کام سامنے نہیں آیا لیکن جو پیروڈیز لکھی ہیں ان میں رعایت لفظی کے تناظر میں ہلکا پھلکا مزاح دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک پیروڈی دیکھئے:

اس دور میں کالوں کو نرالے غم ہیں
کالوں کی طرح ڈرانے والے غم ہیں
ہے ہند کے نام کی رعایت شاید
گھیرے ہوئے ہم کو کالے کالے غم ہیں (۲۰)

اس رباعی میں ہلکا پھلکا مزاح ایک لطیف پیرائے میں سامنے آیا ہے اس پیروڈی میں انھوں نے اکبر الہ آبادی کے لہجے کی نقل کی ہے۔

ایک مرغے نے یہ مرغی سے کہا	لوتی ہے خاک پر کیوں بے تمیز
ہنس کے مرغی نے دیا اس کو جواب	جسم پر ملتی ہوں پوڈر اے عزیز
بولا مرغا ہے یہ پوڈر کیا بلا؟	بولی مرغی ہے یہ اک فیشن کی چیز
پوچھا مرغے نے کہ ہے فیشن یہ کیا؟	بولی مرغی، بچہ کمفرٹ وایز
ڈانٹا مرغے نے کہ انگریزی نہ بول	بولی مرغی تیرے سر میں ہے ڈیزیز
مرغا جھنجھلایا کہ پھر پھر وہی	مرغی بولی چپ بھی رہ اے بد تمیز
وہ زباں جو ہے زبانوں کی کوئین	بولی وہ ہے جسکی ہر بولی کینر
جنداشہباز کا حسن کلام	مرحبا باغ فصاحت کی بریز
پادری ولیم نے احمد سے کہا	لو پڑھو انجیل سے سیکھو تمیز
بولا احمد اس کی اب حاجت نہیں	پڑھ چکا ہوں میں تو صاحب مسٹر پز

(معذرت انگریزی) (۲۱)

اس نظم میں عیسائی مشنریوں کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن بین السطور اس رویے کا تمسخر محسوس ہوتا ہے جس کے تحت انگریزی بولنے کی تلقین کی جاتی تھی اس حوالے سے یہ نظم طنز کے پردے میں اصلاح کا مزاج لیے ہوئے ہے کیونکہ شہباز کی طنزیات کا ایک نمایاں مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی قوم کو انگریزی تہذیب سے دور رکھا جاتے اس تناظر میں شہباز نے اکبر الہ آبادی کی ایک اور نظم کی پیروڈی کی ہے۔
اکبر کی نظم اس طرح سے ہے:

مٹ گئے ہیں مگر اک نقش ابھی باقی ہے
آنکھ مایوس ہے شوریدہ سری باقی ہے
ان مصائب میں بھی مایوس نہیں ہوں اکبر
قید ہستی سے رہائی کی خوشی باقی ہے (۲۲)

پیروڈی:

مر گئے ہیں مگر بے حیائی باقی ہے
آنکھ مایوس ہے شوریدہ سری باقی ہے
ان مسائل سے بھی مایوس نہیں ہوں شہباز
قید انگریز سے رہائی کی خوشی باقی ہے

احمد علی شوق کا نام اودھ پنچ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ان کا شمار مستقل لکھنے والوں میں ہوتا تھا، نظم و نثر دونوں ہی لکھتے تھے، مثنوی ان کا خاص میدان تھا چند اعلیٰ درجے کی مثنویاں ان کی یادگار ہیں جن میں ”عالم خیال“ اپنی اعلیٰ زبان کی بنا پر خاص اہمیت کی حامل ہے اس کے علاوہ وہ لطیف پیرائے میں مزاحیہ مضامین بھی تحریر کیا کرتے تھے اُنکی زبان ”اودھ پنچ“ کی مخصوص شوخی اور ظرافت سے عبارت ہے ”کسی کامل سے پوچھا چاہئے“ اور ”خضر کو دیکھ کر کہتا ہے سبزہ خط یار“ اُن کے وہ دلچسپ اور شگفتہ مضامین ہیں جو اودھ پنچ میں شائع ہوئے۔ (۲۳)

ان کے ہاں پیروڈی کی کوئی مستقل صورت نظر نہیں آتی لیکن ان کی نثر میں اُس وقت پیروڈی کا رنگ آجاتا ہے جب وہ غالب کے انداز میں نثر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُس وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پیروڈی کا حربہ استعمال کر رہے ہیں مثلاً:

”الے لیجئے میاں رمضان صاحب! اپنا بوریا بندھنا اٹھا کر ایسے مغرور ہوتے کہ کونئیں میں بانس ڈالے پتا نہیں ملتا خدا جانے زمیں کھا گئی یا آسمان! بھئی اپنے چلتے تو ہم نے آؤ بھگت بہت کی ان کی خاطر فاقے پر فاقے کرتے رہے مگر واہ! حضرت موصوف بھی ایک ہی چالیے تھے چلتے چلتے ہماری تاب و توانائی سب لے گئے اور پھر خدا جانے خفا ہوئے یا راضی ہم بتائیں سال بھر چپکے رہو جو اگلے برس نہ آئے تو جاننا کچھ دال میں کالا ہے اور نہیں تو آپ ہی آپ آکر ڈھی دیں گے خیر آج تو حلق کے داروغہ سر سے ٹلے کل کی کل سہی۔“ (۲۴)

احمد علی شوق ”اودھ پنچ“ کے اہم مزاح نگاروں میں سے ہیں ان کی تحریروں میں خاص طرح کی لطافت، شگفتگی اور پاکیزگی محسوس ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے جملوں، سادہ اور رواں لفظیات میں دلکش مزاح تخلیق کرنے کے ماہر ہیں۔ یہی وجہ سے کہ ان کا مزاح سہل ممتنع کی اعلیٰ مثال معلوم ہوتا ہے۔

اودھ پنچ میں شوق، منشی سجاد حسین کے نثری اسلوب کو آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں منشی سجاد حسین جو کہ ”اودھ پنچ“ کے مدیر

اور روح رواں تھے ان کے دم سے اُردو صحافت میں طنز و مزاح کا اعلیٰ معیار قائم ہو، ان کے بارے میں ”گلدستہ پنچ“ میں یوں لکھا گیا ہے:

”منشی سجاد حسین اُردو اخبار نویسی میں طرز مذاق و ظرافت کے موجد، لکھنؤ کی زبان میں اپنے رنگ کے اُستاد تھے ”اودھ پنچ“ کے ذریعے سے جو خدمات اُردو لٹریچر کی آپ نے کہیں جو قابل قدر اضافہ اس زبان میں آپ کی کوششوں کی بدولت ہو اس قابل نہیں کہ آسانی سے بھلا دیا جائے آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ نے اپنا دامن شہرت مذہبی تعصب سے خواہ پالکیس ہو یا لٹریچر ہمیشہ پاک صاف رکھا اور آزادی و ایمان داری کو کبھی بھولے سے بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا جو وضع اختیار کی اسکو مرتے دم تک نبھایا بلا کی شوخ طبیعت پائی تھی بذلہ سخی اور ظرافت گویا مزاح کا خیر تھی“۔ (۲۵)

منشی سجاد حسین ایک پڑھے لکھے اور باشعور مزاح نگار تھے وہ انگریزی مزاح نگاری کے فنی اوصاف بھی جانتے تھے ان کے یہاں چبھتا ہوا طنز ہے جس کا بڑا مقصد ہی اصلاح تھا انھوں نے مزاح کے لیے متنوع ٹیکنیکس اختیار کیں۔ طنز یہ، طویل اور مختصر مضامین لکھے اور حالات حاضرہ پر سیر حاصل بحث بھی کی شذرات اور خطوط بھی لکھے متعدد ایسی تحریریں ”اودھ پنچ“ میں موجود ہیں جو بغیر نام کے تھیں: منشی سجاد حسین اودھ پنچ کے سب سے نمایاں اور بسیار نویس مصنفین میں سے تھے۔ وہ اس پرچے میں اداروں کے ساتھ ساتھ رنگ مزاح مضامین بھی لکھا کرتے تھے وہ لکھنؤ کی تہذیب کے پروردہ تھے۔ جس کا خاصہ ہی طنز و مزاح کی کچھ خاص اقسام بذلہ سخی، ضلع جگت، رعایت لفظی اور ابہام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنے اداروں، مضامین، ناولوں اور خطوط جو گلڈ سٹون اور ملکہ و کٹوریہ کے نام لکھے گئے ان تمام میں مشرقی اور مغربی حربوں کو استعمال کیا۔ طنز و مزاح کے ان حربوں میں انھوں نے کہیں کہیں ”پیروڈی“ سے بھی کام لیا ہے مثلاً مسٹر گلڈ اسٹن (ایک انگریز سرکاری افسر) کے نام خط میں غالب کے انداز کی پیروڈی اس طرح کی ہے:

”مولوی گلڈ اسٹن طو لعمہ!

آجکل زمانہ ایسی جلد جلد کروٹیں بدل رہا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ وہ فلا بایاں کھا رہے ہو کہ معلوم نہیں اس تحریر کے پہنچنے پہنچنے جہن دہر میں کون کون سے جدید گل کھلیں اور کون انوکھے شگوفے سر بلند کریں۔ اسی جہت سے میری دودو باتیں تم چٹ پٹ اور سُن لو اور اپنا راستہ پکڑو۔ باقی اتفاقات کا چکر تو کسی کے روکے نہیں رُک سکتا جو جس کام کے واسطے بنا ہے جب مہلت موقع پائے گا اپنی علت نمائی پوری کرے گا“ (۲۶)

جس طرح غالب نے اپنے خطوط سے تکلفات کو یکسر ختم کر دیا تھا اور مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا تھا منشی سجاد حسین نے بھی اسی طرح برجستگی سے کام لیتے ہوئے خطوط کی صورت میں نثری پیروڈی تخلیق کی ہیں۔

منشی سجاد حسین کے یہ خطوط انکے معروف کالم ”کھلے خط اور سر بستہ مضامین“ میں شائع ہوتے تھے۔ اس کالم میں وہ امراء، روسا، نوابین اور حکام وقت کے رویوں پر طنز کرتے تھے اور بین السطور انہی خطوط میں انہیں صلاح و مشورہ دیا کرتے تھے۔ ان خطوط کی خوبی یہ ہے کہ یہ لکھنؤ کی انداز تحریر کے حامل ہوتے تھے۔ اُن کی زبان اور قافیہ پیمائی لکھنؤ کی تھی، وہ ظرافت کے پردے میں اپنا مقصد حاصل کر لیتے تھے۔

منشی سجاد حسین کی نثری پیروڈی کو ہم خالص پیروڈی کا نام نہیں دے سکتے وہ مغربی تہذیب، اُس کی ظاہر داری اور افکارِ سر سید کو طنز کا نشانہ بنانے کے لیے تخلیق ہوئی تھیں۔

منشی سجاد حسین اور اُن کے رفقاء کے طنزیات و مضحکات کے بنیادی مقاصد میں مزاح اور اصلاح کے عوامل شامل تھے۔ اس بات کا ثبوت ”اودھ پنچ“ کے ابتدائی شماروں کے سرورق ہیں۔ ان پر یہ سلوگن (Life is Pleasure) کا مقصد بھی

یہی تھا کہ زندگی کوچ رو یوں سے پاک کر کے اسے انبساط کی کیفیات سے ہم کنار کیا جائے کیونکہ زندگی اُس وقت صحت مند اور حسین بنتی ہے جب معاشرے میں پھیلی معاشرتی ناہمواریوں کا قلع قمع ہو چکا ہو ”اودھ پنچ“ کا یہی مقصد تھا وہ انگریزی تہذیب اور اُس کے اثر میں آنے والی کھوکھلی زندگی کے خلاف تھا وہ مشرقی تہذیب اور اس کے حوالے سے اہل ہندوستان کی شناخت اور پہچان کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھنے کا متنی تھا۔

”اودھ پنچ“ میں بیروڈی کے حوالے سے کوئی زیادہ معتبر کام سامنے نہیں آسکا۔ بیروڈی ایک ایسا اسلوب مزاج ہے جو فن کے گہرے تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اُردو مزاحیات میں ”اودھ پنچ“ کا مقام ابتدائی نوعیت کا ہے۔ اس لیے اس میں بیروڈی کا وہ معیار نہ بن سکا جو ابن انشاء، بطرس بخاری اور ربعد میں آنے والے مزاح نگاروں کے ہاں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اودھ پنچ کا مزاج ایک ردِ عمل کی صورت میں بھی تھا اور جب کوئی ردِ عمل کسی سیاسی یا سماجی دباؤ کی وجہ سے سامنے آتا ہے تو اس میں وہ فنی لطافت اور فکری گہرائی نہیں ہوتی جو برجستہ اور فطری نوعیت کے فن میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید تحریک علی گڑھ اور اودھ پنچ کی تحریک کا اس طرح موازنہ کرتے ہیں:

”مجموعی طور پر اودھ پنچ کی تحریک نے علی گڑھ تحریک کی عقلیت کو طنز و مزاح سے رد کرنے اور تہذیبی احساس کو تردید و تنقیص سے بحال کرنے کی کوشش کی اور یہ مثبت عمل نہیں تھا ”اودھ پنچ“ کے مزاج میں چونکہ متاثرات کا عنصر زیادہ تھا۔ اس لیے اسے بہت جلد قبول عوام حاصل ہو گیا لیکن سرسید کی نظر چونکہ مستقبل پر تھی اور انھوں نے علمی، ادبی اور تہذیبی قدروں کی تجدید کی تھی۔ اس لیے علی گڑھ تحریک کے امکانات مستقبل کی نسل پر زیادہ روشن ہوئے۔ اس کے برعکس ”اودھ پنچ“ کی تحریک چونکہ لحاظی ردِ عمل پر مبنی تھی۔ اس لیے اُس کے کارنامے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے۔ وقت کا تناظر بدلتے ہی اُن کی قدروں کو قیمت ختم ہو گئی اور آج ”اودھ پنچ“ کا تذکرہ علی گڑھ تحریک کے تاریخی حوالے سے ہی کیا جاتا ہے۔“ (۲۷)

بلاشبہ ”اودھ پنچ“ نے کوئی بلند پایہ ادبی ظرافت کے نمونے پیش نہیں کیے لیکن طنز و مزاح کے آغاز کے حوالے سے اس کے کردار کو فراموش نہیں کیا جاسکتا اور اس کی ظرافت میں ادبی معیار کی کمی کی وجہ اُردو طنز و مزاح کی بعض کمزوریاں ہیں۔ ”اودھ پنچ“ سے قبل اگرچہ غالب کے خطوط تخلیق ہو چکے تھے لیکن ان خطوط اور اودھ پنچ میں بنیادی فرق اسلوب کا تھا۔ غالب کے خطوط تخلیقی ادب کی اعلیٰ مثال تھے جب کہ ”اودھ پنچ“ کے موضوعات ہنگامی نوعیت کے تھے اور ان موضوعات کے ذریعے پیش ہونے والا مزاج لطافت اور شگفتگی کے حوالے سے زیادہ دیر پا نہ تھا۔ ”اودھ پنچ“ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس پرچے کے ذریعے پہلی مرتبہ عوامی ظرافت نے رواج پایا کیونکہ اس پرچے سے قبل ایسی ظرافت کی روایت کا کوئی نشان نہ تھا۔ ”اودھ پنچ“ کے سامنے ظرافت کے ایسے آثار موجود نہ تھے جن میں غالب کی سنی ندرت اور بے ساختگی پائی جاتی ہو۔ غالب کا تتبع تو بیسویں صدی کے مزاج نگاروں نے کیا کیونکہ ”اودھ پنچ“ کے عہد تک مکاتبِ غالب پذیرائی حاصل نہ کر سکے تھے۔ جیسی کم و بیش ساٹھ ستر برس بعد ان خطوط کو پذیرائی ملی غالب کی رحلت کے آٹھ برس بعد ”اودھ پنچ“ کا آغاز ہوا تھا۔

تاریخ میں آٹھ سال کا عرصہ کچھ زیادہ طویل عرصہ نہیں ہوتا لیکن ان آٹھ برسوں میں ہندوستان کے داخلی حالات اور واقعات اس تیزی سے بدلے کہ فنی سجاد حسین اور اسد اللہ غالب کے زمانے میں ایک بہت بڑی حد قائم ہو گئی۔ طنز و مزاح کا وہ رنگ جسے غالب نے متعارف کرایا تھا۔ اس زمانے میں باقی نہیں رہا۔ لیکن غالب نے طنز و مزاح کا جو مقصد سمجھا دیا تھا وہ ختم نہیں ہوا بلکہ ”اودھ پنچ“ نے اس سے کچھ زیادہ کام لیا کیونکہ غالب کا مزاج فطری اور برجستہ تھا جب کہ ”اودھ پنچ“ کا مزاج مقصدی اور شعوری تھا۔ اس لیے اب مزاج میں کسی حد تک تصنع اور بناوٹ کے عناصر شامل ہو گئے۔ ان حالات میں بیروڈی میں اظہارِ خیال کرنا آسان نہ تھا۔ اکبر الہ آبادی، بھراور ستم ظریف اس کے ابتدائی بیروڈی نگاروں میں سے ہیں۔ کچھ عرصہ

تک پیروڈی کی جانب کوئی زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ لیکن ”اودھ پنچ“ کے دورِ آخر میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا۔ مثلاً شفیق عقیل کی ڈائری میں موصوف نے بھرپور مزاح سے کام لیتے ہوئے مختلف مکتبہ ہائے فکر کے افراد کی تخیلاتی اور خیالی ڈائری کو پیروڈی کے انداز میں لکھا ہے:

”آج نسرین نے زبردستی پرویز سے ”انٹروڈیوس“ کروایا۔ پرویز نسرین کا ”بیلوڈ“ ہے۔ ابھی نیا ہی کالج میں داخل ہوا ہے۔ ویسے ساجد بھی اچھا لڑکا ہے۔ خوبصورت بھی ہے اور ذہن بھی مگر اس میں ایک برائی ہے اور وہ یہ کہ وہ کالج میں سب کے سامنے مذاق کرتا ہے۔ ٹکلیل احمد بڑا اینڈ سٹم لڑکا ہے۔ خصوصاً اس کی آنکھیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ پرسوں اس نے مجھے ایک پن ”پریڈنٹ“ کیا تھا۔ امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ”اسٹڈی“ شروع کر دوں۔“ (۲۸)

اس پیروڈی میں نوجوانوں کی جذباتی زندگی کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مزاح کا یہ انداز ”اودھ پنچ“ کے بہت بعد کا ہے۔ ستمبر 1960ء کے شمارے میں یہ پیروڈی شامل ہے۔ لیکن 1877ء اور 1960ء کے اودھ پنچ میں 83 برس کا بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس وقت اودھ پنچ لکھنؤی مزاح سے یکسر مختلف ہے۔ اس کے طنز کے موضوعات اور طنزیہ اسالیب بھی مختلف ہیں۔

اگر ہم ”اودھ پنچ“ کے اولین ادوار کو دیکھیں تو سوائے اکبر کے کسی مزاح نگار کے ہاں ہمیں پیروڈی کی ترقی یافتہ صورتیں نظر نہیں آئے گی۔ کیونکہ پیروڈی جس تجربے کی متقاضی ہوتی ہے وہ تجربہ برسوں کے بعد معیاری پیروڈی کے مقام تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ پیروڈی غزل کی طرح رمز و ایما کا تقاضا کرتی ہے۔ معمولی سی لفظی تبدیلی، لطیف انداز میں مفاہیم کی ایک نئی دنیا آباد کر دیتی ہے اور یقیناً یہ بات تجربے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تجربے کے لیے اُردو پیروڈی نے برسوں کا سفر طے کیا اور اس سفر میں ”اودھ پنچ“ نے اہم کردار ادا کیا۔

حوالہ جات/حواشی

- 1- SHBLLY, Dictionary of Litrary Terms Landon Page 2.
- 2- ظفر احمد صدیقی، پیروڈی اُردو ادب میں، مشمولہ مضمون، نقوش لاہور، طنز و مزاح نمبر ص-22۔
- 3- کپٹی، برج موہن، دتا تریہ، کیفیہ، (کراچی: انجمن ترقی اُردو پاکستان، بار دوم، 1950ء-ص-333)
- 4- طاہر تونسوی، ڈاکٹر، طنز و مزاح (تاریخ، تنقید، انتخاب) ص-16۔
- 5- اشفاق احمد و رک، ڈاکٹر، اُردو نثر میں طنز و مزاح (لاہور: بیت الحکمت 2004) ص-33
- 6- جعفر زٹلی، کلیات جعفر زٹلی، مرتبہ نعیم احمد، (علی گڑھ، 1979) ص-58۔
- 7- عبد السلام ندوی، شعر الہند، جلد اول، (اعظم گڑھ) ص-378۔
- 8- وزیر آغا، ڈاکٹر، اُردو ادب میں طنز و مزاح، (لاہور، مکتبہ عالیہ) ص-199۔
- 9- فرقت کا کوری، اُردو ادب میں طنز و مزاح لکھنؤ، نسیم بک ڈپو 1957ء ص-143۔
- 10- عبادت بریلوی، ڈاکٹر، تنقیدی زاویے: (لاہور، ص-266)۔
- 11- وزیر آغا، اُردو ادب میں طنز و مزاح ص-132۔
- 12- وزیر آغا، ایضاً ص-132۔
- 13- فضل جاوید، اُردو میں پیروڈی، مشمولہ: مضمون اُردو ادب کی فنی تاریخ، فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، مرتب (لاہور، الوقار پبلی کیشنز)

(۲۰۰۳ء ص 530-)

- 14- محمد زکریا، خواجہ، ڈاکٹر، اکبر الہ آبادی، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ (لاہور: مجلس ترقی ادب سنہ نندارد ص 255-15 اودھ پنچ، 19 مارچ 1878ء
- 16- غالب، دیوان غالب، (لاہور: رابعہ بک ہاؤس، س، ن، ص 30-)
- 17- مظہر احمد، پیروڈی، (انتخاب) دہلی: ایم۔ آر پبلیکیشن، 2004ء ص 11
- 18- بحوالہ نقوش، طنز و مزاح نمبر، ص 281-
- 19- انور مقصود، پروفیسر ڈاکٹر، (مرتب) پیروڈی، (لاہور: ادارہ تحقیقات 2005ء) ص 157/158-
- 20- اودھ پنچ 30 (جنوری 1889ء)
- 21- اودھ پنچ (25 فروری 1890ء)
- 22- اکبر الہ آبادی، کلیات اکبر، (کراچی، بزم اکبر) 1952ء، ص 355-
- 23- فوزیہ چودھری، ڈاکٹر، اردو کی مزاحیہ صحافت، (لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز 2000ء، ص 193-194)۔
- 24- اودھ پنچ، یکم اکتوبر 1875ء۔
- 25- پنڈت کشن پرشاد کول، مرتب، گلدستہ پنچ (لکھنؤ: ہندوستانی پریس 1915ء) ص 2-
- 26- اودھ پنچ 21 فروری 1879ء۔
- 27- انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی تحریکیں، (کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان 1997ء ص 343)۔
- 28- اداریہ، اودھ پنچ، دوسرا سال، پانچواں شمارہ، ستمبر 1960ء، ص 4-

ترقی پسند انتقادی معیارات

Progressive movement in Urdu literature was launched in third decade of twentieth century. The critics who have an affiliation with this movement wrote criticism in accordance with social and communist manifesto. These critics gave more importance to ideology than form. They believe that literature must be written for the sake of life and writer should make the sorrows and problems of lower class of the society as main subject of poetry and fiction.

تنقید کا مطلب و مقصد ادب پاروں کو چنانچہ اور پرکھنا ہوتا ہے۔ ترقی پسند تنقید یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ادب پارہ لوگوں کو اشتراکی نظریات و مقاصد سے کسی حد تک آگاہ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس معاشرے کی بنیاد اشتراکی بنیاد پر نہیں اُسے توڑا جائے اور تیسرا یہ کہ ماضی پرستی کا رجحان ختم کیا جائے جو اشتراکی نظام کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ترقی پسند انتقادی معیارات میں وہی تقاضے مد نظر رکھے جاتے ہیں، جو عمرانیات کی فلسفیانہ اساس ہے اور اسی بنیاد پر عمرانی نقاد ادب کے نظریات، شخصیات، ادوار، اصناف اور رجحانات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ بقول ڈیوڈ ڈیشنر:

"The sociological critic has illuminated certain features of literary works by drawing one's attention to the way in which social changes and other social factors are mirrored in them. He is not assessing value; he is throwing search lights from new angles and like the historical scholar and the psychological critic, spotlights aspects of the work he discusses by explaining how they come to be what they are."⁽¹⁾

اب ان اشتراکی بنیادوں پر کوئی نقاد ادب پارے کو پرکھتا ہے۔ تو اُسے ترقی پسند نقاد بلکہ مارکسی نقاد کہا جاتا ہے۔ یہ نقاد ادب برائے زندگی کے قائل کہیں لیکن اُن کے نزدیک زندگی کو طبقاتی کشمکش کے آئینے میں دیکھنا ادب کا جائز موضوع ہے۔ چنانچہ مارکسی نقادوں نے زندگی کے مادی، معاشی پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ مارکسی نقاد مطالبہ کرتے ہیں کہ ادیب محنت کشوں کے مفاد کو ملحوظ رکھے۔ طبقاتی کشمکش میں مظلوم کا ساتھ دے۔ اجتماعی، سیاسی اور سماجی بہبود اُس کی ادبی کاوشوں کا مقصود ہو۔

ترقی پسند تحریک کا ایک فیضان اُردو ادب پر یہ ہے کہ اُردو تنقید، نئی حیات، نئے علوم اور نئے رُخوں سے وابستہ ہوئی قبل

ازیں تنقید کی کوئی بڑی روایت نہیں تھی۔ حالی، شبلی اور آزاد کے انتقادی نظریات قابل قدر ہیں۔ اسی طرح بعض رومانی ناقدین بھی لائق اعتنا ہیں لیکن رومانی تنقید کی بنیاد تاثر وجدان پر تھی۔

ترقی پسند ناقدین نے اپنے معیارات کو عقلی بنیادوں پر رکھا اور اس حوالے سے ادب کو پرکھنے کی کوشش کی۔ ان معیارات و نظریات پر مارکس کے علاوہ لینن، اینگلس اور گورکی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ترقی پسندوں کے نزدیک ماضی سے کاٹنا، حال سے توڑنا اور مستقبل کے لیے راہ ہموار کرنا ادب کے بنیادی مقاصد ہیں۔۔۔ بالفاظ دیگر ادیب کا اولین فرض یہ ہے کہ دنیا سے قوم، وطن، نسل، رنگ اور طبقہ و مذہب کی تفریق کو مٹانے کی تلقین کرے اور اس جماعت کا ترجمان ہو جو اس نصب العین کو سامنے رکھ کر عملی اقدامات کر رہی ہو۔^(۲)

تنقید کا ایک رویہ یہ آیا کہ حسن کا معیار بھی افادیت ٹھہرا اور یہ فائدہ انفرادیت بلکہ اجتماعیت کو پہنچے۔ چنانچہ ترقی پسند ناقدین کے نزدیک وہ ادب پارہ خوبصورت ہے، جو معاشرے کو ترقی کی طرف لے جائے۔ اس معیار کا نقصان یہ ہوا کہ میر، غالب اور اقبال تک کے فن پاروں کو مسترد کر دیا گیا جس کے نتیجے میں فکر کا دائرہ محدود ہو گیا اور ہیئت، متن اور فنی تجزیوں اور تجزیوں کا انداز مفقود ہوتا چلا گیا۔ جب اس انداز سے تنقید ہونے لگی تو شاعری نعرہ بازی اور افسانہ میں کہیں کہیں صحافت کا رنگ نظر آنے لگا۔

ترقی پسند ناقدین میں سب سے اہم نام اختر حسین رائے پوری کا ہے۔ اُن کے ایک مضمون ”ادب اور زندگی“ (۱۹۳۵ء) میں پہلی بار مارکسی نظریات کو متعارف کرانے کی کوشش کی گئی اور اشتراکی بنیادوں پر ادب کو استوار کرنے کی کوشش سامنے آئی۔ اُن کے خیال میں ادب یا آرٹ حسن نہیں ہے نہ ہی آرٹ کا مقصد تلاش حسن ہے بلکہ ادب اور آرٹ شعبہ ہائے زندگی ہیں۔ جن کا مقصد زندگی میں تحریک پیدا کرنا ہے۔

اختر حسین رائے پوری نے اپنی کتاب ”ادب اور انقلاب“ میں ترقی پسندی کا درست مفہوم واضح کیا۔ اس کتاب میں روسی ادب کے متعلق بھی بعض مضامین شامل ہیں۔

”ادب اور انقلاب“ میں اختر حسین رائے پوری نے ایک ایسے تشدد اور دو ٹوک انداز میں بات کی جس کا بعد ازاں بہت سے ترقی پسند ناقد آ نکھیں میچ کرورد کرتے چلے گئے۔^(۳) اقبال کو انھوں نے مسلم نوجوانوں کا شاعر قرار دیا اور فسطائیت کا علمبردار سمجھا تاہم آہستہ آہستہ اُن کے رویے میں بھی اعتدال پیدا ہونا شروع ہوا۔ اُن کا مجموعہ مضامین ”روشن مینار“ اس امر کا غماز ہے کہ اب اختر حسین کا قطعی اور شاید لہجہ بدل رہا ہے لیکن یہاں بھی اُن کا نقطہ نظر مارکسی ہی ہے۔ اُن کے اسلوب تنقید کا ایک نمونہ ملاحظہ ہوا:

”پوچھا جائے کہ ادباء و شعرا کون سی راہ اختیار کریں۔ اپنے تخیل اور تخلیق کی باگ کس طرف موڑ دیں کہ زندگی کی شاہراہ سے آ ملیں جس سے ہنوز وہ دور ہیں۔۔۔ جب تم کروڑوں آدمیوں کی فاقہ کشی پر غور کرو گے، جب تم میدان جنگ میں لاکھوں بے گناہوں کے لاشے تڑپتے دیکھو گے، جب تمہارے بھائی بند قید و بند اور دارورسن کے مصائب جھیلنے نظر آئیں گے اور جب تمہاری آنکھوں کے آگے دلیری کے مقابلے میں بزدلی اور نیکی کے مقابلے میں بدی فتح یاب ہوگی تو ادیب اور شاعر! اگر تم انسان ہو تو ضرور آگے آؤ گے۔ تم ہرگز خاموش نہیں رہ سکتے۔“^(۴)

سچا نظیر ترقی پسند تحریک کے رُوح رواں تھے۔ انھوں نے اشتراکیت کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا کر دکھایا اور اپنی تحریروں اور تقریروں کے حوالے سے ترقی پسند ادب اور نظریات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ اُن کی کتاب ”روشنائی“ جہاں ترقی پسند تحریک کی تاریخ ہے۔ وہاں اس میں تنقیدی نظریات بھی موجود ہیں۔ اُن کے ہاں قدرے یک انھیں دیگر ناقدین سے

منفرد قرار دیتی ہے۔ ”روشنائی“ میں سجاد ظہیر لکھتے ہیں:

”۔۔۔ سچائیاں اُس کے (ادیب کے) جذبات کا اُسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اُس کے ذہن کا۔ پھر اپنے جوش، جذبے، تخیل، بصیرت اور فنی جسارت کو کام میں لا کر وہ اپنے فن کو تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح ایک نئی خوش نما اور نشاط انگیز شے وجود میں آتی ہے۔“ (۵)

ترقی پسند ناقدین میں احتشام حسین کا نام بہت اہم، وقیع اور معتبر ہے۔ انھوں نے بہتر انداز میں لکھا۔ اُن کے تنقیدی مجموعہ ہائے مضامین ”تنقیدی حاشیے“، ”روایت اور بغاوت“، ”ادب اور سماج“، ”تنقید اور عملی تنقید“ اور ”عکس اور آئینے“ ترقی پسند تنقید میں اہمیت دو وقت کے حامل ہیں۔ ان مجموعوں میں احتشام حسین نے متنوع موضوعات پر قلم اُٹھایا ہے لیکن اُن کے ہاں شدت اور قطعیت کے بجائے توازن اور اعتدال موجود ہے۔ وہ ایک جگہ ترقی پسند تنقید کے نقطہ نظر کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

”ادب کی یہ حیثیت کہ اس میں سماجی حقائق اپنی طبقاتی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور ادیب کے سماجی رجحان کا پتہ اس کے خیالات سے چلتا ہے۔ ادیب زندگی کی کشمکش میں شریک ہو کر اسے بہتر بنانے کی راہ بتا سکتا ہے۔ اشتراکی حقیقت نگاری اور مارکسی تنقید میں سب سے نمایاں شکل میں ملتی ہے۔ جو نقاد اس نظریہ تنقید کو اپناتے ہیں وہ رُوح عصر، سماجی نفسیات، عمرانیات یعنی ان تمام باتوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو طبقاتی سماج میں پیداوار کی معاشی بنیادوں کے اُپر فکری اور فلسفیانہ حیثیت سے وجود میں آتی ہیں۔ تعبیر ادب کے اس مادی نظریے پر عام طور سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ادیب میں ادبیت کی بجائے فلسفہ، تاریخ، معاشیات اور دوسرے عناصر کی جستجو کرتے ہیں۔ یہ اعتراض دوست نہیں ہے کیونکہ ادب محض چند فنی خصوصیات کا مجموعہ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ پھر فنی خصوصیات خود تاریخی حالات اور سماجی ارتقا سے وجود میں آتی ہیں۔ اس وقت تک عملی تنقید کا یہی طریقہ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے اس میں خارجی اور داخلی کوئی پہلو چھوٹے نہیں پاتا لیکن زور داخلی باتوں پر دیا جاتا ہے جو ادیب کے شعور، سماجی اور فنی دونوں، سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظریہ نہ تو جمالیاتی پہلوؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ نہ ادب کو عمرانیات اور سیاسیات کا بدل قرار دیتا ہے۔“ (۶)

احتشام حسین نے اردو تنقید کو فنی و تشریحی توضیح سے نکال کر سائنٹفک فکر سے آشنا کیا۔ وہ اپنے انداز میں تلخی پیدا ہونے نہیں دیتے اور اپنے اس وصف خاص کی بدولت دوسرے بہت سے ترقی پسند ناقدین سے مختلف نظر آتے ہیں۔

ترقی پسند ناقدین مجنوں گورکھپوری کی یہ اہمیت انھیں منفرد کرتی ہے کہ انھوں نے رومانی نظریات سے روکش ہو کر مارکسیت کو اپنی زندگی کے دائرے کا مرکز و محور بنایا۔ اُن کا مقالہ ”ادب کی جدلیاتی ماہیت“ بہت اہم ہے جس میں انھوں نے مارکسی نظریات کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ادب بھی ایک جدلیاتی حرکت ہے۔ ایک تو خارجی یا عملی یا افادی۔ دوسری داخلی یا تخیلی یا جمالیاتی۔ فن کا ریا ادیب کا کام یہ ہے کہ وہ بظاہر دو متضاد میلانات کے درمیان توازن اور ہم آہنگی قائم کرے۔ ورنہ اُس میں جہاں ایک پلہ بھاری ہوا۔ وہیں فساد و انتشار پیدا ہونے لگا۔“ (۷)

مجنوں گورکھپوری کے تنقیدی مجموعہ ہائے مضامین ”ادب اور زندگی“، ”نقوش و افکار“، ”نکات مجنوں“ اور ”شعر اور غزل“ کے عنوان سامنے آئے۔ جن میں انھوں نے ادب پاروں کو سماجی اقدار کے تناظر میں دیکھا ہے کیونکہ وہ مادی اقدار، معاشرتی حالات اور اقتصادیات کو زندگی کی اہم قدریں سمجھتے ہیں۔

ادب میں اظہار و ابلاغ کے واضح وسائل کے بارے میں مجنوں کے خیالات کا جائزہ لیا جائے تو بہت متوازن رائے ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”مقصد کی تنگی نمائش کا نام فن یا ادب نہیں ہے۔ بدویت کے دور سے لے کر اب تک اگر انسانی ثقافت کا تاریخی مطالعہ کیا جائے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا اور صالح ذہن اس کو ماننے آئے ہیں۔ مارکس اینگلز اور لینن بھی ادب کو ڈھنڈورا نہیں سمجھتے تھے اور اینگلز تو جس کو میں کئی اعتبار سے مارکس کے مقابلے میں بہت زیادہ بالغ اور رچی ہوئی شخصیت مانتا ہوں، ادب کو پروپیگنڈا سمجھتا ہوں یا نہ سمجھتا ہوں لیکن پروپیگنڈے کو ادب نہیں سمجھتا۔ ایک موقع پر صاف صاف لکھتا ہے کہ ”جتنا ہی زیادہ مصنف کا مقصد چھپا ہوا ہوگا اتنا ہی فنی تخلیق کے حق میں بہتر ہوگا۔“ اس سلسلے میں وہ فرانس کے مشہور افسانہ نگار بالزاک کے شہرہ آفاق کارنامہ (Human Comedy) کی مثال دیتا ہے۔۔۔ بالزاک کا ناول فن پہلے ہے اور مقصد بعد کو۔ اس کے فن کی عظمت نے اس کے مقصد کی عظمت کو بڑھایا۔ مقصد کی عظمت نے اس کے فن کو نہیں بڑھایا۔“ (۸)

علی سرداری جعفری نے ”ترقی پسند ادب“ لکھ کر خود کو اس تحریک کے تذکرے میں لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ اُن کے نزدیک پوری کائنات اور اس میں بسنے والوں کا نصب العین اشتراکیت ہے۔ زندگی اور ادب الگ نہیں۔ اس لیے ادب کا مقصد بھی اشتراکیت ہی ٹھہرتا ہے۔ اُن کے ہاں مناظرے کا رنگ زیادہ غالب نظر آتا ہے اور وہ اپنے مخالفین کو رجعت پسند اور بورژوا طبقے کے دلال کہتے ہیں۔ اس طرح اُن کے لہجے میں تلخی اور زہرناکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے اور مخالفین کے نظریات کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن عملاً انھوں نے طنز و استہزا کا رو بہ اپنا یا۔ خصوصاً جدید نظم نگاروں کے سلسلے میں اُن کا رویہ جارحانہ ہے، تاہم جہاں ترقی پسند شاعروں کا ذکر آئے تو اُن کی طبیعت کھل اُٹھتی ہے۔ جوش کے بارے میں لکھتے ہیں:

”جوش براہ راست سیدھی سادی ایجنٹی ٹیشنل شاعری سے برطانوی شہنشاہیت کے خلاف قوم کو ابھارتے ہیں۔ ان تمام رجعت پسند اداروں کا پول کھولتے ہیں جن کی وجہ سے آزادی کی تحریک کمزور ہوتی ہے اور شہنشاہیت اور جاگیرداری کو سہارا ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جہالت، وہم پرستی، مذہبی جنون، روایتی اخلاق کی زنجیروں کو توڑنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ان راحتوں اور لذتوں کو سراہتے ہیں جنہیں صدیوں کے جبر، ظلم اور تشدد بھی نہ مٹا سکے۔ ان نظموں کو پڑھ کر ہندوستان سے اور اپنی قوم سے، اپنے تہذیب و تمدن سے، اپنے ادب اور اپنے فن سے ہماری محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جوش کا کارنامہ ہے جس نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا ہے اور انہیں اپنے دور کا سب سے بڑا اور مقبول شاعر بنا دیا ہے۔ ترقی پسند شاعر جوش کے اس ورثے کو لے کر ہی شاعری کر رہے ہیں۔“ (۹)

ممتاز حسین ایسے نقاد ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ترقی پسندوں کی بوطبقہ لکھی ہے۔ انھوں نے اپنی تنقید کو علم کی بنیادوں پر استوار کیا۔ اُن کے تنقیدی مضامین میں بلاشبہ وسعت مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے پھر اُس میں فلسفیانہ عنصر کی موجودگی اسے اور بھی وقیع بناتی ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ادب کو ایک مخصوص نقطہ نگاہ ہی سے دیکھتے ہیں اگرچہ اُن کا نقطہ نگاہ بہت محدود نہیں ہے۔

ممتاز حسین تنقیدی رویوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں:

”اس کے معنی یہ نہیں کہ تنقید کرتے وقت ہم یہی دیکھتے رہیں کہ ادب پارے میں زندگی کا صحیح عکس اور قدروں کا صحیح احساس ہے کہ نہیں اور اس کی ہیئت، جمالیاتی جذبے، تخیل کی صورت آفرینی، جذبات کی ذنیا، زبان

کے حسن اور موسیقی کو نہ دیکھیں اور پرکھیں۔ جن کا یہ خیال ہے کہ ترقی پسند تنقید میں ان چیزوں کو کم اہمیت دی جاتی ہے انہیں ضابطہ ہوا ہے کیونکہ اگر ادب سے اُس کا فارم جدا کر دیا جائے تو وہ ادب کیونکر رہے گا۔“ (۱۰)

ممتاز حسین نے ترقی پسند تنقید کے لیے جو واقع سرمایہ پیش کیا ہے۔ اُن میں اُن کے مضامین ”جمالیاتی حظ اور افادیت“، ”زبان اور شعر کا رشتہ“، ”خیل کی دُنیا اور حقیقت“، ”الفعالی رومانیت“، ”عوامی ادب اور مارکسی تنقید کا نظریہ“ اور ”اُردو ادب، تنقید کی تاریخ میں“ بہت اہم سمجھتے جاتے ہیں۔

ترقی پسند ناقدین نے اپنے انتقادی معیارات میں بعض ایسے نظریے بھی اختیار کیے، جن کے باعث انہیں ماضی گریز قرار دیا گیا اور اُردو ادب کے کلاسیکی سرمائے کا دشمن خیال کیا گیا۔ یہ الزام اگرچہ کسی حد تک درست بھی ہے لیکن بعض ایسے ناقدین کی آرا بھی موجود ہیں، جن میں توازن کا پہلو غالب ہے۔ اسی سلسلے میں عزیز احمد کا نام قابل قدر ہے، جنہوں نے اُردو کے عظیم کلاسیکس پر اُن کے مقام کے شایان تنقید لکھی۔ عزیز احمد نے شاعری اور فکشن دونوں پر تنقید کی۔ وہ خود بھی ایک اعلیٰ پائے کے ناول نگار تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کرب تخلیق کا ادراک رکھنے کے ساتھ ادب کے اسلوبیاتی اشاروں کا بھی شعور رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ اُردو ادب کے اعلیٰ شعرا کو اُن کے منصب کے شایان دیکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اُردو شعرا نے ”زبان“ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے لیکن بجز تیسرے درجے کے شعرا کے محض زبان کی خوبیاں کبھی کسی اچھے شاعر کے لیے مقصود بالذات نہیں بننے پائیں۔۔۔ اُردو زبان میں کوئی ایسا شعر نہیں، ہر جملے میں زندگی ہے۔ اب رہ گیا یہ اعتراض کہ صاحب زندگی ہوگی مگر اس زندگی کا مقصد انسانی زندگی کے حرکات و سکنات بیان کرنا نہیں۔ انسان کی زندگی کے افادی پہلو پر نظر ڈالنا نہیں بلکہ محض الفاظ کے اُلٹ پھیر سے ایک طرح کی ادبی شعبہ بازی کا تماشا دکھانا ہے۔ یہ اعتراض دوسرے درجے کی شاعری پر غالباً صحیح اُترے، لیکن اُردو کے اعلیٰ ترین شعرا نصرتی، ولی، میر، درد، آتش، غالب پر تو یہ اعتراض عائد نہیں ہو سکتا۔“ (۱۱)

فیض احمد فیض کا نام شاعری کے حوالہ سے تو ترقی پسندوں میں زیادہ معتبر مسلم ہی ہے لیکن فیض کے ہاں جو تنقیدی بصیرت موجود ہے اُس کی اہمیت و افادیت سے انکار بھی ممکن نہیں۔

فیض کے تنقیدی مجموعہ ”مضامین“ ”میزان“ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے انتقاد کے دوران ترقی پسند تنقید کے عمومی رویے اور معیارات کو بطور میزان اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیض کے ہاں جو عنصر انہیں دیگر نقادوں سے ممتاز اور ممتاز کرتا ہے وہ اُن کا جمالیاتی اسلوب ہے۔ اُن کی فکر بھی جدلیاتی فلسفے ہی پر بنیاد رکھتی ہے لیکن وہ حسن کی قوت کی فعالیت اور خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ امر باعث حیرت ہے کہ فیض بعض نظریات کی برتری ثابت کرنے کے لیے حقائق سے گریز کرتے ہوئے اصل صورت حال کو پیش نظر نہیں رکھتے اور ایسی تنقیدی آرا رقم کرتے ہیں کہ جن سے اُن کی بطور تخلیق کار شان متاثر ہوتی ہے۔ مثلاً اُردو کی کلاسیکی شاعری کے بارے میں اُن کی یہ رائے:

”میری مراد یہ نہیں ہے کہ پرانی شاعری میں دُنیا اور زندگی کے مسائل کو چھیڑا ہی نہیں گیا۔ ان باتوں کے متعلق غزلیہ اشعار میں بھی چند ایک عقیدے اور نظریے ضرور موجود ہیں لیکن شعرا نے یہ مضامین صوفیا اور قدما سے اُدھار مانگ لیے ہیں۔ یہ ان کے اپنے دماغ کی ایجاد نہیں بلکہ مستند موضوعات سخن ہیں جو سب شعرا کا مشترکہ سرمایہ سمجھے جاتے تھے۔ پرانے زمانے میں جس مضمون آفرینی کہتے تھے، وہ دراصل انھی فرسودہ اور عام خیالات کو تھوڑی بہت پیچیدگی سے پیش کر دینے کا نام تھا۔۔۔ پرانے مضمون آفرین شعرا کو مفکر یا فلسفی قرار دینا غلطی ہے، اس لیے کہ ان کے اشعار میں مضمون کم ہوتا ہے اور آفرینی زیادہ۔“ (۱۲)

ترقی پسند ناقدین میں فیض کے بعد جس شاعر کے تنقیدی افکار عمرانی اور مارکسی نقطہ نظر سے اہم خیال کیے گئے ہیں، وہ ظہیر کاشمیری ہیں۔ اُن کی تنقید میں بنیادی بات ادب کو وسعت نظر سے دیکھتا ہے۔ ترقی پسند تحریک اور نظریات سے وابستہ اپنی جگہ لیکن ظہیر کاشمیری نے ادب کو ادب کے طور پر دیکھا اور پرکھا۔ اُن کے بعض سماجی نظریات بھی اہم ہیں، خصوصاً ہندوستان کی تقسیم کے تناظر میں انھوں نے ۴۷ کے معروضی حالات پر خاصے مضامین رقم کیے ہیں اور اسی سلسلے میں برطانوی استعمار کے استحالی رویوں کا پردہ چاک کیا ہے۔

ظہیر کاشمیری نے ترقی پسند نظریے کے ادب پر اطلاق کی صورت میں اُسے وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انھوں نے کسی انتہا پسندی کے زیر اثر فکر اور مواد کو ہیبت پر اسی طرح ترجیح نہیں دی جیسا کہ اُن سے ما قبل بعض ناقدین نے ادب کو سماجی خیالات کا آلہ کار بنانے کے لیے متعصبانہ رویہ اختیار کیا۔ البتہ ادب میں انسان کے اجتماعی دکھوں کو موضوع بنانے پر ضرور زور دیا۔ اُن کی کتاب ”ادب کے مادی نظریے“ اور اُن کا مقالہ ”ادب اور فسادات“ اُن کے فکری اثاثے ہیں۔ یہاں اُن کی انتقادی فکر کا ایک زاویہ ملاحظہ ہو، جو حلقہٴ ارباب ذوق کے ایک سالانہ جلسے کے خطبہٴ صدارت سے ایک اقتباس ہے:

”آج کے موضوع کے حوالے سے میں نے جو گزارشات کی ہیں ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ادب و شعر کے لامحدود کینوس کو کاٹ کر چند مخصوص موضوعات تک محدود کر دیا جائے۔ میری ان گزارشات کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ادب و شعر پر کوئی مخصوص نظریہ ٹھوسا جائے یا اس پر کوئی حکم نافذ کر دیا جائے۔ میری ان گزارشات کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ فن پاروں میں ذاتی دکھوں کی عکاسی کرتے ہیں، فطرت کے مناظر کی عکاسی کرتے ہیں، وصل و رومان کی باتیں کرتے ہیں، مجرد اور قیاسی فلسفوں سے مضمون تراشتے ہیں اور تخیل کے زور سے میدان ادب میں مختلف رنگوں کے گل بوٹے کھلاتے ہیں، وہاں حیات انسانی، بقائے انسانی اور ارتقائے انسانی کے موضوعات پر بھی توجہ دیں تاکہ شعر و ادب اپنا آسائشی اور جمالیاتی فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معاصر حقیقتوں کی عکاسی بھی کر سکے اور انسان کو حریتِ فکر، آزادی، امن اور مساوات کا درس بھی دے سکے۔“ (۱۳)

روس میں اقتصادی حالات کی وجہ سے سوشلزم کے نقائص سامنے آئے اور ترقی پسندوں کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ چنانچہ ایسے ناقدین سامنے آئے جو اگر نقطہ نظر مارکسی میں رکھتے تھے لیکن اُسے زندگی کے ہر شعبے پر حاوی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ادب برائے زندگی کے قائل ہیں لیکن وہ دیگر قدروں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ ان ناقدین کے تنقیدی معیارات پر نظر ڈالیں تو اُن کے ہاں طنز اور بے باکی کے بجائے توازن اور اعتدال نظر آتا ہے۔

مذکورہ ناقدین میں آل احمد سرور، وقار عظیم، عبادت بریلوی اور اختر انصاری کے نام اہم ہیں۔ آل احمد سرور ادب کے داخلی حسن کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ انھوں نے عملی تنقیدیں بہت زیادہ لکھی ہیں۔ ”تنقید کیا ہے؟“ ”ادب اور نظریہ“ ”نئے اور برائے چراغ“ کے علاوہ اُن کے ریڈیائی مضامین بھی بہت اہم ہیں جو ”تنقیدی اشارات“ کے نام سے سامنے آئے ہیں۔

آل احمد سرور ایک ایسے وسیع النظر نقاد کے رُوپ میں اُبھرے ہیں جو سچائی کی تلاش میں رنگ دار چشمہ استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ نگلی آنکھوں سے ادب پارے کے ساتوں رنگوں کو گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ (۱۴)

اُن کے تنقیدی مسلک کی بنیاد ایک جامع احساس توازن ہے۔ وہ ادب میں نظریے کی اہمیت کے اعتراف اور فکر و نظر کی پرکھ کے باوجود فنی تقاضوں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ مغرب اور مشرق، قدیم اور جدید، روایت اور بغاوت، مواد اور ہیبت کے بارے میں اُن کے مطالعہ کے سلسلے میں وہ ہمیشہ ایک درمیانی صورت نکال لیتے ہیں۔ (۱۵)

سید وقار عظیم ایسے نقاد ہیں جنہوں نے فکشن پر تنقید بہت متوازن انداز میں کی ہے۔ ”داستان سے افسانے تک“ اُن کی معرکہ آراء کتاب ہے۔ انہوں نے اُردو کے قدیم ادب میں بھی ترقی پسندانہ عناصر تلاش کیے ہیں، جو بلاشبہ ایک مستحسن رویہ ہے۔

عبادت بریلوی بھی ابتدا میں مارکسی اندازِ نظر سے بہت متاثر تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل بھی اُن کی تنقید میں اہمیت اختیار کرتے گئے۔ گویا مارکسزم اُن کے ہاں کوئی مستقل لائحہ عمل نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اُن کی تنقید میں رکھ رکھاؤ بہت ہے۔ وہ فکر کا جائزہ ضرور لیتے ہیں لیکن فنی خوبیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ اُن کا انداز منطقی، استدلالی اور سائنسی ہے۔ لیکن اسلوب جمالیاتی ہے۔

مذکورہ ناقدین کے علاوہ عارف عبدالمبین اور ڈاکٹر عبدالعلیم کے تنقیدی نظریات بھی اُن ہی معیارات کو اساس بناتے ہیں، جن کا مطالعہ گزشتہ اوراق میں کیا گیا ہے۔

ترقی پسند ناقدین کے انتقادی معیارات کو سامنے رکھیں تو ان کے تین ادوار بنتے ہیں۔

- ۱۔ پہلے دور میں ترقی پسندوں کے ہاں تشریح و توضیح اور تعارف کا انداز ہے۔
- ۲۔ دوسرے دور میں ترقی پسند ناقدین کا رویہ بہت شدید اور بے باک ہے اور بیان میں قطعیت ہے۔
- ۳۔ تیسرے دور میں امتزاجی رویہ سامنے آیا اور ناقدین نے اپنے انتقادی معیارات کے تعین کے لیے متوازن اور معتدل رویہ اپنایا۔

ترقی پسند ناقدین نے اگرچہ فن پاروں کو مخصوص نقطہ نظر سے دیکھا تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ان ناقدین کے باعث اُردو تنقید کو بعض نظریاتی حوالوں سے وسعت بھی ملی۔ اس اعتبار سے یہ جدید انتقادی معیارات نئے امکانات کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔

حوالہ جات

- ۱۔ David. Daiches: Critical approaches to literature, P:357.
- ۲۔ اختر حسین رائے پوری: ”ادب اور انقلاب“ ص ۲۸-۲۷
- ۳۔ ڈاکٹر وزیر آغا: ”تنقید اور جدید اُردو تنقید“ ص ۲۳۵
- ۴۔ اختر حسین رائے پوری: ”ادب اور انقلاب“ ص ۱۳۵
- ۵۔ سجاد ظہیر: ”روشنائی“ ص ۳۲۷
- ۶۔ احتشام حسین: ”تنقیدی نظریات“ ص ۱۴۶
- ۷۔ مجنوں گورکھپوری: ”ادب اور زندگی“ ص ۱۹
- ۸۔ ایضاً ص ۷۴
- ۹۔ علی سردار جعفری: ”ترقی پسند ادب“ ص ۱۶۲-۱۶۳
- ۱۰۔ ممتاز حسین: ”تنقیدی شعور“ ص ۱۷۲
- ۱۱۔ عزیز احمد: ”ترقی پسند ادب“ ص ۱۰
- ۱۲۔ فیض احمد فیض: ”میزان“ ص ۶۸
- ۱۳۔ ظہیر کاشمیری: ”خطبہ صدارت: حلقہ ارباب ذوق“ لاہور، اپریل ۱۹۸۷ء ص ۱۰

۱۴۔ ڈاکٹر وزیر آغا: ”تنقید اور جدید اردو تنقید“ ص ۲۴۲

۱۵۔ ڈاکٹر شارب ردولوی: ”جدید اردو تنقید“ ص ۳۹۹

کتابیات

اردو کتب

- ۱۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی: ”کشاف تنقیدی اصطلاحات“ مقتدرہ، اسلام آباد، ۱۹۸۵ء
- ۲۔ احتشام حسین: ”تنقیدی نظریات“ مکتبہ میری لائبریری، لاہور، ۱۹۷۵ء
- ۳۔ اختر حسین رائے پوری: ”ادب اور انقلاب“ نفیس اکیڈمی، کراچی، ۱۹۹۵ء
- ۴۔ سجاد ظہیر: ”روشنائی“ مکتبہ دانیال، کراچی، ۱۹۷۱ء
- ۵۔ شارب ردولوی: ”جدید اردو تنقید“ ٹولکشور پریس، ۱۹۹۲ء
- ۶۔ ظہیر کاشمیری: ”خطبہ صدارت: حلقہ رباب ذوق“ لاہور، اپریل ۱۹۸۷ء
- ۷۔ عزیز احمد: ”ترقی پسند ادب“ کاروان ادب، ملتان، ۱۹۹۳ء
- ۸۔ علی سردار جعفری: ”ترقی پسند ادب“ انجمن ترقی اردو، علی گڑھ، ۱۹۵۱ء
- ۹۔ فیض احمد فیض: ”میزان“ اردو اکیڈمی، سندھ، کراچی، ۱۹۸۶ء
- ۱۰۔ مجنول گورکھپوری: ”ادب اور زندگی“ نیا ادارہ، لاہور، ۱۹۶۵ء
- ۱۱۔ ممتاز حسین: ”تنقیدی شعور“ نفیس اکیڈمی، کراچی، ۱۹۹۴ء
- ۱۲۔ وزیر آغا، ڈاکٹر: ”تنقید اور جدید تنقید“ انجمن ترقی اردو، کراچی، ۱۹۸۹ء

انگریزی کتب

- 1- David Daiches, 2nd ed. Critical Approaches to Literature, Longman London, 1981.

”حسن کوزہ گر“ اور راشد کی تخلیقی وارثی

N. M. Rashid is a prominent poet of modern Urdu poem. Hasan Kooza-gar is a marvelous and important poem having a distinguished value in Urdu poetry. This article represents a critical study of this poem.

ن. م. راشد کی نظم ”حسن کوزہ گر“ اُن کی تخلیقی صلاحیتوں کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی ایک معرکتہ آرا نظم ہے۔ اسے اُردو شاعری کی چند اعلیٰ نظموں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ یہ نظم چار حصوں پر مشتمل ہے۔ چاروں حصے فکر اور فن کے خوبصورت امتزاج کا نمونہ ہیں۔ تخلیقی اعتبار سے چاروں حصے ایک جیسی عظمت کے حامل ہیں۔ ہر حصہ اپنے طور پر ایک مکمل نظم ہے اور چاروں حصے مل کر ایک گل بھی بناتے ہیں۔ چاروں نظموں یا حصوں کا زمانہ تخلیق مختلف ہے۔ ”حسن کوزہ گر (۱)“ راشد کے تیسرے مجموعے ”لا=انسان“ کی پہلی نظم ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۶۹ء میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر آفتاب احمد کے مطابق:

”... اتفاقاً مجھے اپنے پرانے کاغذات میں سے اس نظم کی ایک ایسی نقل دستیاب ہوئی، جس کے نیچے راشد کا

اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا اگست ۱۹۵۵ء موجود ہے۔“^(۱)

گویا ”حسن کوزہ گر (۱)“ اگست ۱۹۵۵ء کی تخلیق ہے۔ باقی تینوں نظمیں راشد کے آخری مجموعہ ”گماں کا ممکن“ میں موجود ہیں۔ یہ مجموعہ اکتوبر ۱۹۷۶ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعہ کی آخری نظم ”حسن کوزہ گر (۴)“ ہے۔ ”گماں کا ممکن“ کا دیا چہ ”آخری مجموعہ، آخری ملاقات“ کے عنوان سے اعجاز حسین بٹالوی کا تحریر کردہ ہے۔ ان کے بقول لندن میں راشد نے اس مجموعے کا مسودہ اشاعت کے لیے ان کے حوالے کیا۔

”میں نے کہا، ”اب مجھے اس مجموعے کی کوئی نظم سنائیے۔“ انہوں نے کہا، ”تم ساتھ لے جا رہے ہو، راستے میں پڑھ لینا،“ مگر میں نے اصرار کیا کہ آپ کی زبانی سنوں گا... انہوں نے مسودے کو ادھر ادھر سے پلٹ کر ”حسن کوزہ گر“ کا آخری حصہ اپنے مخصوص انداز میں پڑھ کر سنایا...

نظم کے بعد ہم اس کے سیاق و سباق اور تمثیلات پر گفتگو کرنے لگے اور میں نے پوچھا، ”راشد صاحب! یہ بتائیے کہ آپ نے تخلیقی عمل کے لیے شاعر کی بجائے کوزہ گر کا سبیل کیوں انتخاب کیا؟ اور پھر یہ کہ اس نظم کی جہاں زاد ایک علامت کے ماوراء کون شخصیت ہے؟“ اس کے جواب میں راشد صاحب نے ایک طویل اور دلچسپ ذاتی داستان سنائی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید میں یہ داستان قلمبند کر ڈالتا، لیکن اب نہیں۔ ان کی زندگی میں ان کے ناراض ہو جانے کی صورت میں معافی مانگی جاسکتی ہے، مگر اب نہیں۔“^(۲)

نظم کی برتر سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی تفہیم کے لیے اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ نظم کی جہاں زاد کون ہے۔ البتہ یہ بات اہم ہے کہ راشد نے تخلیقی عمل اور تخلیق کار کے لیے شاعر کی بجائے کوزہ گر کی علامت کو اس نظم میں کیوں برتا ہے؟ اگر وہ تخلیقی عمل کے لیے شاعر کی علامت استعمال کرتے تو یقیناً نظم کا ڈھانچہ جدا گانہ ہوتا اور نظم کا قالب کسی اور انداز سے تشکیل پاتا۔ لیکن لازم نہیں کہ وہ اتنا ہی مؤثر ہوتا جتنا مؤثر اب نظم کا قالب ہے۔ مزید برآں شاعر کی علامت کے باعث بات ن. م. راشد کی حد تک محدود ہو کر رہ جاتی، کہ شاعر کے پردے میں خود راشد اپنی حکایت بیان کر رہے ہیں۔ نظم کو قاری راشد کی

آپ بیتی اور سوانح عمری کے حوالے سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے۔ لیکن کوزہ گر کی علامت سے دیگر تخلیق کار مراد لی جا سکتی ہے۔ لہذا راشد نے خود کو نمایاں نہ کرنے اور پردہ داری کے لیے شاعر کی بجائے کوزہ گر کی علامت کو برتا ہے، تاکہ تخلیقی عمل میں سبھی تخلیق کاروں کو ایک لڑی میں پرویا جاسکے۔ اس طرح نظم میں عمومیت (Generalization) کا نقش اُبھر آیا ہے اور نظم سبھی تخلیق کاروں کے تخلیقی عمل کی علامت بن گئی ہے۔ راشد نے کوزہ گر کی علامت بہت سوچ سمجھ کر استعمال کی ہے۔ بصورت دیگر تخلیقی عمل کے لیے شاعر کی علامت تو بالکل سامنے کی چیز تھی، اور اس سے مراد محض ن.م. راشد ہوتی۔ کوزہ گر کی علامت نظم کے معنوی جہات کی خبر دیتی ہے۔

یہ نظم اردو شاعری کی پانچ سات طویل نظموں میں سے ایک ہے۔ علامہ اقبال کے بعد کے شعراء مجید امجد، مختار صدیقی، ضیاء جالندھری، وزیر آغا، آفتاب اقبال شمیم اور اختر حسین جعفری نے طویل نظمیں لکھی ہیں۔ نہ صرف طویل نظم کے حوالے سے بلکہ اعلیٰ تر شاعری کے حوالے سے بھی، اگر اردو کی پانچ سات نظموں کا انتخاب کیا جائے تو ”حسن کوزہ گر“ کو لازماً ان میں شامل کرنا پڑے گا۔

راشد نے اپنی ملازمت کے دوران میں بغداد، تہران، بصرہ، قاہرہ، یروشلم، عراق، مصر اور فلسطین کے علاقے دیکھ رکھے تھے۔ ایران سے اپنی محبت کے باوجود اس نظم کا منظر نامہ بغداد، دجلہ اور حلب کے علاقوں سے تشکیل پاتا ہے۔ دراصل بغداد اور دجلہ کے ساتھ بہت سی رومانی داستانیں وابستہ رہی ہیں۔ لہذا راشد کو رومانی فضا کی تخلیق میں پہلے سے آسانی میسر تھی اور قارئین کو بھی ایسی فضا کو قبول کرنے اور ذہنی طور پر ایسی فضا میں پہنچ جانے کی سہولت حاصل تھی۔ نظم کا پورا منظر نامہ بوڑھے عطار یوسف کی دکان، بغداد، رود دجلہ، کشتی اور ملاح، حلب اور اُس کی کارواں سرائے کا حوض وغیرہ سے تعمیر ہوا ہے۔ رومانوی اور الف لیلوی قسم کی فضا پوری نظم پر چھائی ہوئی ہے۔

اس نظم میں راشد کی تخلیقی توانائی کا اظہار اعلیٰ تر سطح پر ہوا ہے۔ تاہم ایک اہم بات یہ ہے کہ راشد نے نظم کا نام ”حسن کوزہ گر“ رکھا ہے۔ انہوں نے حسن کوزہ گر کی شکل میں تخلیق کار اور فنکار کو اہمیت دی ہے، فنکار کی مجاہدہ جہاں زاد کو نہیں۔ گویا نظم میں عاشق اور اُس کا عشق مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ فنکار کو عشق کے لیے کسی نہ کسی جہاں زاد کی ضرورت لازم ہے گی۔ جہاں زاد کے عشق ہی کی بدولت حسن ایک ایسی آگہی کے مقام پر فائز نظر آتا ہے جہاں زمانوں کی خبر، گریہ اور بن جاتی ہے۔

”حسن کوزہ گر“ ایک بڑے کیونوں پر لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں طویل ڈرامائی خودکلامی کی تکنیک کو برتا گیا ہے۔ خودکلامی کی لذت سے سرشار حسن ماضی کی راکھ سے چند چنگاریاں چُن کر یادوں کا آلاؤ روشن کرتا ہے۔ کہانی کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ حسن، ایک کوزہ گر، اپنے نون سے والہانہ محبت کرنے والا، اپنے کوزوں اور تغاروں کی دنیا میں مست، یکا یک جہاں زاد کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نظم کے پہلے بند ہی سے یہ ظاہر ہے کہ حسن، جہاں زاد کے عشق میں گرفتار ہو کر نو برس خاک بسر پھر تار باور اب جہاں زاد سے مخاطب ہو رہا ہے:

جہاں زاد یہی چنگلی میں ترے در کے آگے

یہ میں سوختہ حسن کوزہ گر ہوں!

تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف

کی دکان پر میں نے دیکھا

تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی

تھی میں جس کی حسرت میں نوسال دیوانہ پھرتا رہا ہوں

جہاں زاد، نوسال دیوانہ پھرتا رہا ہوں!

یہ وہ دور تھا جس میں میں نے

کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب

پلٹ کر نہ دیکھا [”حسن کوزہ گر (۱)“، ”لا=انسان“]

حسن عالم دیوانگی میں نوسال سرگرداں پھرتا رہا۔ وہ کوزے جو اُس کے اپنے دست چابک کے پتلے تھے اور اپنی تخلیق

ہونے کی وجہ سے اسے عزیز تھے اور اُس کی معیشت کا سہارا بھی تھے، جہاں زاد کی نگاہ اولیں کے جادو نے حسن کو ان سے بیگانہ

کر دیا۔ نوسال کا عرصہ حسن پر یوں گزرا:

جہاں زاد! نوسال کا دور یوں مجھ پہ گزرا

کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے؛ [حسن کوزہ گر (۱)]

حسن کوزہ گر، فن کوزہ گری میں کمال رکھتا تھا۔ وہ بینا و جام سے لے کر فانوس و گلدان تک ہر قسم کی نازک آرائشی اشیاء بناتا

تھا۔ اسے اپنے فن میں پختہ کارانہ مہارت حاصل تھی۔ اس کے باوجود وہ معاشی اعتبار سے نا آسودگی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور

تھا۔ اس کے فن پارے اس کی بیچ مایہ معیشت کے سہارے تھے۔ لیکن جہاں زاد کے عشق میں وارفتگی کے باعث اس کے فن

پارے بے توجہی سے بکھرے پڑے تھے۔ حسن وحشت اور آشفتگی کے اس طویل دور میں اپنے ”واہموں کے گل ولا سے

خوابوں کے سیال کوزے“ بنانے میں لگن تھا اور جہاں زاد:

جہاں زاد، نوسال پہلے

تو ناداں تھی لیکن تجھے یہ خبر تھی

کہ میں نے، حسن کوزہ کرنے

تری قاف کی سی اُفق تاب آنکھوں

میں دیکھی ہے وہ تابنا کی

کہ جس سے مرے جسم و جاں، ابرو مہتاب کا

رنگدہ بن گئے تھے

جہاں زاد بغداد کی خواب گوں رات

وہ رو دو جلد کا ساحل

وہ کشتی وہ ملاح کی بند آنکھیں

کسی خستہ جاں رنج بر کوزہ گر کے لیے

ایک ہی رات وہ کہہ رہا تھی

کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود.....

اس کی جاں، اس کا پیکر

مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا

حسن کوزہ گر جس میں ڈوبا تو اُبھرا نہیں ہے! [حسن کوزہ گر (۱)]

نظم میں اس مقام پر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ حسن کوزہ گر، ادھیڑ عمر کا شادی شدہ اور بال بچوں والا انسان ہے۔ اس کی

معیشت کوزہ گری سے وابستہ ہے۔ لیکن وہ عشق کے دشت بے اماں کا راہی بن چکا ہے۔ چنانچہ اس عرصہ میں ہر روز اُس کی

بیوی، سوختہ بخت، قسمت کے مارے حسن کوشانوں سے ہلاتی اور پڑمردگی کے عالم میں کہتی:

وہ سوختہ بخت آ کر
مجھے دیکھتی چاک پر پاپہ گل سربز انو
توشانوں سے مجھ کو ہلاتی

.....

”حسن کوزہ گر! ہوش میں آ
حسن! اپنے ویران گھر پر نظر کر
یہ بچوں کے تنور کیونکر بھریں گے
حسن! اے محبت کے مارے
محبت امیروں کی بازی،

حسن! اپنے دیوار و در پر نظر کر“ [حسن کوزہ گر (۱)]

گھر کی ویرانی کا حال ”سوختہ بخت“ کی زبانی سامنے آتا ہے۔ بچوں کے پیٹ بھرنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ حسن تو عشق کی وجہ سے خستہ و خوار ہے، لیکن اس کی بیوی اور بچے بد نصیبی اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ”سوختہ بخت“ اس نظم کے رواں منظر نامہ میں ایک ایسا کردار بن کر ابھرتی ہے جو چند فقرے بول کر غیر محسوس طور پر یوں غائب ہو جاتی ہے کہ حسن کی گھریلو زندگی کی اگلائی کی آئینہ ہو جاتی ہے۔ یہاں نظم میں محض عشق کی ناکامی کا بیان نہیں ملتا، بلکہ عاشق کے لواحقین کی بے بس زندگی کا شدید المیہ بھی سامنے آتا ہے۔ ”سوختہ بخت“ کے سمجھانے کے باوجود حسن کوزہ گر تو ”شہر ادہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں... کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا۔“ اس عالم وحشت میں رات کی سردگوں تیرگی میں حسن سراسر پریشاں، پھر جہاں زاد کے در کے آگے کھڑا ہے اور در تپے سے جہاں زاد کی قاف کی سی طلسمی نگاہیں اسے آج پھر جھانکتی ہیں۔ وہ جہاں زاد کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سیو

اور فانوس و گلدان

کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان

میں انسان ہوں لیکن

یہ نوسال جو غم کے قالب میں گزرے!

حسن کوزہ گر آج اک تودہ خاک ہے جس

میں نم کا اثر تک نہیں ہے۔ [حسن کوزہ گر (۱)]

عالم وحشت میں نوسال گزار کر حسن آج پھر واپس آیا ہے اور جہاں زاد کی آنکھوں میں اس نے پھر وہی تابناکی اور تازگی دیکھی ہے تو اس کے قلب و شعور پر اس کا تخلیقی وجدان وارفتگی بن کر چھانے لگا ہے۔ جہاں زاد کی آنکھوں کی تابندہ شوخی سے حسن کوزہ گر، جو تودہ خاک ہے، میں نم کی ہلکی سی لرزش اٹھی ہے۔ شاید اسی نم سے حسن اپنی خاک کو گل بنا کر ایک جہاں نو تخلیق کر سکے۔ وہ عشق میں خود کو اور اپنے تخلیقی جوہر کو بھلا بیٹھا تھا لیکن اب اس نے جہاں زاد کی آنکھ میں وہ اشارہ دیکھا کہ اس کے اندر کا خوابیدہ تخلیق کار اچانک اگڑانی لے کر بیدار ہو گیا۔ اب جہاں زاد پر موقوف ہے کہ وہ اگر چاہے تو خوابیدہ تخلیق کار پھر سے خالق جمال بن سکتا ہے، جس کے تخلیق کردہ کوزوں کی ملکوں ملکوں دھوم تھی۔ اگر جہاں زاد چاہے تو حسن اپنے مجبور کوزوں کی

جانب پلٹ جائے، جو اس کے اظہارِ فتن کا سہارا ہیں اور جن سے اس کی بیوی اور بچوں کی معیشت وابستہ ہے۔ وہ پھر سے اپنی تخلیقی توانائی کے زور سے فانوس و گلدان بنائے اور ان میں ایسے رنگ بھر دے اور ان سے ایسے شرارے نکالے کہ جن سے حسن اور مشتاقانِ فتن کے دلوں کے خرابے روشن ہو جائیں:

تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن

تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر

وہی کوزہ گرجس کے کوزے

تھے ہر کاخ و گواہ ہر شہر و قریہ کی نازش

تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں

تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد لیکن

تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں اُن اپنے مجبور کوزوں کی جانب

گلِ ولا کے سوکھے تغاروں کی جانب

کہ میں اس گلِ ولا سے، اس رنگِ دروغن

سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے

دلوں کے خرابے ہوں روشن؛ [حسن کوزہ گر (۱)]

حسن کوزہ گر ایک ایسا فنکار ہے جو اپنے تخلیقی کمالات سے ایسے شرارے نکال سکتا ہے جن سے دلوں کے خرابے تک روشن ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اپنے دل کا خرابہ جہاں زاد کی نگاہِ التفات کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا۔ نظم میں جہاں زاد ایک ایسی عورت کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے جس سے حسن کوزہ گر کا تعلق جنسی آسودگی سے آگے بڑھ کر ایک روحانی کیف اور تخلیقی توانائی کے حصول کی علامت بن جاتا ہے۔ یہاں عشق ایک ہمہ گیر حقیقت اور ایک باطنی تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حسن کوزہ گر اپنے عشق سے جہاں زاد کو نئے سرے سے تخلیق کرتا ہے، اور وہ اس کے فتن کے لیے قوتِ محرکہ بن جاتی ہے۔

”حسن کوزہ گر (۲)“ میں حسن بغداد سے اپنے کوزوں اور تغاروں کی جانب لوٹ آیا ہے۔ روڈ جہلہ کے ساحل پر گزاری ہوئی خواب گوں رات بھلائے نہیں بھولتی۔ وہ سوچتا ہے کہ جہاں زاد میرے سامنے آئینہ رہی۔ سر بازار، درتچے میں، سر بستری سنجاب آئینہ رہی۔ ایک ایسا آئینہ جس میں حسن کو اپنی صورت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ گویا ہر طرف عشق ہی جلوہ گر ہے۔ لیکن عشق کو اپنی جلوہ آرائی کے لیے کسی جہاں زاد کی موجودگی کا احساس بلکہ اس کی تخلیق ضروری ہے۔ یہ آگہی کا ایک ایسا مقام ہے جس تک رسائی کے لیے شرطِ اول جسم سے اوپر اٹھ کر روح کی گہرائیوں تک عشق کا جاری و ساری ہونا ہے۔

اب جو بغداد سے لوٹا ہوں

تو میں سوچتا ہوں...

سوچتا ہوں، تو مرے سامنے آئینہ رہی

سر بازار، درتچے میں، سر بستری سنجاب کبھی

تو مرے سامنے آئینہ رہی

جس میں کچھ بھی نظر آیا نہ مجھے

اپنی ہی صورت کے سوا [حسن کوزہ گر (۲)]

بغداد کی خواب گوں رات پھر حسن کو واپس لائے گی، کیونکہ وقت ایک ایسا پتنگا ہے جو دیواروں، آئینوں، جام و سببو،

تغاروں پہ سدا رنگتار ہوتا ہے۔ ریگتے وقت کے مانند حسن کوزہ گر بھی لوٹ کے آئے گا۔
اب جو بغداد سے لوٹ کر حسن اپنے جھونپڑے میں آیا ہے تو اسے اپنی مفلسانہ زندگی، تنہائی اور محرومی کا شدید احساس
ہونے لگا ہے۔ جھونپڑا افلاس کے روندے ہوئے اجداد کی بس ایک نشانی ہے۔ حسن لوٹا ہے تو سوختہ بخت اسے دیکھتی رہ جاتی
ہے۔ جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں، جہاں وہ دونوں شب و روز کے بڑھتے ہوئے کھوکھلے پن میں سادہ محبت کا کھیل کھیلتے ہیں۔
کبھی رو لیتے ہیں، کبھی گالیتے ہیں اور کبھی مل کر ہنس لیتے ہیں۔ یہ سب جینے کے بہانے ہیں۔ لیکن جھونپڑے میں حسن کوزہ گر
کے گرد یادوں کی خوشبو لمبی ہوئی ہے۔ اس ایک رات کی خوشبو..... لیکن پھر بھی جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ:

ہاں، کبھی دُور درختوں سے

پرندوں کی صدا آتی ہے

کبھی انجیروں کے، زیتونوں کے باغوں کی مہک آتی ہے

تو میں، جی اٹھتا ہوں

تو میں کہتا ہوں کہ لو آج نہا کر نکلا؛

ورنہ اس ویران جھونپڑے میں کوئی سچ نہیں، عطر نہیں، حتیٰ کہ مادی آسائشیں بھی موجود نہیں ہیں، اور:

تجھے جس عشق کی خو ہے

مجھے اس عشق کا یارا بھی نہیں [حسن کوزہ گر (۲)]

جہاں زاد کو زندگی میں سبھی کچھ حاصل ہے۔ وہ عیش و آرام اور مادی آسائشوں کی خو گر ہے۔ اس کا عشق مال و منال کے
سائے سائے اپنے رنگ بکھیرتا ہے۔ لیکن حسن تو محض کوزہ گرا اور فنکار ہے۔ چنانچہ اسے اپنی بے سروسامانی اور اپنے جذبات کی
فراوانی کا بیک وقت احساس ستانے لگتا ہے۔ وہ اشیاء کا پرستار بھی ہے اور جذبات کا حاتم بھی۔ حسن اپنی اس دورنگی کا ذکر
کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیشک میری دورنگی پر جہاں زاد مینے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عشق کا حاصل کیا ہے؟ اس کا جواب حسن
ہی کی زبانی سنئے:

عشق سے کس نے مگر پایا ہے کچھ اپنے سوا؟

اے جہاں زاد!

ہے ہر عشق سوال ایسا کہ عاشق کے سوا

اس کا نہیں کوئی جواب

بہی کافی ہے کہ باطن کی صدا گونج اٹھے [حسن کوزہ گر (۲)]

گویا اپنے آخری تجزیے میں عشق کا حاصل، باطن کی صدا کا گونج اٹھنا ہے، تاکہ تخلیقی زندگی کو ایک نئی امنگ، ایک نئی
تحریک اور ایک نئی توانائی میسر آئے۔

”حسن کوزہ گر (۳)“ میں حلب کی کارواں سرانے کو حوض، سرخوشی اور دارفقی کا ایک جہان سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کے
باوجود ایک خوف ہے جسے راشد نے ”شاد کا خوف“ کہا ہے۔ زوالِ عمر کے خلاف ایک دوسرے سے مطمئن حوض میں تیرتے
رہنے سے بھی وہ خوف کم نہیں ہوتا۔ سرخوشی اور انبساط کے باوجود عمر گریزاں کا خوف اور یہ احساس اور وہم کہ شاید بدن کہیں
حلب کے حوض ہی میں رہ گیا ہے:

جہاں زاد،

وہ حلب کی کارواں سرا کا حوض، رات وہ سکوت

جس میں ایک دوسرے سے ہم کنار تیرتے رہے

.....

ہم ایک دوسرے کے جسم و جاں سے لگ کے
تیرتے رہے تھے ایک شاد کام خوف سے
کہ جیسے پانی آنسوؤں میں تیرتا رہے
ہم ایک دوسرے سے مطمئن زوالِ عمر کے خلاف
تیرتے رہے

.....

مگر یہ وہم دل میں تیرنے لگا کہ ہونہ ہو

مراد بن کہیں حلب کے حوض ہی میں رہ گیا [حسن کوزہ گر (۳)]

حسن کوزہ گر خود سے ہم کلام ہے کہ اگر بدن حلب کے حوض میں رہ گیا ہے تو پھر کیا میں محض روح ہوں؟ مگر یہ تو میرا وہم ہے کہ میرا بدن حوض میں رہ گیا ہے کیونکہ مجھے دوئی کا واہمہ نہیں کہ مجھے اب بھی جسم و جاں کے ربط کا اعتبار ہے۔ یہی وہ اعتبار تھا کہ جس نے مجھے اپنے آپ میں سمودیا۔ حسن کوزہ گر کو خود آگئی ایک ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں وہ سب سے پہلے ”آپ“ ہے۔ ”میں ہر ایک شے سے پہلے آپ ہوں“..... اور اگر میں زندہ ہوں تو اپنے آپ سے کیسے دغا کروں؟ کیونکہ جہاں زاد! تیرے جیسی عورتیں ایسی الجھنیں ہیں جنہیں کوئی آج تک نہیں سلجھا سکا:

جو میں کہوں کہ میں ’سلجھ سکا تو سر بسر

فریب اپنے آپ سے!

اور ’سلجھ نہ سکنے کی وجہ حسن کی نظر میں یہ ہے:

کہ عورتوں کی ساخت ہے وہ طرز اپنے آپ پر

جواب جس کا ہم نہیں..... [حسن کوزہ گر (۳)]

لیکن اصل وجہ حسن نے اگلی سطروں میں بیان کی ہے۔ اس مقام پر لیبیب کا کردار اُبھرتا ہے۔ لیبیب کا لفظی مطلب تو عقل مند آدمی ہے لیکن لیبیب: دنیا دار آدمی، رقیب یا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے۔ راشد اس کے بارے میں حسن کی زبان سے کہلاتے ہیں:

(لیبیب کون ہے؟ تمام رات جس کا ذکر

تیرے لب پہ تھا.....

وہ کون تیرے گیسوؤں کو کھینچتا رہا

لبوں کو نوچتا رہا

جو میں کبھی نہ کر سکا

نہیں یہ سچ ہے... میں ہوں یا لیبیب ہو

رقیب ہو تو کس لیے تری خود آگئی کی

بے ریا نشا ط ناب کا

جو صد نواؤں کا ایک نوا خرام صبح کی طرح

لبیب ہر نوائے سازگار کی نفی سہی! [حسن کوزہ گر (۳)]
 لیکن حسن کوزہ گراور جہاں زاد کا آپسی تعلق محض وصال آب و گل نہیں، کیونکہ وصال آب و گل سے کوئی جام یا سبوی یعنی فن
 بارہ تخلیق نہیں ہو سکتا، محض تخلیق کا واہمہ بن سکتا ہے۔ نظم کا یہ حصہ ایک ایسے عرفان کی خبر دیتا ہے، جس میں شعور کی کارفرمائی بھی
 دیکھی جاسکتی ہے۔ عشق کے تین زاویے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں؛ حسن، جہاں زاد اور لبیب۔ لیکن ان تینوں زاویوں کے تمام
 تخلیقی امکانات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ شعور ان تینوں کی معنوی وسعتوں کو مکمل طور پر گرفت میں نہیں لے سکتا۔ حسن اس مثلث
 قدیم کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

جہاں زاد!

ایک تُو اور ایک وہ اور ایک میں
 یہ تین زاویے کسی مثلثِ قدیم کے
 ہمیشہ گھومتے رہے

کہ جیسے میرا چاک گھومتا رہا

مگر نہ اپنے آپ کا کوئی سراغ پاسکے... [حسن کوزہ گر (۳)]

اس مثلثِ قدیم سے تخلیقی زندگی کو ایک نئی قوت اور نئی تحریک ملتی ہے۔ لمحہ تخلیق میں فنکار اس حد تک اپنے فن میں غرق ہوتا
 ہے کہ اس کے تخلیقی کمالات میں جمالِ محبوب کے رنگ از خود نمایاں ہو جاتے ہیں۔
 وہ تخلیقی لمحوں میں سیلِ نور اندروں سے دُھل کر ایسے فن پارے تخلیق کرتا ہے جو محبوبیت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔
 اس بات کو راشد نے انتہائی خوبصورت اور دلنشین اظہاری شکل عطا کی ہے:

سب و جام پر ترا بدن، ترا ہی رنگ، تیری ناز کی

برس پڑی

وہ کیسا گری ترے جمال کی برس پڑی

میں سیلِ نور اندروں سے دُھل گیا

مرے دروں کی خلق یوں گلی گلی نکل پڑی

کہ جیسے صبح کی اذاسنائی دی

تمام کوزے بنتے بنتے تُو ہی بن کے رہ گئے

نشاط اس وصال رہ گزری ناگہاں

مجھے نکل گئی... [حسن کوزہ گر (۳)]

عشق اور فن میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب فنکار کے ہاتھوں پیالہ، صراحی اور سبوی..... آب و گل سے ارتقاع پا کر فن
 پارے بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں فن پاروں کو سمتِ راہِ نو کی کامرانیاں ملتی ہیں۔ یہی فن اور فنکار کی انتہائے معرفت
 ہے۔

نظم میں اس مقام پر حسن کوزہ گر کو ایک ایسے زمانے کا انتظار ہے جو ”بے زماں“ ہے۔ وقت کے بہاؤ میں ”زماں بے
 زماں“ کے چند ثانیے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں فنکار تخلیقِ فن کے اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ تمام رفتہ و گزشتہ واقعات کے
 قافلے اس کے دروں میں جاگ اٹھتے ہیں اور فنکار لازماً نیت میں پہنچ جاتا ہے۔ لازماً نیت میں اُسے یہ تخلیقی وجدان نصیب ہوتا
 ہے کہ وہ اپنے سوزِ دروں اور اپنے بے پایاں تخلیقی جذبے کی بدولت اپنی تخلیقات میں صدیوں تک کی زندگی سے ہمکنار ہو سکتا

ہے کیونکہ اس کے فنی معجزے زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہو کر ابدیت کا حصہ بن جانے کی توفیق رکھتے ہیں۔
 ”حسن کوزہ گر“ کے سلسلے کی پہلی تینوں نظموں کو واقعات کا تخلیقی تجربہ کہا جاسکتا ہے۔ یعنی نظموں کے پس منظر میں کچھ واقعات بھی موجود رہے ہوں گے۔ اگرچہ یہ واقعات اپنے طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ اصل بات تو واقعات کا شعری تجربہ ہے۔ لیکن ”حسن کوزہ گر (۴)“، خالصتاً مستقبل کے تصوراتی منظر نامے کے شعری تجربے کا اظہار ہے۔ اسے تخیلاتی تخلیقی تجربہ بھی کہا جاسکتا ہے، کیونکہ نظم میں ہزاروں برس بعد پیش آنے والے ممکنہ واقعات کو تخیل کی مدد سے دیکھا اور سوچا گیا ہے۔ نظم کی ابتدا میں یہ سطریں آتی ہیں:

جہاں زاد! کیسے ہزاروں برس بعد
 اک شہر مدون کی ہرگلی میں
 مرے جام و مینا و گلداں کے ریزے ملے ہیں
 کہ جیسے وہ اس شہر برباد کا حافظہ ہوں!
 حسن نام کا اک جواں کوزہ گر...
 اک نئے شہر میں
 اپنے کوزے بناتا ہوا، عشق کرتا ہوا

اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پرویا گیا ہے [حسن کوزہ گر (۴)]

یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ پہلی تینوں نظموں کا واقعاتی زمانہ ہزاروں برس پہلے کا ہے۔ راشد نے چاروں نظموں میں واقعات کی مناسبت سے کہیں ماضی اور کہیں حال اور کہیں مستقبل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ گویا وقت کی تینوں شکلوں کے ادغام سے نظم میں لازمانیت کا تاثر ابھارا گیا ہے۔ بہر حال ”حسن کوزہ گر (۴)“ میں ہزاروں برس بعد کا ایک منظر نامہ سامنے آتا ہے۔ حسن کوزہ گر کی زبانی ایک ایسے شہر مدون کا ذکر ہے جس کی ہرگلی میں حسن کے بنائے ہوئے ہزاروں برس پہلے کے جام و مینا و گلداں کے ریزے ملے ہیں۔ یہ ریزے اس شہر برباد کا حافظہ ہیں۔ حسن کوزہ گر، جہاں زاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حسن نام کا ایک جواں کوزہ گر شہر مدون پر بنے ہوئے ایک نئے شہر میں کوزے بناتا اور عشق کرتا ہوا، اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پرویا گیا ہے۔ ہم دونوں (حسن کوزہ گر اور جہاں زاد) بارش کے وہ قطرے تھے جو رات بھر سے اک درتے پے پے گرتے ہوئے، سانپ لہریں بناتے رہے ہیں۔ ہزاروں برس رنگتی رات میں اور اب وقت کی صبح ہونے سے پہلے یہ جواں کوزہ گر اور ہم ایک رویا میں پھر سے پروئے گئے ہیں۔ لیکن جہاں زاد! کہنہ پرستوں کا ایک انبوہ شہر مدون سے ملنے والی رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں کو اُلٹنے پلٹنے میں لگا ہوا ہے۔ مگر جہاں زاد یہ انبوہ اس رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں میں چھپی ہوئی غم کی چنگاریوں کو نہیں پاسکے گا۔ یہ غم کی چنگاریاں تو تاریخ کو کھائی گئی تھیں۔ ان لوگوں کو کیا خبر کہ مرے اور جواں کوزہ گر کے رنگ کس دھنک سے آئے تھے۔ انہیں کیا خبر کہ مرے رنگ کون سی تیلیوں کے پروں سے آئے تھے اور میں نے کون سے حسن اور کون سی ذات سے اور کس خدو خال سے کوزوں کے چہرے اتارے تھے۔ جہاں زاد! انبوہ میں شامل افراد کسی عظمت نارسا کے متلاشی ہیں لیکن انہیں کیا خبر کہ کیسا ”آسیبِ مبرم“ میرے غار سینے پہ تھا، جس نے مجھ سے اور اس جواں کوزہ گر سے کہا کہ اے حسن کوزہ گر! ”درود رسالت“ سے گزر کر ہی روز بشارت طلوع ہوتا ہے۔ تخلیق اور اظہار کے کرب سے گزر کر فکرا کو فن پارے ارزانی ہوتے ہیں۔ یہی وہ ندا ہے جس کے پیچھے حسن نام کا یہ جواں کوزہ گر بھی مسلسل رواں ہے۔ جہاں زاد! میں نے بیاباں بیاباں یہ درود رسالت سہا ہے۔ ہزاروں برس بعد یہ کہنا پرستوں کا انبوہ جام و مینا و گلداں کے ریزوں کو چھتے ہوئے یہ نہیں جان سکتا کہ میرے گل و خاک کے رنگ و روغن ترے نازک اعضاء کے رنگوں سے مل کر ابد کی صدا بن گئے تھے۔ یہ ریزوں کی تہذیب کو تو شاید پالیں،

لیکن یہ حسن کوزہ گر کو کہاں لاسکیں گے۔ یہ حسن کوزہ گر کے فن کی تجلی کا سایہ نہیں پاسکتے جو زماں سے زماں تک ہر نو جوان کوزہ گر کی نئی ذات میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فن کی تجلی کے سایے کا پھیلاؤ اور فن کار کے اپنے فن میں خدا ہونے کے احساس کا اظہار اس انداز سے نظم میں آیا ہے:

یہ فن کی تجلی کا سایہ کہاں پاسکیں گے؟

جو بڑھتا گیا ہے زماں سے زماں تک

خزاں سے خزاں تک

جو ہر نو جوان کوزہ گر کی نئی ذات میں

اور بڑھتا چلا جا رہا ہے:

وہ فن کی تجلی کا سایہ کہ جس کی بدولت

ہمہ عشق ہیں ہم

ہمہ کوزہ گر ہم

ہمہ تن خبر ہم

خدا کی طرح اپنے فن کے خدا سر بسر ہم! [حسن کوزہ گر (۴)]

نظم میں اس مقام پر راشد نے عشق اور فن کے باہمی ربط کو ایک اعلیٰ تر سطح پر جا کر دیکھا اور بیان کیا ہے۔ نظم کا اختتام ان سطروں پر ہوتا ہے:

یہ کوزوں کے لاشے، جوان کے لیے ہیں

کسی داستانِ فنا کے وغیرہ وغیرہ.....

ہماری اذیاں ہیں، ہماری طلب کا نشان ہیں

یہ اپنے سکوتِ اجل میں بھی یہ کہہ رہے ہیں:

”وہ آکھیں ہمیں ہیں جو اندر کھلی ہیں

تمہیں دیکھتی ہیں، ہر اک درد کو بھانپتی ہیں

ہر اک حسن کے راز کو جانتی ہیں

کہ ہم ایک سنسان حجرے کی اس رات کی آرزو ہیں

جہاں ایک چہرہ، درختوں کی شاخوں کے مانند

اک اور چہرے پہ جھک کر، ہر انسان کے سینے میں

اک برگِ گل رکھ گیا تھا

اُسی شب کا دردیدہ بوسہ ہمیں ہیں!“ [حسن کوزہ گر (۴)]

”حسن کوزہ گر (۴)“ میں اصل چیز در رسالت کا بیان ہے۔ حسن کوزہ گر کو در رسالت سے گزرنا پڑا اور اس نے اپنے تخلیقی کرب کو ایک معنی خیز شکل و صورت دی۔ فنکار کے در رسالت کا ذکر جس خوبصورت انداز سے اس مقام پر آیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ در رسالت کی بدولت فن میں تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ فن کی وہ اعلیٰ سطح ہے جہاں سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اور فنکار میں اپنے فن میں خدا ہونے کا احساس جاگ اُٹھتا ہے۔ اگرچہ ”حسن کوزہ گر (۴)“ میں ہزاروں برس بعد ”شہر مدفن“ میں ”داستانِ فنا“ کہنے والے کہنے پرستوں کے درمیان حسن کوزہ گر کو زماں کی ناقدری کا شدید احساس ہے، لیکن پھر بھی راشد

نے حسن کو زہر کی زبان میں اپنے تخلیقی معجزوں کا ذکر بڑے فخریہ لہجے میں کیا ہے۔ نظم میں نئے کوزہ گراور فن کی تجلی کے سایے کا زمانہ تازماں بڑھنے کا ذکر کرتے ہوئے راشد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نئے فنکار سامنے آکر عشق کرتے اور فن تخلیق کرتے ہیں۔ ایک زمانے کے فن اور فنکار کا دوسرے زمانے کے فن اور فنکار سے ایک ایسا ربط موجود رہتا ہے جو صدیوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ گویا سچی فنکار جو در در رسالت سے گزرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مربوط اور ہم آواز ہو کر فن کی ایک ایسی روایت بن جاتے ہیں جس میں اپنے زمانے کی گونج اور صدیوں کی دھڑکن بیک وقت سنائی دینے لگتی ہے۔

حمید نسیم نے ”حسن کوزہ گر“ کے موضوع کو ’Artist in Time‘ یعنی آرٹسٹ زندگی کے چار مراحل پر...“ (۳) تا ہم نظم کا بنیادی موضوع عشق، فن اور فنکار ہے۔ یہ بھی ایک ”مٹلڈ قدم“ ہے۔ اسے زاویے بدل بدل کر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عشق بذات خود بھی ایک تثلیث ہے۔ عشق خود خالق بھی ہے، تخلیق بھی اور مخلوق بھی۔ یوں یہ تثلیث ایک وحدت میں ڈھل جاتی ہے۔ حسن کوزہ گر خالق ہے اور جہاں زاد اس کے جذبہ خلافت کی تخلیق ہے۔ لیکن جہاں زاد سے الگ حسن محض تودہ خاک ہے۔ اسے تخلیقی طور پر متحرک رہنے کے لیے جہاں زاد کی اُفتخ تاب آنکھوں کا اشارہ چاہیے۔ گویا جہاں زاد کے بغیر حسن کا فن اپنی بلند یوں کو نہیں چھوسکتا۔ ڈاکٹر تہسم کاشمیری نے علامتی کرداروں کا تجزیہ کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر حسن کوزہ گر کے تصور حسن و عشق پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، ”... جہاں زاد“ ایک تخلیقی استعارہ ہے، جس کی موجودگی اور قربت اپنی ذات میں ایک ایسی علامت ہے جو فن کے ہیجانوں کے لیے ہمیشہ تحریک کا باعث ہوتی ہے۔“ (۴)

حسن کو ہمیشہ جہاں زاد کی ضرورت رہے گی۔ جہاں زاد کے بغیر وہ اپنے فن سے شرارے نہیں نکال سکتا۔ اسے جہاں زاد کی آنکھ کا اشارہ مل جائے تو اس کی فن پارے تخلیق کرنے کی تمنا لامحدود ہو جاتی ہے۔ لیکن حسن کے بغیر جہاں زاد اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ تو بس ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حسن کو اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے:

’تو مرے سامنے آئینہ رہی‘

جس میں کچھ بھی نظر آیا نہ مجھے

اپنی ہی صورت کے سوا

اپنی تنہائی جا نکاہ کی دہشت کے سوا!

.....

عشق سے کس نے مگر پایا ہے کچھ اپنے سوا؟

اے جہاں زاد!

ہے ہر عشق سوال ایسا کہ عاشق کے سوا

اس کا نہیں کوئی جواب

یہی کافی ہے کہ باطن کی صدا گونج اٹھے! [حسن کوزہ گر (۲)]

باطن کی صدا گونج اٹھنے پر فنکار زمان و مکاں کی قید سے آزاد فن پارے تخلیق کر سکتا ہے۔ گویا لازوال فن پاروں کی تخلیق ہی مقصودِ اصلی ہے۔ یہ خود آگہی کا ایسا مقام ہے جہاں عشق، فن اور فنکار ایک وحدت میں پروئے جاتے ہیں۔ اور فنکار کو اپنا آپ فن پاروں میں نظر آتا ہے۔ عشق کی مصیبت یہی ہے کہ عاشق کو بالآخر اپنے عشق سے عشق ہو جاتا ہے۔ نظم میں راشد کے ہاں اس سطح کا عشق ملتا ہے۔ نظم (۴) کے آخر میں یہ مصرعے آتے ہیں:

ہمہ عشق ہم

ہم کو زہ گریہم

ہم تن خیر ہم

خدا کی طرح اپنے فن کے خدا سر بسر ہم! [حسن کو زہ گر (۴)]
یہ سب کچھ کہنے کے باوجود نظم کے آخر میں راشد کہتے ہیں:
کہ ہم ایک سنسان حجرے کی اس رات کی آرزو ہیں
جہاں ایک چہرہ، درختوں کی شاخوں کے مانند
اک اور چہرے پہ جھک کر، ہر انساں کے سینے میں
اک برگ گل رکھ گیا تھا

اُسی شب کا زردیدہ بوسہ ہمیں ہیں! [حسن کو زہ گر (۴)]

نظم میں مختلف مقامات پر جہاں زاد کی محبوبیت کا اقرار واضح صورت میں ملتا ہے۔ حسن اپنے تخلیقی عمل کو تخلیقی وارفنگی کی سطح دینے کے لیے جہاں زاد کا محتاج ہے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ راشد نے نظم کا نام ”حسن کو زہ گر“ رکھا ہے، جس کے اپنے ایک معنی ہیں۔ انہوں نے اولاً عاشق اور پھر اُس کے فن کو عنوان کی صورت دی ہے، یعنی ”حسن..... کو زہ گر“، عاشق کی محبوبہ کو نہیں۔ گویا نظم میں عاشق، فن اور فنکار کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ الگ بات کہ حسن کو اپنے تخلیقی عمل کے لیے جہاں زاد کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ جہاں زاد کی اُفق تاب آنکھوں کی تابناکی حسن کو زہ گر کے جسم و جاں میں وہ تازگی بھر دیتی ہے جس سے اس کی تخلیقات کو نئی تابندگی اور ہینگلی میسر آتی ہے۔

راشد کے تصور عشق کو ایک اور انداز سے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے نظم میں روحانی اور جسمانی تضاد کو ایک نقطہ اتصال پر وحدت بخشی ہے اور یہ نقطہ اتصال ایک باطنی تجربہ ہے، جس کے نتیجے میں عشق محض روح اور جسم کی ہم آہنگی کا نام نہیں رہتا، بلکہ ایک ہمہ گیر حقیقت بن جاتا ہے۔ اس ہمہ گیر حقیقت کو راشد نے نظم میں اپنا بھرپور تخلیقی تجربہ بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر آفتاب احمد کا تجزیہ اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ:

”... جہاں زاد کی صورت میں پہلی بار راشد کی شاعری میں ایک ایسی عورت آئی ہے کہ جس سے ”میرا افسانہ“

کا تعلق محض جنسی آسودگی تک محدود نہیں، یہاں جسمانی لذت اندوزی عاشق کے لیے ایک نئی روحانی

سرشاری، ایک سچے اور اعلیٰ انسانی رشتے کی استواری اور ایک نئی تخلیقی اوج کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔“ (۵)

یہ چاروں نظمیوں اپنے اپنے طور پر مکمل ہونے کے باوجود اکائی کا تصور ابھارتی ہیں۔ تاہم نظم کے موضوعاتی پھیلاؤ اور تخلیقی بہاؤ کی مناسبت سے شاعر، مرکزی موضوع سے ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے جس کے باعث دیگر کئی ایک جزوی موضوعات بھی نظم میں اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ البتہ گریز کے باوجود مرکز سے مربوط رہنے یا مرکز کی طرف لوٹنے کا عمل نظم کے اصل موضوع کو مجتمع کیے رکھتا ہے۔ نظم میں کچھ فلسفیانہ اور نیم فلسفیانہ موضوعات بھی موجود ہیں۔ نظم میں وقت کے بھی مختلف تصورات ملتے ہیں، کہیں وقت کا دائرو کی تصور ملتا ہے:

زمانہ، جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سبو

اور فانوس و گلدان

کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انساں [حسن کو زہ گر (۱)]

راشد کے نزدیک زمانہ کو زہ گر کے گھومتے ہوئے چاک کی طرح ہے، جس پر انسان بنتے اور بگڑتے ہیں۔ انسان کا آغاز و انجام زمانے کے گھومتے ہوئے چاک کا مرہونِ منت ہے۔ یہاں گردش دائرو کی ہے۔ اشیاء بنتی ہیں اور ایک مخصوص مدت کے

بعد فنا ہو جاتی ہیں۔ جبکہ زمانے کا گھومتا ہوا چاک مخصوص مدت سے بے نیاز ہو کر مسلسل گھومتا رہتا ہے۔ نظم کا مرکزی کردار حسن کوزہ گر بھی تو وہ خاک ہے، لیکن اسے جہاں زاد کی تابناک آنکھوں کا اشارہ چاہیے۔ یہ اشارہ اسے مل جائے تو وہ ایسے فن پارے تخلیق کر سکتا ہے جو ہزاروں برس بعد شہر برباد کا حافظ بن کر بقا کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ قدیم زمانوں سے انسانی لاشعور ایک خواب دیکھتا آیا ہے کہ کسی طرح سے انسان کو دوام حاصل ہو سکے۔ پرانی داستانوں میں وہ ”آب حیات“ کی تلاش میں سرگرداں رہا ہے۔ فنکار ابدیت کے حصول کی تمنا میں ایسے فن پارے تخلیق کرنے کی کوششوں میں ہمہ وقت مصروف رہتے رہے، جنہیں دوام حاصل ہو سکے۔ لیکن ہر جاندار شے کا مقدر موت ہے البتہ بعض شعراء زندگی کی دوامی حرکت کے بھی قائل ہیں اور موت کو آئندہ کی زندگی کا ایک وقفہ قرار دیتے ہیں۔ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے:

موت اک ماندگی کا وقفہ ہے
یعنی آگے چلیں گے دم لے کر

علامہ اقبال اس مسئلہ سے الجھتے ہوئے اپنے فکری حوالے سے کہتے ہیں:

ہو اگر خودمگر و خود گر و خود گیر خودی
یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنہ سکے

اپنی شہرہ آفاق نظم ”مسجد قرطبہ“ میں علامہ اقبال پہلے بند کے آخر میں کہتے ہیں:

آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات
اڈل و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا
نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا

یہ سب کچھ کہہ کر علامہ اقبال مرد خدا کے مکمل کیے ہوئے نقش میں رنگِ ثبات دوام دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دیتے ہیں:

ہے مگر اس نقش میں رنگِ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام
مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام

احمد ندیم قاسمی موت کے مضمون اور دوامی حرکت کو ایک اور حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں:

کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا
میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا

بہر حال اس فلسفیانہ بحث سے قطع نظر جہاں تک فنکار کے فن کا تعلق ہے تو وہ اپنے فن پاروں کی ابدیت کے ذریعے اپنی موت پر فتح یاب ہونے کا آرزو مند رہتا ہے۔ دنیا میں عظیم الشان کارنامے سرانجام دینے کے پیچھے بھی انسان کی یہی خواہش پوشیدہ رہی ہے۔ فن پارے اگر ابدیت کے حامل ٹھہریں تو گویا فن کار کی جسمانی موت کا مداوا ممکن ہے۔ یہی صورت ”حسن کوزہ گر“ میں نظر آتی ہے۔ حسن کوزہ گر تمنا کی وسعت کے باعث گل و لاس، رنگ و روغن سے اور اپنے اظہار فن کے سہاروں سے، ایسے فن پارے تخلیق کر سکتا ہے جن کے ریزے ہزاروں برس بعد شہر مدفون کی ہر گلی سے ملتے ہیں۔ مزید یہ کہ حسن نام کا ایک جواں کوزہ گر، اک نئے شہر میں اپنے کوزے بناتا اور عشق کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گویا وقت کے گھومتے چکر میں حسن کوزہ گر اور اس کے فن پارے کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ نمودار ہو کر ابدیت کے حامل ٹھہرتے ہیں۔

راشد کے ہاں اس نظم میں وقت کا دوسرا تصور خطِ مستقیم میں سفر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وقت ایک پتنگے کی طرح ہر شے پر ریگ رہا ہے۔ دیواروں، آئینوں، پیمانوں، جام و سبوا اور حسن کوزہ گر کے سوکھے تغاروں، گویا سب پر وقت ریگ رہا ہے۔

اس کے علاوہ وقت کے حوالے سے راشد نے کچھ علامات بھی استعمال کی ہیں۔ مثلاً دریا کی علامت بذات خود دورانِ خالص کی علامت ہے۔ پھر سمندر کی علامت میں بھی لازماً نیت اور ابدیت کے تصورات موجود ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ نظم میں وقت کے مختلف تصورات ملتے ہیں، جن کے لیے شاعر نے مختلف علامات برتی ہیں۔ نظم میں ابدیت کی طرف بڑھتا ہوا وقت زندگی اور اس کے مظاہر پر اپنے اثرات مسلسل ثبت کرتا چلا جاتا ہے۔ تاہم نظم میں زمانے اور کائنات کے حوالے سے جتنے بھی مسائل اور موضوعات آئے ہیں، وہ سب کے سب فن اور تخلیقی عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا نظم کے چاروں حصے مل کر ایک ہی نظم کے قالب میں ڈھل جاتے ہیں۔

وقت کے تاریخی تسلسل میں فنکار کے فن پارے اپنی خاص حیثیت میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور وقت فن پاروں کا مقام و مرتبہ متعین کرتا ہے۔ نظم کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ آنے والی نسلیں ماضی کے فن پاروں کو کون پہلوؤں سے دیکھتی ہیں اور نئے فنکار اپنے فن پاروں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا وہ ماضی کے فن پاروں کے تسلسل میں اپنے نئے فن پارے تخلیق کرتے ہیں؟ وقت کے تاریخی تسلسل میں فن پاروں کے مقام کا تعین..... یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس سے نظم کے آخری حصے میں راشد الجھتے ہیں۔ تاہم نظم یہ کہتی ہے کہ در در رسالت اٹھانے والے فن کار اور ان کے فن پارے وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔

اگرچہ ڈاکٹر آفتاب احمد نے لکھا ہے کہ:

”... دراصل راشد کی نظمیوں کی ڈرامائی خودکلامی کا نمونہ ہے، ان کی شاعری میں آنے والے کرداروں میں شاعر

کی شخصیت کا عکس تلاش کرنا بیکار بات ہے۔“ (۶)

لیکن اس کے باوجود راشد کی کسی دوسری نظم میں ایسی تخلیقی وارفنگی نہیں ملتی جو اس نظم میں موجود ہے۔ جہاں تک کرداروں کی بات ہے تو ان کے اپنے تخلیق کردہ کرداروں یا معاشرے سے لیے گئے کرداروں میں سے کسی ایک میں بھی ویسی عشقیہ وارفنگی نہیں ملتی جیسی حسن کوزہ گر کے کردار میں ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی اور حسن کوزہ گر کی عشقیہ اور تخلیقی وارفنگی کو ایک عجیب تہہ بہ تہہ صورت میں لپیٹ کر اور جذبات کی بے پایاں فراوانی کو نظم، ضبط اور فنی سلیقے میں ڈھال کر ایک ارفع و اعلیٰ نظم تخلیق کی ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ ڈاکٹر آفتاب احمد، ”ن.م. راشد۔ شاعر اور شخص“، ماوراء پبلشرز، لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۶۷
- ۲۔ اعجاز حسین بٹالوی، ”آخری مجموعہ، آخری ملاقات“، مطبوعہ ”گماں کا مکن“، از راشد، نیا ادارہ، لاہور، ۱۹۷۶ء، ص ۵
- ۳۔ حمید نسیم، ”پانچ جدید شاعر“، فضلی سنز، ۱۹۹۴ء، ص ۱۵۰
- ۴۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ”لا= راشد“، نگارشات، لاہور، ۱۹۹۴ء، ص ۱۰۲
- ۵۔ ڈاکٹر آفتاب احمد، ”ن.م. راشد۔ شاعر اور شخص“، ص ۸۰
- ۶۔ ایضاً، ص ۶۷

مارکسی فلسفہ اور فیض احمد فیض کی شاعری

The philosophy of Faiz is a revolt against the acquisition forces and imbalance ranks of society .He dreams a society where every member of society has equal rights .Wealth does not remain in the hands of some rich families and personalities . It should be the property of general masses . Mark's movement is a international movement which has the aim to establish a such society which finishes oppressed humanity 's problems through revolutionary socialist . There should no social and economic salvery . The capitalist can not acquiste poor . Political , social revolution should prevail in this world . This criteria quickly is accepted by the people which have samilar conditions and accurances .

Hindustan was also inspired by the communism principles . The writer and the poets are also inspired by the princilpes and started to dream to establish such society . Faiz is also inspired by these thoughts . He wants to give the conscious social freedom with mental freedom . Faiz 's idea of communism is not uncontrolable camel but it is a blend of modren and old. Faiz is a follower of Call Marks . He revolts against imbalance ranks of society . He is not supporter of such equalilty where worthy and slave stand in a same line and problems remain same. He struggles to finish imbalance ranks of society. Faiz 's poetry is full of love . In his poetry these two thinges are intermingled in that way that we can not separate from one an other .

In the beginning , Faiz poetry comprises of roman and ecstasy . but soon , the bitter realites of life shake him . He feels his own miseries and countless miseries on humanity . In Faiz poetry the bitter realites of life are expressed in a veil of romance. Faiz poetry is sugar coated . Faiz is a revolutionary poet . He wants to revolt through his poems. He is not restricted in jail what also out of jail . If his lips are silent his fingers speak .He wrote master pieces poems sush as "Boal" . "Siasy leader","shoach", "Qutay" ,"Sahar" in which he expresses his hate and revolt against such unjustice system and proves himself as a Marksi.

کارل مارکس کا فلسفہ استحصال کرنے والی قوتوں اور طبقاتی ناہمواریوں کے خلاف بغاوت ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتا ہے جہاں معاشرے کے تمام افراد کو یکساں حقوق حاصل ہوں۔ دولت چند خاندانوں اور افراد تک محدود نہ رہے۔ بلکہ رعایا کی مجموعی ملکیت ہو۔

کارل مارکس تاریخ کی معاشی تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام واقعات کی نوعیت سیاسی نہیں بلکہ اقتصادی ہے اس کے خیال میں صرف اقتصادی حالات حکومتوں اور سلطنت کے عروج و زوال کا سبب بنتے ہیں۔ جبکہ حاکم ان محرکات پر ہمیشہ کسی اور وجہ یا سبب کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ مارکس کے مطابق معاشی پہلو زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی رہا ہے پیداوار اور اس کی تقسیم کا طریقہ آقا اور ملازم کا تعلق امیر اور غریب کے درمیان طبقاتی چپقلش یہ وہ اسباب ہیں جو زندگی کے تمام پہلوؤں مثلاً مذہب، ادب، آرٹ، فن اور اخلاق کی نوعیت کا تعین کرتے ہیں۔

مارکسی تحریک بین الاقوامی تحریک ہے۔ جس کا مقصد سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ایسے معاشرے کا قیام ہے جو مظلوم انسانیت کے تمام مسائل کا سدباب کر دے جہاں معاشی اور معاشرتی غلامی نہ ہو۔ سرمایہ دار غریب مزدور کا استحصال نہ کر سکے۔ سب کو زندگی کے بنیادی حقوق حاصل ہوں۔ سلطنت کی دولت اور وسائل پر چند افراد کے بجائے رعایا کا قبضہ ہو۔ سوویت یونین (U.S.S.R) اس مثال کی منہ بولتی تصویر ہے۔ انقلاب روس اس زمانے کا سب سے بڑا انقلاب ہے جو معاشی و اقتصادی محرکات کا ہی نتیجہ ہے۔

دنیا میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی انقلابات رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان انقلابات کا اثر وہ ممالک اور عوام جلدی قبول کرتے ہیں جن کے حالات و واقعات میں کسی حد تک مماثلت ہوتی ہے۔

”ہندوستان بھی اشتراکی نظریات سے پوری شدت سے متاثر ہوا۔ یہ ملک اس زمانے میں اشتراکی خیالات کی نشوونما کے لئے سازگار فضاء رکھتا تھا ہندوستانی صدیوں کی غلامی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے برطانوی سامراج کے استحصال کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ نوجوانوں اور تعلیم یافتہ طبقہ بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والے واقعات سے متاثر ہو رہا تھا۔ ادیبوں اور شاعروں نے بھی ان حالات کا گہرا اثر قبول کیا۔ اور وہ سماج و ادب میں انقلاب لانے کے خواب دیکھنے لگے،“^(۱)

روس میں سوشلسٹ انقلاب کی کامیابی نے ہندوستان کے مظلوم طبقہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران مزدوروں کا طبقہ بھی سرمایہ داروں کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے لگا۔ اس طبقے کے وجود میں آنے سے قومی آزادی کو مزید تقویت ملی ہندوستانی دانشوروں، صاحبان فکر، سیاست دانوں اور شاعروں پر بھی اس انقلاب کی کامیابی نے بڑے گہرے اثرات ڈالے۔ خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں کہ

”اردو ادب کی یہ ولولہ انگیز تبدیلیاں نوجوان تعلیم یافتہ طبقے کی آزادی مساوات، بغاوت اور انقلاب کے تصور سے سرشار کر رہی تھیں اور قدیم اخلاق و عقائد کے بندھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا خیال عام ہو رہا تھا۔ دوسری طرف پوری دنیا میں اشتراکیت اور عوامی انقلاب کی لہر نے نوجوانوں کو نیا سیاسی شعور دیا تھا۔“^(۲)

بیسویں صدی ہندوستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں بڑے موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت ہند نے 1919ء میں فارم ایکٹ رولٹ ایکٹ اور دوسرے کئی ایکٹ ایسے قوانین نافذ کرنا شروع کر دیئے جو سیاسی عمل کو روکنے کی تدابیر میں شامل تھے لیکن ادھر احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر جلیانوالہ باغ کا خونخوار حادثہ جنگ کے بعد اقتصادی بحران زمینداروں اور کسانوں کی کش مکش۔ غرض بے شمار عناصر اور عوامل نے عوام کے اندر غم و غصہ کی ایسی لہر پیدا کی کہ کیا ہندو اور کیا مسلمان، نچلے طبقے، کسان اور مزدوروں تک نے انگریز حکومت کے خلاف مورچہ بندی کر لی۔ خلافت، ترک موالات اور

ہجرت تحریک جیسی طوفان خیز سیاسی تحریکوں نے کھل کر رسول نافرمانی اور سوراج کے مطالبوں، ہڑتالوں اور بائیکاٹ نے پورے ہندوستان کو انقلاب آفرینی کی راہ پر ڈال دیا۔ دراصل ان مخصوص حالات کے پس پشت انگریز حکام کے طرز عمل نے بائیں بازو کی سوچ رکھنے والوں کے آگے بڑھنے میں غیر شعوری طور پر خاصا اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ رجحانات اپنا دائرہ وسیع کرتے چلے گئے۔ مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں میں بھی اب جان پڑنے لگی آخر شعر و ادب کی دنیا کو اپنے اثرات سے کب تک الگ تھلگ رکھ سکتی تھی۔

ابتدائی صدی ہی سے حالی، شبلی اور اکبر کی شاعری نے نوجوان نسل کو اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں قدم آگے بڑھانے کا ذوق عطا کیا۔ اقبال ابوالکلام آزاد، سجاد حسین، پریم چند، کرشن چندر اور جوش بیچ آبادی کی تحریریں بھی ان اثرات میں رنگی نظر آتی ہیں۔ بالخصوص جوش تو شعلہ جوالہ کی مانند ارد گرد کے ”خس و خاشاک“ کو پھونک ڈالنے پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ جبکہ ”فیض معاشی آزادی Freedom of Want کا علمبردار ہے مارکسی نقطہ نظر کے مطابق ہر زمانے میں معاشی پہلو تاریخ کا اہم اور بنیادی پہلو رہا ہے۔ پیداوار اور تقسیم کا طریقہ آقا اور غلام کا تعلق اور امیر و غریب کی طبقاتی کش مکش جیسے اسباب انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متعین کرتے ہیں، مذہب فلسفہ سائنس اور ادب و فن میں ان اسباب کا عکس نظر آتا ہے۔ دنیا میں رونما ہونے والے تمام واقعات اور جنگیں سیاسی نوعیت کی نہیں تھیں بلکہ ان کی نوعیت اقتصادی تھی۔“ (۳)

اقبال غربت کو تمام برائیوں کی ماں قرار دیتے ہیں انسان جب تک معاشی طور پر خوش حال نہ ہو وہ کوئی بھی کام احسن طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ فیض معاشی آزادی کے ساتھ ذہنی آزادی کا بھی شعور دیتے ہیں۔ انقلاب اور جدوجہد کے بارے میں اقبال کا اور فیض کا انداز یکسر مختلف ہے۔ اقبال کا انداز ملاحظہ ہو۔

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخ امرا کے درود یوا ہلا دو
فیض کے کلام میں شاعرانہ حسن ہے مگر اصل بات چھپی ہوئی ہے۔

لب پر ہے تلخی سے ایام، ورنہ فیض
ہم تلخی کلام پہ مائل ذرا نہ تھے

فیض کی اشتراکیت بے ٹیکل کا اونٹ نہیں بلکہ قدیم اور جدید کا حسین امتزاج ہے۔ فیض اس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ادب کو زندگی عطا کی۔ عتیق احمد فیض کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں

”فیض کی مٹی بھی دراصل ویسی ہی تھی جیسی کہ عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی راز سر بستہ نہیں۔ البتہ یہ ان کی گہری Conviction کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے جس نظریہ کے تحت یعنی سوشلزم اپنی فکری قوتوں اور قلم کا ایک مشن اختیار کیا تھا۔ وہ چونکہ پوری دیانت داری کے ساتھ اس مشن سے پر خلوص اور سچی کٹ منٹ بنا لیتے تھے اس لئے وہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اپنی کاوشوں کا حاصل سمجھتے تھے۔“ (۴)

انسان ہزاروں سال غلامی، ظلمت پرستی اور ظلم و استبداد کی طاقتوں کے خلاف جنگ کرتا آیا ہے۔ اور یہ آویزش ابھی نامعلوم زمانوں تک جاری رہے گی یہ مقدس جنگ دل و دماغ میں بھی لڑی جاتی ہے اور قول و عمل کے میدانوں میں بھی فیض نے اپنی شاعری سے قارئین کو اسی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے۔

”فیض نے انسان دشمن قوتوں کے ساتھ جنگ اس یقین کے ساتھ لڑی کہ بالآخر فتح سچ کی ہوگی اور انسان دشمن قوتیں ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ وہ اپنے عہد کی تلخ سچائیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے

لیکن مایوس نہیں ہوتے۔ ان کی شاعری میں مزاحمتی رویہ مثبت انداز فکر کا حامل ہے جو ہمیشہ نسل انسانی کو حرکت اور عمل پر آمادہ رکھے گا۔ دکھی انسانیت کے لیے رجائیت سے بھرپور شاعری مرہم کا کام کرتی ہے۔“ (۵)

فیض کے عم کا محرک ان کا عہد ہے جہاں انسانیت پامال ہو چکی ہے۔ سرمایہ دار تمام دولت پر قابض ہو چکے ہیں مزدوروں کو کم اجرت دیتے ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ اب حق چھیننے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر کسی کا حق اسی کو ملنا چاہئے۔ یہ جو کسی نے زن زر اور زمین کو جھگڑے کی بنیاد ٹھہرایا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہا ہے مگر یہ تینوں فساد کی جڑ بنتے ہیں۔ غیر استحصالی منصفانہ سوشلسٹ نظام میں اس قسم کے جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فیض احمد فیض نے مارکسی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زمین مزارعوں میں تقسیم کر دی تھی۔

”جب میں جیل خانے سے نکلا تو بھائی طفیل وفات پا چکے تھے اب میں نے اماں کو منوالیا کہ گاؤں جا کر زمین سب دعوے دار عزیزوں اور مزارعوں میں تقسیم کر دیں چنانچہ میں نے گاؤں پیغام بھجوایا اور ایک دن تحصیل دار اور پٹواری کو ساتھ لے کر گاؤں پہنچا۔ میں نے برادری کے لوگوں سے کہا کہ آئی مکان اور ایک چھوٹا سا کھڑا ہمارے لئے رہنے دو۔ باقی سب لے لو اور میں نے وہیں زمین سب کے نام کر دی۔“ (۶)

فیض معاشی آزادی کا علمبردار ہے اس کا موقف ہے کہ معاشی ناہمواریاں ختم ہو جانے سے مکمل آزادی نصیب ہوگی فیض کی نظر میں آزادی کی راہ میں جان سے گزرنا بھی سعادت ہے کہ غلامانہ زندگی سے موت کہیں بہتر اور افضل ہے۔ ان کو نظم سیاسی لیڈر کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

تجھ کو منظور نہیں غلبہء ظلمت؛ لیکن
تجھ کو منظور ہے یہ ہاتھ قلم ہو جائیں
اور مشرق کی کمیں گہ میں دھڑکتا ہوا دن
رات کی آہنی مہیت کے تلے دب جائیں (۷)

فیض کے نزدیک غلامی ایسا برا فعل ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری توانائیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں پرورش پانے والی نوخیز کلیاں جس وگھٹن کے بند درپچوں میں سر پٹک پٹک کمر جھا جاتی ہیں۔
سر پٹکنے لگا رہ رہ کے درپچہ کوئی
گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمن جاں (۸)

آزادی صرف کسی بدلیسی قوم سے نجات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ آزادی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں کسی کا استحصال نہ ہو۔ مساویانہ حقوق سب کو حاصل ہوں۔ صغریٰ صدف لکھتی ہیں۔

”فیض کے تصور آزادی میں بھی مارکسی تصور آزادی کی روح کا فرما نظر آتی ہے۔ اس تصور کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کے معاشی جبر اور معاشرتی استحصال سے نجات دلانی جائے۔ کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کو معاشرے کی تمام اقتصادی اخلاقی اور سماجی برائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ فیض کو یہ گوارا نہیں کہ چند افراد تمام وسائل پر قابض ہو کر معصوم رعایا پر جبر کریں زندگی کی بقا کے لئے اقتصادی و معاشی وسائل لازمی ہیں اس کے ساتھ فیض انسان کی معاشی اور ذہنی آزادی کے قائل ہیں۔“ (۹)

فیض کارل مارکسی کے فلسفے کا پیروکار ہے۔ فیض معاشرے کی طبقاتی ناہمواریوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ وہ ایسی مساوات کا حامی نہیں۔ جہاں محمود اور ایاز کے ایک صف میں کھڑے ہونے سے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ ان طبقات

کے خاتمے کے لئے کوشاں ہیں۔ فیض کا دور معاشی ابتری کا دور ہے۔ اس وقت ہندوستان میں دو طبقات کے درمیان سرد جنگ جاری تھی ایک حکمران طبقہ جس میں سرمایہ دار و جاگیر دار شامل تھے۔ جبکہ دوسرا کسانوں اور مزدوروں کا مظلوم طبقہ جنہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ تھیں۔ ایسی صورت حال نے فیض کو محبوب کی یاد سے غافل کر کے اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے تو وہ محبوب سے درخواست کرتا ہے۔

مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
ان گنت صدیوں کے تاریک بیہمانہ طلسم
ریشم و اطلس و کمناب میں بُوائے ہوئے
جا بجا بکتے ہوئے گُوچہ و بازار میں جسم
خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے
لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے۔
اب بھی دلکش ہے ترا حسن ، مگر کیا کیجئے۔^(۱۰)

مظلوم کسان اور مزدور تمام دن سخت محنت کے بعد جب اپنی کمائی سمیٹنے لگتا ہے۔ تو بے رحم عقاب منڈلاتا ہوا آجاتا ہے اور اس کے منہ کا نوالہ چھین کر لے جاتا ہے۔

جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے
اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں
ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب
بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں^(۱۱)

فیض ایک بہتر اور نیا نظام معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں ایسا نیا معاشرہ جس میں امیر اور غریب کی تعریف مٹ جائے گی ہر آمر ظالم اور ڈکٹیٹر سے کہہ دو اپنے عمل پر غور و فکر کرو جب سرفروشیوں کا قافلہ بڑھے گا تو انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ”ندائے غیب“ میں فیض کچھ یوں اظہار کرتے ہیں۔

ہراک اولی الامر کو صدادو
کہ اپنی فرد عمل سنبھالے
اٹھے گا جب جمع سرفروشاں
پڑیں گے دارورسن کے لالے
کوئی نہ ہوگا کہ جو بچالے
جز اسز اسب یہیں پہ ہوگی
یہیں عذاب و ثواب ہوگا
یہیں سے اٹھے گا شور محشر
یہیں پہ روز حساب ہوگا^(۱۲)

عتیق احمد لکھتے ہیں کہ

”فیض نے انقلابی تاریخ کو بہ ہوش و خرد اپنی آنکھوں کے سامنے بنے دیکھ رہے تھے اپنی کھلی آنکھوں اور بیداری حواس کا ثبوت فیض نے اپنی ابتدائی نثری تحریروں میں ریکارڈ کر دیا ہے۔ یہ تحریروں ان کے ڈرامے ہیں۔ جن میں پیشتر آل انڈیا ریڈیو لاہور سے براڈ کاسٹ ہوئے تھے۔ ان ہی میں سے ان کا ایک ڈرامہ ”دی احباب“ ہے جس میں انہوں نے ایک شاعر اور ٹیلیکچوئل کردار زبانی یہ حقیقت کے انقلاب روس نے اس دور کے نوجوانوں اور صاحبان فکر و دانش کو اس درجہ متاثر کر رہا تھا۔ کہ ہر چیز اسی ہی رنگ میں رنگی چلی جا رہی تھی۔“ (۱۳)

1930ء کا سال ہندوستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں بڑے موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال میں مکمل آزادی کا پہلا شدید مطالبہ حکومت ہند سے کیا گیا تھا۔ حکومت اور مزدوروں کا کئی معاملات میں آنا سامنا کھل کر شروع ہوا۔ متعدد مسائل کے خلاف تین سو کے قریب ہڑتالیں بھی ہوئی۔ رفتہ رفتہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ رجحانات اپنا دائرہ وسیع کرتے چلے گئے مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں میں بھی جان پڑنے لگی۔ سوشلسٹ اخبارات و جرائد کی اشاعت بھی ہونے لگی، شعر و ادب اس فضا کے اثرات سے کیسے الگ رہ سکتے تھے۔

فیض نے علمی روشن خیالی، ترقی پسندانہ سوچ اور مارکسی نظریات اور والد اور محمود الظفر ان کی بیگم رشید جہاں ڈاکٹر تاثیر اور سجاد ظہیر سے لیے۔ اس کے ساتھ فیض کا اپنا مطالعہ بھی خوب تھا۔ دوران قید فیض نے سائنس فلسفہ سیاسیات، تاریخ، مذہب اور بین الاقوامی ادب کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر عبدالمعنی، فیض کے بارے میں کچھ یوں رقم طراز ہیں۔

”فیض کی سیاست محبت گزیدہ ہے ان دو عشقوں کے میل تال سے جو لگتا جہنی کیفیت بروئے کار آتی ہے وہ جدید ذہن کا اشاریہ ہے۔ مخلوط معاشرت، سینما اور رقص و سرود کی کثرت کے باعث آج کا نوجوان طبعی طور پر رومان زدہ واقع ہوا ہے۔ لیکن سنگین حالات کا فشار اسے انقلاب پر بھی ابھارتا ہے۔“ (۱۴)

فیض کی شاعری میں یہ دونوں رجحانات آپس میں کچھ اس طرح ملے جلے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ آل احمد سرور نے اور پرانے چراغ میں لکھتے ہیں۔

”جن گزشتہ قدروں کے سہارے برسوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی۔ خود بخود کھوکھلی معلوم ہونے لگیں۔ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی آبادی قدرت کے سارے وسائل کے باوجود ایسی ہی تنگی بھوکی رہی جتنی تنگی بھوکی ہمیشہ سے تھی۔ لیکن پہلے اپنے تن پر کپڑا دیکھ کر ہم سمجھ لیتے تھے کہ سب کا تن ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن اب ہمارا جنوں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سب کو کپڑا نہیں پہنا سکتے تو اپنے کپڑے بھی نوج لینے کو جی چاہتا ہے۔“ (۱۵)

فیض کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ اس نے فکر و فلسفہ کو رومان کے لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس نے نظام معاشرت اور سیاست کے تلخ تر مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے بھی اپنے منفرد لب و لہجے اور اسلوب کے باعث بو جھل نہیں ہونے دیا کیونکہ فیض انسانیت کی آفاقی قدروں کا شاعر ہے اور دنیا کے تمام افراد اس کے مخاطب ہیں فیض کی شخصیت اس کی فکر کی عکاس تھی۔ وہ عوام دوست شخص تھا۔ اسی لئے وہ عوام کی خاطر حاکموں سے الجھتا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا۔

”فیض نسوانی حسن کی پرستش اور تنہائی کے پر آشوب درد سے گزر رہے تھے تو جلد ہی ان کو احساس ہوا کہ اصل زندگی ایک کڑا درد ہے جو گیت میں ڈھلنے سے انکار کرتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب فیض کے سماجی شعور و آگہی نے انہیں دکھی، مظلوم اور کراہتی ہوئی انسانیت سے ہمیشہ کے لئے جوڑ دیا۔ اس لیے ان کی شاعری میں فطرت کی جگہ دے چکے انسانوں اور ان کی بے خوابی کے خوابوں نے لے لی۔ اس طرح ان کی رومانی ذہنیت

انقلابی احساس و فکر کے سانچے میں ڈھل گئی،“ (۱۶)

فیض وہ شاعر ہے جس کے ہاں وقتی کھوکھلے نعروں کی بجائے خلوص، سچائی اور مقصد کا بھرپور احساس موجود ہے فیض کی متوازن شخصیت ہے ایک مخصوص نظریہ حیات سے وابستگی کے باوجود فیض کی ذات ہر قسم کے تعصب اور تنازعے سے بالاتر ہے احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں۔

”فیض کی شاعری کا آغاز رومان و وجدان میں لپٹا ہوا ہے۔ مگر جلد ہی زندگی کے نہایت کڑے اور تلخ حقائق اس خول کو پھٹا دیتے ہیں اور وہ ذاتی دکھ کے ساتھ ہی عالم انسانیت پر مسلط دوسرے بے شمار دکھوں کی جلن بھی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے فن میں محبت اور حقیقت کا یہ امتزاج وہ جادو جگا تا اور وہ طلسم کاری کرتا ہے کہ اردو شاعری کے کم ہی بڑے نام اس خصوصیت میں فیض کے مقابل لائے جاسکتے ہیں۔“ (۱۷)

فیض کو سرمایہ داری اور جاگیر داری سے نفرت ہے فیض کو سامراج، غلامی، محکومی، جبر اور ظلم سے نفرت ہے۔ اتنی بہت سی نفرتیں جب شاعری میں اظہار پاتی ہیں تو وہاں کان بڑی آواز نہیں سنتی مگر فیض کے ہاں شور کی کوئی کیفیت ہی نہیں دراصل ان سب نفرتوں پر فیض کی بنی نوع انسان سے محبت چھا گئی ہے یوں فیض کی مقصدی شاعری اس اعلیٰ معیار کی شاعری ہے۔ جس کے علاوہ کوئی اور معیار ابھی تک انسانی ذہن کو سوجھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر آغا سہیل لکھتے ہیں کہ

”فیض نے جس مقام سے اور جس مرکز سے کھڑے ہو کر کائنات کو دیکھا اور سمجھا اس میں دو پہلو بہت نمایاں تھے ایک تو شاعر کی جمالیاتی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ جس میں کائنات کا سارا حسن سما جاتا ہے اور دوسرے وہ آنکھ جس میں انسان کا تشکیل کردہ معاشرہ اس احساس جمال کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ معاشی ناہمواریوں کے سبب جس کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہے یہ حسن غارت ہو جاتا ہے یہی وہ مقام ہے کہ شاعر کے خیال میں تفکر اور تعقل کا قوام شامل ہوتا ہے۔“ (۱۸)

معاشی استحصال اور سیاسی جبر کا شکار غریب اور مظلوم عوام جو صدیوں سے ظلم سہہ رہے ہیں۔ ان کی دگرگوں حالت شاعر کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے۔

ان دکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق
کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے
یہ حسین کھیت، پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا!
کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے
یہ ہر ایک سمت پُر اسرار کڑی دیواریں
جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ (۱۹)

فیض مارکسی نظریات پر اعتقاد رکھتے ہیں مگر انہوں نے اپنے اشعار میں اس نظریے کی اس انداز سے ترجمانی کی ہے کہ اس سے غزل اور نظم میں سو فیصد پن پیدا نہیں ہوتا فیض کے ہاں تلخ حقیقتیں رومان کے لطیف پردوں میں لپیٹی ہوئی ہیں۔ فیض نے سوچ، رقیب اور کتے جیسی شاہکار نظمیں لکھ کر بے عدل نظام سے اپنی بغاوت اور نفرت کا اظہار کرتا ہے۔

فیض کی غزل کا دائرہ انسان دوستی اور امن پسندی کے گرد گھومتا ہے ان کا ذاتی دکھ ان کے عہد کے دکھ سے مربوط ہے فیض کا کمال یہ ہے کہ اس نے بڑی خوبصورتی اور نزاکت سے فکر کو غزل کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اس نے براہ راست اظہار کے بجائے کڑوی کسلی حقیقت اور طنز و تشنوع کے تیروں کو رومانس کے لطیف پردوں میں لپیٹ کر اسے پیش کیا ہے۔ جو ذہن کو فوری جھٹکا دیئے بغیر رفتہ رفتہ اس جانب مائل کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری شوگر کوٹڈٹ ہے۔ ایک ایسا کپسول ہے جس کے اندر

کڑوی اور تلخ حقیقت ہے مگر اوروں پر رومان کا کوٹ چڑھا ہوا ہے۔

”فیض کے ہاں بعض ایسی علامتیں ہیں جو انفرادی ہیں۔ ان علامتوں کی بنیادیں زیادہ تر طبعاتی اور تقسیم اور سماجی کش مکش سے استوار ہوتی ہیں ان رجحانات سے جن علامتوں کی تخلیق ہوئی ہے ان میں کتے کا ذکر ضروری ہے کتے اس سماجی طبقے کی علامت ہے جس کی آزادی کی جس مزچکی ہے اور وہ مسلسل ظلم و ستم برداشت کرتا ہے۔ فیض اس طبقے میں باغیانہ جوہر کی تلاش کرتے ہیں۔“ (۲۰)

فیض شاعری میں فنی سطح پر اپنے آدرش کا بہترین اظہار روایتی اصطلاح ”سحر“ کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح ایک سیاسی علامت بن جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے ”سحر“ کی علامت

صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دستک دی
سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھمائے (۲۱)

معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی اور سماجی پابندیوں نے مسلمانان ہند کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ جب ان کے رہنماؤں نے آزادی کا خواب دکھایا کہ الگ ملک حاصل کرنے کے بعد ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو وہ تن من سے اس کے حصول میں لگن ہو گئے۔ اس کے لیے انہوں نے جسمانی اذیتیں برداشت کیں، مگر یہ سوچ کے صبر کیا کہ منزل پر پہنچ کر آرام کریں گے۔ جب منزل آئی تو فیض کی نظم ”صبح آزادی“ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

یہ داغ داغ اُجالا، یہ شب گزیدہ سحر
وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں
یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر
چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں
فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل
کہیں تو ہو گا شب سست موج کا ساحل
کہیں تو جا کے رکے گا سفینہء غم دل (۲۲)

پاکستان کے نعرے پر انہیں یقین دلایا گیا کہ اس ملک میں ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی مگر یہاں ان کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو گیا فیض اس قوم کو احساسِ ذلت دلا کر انقلاب برپا کرنا چاہتا۔ کیونکہ اصل طاقت عوام ہیں اور حاکم انہیں استعمال کر رہے جس کا انہیں شعور نہیں، فیض اس بے بس مخلوق کو زباں کھولنے کے لیے اکساتا ہے۔ ان کی نظم بول ملاحظہ کیجئے

بول! کہ لب آزاد ہیں تیرے
بول! زباں اب تک تیری ہے
تیرا استواں جسم ہے تیرا
بول کہ جاں اب تک تیری ہے
دیکھ کہ آہن گر کی دکان میں
تند ہیں شعلے، سرخ ہے آہن
کھلنے لگے قُفلوں کے دہانے
پھیلا ہراک زنجیر کا دامن
بول! یہ تھورا وقت بہت ہے

جسم و زبان کی موت سے پہلے

بول کہ سچ زندہ ہے اب تک

بول جو کچھ کہنا ہے کہ لے (۲۳)

اگر جنگ کرنے کی ہمت نہیں تو زبان ہی کھوٹی چاہئے آہ و فریاد کرنی چاہئے۔ تمہارے نالوں کی آواز سے کچھ تو شور ہو گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز ظالموں کو بے چین کر دے فیض کہتے ہیں کہ

اے ظلم کے ماتو لب کھولو چپ رہنے والو چپ کب تک

کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا کچھ دُور تو نالے جائیں گے (۲۴)

فیض کو اس بات کا قوی یقین تھا کہ اگر یہ مخلوق اپنے حقوق سے روشناس ہو جائے تو استحصال کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو تو اس غلامہ نظام کو بدل سکتی ہے۔ فیض کی نظم ”کتے“ کے چند اشعار دیکھئے

یہ مخلوق گرسراٹھائے

تو انسان سب سرکشی بھول جائے

یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنالیں

یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبائیں (۲۵)

فیض ایک انقلابی شاعر ہے بلکہ عملی انقلابی ہے وہ قلم کے ذریعے انقلاب چاہتا ہے وہ نہ تو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں مجبور و محکوم ہے نہ جیل سے باہر اگر اس کے لب خاموش ہیں تو انگلیاں بولتی ہیں۔ وہ خون دل میں اپنی انگلیاں ڈبو کر بھی اپنا نقطہ نظر عوام اور حکمرانوں تک پہنچا سکتا ہے۔

متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے

کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے

زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے

ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے (۲۶)

سیاسی و سماجی آزادی اور تہذیب و تمدن کا تحفظ اقتصادی ترقی سے وابستہ ہے۔ معاشی طور پر آزاد معاشرے میں فرد اور معاشرہ دونوں ترقی کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کچھ یوں رقم طراز ہیں۔

”فیض انسانی معاشرے میں ایک مُشت انقلاب کا داعی تھا تا کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پذیر ہو سکے جس کی

بنیاد عدل و انصاف مساوات اور انسان کے وقار پر ہو۔ اس انقلابی امنگ کے باوجود اس کے ہاں انقلابیوں

کی ہی گھن گرج کی بجائے ایک مترنم سرگوشی کا سانداز ہے۔“ (۲۷)

فیض کو سرمایہ داری سے نفرت ہے۔ جاگیر داری سے نفرت ہے غلامی اور محکومی سے نفرت ہے گنے چنے انسانوں کے ہاتھوں کروڑوں انسانوں کے سفاکانہ استحصال سے نفرت ہے یہ ساری نفرتیں فیض کی ہمہ گیر انسان دوستی کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ ڈاکٹر لد میلا واسی لیوا اپنے مضمون میں کچھ یوں رقم طراز ہیں۔ کہ

”فیض کا نظریہ مارکسی نظریہ ہے۔ اتنا ہی یاد دلانا بے جا نہ ہوگا کہ فیض کا سماجی اور سیاسی آدرش ایک ایسے

معاشرے سے وابستہ ہے جو عدل و انصاف مساوات اور انسان کے وقار جمہوریت اور آزادی پر مبنی

ہے،“ (۲۸)

فیض نے فعال زندگی بسر کی انہوں نے دنیا کے کاروبار چلانے اور کار جہاں کے غم کا بار امانت اٹھانے میں بھی بھرپور

حصہ لیا۔ ڈاکٹر آفتاب احمد لکھتے ہیں کہ

”فیض نے عشق و عاشقی بھی کی اور زندگی کی حسین چیزوں کا لطف بھی اٹھایا مگر اپنے آدرش کی خاطر جو راہ انہوں نے اختیار کی اس پر چلتے ہوئے جو کچھ بھی ان پر گزری اسے نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیا اپنے مسلک کے بارے میں فکری سطح پر ان کے ہاں کسی قسم کے شکوک و شبہات یا کسی داخلی الجھن کا سراغ نہیں ملتا،“ (۲۹)

فیض کی شاعری میں محبت اور حقیقت کا یہ امتزاج وہ جادو جگاتا اور وہ طلسم کاری کرتا ہے کہ اردو شاعری کے کم ہی بڑے نام فیض کے مقابل لائے جاسکتے ہیں۔ ان دو بڑی قوتوں کا امتزاج ہی فیض کا اسلوب قرار پاتا ہے۔ کیونکہ فیض کو محبت کرتے ہوئے نہ تو اپنے انقلابی نظریات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور نہ ہی انقلاب کے راستے میں محبوب کی محبت بلکہ فیض کو عشق اور انقلاب دونوں بہ یک وقت محبوب ہیں۔ کیونکہ فیض نے اپنے آدرش کو محبوب کا درجہ دے دیا ہے فیض کا موضوع کوئی ایک طبقہ، گروہ یا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا سمٹ کر اس کی فکر میں در آئی ہے۔ اس کے تخیل میں ساری دنیا کی تصویر ہے فیض نے ساری دنیا کے مظلوموں، اسیروں، حریت پسندوں اور باغیوں کی جدوجہد سے اپنی ذات کو احساس سپردگی کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر قمر رئیس لکھتے ہیں کہ

”فیض کے درد مند دل نے دنیا بھر کے اسیروں کے رنج و الم کو اپنے اندر سمولیا تھا۔ کینیا کے باشندوں پر جمہوریت اور آزادی کے دعوے داروں کے ہاتھوں بے پناہ ظلم و ستم اور ان کے باشندوں پر جمہوریت اور آزادی کے دعوے داروں کے ہاتھوں بے پناہ ظلم و ستم اور ان کے اپنے وطن کے مصائب فیض صاحب کے لیے سوہان روح بنے ہوئے تھے۔“ (۳۰)

فیض نے اپنی آواز کو صرف اپنے دیس کے عوام کی آواز سے ملایا ہے جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں اجتماعیت ہی کے نہیں بین الاقوامی عناصر بھی ابھر آئے ہیں۔ سجاد ظہیر لکھتے ہیں کہ

”انسانی آزادی اور انسانی وقار کی قدر و منزلت انسانی رشتوں میں خلوص و محبت، شرافت اور پاکیزگی انسان پر ہونے والے ہر قسم کے جبر و ظلم و استحصال، رعونیت، فرعونیت کے خاتمے اور ان مقاصد اور اس بلند نصب العین پر پہنچنے کے لیے ایسی کاوش اور سپردگی جیسی کے عاشق تقریباً محبوبانہ طور پر اور سخت روحانی نفسیاتی اور جسمانی مجاہدے کی کیفیت میں کرتے ہیں۔“ (۳۱)

فیض کی نظم ”مرے ہمد، مرے دوست“ میں دونوں طرح کے جذبات کی بھرپور عکاسی ملتی ہے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

گر مجھے اس کا یقین ہو مرے ہمد، مرے دوست
گر مجھے اس کا یقین ہو کہ ترے دل کی تھکن
تیری آنکھوں کی اداسی، ترے سینے کی جلن
میری دلجوئی، مرے پیار سے مٹ جائے گی
گر مرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے
جی اٹھے پھر ترا اجڑا ہوا بے نور دماغ
تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ
تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے (۳۲)

فیض ہر اس فرد گروہ اور طبقے کی حمایت اور وکالت کرتا ہے جس سے بے انصافی ہوئی ہو۔ فیض کے نزدیک منت سماجت

اور آہ وزاری سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ فیض کہتے ہیں کہ۔

گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا
گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں (۳۳)
”آج بازار میں پابجولاں چلو“ میں اعلانیہ انقلاب کی دعوت ہے چند اشعار دیکھیں
شہر جاناں میں اب با صفا کون ہے
دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے
رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو
پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو (۳۴)

دنیا میں معاشی و معاشرتی جبر و استحصال کا خاتمہ کرنے اور عدل قائم کرنے کے لئے سوشلزم واحد ذریعہ ہے۔ فیض سوشلزم کے علمبرداروں کو یاد دلاتے ہیں

کب جان لہو ہو گی کب اشک گہر ہو گا
کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہو گی
کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہو گی
سننے تھے وہ آئیں گے سننے تھے سحر ہو گی (۳۵)

فیض نہ صرف مارکسی فلسفے کا پرچار کرتے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنی نظم ”انتساب“ کو انتساب کیا ہے موجودہ حالات کے غم کے نام، غم سہنے والے کلکروں کی افسردہ جانوں، پوسٹ مینوں، تانگے والوں، ریل بانوں، کارخانوں کے بھوکے مزدوروں اور غریب کسانوں کے نام

فیض مارکسی نظریات و اشتراکیت کا پرچار کرتے ہوئے مذہب اور مذہبی عقائد کے خلاف نہیں لکھتے۔ فیض کے ہاں اشتراکیت اور اسلام میں کوئی تصادم نہیں۔ بلکہ دونوں میں ایک قسم کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کی ان تھک محنت کا ثمر تھا۔ اس ثمر کے حصول سے پہلے عوام کو جس گلستان کی نوید سنانی گئی تھی یہ وہ گلستان تو نہیں تھا۔ کہ یہاں اسلامی قوانین کے مطابق زندگی کی اقدار ہوں گی اور مارکسی نقطہ نظر کے مطابق معاشی تقسیم ہوگی۔ بھوک افلاس کا نام و نشان مٹ جائے گا ہر طرف خوش حالی ہوگی مگر سب تعبیریں الٹی ہو گئیں سب خواب ٹوٹ گئے۔ مگر فیض ایسے حالات میں نہ تو خود مایوس ہوئے ہیں۔ نہ ہی عوام کو پریشان حال دیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ عوام کی ہمت بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ

اے خاک نشینو! اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے
جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے
اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں
جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالیں جائیں گے (۳۶)

کلتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت
چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے
پاکستان میں مارکسی فلسفے کی مارشل ادوار میں مخالفت کی جاتی تھی مگر آج اس فلسفے کی ترویج کی جارہی ہے۔

حوالہ جات

- ۱- نصرت چوہدری، ڈاکٹر، فیض کی شاعری، نگارشات لاہور، ۱۹۸۷ء، ص ۸۴
- ۲- خلیل الرحمن اعظمی، ترقی پسند ادبی تحریک، م، ن، ۱۹۷۹ء، ص ۲۷
- ۳- صفحہ صدف، فیض کا عمرانی فلسفہ، ملٹی میڈیا لاہور، ۲۰۰۵ء، ص ۴۱
- ۴- عتیق احمد، فیض، عہد اور شاعری، مکتبہ عالیہ لاہور، ۱۹۹۱ء، ص ۸
- ۵- ثمینہ ندیم، فیض، رومانیت اور ترقی پسندی کا امتزاج، ممولہ ماورا، انٹرنیشنل لاہور، جلد ۸، شمارہ ۱۱، نومبر ۲۰۰۷ء، ص ۵۴
- ۶- ایوب مرزا، ڈاکٹر، ہم کہ ٹھہرے اجنبی مارگلا پرنٹرز راولپنڈی، ۱۹۷۶ء، ص ۱۳۶
- ۷- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، مکتبہ کارواں لاہور، ن، ص ۱۱۲
- ۸- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۱۸۳
- ۹- صفحہ صدف، فیض کا عمرانی فلسفہ، ملٹی میڈیا لاہور، ۲۰۰۵ء، ص ۴۱
- ۱۰- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، مکتبہ کارواں لاہور، ن، ص ۶۲، ۶۱
- ۱۱- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۷۰
- ۱۲- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۶۱۹
- ۱۳- عتیق احمد، فیض، عہد اور شاعری، مکتبہ عالیہ لاہور، ۱۹۹۱ء، ص ۲۳
- ۱۴- عبدالغنی، فیض کی شاعری، ممولہ فیض کی تخلیقی شخصیت تنقیدی مطالعہ مرتبہ ڈاکٹر طاہر تونسوی، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۱۱۳
- ۱۵- آل احمد سورنئے اور پرانے چراغ، ۱۹۷۸ء، ص ۳۱
- ۱۶- قمر رئیس، فیض کی غزل، ممولہ فیض صاحب شخصیت اور شاعری، مرتبہ امتیاز علی تاج، مکتبہ فیاض لاہور، ۱۹۹۳ء، ص ۷۲
- ۱۷- احمد ندیم قاسمی، فیض کی شاعری کا طلسم، ممولہ، فیض احمد فیض، فن فکر و مرتبہ ضیا ساجد، سوشل بکس لاہور، ن، ص ۲۱۶
- ۱۸- آغا سہیل ڈاکٹر، ادب اور عصری حسیت، مکتبہ عالیہ لاہور، ۱۹۹۱ء، ص ۱۸۵
- ۱۹- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، مکتبہ کارواں لاہور، ص ۸۴
- ۲۰- تبسم کاشمیری، فیض احمد فیض کی علامتیں ممولہ فیض احمد فیض، عکس اور جہتیں مرتبہ شاہد مابلی، معیار پبلی کیشنز، دہلی، ۱۹۸۷ء، ص ۲۷۵
- ۲۱- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۱۳۵
- ۲۲- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۱۱۶
- ۲۳- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۸۱، ۸۲
- ۲۴- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۱۳۸
- ۲۵- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۸۰
- ۲۶- فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۱۰۷
- ۲۷- احمد ندیم قاسمی، فیض کی شاعری کا طلسم، ممولہ فیض صاحب شخصیت اور شاعری، مکتبہ فیاض لاہور، ۱۹۹۳ء، ص ۱۲
- ۲۸- لدمیلا واسی لیوا، امید سحر کی بات سنو، ممولہ فیض صاحب شخصیت اور شاعری، مرتبہ امتیاز علی تاج، مکتبہ فیاض لاہور، ۱۹۹۳ء، ص ۱۵
- ۲۹- آفتاب احمد ڈاکٹر، فیض احمد فیض شاعر اور شخص، مکتبہ دانیال لاہور، ۱۹۹۹ء، ص ۹۱
- ۳۰- قمر رئیس، ڈاکٹر، فیض کی قید و بند کی شاعری کے تناظرات، ممولہ فیض کی شاعری کا نیا دور مرتبہ عبدالرؤف ملک، پیپلز پبلی شنگ ہاؤس

لاہور ۱۹۸۸ء ص ۱۱۲

- ۳۱۔ انسانی آزادی، فیض شام غزل، مثنوی فیض کی شاعری کا نیا دور مرتبہ عبدالرؤف ملک، پیپلز پبلیشنگ ہاؤس لاہور، ۱۹۸۸ء ص ۱۲۳
- ۳۲۔ فیض احمد فیض نسخہ ہائے وفا، ص ۱۱۳
- ۳۳۔ فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۲۵۵
- ۳۴۔ فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۳۳۲
- ۳۵۔ فیض احمد فیض نسخہ ہائے وفا، ص ۳۴۲
- ۳۶۔ فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، ص ۱۳۸

انجم رضوانی (۱۹۰۷ء-۱۹۹۶ء) احوال و آثار

Anjum Rizwani was a neglected poet of 20th century. He was sovereign literary personality. Not only he made his name and fame in poetry but also he inflamed Rawal Dais gatherings. He created an environment on literary level which is conducive and fallowable for coming generations. The thesis concern is first effort on the biography of Anjum Rizawani titled as " Ahwal-o-aasaar". In this thesis his biography, his services for literature and along with the celebrities of the 20th century in literature who left strong impact on the ground of literature.

انجم رضوانی بیسویں صدی کے فراموش کردہ شاعر ہیں۔ جو اپنے عہد (۱۹۰۷ء-۱۹۹۶ء) کی ایک جانان ادبی و علمی شخصیت تھے۔ انہوں نے شاعری میں نام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ راول دیس کی ادبی محفلوں کو چار چاند بھی لگائے۔ اور ایسا ادبی و علمی ماحول تخلیق کیا جو ان کے بعد کی نسل کے لیے کارگر اور باعثِ تقلید ثابت ہوا۔ مندرجہ مقالہ انجم رضوانی کے احوال و آثار پر پہلی ادبی کاوش ہے۔ اور اس تحقیقی مقالے میں ان کی سوانحِ حیات اور ادبی خدمات کے پہلو بہ پہلو جن قد آور ادبی شخصیات کا ذکر ہے، وہ بھی بیسویں صدی میں ادبی افق پر گہرے نقوش مرتب کرنے کا سبب بنیں۔

انجم رضوانی بیسویں صدی کے نامور شاعر تھے۔ ان کا شمار مندرجہ صدی کے ان اہل قلم میں ہوتا ہے، جنہوں نے علم و ادب کے نئے جہان پیدا کئے۔ ادبی محفلوں کی جان بنے رہے اور آنے والے عہد کو ادب کے حوالے سے بشارت، تازگی اور خود اعتمادی عطا کرنے کا موجب بھی بنے۔

انجم رضوانی کا اصل نام قاضی احمد دین تھا۔ ۲۵ نومبر ۱۹۰۷ء کو مولانا داد روڈ راولپنڈی شہر میں واقع اپنے آبائی گھر ”انجمنستان“ میں پیدا ہوئے۔ دینیات کی ابتدائی تعلیم اور عربی و فارسی کا درس گھر پر ہی والد مولانا قاضی محمد کبچ مکرانی^(۱) سے لیا۔ والدین انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن ان کی کوششیں بسیار کے باوجود مدلل سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکے^(۲) بعد ازاں سرکاری ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ۱۹۲۷ء میں بحیثیت ڈرافٹ مین ایم ای ایس میں بھرتی ہوئے۔ اس محکمہ میں ۱۹۲۷ء تک چالیس سال کا عرصہ ملازمت صوبہ سرحد، وزیرستان اور بلوچستان کے مختلف مقامات پر گزارا بعد ازاں پانچ سال سی ڈی اے اسلام آباد میں بحیثیت آرکائیوٹ کام کیا۔ آخر میں ایک پرائیویٹ فرم میں بھی ملازمت کی^(۳)

انجم رضوانی اپنے چھ بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ سب سے بڑی بہن غالبہ جان (وفات ۱۹۸۵ء) سو برس کی عمر پا کر فوت ہوئیں۔ ان سے چھوٹی ہمشیرہ رقیہ جان (وفات ۱۹۷۶ء) تھیں جبکہ تین چھوٹے بھائیوں میں قاضی سلطان محمود^(۴)، افضل پرویز^(۵) اور قاضی حمید (وفات ۲۰۰۰ء) شامل تھے۔

انجم رضوانی نے شعر کہنا شروع کیا تو اول اول ملک عطا محمد طاہر^(۶) سے اصلاح لی جو معروف شاعر اور عروض کے ماہر

تھے۔ پھر بذریعہ خط و کتابت سرشار کسمندوی (۷) سے اصلاح لینا شروع کی۔ جنہوں نے بعد ازاں انجم کو اپنے استاد علامہ محمد حسین محوی صدیقی لکھنوی (۸) کی شاگردی میں دے دیا اور شاعری میں پختگی آتے ہی علامہ محوی نے آپ کو فارغ الاصلاح قرار دے دیا (۹)

شعر و ادب کی جانب میلان ۱۹۲۷ء میں سرکاری ملازمت کے آغاز میں ہوا۔ راول دلیس میں ان دنوں مشاعروں کا دور دورہ تھا۔ راولپنڈی شہر اور چھاؤنی کے مختلف مقامات پر پندرہ روزہ اور ماہانہ مشاعرے ہوتے تھے۔ بزم ادب ایسی فعال ادبی تنظیم کے زیر اہتمام منعقدہ مشاعروں میں داد سخن پانے والے نامور شعراء میں سائیں احمد علی پشوری، (۱۰) رجب علی جوہر، (۱۱) غلام نبی کامل، (۱۲) سید محمد خان حاجی سرحدی، (۱۳) محمد علی نامی، (۱۴) آغا صدیق حسن ضیاء (۱۵) اور خواجہ شریف عیاض (۱۶) شامل ہوا کرتے تھے۔ جبکہ ہندو شعراء میں چرنجیہ لال فانی، برہم دت ہما، (۱۷) چاندی رام انٹر، کرشن چندر راسک اور کمار ناتھ عاجز نمایاں تھے۔ چندے بعد تلوک محروم (۱۸) بھی بہ صیفہ ملازمت تبدیل ہو کر راولپنڈی آگئے اور ان شعری محفلوں میں شرکت کرنے لگے۔ ان کے علاوہ آغا محمد شاہ براق، سید عبدالحمید عدم، (۱۹) ناظر الدین ناظر اور جلوی عبدالغنی شہید ایسے خوش بیاں شعراء بھی بسلسلہ ملازمت راولپنڈی وارد ہو گئے۔ جن سے شعر و سخن کی محفلوں اور ان کی رنگینوں میں اضافہ ہو گیا (۲۰)

راول دلیس میں بیسویں صدی کی تیسری دہائی کا نصف آخر ادبی گہما گہمی کے حوالے سے بہت اہم تھا۔ ان سالوں میں منعقد ہونے والی شعری نشستیں اپنی مثال آپ تھیں۔ بزم ادب کے زیر اہتمام متعدد کل ہند مشاعرے بھی منعقد ہوئے۔ جن کے انتظامات میں ملک عطا محمد طاہر کے ساتھ ان کے ہونہار شاگرد عبدالعزیز فطرت بھی شریک ہوتے تھے (۲۱) کل ہند مشاعروں میں ابوالاثر حفیظ جالندھری، احسان دانش، صوفی تبسم، محمد دین تاثیر، حسرت موہانی، روشن صدیقی، جگر مراد آبادی، ساغر نظامی، سیما اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی، عرش ملیسانی، نفیس خلیلی، ذوالفقار علی بخاری (زیڈ اے بخاری) اور سر عبدالقادر ایسے نامور شعراء اور اہل سخن شرکت کرتے تھے۔ (۲۲) یہی وہ دور ہے جب انجم رضوانی کی شاعری کو شہرت اور ناموری نصیب ہوئی۔

عبدالعزیز فطرت کی انتھک محنت سے منعقدہ کل ہند مشاعروں میں نامور اہل سخن اور شعراء سے انجم رضوانی کی ملاقاتیں بعد ازاں گہری دوستی میں تبدیل ہوئیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں پختگی اور نکھار آتا گیا۔ یہ شہرت اور ناموری کا ہی نتیجہ تھا کہ بعد کے ادوار میں ان کا کلام نگار لکھنؤ، ہمایوں، عالم گیر، ادبی دنیا، قوس و قزح، لطف سخن، اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ میں بتدریج چھپتا چلا گیا۔ علاوہ ازیں وہ ریڈیو کے زیر اہتمام منعقدہ مشاعروں میں بھی تواتر کے ساتھ شرکت کرنے لگے (۲۳)

ادبی ماحول سے گہری وابستگی کا ہی سبب تھا کہ ۳۲-۱۹۳۱ء میں ان کے گھر ”انجمنستان“ سے ایک ادبی ماہنامہ ”خمتان“ کے نام سے جاری ہوا، جس کے مدیر خواجہ شریف احمد عیاض تھے۔ یہ جریدہ ادبی و علمی حلقوں میں خاصا مقبول ہوا اور اس کے قلمی معاونین میں علامہ محوی لکھنوی، ابوالاثر حفیظ جالندھری اور ذوالفقار علی بخاری (زیڈ اے بخاری) ایسے عظیم المرتبت اہل سخن شامل تھے۔ تاہم یہ ماہنامہ صرف سوا سال تک ہی جاری رہا اور انجم رضوانی کے بعض ادبی دوستوں کے ملازمتوں کے سلسلے میں ادھر ادھر کھڑے جانے کی وجہ سے بند ہو گیا (۲۴)

قیام پاکستان کے بعد کی ادبی مجالس اور مشاعروں میں بھی انجم رضوانی کا نام نمایاں رہا۔ اس عہد میں ان کے قریبی دوستوں میں پروفیسر اعظم، (۲۵) باقی صدیقی، (۲۶) نواب اشک رام پوری، (۲۷) یوسف ظفر، (۲۸) اصغر علی احسن (۲۹) اور سید ضمیر جعفری (۳۰) شامل تھے۔ جبکہ اس دور کے نوجوان شعراء قتیل شفائی، ایوب محسن، (۳۱) فضل الرحمن اشک، (۳۲) رشید

ساقی، (۳۳) رشید نثار، (۳۴) صادق نسیم (۳۵) اور حفیظ انوری (۳۶) کے ساتھ بھی ان کے ادبی مراسم تھے۔ دیگر دوستوں میں ۱۹۴۷ء اور اس کے بعد بھارت سے ہجرت کر کے راولپنڈی میں آباد ہونے والے شعراء وادیب شامل تھے۔ جن میں نیر اکبر آبادی، پروفیسر رزمی صدیقی، (۳۷) پروفیسر صفی حیدر دانش، (۳۸) نجل حسین اختر، (۳۹) مضطر اکبر آبادی، (۴۰) نظم اکبر آبادی، (۴۱) جدت میرٹھی، اختر ہوشیار پوری (۴۲) اور عزیز صہبائی (۴۳) قابل ذکر ہیں (۴۴)

مشاعروں میں انجم رضوانی کے شعر پڑھنے کا انداز دھیمہ اور دل نشیں تھا۔ تحت اللفظ پڑھتے تھے۔ سنجیدگی اور انفرادیت ان کی شاعری کے بنیادی اوصاف تھے۔ جذبات کی شعری تصویر کشی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اس رو میں بہتے ہوئے ایسے اشعار بھی ان کی نوک قلم پر آجاتے تھے، جن سے نوجوان نسل حظ اٹھاتی اور سامعین کو گدگدی ہونے لگتی تھی۔ عزیز ملک نے اس ضمن میں گارڈن کالج راولپنڈی کے ایک مشاعرے کا احوال لکھا ہے (۴۵) جس میں انجم رضوانی نے ”حادثہ“ کے عنوان سے ایک دلچسپ نظم سنائی، جس کا ایک بند درج ذیل تھا۔

”اللہ رے نگاہوں کا تصادم سر راہے
 ناگاہ ہوئے ہوش و خرد گم سر راہے
 وہ شوخ وہ گستاخ وہ بیباک نگاہیں
 بجلی کی طرح مضطر و بیتاب نگاہیں
 گل رنگ، چھتکتی ہوئی شاداب نگاہیں
 انھیں بصد اندازِ تبسم سراہے
 اور مفت میں مارا گیا انجم سراہے“ (۴۶)

اس مشاعرے میں عزیز ملک بنفس نفیس موجود تھے، لکھتے ہیں:

”ان اشعار کا کیف ہم کالجی طلباء میں تبرک کی طرح تقسیم ہو گیا اور ہفتوں وقت بے وقت دہرایا جاتا رہا،“ (۴۷)

انجم رضوانی کی شاعری میں جا بجا غم دوراں اور غم انساں کے نقوش بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ زندگی کی تمام تر صعوبتوں اور تلخیوں کو اپنی ذات میں سمیٹ کر انسانیت سے پیار کرتے ہیں۔ راہ حیات میں مقصدیت کی تلاش ان کی شاعری کا بنیادی وصف ہے اور وہ اپنے نظام فکر کو حقیقتوں سے آشنا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کا شعر بے ساختہ اور طبع زاد ہے جو انسانی جذبوں کی بے لاگ ترجمانی کرتا ہے۔ انجم رضوانی کا اولین مجموعہ ”کلام“ ”پارہ پارہ“ ۱۹۸۰ء میں شائع ہوا جبکہ دوسرا شعری مجموعہ ”اکسمسن“ ۱۹۸۲ء میں اشاعت پذیر ہوا۔ وہ اردو کے علاوہ پنجابی میں بھی شعر کہتے تھے۔ پنجابی کلام ان کے ہر دو شعری مجموعوں میں شامل ہے۔ انجم رضوانی کے ہم عصر، یار عزیز اور شاعری میں ان کے ہم سفر عبدالحمید عدم لکھتے ہیں۔

”قاضی صاحب (انجم رضوانی) کے کلام میں آفاقی سچائی کی پرچھائیاں جا بجا جھلک مارتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سچے، سادہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے شعر فکر کرنے کے دوران بالکل بے ساختہ طور پر شاعر کے ذہن سے طلوع ہو پڑتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے:

بہت مشکل ہے منزل تک پہنچنا

مگر اب تو نکل آیا ہوں گھر سے

آپ اندازہ کریں کہ جادہ منزل کی صعوبتوں اور راہ کی مشکلات کے شدید احساس کے باوجود اپنے مقصد کو پالینے اور منزل سے ہمکنار ہونے کے جذبے اور شوق کی ترجمانی کس خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں ملتی

ہے۔ یہی وہ جذبہ اور شوق ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتا اور راہ حیات میں اپنے مقصد کی تکمیل کی خاطر اس کے اسپ عزم و ہمت کے لئے ہمیز کا کام دیتا ہے۔“ (۴۸)

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ (الف) عزیز ملک مولانا قاضی محمد کبچ کمرانی کے بارے میں رقم طراز ہیں:
 ”ان کے اجداد کا شمار مکران کے قاضیوں میں ہوتا تھا۔ مولانا آٹھ برس کے رہے ہوں گے، جب ان کے والد داغ مفارقت دے گئے اور انہیں چھوٹی سی عمر میں تحصیل علم کی خاطر وطن کو خیر آباد کہنا پڑا۔ شہروں شہروں گھومتے ہوئے بعض دینی مدارس میں ابتدائی اور کہیں ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد راولپنڈی وارد ہوئے اور حضرت قاضی عبدالاحد خان پوری کے زیر سایہ تکمیل علم کے بعد راولپنڈی ہی کو اپنا مسکن بنا لیا۔“
 [قلمی مضمون از عزیز ملک، غیر مطبوعہ]
- (ب) ”بلوچستان کے علاقہ مکران کا ایک نوجوان جس کا نام قاضی محمد تھا، فقہ اور حدیث کی تعلیم کے لئے پہلے سندھ گیا۔ پھر دہلی میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے کسب فیض کیا۔ بعد ازاں راولپنڈی آگئے۔ یہاں آمد کا مقصد بھی مزید حصول علم تھا۔ بنی محلے میں مسجد اہل حدیث کے نزدیک قاضی عبدالاحد خان پوری کا کتب خانہ تھا جس میں نادر دینی کتب موجود تھیں۔ قاضی عبدالاحد، قاضی محمد کبچ کمرانی کی مدد سے اور دین سے دلچسپی اور عقیدت سے بے حد متاثر ہوئے اور دینی علوم کی شمع کو اپنے خاندان میں روشن رکھنے کے لئے انہیں اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ قاضی محمد کی شادی کر دی۔ مولانا قاضی محمد کبچ کمرانی راولپنڈی کی مرکزی جامع مسجد کے پہلے پیش امام تھے۔ ۱۹۴۴ء میں سوسال کی عمر میں انتقال کیا۔“
 [روزنامہ پیکار، اسلام آباد ۱۶ اکتوبر ۱۹۸۶ء، اندرونی صفحہ]
- (ج) ”۱۹۰۵ء کو (مرکزی جامع مسجد راولپنڈی کی) تعمیر مکمل ہوئی۔ انجم رضوانی اور افضل پرویز کے والد مرحوم مولانا محمد کبچ کمرانی اولین خطیب مقرر ہوئے۔ ویسے افتتاحی جمعہ مولانا سید محمود شاہ صاحب نے پڑھایا، جو موضع ڈھینڈا کے صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔ افتتاح کے روز حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے علاوہ سابق شاہ افغانستان (شاہ محمد ایوب خان) بھی تشریف لائے۔ سابق شاہ جب تک پنڈی رہے، یہیں جمعہ ادا کرتے رہے۔“
 [عزیز ملک، راول دہلیس (راولپنڈی: الکتاب پبلشرز، اشاعت دوم، ۱۹۸۶ء)] ص ۳۰
- ۲۔ انجم رضوانی، پارہ پارہ مشمولہ ”کچھ اپنے بارے میں“ (راولپنڈی: ناشر رشید ساقی، طبع اول، ۱۹۸۰ء) ص ۵
- ۳۔ ایضاً ص ۵+ قلمی مضمون از عزیز ملک، غیر مطبوعہ
- ۴۔ (الف) قاضی سلطان محمود سنان دھرم سکول (اصغر مال چوک راولپنڈی) میں پڑھتے تھے۔ ۱۶ جنوری ۱۹۳۲ء کو ایک ہاکی میچ پر جھگڑے کے نتیجے میں انہیں جنوبی ہندوؤں نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔
 [قاضی فاروق امجد پرویز پسر افضل پرویز مرحوم سے راقم کا انٹرویو، مورخہ ۱۰ مئی ۲۰۰۹ء]
- (ب) انجم رضوانی نے چھوٹے بھائی قاضی سلطان محمود کی شہادت پر غم زدہ ہو کر مرثیہ کہا جس کے چند اشعار درج ذیل ہیں:
 ”جگر گداز ہے لیکن تری جوان مرگی
 یہ عنوان شباب اور یہ ناگہاں مرگی
 مری نگاہ میں اندھیر ہو گئی دنیا
 نظر سے تو ہوا اوچھل تو کھو گئی دنیا

نہ آرزو کوئی نکلی نہ ولولہ دل کا
اجل نے لوٹ لیا آہ قافلہ دل کا“

[انجم رضوانی، انجمنستان (راولپنڈی: ناشر افتخار ابن ساقی، طبع اول، ۱۹۸۶ء)] ص ۵۵

۵۔ افضل پرویز (۸ مارچ ۱۹۱۳ء-۲ جنوری ۲۰۰۱ء) مولانا قاضی محمد کبچ مکرانی کی اولاد میں پانچویں نمبر پر اور بھائیوں میں انجم رضوانی سے چھوٹے تھے۔ اصل نام قاضی محمد افضل تھا۔ قلم سے رشتہ استوار ہوا تو افضل پرویز کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ اسلامیہ ہائی سکول (مری روڈ راولپنڈی) سے میٹرک کے بعد منشی فاضل کیا اور پھر علمی تشنگی بھگانے کے لئے عمر بھر مطالعہ کرتے رہے۔ فلسفہ، ادبیات اور نفسیات پڑھی۔ فارسی، ہندی اور گورکھی زبانوں کے عالم تھے۔ طبعی اشغال میں کشتی، گنکا بازی، باسنگ، باڈی بلڈنگ اور یوگا ورزش سے تازندگی شغف رہا۔ موسیقی کے علاوہ تھیٹر، آرٹ اور ساگ سے گہری دلچسپی تھی۔ تحقیق اور جستجو کا رجحان فطری تھا۔ ۱۹۵۲ء سے ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں بطور آرٹسٹ کام شروع کیا۔ اردو، پنجابی اور پوٹھوہاری کے بے بدل لکھاری اور محقق تھے۔ ۱۹۳۴ء میں خاکسار تحریک میں شامل ہوئے۔ مظفرنگر میں قیدی بھی کاٹی۔ آٹھ شہرہ آفاق کتابیں یادگار ہیں، جن میں لکراں دی چھاں، نواہائے راز، غم روزگار کے، کہند اسائیں، بن بھلواری، چھٹیاں اور لوک تھیٹر زیادہ مشہور ہوئیں۔ ۱۹۵۹ء سے روزنامہ جنگ راولپنڈی میں ثقافتی رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ کالم بھی لکھتے رہے۔ عروض کے ماہر اور خوبصورت شعر کہتے تھے۔ ریڈیو کے لئے اس قدر لکھا کہ سارے مسودے پندرہ بیس جلدوں میں سما سکیں گے۔

[قلمی تحریر از افضل پرویز، غیر مطبوعہ]

۶۔ عزیز ملک ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ان دنوں مقامی شعراء میں ڈاکٹر طاہر بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ وہ ”بزم ادب“ کے سیکرٹری تھے۔“

[عزیز ملک، کارواں مشمولہ صد ابصر (راولپنڈی: دیابلی کیشنز، اشاعت اول، اگست ۱۹۹۶ء)] ص ۸۲

۷۔ سرشار کسمندوی صوبہ مدراس کے معروف شاعر تھے۔ ان کے ہم عصر شعراء میں ملازموزی، جلیل قدوائی، غائب کانپوری، فہمی ترمذی بھوپالی، حفیظ مالیکانوی اور محمود ایاز بنگلوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام شعراء علامہ محمد حسین مجوی صدیقی لکھنوی کے شاگرد تھے۔

[ماہر القادری، یادرفنگاں (جلد دوم)، مرتب: طالب الہاشمی (لاہور: الہدیر پبلی کیشنز، باراول، فروری ۱۹۸۶ء)] ص ۲۹۵

۸۔ علامہ محمد حسین مجوی لکھنوی (۱۸۸۱ء-۱۸ نومبر ۱۹۷۵ء) لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ جوانی بھوپال میں گزاری۔ وہیں سے فارسی و عربی میں سند فضیلت حاصل کی۔ ۱۹۱۱ء میں ماہنامہ ”الناظر“ کے نائب مدیر رہے۔ بعد ازاں بابائے اردو مولوی عبدالحق کے اصرار پر مدراس چلے گئے اور وہاں بائیس برس گزار دیئے۔ مدراس یونیورسٹی کے زیر انتظام اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ میں اردو، فارسی اور عربی کے لیکچرار رہے۔ تقسیم ہند کے پانچ سال بعد ۱۹۵۲ء میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر مدراس ہی سے دوادبی رسالے ”الارشاد“ اور ”معیار ادب“ جاری کئے۔ تصنیف و تالیف کا کام آخری دم تک جاری رکھا۔ تیرہ کتابیں شائع ہوئیں اور گنی غیر مطبوعہ کتابوں کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔ صوبہ مدراس میں اردو کی شمع علامہ مجوی کے دم قدم سے ہی فروزاں رہی۔

[ایضاً، ص ۲۹۳، ۲۹۵]

۹۔ انجم رضوانی، پارہ پارہ (راولپنڈی: ناشر رشید ساقی، طبع اول، ۱۹۸۰ء) ص ذ

۱۰۔ سائیں احمد علی پشاوری (۱۹۳۳ء-۱۱۶ اپریل ۱۹۸۳ء) کی جنگ عظیم کے دوران پشاور سے مرغ بازوں کی کسی ٹولی کے ہمراہ راولپنڈی آئے۔ پنجابی زبان کے قادر الکلام شاعر اور ایرانی نژاد قزلباش تھے۔ والد ہجرت کر کے پشاور آئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ سائیں پشاوری کو پنجابی زبان کا غالب کہا جاتا ہے۔ پشاور میں پیدا ہوئے اور یہیں بچپن میں شعر کہنا شروع کیا۔ راولپنڈی میں سائیں کو مختصر عرصہ میں شہرت و ناموری نصیب ہوئی۔ سائیں کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی، کرکٹ کا مشہور کھلاڑی

ذکر بھی ان کا شاگرد تھا۔

[راول دیس، ص ۱۱۶، ۱۱۷]

۱۱۔ رجب علی جوہر (۱۸۶۸ء-۱۹۲۸ء) پنجابی زبان کے نامور شاعر تھے۔ اردو، فارسی، پشتو اور کشمیری میں بے تکلف شعر کہہ لیتے تھے۔ راولپنڈی صدر میں بازار چک سازاں کی کٹڑ پر ان کا ہوٹل تھا۔ جہاں شعراء اور سخن فہموں کا آنا جانا تھا۔ یہ گویا اس زمانے میں پنڈی کاٹی ہاؤس تھا۔ جوہر کے کلام میں بلا کا سوز اور گداز تھا۔ شعر ترنم سے پڑھتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں غلام نبی کامل اور محمد علی نامی زیادہ مشہور ہوئے۔

[ایضاً، ص ۱۱۹، ۱۲۰]

۱۲۔ غلام نبی کامل (۱۸۸۰ء-۱۹۵۵ء) نامور معمار اور شاعر تھے۔ عبدالعزیز فطرت کے والد اور رجب علی جوہر کے شاگرد خاص تھے۔ ۱۹۰۲ء تا ۱۹۰۵ء جامع مسجد راولپنڈی کی تعمیر جن اہل ہنر معماروں نے کی اور اپنے فن کا جو ہر منوایا، ان میں مستری غلام نبی کامل بھی شامل تھے۔

[ایضاً، ص ۳۰]

۱۳۔ حاجی سرحدی (۱۸۷۰ء-۱۹۳۹ء) اصل نام سید محمد خان، معروف شاعر تھے۔ وجہ شہرت تاریخ گوئی پر دسترس تھی۔ انگریزی، فارسی، عربی، اردو اور پشتو زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ عزیز ملک ان کی علیست اور ہمدانی کا تذکرہ اپنے ایک مضمون ”وحید المؤمنین“ میں اس طرح کرتے ہیں۔

”حاجی سرحدی (اردو، فارسی اور پشتو روانی سے بولتے اور ان تینوں زبانوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ ماہنامہ ”ادبی دنیا“ اور ”ہمایوں“ میں ان کا اردو کلام بڑے اہتمام سے شائع ہوا کرتا تھا۔ عدم کے اولین مجموعہ کلام ”نقش دوام“ کی اشاعت پر چند اشعار اور آخری مصرع میں تاریخ اشاعت موزوں کی۔ عدم صاحب نے شکرینے کے ساتھ اسے کتاب کے آخری صفحہ پر شائع کیا۔

لوگ اولاد کی تاریخ ولادت، تاریخی ناموں اور مرحو مین کی تاریخیں کہلوانے کے لئے بکثرت رجوع کرتے اور حاجی سرحدی معمولی سا تفکر فرما کر تاریخ کہہ دیتے۔ حکیم اجمل خان دہلوی کے انتقال کی خبر روزنامہ ”زمیندار“ میں نظر سے گزری۔ اس وقت چند اصحاب بھی موجود تھے۔ آنکھیں بند کیں اور آن واحد میں تاریخ ہو گئی۔۔۔ اجل کردیتا را جمل حکیم۔

۔۔۔ مشاہیر کے بارے میں حاجی صاحب کی کہی ہوئی بے شمار تاریخیں ماہنامہ زمانہ کانپور میں برسوں تو اتر اور التزام کے ساتھ شائع ہوتی رہیں۔ اسی ماہنامہ نے ہی حاجی صاحب کے لئے ”وحید المؤمنین“ کا لقب تجویز کیا تھا۔“

[یادداشتیں مشمولہ مضمون ”وحید المؤمنین“ از عزیز ملک، غیر مطبوعہ]

۱۴۔ (الف) محمد علی نامی (۱۸۵۷ء-۱۹۶۲ء) کے بارے میں عزیز ملک لکھتے ہیں۔

”نامی نے سو برس سے زیادہ عمر یا کر انتقال کیا۔ چند روزہ عارضی میلان اور مشق کے بعد انہوں نے اردو کو مکمل طور پر اپنالیا تھا (چونکہ بنیادی طور پر پنجابی کے شاعر تھے) بڑی کثرت سے غزلیں اور نعتیں کہتے۔ ان کی ایک نعت کسی مغنیہ نے گائی، ریکارڈ پر چڑھی اور سارے ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ مطلع ہے:

میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے

کھلے آنکھ صل علی کہتے کہتے“

[راول دلیس، ص ۱۲۰]

(ب) اس ضمن میں قمر عینی کی تحقیق درج ذیل ہے۔

”ایک بہت مشہور نعت شاید آپ نے بھی کبھی ریڈیو پر سنی ہو:

میں سو جاؤں یا مصطفیٰؐ کہتے کہتے
کھلے آنکھ صل علی کہتے کہتے

عزیز ملک مرحوم کی تحقیق کے مطابق یہ نعت محمد علی نامی کی کہی ہوئی ہے لیکن محمد مصطفیٰ شاہ خالد گیلانی نے انکار راولپنڈی ڈائریکٹری مطبوعہ ۱۹۶۶ء میں صفحہ نمبر ۵۳۱ پر نامی کا جو تفصیلی انٹرویو شائع کیا ہے اس میں انہوں نے نامی کی نعت کے دو اشعار دیئے ہیں وہ اسی زمین میں ہیں لیکن مندرجہ بالا مطلع نہیں ہے، بلکہ درج ذیل دو مطلع ہیں۔

فنا ہو گیا مصطفیٰؐ کہتے کہتے
چلی روح صل علی کہتے کہتے
محمدؐ کو پایا خدا کہتے کہتے
خدا مل گیا مصطفیٰؐ کہتے کہتے

گیلانی کی تحقیق کے مطابق بھی نامی ہی اس خطے کا پہلا نعت گو شاعر کہلانے کا حق دار ہے۔“

[قمر عینی، تذکرہ نعت گو یان راولپنڈی، اسلام آباد (راولپنڈی: انجم پبلشرز کمال آباد نمبر ۳، طبع اول، اگست ۲۰۰۳ء)] ص ۱۵، ۱۶

(ج) قمر عینی نامی کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:

”نامی ایرانی نژاد قزلباش تھے، انیسویں صدی کے آغاز میں ان کے اجداد پنڈی آکر آباد ہوئے تھے۔ نامی بہت دنوں تک نوشہرہ چھاؤنی میں سائیکلوں کا کاروبار کرتے رہے، پھر پنڈی آگئے“

[ایضاً، ص ۱۶]

۱۵۔ آغا صدیق حسن ضیاء (۱۹۰۸ء۔ ۲۷ مارچ ۱۹۴۵ء) غزل، نظم اور مثنوی کے قادر الکلام شاعر، فلسفی، صوفی اور بلند پایہ ڈرامہ نگار تھے۔ راولپنڈی میں پیدا ہوئے، اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کی اور اپنے شعری دور میں راولپنڈی کے ادبی منظر نامے پر چھائے رہے۔ اس زمانے میں ان کے ایک شعر نے تہلکہ مچا دیا تھا:

کسی کی زلف میں ہوتی تو حسن کہلاتی
وہ تیرگی جو مرے نامہ سیاہ میں ہے

آغا ضیاء پوٹھوہار کے عظیم انشا پرداز، ادیب، تذکرہ نگار، مورخ اور صوفی بزرگ عزیز ملک (۲ ستمبر ۱۹۱۶ء۔ ۴ جون ۱۹۹۹ء) کے استاد تھے۔ ضیاء کی ایک شعری تصنیف مثنوی ”مقام محمود“ ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئی۔ اسے مستری غلام نبی کامل نے یوسف رقم سے کتابت کروا کے ۱۵ مارچ ۱۹۳۲ء کو شائع کیا۔ دوسری شہرہ آفاق مثنوی زندہ رود مارچ ۱۹۵۹ء میں ان کی وفات کے بعد اہلیہ بیگم ضیاء نے ادارہ ضیاء برادرز کے زیر اہتمام شائع کرائی۔ اس میں آغا ضیاء کی ایک فلسفیانہ مثنوی ”ہبوط آدم“ کی جلد اشاعت کے بارے میں خبر بھی شائع کی گئی تھی۔ ان کی دو مثنویاں بہشت ضمیر اور قاب قوسین ناپید ہیں۔ آغا ضیاء کے دو مشہور غیر مطبوعہ ڈراموں ”خواب زلیخا“ اور ”سنہرا سپنا“ کے مسودے بھی دستیاب نہیں ہو سکے۔ تاہم ان کی چند غیر مطبوعہ غزلیں اور نظمیں عزیز ملک مرحوم کے نوادرات سے دریافت ہوئی ہیں۔

۱۶۔ خواجہ شریف احمد عیال انجم رضوانی کے قریبی دوست اور معروف شاعر تھے۔

۱۷۔ ۱۹۳۸ء میں ہندو شعراء کی قائم کردہ ادبی تنظیم ”معیار ادب“ کی سرگرمیوں میں دیگر اہل سخن کے ہمراہ برہم دت ہا بھی غیر معمولی طور پر فعال تھے۔

[راول دلیس، ص ۱۲۸]

۱۸۔ تلوک چند محروم (۱۹۷۸ء-۱۹۶۶ء) نامور شاعر اور ماہر تعلیم تھے۔ تقسیم سے پہلے میانوالی، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان اور راولپنڈی کے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے رہے۔ عزیز ملک کے زمانہ طالب علمی میں گارڈن کالج میں لیکچرار تھے۔ کلام محروم، گنج معانی، رباعیات محروم، شعلہ نور، بچوں کی دنیا اور کئی دیگر کتب ناموری کا سبب بنیں۔

۱۹۔ سید عبدالحمید عدم (۱۹۰۷ء-۱۰ مارچ ۱۹۸۱ء) انجم رضوانی کے بہت ہی گہرے دوست تھے۔ ان کی اولین شعری تصنیف ”پارہ پارہ“ کا دیباچہ بھی عدم نے ”سطور زائد“ کے عنوان سے لکھا تھا۔ انجم رضوانی نے عدم کے انتقال پر قطعہ تاریخ کہا:

”آہ اقلیم غزل کا تاجدار
شاعر سحر آفریں مہجر نگار
شاعر شیریں سخن ہائے عدم
بس کہ ظلِ عنفو میں جائے عدم

[انجمنستان، ص ۷۶]

۲۰۔ پارہ پارہ، ص ذ، ز

۲۱۔ انجم رضوانی کے مطابق:

”عبدالعزیز فطرت کو ان کے والد غلام نبی کامل نے ملک عطا محمد طاہر کی شاگردی میں دیا تھا۔ فطرت اپنے استاد کا قوی بازو ثابت ہوئے۔ مشاعروں کے انعقاد اور انہیں فروغ دینے میں بڑے سرگرم عمل رہے۔ کل ہند مشاعروں کا اہتمام بھی فطرت کی کاوشوں سے ہونے لگا۔“

[پارہ پارہ، ص ذ، ز]

۲۲۔ ایضاً، ص ذ، ز

۲۳۔ ایضاً، ص ذ، ز

۲۴۔ ایضاً، ص ز

۲۵۔ پروفیسر محمد اعظم رفعت گارڈن کالج راولپنڈی میں تاریخ کے استاد اور معروف شاعر تھے۔ ایف۔ اے میں عزیز ملک کے ہم جماعت رہے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی کے سابق ریڈیٹنٹ ایڈیٹر فاروق اعظم مرحوم انہی کے صاحبزادے تھے۔

۲۶۔ باقی صدیقی (۲۰ دسمبر ۱۹۰۸ء-۸ جنوری ۱۹۷۲ء) اردو، پنجابی کے نامور شاعر تھے۔ ریڈیو کے لئے نچر اور ڈرامے بھی لکھے۔ شعری مجموعے جام جم، دارورسن، زخم بہار، بارسفر، زادراہ، کتنی دیر چراغ جلا اور کچے گھڑے (پنجابی) یادگار ہیں۔

۲۷۔ نواب اشک رام پوری (وفات اگست ۱۹۵۶ء) کا اصل نام صاحبزادہ واجد علی خان اور عرف اچھن میاں تھا۔ اوائل عمر میں ہی ۱۹۱۲ء میں اعلیٰ تعلیم کے لئے انگلستان چلے گئے۔ آٹھ سال کیمبرج کے مختلف کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جرمنی پہنچے۔ وہاں چھ سال تک قیام کیا۔ ۱۹۲۸ء میں (رام پور میں ان کے استاد) مولانا محمد علی جوہر انگلستان گئے تو اشک کی والدہ سے کئے گئے وعدے کے مطابق بہ اصرار انہیں وطن واپس لے آئے۔ واپسی پر کچھ عرصہ رام پور اور ریاست حیدرآباد میں گزارنے کے بعد نوابی شان و شوکت کو خیر آباد کہہ کر قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے گوڑہ شریف آئے۔ پھر باقی ماندہ زندگی درویشی میں گزار دی۔ وفات کے وقت ان کے حجرے میں چند جوڑے کپڑے، بسترا اور کچھ کاغذات جمع پونجی تھی۔ بعد از وفات ان کے دوست کرنل نذیر احمد نے

کلام جمع کر کے ”رنگ اشک“ کے نام سے شائع کیا۔ اشک کے بہت سے اشعار زبان زد خاص و عام ہیں۔ مثلاً:

محتسب نے جو نکالا ہمیں مے خانے سے
دور تک آنکھ ملاتے گئے پیمانے سے
اک دن وہ مل گئے تھے سرِ راہ گزر کہیں
پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں

[محمد اسماعیل صدیقی، بریگیڈر (ر)، لٹریچر ڈسٹریکٹ (اسلام آباد، ورڈ میٹ اسلام آباد، طبع اول، ۲۰۰۱ء)] ص ۶۱ تا ۶۲

۲۸۔ یوسف ظفر (یکم دسمبر ۱۹۱۲ء۔ ۷ مارچ ۱۹۷۲ء) نے ۱۹۳۹ء میں شاعری کی ابتداء غزل سے کی، پھر ان کا شعری رجحان نظم کی طرف ہو گیا اور ۱۹۴۴ء میں انہوں نے دوبارہ غزل کی طرف مراجعت کی۔ بنیادی طور پر نظم کا شاعر کہا جاتا ہے اور غزل میں روایت سے بندھ کر اپنے راستے خود تلاش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ملی شعور کے گہرے نقوش ملتے ہیں۔ شعری مجموعے زندان ۱۹۴۴ء، زہر خند ۱۹۴۴ء، صدائے صبح ۱۹۴۱ء، حریم وطن ۱۹۶۱ء، نوائے ساز ۱۹۶۲ء اور عشق پیمان ۱۹۷۲ء ہیں۔ ان تمام شعری مجموعوں پر مشتمل کلیات یوسف ظفر مرتب ڈاکٹر تصدق حسین راجہ ۲۰۰۵ء شائع ہو چکی ہے۔

[تصدق حسین راجہ، ڈاکٹر، یوسف ظفر کی بات (اسلام آباد: مکتبہ دانیال حیدر راجہ، اشاعت اول، اکتوبر ۱۹۹۲ء)] ص ۱۳۵

۲۹۔ عزیز ملک نے ۱۹۲۰ء کے بعد مختلف ادوار میں راول دلیس کے شہرت یافتہ شعراء رسا بریلوی، جلیس لکھنوی، باقی صدیقی، فضل الرحمن اشک، عطا حسین کلیم، تلوک چند محروم اور گلن ناتھ آزار کے ساتھ اصغر علی احسن کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

[راول دلیس، ص ۱۲۶]

۳۰۔ سید ضمیر جعفری (۱۶ جنوری ۱۹۱۶ء۔ ۱۲ مئی ۱۹۹۹ء) کا اصل نام سید ضمیر حسین تھا، پہلے درود تخلص کرتے تھے، بعد ازاں ضمیر کرنے لگے۔ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں قسم کی شاعری کی۔ بھر پور ادبی زندگی گزار لی، ضمیر جعفری اردو ادب پر انٹل فٹوش چھوڑنے والے اہل قلم میں سے ہیں۔

۳۱۔ ایوب محسن (۱۲ مئی ۱۹۲۳ء۔ ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۹ء) اعوان فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھنڈی گلی راولپنڈی شہر میں رہائش تھی۔ عبدالعزیز فطرت کے برادر نسبتی تھے۔ تاریخ کہنے میں مہارت رکھتے اور بہت اچھے افسانہ نگار تھے۔ ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت کی، بعد ازاں پنڈی بس ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر رہے۔ راولپنڈی سے رانیٹر گلڈ کے پہلے سیکرٹری ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ادبی پرچے ”رہبر و منزل“ کے چیف ایڈیٹر تھے، جس کے مدیر باقی صدیقی رہے۔

۳۲۔ فضل الرحمن اشک (وفات ۲۰ اگست ۱۹۹۲ء) غزل گو شاعر اور ماہر چشم تھے۔ اشیا تک کمپنی کشمیر روڈ صدر راولپنڈی میں ان کے چھوٹے بھائی محبوب اختر کی دکان پر اہل قلم شعراء اور ادیبوں کا آنا جانا تھا۔ انجم رضوانی سے گہری دوستی تھی، جنہوں نے ان کی وفات پر قطعہ تاریخ کہا:

”ماہر چشم خوش خلق و خو
علم و حکمت کی اک آب جو
اہل علم و ادب سے لگاؤ
دے گیا داغِ فرقت کا گھاؤ
سالِ رحلتِ چشمِ سرِ شک
جنی فضل الرحمن اشک“

[انجم رضوانی کی خودنوشت تحریر مملوکہ راقم، غیر مطبوعہ]

۳۳۔ رشید ساقی (ولادت یکم جنوری ۱۹۲۶ء) غزل اور نعت کہتے ہیں۔ سی ایم اے کی سرکاری ملازمت کی، ڈپٹی کسٹرو لہر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ نعتیہ مجموعہ ”تقدیس قلم“ کو ۲۰۰۰ء میں وزارت مذہبی امور کی جانب سے کیش ایوارڈ ملا۔ شاعری میں انجم رضوانی کے شاگرد تھے۔

[تذکرہ نعت گویان، ص ۴۰]

۳۴۔ رشید نثار (ولادت ۱۵ اگست ۱۹۲۷ء) ممتاز، نقاد، محقق اور افسانہ نگار ہیں۔ ادب اور تاریخ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ شعری مجموعہ ”اسلم طلسم“ کے نام سے شائع ہوا اس کے علاوہ تنقید سوانح اور تذکرہ نگاری کے مختلف موضوعات پر درجن بھر کتابیں چھپ چکی ہیں۔ دونثری کتابیں ”بری کا بالکا“ اور ”کنول جیسی آنکھیں، گلاب جیسے پاؤں“ زیادہ مشہور ہیں۔

۳۵۔ صادق نسیم (۲۳ ستمبر ۱۹۲۵ء۔ ۷ جون ۲۰۰۸ء) خواتم تحصیل ٹیکسلا ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ فوج کی ملازمت میں میجر کے عہدے تک پہنچے۔ غزل گوئی میں خاصا نام پیدا کیا۔

۳۶۔ حفیظ انوری کا نام قیام پاکستان کے بعد کے شعراء کی نسل میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے ہم عصروں میں جمیل ملک، رشید نثار، احمد ظفر، غلام رسول طارق، شوکت واسطی اور قتیل شفائی قابل ذکر ہیں۔

۳۷۔ پروفیسر رزی صدیقی (۳ مارچ ۱۹۰۱ء۔ ۳۱ دسمبر ۱۹۲۰ء) شکار پور ضلع مظفرنگر یو پی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام غیور احمد صدیقی اور رزی تخلص تھا۔ ۱۹۲۱ء میں میٹرک کے بعد متعدد سرکاری ملازمتیں کیں اور پھر وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد قصبہ کاندھلہ میں پریکٹس شروع کر دی۔ وکالت کو خیر آباد کہنے کے بعد دہلی چلے گئے اور وہاں اخبار ”فاران“، رسالہ ”تجلی“ اور اخبار ”الاماں“ میں کام کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے قائد اعظم کی زیر قیادت مسلم لیگ کی چلائی گئی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دریں اثناء ایف اے، بی اے اور فارسی میں ایم اے کرنے کے بعد میرٹھ کالج میں فارسی کے لیکچرار ہو گئے۔ ۱۹۲۸ء میں پاکستان آ گئے اور چند سرکاری ملازمتیں کرنے کے بعد پہلے کیمبل پور (انگل) کالج اور پھر اصغر مال کالج راولپنڈی میں فارسی پڑھانے لگے۔ ۱۹۵۷ء میں یہاں سے ریٹائر ہوئے۔ شاعری کا مجموعہ بعد از وفات ”کلیات رزی“ کے نام سے ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا۔

[رزی صدیقی، پروفیسر، مرتبین: اختر عالم، انوار عالم، ظہیر عالم صدیقی (راولپنڈی: فن کدہ، باراول، ۱۹۹۱ء)] ص ۱۵ تا ۲۵

۳۸۔ پروفیسر صفی حیدر دانش گارڈن کالج میں تاریخ کے پروفیسر تھے۔

۳۹۔ نجل حسین اختر (۲۹ مارچ ۱۹۲۰ء۔ ۱۳ مئی ۱۹۹۵ء) روہیل کھنڈ بریلی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت کی، تقسیم کے بعد جی ایچ کیو میں ملازم ہوئے اور یہیں سے ریٹائرمنٹ لی، سارا گھرا نا ادب کا دلدادہ تھا۔ حلقہ یاراں کے مشاعرے انہی کے گھر میں ہوتے تھے ۱۹۳۴ء میں شاعری کا آغاز کیا۔ داغ دہلوی کے شاگرد احسن مارہروی کے شاگرد تھے۔ رباعی، نظم، مرثیہ، سلام، غزل اور نعت شریف سبھی کچھ کہتے تھے۔

[تذکرہ نعت گویان، ص ۷۹]

۴۰۔ مضطر اکبر آبادی (ولادت ۱۹۲۲ء) اصل نام سعید ابو حامد اور مضطر تخلص، ۱۹۴۷ء میں راولپنڈی آئے۔ ۱۹۵۲ء میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے وابستہ ہوئے اور تیس سال بچوں کا پروگرام کیا۔ جنگ راولپنڈی میں بچوں کا ایڈیشن بھی ترتیب دیتے رہے۔

۴۱۔ نظم اکبر آبادی (۱۲ مارچ ۱۹۴۱ء۔ ۱۲ نومبر ۱۹۸۴ء) کا اصل نام سید مبارک اور نظم تخلص تھا۔ ۱۹۳۵ء میں علامہ سیماں کے شاگرد ہوئے۔ تقسیم کے بعد راولپنڈی آئے تو شعری محفلوں میں گہی گہما پیدا ہو گئی۔ غزل، نظم اور نعت بھی کہتے تھے۔

۴۲۔ اختر ہوشیار پوری (۲۰ مارچ ۱۹۱۸ء۔ ۱۸ مارچ ۲۰۰۷ء) عبد السلام نام اور اختر تخلص تھا۔ شعر گوئی ۱۹۳۳ء میں شروع کی۔ تقسیم کے بعد راولپنڈی میں وکالت کے شعبہ سے وابستہ ہوئے۔ چار نعتیہ مجموعے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ غزلوں کے متعدد مجموعے

وجہ شہرت بنے۔ ان کے دو لعتیہ مجموعوں ”مجتبیٰ“ اور ”خیر البشر“ کو حکومت پاکستان کی جانب سے کیش ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔
 ۴۳۔ عزیز صہبائی، فارسی اور اردو کے قادر الکلام شاعر تھے۔ شعبہ تدریس اور ریڈیو سے وابستہ رہے۔ عزیز ملک، یوسف ظفر اور ریاض الحق عباسی سے گہری دوستی تھی۔

۴۴۔ پارہ پارہ، ص ۳

۴۵۔ قلمی مضمون از عزیز ملک، غیر مطبوعہ

۴۶۔ پارہ پارہ، ص ۱۴۰

۴۷۔ قلمی مضمون از عزیز ملک

۴۸۔ پارہ پارہ، ص ۳، ت

رشید حسن خان بنام معین الدین عقیل

Rasheed Hassan Khan (1925 - 2006) is a researcher of great repute. In his early life, because of economic problems, he had to do jobs. But he was always keen to learn and kept learning. That's why he developed an insight and had profound knowledge of important subjects like research, of research methodology, principles of research, lexicography, orthography and Grammar, through his personal efforts and struggle. Moreover, his proven profundity regarding compilation and editing of old texts of Urdu literature, is an example in its own. He was not used to do any task perfunctorily or superficially. Besides being a researcher, he was also a critique of his own peculiar style. He didn't like hypocrisy in research and critique as well as in life.

Literary contributions of Dr. Moinuddin Aqeel also pertain to the world of research. This mutual interest made them the friends of each other. These letters show the same characteristics of search and exploration. Definitely the readers and specially the beginners can get some glimpses of assiduity and exploring nature of Khan Sahab and can also learn from his demeanor in the field of knowledge and research.

رشید حسن خان صاحب اردو ادب میں محقق، نقاد اور زبان اور قواعد کے ماہر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ خلیق انجم لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تحقیق کا کام عام طور پر وہ حضرات کرتے ہیں جو مشرقی علوم پر دسترس رکھتے ہیں فنِ تنقید کو ان حضرات سے نسبت ہے جو انگریزی پڑھ کر اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر سکتے ہوں۔^(۱) خلیق انجم صاحب رشید حسن خان کو ان معدودے چند اکابرین میں شمار کرتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے محقق بھی ہیں اور ایک بے باک نقاد بھی۔^(۲) خاص بات یہ ہے کہ وہ انگریزی میں پیش کیے گئے خیالات و تصورات کے محض نقاب لچ نہیں بلکہ تجسس کے ساتھ اور تفصیل کے بعد اپنے تنقیدی خیالات اور تحقیقی اصول متعین کرتے ہیں۔

ان اصولوں کے تعین کے دوران اور اس کے بعد اکثر سہل انگار محققین کی جانب سے انھیں نشانہ تنقید بنایا گیا لیکن استنادی حیثیت کے بغیر آنے والی کسی تنقیدی رائے یا تحقیقی مسئلے کو خان صاحب تسلیم نہیں کرتے۔^(۳) اس اعتبار سے ان کا تحقیقی نقطہ نظر احتساب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔^(۴)

تحقیق، اصول تحقیق، دائرہ تحقیق، اصطلاحات تحقیق، ضابطہ اخلاق برائے تحقیق، صحت متون اور صحت زبان کے

حوالے سے رشید حسن خان کی پیش بہا خدمات نے انھیں اردو کے صفِ اول کے محققین مثلاً قاضی عبدالودود، امتیاز علی خان عرشی، حافظ محمود شیرانی اور ڈاکٹر نذیر احمد کا ہم پلہ ثابت کیا ہے۔ ذاتی نمود کی خواہش مند، کم حوصلگی اور تن آسانی پر مبنی تحقیق اور دانشوری کے اس زمانے میں رشید حسن خان جیسے؛ علم و ادب کی حرمت بچالینے کے لیے کوشاں افراد کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ (۵)

یہ نابغہ روزگار شخصیت ۲۵ دسمبر ۱۹۲۵ء کو شاہ جہاں پور (یوپی) بھارت میں پیدا ہوئی۔ درسِ نظامی کی تکمیل نہ کر سکے اور ملازمت کا سلسلہ شروع کرنا پڑا۔ حصولِ علم کا شوق اوقاتِ کار کی سختی کے باوجود قائم رہا۔ فارسی اور عربی کے چند امتحانات میں کامیابی کے بعد شاہ جہاں پور ہی کے ایک اسکول میں معلم ہوئے اور وہاں سے ریسرچ اسٹنٹ ہو کر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی آگئے۔ (۶)

دہلی یونیورسٹی کی ملازمت کا یہ عرصہ ۱۹۵۹ء سے ۱۹۸۹ء تک، ان کے علمی اشغال اور تحقیق و تصنیف کا بھرپور زمانہ رہا۔ (۷) تحقیق و تدوین میں ان کی بے مثال کاوشیں؛ ”فسانہ عجائب“؛ ”باغ و بہار“؛ ”مثنوی گلزار نسیم“؛ ”مثنوی سحر الہیان“؛ ”مثنویات شوق“؛ (۸) اسلوبِ تدوین کے بے مثال نمونے ہیں۔ (۹) لغت و زبان پر ان کے جامع کاموں میں ”کلاسیکی ادب کی فرہنگ“؛ (۱۰) ”مصطلحاتِ ٹھگی“؛ (۱۱) بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ”زبان و قواعد“ (۱۲) کے نام سے ان کی تصنیفِ صحیحِ زبان کے مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔

تدوینِ متن کے حوالے سے رشید حسن خان کو ”خدائے تدوین“ قرار دیا جاتا ہے اور اس ذیل میں ان کے کام آنے والی نسلوں کے لیے مثالی نمونے ہیں۔ یقیناً ان کے مدون کردہ متون ان کے نام کو زندہ رکھیں گے۔ خاں صاحب کے بارے میں اس نوع کے خیالات کو آگے بڑھاتے ہوئے رفیع الدین ہاشمی نے لکھا ہے کہ ”ممکن ہے کہ خاں صاحب ہی ”خاتم المدونین“ ثابت ہوں“۔ (۱۳)

رشید حسن خان علمی کاموں، خصوصاً تحقیق جیسے مشکل اور مستقل مزاجی کے متقاضی کاموں کے لیے اپنی کتاب ”ادبی تحقیق: مسائل اور تجزیہ“ (۱۴) میں اور دیگر تحریروں میں جس ایمانداری، یکسوئی اور ڈوب جانے والے انداز کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کا اطلاق اپنے اوپر بھی کرتے ہیں۔ (۱۵) اسی سنجیدگی اور متانت نے انھیں تحقیق و تدوین کی عملی مثالیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان علوم کے اصول و قواعد اور ضابطوں پر قلم اٹھانے کا حوصلہ عطا کیا۔ اس اعتبار سے انھوں نے نظری اور عملی تحقیق کی عمدہ مثال پیش کی ہے۔ (۱۶)

اردو املا اور صحیحِ زبان کے حوالے سے بھی ان کی تحریریں مثالی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس بارے میں بھی رشید حسن خان صاحب کا نقطہ نظر دو ٹوک، بے لاگ اور حد درجہ احتسابی ہے۔ فیض کی شہرت کے عروج کے زمانے میں انھوں نے فیض کی شاعری میں زبان و بیان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، جو اس وقت بڑے حوصلے کا کام تھا۔ (۱۷) معیار اور اصول کے معاملے میں نہ وہ کسی فرد کو رعایت دینے کے قائل تھے اور نہ کسی ادارے کو۔ ان کی اس روش کے نتیجے میں اردو میں تحقیق کا کام کرنے والے پہلے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط سے کام لینے لگے۔ اسی بنا پر انھیں ”تعمیری محقق“ قرار دیا جاتا ہے۔ (۱۸) اس میں کوئی شک نہیں کہ رشید حسن خان کے تنبیہی رویوں نے اردو تحقیق و تدوین پر مثبت اثرات مرتب کیے اور اس سے ہمارا عملی معیار بلند ہوا ہے۔ (۱۹)

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ محض ذاتی توجہ اور محنت سے انھوں نے تحقیق، فنِ تحقیق، اصولِ تحقیق، زبان اور صحیحِ زبان، املا اور قواعد جسے دقیق موضوعات پر غیر معمولی دسترس حاصل کی۔ علاوہ ازیں قدیم متون کی ترتیب و تدوین کے حوالے سے انھوں نے جس دقتِ نظر کا ثبوت دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ کسی کام کو سطحی اور سرسری طور پر کرنے کے قائل نہ تھے۔ طلبہ کے علاوہ

اساتذہ سے بھی ان کا یہی مطالبہ تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کے محقق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شگفتہ اسلوب کے تنقید نگار بھی تھے۔ زندگی، تحقیق اور تنقید میں سے کہیں وہ دوہرے کردار کو پسند نہ کرتے تھے۔

تحقیق کی طرح انھوں نے صحتِ زبان پر بھی بھرپور توجہ رکھی۔ اس شعبے میں بھی ان کی اصول پسندی اور اصولوں کی سختی سے پابندی کچھ لوگوں کے لیے ناگواری کا سبب بنتی رہی لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ”ایک بلند پایہ ادیب اور سخت گیر محقق و ناقد ہونے کے باوجود رشید حسن خاں کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ انھوں نے نئی نسل اور نئے لکھنے والوں کی نہ صرف رہنمائی کی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے..... خان صاحب اپنے مکاتیب میں بھی مخاطب کے علم میں اضافہ کرتے رہتے تھے اور زبان و بیان کے رموز سکھاتے رہتے تھے“۔ (۲۰)

یہاں اس مضمون میں ڈاکٹر معین الدین عقیل کو لکھے گئے دس خط پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج اردو دنیا میں کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر معین الدین عقیل کی علمی کاوشوں کا بڑا حصہ بھی تحقیق سے متعلق ہے، رشید حسن خاں اور ڈاکٹر عقیل کے درمیان اسی قدر مشترک نے انھیں باہم دوستی کے رشتے میں باندھا۔ یہاں پیش کیے گئے خطوط سے دونوں شخصیات کی زندگی میں تلاش و جستجو کی غیر معمولی عادت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان خطوط کی اشاعت سے ایک جانب تو علمی دنیا دونوں صاحبان کی پُر تحسس طبیعت سے آگاہ ہوگی دوسری جانب نو واردانِ علم و تحقیق اس میدان میں ان کے طرزِ عمل سے بہت کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہوں گے۔

رشید حسن خان بنام معین الدین عقیل

(۱)

۸۲/۱۲/۸

مکرم بندہ (۱)

آپ کا خط مورخہ ۲۶ نومبر ۸۲ء موصول ہوا۔ اس لطفِ خاص کے لیے سراپا سپاس ہوں۔ آپ کا خط پا کر اور اس طرح آپ سے غائبانہ متعارف ہو کر بے حد مسرت ہوئی۔ توقع کرتا ہوں کہ جس التفات کا آغاز آپ نے کیا ہے، اس کو تسلسل حاصل رہے گا اور میں آپ کی نوازشوں سے لطف اندوز ہوتا رہوں گا۔ میں ابھی کرنا تک سے واپس آیا ہوں، وہاں دس دن کی ایک ورکشاپ ملا پڑھی، جس میں اساتذہ کو جمع کیا گیا تھا۔ یہ بے حد کامیاب اجتماع رہا۔ پچھلے سال یہ ورکشاپ (یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے) جموں یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور وہاں بھی میں ہی گیا تھا۔ بعض اختلافی خطوں کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے، یہ اردو کو اسلام سے وابستہ کرنا بھی خوب ہے! یہ قطعاً غیر علمی اندازِ نظر ہے، لیکن خیر!

آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، مقتدرہ سے ایک خط آیا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ میری کتاب (اردو املا) (۲) کی جس قدر کتابت ہوتی جائے گی، اس کی فوٹو کاپی، بعد تصحیح، مزید تصحیح کے لیے میرے پاس آتی رہے گی، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی۔ کتابت تو ہو رہی ہوگی۔ اگر اس سلسلے میں آپ کچھ توجہ کر سکیں تو خوب ہو، ممنون ہوں گا۔ مجھے تصحیح کی بڑی فکر ہے۔ آخر میں اگرچہ مجھے وہاں آنا ہے اسی سلسلے میں، مگر پھر بھی ابھی سے اگر آغاز ہو جائے تو کام بہتر طور پر ہوتا رہے گا۔ آپ سے ملاقات کی تمنا ہے، جب (کتاب کی تکمیل پر) وہاں حاضری دوں گا، تب یہ آرزو پوری ہوگی۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتابت کا کام کب تک مکمل ہو سکے گا۔ تاکہ اسی نسبت سے میں سفر کا پروگرام بناؤں۔ آپ کے خط کا انتظار رہے گا۔

مخلص

رشید حسن خان

(پشت پر) کل یعنی ۷ دسمبر کو ایوان غالب میں غالب ایوارڈ کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں ۱۹۸۱ء کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کے نام ”غالب ایوارڈ“ کے لیے منظور کیے گئے:

تحقیق: محمد عتیق صدیقی

اردو نثر: پروفیسر آل احمد سرور

شاعری: غلام ربانی تاباں

ایوارڈ کمیٹی میں مندرجہ ذیل ممبران ہیں:

۱ جناب محمد یونس سلیم

۲ ڈاکٹر مسعود حسن خاں

۳ رشید حسن خاں

۴ پروفیسر نذیر احمد

۵ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر

یہ ایوارڈ پانچ ہزار روپے کا ہوتا ہے۔

یہ تفصیلات آپ کی اطلاع کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ ان کو ”اخبار اردو“ کے لیے مناسب سمجھیں تو، تو وہاں بھی دے سکتے ہیں۔

(۲)

۸۳/۲/۱۸

مکرمی عقیل صاحب! آداب (۳)

”اردو نامہ“ ملا تھا، ”اخبار اردو“ بھی ملا۔ ان عنایات کے لیے شکر گزار ہوں۔ بھائی! میری خاطر ایک زحمت گوارا فرمائیے، اور وہ یہ ہے کہ کاتب صاحب کو سمجھا دیجیے کہ جب وہ دوسری قسط کی کتابت کریں، تو جہاں ہمزہ میں نے نہیں لگایا ہے، وہ بھی نہ لگائیں۔ مثلاً ”بجائے خود“ کو ”بجائے خود“ لکھنا چاہیے تھا، اس طرح خداے لکھنؤ، راے عالی وغیرہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ اضافت کے لیے لفظ کے آخر میں صرف ے کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے: راے عالی، پرواے قوم، ابتداے عشق (وغیرہ)۔ اس زحمت کے لیے ممنون ہوں گا۔

آپ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا تصحیح کردہ مسودہ آپ کو ملایا نہیں؟ کتابت شدہ جو صفحات آپ نے (عکسی صورت میں) مجھے بھیجے تھے، میں نے ان کی تصحیح کر کے آپ کو واپس کیے تھے۔

میرا خیال ہے کہ اب تک کچھ اور صفحات کی کتابت بھی ہو چکی ہوگی، اگر آپ ازراہ لطف خاص ان کو بھی (عکسی صورت میں) بھجوادیں تو عین کرم ہو۔ اس طرح کام مکمل ہوتا جائے گا، اور آخر میں، یعنی آخری بار پروف پڑھنے کے لیے کم کام رہ جائے گا۔

میرا بھی بہت جی چاہتا ہے آپ سے ملاقات کو، دیکھیے کب وہ ساعت آتی ہے۔ آپ کا خط تنویر علوی کو دے دیا گیا۔ اب میں آپ کے خط کا انتظار کروں گا۔

میں آج کل بے حد مصروف ہوں۔ ایک تو ”باغ و بہار“، (۴) کے متن کو ”فسانہ عجائب“، (۵) کے انداز پر مرتب کر رہا ہوں اور پھر یو۔ پی اردو اکیڈمی کے ممبر کی حیثیت سے انعام کے لیے آئی ہوئی دو ڈھائی سو کتابوں کے پڑھنے میں الجھا ہوا ہوں۔ ہاں صاحب! آپ یہ تو لکھیے کہ آپ کو یہاں وطنی نسبت کس شہر سے حاصل تھی اور یہ کہ اب تک آپ کی کون کون سی کتابیں چھپی

ہیں اور آئندہ کا پروگرام کیا ہے۔ آپ سے تعلق خاطر پیدا ہوگئی ہے آپ کی مخلصانہ تحریر اور کتابت کے واسطے سے چاہتا ہوں کہ یہ نسبت مستحکم ہوتی رہے۔

مخلص

رشید حسن خان

پس نوشت: اور ہاں برادر! یہ آپ میرے نام کے ساتھ لفظ ”پروفیسر“ جو لکھا کرتے ہیں، اسے ساقط فرض کر لیجیے۔ سابقوں اور لاحقوں کی نسبت سے میں یوں بھی بیزار ہوں اور یہ نسبت تو صحیح بھی نہیں۔ صرف نام لکھنا کافی ہے اور اعزاز کے لیے آپ کی محبت بہت ہے۔

(۳)

۸۳/۴/۶ء

دہلی (۶)

اپنے کرم فرما معین الدین عقیل کی خدمت میں آداب بجالاتا ہوں اور شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ ”کلام نیرنگ“، (۷) کے تحفے سے نوازا گیا۔ دو کتابیں شاہد علی خاں (۸) کو دے دی گئیں اور ایک کتاب تو بریلوئی (۹) کو پہنچا دی گئی۔ اب ایک کتاب خلیق انجم صاحب (۱۰) کی رہ گئی ہے، وہ بھی کل پرسوں تک بھیج دی جائے گی۔ میں نے اپنی کتاب کے سارے اوراق دیکھ لیے اچھی طرح، کہ شاید ان میں مرے نام کا کوئی خط بھی دبا ہوا ہو، نہیں ملا، صبر کریں۔

صاحب! اچھی خبر نہ سہی، بری خبر ہی سنائیے، کچھ تو لکھیے۔ سنائیے۔ سنائیے ہے کہ وہاں نظم و نسق میں کچھ تبدیلیاں برو سے کار آئی ہیں؛ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے! میں یہ نہیں پوچھتا کہ مری کتاب کی کتابت کس منزل میں ہے، آپ خود ہی لکھیں گے، اگر وہ اب بھی چھپے گی۔ کیا اچھا ہو کہ آپ مجھے ایک خط بطور خود لکھیں، تاکہ مجھے صورت حال کا کچھ علم تو ہو۔ میں ۱۱۴ اپریل کو جموں یونیورسٹی جاؤں گا، وہاں اصول تدوین اور صحت املا پر تین ہفتے تک توسیعی لیکچر دینے ہیں۔ ۲ مئی کو واپسی ہوگی۔ جی چاہتا ہے کہ جب واپسی ہو، تو آپ کا خط مجھے ڈاک کے ذخیرے میں رکھا ہوا ملے۔ ملے گا نا!

مخلص

رشید حسن خان

(۴)

۹۰/۹/۲۰ء

محکم مکر (۱۱)

آپ کا خط مرقومہ ۶ ستمبر ۹۰ء موصول ہوا۔ شکریہ آپ کی شرافت اور معقولیت کا نقش اس وقت سے میرے دل پر ہے جب آپ ”اخبار اردو“ سے متعلق تھے۔ آپ کا قدر شناس ہوں اور قدر داں۔

ڈاکٹر مجیب قریشی (۱۲) مرحوم ہو چکے ہیں۔ اب سے دس بارہ سال پہلے۔ یوں آپ کا خط انھیں کیسے پہنچتا، اور اب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مرحوم ڈاکٹر خلیق انجم کے ماموں تھے۔ مرے احباب میں نہیں تھے، ہاں شناسا ضرور تھے۔ آپ ان کی تحریر سے سروکار نہ رکھیں، اصل ماخذ کو پیش نظر رکھیں، (۱۳) یہی بہتر ہوگا۔

”فسانہ عجائب“ کا معلوم نہیں کون سا ایڈیشن آپ نے دیکھا۔ یہ کتاب یہاں انجمن ترقی اردو نے چھاپی ہے اور وہاں نقوش کے ادارے نے۔ آپ کا پتانشان معلوم ہوتا تو میں خود بھیجتا۔ اپنی کتاب ”ملاش و تعبیر“ (۱۴) آپ کے نام بھیجی تھی (دستی) اس کی رسید نہیں ملی، یوں میں نے سمجھا کہ اب آپ وہاں موجود نہیں اور یوں یہ کتاب نہیں بھیجی۔

کیا آپ کی رائے میں کلاسیکی نصابی متنوں کی تدوین کا یہ نیا اور مفید انداز نہیں؟ اپنی رائے لکھیے۔ اگر کہیں چند تعارفی سطریں لکھ سکیں (مثلاً ”دائرے“، (۱۵) میں) تو خوب ہو۔ اسی انداز پر ”باغ و بہار“ مکمل ہو چکی ہے، دیکھیے وہاں اس کے چھاپنے کا انتظام کس ادارے سے ہوگا۔

خط لکھتے رہا کیجیے، کہ احوال سے بے خبری نہ رہے۔ میں رٹائر ہو چکا ہوں۔ ۳۱ دسمبر تک گزرا ہال میں رہوں گا، پتہ بدلنے پر آپ کو مطلع کروں گا۔

کیا ”اقدار“ (کراچی) میں مولانا آزاد سے متعلق میرا مضمون (۱۶) دیکھا؟

مخلص

رشید حسن خان

(۵)

شاہ جہان پور

۳ دسمبر ۱۹۹۹ء

برادر م عقیل صاحب! (۱۷)

آداب

پرسوں آپ کا خط ملا، جس نے مژدہ ناگاہ کا کام کیا۔ اپنے اوپر رشک آیا کہ کیسے کیسے مصروف اور معقول لوگ میری خاطر ہر طرح کی زحمت کو گوارا کر لیتے ہیں۔ بے حد ممنون ہوں اور بہت شکر گزار۔ آپ کراچی سے ٹوکیو چلے گئے، میں دہلی سے یہاں چلا آیا، یوں سلسلہ مراسلت کیسے برقرار رہتا۔ یہ آپ کی بے پایاں نوازش ہے کہ یاد کیا اور مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔

ہاں بھائی! جمعہ (۱۸) کے کلام کو مرتب کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ ہے خاصا مشکل کام، یوں کہ کوئی بھی نسخہ ایسا اب تک نہیں ملا جس کے مندرجات بے انتہا غلط نویسی سے خالی ہوں۔ اب آپ کا نسخہ مل جائے تو شاید مشکل حل ہو سکے۔ میں نے انڈیا آفس لندن سے دو نسخوں کا عکس ایک کرم فرما کے توسط سے منگایا، بات نہیں بنی۔ عبارتیں بہت سی بے معنی رہتی ہیں۔ رام پور کی رضا لائبریری سے دو نسخوں کا عکس مل گیا، وہ سب سے زیادہ غلط، بل کہ غلط درغلط۔ مطبوعہ نسخوں کا احوال بھی یہی ہے۔ آپ کے نسخے کا منتظر ہوں گا۔ یہ ضرور لکھیے گا کہ کیا یہ ذخیرہ اشپرنگر کا نسخہ ہے یا کسی اور جگہ کا۔

میں نے تدوین متن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں اب تک چار کتابیں چھپی ہیں: ”باغ و بہار“، ”فسانہ عجائب“، ”گلزار نسیم“، ”مثنویات شوق“، ”سحرالبیان“، مکمل ہو چکی ہے، چار چھ مہینے میں چھپ بھی جائے گی۔ ”مثنویات شوق“ کو انجمن نے کراچی میں ابھی شائع کیا ہے اور ”باغ و بہار“ اور ”فسانہ عجائب“ کو ادارہ نقوش نے وہاں چھاپا تھا، کیا یہ کتابیں آپ کی نظر سے گذریں؟

آپ نے ازراہ لطف خاص اور ازراہ نوازش یہ پوچھا ہے کہ مندرجہ فہرست کتابوں میں سے کوئی کتاب درکار ہے؟ ہاں صاحب ”مثنویات اردو نامہ“، ”ہیتی کہانی“ اور ”نوادرات ادب“ (۱۹) میرے کام کی چیزیں ہیں۔ اگر یہ مل جائے تو اسے بڑی بات سمجھوں گا۔ یہاں اس کو ردہ میں اچھی کتاب درکنار، بُری اور وہابیات کتاب بھی نہیں ملتی۔ بس ارباب کرم کے طفیل میں کبھی کسی کسی کتاب سے شاد کام ہو جاتا ہوں۔ آپ کی کرم فرمائی کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

آج کل ٹھگوں کی زبان پر کام کرنے کا کچھ پروگرام بنا رہا ہوں۔ انگریزی کا ایک ناول ہے: کنفیشن آف اے ٹھگ، (۲۰) اس کا ترجمہ ”امیر علی ٹھگ“ (۲۱) کے نام سے چھپا تھا۔ اور انسداد ٹھگی کے انچارج کرنل سلیمین (۲۲) کی انگریزی کتاب RAMASEEANA (رامسیانہ) (۲۳) نہیں ملتی۔ یہ مل جائے تو کام شروع ہو۔ اس میں ٹھگی کی کچھ اصطلاحیں ہیں۔ خود یہ لفظ رامسیانہ دیہی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بات یوں لکھ رہا ہوں کہ شاید کہیں آپ کو یہ کتابیں نظر آجائیں۔ دہلی میں ہوتا تو ان کا حصول کچھ ایسا مشکل نہ ہوتا، مگر یہاں آکر بے طرح مجبور ہو کر رہ گیا ہوں، بالکل بے دست و پا۔ دونوں مطبوعہ کتابیں ہیں، مگر یہاں بیٹھ کر کیسے حاصل کروں۔ حیدرآباد سے اس سلسلے کے ایک اور اہم مخطوطے کا عکس بھی منگوایا ہے۔ وہ شاید جلد ہی آجائے گا، بھائی ذرا دیکھیے ادھر ادھر ان دونوں کتابوں کو، اگر آپ کی توجہ کے نتیجے میں یہ مل گئیں تو میں سمجھوں گا کہ بڑی دولت مل گئی، اور کام شروع کر سکوں گا۔ مشفق خواجہ صاحب سے برابر مدد لیتا رہتا ہوں، یوں شرم آتی ہے اُن کو ان کتابوں کے سلسلے میں لکھتے ہوئے۔ ”سحرالبیان“ کے کئی خطی نسخوں کے عکس انھوں نے بھیجے تھے۔ وہ نہ ملتے تو ”سحرالبیان“ کا کام بھی نہ ہو سکتا تھا۔

آپ ٹو کیوں میں کب تک رہیں گے؟ پتا میرا وہی ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ ڈاک یہاں ضائع نہیں ہوتی، بہ حفاظت مل جاتی ہے۔ یاد آوری کا ایک بار پھر شکریہ۔

خدا کرے آپ بہ عافیت ہوں۔

منظر کرم
رشید حسن خان

(۶)

شاہ جہان پور

۳۰ دسمبر ۹۹ء

برادر عزیز عقیل صاحب (۲۴)

”دیوان جعفر“ (۲۵) کا عکس مل گیا۔ اس عنایت اور التفات کے لیے ممنون ہوں۔ آپ نے میری خاطر بہت کھکھو اٹھائی۔ آج کل کون کس کے لیے ایسی اور اتنی زحمت گوارا کرتا ہے۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ ہی جیسے مخلصین کے طفیل اب تک میں نے اپنے تدوینی کام انجام دیے ہیں۔ بہ صورت دیگر ایک کام بھی نہ ہو پاتا۔

ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جعفر کے کلام کا کوئی نسخہ ایسا نہیں جسے کسی معقول لکھنے والے، صحیح نوٹس نے نقل کیا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سا حصہ بس اٹکل سے سلجھا لیا جائے، حقیقتاً تعین بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دو تین ماہ کے بعد اس کام کو شروع کروں گا، یعنی اس وقت جب ٹھگوں کے لغت والا کام مکمل ہو جائے گا۔ ”مصطلحات ٹھگی“ (۲۶) کا مطبوعہ نسخہ کراچی میں ہے (اور کہیں میرے علم میں نہیں، ہوگا ضرور) اس کا عکس خواجہ صاحب سے منگوایا ہے، اس کے تین خطی نسخے ہیں۔ ایک لندن میں اور دو حیدرآباد میں۔ ان میں اصل نسخہ بس ایک ہی ہے، جس پر مصنف کی مہر لگی ہوئی ہے اور جسے اس نے خود ہی لکھا ہے۔ باقی دو نسخے اس کی نقل ہیں، مگر ان پر مہر نہیں۔ یہ اصلی نسخہ حیدرآباد میں ہے اور تین ماہ کی کوشش کے بعد ابھی پچھلے ہفتے اس کا عکس مل سکا ہے۔ یوں باقی دو نسخوں کے عکس کی ضرورت نہیں۔

البتہ سلیمین کی کتاب RAMSEENAS ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ اس کا امکان ظاہر ہے کہ انڈیا آفس میں اس کا نسخہ ہوگا۔ لڑکا شائر میں میرے ایک شاگرد ہیں۔ اس کا عکس بھیج سکتے ہیں، مگر مجھے حتمی طور پر یہ معلوم نہیں کہ واقعتاً یہ وہاں ہے۔ اور ہے تو اس کا کیٹیلاگ نمبر کیا ہے۔ اس کے بغیر وہ صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیا لندن میں آپ کا کوئی ایسا واقف کار ہے جو کیٹیلاگ نمبر بھیج سکے، اگر یہ کتاب وہاں ہو۔ عکس تو میں پھر بہ آسانی منگا لوں گا۔

ایک اور کتاب ہے کرنل میڈوز (۲۷) کی ”دی کنفیشن آف اے ٹھگ“، یہ بھی اب تک نہیں مل سکی ہے۔ اس کے تین اردو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ میں نے دہلی میں کہیں دیکھا بھی تھا، مگر اب اس کا بھی پتا نہیں چل رہا ہے۔ بہر طور (سے) خطوں کے گھوڑے دوڑا رہا ہوں۔ کبھی تو ملے گی کتاب۔ یہ کتابیں، جب مل جائیں گی، تبھی میرے کام کی تکمیل ہو سکے گی۔ مجھے صرف لغت مرتب کرنا ہے، اس لیے صرف وہی کتابیں درکار ہیں جن میں ان کی زبان کے خاص لفظ آتے ہوں اور ایسی بس یہی دو کتابیں انگریزی میں ہیں۔

عکس بہت اچھا بنا ہے، (۲۸) اس سے ترتیب متن میں بہت مدد ملے گی۔ آپ کب تک وہاں رہیں گے؟ ہاں ”املاے غالب“ کے نام سے ایک کتاب چھپنے لگی ہے دہلی کے غالب انسٹی ٹیوٹ میں۔ اس میں مرزا صاحب کی دہلی تحریروں سے املاے الفاظ کا تعین کیا گیا ہے اور وضاحتی حواشی لکھے گئے ہیں۔ شاید تجھے سات مہینے میں چھپ جائے گی۔ ہاں صاحب! خواجہ صاحب کا خط آیا تھا، انھوں نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تم نے معین الدین عقیل صاحب کے خط کا جواب نہیں لکھا اور تاکید کی تھی کہ جب عکس ملے تو رسید ضرور بھیجنا۔ آپ ان کو جب خط لکھیں، تو یہ لکھ دیجئے گا کہ میں نے پچھلے خط کا جواب بھی لکھا تھا اور اس عکس کی رسید بھی بھیجی ہے۔ یہ خط ذرا جلد لکھ رہا ہوں، وہاں آپ کی ڈاک تو محفوظ رہے گی آپ کی عدم موجودگی میں۔

آپ کے لطف خاص کا ایک بار پھر شکر یہ ادا کرتا ہوں اور ممنونیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور آئندہ تکلیف دیتے رہنے کا بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ کی معقولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ہاں میری کتاب ”تدوین تحقیق۔ روایت“ (۲۹) آپ کے پاس ہے؟ چند ماہ قبل چھپی تھی۔

رشید حسن خان

(۷)

شاہ جہان پور

۲۴ جنوری ۲۰۰۰ء

عزیز مکرم معین الدین عقیل صاحب!

دعا میں اور بہت سی

آپ کا بھیجا ہوا پیکٹ ملا، جس میں ”مصطلحات ٹھگان“ (نسخہ فارسی) (۳۰) کا عکس تھا اور ”مصطلحات ٹھگی“ (۳۱) کے حیدرآبادی ایڈیشن کا عکس بھی تھا۔ بھائی! یہ آپ نے بڑا کام کیا کہ نسخہ کا عکس بھیجا۔ میں اس سے بے خبر تھا۔ بہت ممنون ہوں اور بے حد شکر گزار۔ مصطلحات کا نسخہ حیدرآباد میرے پاس تھا۔ اس کے مرتب نے بڑا غضب کیا ہے۔ خیر وہ نہ تحقیق کے آدمی ہیں نہ تدوین کے، ان سے کیا شکایت ہو اور کیوں ہو! اس کی اشاعت اول (۱۸۳۹ء) کا عکس خواجہ صاحب نے بھیجا تھا۔ اصل متن کے تین خطی نسخے ہیں۔ دو حیدرآباد میں ایک لندن میں۔ ایک حیدرآبادی نسخہ اصل ہے اور باقی دونوں اسی کی نقلیں ہیں۔ اصل نسخہ خود مؤلف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ ۱۸۳۵ء میں لکھا گیا تھا۔ ۱۸۳۹ء میں جب یہ کتاب چھپی تو مؤلف نے اصل نسخے میں بہت اضافے کیے اور اس طرح یہ کتاب پہلے کے مقابلے میں ڈیوڑھی ہو گئی۔ حیدرآبادی مرتب کو یہ کچھ معلوم نہیں تھا، انھوں نے اسی خطی نسخے کو چھاپ دیا۔ اب میں مکمل متن کو مرتب کروں گا۔ میڈوز ٹیلر کی انگریزی کتاب بمبئی سے ایک کرم فرما نے بھیج دی۔ اس کا اردو ترجمہ ”امیر علی ٹھگ“ پہلے سے موجود تھا۔ اسی طرح جان ماسٹر (۳۲) کا انگریزی ناول THE DECIEVERS بھی مل گیا۔ مگر ان دونوں ناولوں CONFESSIONS OF A THUG اور ڈیسپورز (۳۳) سے کوئی خاص مدد نہیں ملی۔ ان میں فلشن کے تقاضوں کو اہمیت دی گئی ہے اور بجاطور پر۔ میرا موضوع ٹھگی نہیں،

ٹھگلوں کی زبان ہے، جو ”مصطلحات ٹھگی“ کا اصل موضوع ہے۔ ان ناولوں سے زیادہ مدد تو ”فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں“ (۳۳) سے ملی، اگرچہ اس میں غیر مکمل اور غیر صحیح اندراجات بھی ہیں۔

”تدوین.....“ (۳۵) کی ایک جلد بھیج رہا ہوں۔ اس کی رسید ضرور بھیجے گا۔ ہاں بھائی! ٹھگوں سے نپٹ کر جعفر زٹی والا کام مکمل کروں گا۔ اس میں بھی آپ کی مدد کا خاص حصہ شامل رہے گا نسخہ اشپرنگر کی صورت میں، جو ویسے مجھ کو مل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ فارسی متن جو آپ نے بھیجا ہے، یہ سلیمین کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے جسے اسی کی فرمائش پر مولف ”مصطلحات ٹھگی“ نے کیا تھا۔ اس کے باوجود سلیمین کی اصل انگریزی کتاب کی تلاش جاری ہے، ملے گی ضرور، اس کا یقین ہے۔ اس طرح بہ لحاظ اصول تدوین اصل ماخذ بھی سامنے رہے گا۔

”مثنویات شوق“ (۳۶) کراچی میں چھپ گئی ہے، میرے پاس بھی دس جلدیں آئی ہیں۔ اسے بھی بھیجتا، مگر پھر یہ خیال کیا کہ آپ تو کراچی جاتے ہی رہتے ہیں، وہاں آپ کو مل جائے گی۔ پھر بھی اگر فوری طور پر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو لکھیے، میں ایک جلد اس کی بھی بھیج دوں گا۔ رسید کا خط تو آپ بھیجیں ہی گے، اسی میں لکھ دیجیے گا۔ ”املاے غالب“ (۳۷) دہلی میں چھپے گی۔ غالباً آخر مارچ تک چھپ جائے گی، اور آپ کے پاس پہنچے گی۔ ”سحرالبیان“ یوں اب تاخیر سے چھپے گی کہ اسی مہینے انجمن ترقی اردو نے ”باغ و بہار“ کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا ہے (ضروری تصحیحات کے ساتھ) یوں ایک ساتھ دو ضخیم کتابیں نہیں چھپ سکتیں۔ ”سحرالبیان“ (۳۸) شاید آئندہ سال چھپے گی۔

شکر یہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں۔

رشید حسن خان

(۸)

شاہ جہاں پور

۱۱ فروری ۲۰۰۰ء

برادر مراد! (۳۹)

خط آپ کا ملا تھا اور کتاب کا ٹکس بھی؛ (۴۰) رسید اب یوں بھیج رہا ہوں کہ آپ نے لکھ دیا تھا کہ آپ ۲۰ فروری تک واپس ہوں گے۔

بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے میرے لیے بہت زحمت گوارا کی ہے۔ میں اس کا معترف ہوں اور آپ کی کرم فرمائی کا نقش میرے دل پر مرقم ہے۔ خدا آپ کا خوش رکھے۔

اب ضروری تفصیل۔ میڈوز ٹیلر کی کتاب یہاں چھپی ہے، مگر کم یاب ہے۔ ایک صاحب نے بمبئی سے اصل کتاب بھیج دی۔ یہ ۱۹۸۵ء کا ایڈیشن ہے جو دہلی سے شائع ہوا ہے۔ پھر آپ کا بھیجا ہوا عکس ملا۔ بہت عمدہ عکس بنایا ہے آپ نے مگر ایک ذرا سی چوک ہو گئی آپ سے، معلوم نہیں کیسے، کہ ہر صفحے کا ایک طرف عکس سیدھا ہے اور دوسری طرف الٹا۔ یعنی اس صفحے کو پڑھنے کے لیے ورق کو الٹا کر کے پڑھنا تھا۔ اس طرح یہ ہوا کہ اس کی جلد بندی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سے نقصان ذرا سا بھی نہیں ہوا، یوں کہ اب دہلی ایڈیشن میرے پاس آچکا تھا۔

سلیمین کی کتاب ”رمسیانا“ کا پتا چل گیا۔ دہلی میں انڈیا انٹرنیشنل سنٹر کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ اطلاع ایک صاحب نے بھیجی ہے۔ اس کا قوی امکان ہے کہ دس پندرہ دن میں اس کا ٹکس مجھے مل جائے۔ یوں یہ کام بھی بہ خوبی ہوا جائے گا۔ چونکہ دہلی میں موجود ہے، یوں اب لندن سے عکس منگانا ضروری نہیں رہا۔ اگر دہلی کے نسخے کا ٹکس بالفرض نہ ملا، تو پھر لندن ہی سے منگاؤں گا۔

پچھلے پیکٹ کی رسید بھی بھیج چکا ہوں ایک پیکٹ کی صورت میں جس میں میری کتاب ”تدوین تحقیق روایت“ ملفوف ہے۔ اس کی رسید سے مطلع کیجئے گا تو مزید ممنون ہوں گا۔
خدا کرے آپ بہ عافیت ہوں۔

رشید حسن خان

(۹)

۲۴ اپریل ۲۰۰۰ء
برادرم (۴۱)

میں حیدرآباد، ممبئی اور دہلی سے ایک مہینے کے بعد اب آیا ہوں۔ یہاں آپ کے دو خط محفوظ تھے۔ کتابیں آپ کی بھیجی ہوئی پہلے ہی یہاں پہنچ گئی تھیں۔ آپ جس طرح شامل نوازش رکھتے ہیں اور میرے لیے زحمت گوارا کرتے رہتے ہیں، اس کا معترف ہوں اور شکر گزار۔

”سحرالبیان“ اور ”املاے غالب“ دو تین مہینے بعد ہی چھپ سکیں گی اور آپ تک پہنچیں گی۔ ٹھکوں والے کام کی تکمیل میں ابھی سال ڈیڑھ سال لگے گا۔ ہاں سلیمان والی مطلوبہ کتاب یہاں دو جگہ ہے، ممبئی اور دہلی میں۔ نسخہ دہلی کا عکس ایک کرم فرما بھیجنے والے ہیں۔ اس طرح یہ معاملہ بھی بہ خوبی نپٹ گیا۔ آپ کی نشان دہی کا بہر طور شکر گزار ہوں۔ اگر یہاں یہ کتاب نہ ملتی، تو پھر وہیں سے منگا نا پڑتا تھیں۔

آپ نے لکھا ہے کہ ابریل آپ کراچی میں رہیں گے۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ عارضی طور پر یا مستقل طور پر؟
”سحرالبیان“ کے مؤخر خطی نسخوں سے میں نے استفادہ نہیں کیا۔ ۱۲۴۰ تک کے اہم نسخوں سے کام لیا ہے۔ آپ کے نسخوں کا احوال مجھے معلوم تھا۔ (۴۲) اگر ان کی ضرورت ہوتی تو ضرور زحمت دیتا۔
خدا کرے آپ بہ عافیت ہوں۔

ہاں بھائی! ایک زحمت ضرور دینا چاہتا ہوں۔ میرے ہم وطن اور کرم فرما شبنم رومانی (۴۳) صاحب کراچی میں ہیں۔ رسالہ ”اقدار“ کے ایڈیٹر ہیں، کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ اگر ان کا فون نمبر آپ کے پاس ہو (بالفرض) تو ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے ان کو خط لکھا تھا، نہ جواب ملا اور نہ ”اقدار“ کا خاص شمارہ یعنی ”دل نمبر“۔ (۴۴) اگر فون نمبر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر مزید زحمت گوارا نہ کیجئے گا، میں براہ راست خط لکھ دوں گا۔

رشید حسن خان

(۱۰)

۲۴ اپریل ۲۰۰۰ء
معین الدین عقیل صاحب! آداب

۲۲ مارچ کا خط ملا؛ مگر بھائی! میں تو خط آپ کو لکھ چکا ہوں، جس میں دونوں کتابوں کی رسید بھی تھی۔ میڈوز ٹیلر کی کتاب کے عکس کی رسید بہت پہلے بھیج چکا تھا۔ کیا آپ کو میرا کوئی خط نہیں ملا؟
اس بار آپ نے نسخہ پیرس کا عکس ”سحرالبیان“ بھیجا ہے۔ اس کا شکریہ، مگر یہ تو اشاعت فورٹ ولیم والے نسخے کی نقل ہے۔ اس کا عکس حاصل کرنے کی زحمت آپ نے کیوں کی۔ اصل نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ دیکھیے برادر! سحرالبیان کے خطی نسخے بہت ملتے ہیں، مگر ایسے نسخے کم سے کم ہیں جن کو تدوین کے نقطہ نظر سے پیش نظر رکھا جاسکے۔ ۱۲۳۰ھ کے بعد کے نسخے یا مطبوعہ نسخے کی نقل یا نقل در نقل ہیں یا پھر عام نسخوں کی نقلیں ہیں۔ میں نے اسی لیے ۱۲۴۰ھ کے بعد کے نسخوں سے سروکار نہیں

رکھا۔ آپ کا ”سحر البیان“ والا مضمون (۴۵) میں پڑھ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ نسخہ میرے مطلب کا نہیں۔ ساری تلاش و تفتیش کا آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اب تک جس قدر نسخے علم میں آئے ہیں، اعتباراً، استناد اور صحت کے لحاظ سے سب سے بہتر نسخہ وہی ہے جسے میر شیر علی افسوس نے مرتب کیا تھا اور فورٹ ولیم کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ سب سے قدیم نسخہ میرے علم میں ۱۲۰۶ھ کا ہے، اسی کا عکس میرے سامنے ہے؛ بے شمار اغلاط کتابت کا مجموعہ ہے۔ اس سے ملتا جلتا احوال ۱۲۰۹ھ، ۱۲۱۰ھ، اور ۱۲۱۱ھ کے ان نسخوں کا ہے جن کا عکس میرے سامنے ہے۔ ۱۲۱۱ھ، ۱۲۱۸ھ، ۱۲۲۲ھ اور ۱۲۲۷ھ کے نسخے بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جن کے عکس پیش نظر ہیں۔ ان سب سے اچھا خطی نسخہ تو ۱۲۳۸ھ کا ہے جو لندن میں ہے اور جس کا عکس میرے پاس ہے۔

ایک بات دریافت طلب ہے، یہ میں پہلے خط میں بھی لکھ چکا ہوں: کیا اب آپ مستقلاً کراچی میں رہیں گے؟

ٹھکوں والا کام بہت آہستگی سے ہو رہا ہے۔ ابھی اس میں وقت لگے گا۔ سلیمان کی کتاب رسمیا نا ابھی میرے پاس نہیں آئی، اگر (کذا) چہ اس کے آنے کی اطلاع آچکی ہے۔

آپ نے جس طرح میری مدد کی ہے، ہر طرح خیال رکھا ہے اور میری فرمائشیں پوری کی ہیں اس کا نقش میرے دل پر ہے، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پچھلے خط میں میں نے کراچی میں ایک صاحب کو فون کرنے کے لیے لکھا تھا، مگر شاید وہ خط ہی آپ کو نہیں ملا۔ میں نے لکھا تھا کہ میرے ہم وطن اور کرم فرما شہنشاہ رومانی ”اقدار“ کے اڈیٹر ہیں۔ جس کا دفتر صدر کراچی میں ہے، ان کا نمبر اگر آپ کو معلوم ہو سکے تو ان سے یہ کہیے کہ ان کا خط اور ان کے رسالے کے خاص نمبر دونوں کا انتظار ہے۔

پہلا خط گھر کے پتے پر بھیجا تھا، یہ خط شعبے کے پتے پر بھیج رہا ہوں۔ گھر کا پتا کیا نام تمام ہے؟

ہاں، میرا مکان بدل گیا ہے۔ اب ۲۲ ہے۔

رشید حسن خان

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ انجم خلیق، ڈاکٹر، ”تلاش و تعبیر“، مشمولہ ”کتاب نما“، ۱۹۹۰ء، نئی دہلی، اگست، ص ۱۰۵
- ۲۔ ایضاً
- ۳۔ علوی، تنویر احمد، ”رشید حسن..... ایک منفرد محقق“، مشمولہ ”کتاب نما“، ص ۶۷
- ۴۔ ایضاً ص ۷۰
- ۵۔ حنفی، شمیم، خاں صاحب رشید حسن خان، مشمولہ ”کتاب نما“، ص ۴۳/۴۴
- ۶۔ ہاشمی، رفیع الدین، ڈاکٹر، ”حیات نامہ رشید حسن خان“، مشمولہ ”مکاتیب رشید حسن خان بنام رفیع الدین ہاشمی، ۲۰۰۹ء، ادبیات، ص ۳۲
- ۷۔ ہاشمی، ص ۱۸
- ۸۔ ہاشمی، ص ۱۸
- ۱۰۔ خان، رشید حسن، ”کلاسیکی ادب کی فرہنگ“، پہلی جلد (تدوین و مقدمہ) ۲۰۰۳ء، انجمن ترقی اردو ہند، دہلی
- ۱۱۔ ”مصطلحات ٹھکی“ (تدوین و مقدمہ) ۲۰۰۲ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۱۲۔ خان، رشید حسن، ”زبان و قواعد“، ۱۹۷۶ء، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی
- ۱۳۔ ہاشمی، ص ۲۹
- ۱۴۔ خان، رشید حسن، ”ادبی تحقیق: مسائل اور تجزیہ“، ۱۹۷۸ء، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ

- ۱۵۔ ہاشمی، ص ۳۰
 ۱۶۔ ایضاً
 ۱۷۔ ایضاً ص ۲۸
 ۱۸۔ حسین، انتظار، ”رشید حسن خان..... ایک تعبیری محقق“، مشمولہ ”کتاب نما“، ص ۷۳
 ۱۹۔ ہاشمی، ص ۲۹
 ۲۰۔ وسطوی، انوار الحسن، ”صحیح زبان کے لاثانی معلم، رشید حسن خان“، مشمولہ ”ہماری زبان“ (ہفت روزہ) ”رشید حسن خان نمبر، ۲۰۰۶ء، یکم تا ۲۸ ستمبر، ص ۱۷

حواشی: رشید حسن خان بنام معین الدین عقیل

۱۔ یہ خط ”جملہ غالب نامہ“ (اردو میں علمی، ادبی اور تحقیقی رفتار کا آئینہ) کے لیٹر پیڈ پر لکھا گیا ہے، مدیر اعلیٰ پروفیسر نذیر احمد، مدیران رشید حسن خان، ڈاکٹر نور الحسن انصاری، شاہد مالتی کے نام ہیں۔ یہ تفصیلات انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں درج ہیں۔ خط لکھنے والے کا پتا ہے:

T.C.9 GWYER HALL, DELHI UNIVERSITY DELHI-110007

- ۲۔ ”اردو املا“، ۱۹۸۸ء، ترقی اردو بورڈ نئی دہلی طبع ثانی ۲۰۰۴ء، فکشن ہاؤس، لاہور
 ۳۔ یہ خط ایروگرام پر لکھا گیا ہے اور آغاز میں لکھنے والے کا پتا انگریزی میں اور تاریخ بھی انگریزی ہندسوں میں ہے
 ۴۔ ”باغ و بہار“ (تدوین و مقدمہ) ۱۹۹۲ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
 ۵۔ ”فسانہ عجائب“ (تدوین و مقدمہ) ۱۹۹۰ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
 ۶۔ یہ خط بھی ایروگرام پر لکھا گیا ہے۔ آغاز میں صرف دہلی لکھ کے تحریر شروع کر دی گئی ہے۔ تاریخ انگریزی ہندسوں میں اپنے نام کے نیچے خط کے اختتام پر درج ہے
 ۷۔ غلام بھیک نیرنگ کا شعری مجموعہ ”کلام نیرنگ“ (ترتیب و مقدمہ) معین الدین عقیل، مطبوعہ مکتبہ اسلوب، کراچی، ۱۹۸۲ء
 ۸۔ شاہد علی خان، مکتبہ جامعہ دہلی کے سابق مینیجر، حال مدیر ”نئی کتاب“، دہلی
 ۹۔ تنویر علوی، پروفیسر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، ممتاز محقق اور متعدد کتابوں کے مصنف
 ۱۰۔ نامور محقق، مصنف اور انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری
 ۱۱۔ اس خط سے قبل تک ڈاکٹر عقیل کا پتا ۵۱/۴۸۳، بی، کورنگی، کراچی نمبر ۳۱ تھا۔ لیکن اکتوبر ۱۹۸۹ء میں ڈاکٹر عقیل شمالی کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ وہاں کا پتا تھا ۱۵/۳۵۸، اے ۲، الہدیٰ سوسائٹی، شمالی کراچی۔ ۷۵۸۵۰، جو کہ زیر نظر خط پر درج ہے
 ۱۲۔ دہلی کے ایک کالج میں اردو کے پروفیسر۔ فارسی تذکرہ ”مسرت افزا“ (مصنف: امر اللہ آبادی) کا اردو ترجمہ ان سے یادگار ہے۔
 ۱۳۔ معاملہ یہ تھا کہ معین الدین عقیل نے انڈیا آفس لائبریری کے ایک نسخہ پر، جو وہاں ”تذکرہ مصححی“ کے نام سے موجود ہے لیکن دراصل وہ ”تذکرہ مسرت افزا“ ہے، ایک تعارفی مضمون لکھنا چاہا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عقیل نے یہ جاننا چاہا تھا کہ ڈاکٹر مجیب قریشی نے کس نسخے سے اپنا ترجمہ کیا تھا۔ کیوں کہ اس وقت تک اس فارسی تذکرے کا کوئی نسخہ شائع نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عقیل کا یہ مضمون ”نذیر الدین علی ابراہیم“ جلد اول مطبوعہ دہلی ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا ہے۔
 ۱۴۔ ”تلاش و تعبیر“، ۱۹۸۸ء، دہلی، انجمن ترقی اردو، ہند

۱۵۔ ”دائرے“ کراچی سے شائع ہونے والا ایک ادبی رسالہ جو ”داد ابھائی سینٹ“ والوں کی معاونت سے مدیر اعلیٰ ”پروفیسر حسین کاظمی“ کی ادارت میں ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ پہلے ”مشرف احمد“ ان کے ساتھ مدیر تھے، ان کے بعد ”مبین مرزا“ اس پرچے کے مدیر ہے۔

۱۶۔ ”اقدار“؛ شبنم رومانی کی ادارت میں کراچی سے جاری ہونے والا سہ ماہی ادبی جریدہ تھا۔ اس کی جلد ۲: شمارہ ۱۲-۱۱ میں ص ۱۱۱ تا ۱۲۰ پر مولانا آزاد پر رشید حسن خان کا مضمون بعنوان ”مولانا آزاد کا اسلوب“ شائع ہوا

۱۷۔ یہ خط بھی ایروگرام پر شاہ جہان پور کے اس پتے سے لکھا گیا ہے: ۱۶-۱۷۔ بارونٹی۔ ۱۱، شاہ جہان پور۔ ۲۲۲۰۰۱، یو۔ پی، انڈیا۔ جب کہ ڈاکٹر عقیل کا پتا ۲۱-۵۱-۴، نئی گاہارا، کیتا۔ کو، ٹو کیو-۱۱۴ جاپان درج ہے

۱۸۔ جعفر زلی

۱۹۔ یہ تینوں کتابیں ڈاکٹر عقیل کی مرتبہ اور مصنفہ ہیں جو علی الترتیب مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد؛ شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی؛ اور الوقار، لاہور سے شائع ہوئیں

۲۰۔ "Confessions of a Thug" ایک برطانوی ناول نگار فلپ میڈ یوز ٹیلر کی تصنیف ہے۔ یہ ناول ایک ٹھگ سید امیر علی کے انکشافات کی بنیاد پر لکھا گیا۔ انیسویں صدی میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں اس کا شمار تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کی پسندیدہ کتابوں میں شامل تھی۔ اس ناول کے ذریعے برطانوی معاشرے کو ٹھگوں کے گروہ کا علم ہوا۔ ”ٹھگ“ اور ”ٹھگی“ جیسے لفظ اس کے بعد انگریزی زبان کا حصہ بنے۔ یہ کتاب Rachard Bently نے ۱۸۳۹ء میں پہلی مرتبہ شائع کی اور اس کے بعد کئی مرتبہ چھپی۔ پاکستان میں ۱۹۹۸ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے بھی یہ کتاب شائع کی۔

بحوالہ: Taylor, Philip Meadows, "Confessions of a Thug" 1998, Karachi, OUP.
کپٹین میڈوز ٹیلر کو دیگر انگریز افسروں کے ساتھ انسداد ٹھگی کے لیے کام کرنے کا موقع ملا جس کے دوران اس نے گرفتار شدہ ٹھگوں کے اعترافات کو بنیاد بنا کر اس ناول کا تانا بانا بنا۔ اس نے اس کتاب میں ٹھگ کے کردار کو برطانوی معاشرے اور انگریزی ناول کے قارئین کے لیے الف لیوی انداز میں پیش کیا۔

کیون رشی (Kevin Rushby), "Imperial Decievers", "مشمولہ" دی گارجین، ۲۰۰۳ء، ۱۸ جنوری، بحوالہ:

<http://www.guardian.co.uk/books/2003/Jan/18/featuresreviews.guardianreview19>

۲۱۔ ”امیر علی ٹھگ“؛ میڈ یوز ٹیلر کے انگریزی ناول Confessions of a thug کا اردو ترجمہ یا چرہ جو مختلف اوقات میں ایک سے زیادہ مرتبہ کیا گیا۔ رشید حسن خان نے اپنی کتاب ”مصطلحات ٹھگی“ کے ص ۲۴۹ پر اس ضمن میں جن کتابوں کے نام دیے ہیں ان میں

☆ ”اقبال ٹھگ“ (ناول)، پرسوتم لال، ۱۸۹۳ء، مہتر، مطبع شیام

☆ ”امیر علی ٹھگ“ (ڈرامہ)، مہتر، سن نندارد، حیدرآباد

☆ ”خونی رومال“ (ناول) عاجز دہلوی، سن و شہر نندارد

☆ ”سوانح عمری امیر علی ٹھگ“ (ناول)، گوپال چندر چٹرجی، ۱۸۸۹ء، حیدرآباد، مطبع سلطانی

☆ ”سوانح عمری امیر علی ٹھگ“ (ناول)، محبت حسین، سن نندارد، حیدرآباد دکن، مطبع معلم شفیق شامل ہیں۔ ان میں سے آخر الذکر کا تذکرہ ”مملکت حیدرآباد، ایک علمی، ادبی اور ثقافتی تذکرہ“ مرتبہ احمد عبداللہ المسدوسی، ۱۹۶۷ء، کراچی، بہادر یار جنگ اکیڈمی کے ص ۱۶۳ پر بھی درج ہے لیکن اس میں مطبع اور سن دونوں نہیں ہیں۔ اسی تذکرے کے حوالے سے مذکورہ کتاب کا اندراج ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے اپنی تالیف ”مغرب سے نثری تراجم“ ۱۹۸۸ء، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان کے ص ۲۹۸/۲۹۷ پر بھی کیا ہے۔

انہوں نے محبت حسین کی اس کتاب کو فلپ میڈوز ٹیلر کے انگریزی ناول کا ترجمہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے مترجم محبت حسین صاحب حیدرآباد دکن کی ایک معروف علمی شخصیت تھے۔ حیدرآباد میں بیداری نسواں اور تعلیم نسواں کے حوالے سے ان کی خدمات قابل لحاظ ہیں۔ ایک عرصے تک حیدرآباد سے ”معلم نسواں“ نامی رسالہ بھی نکالتے رہے۔

۲۲۔ میجر جنرل ڈبلیو۔ ایچ۔ سلیمان (Col. Sleeman) (۱۸۸۱ء تا ۱۸۵۶ء) نے برطانوی فوج میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ۴۷ برس ہندوستان میں ٹھگوں کی سرکوبی میں گزارے اور اپنے تجربات کا حاصل کئی کتابوں اور تفصیلی رپورٹس اور اہم دستاویز کی صورت میں چھوڑے۔ بحوالہ: جیوٹنا، کامت مشمولہ:

<http://www.kamat.com/jyotsna/blog/blog.php?BlogID=1239>

”رمسیانا“ کے علاوہ اس کی ایک اور کتاب

REMBLES AND RECOLLECTIONS OF AN INDIAN OFFICIAL

۱۸۴۴ء میں پہلی بار شائع ہوئی اور ۱۹۱۵ء میں بمبئی سے ایک اور ایڈیشن سامنے آیا۔ ۱۹۷۳ء میں کراچی سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کا عکسی ایڈیشن شائع کیا۔ بحوالہ:

Sleeman, W H Major General , Sir, "Rembles And Recollections of An Indian Officail" 1973, Karachi, OUP

سلیمان ۱۸۹۴ء سے ۱۸۵۶ء تک لکھنؤ کا ریزیڈنٹ بھی رہا گورنر جنرل مارکوئیس ڈالہوزی کی فرمائش پر اس نے A Journey Through the Kingdom of Oude in 1849 – 1850 نامی کتاب لکھی۔ ۱۸۲۹ء میں سلیمان کا انسداد ٹھگی مہم میں بطور اسٹنٹ تقریر ہوا اور ۱۸۳۵ء میں اسے اس مہم کا انچارج بنا دیا گیا۔ اس دوران چودہ سو سے زیادہ ٹھگ یا پھانسی پر چڑھائے گئے یا انہیں عمر قید کی سزائیں دی گئیں۔ بحوالہ: <http://www.maggs.com/title/TR27271.asp>

۲۳۔ Ramaseeana: رمسیانہ (رام سینا)؛ ٹھگوں کی زبان اور اصطلاحات کی یہ منفرد فرہنگ میجر جنرل ڈبلیو۔ ایچ۔ سلیمان (اس وقت کرنل) نے مرتب کی تھی۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۸۳۶ء میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کسٹمز کے زیر انتظام شائع ہوئی۔ یہ فرہنگ کرنل سلیمان نے اس وقت مرتب کی جب کئی ٹھگ اقبالی گواہ بن گئے اور انہوں نے اپنے گروہ سے متعلق انتہائی خفیہ اور حیران کن تفصیلات بتانی شروع کیں۔ ٹھگوں کی گفتگو اور تعارف کے علاوہ یہ کتاب ۷۲ صفحات کی فرہنگ پر مشتمل ہے۔ بحوالہ:

http://books.google.com.pk/books?id=4rgIAAAAQAAJ&dq=ramaseeana+of+col.sleeman&printsec=frontcover&source=bl&ots=9DnionL8cs&sig=zM8qhfPnhMYrPBgCfItOhFD63vQ&hl=en&ei=eEmzSv-ENoTG6AO58qXsCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=false

۲۴۔ یہ خط ایروگرام پر شاہ جہان پور سے ٹوکیو کے پتے پر لکھا گیا ہے

۲۵۔ جعفر زلی

۲۶۔ ”مصطلحات ٹھگی“ (تدوین و مقدمہ) ۲۰۰۲ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی

۲۷۔ Meadows Taylor: فلپ میڈوز ٹیلر؛ (۱۸۰۸ء تا ۱۸۷۶ء) لیور پول میں پیدا ہوا، بمبئی مرچنٹ سے ملازمت کا آغاز کیا بعد میں نظام دکن کے دربار سے وابستہ رہا۔ اس کی پہلی کتاب مشہور ناول Confessions of a Thug ہے۔

http://encyclopedia.jrank.org/TAV_THE/TAYLOR_PHILIP_MEADOWS_18081876_.html

- ۲۸۔ ”دیوانِ جعفر“ کے اس عکس کی طرف اشارہ ہے جسے ڈاکٹر عقیل نے ٹوکیو سے خاں صاحب کو ارسال کیا تھا۔
- ۲۹۔ ”تدوین“ تحقیق اور روایت“ (مجموعہ مضامین)، ۱۹۹۹ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۳۰۔ ”مصطلحات ٹھگان“ (فارسی) اردو سے ترجمہ۔ مترجم علی اکبر الہ آبادی۔ بحوالہ ”مصطلحات ٹھگی“، ص ۲۴۹
- ۳۱۔ ”مصطلحات ٹھگی“ حیدرآبادی ایڈیشن، مرتبہ میر کرامت علی، ۱۹۸۶ء، حیدرآباد
- ۳۲۔ John Masters: ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے ایک انگریز افسر کا بیٹا تھا۔ ۱۹۱۴ء میں پیدا ہوا۔ ویٹیکن اور سینڈ ہرسٹ میں تعلیم حاصل کر کے خود بھی برٹش انڈین آرمی میں ملازم ہوا۔ اس کی شہرت ایک انگریز ناول نگار کے طور پر ہوئی۔ یوں تو اس نے کئی کتابیں لکھیں لیکن اس کے ناول ”بھوانی بختشن“ کو خاصی شہرت ملی۔ بحوالہ:
- <http://en.wikipedia.org/wiki/John-Masters>
- ۳۳۔ Decivers: جان ماسٹرز کا لکھا ہوا یہ ناول پہلی مرتبہ ۱۹۵۲ء میں منظر عام پر آیا۔ ناول کا موضوع یہ ہے کہ برطانوی فوج کے ایک افسر کو جب ٹھگان کا علم ہوا اور اسے ان کے طریقہ کار کی خبر ملی تو اس نے مسلسل کوشش کر کے ٹھگان کا پتا لگایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسی گروہ کے چند اہم لوگوں سے روابط پیدا کیے۔ ناقدین کے خیال میں اس ناول کا مرکزی کردار ڈھیے ڈھالے انداز میں کرائی ولیم سلیم کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ بحوالہ
- <http://en.wikipedia.org/wiki/The-Decievers>
- ۳۴۔ ”فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں“ (دو جلدیں)، مرتبہ مولوی ظفر الرحمن دہلوی، ۱۹۳۹ء، ۱۹۴۴ء، دہلی، انجمن ترقی اردو
- ۳۵۔ ”تدوین.....“ مراد ”تدوین۔ تحقیق اور روایت“
- ۳۶۔ ”مثنویات شوق“ (تدوین و مقدمہ)، ۱۹۹۸ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۳۷۔ ”املاے غالب“، ۲۰۰۰ء، ادارہ یادگار غالب، کراچی
- ۳۸۔ ”سحر الہیان“ (تدوین و مقدمہ)، ۲۰۰۲ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۳۹۔ یہ خط بھی ایروگرام پر شاہجہان پور سے ٹوکیو کے پتے پر لکھا گیا
- ۴۰۔ Confessions of a Thug کے اس نسخے کے عکس کا ذکر ہے جو بمبئی کے اس نسخے سے مختلف ہے جو خاں صاحب کو کسی اور صاحب نے بمبئی سے بھیجا تھا، ڈاکٹر عقیل نے خاں صاحب کو لندن کی اشاعت، دو م ۱۹۰۳ء کا کس بھیجا تھا۔
- ۴۱۔ یہ خط بھی ایروگرام پر شاہجہان پور سے شمالی کراچی کے پتے پر بھیجا گیا ہے
- ۴۲۔ ڈاکٹر عقیل کے ذخیرہ کتب میں ”سحر الہیان“ کے دو قلمی نسخے موجود ہیں، جن کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔
- ۴۳۔ شبنم رومانی: مرزا عظیم احمد بیگ چغتائی؛ تخلص شبنم؛ قلمی نام شبنم رومانی۔ ۱۹۸۲ء میں شاہ جہاں پور (یوپی، بھارت) میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۵۰ء میں کراچی آگئے۔ ۱۹۸۹ء میں ملازمت سے سبکدوشی کے بعد ”مطبوعات اقدار“ کے نام سے اشاعتی کاروبار شروع کیا اور ایک سہ ماہی رسالہ ”اقدار“ کے نام سے جاری کیا۔ ۱۹۷۰ء کو کراچی میں انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف میں پہلا شعری مجموعہ ۱۹۵۹ء میں ”مثنوی سیر کراچی“ کے نام سے ہے۔ اس کے بعد ان کے تین شعری مجموعے ”جزیرہ“، ”تہمت“ اور ”دوسرا ہمالہ“ سامنے آئے۔ غزلوں کے علاوہ آپ نے نعت اور منقبت بھی کہی۔ شاعری کے علاوہ آپ کے ادبی کاموں کا ایک مجموعہ ”ہائیڈ پارک“ بھی شائع ہو چکا ہے۔ انتقال کے وقت آپ کی مندرجہ ذیل کتابیں طباعت و اشاعت کے مرحلے میں تھیں: ”دلفی براہ اثبات“ (شعری مجموعہ) ”حرف و ظرف“ (تقدیری مضامین) ”کہتے ہیں جس کو عشق“ (طنز و مزاح) ”فن ہمارا“ (مزاحیہ شاعری)
- بحوالہ: احمد حسین صدیقی، ”دبستانوں کا دبستان کراچی حصہ اول“، ۲۰۰۳ء، ص ۲۴۲ و نیز

<http://www.geo.tv/2-17-2009/35331.htm>

۴۴۔ ”دل نمبر“، ماہنامہ ”اقدار“ کا ”دل شاہ جہاں پوری“ نمبر، ”اقدار“ کا شمارہ نمبر ۱۱/۱۲ ”شمارہ دل“ کے نام سے نکلا تھا۔ ۳۰۴ صفحات پر مشتمل یہ خاص نمبر ”دل شاہ جہاں پوری“ کی یاد میں جاری کیا گیا۔ دل کی شخصیت اور شاعری پر اہل نظر کی بیش قیمت تحریروں میں سے ایک رشید حسن خان کی بھی ہے۔ ”شہر دل“ کے نام سے ان کا یہ مضمون شاہ جہاں پور کے تاریخی، علمی اور تہذیبی جائزے پر مشتمل ہے۔

۴۵۔ ”سحر البیان کا ایک قلمی نسخہ“، مطبوعہ سہ ماہی ”اردو“، جلد ۵، شمارہ ۱، ۱۹۷۴ء، جنوری تا مارچ، ص ۳۸-۲۳

کتابیات

- ۱۔ المسدوسی، احمد عبداللہ، ”مملکت حیدرآباد، ایک علمی، ادبی اور ثقافتی تذکرہ“، ۱۹۶۷ء، کراچی، بہادر یار جنگ اکیڈمی
- ۲۔ ٹیلر، میڈوز، Philip Meadows، Taylor، Confessions of a Thug، ۱۹۸۸ء، کراچی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس
- ۳۔ جیوٹنا، کامت مشمولہ: <http://www.kamat.com/jyotsna/blog/blog.php?BlogID=1239>
- ۴۔ حامد بیگ، مرزا، ڈاکٹر ”مغرب سے نثری تراجم“، ۱۹۸۸ء، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان
- ۵۔ خان، رشید حسن ”اردو الما“، ۱۹۸۸ء، ترقی اردو بورڈ نئی دہلی طبع ثانی ۱۹۹۰ء، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد
- ۶۔ ”باغ و بہار“ (تدوین و مقدمہ) ۱۹۹۲ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۷۔ ”فسانہ عجائب“ (تدوین و مقدمہ) ۱۹۹۰ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۸۔ ”تدوین - تحقیق اور روایت“ (مجموعہ مضامین)، ۱۹۹۹ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۹۔ ”مثنویات شوق“ (تدوین و مقدمہ)، ۱۹۹۸ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۱۰۔ ”الملاے غالب“، ۲۰۰۰ء، ادارہ یادگار غالب، کراچی
- ۱۱۔ ”سحر البیان“ (تدوین و مقدمہ) ۲۰۰۲ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۱۲۔ ”ادبی تحقیق: مسائل اور تجزیہ“، ۱۹۷۸ء، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ
- ۱۳۔ ”کلاسیکی ادب کی فرہنگ“، پہلی جلد (تدوین و مقدمہ) ۲۰۰۳ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۱۴۔ ”زبان و قواعد“، ۱۹۷۶ء، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی
- ۱۵۔ ”ملاش و تعبیر“ (مجموعہ مضامین)، ۱۹۸۸ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۱۶۔ ”مصطلحات ٹھگی“ (تدوین و مقدمہ) ۲۰۰۲ء، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی
- ۱۷۔ سلیمین، ڈبلیو۔ ایچ۔ میجر، Rembles And Recollections of An Indian Officail، ۱۹۷۳ء، کراچی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس
- ۱۸۔ ظفر الرحمن دہلوی، مولوی ”فرہنگ اصطلاحات پیشہ وراں“ (دو جلدیں) ۱۹۳۹ء، ۱۹۴۴ء، دہلی، انجمن ترقی اردو
- ۱۹۔ عقیل معین الدین، ”کلام نیرنگ“ (غلام بھیک نیرنگ کا شعری مجموعہ) ۱۹۸۲ء، کراچی، مکتبہ اسلوب
- ۲۰۔ ”سحر البیان کا ایک قلمی نسخہ“، مطبوعہ سہ ماہی ”اردو“، جلد ۵، شمارہ ۱، ۱۹۷۴ء، جنوری تا مارچ
- ۲۱۔ ”مذرفخر الدین علی ابراہیم“، ۱۹۸۹ء، دہلی، جلد اول
- ۲۲۔ ”مفتحات اردو نامہ“، ۱۹۸۸ء، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان

- ۲۳۔ ”یعنی کہانی“، ۱۹۹۶ء، جامشورو، شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی
- ۲۴۔ ”نوادرات ادب“، ۱۹۹۷ء، لاہور، الوقار
- ۲۵۔ کرامت علی، میر، ”مصطلحات ٹھگی“، حیدرآبادی ایڈیشن، ۱۹۸۶ء، حیدرآباد دکن
- ۲۶۔ کیون رشی (Kevin Rushby)، ”Imperial Decievers“، مشمولہ ”دی گارجین“، ۲۰۰۳ء، ۱۸ جنوری، بحوالہ:
<http://www.guardian.co.uk/books/2003/Jan/18/featuresreviews.guardianreview19>
- ۲۷۔ ہاشمی، رفیع الدین، ڈاکٹر، ”حیات نامہ رشید حسن خان“، مشمولہ ”مکاتیب رشید حسن خان بنام رفیع الدین ہاشمی، ۲۰۰۹ء، لاہور، ادبیات
- ۲۸۔ ”دل نمبر“، ماہنامہ ”اقدار“، ”دل شاہ جہاں پوری نمبر بعنوان، ”شمارہ دل“، نمبر ۱۱/۱۲ جلد نمبر ۵
- ۲۹۔ ماہنامہ ”اقدار“، شمارہ ۱۱/۱۲، جلد نمبر ۲
- ۳۰۔ کتاب نما“، ۱۹۹۰ء، رشید حسن خان نمبر، نئی دہلی، اگست
- ۳۱۔ ”ہماری زبان“، (ہفت روزہ) ”رشید حسن خان نمبر، ۲۰۰۶ء، یکم تا ۲۸ ستمبر
32. http://books.google.com.pk/books?id=4rgIAAAAQAAJ&dq=ramaseeana+of+col.sleeman&printsec=frontcover&source=bl&ots=9DnionL8cs&sig=zM8qhFPnhMYrPBgCfItOhFD63vQ&hl=en&ei=eEmzSv-ENoTG6AO58qXsCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=false
33. <http://www.maggs.com/title/TR27271.asp>
34. <http://www.kamat.com/jyotsna/blog/blog.php?BlogID=1239>
35. <http://www.guardian.co.uk/books/2003/Jan/18/featuresreviews.guardianreview19>
36. <http://www.geo.tv/2-17-2009/35331.htm>
37. <http://en.wikipedia.org/wiki/John-Masters>
38. <http://en.wikipedia.org/wiki/The-Deciever>

525

r

527

r

528

5

530

4

تنقیداتِ وزیر آغا کی تحقیقی جہت

Dr Wazir Agha is an important name in the field of modern Urdu criticism. He invited our attention to the new trends of Urdu criticism. The article is a study of various aspect of Wazir Agha's criticism.

تحقیق کا وصف تو انسان کی سرشت میں ودیعت کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے انسان برسوں تک تلاشِ حق میں سرگرداں اور مارا مارا پھرتا رہا۔ مذہبی حوالے سے بدھمت ہو یا ہندومت، بنی اسرائیل میں رہبانیت اور اسلام میں تصوف، تمام پرچارا ہوں کا مصرف سوائے جستجو کے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح زمانی ارتقا کے ساتھ ساتھ ادبیات میں بھی جہات اور ہیئتوں میں وسعت آتی گئی۔ ہر شاخ سے نئی شاخیں پھوٹی گئیں اور ہر نئی شاخ کا رُخ دوسری سے مختلف رہا، اس طرح رفتہ رفتہ ایک تن آور درخت بن گیا اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری و ساری رہے گا۔

ہر لحظہ نیا طور، نئی برقِ تجلی
اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

تمہید کے اس تناظر میں ڈاکٹر وزیر آغا کے تنقیدی سرمائے میں تحقیقی جہت کی بازیافت یقیناً ایک اہم پیش رفت ثابت ہو گی۔ یوں تو تنقید و تحقیق کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن اپنی اپنی افادیت کے پیش نظر دونوں کے علیحدہ علیحدہ میدان اور فکری و فنی تقاضے بھی ہیں۔ بایں ہمہ اردو ادب میں تنقید و تحقیق کے اس بعد اور فاصلے سے جہاں ان کے دائرہ ہائے علم و عمل میں وسعت اور تنوع پیدا ہوا ہے، وہیں ان دونوں میں نامانوسیت بھی درآئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تنقید و تحقیق جب ایک دوسری کے آمنے سامنے آتی ہیں تو بقول ڈاکٹر وزیر آغا، ”یہ ایک دوسری پر غرائے نلگتی ہیں۔“^(۱) اس کی ایک وجہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اردو ادب میں چونکہ شروع میں ایسے نقاد سامنے آئے تھے جن کا ابتداً ادبی کام تاریخ و تحقیقی تھا، اور ثانیاً تنقید، مثلاً محمد حسین آزاد موزن پہلے تھے نقاد بعد میں، مولانا شبلی نعمانی کی ”شعر العجم“، تاریخ کی کتاب پہلے ہے، تنقید کی بعد میں، اسی طرح خواجہ الطاف حسین حالی کے ”مقدمہ شعر و شاعری“ سے زیادہ ان کا سوانح عمریوں کا ادبی سرمایہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا:

”جب جدید تنقید نے جنم لیا تو نقادوں کو یہ محسوس ہوا کہ مروّجہ تنقید سے تنقید کا عنصر تقریباً مفقود ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے سہولت کے لیے پرانے انداز تنقید کا نام ہی تحقیق رکھ دیا اور یوں ان کے نزدیک تحقیق و تنقید، دو بالکل الگ الگ شعبہ ہائے عمل قرار پائے۔“^(۲)

اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو واقعی اردو ادب میں تحقیق کا دائرہ کار مخطوطہ شناسی، ان کی دریافت اور تدوین و ترتیب تک ہی محدود رہا ہے۔ گو کہ اس ضمن میں نادر و نایاب مخطوطوں کی دریافت سے اردو ادب کے سرمائے میں گراں قدر اضافہ بھی ہوا ہے، اور ان تمام محققین خاص طور مولوی عبدالحق، حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر جمیل جالبی، مشفق خواجہ، ڈاکٹر وحید قریشی اور رشید حسن خاں وغیرہ کی خدمات قابلِ تحسین اور ان کا تحقیقی کام دیر تک زندہ رہنے والا ہے، لیکن یہ سوال ابھی تک لاینحل ہے کہ کیا اس مروّجہ تحقیقی دائرہ کار میں وسعت ناممکن ہے؟ ان سب کے جوابات اور وضاحت کے لیے ڈاکٹر سید عبداللہ کا مقالہ ”تحقیق و

تقدید“، (۳) اور ڈاکٹر شارب ردولوی کا مضمون ”تحقیق میں تقدید کی اہمیت“، (۴) نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ الغرض اس حوالے سے یہاں ڈاکٹر سید عبداللہ کا ذیل کا اقتباس قابل غور ہے:

”کوئی سچی تقدید، تحقیق سے آنکھ نہیں پڑا سکتی اور صرف تحقیق ہی نہیں حیات انسانی کی پوری تاریخ اس کی پلیٹ میں آتی ہے۔ یہیں پہنچ کر تحقیق و تقدید ہم معنی سے الفاظ بن جاتے ہیں۔ کم از کم دونوں کی باہمی بے تعلقی کا دعویٰ غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔“ (۵)

چونکہ اُردو ادب کی نسبت مغربی ادب میں تقدید کی روایت زیادہ مضبوط رہی ہے، اس لیے مغربی نقادوں کے ہاں بھی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ”تقدید“ کو کسی صورت بھی ”تحقیق“ سے مفر نہیں۔ چنانچہ ”کروچے“ (۱۸۶۶-۱۹۵۲ء) کا یہ کہنا کہ ”تخلیقی مطالعے کے لیے ایک نقاد کو پوری تیاری کرنے کی ضرورت ہے“، (۶) نہایت اہم ہے۔ ”کروچے“ نے مختصر اُن شعبوں کے نام بھی لیے ہیں کہ جن سے ایک نقاد کو وابستہ رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ”علم، تحقیق، ذوق و تخیل اور مطالعے کی تیاری کے بعد ہی وہ منزل آتی ہے جب نقاد کسی تخلیق کی تخلیق نو کرتا ہے۔“ (۷) لاریب کہ ایک اچھے نقاد کے لیے اچھا محقق ہونا بھی ضروری ہے، اس لحاظ سے جب ہم ڈاکٹر وزیر آغا کے شخصی میلانات کو جانچنے کے لیے ان کی عام زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اُن کا ۱۱ اے معاشیات کے بعد مسلسل چھ سال (۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۹ء) تک سیاحت کے لیے نکلے رہنے کا مطلب کسی نامعلوم کی تلاش کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جب ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو ان کی پہلی تصنیف ”مسرت کی تلاش“ منصفہ شہود پر آتی ہے، جو ان کی تحقیقی جہت کو سمجھنے اور اُس کے تعین کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ان کے دیگر علوم سے دلچسپی کے شواہد بھی اسی کتاب میں مل جاتے ہیں۔ ان ابتدائی معلومات کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر وزیر آغا کا مزاج بیک وقت ”تحقیق“ اور ”تقدید“ کے معتدل رویے اور امتزاج سے عبارت ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یعنی وہ تقدید کرتے ہوئے تحقیقی صداقتوں سے روگردانی نہیں کرتے، ان کا سارا تقدیری سرمایہ اسی بات کا شاہد ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک تصنیف ”اُردو ادب میں طنز و مزاح“، جو ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، بہت اہم ہے۔ بعض ناقدین نے تو اسے ان کی تحقیقی کتب میں شمار کیا ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے طنز و مزاح کے حوالے سے یونانی و مغربی مفکرین کی آرا کا ناقدانہ جائزہ لے کر اُردو ادب میں طنز و مزاح کا نظریہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ اُردو ادب کی تاریخ میں یہ ایک نیا کام ہے۔ بعد ازاں انہوں نے تاریخ ادب اُردو کے مختلف گوشوں کو کھنگالا اور طنز و مزاح کے حوالے سے تمام اصناف ادب کے فن پاروں کی ترتیب نو کر کے ان کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ علاوہ ازیں اُردو ادب کے مزاحیہ کرداروں، اُردو ڈراما میں طنز و مزاح اور اُردو صحافت میں طنز و مزاح پر تحقیق کر کے ان کا تقدیدی جائزہ بھی لیا ہے، اس طرح انہوں نے اُردو ادب میں طنز و مزاح کی ایک طرح سے تاریخ مرتب کر دی ہے۔ ذیل کے اقتباس سے ان کے طریق کار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

”مجموعی طور پر ”اودھ پنچ“ سے پہلے کی طنزیہ مزاحیہ شاعری نے فارسی سے اثرات قبول کیے اور خاص طور پر ”جہو“ زاہد سے چھیڑ چھاڑ اور زندگی و سرمستی کے تصورات تو وہیں سے مستعار لیے، تاہم اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اُردو میں یہ تصورات محض فارسی کی تقلید سے نہیں آئے، بلکہ یہاں کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی حالات نے بھی ان کو ابھارنے اور نکھارنے میں بدرجہ اتم حصہ لیا۔“ (۸)

اسے پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا کو کثیر علوم سے شناسائی ہے، جن میں تاریخ ادبیات، تہذیب و ثقافت، عصری رجحانات، اصناف ادب، سماجیات، لسانیات اور اقتصادیات وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہی کے تار و پود سے یہ نثر پارہ وجود میں آیا ہے جو تحقیق و تقدید کا آمیزہ ہے۔ اس تصنیف کے بعد ڈاکٹر وزیر آغا کی جتنی تصانیف شائع ہوئیں، ان کا غالب اُسلوب یہی رہا جو اُن کی انفرادیت پر دال ہے۔ اس حوالے سے ان کی مختلف کتب سے چند اقتباسات کا جائزہ لینا

ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ”اُردو شاعری کا مزاج“ میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”مذہب میں غواصی کی علامت مختلف صورتوں میں ملتی ہے، مثلاً حضرت یوسف (علیہ السلام) کا کنویں میں قید ہونا، حضرت نوح (علیہ السلام) کا طوفانِ نوح سے گزرنا، حضرت یونس (علیہ السلام) کا شکمِ ماہی میں چلے جانا، رام کا بن باس، مہاتما بدھ کا طویل تپیا اور اذیت کوشی کا دور، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ریگستان کو مراجعت، حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا کوہِ سینا میں اور رسول اکرم (ﷺ) کا غارِ حرا میں جانا..... یہ تمام علامتیں، خلاق اور مقدس ہستیوں کے اس سفر کی نشاندہی کرتی ہیں جو انہیں ذاتِ واحد میں عارضی طور پر ضم کر دیتا ہے۔“ (۹)

مذکورہ بالا اقتباس سے جہاں ڈاکٹر وزیر آغا کا مختلف مذاہب کا گہرا مطالعہ ثابت ہوتا ہے، وہیں یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ کسی معاشرے کے لاشعور میں جھانکنے کے لیے لازمی ہے کہ اس مذہب کا بھی مطالعہ کیا جائے جس کے اثرات معاشرے میں ایک طویل عرصے سے نافذ العمل ہیں اور جس کے تحت لوگوں کا نظامِ حیات وابستہ ہے۔ علاوہ ازیں اس اقتباس میں ڈاکٹر وزیر آغا کی تحقیق کا ثمر یہ ہے کہ انہوں نے ”غواصی“ کو تمام مذاہب میں قدر مشترک کے طور پر دیکھا ہے لیکن اس ادراک کے بعد انہوں نے ”غواصی“ کو تنقیدی حربے یا آلے (Tool) کے طور پر برتتے ہوئے جو تجزیاتی تکنیک تشکیل دی ہے، وہ بھی ملاحظہ کیجیے:

”غواصی کا یہ عمل محض انبیا، اولیا اور صوفیا تک محدود نہیں، فن کی دنیا میں بھی بے حد نمایاں ہے، کیونکہ فن کار جب تخلیقِ عمل میں مبتلا ہوتا ہے تو فی الواقعہ وہ اپنی ذات میں ڈوب جاتا ہے، جو مقدس جگہ کی طرح تخلیق کا منبع ہے، پھر وہ اس سفر سے واپس آتا ہے، فن کے موتیوں سے اس کا دامن پُر ہوتا ہے اور وہ ان موتیوں کو سوسائٹی کے سامنے الٹ دیتا ہے۔ غواصی کا عمل، فن کار کو ایک انوکھی روشنی میں اسے حقیقت ایسے نئے روپ میں نظر آتی ہے کہ وہ حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔“ (۱۰)

مذکورہ بالا دونوں اقتباسات سے یہ نتیجہ بہ خوبی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ تحقیق جب گہرے مشاہدے کے بعد کسی دریافت پر منتہا ہوتی ہے تو بعض اوقات اسی سے تنقید کی ابتدا ہوتی ہے اور تحقیق و تنقید کے سنگم پر اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ غواصی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی تحقیقی جہت سے متعلق اسی کتاب میں مزید چند اقتباسات دیکھئے:

”پہلے یہ خیال عام تھا کہ آنے والے یہ لوگ ”آریا“ تھے، جدید ترین تحقیقات کے مطابق آریاؤں کے علاوہ بہت سے دوسرے قبائل بھی اس ہجرت میں شامل ہوئے۔“ (۱۱)

”ماہرینِ لسانیات کا یہ خیال غالباً اس مفروضے کی پیداوار ہے کہ یہ آریائی زبان ہی تھی جو سارے ہندوستان پر مسلط تھی، اس لیے یہ بعد ازاں روپ بدل کر پراکرتوں اور بول چال کی دوسری زبانوں کی صورت اختیار کر گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آریا ہندوستان میں آئے تو انہیں ایک ترقی یافتہ تہذیب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔“ (۱۲)

”دہلی بھاشاؤں کے مقابلے میں آریائی زبان کی کم مائیگی اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ یہ زبان ایک طویل عرصے تک محض بولنے کی حد تک رہی، حروف میں نہ ڈھل سکی۔ چنانچہ رگ وید میں ”لکھنے کے عمل“ کے بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا، اور ماہرینِ لسانیات کا خیال ہے کہ ویدوں کو ۹۰۰۰ قبل از مسیح کے لگ بھگ لپی کے سپرد کیا گیا ہوگا۔“ (۱۳)

ان اقتباسات سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا کے مزاج میں تحقیق کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ

راج تحقیقی نتائج اور دریافتوں سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ اس حوالے سے جگن ناتھ آزاد کا یہ قول بھی غور طلب ہے:

”ڈاکٹر وزیر آغا نے اس ضمن میں مغربی مفکرین کے آرا پر بھرپور سہ کرنے کی بجائے خود حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور ہندو دھرم اور بدھ دھرم پر اظہارِ خیال کرتے وقت مستشرقین کی پیروی نہیں کی۔“ (۱۴)

تو اصل بات یہ سامنے آئی کہ ڈاکٹر وزیر آغا معروف حقائق اور مفروضات کے اسٹیز داد کے لیے اصل مآخذ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں عقلی اور نقلی طور پر رد کرنا ممکن نہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ تحقیقی یافت چونکہ ہمیشہ تنقید کو بنیاد فراہم کرتی ہے، اس لیے بنیاد میں معمولی سا ارتعاش بھی اس پر قائم تنقیدی عمارت کو بلا دے گا، جس سے گزشتہ نتائج بھی مالتوی ہو جائیں گے۔ نتیجتاً، لامحالہ نئی تنقیدی آرا اور نتائج کی ضرورت پیش آئے گی، اسی چیز کو رد تشکیل یا ساخت شکنی پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے Deconstruction ہوگی۔

مزید برآں ڈاکٹر وزیر آغا کی تصنیف ”تخلیقی عمل“ میں ان کی تحقیقی جہت کے بارے میں واضح استدلال موجود ہیں۔ یہ کتاب ان کی حیاتیات، دائرہ اور نقطہ مستقیم، تاریخ تہذیب، اساطیر اور فنون لطیفہ کی تاریخ پر گہرے مطالعے اور مشاہدے پر دل ہے۔ بنیادی طور پر اس میں ”ہیگل“ اور ”مارکس“ کے نظریہ تخصیص (Thesis) اور اینٹی تخصیص (Anti Thesis) سے مدد لی گئی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی اس تحقیق کا ثمر ”جست“ یا ”زند“ ہے، جسے بعد ازاں انہوں نے تنقیدی آلے (Tool) کے طور پر استعمال کر کے تخلیقی عمل کا نظریہ تشکیل دیا ہے، جو اپنی نوع کے اعتبار سے ایک منفرد استخراج اور جدید انبساط ہے۔ اس کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”نشأۃ الثانیہ کا دور، تاریخ کے تخلیقی عمل ہی کی ایک کڑی تھا، یعنی پہلے مغربی تہذیب میں انجماد نمودار ہوا اور اس کی خارجی سطح سخت ہو گئی اور پھر اس میں ”دراڑیں“ ہی ظاہر ہوئیں، جو شکست و ریخت کی صورت تھی اور بے ہیبتی کی فضا قائم ہو گئی اور تب اس کے اندر سے یورپی انسان، ایک تخلیقی جست بھر کر باہر آ گیا۔ یہ جست تقلیب کی ایک واضح صورت تھی۔“ (۱۵)

ڈاکٹر وزیر آغا کی تحقیقی جہت کی توضیح کے لیے مذکورہ بالا اقتباس کے علاوہ اس کتاب سے مزید حوالے بھی دیے جاسکتے ہیں۔ لیکن یہ صفحات اب اس طوالت کے متحمل نہیں ہیں، البتہ ان داخلی شواہد کے علاوہ ایک دلچسپ خارجی حوالہ ضروری ہے جو ڈاکٹر انور سدید کی یافت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ”تخلیقی عمل“ کی اشاعت کے آٹھ سال بعد، قریباً ۱۹۷۸ء میں ڈاکٹر وزیر آغا نے ادب کے راستے ”جست“ کی کارکردگی پر تخلیق عمل کا جو نتیجہ نکالا تھا، مغرب میں ”پروگوجائن“ نے طبعیات کے راستے وہی نتیجہ اخذ کیا۔ پھر ۱۹۸۰ء میں ”ایلیون ٹائلر“ نے اپنی کتاب ”تیسری لہر“ (The Third Wave) میں ”پروگوجائن“ کے انکشافات سے اپنا تخصیص (Thesis) ثابت کرنے کی جو کوشش کی، اس کا بنیادی خیال بھی ”تخلیقی عمل“ میں موجود ہے۔ (۱۶)

یہ شواہد ایک طرف اگر ڈاکٹر وزیر آغا کی تحقیقی دریافت کو دوام بخشنے ہیں تو دوسری طرف یہ اس بات کا بھی اعلامیہ ہے کہ مغربی نظریات کو بے چون و چرا تسلیم کرنے کی بجائے ضروری ہے کہ ان کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ ان سے کچھ ”نیا“ کشید کرنے کی کوشش کی جائے اور اس ”نئے“ میں مشرقی تہذیب کا عرق بھی ملایا جائے۔ تشکیل نو کے اس مرحلے کے بعد جو چیز برآمد ہوگی وہ تحقیق و تنقید کی حاصل جمع نہیں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہوگی اور یہ زیادتی تخلیقیت پر محمول ہوگی، جسے یقیناً مغربی دنیا بھی داد تحسین دے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ اس طرح اُردو ادب کی روایت میں جدت آنے کے ساتھ ساتھ اسے مغرب کا تابع مہمل رہنے سے بھی بچایا جاسکتا ہے۔ یہاں ایک غور طلب پہلو یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا کے اس کمال کے پیچھے نہ تو محض تحقیق کا ہاتھ ہے اور نہ ہی صرف یہ تنقید کا مرہون منت ہے، بلکہ یہ ان دونوں کے سنگم کی پیداوار ہے۔

ڈاکٹر وزیر آغا نے تمام مغربی نظریات کا جائزہ لے کر ان کی بنیادی مآخذ و انسلاک کی دلچسپ اور حیران کن نشان زدگیاں

کی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایلٹ کے تصور روایت کی جڑیں ”برگساں“ کے نظریہ زمان مسلسل میں تلاش کی ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”بیسویں صدی کے آغاز میں برگساں نے زمان کو ایک متحرک قوت کے روپ میں کارفرما دیکھا۔ اس نے کہا کہ مرور زمان (Serial Time) تو ماضی، حال اور مستقبل میں منقسم ہوتا ہے، مگر زمان مسلسل (Duration) ایک ایسی موجودگی ہے جو مٹی ہوئی نہیں ہے۔ جس میں ماضی، حال اور مستقبل باہم مربوط ہو کر ایک پگھلی ہوئی کیفیت بن گئے ہیں۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ”ایلٹ“ کا تصور کہ روایت حاضر لمحے میں بہ تمام وکمال موجود ہوتی ہے، برگساں کے زمان مسلسل کے تصور ہی سے ماخوذ تھا۔“ (۱۷)

اسی طرح انہوں نے ساختیاتی اور پس ساختیاتی نظریات کے ماخذ کی نشان دہی کی ہے اور ان میں تنقیدی دہستانوں کے علاوہ جدید طبیعیات کے اثرات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس ضمن میں ان کا خیال ہے:

”ساختیاتی تنقید اور اس کے بعد ساخت شکن تنقید، جو ان دنوں مغربی ادبیات میں موضوع بحث ہے، طبیعیات کی متوازی پیش رفت سے متاثر ہوئی ہے، بالخصوص کوانٹم طبیعیات نے ساختیات اور دیگر تنقیدی مکاتب کے لیے بنیادی نظریات مہیا کیے ہیں۔“ (۱۸)

”در اصل ساختیاتی تنقید سے پہلے ہیئت پسندی کی تین صورتیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک تو روسی ہیئت پسندی کی وہ تحریک تھی جسے روس میں ۱۹۲۹ء کے لگ بھگ سیاسی وجوہ کی بنا پر دبا دیا گیا۔ دوسری ”نئی تنقید“ کی وہ تحریک تھی جو انگلستان میں پروان چڑھی..... تیسری ”نئی تنقید“ کی وہ صورت تھی جو امریکہ میں مقبول ہوئی۔“ (۱۹)

مذکورہ بالا دونوں اقتباسات سے جو چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نئی تحریک یا جدید نظریے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادی تھیوری کو سمجھا جائے، جس کے لیے تاریخی پس منظر اور روایت کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ گویا کہ بنیادوں تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ ایک تحقیقی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سارے سفر میں مشاہدات و تجربات کا عرق از خود حاصل ہوتا رہتا ہے اور تجربہ ہی بقول وزیر آغا، ”انحراف اور اُتاج کا ضامن ہے،“ (۲۰)، جو تنقیدی عمل کے لیے خام مال کے طور پر کام آتا ہے۔ بعد ازاں جو بھی نتائج برآمد ہوتے ہیں، وہ نہایت پختہ اور دوراندیشی پر مبنی نظر آتے ہیں۔ مزید برآں، ایک دلچسپ بات یہ کہ ساخت شکنی کا نظریہ، جس کی تفہیم بعض ناقدین کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، ڈاکٹر وزیر آغا نے جائزہ لے کر جو نتیجہ نکالا ہے، وہ ادبی حلقوں کے لیے یقیناً حیران کن ہے۔

”میرا یہ خیال ہے کہ Deconstruction کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے تنقید اب آشنا ہوئی ہے، کیونکہ ہر اچھی تنقید بڑے التزام کے ساتھ اسے اختیار کرتی آئی ہے، البتہ اسے نشان زد اب کیا گیا ہے۔“ (۲۱)

ڈاکٹر وزیر آغا نے ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ”اگر محقق اپنے دریافت کردہ مواد سے کوئی نیا معنی دریافت نہ کرے تو پھر وہ محض ایک Collector ہے، محقق نہیں۔“ (۲۲) ان کے اس بیان کی روشنی میں اگر مذکورہ بالا اقتباسات کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے قول پر پورے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر تحقیقی دریافت سے کوئی نہ کوئی نیا معنی ضرور نکالا ہے۔ جیسا کہ ساختیاتی تنقید اور ساخت شکنی کے متعلق ان کی آرا کا ذکر اوپر ہو گا۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلاً ایک جگہ انہوں نے غالب کے ایک شعر:

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب

ہم نے دشتِ امکاں کو ایک نقشِ پاپایا

کا امتزاجی تنقید کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس شعر میں غالب نے ”خواہش“ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ”تمنا“ کا لفظ برتا ہے۔ اس کا لسانی پس منظر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ”تمنا“ کا لفظ ایرانی تہذیب میں غلیظ، جنسی خواہش کے معنوں میں مستعمل ہے۔ دیکھئے اس نئی تحقیقی دریافت سے اس لفظ کو ایک نئی معنویت مل گئی اور اس شعر کے دوبارہ تنقیدی عمل کے لیے بنیاد بھی فراہم ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر وزیر آغا کے نتائج قابلِ غور ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”غالب کا یہ کہنا (مذکورہ شعر میں) اس بات پر دلالت ہے کہ غالب ایک ایسی بھوکی بیاسی خواہش کا دلدارہ تھا جو

سیراب ہونے میں آتی ہی نہیں تھی..... غالب نے ”خواہش“ کا لفظ استعمال نہیں کیا، ”تمنا“ کا لفظ برتا ہے۔

فارسی زبان اور کچھ سے غالب کی وابستگی کو سامنے رکھیں تو اس کے ہاں ”تمنا“ کا لفظ خواہش کی تنگی صورت کو

سامنے لایا ہے، نہ کہ آرزو کی نیم عریاں صورت کو۔“ (۲۳)

ڈاکٹر وزیر آغا کے پیش تر تنقیدی مضامین ایسے ہیں کہ جن کے عنوانات ان کی تحقیقی جہت کی طرف واضح اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ایک عنوانات قابلِ غور ہیں:

◀ ”معنی اور تناظر (مقالات)“ میں سے چند مضامین

۱۔ اکیسویں صدی	۲۔ ثقافت، ادب اور جمہوریت
۳۔ ساختیات اور سائنس	۴۔ ساختیاتی فکر میں پراسراریت کے عناصر
◀ ”تنقید اور مجلس تنقید“ میں سے چند مضامین	
۱۔ ادب اور جنس کا مسئلہ	۲۔ طنز و مزاح کے پچیس سال
۳۔ دنیائے اسلام میں ظرافت کا جزو	۴۔ کچھ اور پاکستانی کچھ
◀ ”انشائیہ کے خدوخال“ میں سے مضامین	
۱۔ انشائیہ کا سلسلہ نسب	۲۔ مغربی انشائیوں کے اردو تراجم
◀ ”دائرے اور کبیریں“ میں سے مضامین	
۱۔ مجید امجد کی شاعری میں ”شجر“	۲۔ شاعری میں مرد اور عورت کا رشتہ
۳۔ تنقید اور تقلید وغیرہ وغیرہ	

ان سب مضامین کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے کئی کتابوں کے شروع میں ”پس منظر“ کے عنوان سے مضمون باندھا ہے، جیسے ”اردو شاعری کا مزاج“ میں ”اردو شاعری کا پس منظر“..... ”تنقید اور جدید اردو تنقید“ میں ”تنقید کا پس منظر“ اور ”جدید اردو تنقید کا پس منظر“..... ”تصویرات عشق و خرد۔ اقبال کی نظر میں“ میں ”تصویرات اقبال کا یورپی پس منظر“ اور ”تصویرات اقبال کا اسلامی پس منظر“ وغیرہ، جن کا غالب پہلو تحقیق اور روایت سے شناسائی بنتا ہے۔

”تحقیق“ کا اگر کوئی متضاد لفظ تلاش کیا جائے تو مناسب ترین لفظ ”تقلید“ ہی ملے گا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا نے ”تنقید اور تقلید“ کے موضوع پر بھی ایک مضمون قلم بند کیا، جس میں انہوں نے تقلید سے بچنے کے جوگر بتائے ہیں، اس میں تحقیق کے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ مثلاً انہوں نے بنی بنائی کھائیوں میں چلنے یا آنکھیں بند کر کے بزرگوں کے نقوش قدم پر چلنے کو تقلیدی روش قرار دیتے ہوئے اسے روایت پرستی میں شمار کیا ہے۔ ان کے خیال میں ادیب کو روایت پرست نہیں، بلکہ روایت دوست ہونا چاہیے۔ یہاں انہوں نے ایلٹ کے تصور روایت (جسے ایلٹ نے تاریخی شعور کا نام دیا ہے) کا حوالہ

دیتے ہوئے اس کی توضیح بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روایت:

”محض تاریخی شعور کا نام ہی نہیں، اس میں تہذیب کے جملہ اٹھارہ، اس کی رسمیں اور رواج، مذہبی اعتقادات، حتیٰ کہ دیکھنے، محسوس کرنے، رونے اور ہنسنے اور کرگزرنے کے تمام رویے تہ بہ تہ حالت میں موجود ہوتے ہیں۔“ (۲۳)

ڈاکٹر وزیر آغا کی اس تحریر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک نقاد کے پاس تحقیقی انداز فکر ہونا ضروری ہے۔ یہ بیان دراصل ان کی اپنی تحقیقی جہت کا غماز بھی ہے۔ اس حوالے سے ان کے کچھ اور نثر پارے قابلِ مطالعہ ہیں:

”تقید کا ایک اہم منصب یہ ہے کہ وہ اپنے نازک اور حساس آلات کی مدد سے نہ صرف کسی دور کے پورے ادب میں روایت پرستی کے رجحان کی نشان دہی کرے، بلکہ ادیب کے ہاں ابھرنے والی تقلیدی روش کو منظر عام پر لا کر اس کے استحصال میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔“ (۲۵)

”تقید نگار کی حیثیت کولمبس کی سی ہے کہ وہ تخلیق کے بطون میں چھپے ہوئے امریکہ کو دریافت کرتا ہے، مگر اس کی دو اور حیثیتیں بھی ہیں: ایک جج کی، اور دوسری پولیس مین کی۔“ (۲۶)

اس آخری اقتباس کو تو اس بحث کا حاصل سمجھنا چاہیے کیونکہ اس سے بات آئینہ ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ تحقیق و تفتیش کی ذمہ داری پولیس مین کے پاس ہوتی ہے، جبکہ فیصلے کا حق صرف جج کے پاس ہوتا ہے۔ گویا کہ ڈاکٹر وزیر آغا مین السطور ردبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نقاد کا مزاج تحقیقی اور اس کا منصب تقیدی ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مزاج کی وجہ سے تحقیق کرنے پر مجبور ہو، لیکن اپنے منصب اور ذمہ داری کے ساتھ ہر آن پُر خلوص ہو۔ اس ضمن میں ایک انٹرویو میں جب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ ”آپ نے تحقیق پر بہت کم توجہ دی ہے؟“ تو اس پر انہوں نے بڑے مسسوط انداز میں جواب دیا:

”جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے، اس سے مراد محض قدیم مخطوطوں کو جھاڑ پھونک کر زیور طبع سے آراستہ کرنا نہیں ہے، اور نہ اس کا کام صرف منن کی تصحیح ہے۔ تحقیق کا فرض یہ بھی ہے کہ اپنے موضوع کے سلسلے میں مختلف علوم کے تحت ہونے والے کام سے استفادہ کرے۔ یوں دیکھیں تو ایک اچھے نقاد کے لیے پہلے ایک محقق ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ”اُردو ادب میں طنز و مزاح“، ”اُردو شاعری کا مزاج“، ”تخلیقی عمل“ اور ”تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر“ ان سب کے سلسلے میں میں نے خاص تحقیق کی ہے۔“ (۲۷)

مذکورہ بالا اقتباس میں ایک جملہ معترضہ موجود ہے۔ اہل علم بہ خوبی جانتے ہیں کہ اگر بے شمار مخطوطے اور قدیم شعری اور نثری اثاثے منظر عام پر نہ آتے اور اُردو ادب کے متاخرین ان کی تدوین و ترتیب پر اپنے شب و روز صرف نہ کرتے تو یقیناً اُردو ادب کی تاریخ کبھی رقم نہ ہو سکتی اور ہماری نئی نسل اس سے بے بہرہ ہی رہتی۔ بلکہ عالمی ادبیات میں اُردو ادب کا شاید ہی کوئی مقام ہوتا۔ یہ اُردو ادب کے بزرگوں کی محنت شاقہ کا ثمر ہے کہ آج ہم اُردو ادب کی تاریخ پر ایک گونہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر وزیر آغا ایسے مدبر و مفکر کے بارے میں یہ توقع کرنا کہ وہ مخطوطوں کی دریافت اور ان کی تدوین کے مخالف ہیں! بے جا اور عبث ہے۔ دراصل انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ ہمارے بعض ناقدین کی سوئی بیہیں پر کیوں اُٹک جاتی ہے اور وہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں جدت لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر وزیر آغا کا ذیل کا اقتباس قابلِ توجہ ہے:

”اُردو تقید نے اس سلسلے کو کچھ اس طور آگے بڑھایا کہ کرم خوردہ نسخوں کی تدوین اور ترتیب اور چھپے ہوئے غیر اہم ادبی مواد کی نقاب کشائی کو ہی تقید اور تحقیق کا ثمر شیریں قرار دے ڈالا۔ میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات

زمانے کی پھیلائی ہوئی گرد میں جوہر قابلِ ذب بھی جاتا ہے، اور محقق یا نقاد کا فرض ہے کہ وہ گرد کو ہٹا کر اس میں سے جوہر قابل کو برآمد کرے۔ مگر محقق یا نقاد کا کام یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے ذوق نظر کو بروئے کار لانے سے اجتناب کرے اور ہر کم خوردہ نئے کو محض اس کی تاریخی کہنگی اور فرمودگی کے معیار پر پڑھے، جیسا کہ ہمارے بعض محققین نے کیا ہے۔ بایں ہمہ، مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں ہے کہ متذکرہ بالا پیش تر ناقدین نے تنقید کے اُفتی پھیلاؤ کے اس پہلو پر جو کام کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار کرنا مناسب نہیں۔“ (۲۸)

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا کی تحقیقی جہت اپنے اندر کتنی وسعت رکھتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر سطح پر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب اشیا ایک ہی دائرے میں گھومنے لگتی ہیں اور جمود یا انجماد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تاہم ایسی صورت حال میں خلاق شخصیات اس جمود کو توڑ دیتی ہیں۔ لہذا ڈاکٹر وزیر آغا ایک مفکر کی طرح اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تاکہ رائج تحقیقی معیار اپنے اکہرے پن سے باہر نکل سکے۔ یہاں یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ایک نقاد کو کس حد تک محقق کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ دراصل نقاد کو ایک فیصلہ کن مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن فیصلے سے پہلے ہمیشہ تحقیق کا مرحلہ ضرور آتا ہے، اس لیے پہلے وہ ایک پولیس مین یا سراغ رساں کی طرح سوچتا ہے اور پھر ایک جج یا منصف کی طرح فیصلہ سناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تحقیق کے لیے جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو اسے ایک فن پارے اور فن کار کی مکمل جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے۔

اُردو ادب میں تنقیدات کا معیار بلند نہ ہونے کی ایک وجہ تحقیق و جستجو کی کمی بھی ہے کہ نقاد کسی فن پارے کے متعلق بنیادی معلومات جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ نئے نقادوں کی اس کمزوری پر بعض دفعہ ڈاکٹر وزیر آغا بڑی حیرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ایک بار وہ اپنے ایک خط میں ڈاکٹر انور سدید سے کہنے لگے:

”عجیب لوگ ہیں! مصنف کے بارے میں ان کی معلومات سنی سنائی ہوتی ہیں۔ وہ مصنف کو پڑھ کر خود کسی نتیجے پر پہنچنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔“ (۲۹)

شاید اُردو ادب کے مطالعے سے عدم دلچسپی اور تحقیق سے روگردانی ہی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی یا بعض ادبی مجالس میں پھیلائی ہوئی غیر سنجیدہ باتوں یا افواہوں پر کان دھرنے سے مزید نشر کرنے کا سبب بنتے ہیں اور یہ تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ”اُردو ادب میں تنقیدات و تخلیقات کا دامن تو بے حد تنگ ہے۔“ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا:

”وہ لوگ جو قوی کے اضمحلال کے باعث نئے ادب کا مطالعہ ترک کر دیتے ہیں اور زیادہ وقت ماضی کی تسبیح کا دانہ دانہ شمار کرنے میں گزارتے ہیں، انہیں معاصر ادب جمود یا تعطل کا شکار نظر آتا ہے۔ اگر وہ معاصر ادب کے مطالعہ کے لیے وقت نکال سکیں تو وہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اُردو ادب پر بہا ر آئی ہوئی ہے۔“ (۳۰)

اس حوالے سے غالب نے بھی ایک شعر فارسی میں یوں ادا کیا ہے:

تو اے کے محو سخن گستران پیشینی

مباش منکر غالب کہ در زمانہ تست

یعنی تم جو پرانے لوگوں کی توصیف و مدح میں محو ہو، غالب کا محض اس وجہ سے انکار مت کرو کہ یہ تمہارے زمانے میں موجود ہے۔ تحقیقی انداز فکر کے اعتبار سے ڈاکٹر وزیر آغا کی ایک عمدہ شاہکار تصنیف ”مجید امجد کی داستانِ محبت“ کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جس کا تخلیقی اور تنقیدی کمال یہ ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے مجید امجد کے صرف مجموعہء کلام میں سے ان کی حقیقی زندگی کی

داستانِ محبت کو ایسے مرتب کیا ہے کہ بقول جاوید قریشی، ”اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی کڑی گم ہو گئی ہے۔“ (۳۱) ڈاکٹر وزیر آغا نے مجید امجد کی نظموں کی علامتی اور استعاراتی زبان کے آہنگ کو گرفت میں لینے کے بعد ان کی نظموں کے عنوانات مثلاً ”میونخ“، ”ریلوے اسٹیشن“، ”ایک فوٹو“ اور ”سنگت“ وغیرہ کو اور نظموں میں مستعمل مخصوص الفاظ مثلاً ”دھوپ“، ”شجر“ اور ”ہمدردی“ وغیرہ کو، جو بہ طور کوڈز (Codes) استعمال ہوئے ہیں، ان کو بھی کھولنے (Decode) کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے اس تکنیکی حربے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی تخلیق کار کی تخلیقی کڑیاں ایک غوطہ خورا اور سراغِ رساں کی طرح تلاش کرتے ہیں اور پھر جب ان کڑیوں کو کسی ماہر جوہری کی طرح اپنی منفرد امتزاجی بصیرت سے جوڑتے ہیں تو وہ مجید امجد کی داستانِ محبت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان کی یہی خوبی انہیں دوسرے نقادوں سے ممتاز کر کے ایک تحقیقی و تخلیقی نقاد کے درجے پر فائز کر دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے ادب میں تخلیق کا سرچشمہ کہنا چاہیے اور جہاں بقول انہی کے ایک تخلیقی ”جست“ بھری جاتی ہے۔ راقم کے خیال میں یہاں دوسرے تخلیق کاروں کے لیے بھی امکانات کے دروازے کھلتے ہیں، وہ یوں کہ ڈاکٹر وزیر آغا کی اس ”داستانِ محبت“ کو سامنے رکھ کر ایک افسانہ نگار اس کو افسانوی شکل اور ڈراما نگار اس کو ڈرامائی ترتیب دے سکتا ہے۔ ایسے ہی موقع پر ”آسکر وانڈ“ کا یہ قول بھی صادق آتا ہے کہ ”جس عہد میں اچھی تنقید نہیں رہی اس عہد کے لٹن سے کبھی اچھی تخلیق جنم نہیں لے سکتی۔“ (۳۲) بنا بریں راقم کو اپنے استاذ محترم طارق حبیب کے اس نتیجے سے اتفاق کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے ”مجید امجد کی داستانِ محبت“ پر ڈاکٹر وزیر آغا کے متعلق نکالا ہے:

”اپنے ممدوح..... کی زندگی ہی میں، ان تمام عناصر کا عمیق نظری سے کھوج لگانا اور پھر انصاف کے ساتھ بیان کرنا، کسی بڑے ناقد کا اور عالم کا ہی کمال ہو سکتا ہے۔“ (۳۳)

ڈاکٹر وزیر آغا کے معاصرین میں اور نئی نسل میں سے ایسے بہت سے ناقدین ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹر وزیر آغا کو بالاستیعاب پڑھا اور کچھ نہ کچھ لکھا بھی ہے۔ خاص طور پر ڈاکٹر انور سدید، سید سجاد نقوی، حیدر قریشی، ڈاکٹر سہیل بخاری، ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر حامد کشمیری، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر محمد علی صدیقی، رحمن ندب، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی، ڈاکٹر ناصر عباس نیر، طارق حبیب اور شاہد شیدائی وغیرہ ان سب نے ڈاکٹر وزیر آغا کے تبحر علمی کو خوب سراہا ہے اور بعضوں نے بالالتزام ان کی تحقیقی جہت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے ذیل کے اقتباسات قابلِ غور ہیں۔ ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی رقمطراز ہیں:

”وزیر آغا اپنے ایک بڑے وصف ”جذبہ تجسس“ سے کام لے کر تلاش و جستجو میں سرگرداں ہیں، اور نئے آفاق کو اپنے قبضے میں کرنے میں کامیاب ہیں اور اُردو دنیا کی بسیط اور پھیلتی ہوئی دنیا میں ممتاز و متمیز ہیں۔“ (۳۴)

ڈاکٹر ناصر عباس نیر بیان کرتے ہیں:

”وزیر آغا کی سوچ کے میکازم پر غور کریں تو چند باتیں آئینہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جستجو کے ایک ہمہ گیر جذبے سے لی ہیں۔ وہ ”حقیقت“ کو مکمل ذرائع اور دستیاب وسائل سے جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔“ (۳۵)

سید سجاد نقوی لکھتے ہیں:

مختلف علوم کا استقرانی انداز میں جائزہ لے کر تخلیقی عمل کی ساخت کو دریافت کرنا اور پھر ادب پر اس کا اطلاق کرنا... یہ ایک ایسا کام تھا (کم از کم میرے محدود مطالعہ کے مطابق) جو اس خاص انداز میں پہلے نہیں ہوا تھا۔“ (۳۶)

اب تک کے اس سارے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا کے نزدیک تحقیق اور تنقید باہم جدا نہیں، بلکہ تنقیدی عمل میں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے خیال میں مصنف کے بارے میں جانکاری معلوم شواہد کے علاوہ اس کے تخلیقی فن پاروں

سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مخطوطوں کی دریافت سے کسی جوہر قابلِ کامل جاننا ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اس کے لیے بھی ذوقِ نظر کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک ایک نقاد کو کولمبس کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ نقاد اس وقت تک کولمبس کا کردار ادا نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ فن پارے کو سمندر کی حیثیت نہ دے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نقاد کو پولیس مین کی طرح ذمہ دار اور فرض شناس ہونے کے ساتھ ساتھ جج کی طرح غیر متعصب اور منصف مزاج بھی ہونا چاہیے۔ الحاصل وہ مروجہ تحقیق کو اپنی سطح سے اوپر اٹھانے کے خواہاں ہیں، اور رائج تنقیدی رویوں میں تبدیلی چاہتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ انور سدید، ڈاکٹر، ”مکالمات (وزیر آغا سے)“، مکتبہ فکر و خیال، لاہور، باراول، ۱۹۹۱ء، ص ۱۰۷
- ۲۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر، ”تحقیق و تنقید“، مشمولہ ”تحقیق شناسی“، مرتبہ: رفاقت علی شاہد، القمر انٹرنیشنل پرائز، لاہور، باراول، ۲۰۰۳ء، ص ۱۰۲
- ۳۔ ایضاً، ص ۱۰۰
- ۴۔ ایضاً، ص ۱۰۷
- ۵۔ ایضاً، ص ۱۰۶
- ۶۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، ”ارسطو سے ایلینٹ تک“، ص ۸۰
- ۷۔ ایضاً
- ۸۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”اُردو ادب میں طنز و مزاح“، مکتبہ عالیہ، لاہور، گیارہویں اشاعت، ۲۰۰۷ء، ص ۱۴۰
- ۹۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”اُردو شاعری کا مزاج“، مجلس ترقی ادب، لاہور، مئی ۲۰۰۸ء، ص ۲۸
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۲۹
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۴۶
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۱۱۰
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۱۱۳
- ۱۴۔ جگن ناتھ آزاد، ”تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں“، مشمولہ ”شام کا سورج“، مرتبہ: ڈاکٹر انور سدید، ص ۲۵۴
- ۱۵۔ ”اُردو شاعری کا مزاج“، ص ۴۶
- ۱۶۔ حیدر قریشی، ڈاکٹر، وزیر آغا عہد ساز شخصیت“، نایاب پبلی کیشنز، خانپور، باراول، ۱۹۹۵ء، ص ۱۵۷
- ۱۷۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”ساختنیاتی فکر میں پراسرار بیت کے عناصر“، مشمولہ ”معنی اور تناظر (مقالات)“، مکتبہ نردبان، سرگودھا، ۱۹۹۸ء، ص ۱۳۰
- ۱۸۔ ”مکالمات (وزیر آغا سے)“، ص ۲۱۶
- ۱۹۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”لکھتے لکھتی ہے لکھاری نہیں“، مشمولہ ”معنی اور تناظر (مقالات)“، ص ۱۴۲
- ۲۰۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”تنقید اور تقلید“، مشمولہ ”دائرے اور لکیریں“، مکتبہ فکر و خیال، لاہور، باراول، ۱۹۸۶ء، ص ۱۳۳
- ۲۱۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”تنقید اور جدید اُردو تنقید“، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی، باراول، ۱۹۸۹ء، ص ۱۰۸
- ۲۲۔ ”مکالمات (وزیر آغا سے)“، ص ۱۰۷
- ۲۳۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ”تمنا کا دوسرا قدم“، مشمولہ ”سہ ماہی“، سرگودھا، شمارہ: ۵، جنوری تا مارچ ۲۰۰۸ء، مدیر: ذوالفقار حسن، ص ۶
- ۲۴۔ ”تنقید اور تقلید“، مشمولہ ”دائرے اور لکیریں“، ص ۱۳۴

- ۲۵۔ ایضاً، ص ۱۳۴
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۱۳۷
- ۲۷۔ ”مکالمات (وزیر آغا سے)“، ص ۱۰۷
- ۲۸۔ ”تنقید اور جدید اردو تنقید“، ص ۱۹۹
- ۲۹۔ انور سدید، ڈاکٹر (مرتب)۔ ”وزیر آغا کے خطوط انور سدید کے نام“، مکتبہ فکر و خیال، لاہور، بار اول، ۱۹۸۵ء، ص ۱۹۸
- ۳۰۔ ”مکالمات (وزیر آغا سے)“، ص ۱۸۳
- ۳۱۔ جاوید قریشی، ”پیش لفظ“، مشمولہ ”مجید امجد کی داستانِ محبت“، ڈاکٹر وزیر آغا، معین اکادمی، لاہور، بار اول، ۱۹۹۱ء، ص ۱۹
- ۳۲۔ محمد حمید اللہ جمیل، پروفیسر، ”روداد تنقید“، ایور نیو بک پبلس، لاہور، س۔ ن، ص ۴۵
- ۳۳۔ طارق حبیب، ”جدید اردو نظم پر تنقید، تحقیقی جائزہ (آغاز سے ۱۹۶۰ء تک)“، تحقیقی و تنقیدی مقالہ برائے ایم فل (اردو)، مخزنہ: علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، اکتوبر ۲۰۰۶ء، ص ۲۵۱
- ۳۴۔ مناظر عاشق ہرگانوی، ”وزیر آغا کی امتزاجی نظریہ سازی“، پنڈی اسلام آباد ادبی سوسائٹی، راولپنڈی، ۱۹۹۶ء، ص ۳۵
- ۳۵۔ ناصر عباس نیر، ”وزیر آغا کی امتزاجی نظریہ سازی“، مشمولہ ”جدیدیت اور پس جدیدیت تک“، کاروانِ ادب، ملتان، ۲۰۰۰ء، ص ۵۲
- ۳۶۔ مناظر عاشق ہرگانوی، ”پیش لفظ“، مشمولہ ”وزیر آغا کی امتزاجی نظریہ سازی“، ص ۱۱

سلیم احمد کی شاعری میں تلخی دوراں

In the post 1950 era of modern poetry a poet that stands all among his contemporaries due to his unique style of poetry, is Saleem Ahmed. Since bravery and fearlessness were the salient features of his temperament hence he laid the foundation of his anti-ghazel on them. He had the portrayed the pain of social radicalism that he felt in his soul the form of verses. Saleem Ahmed mind is badly jolted by the hypocrisy of the materialistic society, its crookedness, senselessness and moans of deceit. This of his couples with his nesses. His art stem from the sourness of life, social disorder and the tiredness of human injuries. All his life Saleem Ahmed tried to join the incomplete man to the whole. Hence his entire poetry has become abode of both the internal and external pains.

۱۹۵۰ کے بعد کا دور بر عظیم پاک و ہند کا تشکیلی دور تھا۔ جہاں سماجی سطح پر نئے معیار قائم ہو رہے تھے وہیں ادبی تخلیق کی نئی شناخت کے لیے اہل قلم نے ہمہ جہت تجربات کا آغاز کیا اور جدید ادب نمونے لگا۔ جدید ادب کا مقصد ادب و فن کو نئی آگاہی سے روشناس کرانا تھا۔ چونکہ جدید شاعری جدید ذہنی کیفیات اور طرز احساس کی پیداوار تھی اس لیے اس کی غزلوں اور نظموں میں ہمیں ایک نئی فضا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری نے جب روایت کو توڑ کر جدت اختیار کی تو ان میں پرانی علامتوں کی تکرار اور گھسے پٹے تلازموں کے بجائے تازہ تر علامتیں اور الفاظ کے نئے تلازمے جگہ پانے لگے۔ یہ الفاظ اور تلازمے ہمیں ہر جگہ زندہ اور متحرک نظر آتے ہیں۔ جدید شاعری کا یہ لہجہ اس نئے طرز احساس کی پیداوار ہے جس سے آج کا شاعر دو چار ہے۔ بدلتے ہوئے وقت نے عقائد اور تصورات میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ اب بنے بنائے راستوں اور روایتوں پر آنکھ بند کر کے چلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں روایت سے انحراف کرتے ہوئے جدید شاعری کے حوالے سے جو نام ادب کے انفق پر نظر آتے ہیں ان میں ایک تو انا اور منفرد نام سلیم احمد کا ہے۔ سلیم احمد شاعری میں منفرد رنگ اور طرز انظہار کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنا ایک انداز فکر اور زاویہ نظر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ سلیم احمد کی غزلوں کے لہجے میں ایک طنطنہ تھا اور زبان و بیان کا ایک ایسا شعور تھا جو ”نئے احساس“ اور مستقبل کی شاعری کے امکان کو سامنے لا رہا تھا۔^(۱) وہ ادب کے معاملے میں ایک جتنس اور مضطرب وجود کی حیثیت سے سامنے آئے۔

سلیم احمد نے اپنی شاعری کا آغاز نظموں سے کیا۔ نظم نگاری ان کے لاشعور کا اظہار تھی جب کہ غزل کی طرف ان کا میلان ایک شعوری کوشش تھی۔ ان کی شاعری کا اصل آغاز بھی غزل گوئی سے ہوتا ہے۔ جرات اور بے باکی سلیم احمد کے مزاج کا حصہ تھی۔ اس جرات نے انہیں پرانی بات ترک کر کے نئی بات قبول کرنے کا حوصلہ دیا۔ ان کے اسی رویے کو متضاد قرار دے

کر یہ سوال اٹھایا گیا کہ ”آپ کے ہاں یہ موقف کی تبدیلی کیوں نظر آتی ہے؟“ اس کا جواب انھوں نے یہ دیا کہ یہ موقف کی تبدیلی یا تضاد بیانی نہیں ہے بلکہ میرا ذہنی ارتقاء ہے۔ (۲) سلیم احمد کے اس موقف نے ان سے باغیانہ غزل (انٹی غزل) کی بنیاد رکھوائی۔ جب سلیم احمد نے اردو غزل کے نئے امکانات کی تلاش میں سفر شروع کر کے اپنی باغیانہ غزلوں میں اس احساس کو پکڑنے کی کوشش کی جو ہمارے بدلنے شعور کے اندر ایک حشر برپا کئے ہوئے تھا، تو برعظیم کے ذہنی جمود کی فضا میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔

سلیم احمد نے اپنے لہجے کی فکر اور جذبات کی سطح پر ابھرنے والے اضطراب، کرب اور غم و غصہ کو شعر کی شکل دی ہے۔ انھوں نے معاشرتی بے اعتدالی کے کرب کو اپنی ذات کے اندر اتارا پھر اسے اشعار کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں خارجی تلخیاں ذاتی کرب کا احساس لے کر جلوہ گر ہوتی ہیں۔ انھوں نے اپنی ذات کے حوالے سے معاشرے کی بدنمائوں کو اور تہذیبی اقدار کے بے چہرہ ہونے کو پیش کیا ہے۔

وہ رن مجھ پر پڑا ہے خیر و شر کا
کہ اپنی ذات میں اک کر بلا ہوں (۳)

وہ معاشرے کی بے اعتدالی پر طنز کرتے ہوئے خود اپنی ذات پر بھی طنز کرنے سے باز نہیں آتے۔ ذات پر طنز دراصل حالات کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ایک ادیب پر طنز ہے۔

ۛ اپنا پیشہ ہوا ہے جمالی
ۛ بن کے شہری رہے سلیم گنوار
ۛ ہو کے سید بنے سلیم چمار

سلیم احمد کے لیے یہ بہت دکھ کی بات تھی کہ ادیب ادب کے منصب سے گرنے اور سیاسیات اور ذاتیات میں الجھنے لگے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات باعث تشویش تھی وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کے سدباب کے لیے اس کے پیچھے چھپے ہوئے محرکات کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔

آ کے اب جنگل میں یہ عقدہ کھلا
بھیڑیے پڑھتے نہیں ہیں فلسفہ (۴)
جن سے آئندہ بھی گریزاں ہو
ایسے چہرے کو دیکھتا ہوں میں (۵)

یہ ہمارا المیہ ہے کہ ادب و فن پر بھی کچھ خاص لوگوں کی اجارہ داری قائم رہی ہے۔ جب کسی ادیب نے روایت سے ہٹ کر معاشرتی پہلو کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اسے رسوائی کا تھک دیا گیا۔ سلیم احمد کا پہلا شعری مجموعہ ”بیاض“ شائع ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک شورا اٹھا کہ سلیم احمد نے معاشرے کو برہنہ کر دیا ہے اور غزل کی آبروریزی کی ہے۔ پھر یہ ہنگامہ اتنا بڑھا کہ نقادوں سے لے کر شاعری کے لکھنے پڑھنے والوں تک نے سلیم احمد کو شاعر ماننے سے انکار کر دیا۔ (۶) معاشرے اور ہم عصر ادیبوں کا یہ رویہ سلیم احمد کے لیے سوہان روح تھا۔

یہ نہیں کہ نوازے نہ گئے ہوں ہم لوگ
ہم کو سرکار سے تمنغہ ملا رسوائی کا (۷)

سلیم احمد کو یقین تھا کہ ایک دن لوگ ان کے نظریات سے ضرور اتفاق کریں گے۔ ہر دور میں چند ایک لوگ تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ”مجھے یہ اعتماد ہے کہ میں جعلی سکہ ساز نہیں ہوں۔ ساتھ ہی

میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہر دور میں ایک آدمی ایسا موجود ہوتا ہے جو کھرے اور کھولے میں امتیاز کر سکتا ہے۔“ (۸)

کچھ بھی میری زباں پہ نہ تھا راست کے سوا

میں کیا کروں کہ وقت نے جھٹلا دیا مجھے (۹)

میری نگاہ تو امکاں تلاش کرتی ہے

جو گل کھلا نہیں وہ بھی مری بہار میں ہے (۱۰)

سلیم احمد زندگی کی مادی منفعتوں کے پیچھے بھاگنے والے ادیب نہ تھے۔ ان کے اندران کا نفس مطمئن تھا۔ وہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ زمانہ خطِ عظمت میں مبتلا ہے، ادیب اپنی خود اشتہاریت کے لیے ذات کے گرد ریشم کے عنکبوتی تاروں کا جال بن رہا ہے۔ ایسے تار جو ہوا کے ایک خفیف جھونکے سے ٹوٹ سکتے ہیں، چنانچہ زمانے کی اس صورتحال پر انھیں مایوسی اور بے دلی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک خط میں انھوں نے اپنے عہد کا تجزیہ ان الفاظ میں کیا

”زر پرستی، شہرت طلبی اور منافقت نے پورے معاشرے کے ساتھ ادیبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا

ہے۔ خدا ہی اس قوم پر رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک اس کا اصلی سبب وہ منافق معاشرہ ہے جو انسانیت

کی بنیادی قدروں کو بھی بھول چکا ہے۔“ (۱۱)

ایک طبیب آدمیت نے کہا ہے صاف صاف

زہر دنیا کی رگوں میں سب فساد زر کا ہے (۱۲)

زر پرست معاشرے کی منافقت، ریاکاری، بے حسی، جھوٹی رقت پسندی سلیم احمد کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑتی ہے۔ ان کا یہ کرب ذاتی تجربے سے ہم آہنگ ہو کر اشعار میں جگہ پانے لگا۔ ان اشعار میں شاعر کی زندگی کی کڑواہٹ اور خوابوں کی شگفتگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اپنے عصر کے بگاڑ کو اور انسانی زخموں کی تھکن کو سلیم احمد نے پوری دیانت داری اور پوری شدت کے ساتھ تخلیقی فن کا تمثال بنا دیا۔

میں نے خواب جو دیکھے ہیں میں لکھ لکھ ان کو بارگیا

اب میرے بعد کا آنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے (۱۳)

ہر طرف سے انفرادی جبر کی یلغار ہے

کن محاذوں پر لڑے تہا دفاعی آدمی

میں سمٹتا جا رہا ہوں ایک نقطے کی طرح

میرے اندر مر رہا ہے اجتماعی آدمی (۱۴)

سلیم احمد عہد جدید سے ناخوش تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ان کا یہ اظہار ایسا تھا جس میں قدرے مایوسی بھی عیاں ہوتی ہے اور اضطراب بھی۔

ابھی چپ ہوں ابھی جو فغاں ہوں

کوئی میرا شریک غم نہیں

میں اپنی لاش پر نوحہ کننا ہوں (۱۵)

لیکن اس مایوسی و اضطراب کے باوجود اتنی ٹوٹ پھوٹ، اتنے انتشار میں بھی سلیم احمد کی رجائیت اور ان کی حوصلہ مندی نے اپنی آواز کو گرنے نہیں دیا۔ وہ ان بکھرے ہوئے زرد پتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس سے ایک نیا شعلہ روشن کرتے ہیں جو زندگی کی چچی جمالیات کو ہم سے روشناس کراتا ہے۔ وہ زخموں کی دکھن میں بھی محبت کو پکارتے ہیں۔

سبب یہ ہے میری بڑھتی ہوئی اداسی کا
 میں شام ہی سے نئے دن کے انتظار میں تھا (۱۶)
 ہوا میں غول پرندوں کے دے رہے ہیں خبر
 کہ دشت خشک میں پانی کا ایک چشمہ ہے
 اگر چہ کھوئی ہر ایک شے مری اندھیرے میں
 وہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں جہاں اجالا ہے
 پتنگ لٹ کے بچے کہیں سے لائے ہیں
 یہ میرے ہاتھ میں کن فاصلوں ڈورا ہے (۱۷)

سلیم احمد کی فکر ہو یا ان کا جذبہ، ان کا خیال ہو یا ان کا تجربہ، ان کا موضوع یا معنویت سب ہی میں اجتماعی زندگی کو بہتر
 دیکھنے کی شدید تر خواہش بے چین ہے کہ سلیم احمد کشتی نوح کے ایک ایسے مسافر تھے جو عالمگیر سیلاب میں سلامتی کا استعارہ بن کر
 زندہ رہے۔ وہ ایک ایسے صدا گر تھے جو صحرا میں اذان دیتے رہے۔ وہ ایک ایسے چراغ نیم شب تھے جسے لوگ خالی مکان میں
 جلا کر سو گئے تھے۔ مگر سلیم احمد نے پرچھائیوں سے اس لیے جنگ کی کہ اندھیرے شکستہ و دریدہ ہو جائیں اور جب لوگ بیدار
 ہوں تو اپنے باطنوں میں اور اپنے گھروں میں تازہ تر روشنیوں کو اترتے دیکھ سکیں۔ (۱۸)

سب مجھ کو جلا کر سو گئے ہیں
 میں ایک چراغ نیم شب ہوں (۱۹)
 عصر نو میں ترے کرب کو جھیلتا صبح فردا کے غم میں سلگتا رہا
 جیسے کوئی دیا جل رہا ہو کہیں ایک ویران مسجد کے محراب میں (۲۰)
 شاید کوئی بندہ خدا آئے
 صحرا میں اذان دے رہا ہوں (۲۱)

سلیم احمد کی شاعری میں ادھورے آدمی کوکل سے جوڑنے اور اقدار کو نکھرنے سے روکنے کی خواہش نظر آتی ہے۔ وہ
 بکھرے ہوئے جسم و جاں کو سیٹھ کر ایک مضبوط زندگی کی تخلیق چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں عصری آدمی عذابوں سے اسی
 وقت نجات پا سکتا ہے جب وہ حوصلوں کو اپنا تیشہ بنائے اور اعلیٰ اقدار کی طلب میں چھوٹی بڑی حقیقتوں کو ایک ایسی وحدت میں
 بدل دے جو انفرادی خود غرضیوں کا قلع قمع کر سکے۔

عالم کثرت نہاں ہے اس اکائی میں سلیم
 خود میں خود کو جمع کیجئے اور کئی بن جائیے (۲۲)

دیواری طرح بند کیوں ہے
 دستک کوئی دے تو باز ہو جا
 تو شیشہ بنے کہ سنگ بن، کچھ بن
 اندر سے مگر گداز ہو جا (۲۳)

سلیم احمد جس معاشرے میں سانس لے رہے تھے وہاں کا آدمی اپنی اپنی خواہشوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کے ظاہر و باطن
 میں تضاد تھا۔ جب کہ سلیم احمد ایک راست گوا انسان تھے۔ انھیں شکست نصیب ہوئی تو جھنجھلائے لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔
 سچ کے راستے پر سفر کرتے ہوئے کانٹوں میں الجھ کر راستے کو صاف کرتے چلے گئے۔ انھیں اپنے قلم کی طاقت اور اپنی سچائی پر

بھروسہ تھا۔

حریفانِ فسوں گرمِ قلم ہے میرے ہاتھوں میں
 یہی میرا عصا ہے اس سے میں اژدر بناتا ہوں (۲۴)
 لیکن سچ بولنے کے جواب میں ملنے والی سزاؤں نے انھیں دل برداشتہ کر دیا۔ وہ طنزیہ انداز میں دوسروں کو تنبیہ کرنے
 لگے کہ وہ سچ بولنے کی غلطی نہ کریں ورنہ ان کی طرح خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

بے شناخت لوگو! تم اس سے دور ہی رہنا
 ایک زہر ہوتا ہے حرف کی سپائی میں (۲۵)
 حالات کا مقابلہ کرتے کرتے آخر کار سلیم احمد کے اندر مایوسی اترنے لگی، ان کا احساسِ پتھر ہونے لگا۔ انھوں نے طے کر
 لیا کہ اب وہ پتھر بن کر جی لیں گے۔ مگر ایک حساس آدمی کبھی پتھر نہیں بن سکتا، خود اس کے اندر جلنے والی آگ اسے پگھلا دیتی
 ہے۔

بہت غم سے مکدر ہو گیا ہوں
 میں آئینہ تھا پتھر ہو گیا ہوں (۲۶)
 منزل کا پتہ ہے نہ کسی ہم سفر کا
 بس ایک تھکن ہے جو حاصل ہے سفر کا (۲۷)
 حالات کی نامساعدت ان پر پوش کرتی رہی، مایوسی نے ان پر پینترے بدل بدل کر وار کیے۔ تنگ دستی نے ان کے
 سامنے بھی مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیئے۔ روٹی کمانے کے لیے ”مچھندر“ کو بے دلی کی مشقتوں سے گزرنا پڑا اور ان
 سب سے گھبرا کر سلیم احمد کبھی کبھی تو کراہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ طرزِ تپاک اہل دنیا سے اکتائے ہوئے دکھائی دیتے
 ہیں۔ (۲۸)

زہر ہے میرے جام میں ہونٹوں پہ آگئی جاں
 ذائقہ حیات سے اٹھ گئی میری زباں (۲۹)
 رنج سے افلاس کے تو زر کا منکر ہو گیا
 ورنہ جینے کے لیے تھوڑا سا زر بھی چاہیے (۳۰)
 لیکن جلد ہی سلیم احمد اس قنوطیت سے نکل جاتے ہیں۔ وہ زندگی کو حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھتے ہیں جس میں نا
 امیدی سے امید، قنوطیت سے رجائیت اور کرب سے مسرت جنم لیتی ہے۔ امید ان کے لبوں پر دعابن کر جنم لیتی ہے۔

خداوند

مجھے نانِ شہیندے

شکمِ دوزخی آزار سے مجھ کو بچالے، روح کو تابدہ ترکردے

کہ میں زندہ ہوں اس حرفِ شیریں سے (۳۱)

سلیم احمد کے لیے نور و ظلمت دونوں زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ روشنی اندھیرے کے بغیر اور اندھیرا روشنی کے بغیر
 کوئی پہچان نہیں رکھتا۔ ان کے خیال میں روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے سے الگ ہو کر ادھورے ہیں۔
 میرے اندر نور و ظلمت
 جدا جدا آہنگ نہیں ہیں

ایک ہی نغے کے دوسرے ہیں

طاق میں رکھا ہوا دیا

جب تک جلتا ہے

نور ہے

بجھا دیا تو ظلمت ہے (۳۲)

سلیم احمد کی بے قراری نے انھیں کسی پل چین نہ لینے دیا اس لیے وہ خود اپنا محاسبہ کرنے سے بھی باز نہ رہ سکے۔ وہ اپنے باطن میں اتر کر اپنے آپ سے لڑنے لگے۔

لاکھ ہنگامے ہیں میرے ساتھ میں

پھر بھی میں چپ ہوں کہ شاید سن سکوں

گفتگو جو ہو رہی ہے ذات میں (۳۳)

سلیم احمد اس عہد کے وجود میں انا کی خاردار جھاڑیاں دیکھتے ہیں۔ کسری آدمی خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اپنے قتل کرنے کا یہ المیہ آدمی کے لیے نیا نہیں ہے، لیکن ہر ہلاک ہونے والے کے لیے یہ تجربہ ہمیشہ نیا ہوتا ہے۔ (۳۴)

اس نے جو ضرب لگائی

مجھے بھر پور لگی

میں نے جب وار کیا

اس کی جگہ خالی تھی

تھک گیا، چور ہوا، ہار گیا

وہ میرا دشمن عیار مجھے مار گیا

آخری وقت میں دیکھا

تو وہ میرا دشمن

اور تو کچھ بھی نہ تھا

میری ہی پر چھائیں تھا (۳۵)

ان کی مضطرب طبیعت نے انھیں ہمیشہ مبارزت آرا رکھا۔ مبارزت کے اس عمل میں انھوں نے حالی، غالب اور اقبال تک سے برملا اختلاف کیا۔ کم نظر لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ عظمت کے ان آفتابوں پر تھوکنے میں مصروف ہیں، اور مبارزت آرائی سے اپنی دکان شہرت سجا رہے ہیں۔ لیکن سلیم احمد تو خود اپنا تجربہ کرنے والے ادیب تھے لہذا انھوں نے اس بات پر غور کیا کہ وہ غالب کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ حالی سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور اقبال کو کیوں ایک مسئلہ بنا رکھا ہے؟ انھوں نے تحلیل نفسی کی اور یار دوستوں کو دعوت دی کہ وہ ماحول سے مفاہمت کرنے کے بجائے ان سے مبارزت آرا ہوں۔ اپنے باطن میں اتریں اور مسائل کی پرتوں کو کھولنے کی کوشش کریں۔ (۳۶)

نئے امکان کو صورت دے رہا ہوں

گرا کر خود درود یوار اپنے

میں اپنے گھر کو وسعت دے رہا ہوں (۳۷)

سلیم احمد کو پرانے اقدار و روایات سے بے شمار اختلافات تھے اس کے باوجود وہ اپنی تہذیب و روایت سے جڑے

ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ غالب، حالی، سرسید اور اقبال سے فکری نظریات کے لحاظ سے مخالف رہے لیکن خود تہذیب کے ان زاویوں کو فراموش نہ کر سکے جہاں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عزت قرار دیا جاتا ہے۔

یہ دھرتی میری ماں ہے اس کی عزت مجھ کو پیاری ہے

میں اس کے سر چھپانے کے لیے چادر بناتا ہوں (۳۸)

سلیم احمد مزاجاً رومان پسند تھے۔ عشق ان کا ذاتی تجربہ رہا ہے۔ ”اکائی“ کی اکثر نظمیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سلیم احمد میں نہ صرف عشق کرنے بلکہ زخم سہنے کی بھی تہذیب موجود تھی۔ انھوں نے اپنی عمر سے خاصی بڑی محبوبہ سے عشق کیا اس لیے ان کے عشق میں عفوان شباب کا اہال نہیں ہے۔ یہ ایک پورے وجود کا پورے وجود سے تعلق ہے۔ (۳۹) یہ جانتے ہوئے کہ عشق ایک کسک ہے، ایک روگ، ایک دکھ، ایک کرب ہے، انھوں نے اسے خود اپنے دل میں جگہ دی۔

دل حسن کو دان دے رہا ہوں

گا پک کو دکان دے رہا ہوں

میں غم کو بسا رہا ہوں دل میں

بے گھر کو مکان دے رہا ہوں (۴۰)

وہی گریہ وہی موج طلب ہے

یہ آدھی عمر اور اس کی محبت

وہی میرا چراغ نیم شب ہے (۴۱)

سلیم احمد نے اپنے محبوب کو پورے جسم و جاں سے چاہا اور زندگی کے پورے سفر میں اس کی محبت کو ساتھ رکھا۔ انھوں نے غم کے پتھر کو خوشیوں میں بدلنے کی خواہش کی اور اس طرح کسی ایک شخص کی محبت کا نجات کی محبت بن گئی یوں انفرادی زخموں نے اجتماعی دکھ کی شکل اختیار کر لی۔

جو غم ہے وہ تیرا غم ہو گیا ہے

ہمارے درمیان جو فاصلہ تھا

نہ ملنے سے تیرے کم ہو گیا ہے (۴۲)

زندگی کی پریشانیوں نے سلیم احمد کو گھیرے رکھا لیکن انھوں نے زندگی کی پریشانیوں سے گھبرا کر محبت سے رد گردانی نہیں کی۔ ان تمام تکلیفوں کے ساتھ ساتھ محبت کو بھی لے کر چلے۔ محبت نے انھیں کمزور نہیں کیا بلکہ محبت کو انھوں نے طاقت کی طرح اپنے اندر محسوس کیا۔ اب دنیا کا کوئی غم نہ رہا، محبت نے سارے دکھوں پر اپنا سایہ ڈال دیا۔

زمانہ، نوکری، گھر، فکر دنیا

یہ رنگینی کا افسانہ نہیں ہے

تجھے چاہا ہے پورے جسم و جاں سے

محبت کا الگ خانہ نہیں ہے (۴۳)

مزا چائے میں، ہسگریٹ کے کشوں میں

مزا دفتر میں، گھر میں، فائلوں میں

تجھے چاہا تو دنیا کی ہر ایک شے

سمٹ آئی ہے دل کی وسعتوں میں (۴۴)

لیکن جلد ہی محبت میں دکھوں کا موسم شروع ہو گیا جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا محبوب تو کسی اور کا سرمایہ ہے۔ لیکن جو رشتہ روح سے جڑ جائے اس کا توڑنا آسان نہیں ہوتا۔
 اس کی سانسیں تو کسی اور کا سرمایہ تھیں
 اس کے جلنے سے میرے راکھ کا رشتہ کیا تھا
 مجھ کو خوابوں نے کبھی چین سے سونے نہ دیا
 اس کے ہونٹوں نے جگایا تھا میری آنکھوں کو
 داغ بوسوں کے لبوں پر نہیں رہتے
 لیکن۔۔۔ روح پر زخم سا بن جاتے ہیں (۴۵)

سلیم احمد ایک گداز دل کے مالک ہونے کے باوجود ایک عقلیت پرست انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے دل کو دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ کچھ لوگ محض دل میں زندہ رہتے ہیں اور کچھ دماغ میں لیکن سلیم احمد دل و دماغ دونوں کے ساتھ چلتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عشق کی ناکامی نے توڑا نہیں بلکہ اس ناکامی نے ان کے جذبوں اور شعور کو ہم آہنگ کر دیا۔
 تجھے میں اپنی محبت سے ہٹ کر دیکھ سکوں
 یہاں تک آنے میں مجھ کو کئی زمانے لگے (۴۶)

صرف احساس سے مغلوب آدمی کے لیے اس کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ وہ محبت سے ہٹ کر محبوب کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ محبت میں یہ انداز تو دل کو لہو کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اس عمل میں ذہن و شعور کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سلیم احمد نے خود کو عشق میں ڈوب کر فنا ہونے سے بچا لیا، لیکن اس شعوری کوشش نے انہیں لہو لہان کر دیا۔ یہ حوصلہ جو محبت کی دین ہے، اسی کو ملتا ہے جو محبت میں دل تو ہارے، دماغ نہ ہارے۔

جس نے تجھے دکھ سہنے کی توفیق نہیں دی
 وہ اور کوئی شے ہے محبت تو نہیں ہے (۴۷)
 نہ جانے تجھ کو بھولا ہوں کہ خود کو
 بہر صورت سنبھلتا جا رہا ہوں میں (۴۸)

ہجر میں رونادھونا اکثر شعراء کا شیوہ رہا ہے۔ لیکن سلیم احمد کے یہاں ہجر میں رونے دھونے کا انداز نہیں ملتا بلکہ انہوں نے ہجر کے زمانے اس طرح بسر کئے کہ ان کی پوری زندگی وصل کا لمحہ موجود بن گئی۔ ان کے لیے فاصلے اور قریبیں ایک ہیں اور دوریوں کے اٹھتے ہوئے قدم قریبوں کی سمت ہیں۔ سلیم احمد کے لیے محبت ایک سفر ہے مسلسل سفر۔

ایک سیدھی بات ہے ملنا نہ ملنا عشق میں
 اس پہ سوچو گے تو یہ بھی مسئلہ بن جائے گا (۴۹)

وہ سب گھر، وہ سب شہر، وہ سب زمینیں
 محبت کی چھوڑی ہوئی رہزور بن گئی ہے
 کبھی منزلیں تھیں
 مگر آج گرد سفر بن گئی ہیں
 محبت سفر ہے، مسلسل سفر ہے
 کہ میں تجھ سے تیری ہی جانب سفر کر رہا ہوں (۵۰)

عشق کی اذیتوں کو ایک عاشق ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی ناکامی کا زہر پینے کے بعد بھی زندہ رہنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ عشق کی یہ ناکامی عاشق کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی حوصلہ سمیٹ کر زندگی گزار رہا ہے تو یہ قابلِ فخر بات ہے کہ وہ لوگ جینے کا ہنر جانتے ہیں۔ سلیم احمد کے یہاں یہ کرب اجتماعی رنگ لیے ہوئے نظر آتا ہے۔

نامرادان محبت کو حقارت سے نہ دیکھ

یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں (۵۱)

بہر حال عشق کی ناکامی نے انہیں اتنا حقیقت پسند بنا دیا کہ وہ محبت کی بھی بھلاؤ تاؤ کرنے لگے۔ دل کی دنیا سے نکل کر اس دنیا میں پہنچ گئے جہاں حسن کو بھی تجارتی مال سمجھ کر خرید اور بیچا جاتا ہے۔ زندگی کی تلخی اور عشق کی ناکامی نے انہیں اس نیچ پر پہنچا دیا جہاں ان کی شاعری کی لے ہی بدل گئی۔

دل حسن کو دان دے رہا ہوں

گاہک کو دکان دے رہا ہوں (۵۲)

ٹھپ ہو چکی ہے حسن خیالات کی دکان

ایسے میں کیا چلے گی غزلیات کی دکان

گاہک کی کال دیکھ کر دھندا بدل دیا

کھولی تھی پہلے ہم نے بھی جذبات کی دکان (۵۳)

کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ گزرتا ہوا وقت ہر دکھ و تکلیف کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں ہے، دراصل انسان اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو کر عارضی طور پر ماضی کو فراموش کر دیتا ہے بھولتا نہیں۔ ماضی سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں وہ خیال بن کر ذہن سے چپکار ہوتا ہے۔ سلیم احمد بھی ماضی کی پرچھائیوں سے پیچھا نہ چھڑا سکے۔ انہوں نے جب بھی ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھا تو گزرے پلوں کی اذیت ہی نظر آئی۔

جانے کتنے ہنگامے دل میں جاگ جاتے ہیں

جب کتاب ماضی کو دیکھتا ہوں فرصت میں (۵۴)

وہ تو ہے، یاد ہے تیری کہ میری حسرت ہے

یہ کون ہے میرے سینے میں سسکیاں لیتا (۵۵)

اب سلیم احمد اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں پہنچ کر انسان باہر کی آنکھ سے زیادہ اندر کی آنکھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ بصارت کی جگہ بصیرت لے لیتی ہے۔ باہر کی آنکھ گرد و پیش اور معاشرے کا محاسبہ کرتی ہے تو اندر کی آنکھ اپنی ذات کا۔ لہذا اب ان کے اشعار میں شعور ذات کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ اس شعور ذات کا حاصل وہ آشوب ہے جو شکست انا، احساس زیاں، لا حاصلی اور معاشرتی بے حسی اور سفاکی کے سامنے اپنی بے بسی سے پیدا ہوتا ہے۔ تاہم سلیم احمد کی باطنی قوت جو ان کے عقائد و اقدار نے انہیں مہیا کی تھی ان کا دفاع کرتی ہے اور اسی باعث ان کے یہاں ایسا رجائی انداز ملتا ہے۔ (۵۶)

یہ خواب اور بھی دیکھیں گے رات باقی ہے

ابھی تو اے دل زندہ حیات باقی ہے (۵۷)

لیکن سلیم احمد کا یہ حوصلہ، ان کی طبیعت کی یہ رجائیت اور ان کی زندگی کا یہ مثبت پہلو ان کے اندر ہونے والی کشمکش کو اور شدت کے ساتھ نمایاں کر دیتا ہے۔ ان کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔

وہ رن مجھ میں پڑا ہے خیر و شر کا
 کہ اپنی ذات میں اک کر بلا ہوں (۵۸)
 اپنی ذات کے اندر ہونے والی اس جنگ میں کبھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی فتح کا۔ شکست کی صورت
 میں احساس زیاں اور لا حاصل کا دکھ ایک کرب کی صورت لے کر شعر میں نمودار ہوتا ہے۔
 کٹ گئی عمر کوئی یاد نہ منظر نہ خیال
 ایک بے نام سا احساس زیاں باقی ہے (۵۹)
 وہی شب و روز زندگی کے ہنسی بھی اشکوں کے سلسلے بھی
 مگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اندر سے مر گیا ہوں (۶۰)
 محبت کی ناکامی، احساس زیاں اور ناامیدی، احساس تنہائی کو جنم دیتی ہے۔ معاشرے کی بے حسی اور زندگی کے مثبت
 رویے نے دھیرے دھیرے سلیم احمد کو تنہائی کے خول میں بند کر دیا۔

وہ جو بکھری ہوئی تھی محرومی
 ایک احساس میں سمٹ آئی
 آج ایک دوست کی تواضع سے
 بڑھ گیا رنج تنہائی (۶۱)
 تنہا رہنے کی خواہش واحد خواہش ہے
 جو اپنے اندر پاتا ہوں

اور تنہائی سے ڈرتا بھی ہوں (۶۲)

سلیم احمد کی طویل نظم ”مشرق ہار گیا“ ان کی مشرقی تہذیب سے گہری وابستگی کا اظہار ہے۔ مشرق ایک خطہ زمیں نہیں
 بلکہ ایک تہذیب، ایک پہچان ہے، جو اب گردوغبار اور دھندو کہر میں چھپ گئی ہے۔ سلیم احمد کو ایسا لگا کہ انسان اپنی پہچان کھو بیٹھا
 ہے۔ مشرق کے اس رویے پر وہ دکھی ہیں کہ مشرق نے اپنی اقدار و حیات سے رد گردانی کر کے مغربی طرز احساس کو اپنی تمام
 روح پر حاوی کر لیا ہے۔ انگریزوں نے جس چابکدستی سے سیاسی فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی تہذیبی زندگی پر غلبہ
 حاصل کیا۔ اور پھر مسلمانوں نے جس طرح اپنی بنیادی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، سلیم احمد کی نظم ”مشرق ہار گیا“ انہی
 جذبات کا بھرپور اظہار ہے۔ ان کے نزدیک بیدل، حافظ، وارث شاہ، بلھے شاہ اور بابا فرید مشرق کے بانیوں کو یاد نہیں رہے
 بلکہ اب وہ شکسپیر اور ولکے کی باتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے جس طرح مشرقی تہذیب پر تسلط جمالیایہ
 مشرق کی واضح شکست تھی۔ لیکن اس شکست کا اعتراف کرتے ہوئے شاعر گہرے دکھ اور کرب میں مبتلا نظر آتا ہے۔ (۶۳)

لیکن مشرق مغرب کے گھر آنگن میں آپہنچا ہے
 میرے بچوں کے کپڑے لندن سے آئے ہیں
 میرا نوکر بی بی سی سے خبریں سنتا ہے
 میں بیدل اور حافظ کے بجائے
 شکسپیر اور ولکے کی باتیں کرتا ہوں۔۔۔
 چلے جانے دیجئے ان باتوں میں کیا رکھا ہے
 مشرق ہار گیا ہے (۶۳)

مشرق کے ہر طبقہ اور تہذیب کی سطح پر مغرب نے مشرق پر برتری حاصل کر لی۔ بچے جن میں غور و فکر کا مادہ نہیں پایا جاتا مغربی مصنوعات سے متاثر ہیں۔ ان پڑھ طبقہ مستند مان کر بی بی سی کی خبریں سنتا ہے۔ دانشور حضرات مشرقی ادب کے بجائے مغربی ادب پر گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ صورت حال سلیم احمد کو مشرق کی ان قد آور ہستیوں کی یاد دلاتی ہے جو مشرقی عظمت کی ضمانت تھیں۔ لیکن آج مشرق کی ان عظیم ہستیوں کے مقابل مغربی کتے بھی افضل سمجھے جانے لگے۔ مطلب یہ کہ مشرق اپنی روح کے اندر ہار گیا تھا۔

لیکن مشرق اپنی روح کے اندر ہار گیا ہے

قبلا خاں تم ہار گئے ہو

اور تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والا لالچی مارکو پولو

جیت گیا ہے

اکبر اعظم! تم کو مغرب کی جس عیارہ نے تھے پیچھے تھے

اور بڑا بھائی لکھا تھا

اس کے کتے بھی ان لوگوں سے افضل ہیں

جو تمہیں مہابلی اور ظل اللہ کہا کرتے تھے (۶۵)

سلیم احمد مشرق اور مغرب کا موازنہ کرتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں فنا ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ مشرق سے نکلنے والی روشنی سے پوری دنیا منور ہوتی ہے، جب کہ مغرب اس روشنی کو نگل لیتا ہے۔ مشرق کے شکست کی وجوہات کو شاعر نے نہایت دکھ سے بیان کیا ہے۔

میں سوچ رہا ہوں

سورج مشرق سے نکلا تھا

مشرق سے جانے کتنے سورج نکلے تھے

لیکن مغرب ہر سورج کو نگل گیا (۶۶)

سلیم احمد مشرقی اقدار و تہذیب کو نگل لینے والی مغربی آندھی کو دیکھتے اور کڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دکھ اور بڑھ جاتا ہے کہ مشرقی لوگوں نے اس آندھی کو کتنی خوشی سے بغیر احتجاج کے قبول کر لیا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر بے بسی اور کیا ہوگی کہ انگریزوں نے اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھ کر مشرقی تہذیب کے گلے پر چھری رکھ دی جب کہ مسلمان اس نام کو متبرک سمجھ کر اپنے بچوں کا نام ٹیپو رکھتے ہیں۔ لیکن مغرب کی تقلید نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے کتوں کا نام بھی ٹیپو رکھنے لگے۔

میری روح کے اندر اک ایسا گہرا زخم لگا ہے

جس کے بھرنے کے لیے صدیاں بھی ناکافی ہیں

میں اپنے بچے اور کتے دونوں کو ٹیپو کہتا ہوں (۶۷)

تہذیبی سطح پر مشرق کا ہارنا بہت بڑی شکست تھی۔ مغرب مشرق کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ یہ وہ جنگ نہ تھی جسے تلوار سے جیتی جاسکتی ہو۔ تلواروں کی جنگ جتنی بھی تھی چاہے وہ پلاسی کی جنگ ہو یا سن ستاون کی وہ وقتی ہارتھی وہ جنگ ہم تلواروں سے جیت سکتے تھے اور بظاہر جیت بھی چکے تھے۔ لیکن مشرق تو اپنی روح کے اندر ہار چکا تھا۔

مشرق ہار گیا

یہ بکسر اور پلاسی کی ہار نہیں
ٹپو اور جھانسی کی رانی کی ہار نہیں ہے
سن ستاون کی جنگ آزادی کی ہار نہیں ہے
ایسی ہارتو جیتی جاسکتی ہے (شاید ہم نے جیت بھی لی ہے)
لیکن مشرق اپنی روح کے اندر ہار گیا ہے (۶۸)

سلیم احمد اپنے ارد گرد کے لوگوں میں خود کو تنہا پاتے ہیں اور یہ تنہائی اداسی میں ڈھل کر پورے کائنات پر چھا جاتی ہے۔ تنہائی کے اس عالم میں انہیں ساری کائنات اداس نظر آتی ہے اس لیے زندگی سے بیزاری ان کے رگ و پے میں اتر جاتی ہے۔

بیزاری میرے رگ و پے میں اتر گئی ہے
دورانق پر آگ لگی ہے
سورج اس آگ میں جل جائے گا
میں شام کی ٹھنڈی راکھ کریدوں گا (۶۹)

اس اداسی نے دھیرے دھیرے خوف و دہشت کی شکل اختیار کر لی۔ شاعر کبھی اپنے قدموں کی آہٹ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو کبھی اپنا سایہ ہی انہیں ڈراتا ہے۔

میں تنہا چلا ہوں
میرے قدموں کی آواز میرے تعاقب میں ہے
کبھی میرا سایہ سمٹتا کبھی پھیلتا ہے۔۔۔۔
گھٹتے بڑھتے سائے مجھ کو گھیر رہے ہیں
میں ان کے زغے میں ہوں
خوف اور دہشت سے کانپ رہا ہوں (۷۰)

پاکستان بننے کا عمل اور اس کے بعد کے مسائل، یہ وہ موضوع ہے جس نے زندگی کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سلیم احمد نے بھی پاکستان بننے کے بعد کے مسائل دیکھے اور محسوس کیے۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کی ہجرت کا تھا۔ یہ ہجرت صرف جان و مال کے تحفظ کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور اپنی پہچان قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری تھی۔ سلیم احمد نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اپنے شہریوں پی سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ انکے اور ان کی نسل کے لیے یہ ہجرت دراصل اپنی شناخت کی ضرورت تھی۔ انہیں اور دوسرے مسلمانوں کو اسی شناخت کے لیے اپنی آبائی سر زمین کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ پاکستان کی سر زمین نے ماں کی طرح اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اب سلیم احمد کو اس دھرتی سے اپنی ماں کی طرح محبت ہو گئی تھی اس لیے وہ اپنی ماں کو سنوارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔

ماں! میں تیرا بچہ ہوں
میں تیری دھرتی کو جو توں گا۔۔۔۔
بل اور پھیر اور قلم
سب میری محنت سے پھل پائیں گے (۷۱)

لیکن بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب دھرتی ماں سے محبت کرنے والوں نے دھرتی ماں کے دو ٹکڑے کر دیے۔ جب پاکستان کا مشرقی بازو ٹوٹ گیا اور سلیم احمد غم جاوداں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ”مشرقی پاکستان کے بارے میں ایک ایک اندیشہ اس طرح پورا ہوا جیسے خاکہ پہلے تیار کیا گیا تھا، رنگ اب بھرا گیا ہے۔ ایک ایک واقعہ پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مگر افسوس صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، کس کس چیز کو روؤں، بہاری مارے گئے تو وہ بھی ہمارے تھے۔ بنگالی مارے گئے تو وہ بھی ہمارے تھے۔ دونوں کے خون میں کیا فرق تھا۔“ (۷۲)

قالے لٹتے بھی ہیں مٹتے بھی ہیں بڑھتے بھی ہیں

حسرت ان پر ہے جو منزل پر پہنچ کر کھو گئے (۷۳)

سلیم احمد کی زندگی بے پناہ اضطراب میں گزری۔ ان کی ذاتی تلخیاں کچھ کم نہ تھیں کہ پاکستان کے مسائل نے انہیں غم کے گھیرے میں لیے رکھا۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعنوانیوں نے انہیں اصلاح معاشرے کی طرف راغب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ”معاشرے کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر ہمارا سب سے اہم مسئلہ اصلاح معاشرہ ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو طرح طرح کی بدعنوانیوں کی زد میں ہے۔ لوگوں کی اخلاقی زندگی تباہ ہو چکی ہے اور انسانی رشتوں کی ساری شکلیں زہر آلود ہو چکی ہیں۔ یہ صورت حال صرف حساس لوگوں کے لیے اذیت اور کرب کا باعث نہیں ہے بلکہ معاشرے کے عام افراد کے لیے بھی ناقابل برداشت بن گئی ہے۔“ (۷۴) جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو قوم کو آنے والے وقت سے ڈرانے لگے۔ انہیں ڈرتا کہ قوم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ قوم کو ڈراتے ہیں خدا کے قہر سے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے پر، ان کی بدکاریوں پر

سن اے قوم!

اس بجباتے ہوئے مادے کی قسم

جواب تیرا معبود ہے!

تجھے تیری بدعہدیوں کی سزائے موافق ملے گی

تجھے شیر پھاڑیں گے اور بھیڑیے کھائیں گے

خدا نے تجھے نعمتیں دیں!

مگر تو نے بدکاریاں کیں۔۔۔۔

ترے سب وزیر اور امیر اور شہر ایک ہیں

یہ کم بخت سونا بناتے ہیں

ایسے غریبوں کے خون سے

جنہیں نان شب بھی میسر نہیں ہے (۷۵)

آکر کار سلیم احمد نے زمانے غموں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہیں یہ احساس ستانے لگا کہ وہ زمانے کو راہ راست پر نہیں لاسکتے کیوں کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور زندگی انہیں اتنی مہلت نہیں دینے والی کہ وہ اصلاح معاشرہ کا کام پورا کر سکیں۔

کہاں تک زمانے کا غم کھاؤں گا میں

خبر کیا کہ کس روز مجھ جاؤں گا میں (۷۶)

لیکن انہیں اپنی ذات کے اہم ہونے کا احساس تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ادب کی دنیا میں ان کا خاص مقام ہے اب ان کی

غیر موجودگی ادب میں ایک خلاء پیدا کر دے گی۔ اسی یقین نے ان سے یہ کہلوایا
 اتنی بے مصرف نہیں ہے میری ذات
 ایک زرہ بھی اگر کم ہو گیا
 تا ابد ماتم کرے گی کائنات (۷۷)

سلیم احمد نے اپنے عہد کے مخصوص صورت حال اور اس کے سارے درد و کرب سمیٹ کر اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ ان کی شاعری ان کی داخلی اور خارجی دکھوں کی آماجگاہ بن گئی۔ ان کے اسی انداز کلام نے انھیں شعری ادب میں نہ کھونے والا مقام عطا کیا۔

حوالہ جات/حواشی

- ۱۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ”نئی تنقید“ مرتبہ خاور جمیل، رائل بک کمپنی، کراچی، ۱۹۶۷ء، ص ۲۵۱
- ۲۔ سحر انصاری ”اکائی اور سلیم احمد کی غزل“ مشمولہ ”رسالہ“، ۱، سلیم احمد خصوصی مطالعہ، حیدرآباد، ستمبر، ۱۹۸۵ء، ص ۴۷
- ۳۔ سلیم احمد ”اکائی“ نقوش پریس، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۲۶
- ۴۔ سلیم احمد ”بیاض“ دھنک پبلشرز، کراچی، ۱۹۶۶ء، ص ۴۴
- ۵۔ ”اکائی“ مشمولہ ”کلیات سلیم“ الحمرا پبلشرز، کراچی، ۲۰۰۳ء، ص ۲۴۸
- ۶۔ جاذب قریشی ”چراغ نیم شب“ مشمولہ ”روایت“، ۴، مکتبہ روایت، ص ۲۱۴
- ۷۔ سلیم احمد ”بیاض“، ص ۴۴
- ۸۔ سلیم احمد ”ابتدائیہ“ مشمولہ ”نئی نظم اور پورا آدمی“ ادبی اکیڈمی، کراچی، ۱۹۶۲ء، ص ۶
- ۹۔ سلیم احمد ”اکائی“، ص ۱۶۶
- ۱۰۔ ایضاً ص ۱۶۰
- ۱۱۔ انور سدید ”سلیم احمد خطوط کے آنے میں“ مشمولہ ”روایت“، ۳، ص ۲۴۵
- ۱۲۔ سلیم احمد ”چراغ نیم شب“ مکتبہ اسلوب، کراچی، ۱۹۸۵ء، ص ۱۱۹
- ۱۳۔ ”اکائی“، ص ۱۶۹
- ۱۴۔ ”نقطہ“ مشمولہ ”اکائی“، ص ۲۶
- ۱۵۔ ”شریک غم نہیں“ مشمولہ ”اکائی“، ص ۱۲
- ۱۶۔ ”اکائی“ مشمولہ ”کلیات سلیم“، ص ۲۵۷
- ۱۷۔ ایضاً ص ۱۹۸
- ۱۸۔ جاذب قریشی ”کشتی نوح کا مسافر“ مکتبہ کامران، کراچی، ۱۹۹۰ء، ص ۳۰۸
- ۱۹۔ ”اکائی“، ص ۱۵۲
- ۲۰۔ ”اکائی“، ص ۱۸۰
- ۲۱۔ ”بیاض“، ص ۱۷
- ۲۲۔ ”چراغ نیم شب“، ص ۴۷
- ۲۳۔ ”اکائی“، ص ۱۰۱

- ۲۴۔ ”چراغ نیم شب“ ص ۴۷
- ۲۵۔ ایضاً ص ۶۰
- ۲۶۔ ”اکائی“ ص ۹۹
- ۲۷۔ ایضاً ص ۱۳۷
- ۲۸۔ انورسدید ”سلیم احمد خطوط کے آئنے میں“ ص ۲۴۸
- ۲۹۔ ”اکائی“ ص ۱۴۹
- ۳۰۔ ایضاً ص ۱۲۸
- ۳۱۔ ”اکائی“ ص ۹۳
- ۳۲۔ ”سورج“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۸۵
- ۳۳۔ ”شاید“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۱۱
- ۳۴۔ جاذب قریشی ”جسم و جاں کی اکائی“ مشمولہ ”تخلیقی آواز“ ص ۳۱۹
- ۳۵۔ میراثمن ”مشمولہ ”اکائی“ ص ۷۱
- ۳۶۔ انورسدید ”سلیم احمد خطوط کے آئنے میں“ ص ۲۴۵ تا ۲۴۷
- ۳۷۔ ”نیا امکان“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۱۴
- ۳۸۔ ”چراغ نیم شب“ ص ۴۶
- ۳۹۔ جمیل جالبی ”سلیم احمد کے تخلیقی سفر کے بارے میں“ مشمولہ ”نئی تنقید“ رائل بک کمپنی، کراچی ۱۹۶۷ء، ص ۲۵۶
- ۴۰۔ ”بیاض“ ص ۱۷
- ۴۱۔ ”چراغ نیم شب“ مشمولہ ”چراغ نیم شب“ ص ۱۷
- ۴۲۔ ”فاصلہ“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۲۴
- ۴۳۔ ”میری محبت“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۲۴
- ۴۴۔ ”دل کی وسعتیں“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۲۷
- ۴۵۔ ”الجھی سانسیں“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۵۲
- ۴۶۔ ”اکائی“ ص ۱۰۶
- ۴۷۔ ”اکائی“ مشمولہ ”کلیات سلیم“ ص ۲۲۸
- ۴۸۔ ”بیاض“ ص ۱۸
- ۴۹۔ ”چراغ نیم شب“ ص ۶۴
- ۵۰۔ ”سفر“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۴۷
- ۵۱۔ ”اکائی“ ص ۱۳۵
- ۵۲۔ ”چراغ نیم شب“ ص ۶۳
- ۵۳۔ ”بیاض“ ص ۵۰
- ۵۴۔ ”چراغ نیم شب“ ص ۶۳
- ۵۵۔ ”بیاض“ ص ۹۹

- ۵۶۔ سجاد باقر رضوی ”سلیم احمد کی غزل“ مشمولہ ”روایت“ ۴، ص ۱۴۸
- ۵۷۔ ”اکائی“ ۱۰۳
- ۵۸۔ ایضاً ص ۹۵
- ۵۹۔ ایضاً ص ۹۷
- ۶۰۔ ایضاً ص ۱۰۵
- ۶۱۔ ”رنج تنہائی“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۲۸
- ۶۲۔ ”میں اور وہ“ مشمولہ ”مشرق“ مکتبہ نیا ادب، کراچی، ۱۹۸۹، ص ۶
- ۶۳۔ عارف ثاقب ”سلیم احمد کی طویل نظم مشرق کا مطبوعہ حصہ“ مشمولہ ”روایت“ ۴، مکتبہ روایت، ۱۹۸۷، ص ۲۴
- ۶۴۔ ”مشرق ہار گیا“ مشمولہ ”مشرق“ ص ۲
- ۶۵۔ ایضاً ص ۲
- ۶۶۔ ایضاً ص ۳
- ۶۷۔ ایضاً ص ۴
- ۶۸۔ ”ایضاً“ ص ۲
- ۶۹۔ ”میں اور وہ“ مشمولہ ”مشرق“ ص ۷
- ۷۰۔ ایضاً ص ۹
- ۷۱۔ ”نام کے“ مشمولہ ”مشرق“ ص ۲۷
- ۷۲۔ انور سدید ”سلیم احمد خط کے آنے میں“ مشمولہ ”روایت“ ۳، ص ۲۵۴
- ۷۳۔ ”بیاض“ مشمولہ ”کلیات سلیم“ ص ۹۲
- ۷۴۔ سلیم احمد ”اصلاح معاشرہ“ مشمولہ ”روایت“ ۳، ص ۲۵۴
- ۷۵۔ ”میں اور وہ“ مشمولہ ”مشرق“ ص ۲۶
- ۷۶۔ ”ہم لوگ“ مشمولہ ”مشرق“ ص ۱۷۴
- ۷۷۔ ”میری ذات“ مشمولہ ”اکائی“ ص ۳۶

سگمنڈ فرائڈ..... ایک مطالعہ

A short history of Sigmund Freud. His early brought up and its effects on his personality. As a physician and a great philosopher, he gave importance to the inner world of his patients. Consciousness, unconscious and subconscious are the main focus in his philosophy. His Psycho-analysis theory, ID, ego and dreams have many dimensions and depth in his thoughts. His inwardly research about human personality put a great effect on literature also.

سگمنڈ فرائڈ کی سوانح، شخصیت و کردار کی روشنی میں

ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ ۱۸۵۶ء ویانا (آسٹریا) کے یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابتدا ہی سے سختی اور سنجیدہ تھا۔ میڈیکل سائنس کی تحصیل کی۔ وہ بنیادی طور پر Neurology (عصبیات) کے مطالعہ کا شوقین تھا۔ تحقیق و انکشافات کا مادہ اُس کی فطرت میں تھا۔

فرائڈ کی والدہ اس کے والد کی دوسری شادی تھی۔ باپ کی طرف سے اس کے دو بڑے سوتیلے بھائی تھے۔ لیکن فرائڈ اپنی والدہ کی پہلی اولاد تھا۔ یہاں یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی اولاد کو گھر کے ماحول سے جو محبت، توجہ ملتی ہے، فرائڈ کی شخصیت میں یہ محبت ایک اعتماد کو بھی پیدا کرتی چلی گئی۔ اس کے اندر قدرتی طور پر تخلیقی سطح پر تحقیق سے جو شغف تھا اُس میں یہ اعتماد بہت کام آیا۔

"Sigmund was the first born child of Jacob and Amalie Nathan son Freud, Although his father had two grower sons, Eonanuel and Philip, from previous marriage. Jacob and Amalie Freud had seven other children within ten years, but Sigmund remained the favorite of his young indulgent mother."⁽¹⁾

فرائڈ کی گھر کی زندگی خوشگوار تھی۔ اپنے چھ بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اُن کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اپنے متعین شدہ اوقات کار کے باوجود وہ خاندان کے ہمراہ سیر و تفریح کی غرض سے اطالیہ وغیرہ جاتا رہتا تھا۔ دوست احباب کے حلقہ میں بھی خوشی محسوس کرتا تھا۔

فرائڈ جامع حیثیات تھا۔ عصبیات، نفسیات کے علاوہ علم الحیات، علم الانسان، تہذیب قدیم، ادبیات عالم اور جمالیات سے بھی دلچسپی تھی۔ اپنی زبان کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی، اطالوی، ہسپانوی، لاطینی اور یونانی زبانوں پر قدرت رکھتا تھا۔ سیاحت اور عالمی ادب و فن سے رغبت تھی۔

سائنسی طرز تحقیق پر اُس کا کامل اعتماد تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جن گتھیوں کو سائنس نہیں سلجھا سکتی، انہیں سلجھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر لمحہ نئی سے نئی تحقیق میں مصروف رہتا اور اگر اپنے پہلے کے نظریے میں اسے کہیں ترمیم کی ضرورت پیش آتی تو ہرگز تامل نہ کرتا۔ گویا اس طرح کی اخلاقی جرأت اُس میں موجود تھی اور اس ضمن میں وہ کسی رائے اور رویے کی تنقید کو پیش نظر نہ رکھتا۔ جو یہ سمجھتے کہ فرائنڈ اپنے نظریات تبدیل کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی تحقیق اسے بہتر سے بہتر کی جستجو میں سرگرداں رکھتی تھی۔

اس کے بارے میں یہ خیال بھی بعض لوگ رکھتے تھے کہ وہ تنگ مزاج اور آدم بیزار ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت میں مزاج اور شکستگی کا مادہ بھی رکھتا تھا۔ اور اپنی تحریروں میں ایسے واقعات اور لطائف شامل کرتا جس سے ایک طرف موضوع کا جو جصل پن دور ہوا جتا اور دوسری طرف یہ لطیفہ موضوع کی وضاحت میں بھی معاون ہوتا۔ اس کی کلیات میں سے سید علی عباس جلالپوری نے چند لطائف کی نشاندہی کی ہے۔ اُن میں سے ایک کا حوالہ اس طور سے ہے:

”ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا، جس نے کسی سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ جرم ثابت ہو گیا۔ لیکن سارے گاؤں میں ایک ہی لوہار تھا، جس کے بغیر گزرنے نہیں ہو سکتی تھی۔ جبکہ درزی تین تھے۔ چنانچہ لوہار کی بجائے ایک درزی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔“ (۲)

فرائنڈ نے تحلیل نفسی کے حوالے سے جو کچھ کہا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اُس نے اپنے عہد کی وہ عیش و عشرت، جس نے ویانا میں جنسی بے راہ روی کو ہوادے دی تھی، کو مشاہدات کے حوالے سے یہاں سمونے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات اس حد تک تو بجا ہے کہ اُس کے ان مخصوص نظریات کی تشکیل و تعمیر میں اُس عہد کے یہ سماجی عوامل ذخیل ہیں۔ اور فنکار، جو نظریہ ساز ہوتا ہے، اپنے عہد پر جیتی جاگتی نگاہ ڈالے رکھتا ہے۔ فرائنڈ نے بھی وہ اسباب و محرکات دیکھے۔ جو انسانی زندگی میں جنس کے حوالے سے مثبت اور منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ اور پھر اُن کے نتائج کی بنیاد پر اپنے نظریات کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا۔ لیکن وہ عملی طور پر اس عیش و عشرت سے ہمیشہ دور رہا۔

”بے شک ویانا عیش و عشرت کی آماجگاہ تھا۔ لیکن فرائنڈ کی ذات اس گناہ آلود سقیم ماحول سے کبھی بھی ملوث نہیں ہوئی۔ اس کے اوقات کار متعین تھے۔ اور وہ بڑی سختی سے ان کی پابندی کرتا تھا۔ اس کے ہاں مریضوں کا اتنا ہجوم رہتا تھا کہ اُسے تفریحی مشاغل کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔“

اُس ضمن میں صورت حال کچھ بھی ہو، وہ موضوع بحث نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فرائنڈ کے پیش نظر ویانا کی اجتماعی زندگی اور اس کے وہ تمام پہلو نمایاں تھے جنہوں نے اُسے اپنی جانب اس طور سے متوجہ کیا کہ اُس زندگی کی داخلی اور خارجی جہتیں انسانی نفسیات کے حوالے سے اُس کے لیے باعث توجہ اور دلچسپی بن گئیں۔

فرائنڈ نے نفسیات کے حوالے سے جو خطبات لکھے ان کی تمام دنیا میں پذیرائی ہوئی۔ امریکہ میں بھی اس کا جوش و خروش سے خیر مقدم کیا گیا۔ اس طرح اُس کی کچھ کتابیں روسی زبان میں ترجمہ ہوئیں۔ لیکن اُسے وہاں اپنی اس شہرت کی کوئی زیادہ خوشی نہ ہوئی۔ کیونکہ وہ ان دونوں قوموں کے طرز عمل اور تہذیبی اقدار سے نالاں تھا۔ امریکی تہذیب کو وہ احمقانہ اور بے مصرف دوڑ دھوپ کا نام دیتا ہے۔ اور اسی طرح کہتا ہے کہ:

”روسی پانی کی طرح ہیں کہ جس برتن میں ڈالو اسی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔“ (۳)

وہ مذہب کے معاملے میں ملحد تھا۔ اور اسے قدیم انسان کا واہمہ قرار دیتا تھا۔ چونکہ اُس کا طریقہ تحقیق سائنسی تھا۔ اور اُس کے نظریات کے پس منظر میں ”نفسیات“ کا وسیع تناظر تھا۔ لہذا وہ فرد اور قوم، انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگیوں کو اسی پلیٹ فارم پر تجزیہ کرتا ہے۔ وہ انسان دوستی پر بھی اندھا دھند عقیدہ نہیں رکھتا۔ اُس کے نزدیک ہر شے، تعلق اور رویے کے

پیچھے ہر ایک کی اغراض پوشیدہ ہوتی ہیں اور چونکہ اس کے یہاں مذہب کا خانہ بھی خالی ہے لہذا اُس کے ان نظریات کو ایک واضح صورت اختیار کرنے میں بڑی مدد ملی۔

اُس نے مذہب کو فریب نفس کہا ہے۔ اور یہ کہ یہ بنی نوع انسان کے بچپن کی ایک یادگار ہے۔ بچے کے تخیل کی طرح دور اوّل نے انسان کو اپنے خیالوں میں رکھا تھا۔ وہ خدا کے وجود سے وہی تحفظ حاصل کرتا تھا جو بچے کو اپنے باپ میں نظر آتا ہے کہ اُس سے ڈرتا بھی ہے اور وابستہ بھی رہتا ہے۔ اسی طرح قدیم زمانے کے انسان نے خدا کے تصور سے یہی وابستگیاں قائم کیں۔ اُس نے واضح کیا کہ خدا انسان کا خالق نہیں۔ بلکہ وہ خود انسان کے ذہن کی مخلوق ہے۔ چنانچہ وہ ذہنی اور نفسیاتی و جذباتی لحاظ سے بالغ ہو جائے گا۔ تو اُسے خدا کے سہارے کی ضرورت نہ رہے گا۔

جہاں تک مذہب کے حوالے سے ضمیر کا تصور ہے اُس کے نظریات فرق دکھائی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ اپنی کتاب "Civilisation and its Discontents" "تمدن اور اس کی نا آسودگیاں" میں کہتا ہے کہ ضمیر سزا کے خوف کا دوسرا نام ہے۔ انسان کے بطوں میں خیر و شر کے مابین تمیز کرنے کی پیدائشی صلاحیت نہیں ہوتی۔ صرف بزرگوں کی روک ٹوک اور تربیت سے یہ انسان کے اندر جاگتا ہے۔ بلکہ پیدا ہوتا ہے۔

اُسے اپنی والدہ کے ساتھ شدید محبت تھی۔ اسی محبت کے اثرات ہی تھے کہ اُس نے اپنے بعد کے فلسفے میں بھی اس رشتے کے گہرے اور شدید تعلق کی نوعیت کا اظہار کیا۔

"...The most free from ambivalence of all human relationship."⁽⁴⁾

فرائڈ جب ایک سال کا تھا تو اس کا بھائی پیدا ہوا۔ فرائڈ اُس سے شدید حسد کرتا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اُس کی موت کی خواہش کرنے لگا۔ وہ بچہ جب آٹھ ماہ کا تھا تو وفات پا گیا۔ اُس کی موت شدید صدمے کے ساتھ فرائڈ کے اندر احساس جرم بن گئی۔ جو کافی عرصہ اس کے ساتھ رہا۔ رفتہ رفتہ وہ اس ذہنی دباؤ سے باہر آیا کہ اُس کی اس لاشعوری خواہش کا اُس کی وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ ایسا ممکن ہوتا ہے۔

فرائڈ نے حساس طبیعت پائی تھی۔ وہ فطرتاً صابر تھا۔ عمر کے آخری سالوں میں وہ کئی نفسیاتی / ذہنی دوروں کا بھی شکار ہوا۔ جسے بعض نے پاگل پن بھی کہا ہے۔ اس دوران وہ کلوٹین کا عادی بھی ہو چکا تھا۔

۱۹۳۰ء میں اُسے گوتے ادبی پرائز بھی ملا۔

اُس نے نفسیات کے حوالے سے جو نظریات دیے اُس میں اُس کی ذاتی زندگی کے تجربات بھی شامل ہیں۔ اور اس میں اُس کے مشاہدات کا بھی کافی عمل دخل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اُس کا وسیع مطالعہ بھی اُس کے کام آیا کہ اس موضوع سے متعلق اس سے پہلے کے ادیبوں کی سوچ کیا تھی۔ اور وہ سوچ عملی طور پر کہاں تک انسانی شخصیت اور زندگی سے مطابقت رکھتی تھی۔ یہیں سے اُس کا ذہن نفسیات کے حوالے سے انفرادی سطح پر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ فرائڈ کی آخری زندگی گونا گوں پریشانیوں میں کٹی۔ دوسری جنگ عظیم کے اوائل میں جب نازیوں نے آسٹریا پر حملہ کیا تو اسے یہودی ہونے کے باعث جان کے لالے پڑ گئے۔ اس سے کئی مرتبہ جبراً روپیہ پیسہ بھی وصول کیا گیا۔ آخر ان حالات سے تنگ آکر وہ اپنا وطن چھوڑ کر انگلستان چلا گیا۔ جہاں ۱۹۳۹ء میں اُس نے وفات پائی۔ اُس وقت وہ تراسی برس سے متجاوز تھا۔

فرائڈ سے قبل ادب اور لاشعور

مخصوص علمی و ادبی نظریات کا فروغ ایک مسلسل بتدریج ارتقائی عمل سے گذرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی

اور سماج کی ضرورتیں اس میں پختگی کا عنصر شامل کرتی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہواؤں کی نمی، آسمان کی ابر آلود کیفیت پتہ دیتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اور پھر مخصوص حالات میں بارش سوکھی مٹی کوئی تازگی اور زندگی عطا کر دیتی ہے۔ عملی اور ادبی نظریات بھی اسی طرح مختلف ادوار اور مختلف اذہان میں پرورش پاتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کی باقاعدہ اور پختہ صورت کسی ایک عہد میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جو اُس وقت اُس عہد کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔

جہاں تک لاشعور کی دریافت کا تعلق ہے تو اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ لاشعور کی اصلاح فرائڈ سے بھی تحریر میں آچکی تھی۔ لانس لاٹ کے نزدیک یہ دریافت کا عمل 1700ء سے لے کر 1900ء تک دو صدیوں پر محیط ہے۔ جرمنی، انگلینڈ اور فرانس کے مفکرین نے اس کی طرف توجہ دی تھی۔ ان میں جرمنی کے مفکرین کا زیادہ اہم کردار ہے۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر:

”جہاں تک شعور اور لاشعور کی اصطلاحات کا تعلق ہے تو..... concsions (شعور) کا لفظ انگریزی زبان

میں Inwordly sensible or aware کے مفہوم میں 1630ء، Consciousness،

1678ء میں، اور Self Consciousness، 1690ء میں پہلی مرتبہ استعمال کیے گئے۔ جرمنی میں

یہ الفاظ تقریباً اسی دور میں ظہور پذیر ہوئے۔ البتہ فرانس میں یہ نسبتاً تاخیر سے آئے۔“ (۵)

جرمنی میں لاشعور کو unbewusstsein اور شعور Bewusstlos کے نام سے ۱۷۶۷ء میں ای بلاٹز نے استعمال کیے تھے۔ اسی دور میں ان الفاظ کو گونے، شیلر اور شیلنگ نے مقبول بنایا۔ جبکہ انگریزی میں ”Unconscious“ لفظ پہلی مرتبہ ۱۸۵۰ء میں استعمال کیا گیا۔ پھر ورڈز ورتھ اور کولرج کے ہاں اس کا استعمال ہوا۔ ۱۸۶۲ء میں ایک فرانسیسی مطبوعہ لغت میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ”بہت کم استعمال“ ہونے والے الفاظ کے حوالے سے شامل کیا گیا۔ چنانچہ اس تمام مجموعی صورت حال میں کہا جاسکتا ہے کہ:

”انسانی ذہن نے صرف شعور سے لاشعور کے لفظ تک پہنچنے کا فکری سفر ۱۳ برسوں میں مکمل کیا۔“ (۶)

ان عوامل سے یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ کہ شعور اور لاشعور کبھی ہوئی صورت میں اور منتشر حوالے سے موجود تھا۔ لیکن انیسویں صدی میں خصوصیت کے ساتھ لاشعور کا تصور واضح اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ اسے اس وقت تک کو کوئی باقاعدہ سائنس کا درجہ حاصل نہ تھا۔ لیکن انسانی فطرت، مزاج اور اس کے داخل کے حوالے سے ادب میں توجہ دی جانے لگی تھی اور انسانی تجزیے میں ان پرتوں سے آگہی کا در کھل گیا تھا۔ مثلاً گونے نے بھی خصوصیت کے ساتھ اس پہلو پر توجہ دی کہ انسان مستقل طور پر حالت شعور میں نہیں رہ سکتا۔ اُسے لازمی طور پر خود کو لاشعور کے حوالے بھی کرنا ہے۔ کیوں کہ اس کی اصل جڑ اسی جگہ پر ہے۔ اسی طرح جرمن فلاسفر ہارٹ مان نے بھی اس بات پر زور دیا کہ لاشعور کے مقاصد کی روشنی میں زندگی کے مقاصد طے ہونے چاہئیں۔ اس ضمن میں اس کی مشہور کتاب 'Philosophy of the unconscious' ۱۸۶۸ء میں شائع ہوئی۔ یہ اُس کا اس حوالے سے ایک اہم کارنامہ تھا۔ اس سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ فرائڈ جب بارہ برس کا تھا تو اس کتاب کے حوالے سے لاشعوری ذہن کے کئی پرتوں کا علم سامنے آنے لگا تھا۔

اس حوالے سے فرائڈ کی اہمیت اور کمال یہ ہے کہ اُس نے اسے باقاعدہ ایک علم، سائنس اور زندگی کی تکمیلی صورت سے تعبیر کیا۔ اسے اپنے نظریات کی منزل سمجھا۔ اس کے تمام پہلوؤں کی داخلی اور خارجی حوالوں سے تشریح و وضاحت کی۔ اُن کی ذاتی دلچسپی اور فطری رجحان نے اس کی باریکیوں سے بھی پردہ اٹھایا۔ انسانی شخصیت، ذہن، جذبات، محسوسات اور خارجی حالات کی اکائی سے نتائج و اثرات کا مواخذہ کیا۔ اور پہلی مرتبہ لاشعور کے شعور کی نفسیاتی اصولوں کے مطابق تفہیم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاشعور میں دبائی جانے والی خواہشات کا جنسی پس منظر بھی تلاش کیا۔ اس حوالے سے خوابوں کی اہمیت اجاگر کی۔ جنس کے حوالے سے اس کے نظریات کا شدید رد عمل بھی ہوا۔ لیکن فرائڈ نے اس بنیاد پر تحلیل نفسی کی جو عظیم الشان عمارت کھڑی

کی۔ تو اُس کے پیش نظر یہی تھا کہ جنس صرف افزائشِ نسل ہی نہیں۔ بلکہ یہ انسانی زندگی اور اس کی کئی جہتوں کے حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اس طرح اُس نے پہلی مرتبہ جنس کا رشتہ فرد کی ذات، ارتقائی قانونِ فطرت، انسان کے ذہنی توازن اور زندگی کے خارجی عوامل سے بھی قائم کیا۔

زندگی اور ادب کا آپس میں چونکہ گہرا رشتہ ہے زندگی کے اثرات ادب پر مرتبم ہوتے ہیں۔ فرائڈ سے پہلے شعور و لا شعور کی بات اور حوالہ تو ادب میں موجود تھا۔ لیکن جب فرائڈ نے اس کی کئی نئی جہتوں کا پتہ دیا تو زندگی کے ساتھ ادب کی دنیا میں بھی گویا اس حوالے سے انقلاب آ گیا۔ ادب، فن اور فنکار کا جائزہ اسی حوالے سے اب لیا جانے لگا۔ جو خیال، جو تصور پہلے محدود تھا۔ اب لامحدود ہو گیا۔ جو صورت حال منتشر تھی۔ اُسے فرائڈ نے ایک نکتے پر سمیٹنے کی کوشش کی۔

فرائڈ کے مخصوص نظریات کے تشکیلی محرکات

فرائڈ کو ہسٹریا کے علاج سے شغف تھا۔ وہ ان عوامل پر سوچتا کہ اس کے اسباب کو خالص طبی تحقیقی سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ بلکہ بہت سے ذہنی عوامل اس کے پس پردہ ہوتے ہیں۔ اُس زمانے میں فرانس کا مشہور ماہرِ عصبیات ڈاکٹر شارکو فریڈزین ہسٹریا پر تحقیق کر رہا تھا۔ اور اس ضمن میں ہیناٹوم سے کام لے رہا تھا۔ فرائڈ ۱۸۸۵ء میں پیرس گیا۔ اور ڈاکٹر شارکو کے ہمراہ کام کی ابتدا کی۔ اسی حوالے سے شارکو ایک روز کسی خاتون کے مرض پر کام کر رہا تھا تو اس کا کہا ہوا ایک جملہ ہمیشہ کے لیے فرائڈ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اُس نے کہا:

”اختلالِ نقش کے تمام مریضوں کی جنیاتی زندگی میں ہمیشہ..... گڑبڑ ہوتی ہے۔ تم جتنا غور کرو گے اس میں گڑبڑ کو ضرور پاؤ گے۔“ (۷)

چنانچہ بعد میں یہی خیال فرائڈ کی تحلیلِ نفسی کی بنیاد بنا۔ شارکو سے استفادہ کرنے کے بعد فرائڈ نے ڈاکٹر برائر سے مل کر کام کرنا شروع کیا۔ برائر ہسٹریا کی ایک مریضہ کا علاج ہیناٹوم سے کر رہا تھا۔ برائر کے مطابق بے ہوشی کی حالت میں اگر مریض کو اپنے متعلق بے تکان باتیں کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو اُسے اسی طرح افاقہ ہوتا ہے۔ وہ اس حوالے سے ماضی و حال کی کئی باتیں اور حالات بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ اس تمام صورت حال کو فرائڈ نے اپنے لیکچر میں اس طرح سے بیان کیا۔

"I was a student busy with the passing of my last examination, when another physician of Vienna, Dr. Joseph Breuer was experimenting with methods of treating hysterical patient ... Dr. Breuer's patient was a girl of twenty one of a high degree of intelligence. She had developed in the course of her two years' illness a series of physical and mental disturbance which will deserved to be taken...." (8)

فرائڈ نے اس لیکچر میں مریضہ کی جس ظاہری حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اُس کی وضاحت کرتے ہوئے اُس نے لکھا ہے کہ وہ بظاہر فالج زدہ اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ آنکھوں کی حرکت نارمل نہ تھی۔ اور سر کو صحیح حالت میں رکھنے سے قاصر تھی۔ اس کے علاوہ متلی کی کیفیت، کھانے پینے سے عاری اور بولنے کی طاقت نابید۔ حتیٰ کہ اپنی مادری زبان تک سمجھنے سے بیگانہ تھی۔ وہ لکھتا ہے۔

"She was subject to states of (absence) of confusion, delirium,

alteration of her whole personality."

اس تمام صورت حال کے پس پردہ حقیقت حال یہ تھی کہ اُسے اپنے والد سے شدید لگاؤ تھا۔ باپ کی بیماری اور پھر موت کی حالت سے گزرنا، حتیٰ کہ وہ خود بیمار ہو گئی۔ یہاں فرائڈ اس ضمن میں ان کیفیات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جس سے وہ اس کے علاوہ بھی گذری۔ مثلاً والد کی بیماری اور بیماری اور بیماری کے کرتے کرتے اُداسی کی حالت، خواب، زندگی کا شاعرانہ حسن، مایوسی، نا اُمیدی گویا اُس کا نارمل ذہن اور زندگی کی نارمل ضروریات، تمام کی تمام ایب نارمل صورت، حال سے متصادم تھیں۔ چنانچہ مریض کو مخصوص طریقہ علاج سے ہمدردی، توجہ کا جو رویہ ملا تو روز بروز وہ بہتر ہوتی چلی گئی اور اُس کی زبان سے رفتہ رفتہ ایسے الفاظ خود بخود نکلے۔ جنہوں نے اُس کے مرض کو ظاہر کر دیا۔

"His sympathetic observation soon found the means which made the first help possible. It had been noticed that the patient, in her states of absence of psychic alteration, usually mumbled over several words to herself."⁽⁹⁾

فرائڈ نے برائر کے ساتھ مل کر علاج گفتگو کا یہ طریقہ کامیابی سے برتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پینائٹزم مکمل طور پر سیکھا۔ وہ اس کا ماہر جانا جاتا تھا۔ اسی دوران شارکو کے ایک شاگرد پائے نے اپنے نے اس کی توجہ تحت الشعور کی طرف دلائی۔ اور اس حوالے سے ایک مقالہ بھی لکھا۔ جس میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ کہ پینائٹزم کی مدد سے ہسٹریا کے مریضوں کی یادداشت کو شعور کی سطح پر لایا جاسکتا ہے۔ جس سے مرض کے محرکات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس طریقہ علاج سے مریض بے ہوشی میں اپنے متعلق خود باتیں کرتا تھا۔ اسی سے اس کا جذباتی تشنج دور ہو جاتا۔ اسے انہوں نے جذباتی رہائی (Abreagion) کا نام دیا۔

1899ء میں فرائڈ نے اپنی معرکہ الآرا کتاب خوابوں کی ترجمانی شائع کی۔ جس سے طبی اور نفسیاتی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ یہاں اُس نے خوابوں کی بھرپور ترجمانی کی۔ چونکہ اس کی فطرت میں تحقیق و جستجو کا بے پناہ مادہ تھا۔ لہذا اس نے اپنے کے تحت الشعور کے تصور پر تحقیق کرتے ہوئے لاشعور کا انکشاف کیا۔ یہاں سے اُس کی عالمگیر شہرت کا آغاز ہوا۔ نوجوان ڈاکٹر اس کے خیالات سے مستفید ہونے کے لیے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان میں ٹنگ، ایڈلر، ریک، جونتر، ابرہام، راتک اور فریزی قابل ذکر ہیں۔ تحلیل نفسی کے موضوع پر اس نے مغربی ممالک میں لیکچر دیے۔ رسالے جاری کیے۔ مجالس منعقد کیں۔ وہ اس اعتبار سے خوش قسمت تھا۔ کہ اسے اس کی زندگی ہی میں شہرت ملی۔ اپنے زمانے کے مشاہیر سے اس کے دوستانہ روابط تھے۔ ان میں آئن سٹائن بھی شامل تھا۔

فرائڈ کا ذہن سائنسی تھا۔ سائنس کی تحقیق کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اُس کے نظریات میں اس لحاظ سے ارتقا پایا جاتا ہے۔ کہ جوں جوں اُس کی تحقیق میں اضافہ ہوتا، اُسی تناسب و رفتار سے وہ اپنے نظریات میں ترمیم کرتا تھا۔ اُس نے انسانی شخصیت کے اندر چھپے ہوئے اُن گوشوں تک رسائی حاصل کی جو نظر نہیں آتے۔ لیکن اُن کے اثرات ہماری خارجی زندگی پر شدت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔

فرائڈ کے نظریات

پینائٹزم

فرائڈ نے ڈاکٹر برائر کے ساتھ جب مل کر کام کا آغاز کیا۔ تو اس وقت وہ ایک نوجوان لڑکی کا علاج کر رہا تھا۔ اسی طریقہ

علاج سے مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں خود بخود باتوں سے اپنے مرض کی نوعیت سے آگاہ اور اس مرض کے محرکات تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ ہپناٹزم کیا ہے۔

”Hypnotism / تنویم: ہپناٹزم: تنویم پیدا کرنے کا عمل، تنویم پیدا کرنے سے متعلق سائنسی: عمل تنویم:

عمل توجہ، نرم توجہ، اثر پذیری، حالت نوم۔“ (۱۰)

گویا اس داخلی کیفیت کے آثار مریض پر خارجی حوالے سے نیم بے ہوشی کی صورت مرتسم ہوتے ہیں۔ اور اُس کی بے ربط باتیں بہت حد تک داخلی کیفیت سے اپنے معالج کو آگاہ بھی کرتی ہیں۔ اس مرض اور طریقہ علاج کا علم رکھنے والوں میں برن ہائم، برائر، پائزے ژبے اور لاریٹ کے نام قابل ذکر ہیں۔ لاریٹ نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ فائر العقل آدمی کے فریب نفس میں بھی معانی ہوتے ہیں۔ جس کی ترجمانی بظاہر نہیں کی جاسکتی۔ لیکن بہت حد تک ممکن نتائج تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

ہسٹریا کے مریضوں کا ہپناٹزم کے ذریعے علاج گوا نہیں جذباتی تشنج کی کیفیت سے رہائی دلاتا تھا۔ اور اس کیفیت کو انہوں نے جذباتی رہائی کا نام بھی دیا۔ کہ شدت جذبات کے ہاتھوں پیدا ہونے والی اس نیم بے ہوشی کی کیفیت سے مریض کو نجات یار رہائی ملنا۔ لیکن اس کا ایک اور نتیجہ اور رد عمل یہ بھی ہوا کہ مریض ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر ہی اپنی مخصوص تکلیف دہ حالت سے آزاد ہونے کے باعث نجات دہندہ سمجھنے لگا۔ برائر نے بھی اس صورت حال کو محسوس کیا۔ اور بہت حد تک بعد میں وہ اس طریقہ علاج سے دستبردار بھی ہو گیا۔ اور اگر کسی مریض کی یہ حالت محبت میں ناکامی کے باعث ہوئی۔ تو ہوش میں آنے کے بعد اُس نے ڈاکٹر کے لیے ہی وہ جذبات پیدا کر لیے۔ جو دوست کے لیے تھے۔ اس کیفیت کو انہوں نے ”انتقال محبت“ کا نام دیا۔ اس سے مریض اپنی مخصوص داخلی شدت جذبات کی گھٹن سے نجات پالیتا تھا۔ اور نجات پالینے کی کیفیت کو ”تطہیر“ کا نام دیا گیا۔ لیکن اس طریقہ کار سے پیدا ہونے والی ظاہری و خارجی مشکلات بھی درپیش تھیں۔ چنانچہ فراند نے رفتہ رفتہ ہپناٹزم سے الگ ہو کر صرف مریض سے گفتگو کا ہی طریقہ کار جاری کیا۔ جس میں مریض کو لٹا کر اس کی نگاہوں سے اوچھل گفتگو کرتے ہوئے اُسے زیادہ سے زیادہ بولنے کے مواقع فراہم کرنا۔ اسی مانوسیت سے مریض اندر کی تمام گھٹن خارج کر دیتا تھا۔

”...Hysteria, a disorder typically characterized by paralysis or the improper functioning of certain parts of the body.“ (11)

”ہپناٹزم کو ترک کرنے کے بعد فراند تحلیل نفسی کی طرف آیا، تحلیل نفسی درحقیقت ”Psychoanalysis“ ہے۔“ (۱۲)

”Psychoanalysis / تحلیل نفسی، نفسی تجزیہ، کسی فرد کے تحت اشعوری خیالات کا مطالعہ یا تجزیہ کرنے کا طریقہ، جیسے آزاد اندر ربط و ضبط اور خوابوں سے ظاہر شدہ۔ ان خفیہ ذہنی تناقضات کا پتہ چلانے کے لیے جو جسم اور ذہن کے انتشارات پیدا کر سکتے ہیں۔“ (۱۳)

فراند اس ضمن میں کہتا ہے:

”Psychoanalysis speculation starts from the impression gained on investigation unconscious processes that consciousness can not be the most general characteristic of psychic processes, but merely a special function of them.“ (14)

تحلیل نفسی سے لاشعوری طور پر ذہنی ہوئی ناگوار خواہشات کو شعور کی سطح پر لایا جاسکتا ہے۔ جو داخل اور خارج کے متضادم

ماحول میں گھٹن بن کر ہمارے داخلی، ذہنی و فکری نظام کا حصہ بن جاتی ہیں۔ فرائڈ نے تسلیم کیا ہے۔ کہ تحلیل نفسی سے شدید قسم کے ذہنی امراض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس طریقہ کار سے اور اس سے اخذ شدہ نتائج کی روشنی میں شدید قسم کے ذہنی اور نفسیاتی امراض کی تشخیص اور علاج میں مدد ملی جاسکتی ہے۔

تحلیل نفسی کی روشنی میں فرائڈ نے مذہب، تمدن، اخلاق اور عشق و محبت کے معاملات پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ اُس کے نزدیک جب انسان ذہنی طور پر ہر طرح کی گھٹن اور نفسیاتی دباؤ سے آزاد ہوگا تو بہتر اور صحت مندانہ حوالے سے تخلیقی عمل کی جانب راغب ہوگا۔ خواہ یہ گھٹن کسی جنسی حوالے سے ہو۔ کوئی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حوالہ ہو۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ فرائڈ کے اس طرح کے خیالات سے جنسی بے راہ روی کا جواز بھی خاص طور پر نوجوانوں کے ہاتھ آیا۔ جس کے اثرات ادب کی دنیا نے بھی قبول کیے۔ اسے فرائڈ کے نظریات کی ایک کسی حد تک منفی صورت حال اور اُس کی انتہا پسندی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ وہ اپنے پہلے خطبے/لیکچر میں تحلیل نفسی کے بارے میں ان الفاظ کا اظہار کرتا ہے۔

"I do not know what knowledge any of you may already have of psycho-analysis, either from reading or from hearsy.....one thing at least, I may pre-suppose that you know namely, that psycho-analysis is a method of medical treatment for those suffering from nervous disorder..."⁽¹⁵⁾

بقول ڈاکٹر انور سدید:

”فرائڈ نے لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات کو تحلیل نفسی سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ اور یوں واہموں کو شعوری سطح پر ادراک عطا کر دیا۔“^(۱۶)

خوابوں کی اہمیت

فرائڈ نے خوابوں کے پس پردہ زندگی کی محرومیوں کو بھی جگہ دی۔ وہ محرومیاں جو نا آسودہ خواہشات کے طور پر ہمارے اندر رہ جاتی ہیں۔ اور پھر ہمارے خوابوں کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔ خواب کی تعبیر اور اس کی ترجمانی کو فرائڈ کا بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ سوتے میں ذہن کا جو عمل ہوتا ہے۔ وہی ہمارے خواب بن جاتے ہیں۔ ان خوابوں میں ہماری زندگی کے گہرے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان کا اُس کے نزدیک واضح مفہوم ہوتا ہے۔ نا آسودہ خواہشات کی نشانی ہوتی ہے۔ ماضی یا گذرے لمحے کا کوئی تجربہ یا واقعہ ان خوابوں کی تشکیل کا محرک بنتا ہے۔ خواب کا ایک ظاہری پردہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک خفی مفاہیم بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اُنہی کو اُجاگر کرنا ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ وہی خواب کا اصل موضوع ہوتے ہیں۔ اور درحقیقت خوابوں کے اسی قصے کے باعث ہمیں وہ تسکین ملتی ہے جو خارجی زندگی کی نا آسودگی میں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ فرائڈ کے نقطہ نظر سے:

”وہ عمل بھی جس سے خواب کا خفی موضوع جلی موضوع میں بدل جاتا ہے۔ خواب کا عمل کہلاتا ہے۔ خواب کو اس عمل کے پہلے تلخیص کا عمل ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جلی خواب کا موضوع اتنا تفصیلی نہیں ہوتا۔ جتنا کہ خفی موضوع ہوتا ہے۔“^(۱۷)

فرائڈ جس کو تلخیص کہتا ہے۔ اُس کی صورت حال کچھ اس طرح سے ہے۔

- ۱۔ خواب کے کچھ خفی عناصر حذف کر دیے جاتے ہیں۔
- ۲۔ خواب کے خفی حصے کی بہت سی اُلجھنوں کا بہت تھوڑا حصہ جلی خواب تک پہنچا ہے۔

۳۔ خفی حصے کے صرف مشابہ پہلو ہی جلی خواب کی اکائی میں ضم ہوتے ہیں۔ اور اسی تیسرے اور اہم حصے کے لیے فرائنڈ نے تلخیص کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر خواب کی نتیجہ خیزی تک پہنچا جاسکتا ہے۔

خواب کا ایک عمل نے "Displacement" یعنی اکھاڑنے پچھاڑنے کا ہے۔ یہ خواب کی تمام صورت حال کے احتساب کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے خواب کا مرکز بدلتا ہے۔ اور خواب کا تیسرا عمل یہ ہے۔ کہ اس کی بدولت خیالات و تصورات کی مری شکلیں بدلتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواب میں ثانوی تربیت بھی ہوتی ہے۔ جس کے تحت خواب کے موضوع کو نئے سرے سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اس سے پیچیدگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معنویت کا پہلو بھی ابھرتا ہے۔ چنانچہ مجموعی طور پر ہم فرائنڈ کے خوابوں سے متعلق نظریات کو تین اصولوں کے تحت لے سکتے ہیں۔

۱۔ خواب کا عمل نیند کا تحفظ ہے۔ خواب کے عمل سے اصل خواہشات اور حقائق پر رمزیت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور نیند میں تعطل بھی پیدا نہیں ہوتا۔

۲۔ خواب کے دو پہلو ہیں۔ ایک خفی اور دوسرا جلی۔ خفی پہلو زیادہ با معنی، موثر اور ہاتھ لگ جانے سے جلی پہلو کو نہ صرف تقویت دیتا بلکہ اس کے بعض حصے جلی پہلو کی شناخت اور اس کے ساتھ مل کر اکائی بن جاتے ہیں۔

۳۔ زندگی کے ناآسودہ خواہشات مختلف حوالوں اور صورتوں سے خواب کے خفی پہلو کا حصہ بنتی ہیں۔ لہذا اس حصے کی تلاش اور بازیافت ضروری ہے۔

فرائنڈ نے خوابوں کی وضاحت میں خواب کی رمزیت پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کے نزدیک رمزیت ہی سے خواب کو معنی دیئے جاسکتے ہیں۔ اس ضمن میں وہ جنس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک عام زندگی کے معاملات میں مرد کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں مثلاً چھڑی، تلوار، پستول، قلم، ٹوپی وغیرہ اور عورت کے حوالے سے بھول، باغ، کتاب، چولہا، بوتل، الماری وغیرہ کئی سمت سے خوابوں کو معنی دے سکتی ہیں۔ انہیں ہم اس حوالے سے علامتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کو سمجھے بغیر خواب کی ترجمانی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس پس منظر کی مدد سے فرائنڈ اور اس کے پیروکاروں نے خوابوں کے بے پناہ تجربے کیے۔

فرائنڈ نے خوابوں کی اہمیت پر مبنی کتاب "The Interpretation of Dream" 1899ء میں لکھی۔ ابتدا میں موضوع کے حوالے سے اسے عالمی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ ملی۔ صرف فرائنڈ کی شخصیت کو ہی پہچانا جانے لگا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کتاب کی اہمیت کئی حوالوں سے زبان زد عام ہوئی۔ خواب اس کے نزدیک اہمیت کے حامل ہیں۔ جنہیں وہ تحلیل نفسی میں اہم سمجھتا ہے۔

"...dreams become the object of psycho-analytic research-another of these ordinary, under-rated occurrences apparently of no practical value, like errors, and sharing with them the characteristic of occurring in healthy persons."⁽¹⁸⁾

اس نے خوابوں کے بارے میں پتے کی بات کہی۔ کہ اگر ایک شخص کسی مخصوص کیفیت یا حالت میں سوتا ہے تو وہ حالت اور کیفیت خواب کے ایک سرے سے جڑ جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں جس حال میں تھا، خواب میں وہ حقیقت مزید کئی عوامل، جن میں شکوک و شبہات خوف اور بے یقینی جیسی کیفیات ہیں، میں گھل مل جاتی ہے۔ اور جب انسان بیدار ہوتا ہے۔ تو حقیقت کا برسر خواب سے الگ کر کے اس کے باقی ماندہ عوامل کے بارے میں سوچتا ہے۔

"...When a person goes to sleep hungry and dreams of eating

large quantities of delicious food most wish fulfilment."

اور اس کی وجہ اُس کے نزدیک یہ ہے۔ کہ چیزیں، کیفیات ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں جب داخل ہو جاتی ہیں۔ تو شعور اور لاشعور کے درمیان داخلی سطح پر ایک رابطہ یا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔

"Freud believed that dreams are formed in the unconscious and originate as attempts by unconscious wishes to become conscious."

شعور، تحت الشعور اور لاشعور

فرائڈ کے نظریات اس لحاظ سے بھی ایک تسلسل اور ترتیب رکھتے ہیں۔ کہ وہ خوابوں کے حوالے سے ہی شعور، تحت الشعور اور لاشعور کا ذکر کرتا ہے۔ اسے اُس نے ذہن انسانی کے تین درجے کہا ہے۔ تحت الشعور کی یادیں ہر وقت تازہ کی جاسکتی ہیں۔ لاشعور میں ہماری جبلت اور دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں۔ جو اپنی اصل صورت میں شعور کی سطح پر نہیں اُبھر سکتیں۔ صرف تحلیل نفسی سے ہی انہیں شعور میں لایا جاسکتا ہے۔ وہ لاشعور کے اس حوالے سے مندرجہ ذیل پہلو بتاتا ہے۔

- ۱۔ اس کے اندر رانیت ہوتی ہے۔
- ۲۔ یہ زمان کی گرفت سے آزاد ہوتا ہے۔
- ۳۔ اس میں منطق کا گزر نہیں ہوتا۔
- ۴۔ اس کے ساتھ جنسی میلان کا سرا بھی وابستہ ہوتا ہے۔
- ۵۔ یہ کبھی بچہ بن جاتا ہے۔ کبھی وحشی انسان اور کبھی جوش کا عنوان بنتا ہے۔ اس حوالے سے فرائڈ کے نظریات کو الگ الگ دیکھنا ضروری ہے۔

"Preconscious process"

"A different kind of conscious awareness involves information that we are not thinking of at the moment, but that we can produce if we choose to do so. Such memories are preconscious."

"Unconscious processes"

"...The motivation behind of our feelings, thoughts and actions is buried in the unconsciousness. Try as we may, we can not readily bring this material from the unconsciousness into consciousness, but some of its contents do slip out the disguised from in dreams, in slip of tongue and in psychological and psysical symptoms."

".....consciousness is flexible multilayered and multifaced, it is maurally stimulated daily (by fantasy, sleep or dreams) and it can delibrately be altered (by meditation, hypnosis, or psycho

active drugs)." (19)

شعور وہ ہے جو حال ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ اُسے سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔

"Now let us call 'conscious' the conception which is present to our consciousness and of which we are aware, and let this be the only meaning of the term conscious." (20)

اور جب حال سے معلوم اور نامعلوم و جوہات کی بنا پر معاملات شعور کی گرفت سے نکل کر لاشعور میں چلے جاتے ہیں تو اُس صورت میں وہ ہماری ذات کا ہی حصہ رہتے ہیں۔ یہ سفر ان کا داخل کی جانب مڑ جاتا ہے۔ اور انسان کی شخصیت میں قدرت نے جو تہہ داری رکھی ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے۔ ہم نامحسوس طور پر حال کی تمام کیفیت جو اس سے متصادم تھی، لاشعور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ عمل خود بخود فطری طور پر انجام پاتا ہے۔

"Thus an unconscious conception is one of which we are not aware, but the existence of which we are nevertheless ready to admit on account of other proofs or signs." (21)

اور انہی حوالوں سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود اپنے داخل کے حوالے سے وہ بات کر جاتے ہیں جو ہمارے حال اور شعور کا حصہ نہیں ہوتی۔ گویا ہمارے لاشعور کو اس وقت ایسا کرنے کی تحریک ملی۔ اسی طرح لاشعور کو تحلیلِ نفسی کے باعث متحرک کیا گیا۔ اس ضمن میں وہ جس کو تحت الشعور کہتا ہے، یہ حصہ حال سے متعلق نہیں ہوتا۔ کہ ہم اسے حال میں سوچ رہے ہوں۔ لیکن ہم اس حصے کو اپنی مرضی و منشا سے تازہ کر سکتے ہیں۔ دہرا سکتے ہیں۔ دہرا سکتے ہیں۔ بتا سکتے ہیں۔ ایسی یادیں اور حوالے تحت الشعور کا حصہ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرائڈ نے شعور، لاشعور اور اس کے ساتھ ساتھ تحت الشعور کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا۔ اُس کی تحلیلِ نفسی کا زیادہ تر نظام ذہنِ انسانی کے انہی تین درجوں سے وابستہ ہے۔

اس ضمن میں وہ انا اور اڈ کی بات بھی کرتا ہے۔

اس کے نزدیک انا شعور کی نمائندہ ہے۔ اور اڈ لاشعور کی۔ وہ انا کے مندرجہ ذیل نقائص بتاتا ہے۔

- ۱۔ یہ لاشعور سے تعلق رکھتی ہے۔
- ۲۔ اس میں منطق کا فرما ہے۔
- ۳۔ اس کا تعلق حقیقت کے خارج سے ہے۔
- ۴۔ یہ اڈ سے نکلی ہے۔ لیکن اُس کی ضد کے طور پر کام کرتی ہے۔
- ۵۔ یہ زمانی گرفت کی حامل ہے۔
- ۶۔ یہ خوابوں کی محتسب ہے۔
- ۷۔ اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے۔
- ۸۔ یہ مفاہمتی رویہ بھی رکھتی ہے۔ اس کا یہ کردار خاص طور پر اڈ کے جنہی دباؤ اور مافوق انا کے مابین ہوتا ہے۔ اور مافوق انا کی وضاحت وہ اس طرح سے کرتا ہے۔
- ۱۔ بچے کے لیے اخلاقی شعور کا درجہ رکھتی ہے۔
- ۲۔ یہ انا سے نکلی اور اس پر حاکم بھی ہے۔
- ۳۔ انا کی نسبت اس کا شعور سے کم واسطہ پڑتا ہے۔

- ۴۔ اس کا ڈ سے قریبی تعلق ہے۔
- ۵۔ اس کا تعلق نسلی میراث کے ساتھ بھی ہے۔
- ۶۔ اس کی حیثیت اخلاقی نقاد کی بھی ہے۔ یہ ان میں احساسِ جرم پیدا کرتی ہے۔ جسے انا چھپاتی ہے۔
- ۷۔ اسے ہم ضمیر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔
- لاشعور اور اڈ ایک دوسرے کے متبادل اور مترادف نہیں ہیں۔ لاشعور کے بعض حصے انا میں اور بعض مافوق انا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت فرائڈ ان الفاظ میں کرتا ہے۔
- ۱۔ اڈ لاشعوری اور غیر اخلاقی ہے۔
- ۲۔ اس میں لطف اندوزی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔
- ۳۔ لاشعوری طور پر اس میں نسلی آثار بھی موجود ہوتے ہیں۔
- ۴۔ اس کا تعلق جنس کے ساتھ بھی ہے۔
- ۵۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان کشمکش کی جبلت کو بھی مدد دیتی ہے۔
- ۶۔ انسان کی تمام طرح کی جبلتیں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔
- ۷۔ یہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے۔
- ۸۔ یہ زمانی گرفت سے آزاد ہے۔
- ۹۔ اس میں کوئی تنظیم نہیں ہوتی۔ اور اسے ہم لاشعور کی ترمیم شدہ شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔
- ان تمام نکات کی مجموعی صورت حال یوں بنتی ہے کہ جب انا پر مافوق انا حاوی ہو جائے۔ تو انسان کا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے۔ اسی سے احساسِ کمتری پیدا ہوتی ہے۔ اڈ اور مافوق انا میں ایک مشترک بات یہ بھی ہے۔ کہ دونوں ماضی کے اثرات لیتی ہیں۔ جبکہ انا کا تعلق انسان کے ذاتی تجربات سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ماہر تحلیل نفسی مریض کو کمزور انا کو اڈ اور مافوق انا کے اخلاقی تقاضوں کے خلاف تقویت دیتا ہے۔ اس سے یہ صورت حال نکالی جاتی ہے کہ اڈ اور مافوق انا کی باہمی کشمکش کے سامنے جس شخص کی انا بے دست و پا ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ اُس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اڈ کا خارج سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ جبکہ انا کا تعلق بغیر کسی واسطے کے خارجی عالم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ان کو خارجی مشکلات کا سامنا ہو۔ اور وہ ان سے مطابقت پیدا نہ کر سکے۔ تو خارج سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر داخلی، ذہنی اور نفسیاتی سطح پر شدید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
- ان تمام حوالوں اور پس منظر کا تعلق انسانی جبلتوں سے بھی ہے۔ سب رابطے ایک تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ سب مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔

"While the ego goes through its transformation from a pleasure ego into a reality ego , the sexual instincts undergo the changes that lead them from their original auto-erotism through various intermediate phases to object love in the service of pro-creation."⁽²²⁾

جبلت کیا ہے؟

"Freud used the German word "Trieb" to refer a drive or a

stimulus within the person. This term is usually translated as instinct, but it might more properly be called "drive" or "impulse." An instinct, then is an internal drive or impulse that operates as a constant motivational force...."⁽²³⁾

فرائد تمام طرح کی جبلتوں کے سرے انسان کی شخصیت اور اس کی داخلی پرتوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ ان جبلتوں میں اُس کے ”جنس“ کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ حتیٰ کہ طفلی جنیت کا بھی انکشاف کیا۔ اُس سے پہلے اس حوالے کا کوئی بیان اور انکشاف موجود نہ تھا۔ حتیٰ کہ اُس نے اس ضمن میں ٹانگ اور اس کے ہمنواؤں سے بھی اختلاف کیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ بچے کی جنیاتی زندگی ہوتی ہی نہیں۔ اور جنسی جبلت بلوغت کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ فرائد نے اسے مغالطہ کہا ہے۔ اُس کے نزدیک پیدائش کے فوراً بعد بچے کی دو جبلتیں سامنے آجاتی ہیں۔ کھانے پینے کی اور جنسی جبلت۔ ان دونوں پہلوؤں کا اظہار وہ دودھ پیتے وقت کرتا ہے۔ اس کیفیت میں اُس کے جسم کے مختلف حصے اور توانائی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ وہ اس کیفیت کو بتدریج آگے بیان کرتا جاتا ہے۔ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جنسی جبلت پر خارجی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کہیں ان کا مثبت اور کہیں منفی رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ مالی حالات، زندگی کی آسودگیاں، نا آسودگی، گھریلو زندگی کا ماحول، رشتے ناطے مختلف طرح کے انسانی رویے بھی جنسی جبلت پر بلا واسطہ/ بلا واسطہ اثر ڈالتے ہیں۔

فرائد نے انہی خیالات کی روشنی میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لڑکا اپنی ماں کی محبت میں باپ کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ اور بعض مخصوص حالات میں اُسے باپ سے نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ لڑکی ماں کی نسبت سے باپ سے محبت کرتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ اس ضمن میں ماں باپ کی باہمی محبت کو قبول نہیں کر سکتی۔ فرائد یہاں تک کہتا ہے کہ ابتدائی زندگی میں بچے کو سنائی جانے والی کہانیوں میں اُسے پریوں کے ذکر سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ شہزادی کے قصوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ جبکہ لڑکی ابتداء ہی سے شہزادہ اور اس کے حوالوں کو جذباتی سطح پر سختی اور محظوظ ہوتی ہے۔ اس کی تہہ میں اُس کے نزدیک ہی جنیاتی حوالے موجود ہوتے ہیں۔ اُس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بچے کی جنسیاتی خواہش کا شعوری دباؤ ہی بعد میں اختلاف نفس کا سبب بنتا ہے اور اکثر تحلیل نفسی سے طفولیت کے دور کی دہائی ہوئی خواہشات شعور کی سطح پر ابھر آتی ہیں۔ اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اُس نے واضح کیا کہ گھر کے داخلی اور خارجی ماحول کی سختی سے اگر بچے کی جنسی خواہشات تکمیل کو نہ پہنچیں تو اس میں محرومی اور عدم تحفظ کے اثرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہیں جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تسکین عالم خیال میں کرتے ہیں۔ اور بہت حد تک واقعاتی دنیا سے اُن کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔

فرائد نے ”اصول حقیقت“ اور ”اصول حظ“ کی بھی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اصول حقیقت کا تعلق انا سے ہے۔ اور اصول حظ کا اڈ کے ساتھ ہے۔ اُس کے نزدیک ہم ہر وقت حظ کے حصول کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ حظ سے حقیقت کی طرف لانے میں انا موثر کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سی نفسیاتی کش مکش بھی دامن گیر ہوتی ہے۔ یہ کش مکش اڈ اور انا کے مابین ہوتی ہے۔ جس شخص کی انا کمزور ہو۔ وہ حقائق کی مشکلات نہیں سہہ سکتا۔ اور جن کی انا قوی ہوتی ہے۔ وہ حقائق کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ذہنی و جذباتی فرار سے محفوظ رہتے ہیں۔ سائنس دانوں، فلاسفر اور معلمین اخلاق کو وہ اسی گروہ سے وابستہ کرتا ہے۔ اُن کی ٹھوس حقیقت پسندی اُن کی نفسیاتی و ذہنی صحت مندی کی ضامن بن جاتی ہے۔

عمر کے آخری حصے میں اُس نے زندگی اور موت کی جبلت اور اس کی دوئی کو بھی پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کش مکش میں مبتلا رہنے کی جبلت ہے۔ جس کا کبھی اختتام نہیں ہوتا۔ وہ اس ضمن میں تحفظ ذات اور تحفظ نوع کا ذکر زندگی کی جبلت کے تحت کرتا ہے اور موت کی جبلت اُس کے نزدیک کسی انسان کا مرنا اور مر جانے کی خواہش نہیں۔ جیسا کہ عام

طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ بلکہ انسان کا غیر مادی حالتِ حیات کی طرف لوٹنا ہے۔

"The aim of destructive instinct, according to Freud, is to return the organism to an inorganic state, because the ultimate inorganic condition is death, the final aim of the death instinct is self-destruction."⁽²⁴⁾

فرائڈ نے مختلف انسانی رویوں کے حوالے سے بھی نفسیاتی سطح پر تحقیق کی۔ اس تحقیق میں اُس کا وسیع مطالعہ اور گہرا مشاہدہ ذیل ہے۔

- ۱۔ اُس کا کہنا ہے کہ نفسیاتی دہشت اور خود کشدگی بھی ایک مرض ہے۔ خود کشدگی کا مرض اُس وقت لاحق ہوتا ہے۔ جب انسان کے خیال، جذبے اور عمل کا باہمی رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ اور خارجی عالم سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔
- ۲۔ روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کا بھی وہ نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے اور کہتا ہے۔ کہ جب ہم کسی شخص یا شے کا نام بار بار بھولتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لاشعوری طور پر اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی تہہ میں دبائی ہوئی ہماری ناگوار خواہشات موجود ہوتی ہیں۔
- ۳۔ جو شخص حد سے زیادہ نفیس مزاج اور رکھ رکھاؤ کا حامل ہوتا ہے اس کے اندر اکثر و بیشتر نہ سہی لیکن کسی نہ کسی حوالے سے جرم کا احساس پوشیدہ ہوتا ہے۔
- ۴۔ جنسی کمزوری کے حامل مرد بیوی کی ناز برداری میں پیش پیش ہوتے ہیں۔
- ۵۔ غیر مرد کی محبت میں مبتلا عورت شوہر سے محبت کے رویے میں غیر معمولی پن کا مظاہرہ کرتی ہے۔
- ۶۔ حد سے زیادہ ہنسے اور خوش رہنے والا شخص اندر سے بے حد افسردہ ہوتا ہے۔
- ۷۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر نظر رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے اس کی تاک میں ہیں۔
- ۸۔ محفل کی رونق تلاش کرنے والا شخص اپنی تنہائی سے خائف ہوتا ہے۔ وہ اکیلے پن کا سامنا نہیں کر سکتا۔
- ۹۔ مذہبی جنونی اس لیے انتہا پسند ہوتے ہیں۔ کہ انہیں اپنے مذہب اور عقیدے کی صداقت پر شک ہوتا ہے۔
- ۱۰۔ بے خواب رہنے والے لوگوں میں اکثر احساسِ جرم کا شکار ہوتے ہیں۔

اس طرح فرائڈ نے پوری انسانی زندگی کے ڈھانچے اور انسانی شخصیت کو داخلی اور خارجی سطح پر نفسیات کے پیرائے میں تحقیق کیا۔ تحقیق کے یہ زاویے درست تھے یا نہیں۔ وہ الگ بحث ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تحقیق کی نتیجہ خیزی نے زندگی اور ان کے حوالے سے علم کی کئی شاخوں کو نئے اور صحت مندرجہ جانات دیے۔ علم کے نئے نئے گوشے اور بصیرت کی نئی نئی مویشگافیاں منظر پر آئیں۔ اُس نے انسانی شخصیت کو ایک ”کل“ کی صورت میں دیکھا۔ جس میں اس کی داخلی اور خارجی تمام پرتیں اور حوالے موجود ہیں۔

کیا فرائڈ سائنس دان تھا یا سائیکا ٹریک؟ جب وہ تحلیل نفسی کو سائنس کہتا ہے۔ تو اسے فلاسفی اور آئیڈیالوجی سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے قدرتی سائنس نہیں کہتا۔ کچھ اس حوالے سے فرائڈ کو فطری سائنس دان اور کچھ اسے انسانی سائنس دان کہتے ہیں۔ یا کیا وہ اعلیٰ انسانی سطح کا سکا لرتھا؟ فرائڈ کے حوالے سے ان سوالات کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی انیسویں صدی میں اٹھایا گیا کہ اُس کی تھیوری تجرباتی سے زیادہ موضوعاتی مشاہدے پر مبنی تھی۔ جو اُس نے کلیٹک اور مریضوں کے حوالے سے متعارف کروائی۔ اور یہ مریض زیادہ تر متوسط اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن اس نے جامعیت اور وسعت کے ساتھ ”Personality theory“ کو متعارف کروایا۔ انسانی شخصیت کا داخلی سطحوں پر تجزیہ کیا۔ اس کی

جملوں پر بحث کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بہت سے افعال ماضی کے تجربات کے عکاس ہیں۔ اور حال کے واقعات پر ہمارا کنٹرول کم کم ہے۔ اپنی شخصیت کو بنانے میں جو صلاحیتیں درکار ہیں۔ وہ بھی تمام تر ہماری دسترس میں نہیں آتیں۔ اور بڑے ہونے کے بعد شخصیت جس طرح سے بنتی ہے۔ اُس پر ہمارے بچپن اور ماضی کے حالات و واقعات کا عکس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ مستقبل کے خیال سے زیادہ ہماری شخصیت، ہمارا رویہ ماضی کے زیر اثر ہوتا ہے۔

اس تمام صورت حال میں فرائڈ نے جو کچھ کہا۔ وہ سو فی صد درست نہیں اور نہ سو فی صد درست ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ ہر نظریے کا عمل اور رد عمل ہوتا ہے۔ وقت اور اُس کی ضرورتوں کے تحت انسانی ذہن نئی نئی دریافتوں کی جستجو میں رد و قبول کے پروسس سے گزرتا ہے۔ اسی حوالے سے فرائڈ کے نظریات پر بھی بحث و تنقید ہوئی۔ لیکن اس ضمن میں فرائڈ کے نظریات کی اہمیت کو بہر طور سراہا گیا۔ رابرٹ ہولڈ کا اس حوالے سے کہنا ہے۔

"For nearly a century his theory has been howred and condemned glorified and vilified, praised and disparaged ... Freud's ideas should not be taken as absolute truth, but as beginning points in our understanding of human personality."⁽²⁵⁾

فرائڈ کی اہمیت کا مرکزی نکتہ یہی ہے کہ اُس نے تحلیل نفسی کے طریق کار کے ذریعے لاشعور کی سائنسی بنیادوں پر وضاحت کی۔ اس سے پہلے اسپینوزا، شاپن ہار اور بعض دوسری شخصیات نے فلسفیانہ اور غیر سائنسی نقطہ نظر سے لاشعور کو لیا۔ فرائڈ کے نظریات نے ادب پر بھی اپنے اثرات ڈالے۔ ادب کے ساتھ فرائڈ کی خصوصی دلچسپی دو اہم وجوہات کی بنا پر تھی۔ ایک تو ادب کا وہ شوقین تھا۔ لہذا ادب کے حوالے اُس نے انسانی ذہن کے داخلی گوشوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اسی حوالے سے تخلیق اور تخلیق کار کی چھان پھٹک میں دلچسپی لیتا ہے۔ وہ ان معنی میں کوئی نظریہ ساز نہ تھا۔ جن حوالوں سے ہم کولرج، ورڈز ورٹھ، میتھیو آرملڈ یا ایللیٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اول تا آخر ادب اور ادیب کو ہی پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب کہ فرائڈ نے سائنس داں کی حیثیت سے ادب اور ادیب کو نفسیات کے دائرے سے الگ نہیں کیا۔ لاشعور کو اگر ہم فرائڈ سے پہلے صرف فلسفیانہ نقطہ نظر کے ساتھ دیکھیں تو لاشعور ایک مبہم اور پراسرار قوت نظر آتی ہے۔ جس کی وضاحت اُس طرح سے نہیں ملتی۔ جس طرح سے فرائڈ نے اسے واضح کیا۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر:

”فرائڈ نے جن سائنسی اصولوں کی روشنی میں اس کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اعصابی عوارض اور ذہنی امراض سے لے کر روزمرہ کے معمولات تک میں اس کی کارفرمائی ثابت کر دی۔ تو لاشعور پراسرار اور مبہم یا ماورائی یا ملکوئی نہ رہا۔ بل کہ توانائی کے سرچشمہ کا روپ اختیار کر گیا۔ اور یہی فرائڈ کا اصلی کارنامہ ہے۔“ (۲۶)

اسی حوالے سے ادب میں تخلیق اور تخلیق کار کا مطالعہ نئے نفسیاتی پس منظر میں کیا جانے لگا۔ اور اس پہلو پر توجہ دی جانے لگی۔ کہ لاشعوری محرکات، خواہشات اور ان کی آسودگی کے ضمن میں دباؤ، گریز، گھٹن اور ان جیسی دیگر کیفیات کے حوالے سے انسانی سائیکس سے جس طرح متصادم ہوتے ہیں اور اعصاب پر جو کچھ گزرتی ہے۔ اس کا مظاہرہ اور رد عمل نفسیاتی مریضوں سے لے کر اعلیٰ ترین تخلیقی قوتوں کے حامل افراد میں موجود ہوتا ہے۔

حوالہ جات

1. Jess Fiest & Gregory J. Fiest, "Biography of Sigmund Freud", Theories of Personality, Boston, San Francisco, California, 1998, p.3
- ۲۔ علی عباس، سید جلال پوری، فرائڈ، مشمولہ: فنون، احمد ندیم قاسمی، جلد ۱۱، شمارہ ۲، مئی جون ۱۹۷۰ء، ص ۲۴
- ۳۔ ایضاً، ص ۲۵
4. Jess Fiest & Gregory J. Fiest, "Biography of Sigmund Freud", Theories of Personality, p.17
- ۵۔ سلیم اختر، ڈاکٹر فرائڈ، ادب اور لاشعور، نفسیاتی تنقید، مجلس ترقی ادب، لاہور، طبع اوّل، جون، ۱۹۸۶ء، ص ۴۱
- ۶۔ ایضاً، ص ۴۰
- ۷۔ علی عباس، سید جلال پوری، ایضاً، ص ۲۲
8. Sigmund Freud, First Lecture, (Five Lectures delivered on celebration of the Twentieth Anniversary of Clark University, "The origin and development of psychoanalysis", edited by John Rickman, Hogarth press, 1953, p.3
9. Sigmund Freud, A General Selection from the Works of Sigmund Freud, edited by John Rickman, p.5
- ۱۰۔ قومی انگریزی اُردو لغت، مرتبہ ڈاکٹر جمیل جاہلی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، طبع دوم، ۱۹۹۴ء، ص ۹۵۳
11. Jess Fiest & Gregory J. Fiest, "Biography of Sigmund Freud", Theories of Personality, p.18
12. ibid
- ۱۳۔ قومی انگریزی اُردو لغت، مرتبہ ڈاکٹر جمیل جاہلی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، طبع دوم، ۱۹۹۴ء، ص ۱۵۷۹
14. Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, A General Selection from the Work of Sigmund Freud, edited by John Rickman, Hogarth Press, 1953, p.173
15. Sigmund Freud, First Lecture, Introduction, Introductory Lectures on Psychoanalysis, Translated by Joan Riviera, Tenth edition, London, 1961, p.11
- ۱۶۔ انور سدید، ڈاکٹر، نفسیات کی تحریک، اُردو ادب کی تحریکیں، انجمن ترقی اُردو پاکستان، کراچی، اشاعت دوم، ۱۹۹۱ء، ص ۱۲۱
- ۱۷۔ علی عباس، سید جلال پوری، ص ۲۷
18. Sigmund Freud, Dreams, Introductory Lectures on Psychoanalysis, English translation by Joan Riviera, Great Britain, Tenth Impression, 1961, p.67
19. Conscious, "Psychology Today", Seventh edition, 1991, pp. 150, 151

20. Sigmund Freud, A note on the Unconsciousness in psychoanalysis
21. A General Selection from the works of Sigmund Freud, edited by John Rickman, The Hogarth Press, 1953, p.55
22. A General Selection from the Works of Sigmund Freud, edited by John Rickman, p.52
23. Instincts, Theories of Personality, p.29
24. The Destructive Instinct, Theories of Personality, p.31
25. Jess Fiest & Gregory J. Fiest, "Biography of Sigmund Freud", Theories of Personality, p.55

۲۶۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، نفسیاتی تنقید، ص ۵۴

چودھری محمد علی ردولوی کی تصانیف کا تجزیہ

A critical evaluation has been made on the articles, stories, booklets and books written by Chaudhry Muhammad Ali Radaulvi (May 18, 1882 - December 10, 1959), a prominent writer of preliminary period of Urdu prose. His contributions included twelve books and booklets, a few stories and articles, which have been critically analyzed and estimated for their significance as well as their influence of the forthcoming literature. He has been examined from a variety of viewpoints, i.e. as a writer of short stories, short essays, biographies, satires, wits, humors, ironies, sarcasms and comedies. Behaviour of the characters presented in his stories and essays, their psychology and sociology were described, and quality of the language used in his writings was resolved. Eloquence, simplicity and candidness were characteristics of his letter writing. Therefore, the collection of his letters was also analyzed to reveal their peculiarities.

چودھری محمد علی ردولوی (۱۸ مئی ۱۸۸۲ء تا ۱۰ دسمبر ۱۹۵۹ء) اُردو ادب کے ایک صاحبِ طرز، وسیع المطالعہ اور تجربہ کار ادیب گزرے ہیں۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کیں جو بے انتہا دلچسپی کی حامل ہیں اور آج بھی بے پناہ افادیت رکھتی ہیں۔ چودھری صاحب کی تصانیف تعداد کے اعتبار سے کچھ زیادہ تو نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود دل نشیں اور ادبی شہ پارے ہیں۔ ان کی مطبوعہ تصانیف میں بارہ کتابیں اور کتابچے شامل ہیں۔ علاوہ ازیں چند افسانے اور مضامین بھی ہیں۔ ”اتالیق بی بی“ ان کی سب سے پہلی تصنیف ہے، جس میں افسانوی انداز اور طنز یہ پیرائے میں ان بیویوں کا خاکہ کھینچا گیا ہے جو اپنے شوہر کی ہر بات میں کیڑے نکالتی، بات کا منگڑ بناتی اور بے جا تنقید کی بھرمار کرتی رہتی ہیں۔

”صلاح کار“ اُردو زبان میں سائنسی نقطہ نظر سے جنسیات پر تحریر کی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے نصیحتوں کا ایک خزانہ ہے، جس میں ان کو جنسی کج روی کے اندوہناک نتائج سے متنبہ کیا گیا ہے۔ ”ہطی“ ایک مزاحیہ انداز میں تحریر کردہ کتابچہ ہے۔ ”نقادی کے نکتے“ بھی ایک کتابچہ ہے، جو قلمی تصاویر کو پرکھنے اور ادب کے فن لطیف کو جانچنے کے اصولوں سے متعلق تصنیف کی گئی ہے۔ ”یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم“ ایک سوانحی خاکہ ہے اور یہ بھی ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ آباد ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کے کردار اور خصائل بیان کیے گئے ہیں۔ ”سیرۃ الاقطاب اُردو“ بھی ایک سوانحی کتابچہ ہے۔ ”گناہ کا خوف“ ایسے افسانوں کا مجموعہ ہے جنہیں حقیقت آفرین کہا جاسکتا ہے۔

”پردے کی بات“ چودھری صاحب کا تصنیف کردہ ایک ایسا معلوماتی کتابچہ ہے جو ضبطِ تولید کی افادیت کو اُجاگر کرتا

ہے۔ ”کشکول محمد علی شاہ فقیر“ ان کے مزاحیہ مضامین، انشائیوں، افسانوں، خاکوں اور کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں تحریر کردہ ہر افسانہ کسی نہ کسی حقیقی مشاہدے پر مبنی ہے۔ ”میراندھب“ ایک ایسا کتابچہ ہے جس میں چودھری صاحب نے مذہب اسلام کے بارے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ شیعہ اور سنی مکاتب فکر کی خوبیوں، خامیوں اور ایک دوسرے پر کی جانے والی زیادتیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ”گویا دبستان کھل گیا“ چودھری صاحب کی طباعت کی غرض سے تحریر کردہ کوئی تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کے جملہ اعزاز و اتر با اور احباب کے نام و مقامات پر تحریر کردہ ان کے خطوط کا ایسا مجموعہ ہے جسے ان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہما بیگم نے شائع کروا دیا۔ ”کشکول“ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہما بیگم کے صاحبزادے سید علی کاظم نے مرتب کر کے شائع کیا اور جس میں چودھری صاحب کی تین تصانیف ”کشکول محمد علی شاہ فقیر“، ”گناہ کا خوف“ اور ”اتالیق بی بی“ کو شامل کیا گیا ہے۔ گویا یہ ان تین کتابوں کی دوسری اشاعت ہے۔

چودھری محمد علی کے وہ افسانے اور مضامین جو حکیم عبدالوہابی کے ماہنامے ”معلومات“ اور ”اودھ پنچ“ میں شائع ہوتے تھے، کتابی شکل میں مرتب نہیں کیے جاسکے۔ ان میں چودھری صاحب کے تحریر کردہ ایک ایک کے تین ڈرامے ”عیاش کسان“، ”کسان“ اور ”سعید اور سلمہ“ بھی شامل ہیں، جو ماہنامہ ”معلومات“ میں شائع کیے گئے تھے۔ اسی طرح ان کے وہ تراجم بھی کتاب کی صورت میں شائع نہیں ہو سکے، جنہیں انہوں نے جارج برنارڈ شا کے ”پیراڈاکس“ اور آسکر وائلڈ کے ”مقدس قدموت“ اور دیگر تحریروں کو اپنے خوبصورت انداز میں اردو کے قالب میں ڈھالا اور ”اودھ پنچ“ میں شائع کیا۔ ہما بیگم نے ”بھولی ہوئی باتیں“ کے عنوان سے ایک کتاب ۱۹۴۸ء میں سول اینڈ ملٹری پریس، کراچی سے چھپوا کر شائع کی۔ اس کتاب کا مقدمہ چودھری محمد علی نے تحریر کیا جس میں قرآن حکیم کی عظمت، اہمیت اور افادیت بیان کی گئی ہے۔ ہما بیگم اخلاق حسین نے ”جونہار“ کے نام سے ایک اور کتاب مرتب کی جسے فیروز سنز، کراچی نے ناظر پرنٹنگ پریس، کراچی سے چھپوا کر شائع کیا۔ اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے شعراء کے منتخب اشعار شامل ہیں۔ اس کتاب میں چودھری صاحب کی موزوں کی ہوئی ایک مزاحیہ نظم ”سرے آم“ بھی شامل ہے۔

اہم تصانیف کا تفصیلی تعارف

ڈاکٹر انور حسین خان نے چودھری محمد علی ردو لوی کی ادبی خدمات پر مقالہ لکھتے ہوئے ان کی جملہ تصانیف کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اولاً خالص ادبی کتابیں:

۱- گناہ کا خوف

۲- کشکول محمد علی شاہ فقیر

۳- گویا دبستان کھل گیا

۴- نقادی کے نکتے

ثانیاً متفرق موضوعات پر لکھی گئی کتابیں:

۱- صلاح کار

۲- میراندھب

۳- یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم

۴- پردے کی بات

۵- اتالیق بی بی (۱)

یہ تقسیم کچھ زیادہ مناسب نہیں اس لیے کہ ”نقادی کے نکتے“ کو خالصتاً ادبی تصنیف قرار دینا اور ”یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم“ جیسے شخصی خاکے اور ”اتالیق بی بی“ جیسے طنزیہ خاکوں کو ادبی تصنیف قرار نہ دینا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔ حیرت ہے کہ ردو لوی کے قریب رہ کر تحریر کیے جانے والے اس تحقیقاتی مقالے میں ”خطی“ اور ”سیرۃ الاقطاب اردو“ کا کوئی تذکرہ نہیں۔

اتالیق بی بی

اس کتابچے کا پہلا ایڈیشن حاصل نہ ہو سکا۔ اسے دوبارہ ہائیگم کے صاحبزادے سید علی کاظم نے دو اور کتابوں ”کشکول محمد علی شاہ فقیر“ اور ”گناہ کا خوف“ کے ساتھ ملا کر ”کشکول“ کے عنوان سے ۱۹۸۰ء میں اردو اکیڈمی سندھ، کراچی سے شائع کیا۔ ”اتالیق بی بی“ اس کتاب کے آخری حصے میں صفحہ ۵۵۵ سے صفحہ ۶۳۹ پر مشتمل ہے۔ اس میں چودہ ابواب ہیں اور یہ ۸۵ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک انگریزی کتاب ”کریٹن پیکرز“ سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ لیکن اس چودھری محمد علی نے اس طرح ہندوستانی قالب میں ڈھالا ہے کہ کہیں سے بھی اردو زبان کے قارئین کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ اس میں شوہروں پر بیویوں کی بے جا شکایتوں، فضول نکتہ چینیوں اور بے معنی اعتراضات کا بڑی خوبصورتی سے خاکہ کھینچا گیا ہے۔ ہر بات میں کسی ایک مخصوص واقعہ کو موضوع بنا کر ہیگم صاحبہ کی اس رخ سے لن ترانیوں اور ہزل گوئی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

چونکہ پہلا ایڈیشن دستیاب نہیں، لہذا اس کے اولین سن اشاعت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ”گویا دبستان کھل گیا“ کے دوسرے ایڈیشن کے اواخر میں چودھری محمد علی کی تصانیف کا مختصر سا تعارف شائع کیا گیا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ”اتالیق بی بی“ چودھری صاحب کی تحریر کردہ پہلی کتاب ہے۔ ”(۲) اس کے بارے میں مولانا عبدالماجد دریابادی نے تحریر کیا ہے۔ ”اتالیق بی بی“ شاید سب سے پہلی کتاب ہے اور شاید شر صاحب کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ (۳) اس کتاب میں ہماری اس تہذیب کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر وجود میں آئی۔ یہاں پر دونوں تہذیبوں کا تصادم بھی نظر آتا ہے اور دونوں میں پائے جانے والے فرق کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ کتاب چودہ ابواب پر مشتمل ہے اور چودھری صاحب نے ہر باب میں مشرقی عورت کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔

پہلے باب میں شوہر اپنے کسی دوست کو پانچ روپیہ قرض میں دے دیتے ہیں۔ اور بیوی مختلف قسم کی ضروریات کا ذکر کر کے بار بار انہیں لتاڑتی اور لایعنی نصح کا انبار لگا دیتی ہے۔ دوسرے باب میں شوہر کے حقہ پینے کی عادت سے سخت بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ حقہ پی کر منہ سے بو آنا لازمی بات ہے۔ مگر اس میں بدگمانی کا اظہار کرنا، دوسروں پر شک کرنا اور معنی سے معنی نکالنا، یہ سب ہماری مشرقی عورتوں کا خاصہ ہے۔ تیسرے باب میں بیوی کے علم میں آتا ہے کہ شوہر کسی کلب میں شریک ہو کر آئے ہیں، اس بات پر بغیر یہ جانے ہوئے کہ کلب ہے کیا چیز، وہ شوہر کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ چوتھے باب میں کہیں غلطی سے شوہر نے کھانا کھاتے ہوئے یہ شکایت کر دی کہ کھانا باسی ہے اور بعد از طعام کوئی مٹھائی دستیاب نہیں۔ بس شوہر کو خوب خوب صلواتیں سنی پڑتی ہیں۔

”فری میشن“ ایک خفیہ برادرانہ جماعت ہے، جس میں کوئی عورت شریک نہیں ہو سکتی۔ اس کا اصول یہ ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی ہیں اور کسی مصیبت زدہ بھائی کی مدد کرنا دوسرے بھائیوں کا فرض ہے۔ شوہر اس جماعت کے رکن بن کر گھر لوٹتے ہیں اور بیوی سے اس خفیہ جماعت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ مگر بیوی ہیں کہ پلٹ پلٹ کر حملے کر رہی ہیں اور تیر و نشتر کی بارش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے شوہر بیان کر دیں کہ یہ کیا بلا ہے؟ چھٹے باب میں شوہر رات کو اپنے ایک دوست کی ضمانت کی غرض سے جاتے ہیں اور لوٹنے میں خاصی دیر ہو جاتی ہے۔ بیوی صلواتوں کا دفتر کھول دیتی ہے۔ مگر جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کے کسی رشتہ دار کی ضمانت کی غرض سے گئے تھے تو ایک دم سے پگھل کر موم ہو جاتی ہیں۔ ساتویں باب میں ایک دوست کے آجانے سے شوہر میزبانی میں مصروف ہو جاتا ہے اور مہمان رات کے ایک بجے رخصت ہوتا ہے۔ اس بات پر بیوی چراغ پا ہو جاتی ہے۔

آٹھویں باب میں شوہر میلے چلے گئے۔ جب بیوی کو خبر ہوئی تو انہوں نے آڑے ہاتھ لیا۔ نویں باب میں شوہر نے گھر واپس آنے میں دیر کر دی، بیوی غصہ میں دروازہ دیر سے کھولتی ہے۔ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شوہر بھیگ کر شرابور ہو

جاتے ہیں۔ اس بات پر شوہر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر بیوی بجائے شرمندہ ہونے کے الٹی باتیں سناتی ہے۔ دسویں باب میں بیوی کو سردیوں کے لیے گرم کپڑے بنوانے کے سلسلے میں شوہر سے بحث کی منظوری لینا ہے۔ جس کے لیے وہ کیا کیا جتن کرتی ہے اور بالآخر اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ گیارہویں باب میں بیوی ایک روز کے لیے اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ شوہر موقع دیکھ کر اپنے دوستوں کو گھر میں مدعو کر لیتے ہیں۔ بیوی میکے سے واپس آ کر جب گھر میں افراتفری دیکھتی ہے تو شوہر کی کیا خوب خبر لیتی ہے۔ بارہویں باب میں ایک رشتہ دار مہمان خاتون آ جاتی ہیں اور غیر شعوری طور پر شوہر میں دلچسپی لینے لگتی ہیں۔ ظاہر ہے بیوی یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے، خوب ہی لعن طعن کرتی ہے۔

تیرہویں باب میں گھر آتے ہوئے ڈاکے نے شوہر کو نمونے کے طور پر آیا ہوا ایک اخبار دیا، جسے شوہر نے کھانے کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ بیوی نے شوہر کے انہماک کو ناپسندیدگی اور شکوک کی نظر سے دیکھا اور چراغ پا ہو گئیں۔ چودھویں باب میں شوہر ”فری میشن“ کے جلسے میں شرکت کر کے چندہ دے آئے ہیں، جس پر بیوی سخت برہم ہوتی ہے۔ الغرض یہ مختلف زاویے ہیں جن سے چودھری محمد علی نے ”اتالیق بی بی“ کے عنوان سے مشرقی عورت کی تصویر کشی کی ہے۔ مختلف طریقوں سے اس کے مزاج کا خاکہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب عورتوں کی نفسیات پر گہری نگاہ رکھتے تھے اور انہیں بخوبی پیش کرنے کا فن جانتے تھے۔

صلاح کار

یہ کتابچہ جامعہ ملیہ، دہلی میں طبع ہوا اور اسے مکتبہ ایوان اشاعت، گورکھپور نے ۱۹۳۲ء میں شائع کیا۔ کتاب برائے فروخت نہیں، لہذا قیمت درج نہیں ہے۔ جنسیات کے موضوع پر لکھی جانے والی یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو جنسی معاملات کی پیچیدگیوں اور جنسی الجھنوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جنسی کجروی اور جنسی بے راہ روی سے اجتناب بخشنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ۱۲۴ صفحات پر پھیلی ہوئی یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب میں کئی فصلوں کے تحت مختلف موضوعات پر مضامین لکھے گئے ہیں۔ کتاب کے شروع میں دیباچہ اور آخر میں ”خاتمہ“ کے عنوان سے پیش کردہ خیالات کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔

دیباچہ صفحہ ۳ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۵ کے بالائی حصے پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں چودھری محمد علی نے اس کتاب کی ضرورت اور افادیت پر روشنی ڈالی ہے۔ پہلا باب پانچ فصلوں پر مشتمل ہے اور اس میں مرد اور عورت کے اعضاء، تناسل، جنسی عمل کے مقصد اور عورت کے مقام تو لید کی وضاحت کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ استقرار حمل اور عمل تو لید کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا باب دو فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں یورپی اور ہندوستانی عصمت فروش عورتوں کا فرق، ہندوستانی طوائفوں کے معاشرتی مقام اور ان سے جنسی خواہشات کی تکمیل کے مضر اثرات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ دوسری فصل میں شادی کے طریقے، عائلی زندگی اور شادی کے لیے موزوں عمر کا تعین کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں انگریزی اور ہندوستانی شادی کے طریقوں کا بھی موازنہ کیا گیا ہے۔ تیسرا باب بھی دو فصلوں پر مشتمل ہے جس میں جنسی بیماریاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی فصل میں سوزاک کے اسباب، مختلف مدارج اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری فصل میں آتشک کی علامتیں، مرض کے اسباب، مختلف مدارج اور جسم پر رونما ہونے والے بھیا تک اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔

چوتھا باب تین فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں جنسی نقطہ نگاہ سے مذکورہ بالا دو بیماریوں سے بچنے کے طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسری فصل میں شراب نوشی اور مباشرت کے رشتہ کو واضح کیا گیا اور اس کی وجہ سے رونما ہونے والے مضرت رساں اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری فصل میں جنسی قوت کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کے صحیح مصرف اور اعتدال پر زور دیا گیا ہے۔ مردوں میں جلق کے نقصانات واضح کیے گئے ہیں۔ پانچواں یعنی آخری باب دو فصلوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی فصل میں

”امرد پرستی“ کے منفی اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسری فصل میں ہسٹیریا کے مرض کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے مریض کے ساتھ حسن سلوک کا مشورہ دیا گیا ہے۔

پوری کتاب پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری محمد علی نے اس نظریہ سے اسے تحریر نہیں کیا کہ اس سے قاری کے ذہن میں جنسی ہیجان برپا ہو، اسے جنسی حظ حاصل ہو، یا اس کو جنسی عیاشی میں مزید مدد ملے۔ بلکہ چودھری صاحب کا مقصد پڑھنے والوں کو جنس سے متعلق بنیادی باتوں سے آگاہ کرنا ہے۔ اچھائی برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا ہے۔ اس میں نہ صرف کارآمد باتیں بیان کی گئی ہیں بلکہ جا بجا نصیحتیں بھی کی گئی ہیں۔ اور وہ طریقے بیان کیے گئے ہیں جو آنے والی نسلوں کی صحت و تندرستی کا باعث بن سکیں۔ کتاب میں جگہ جگہ مغربی مصنفین اور دانشوروں کی تصانیف و آراء سے استفادہ کیا گیا ہے۔

نقادی کے نکتے، خطبی اور سیرۃ الاقطاب اُردو

تلاشِ بسیار کے باوجود کتابچہ ”نقادی کے نکتے“ حاصل نہ ہو سکا۔ نہ ہما نیگم کے پاس لاہور (پاکستان) سے دستیاب ہو سکا اور نہ ہی سید علی کاظم کے پاس ٹورنٹو (کینیڈا) سے۔ نہ ہی چودھری صاحب کے نواسے صہیب نقی کے توسط سے کراچی (پاکستان) میں۔ نہ اُن کے پوتوں ڈاکٹر اسد مسلمان کے پاس لندن (انگلستان) یا عابد مسلمان کے پاس ایل بزاغ، مونتریا (کینیڈا) سے اور نہ ہی چودھری محمد علی کے گھر میں ان کے چھوٹے صاحبزادے چودھری سعید مصطفیٰ علی کے پاس ردولی (بھارت) میں کوئی نسخہ موجود تھا۔ نہ ہی کسی لائبریری یا ان کے قریبی دوست احباب سے مل سکا۔ دراصل یہ کتاب خود چودھری محمد علی کی زندگی میں ہی نایاب ہو گئی تھی، جس کا تذکرہ انہوں نے ہما نیگم کے نام اپنے ۱۳ مئی ۱۹۵۷ء کے تحریر کردہ خط میں کیا ہے: ”تالیقی بی بی“، ”صلاح کار“، ”پردے کی بات“ تمہارے پاس ہیں یا نہیں؟ ”نقادی کے نکتے“ کہیں نہیں ہے آگے تم جانو تمہارا کام۔“ (۴) اس وجہ سے اس کتابچہ کا تعارف پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح چودھری صاحب کی دو اور کتابیں ”خطبی“ اور ”سیرۃ الاقطاب اُردو“ بھی کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکیں، لہذا ان کا تعارف بھی درج نہیں کیا جا سکا۔ ”نقادی کے نکتے“ سرفراز قومی پریس، لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ ”خطبی“ کو ۱۹۴۰ء میں انوار بک ڈپو، لکھنؤ نے طبع کیا تھا، جبکہ ”سیرۃ الاقطاب اُردو“ نول کشور لکھنؤ کے ذریعہ ۱۹۴۴ء میں شائع کی گئی تھی۔

یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم

چودہ ابواب کے ساتھ یہ کتابچہ ۴۱ صفحات پر مشتمل ہے، جن میں پانچ صفحات کا دیباچہ بھی شامل ہے جسے مہاراجہ صاحب محمود آباد، سر محمد علی محمد خاں، خان بہادر محبت نے تحریر کیا ہے۔ اسے نول کشور پریس نے لکھنؤ سے ۱۹۱۷ء میں شائع کیا تھا۔ یہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک سابق جج مولانا سید کرامت حسین کا شخصی خاکہ ہے۔ ان کی مکمل سوانح حیات نہیں ہے۔ مولانا کی خدمات تعلیم نسواں کے سلسلے میں خاصی رہی ہیں۔ انہوں نے شرفاء کی لڑکیوں کے لیے اسلامی اور اخلاقی تعلیم کی غرض سے لکھنؤ میں ایک اسکول کھولا تھا، جو آج بھی انہیں کے نام پر ”کرامت حسین مسلم گرلز ڈگری کالج“ کے نام سے قائم ہے۔ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہ کتابچہ تحریر کیا گیا۔

کتاب کا ہر باب کسی الگ موضوع پر نہیں لکھا گیا، بلکہ چودھری محمد علی نے مولانا کی آخری زندگی میں جو وقت گزارا، اس دوران رونما ہونے والے مختلف واقعات کا احاطہ تسلسل کے ساتھ کیا ہے۔ پہلا باب تمہیدی ہے اور کتاب لکھنے کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اسی طرح چودھواں باب جو کہ مختصر ترین ہے، مولانا کے انتقال کے بعد ان کے چھوٹے ہوئے تاثر کو بیان کرتا ہے۔ درمیانی ابواب میں مختلف واقعات اس طرح ضمیمہ تحریر میں لائے گئے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے مولانا کے طرز نگارش، سلیقہ مندی، خورد و نوش، طرز زندگی، دلچسپی، شوق، نفاست، افتاد طبع، طریقہ استراحت کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان کے مذہبی،

سماجی، اخلاقی خیالات و نظریات کا علم ہوتا ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھ کر مولانا کی شخصیت اور ان کے اچھے برے تمام کرداروں کی وضاحت ہوتی ہے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کی ایک تصویر بھی شائع کی گئی ہے مگر ان کی اصلی تصویر تو کتاب پڑھنے کے بعد ہی واضح ہوتی ہے۔

گناہ کا خوف

یہ پندرہ مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ ۱۴۹ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں دیباچہ کے علاوہ نو افسانے اور پانچ انشائیے شامل ہیں۔ اسے ادارے ”نیاسنار“ لکھنؤ نے راماشنکر بھاگور، فائن پریس لکھنؤ کی طباعت سے ۱۹۳۹ء میں شائع کیا۔ اسے دوبارہ اردو اکیڈمی سندھ، کراچی نے ۱۹۸۰ء میں کتاب بہ عنوان ”کشتکول“ کے تحت شائع کیا، جسے چودھری صاحب کے نواسے سید علی کاظم نے ترتیب دیا۔ ”کشتکول“ کے تحت گناہ کا خوف صفحہ نمبر ۳۹۹ سے صفحہ ۵۵۴ تک پھیلے ہوئے ۱۵۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا پہلا افسانہ ”امیری کی بو“ اس حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ ایک امیر گھرانے میں پرورش پانے والی خاتون گردش افلاک کا شکار ہو کر غربت کی آغوش میں آجاتی ہیں، تب بھی ان کے رکھ رکھاؤ، کردار و گفتار اور حرکات و سکنات سے ان کے گزشتہ عروج کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا افسانہ ”گناہ کا خوف“ سماج کی ظاہر پرستی پر لازوال طنز ہے۔ ایک نہایت چالاک، مقدمہ بازی کے فن میں ماہر اور جعل بنانے میں یکتائے روزگار شخص بھی ظاہر پرستی کے تحت کس طرح اپنا رویہ بدل دیتا ہے۔ یہی افسانہ کتاب کے عنوان کا باعث ہے۔

تیسرا افسانہ ”اسباب کا غلام“ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس حقیقت پر مبنی ہے کہ زمانے کے حالات ہر انسان کو خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اسباب کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کا تابع بنا دیتے ہیں۔ چوتھا افسانہ ”آنکھوں کی زبان“ ایک انوکھے موضوع پر مبنی ہے۔ ایک مرد کسی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر ملتفت ہوتا ہے۔ اور آنکھیں چار ہونے کی صورت میں آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ اس کا بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے قطعاً تخیلاتی ہے۔ ”شاعر کا کلام“ کے عنوان سے پانچواں مختصر افسانہ ہے، جس میں اشعار کی اہمیت اور سماج پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شعر یا مصرعہ کا مفہوم واضح نہ ہو جو کہ عوام الناس کی زبان پر چڑھ چکا ہے۔ لیکن کسی موقع سے مناسبت رکھنے کی صورت میں اس کے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔

چھٹے افسانے ”آنکھوں کی سونیاں“ میں یہ حقیقت پیش کی گئی ہے کہ آنکھیں جس حسین چہرے اور وجہہ جسم کو دیکھنے کی مشتاق ہوں، وہاں بجائے اس کے مدقوق چہروں اور لاغر و ضعیف اجسام سے مڈبھیڑ ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ ”میٹھی بولے“ سا تو اں لیکن مختصر ترین افسانہ اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ میٹھی گفتگو بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ آٹھواں مشہور افسانہ ہے، ”تیری جنس“۔ جس کی بنیاد اس خیال پر رکھی گئی ہے کہ ہر مرد میں کچھ جزو عورت کا ہوتا ہے اور ہر عورت میں کچھ جزو مرد کا۔ جس شخص میں جو جزو غالب ہوتا ہے ویسے ہی خیالات اور افعال پائے جاتے ہیں۔ اس قبیل کے زنانہ قسم کے مرد اور مردانہ قسم کی عورتیں فطرتاً اپنی ہی جنس سے تعلقات رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ”گھر کی صحبتیں اور کلب“ کے عنوان سے نواں افسانہ ایسے کردار کو پیش کرتا ہے جس میں انسان ہر ملنے والے کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے فلا بے ملا ڈالتا ہے۔ اور ایسی ایسی تعریفیں منہ پر کرتا ہے جو مفقود ہوں۔ مگر پیٹھ موڑتے ہی ہزاروں عیب نکال کر لوگوں کے سامنے نکھیر دیتا ہے۔ چرب زبانی اور بسیار گوئی کی انتہا کر دیتا ہے۔

”گناہ کا خوف“ کے آخری حصے میں ”امامن مہری کے فلسفیانہ خیالات“ کے عنوان سے چودھری محمد علی نے پانچ انشائیے تحریر کیے ہیں، جن کو پڑھ کر پیشہ خدمت گاری سے تعلق رکھنے والی، روسا کے یہاں کام کاج کرنے والی، امامن مہری کی جیتی جاگتی، چلتی پھرتی تصویر سچ جاتی ہے۔ یہ اس کے جملہ عادات و اطوار، خصائل اور اس کی زبان و بیان کا ایک بہت ہی کامیاب

مرقع ہے۔ ہر انشائیہ میں اس کو ایک مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ پہلا انشائیہ ”ایمان داری بہترین دوراندیشی ہے“ اس فلسفے کو پیش کرتا ہے کہ غربت کا تقاضا ہے کہ چیزوں کی ریل پیل میں حسب ضرورت اگر کچھ چیزیں کمال ہوشیاری سے چرائی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر جب چوری پکڑے جانے کا اندیشہ ہو تو جھٹ سے ایماندار بن جانا چاہیے۔ دوسرے انشائیہ ”رکھ رکھاؤ“ میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ جب انسان کے حالات بگڑ جائیں تو اسے رکھ رکھاؤ اور وضع داری کو ترک کر دینا چاہیے، ورنہ یہ عذاب بن جاتا ہے۔

تیسرے انشائیہ ”تہا، طنظر، جوشا، غصہ، جذبہ“ میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو جذبات تخلیق فرمائے ہیں، وہ بلا وجہ نہیں ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے کسی شخص کو دبانے کی کوشش کی اور اس نے پلٹ کر غصہ سے اس کو جواب دیا تو پھر دبانے والے کی ہمت پست پڑ جاتی ہے۔ چوتھے انشائیہ ”کام کاج“ میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ محنتی اور کام کاج والے شخص کو لوگ اس کی خامیوں کے باوجود برداشت کر لیتے ہیں۔ محنت سے خود داری اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جوانی کی محنت بڑھاپے میں فراغت بنتی ہے۔ پانچویں انشائیہ ”خیر خیرات“ میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ دینے دلانے کے سلسلے میں پردہ داری اور خلوص نیت ہونی چاہیے، تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ یہ نہ صرف آخری انشائیہ ہے بلکہ اس کتاب میں تحریر کیا جانے والا آخری مضمون بھی ہے۔ کتاب میں چودھری محمد علی کے تحریر کردہ ”دیباچہ“ کو نمبر شمار ایک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پندرہ مضامین (بشمول دیباچہ) محسوس ہوتے ہیں۔

پردے کی بات

ایک انتہائی مختصر سا پاکٹ سائز کتابچہ ہے جس پر سن اشاعت اور پریس کا نام درج نہیں۔ مفت تقسیم کیا گیا تھا، اس لیے نایاب ہے۔ اس کے ناشر خود چودھری محمد علی تھے اور ادارہ نیا سنسار، لکھنؤ تقسیم کنندہ تھے۔ یہ حفظانِ صحت کے پیش نظر تحریر کیا گیا، جس میں فطری ضبط تولید کا موثر طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بچوں کی بے تحاشہ پیدائش سے عورتوں کی صحت و تندرستی پر رونما ہونے والے خراب اور ناقابل تلافی برے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ کثرتِ اولاد کے باعث معاشی مسائل، بچوں کی نامناسب نگہداشت اور ان کی تعلیم و تربیت، پرورش و پرداخت میں کوتاہی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسے خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے تحریر کیا گیا ہے۔

کشتکول محمد علی شاہ فقیر

یہ کتاب چودھری محمد علی کی کہانیوں، طنزیہ خاکوں اور بعض دوسرے مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں ۳۵ تحریریں شامل ہیں۔ اسے ۱۹۵۱ء میں صدیق بک ڈپو، لکھنؤ نے نامی پریس، لکھنؤ میں چھپوا کر شائع کیا۔ یہ کتاب ۳۲۶ صفحات پر مشتمل ہے جن میں آخری دو صفحات میں چارٹ کی شکل میں اغلاط نامہ شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کے آغاز میں صفحہ ۵ سے صفحہ ۲۴ تک ”تعارف مصنف“ کے عنوان سے ماہنامہ ”ادبی دنیا“، لاہور کے ایڈیٹر صلاح الدین احمد کا تحریر کردہ مضمون ”محمد علی ردولوی، اردو کا اڈیلین فطرت نگار“ شائع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ ۲۵ پر ”عرض حال“ کے عنوان سے چودھری صاحب نے دو تمہیدی پیرا گراف تحریر کیے ہیں لیکن یہ تمام صفحات کتاب سے الگ تصور کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے بعد کتاب کی دوبارہ سرخی ڈال کر نئے سرے سے نمبر شمار کا آغاز کیا گیا ہے۔ سید علی کاظم نے اسے دوبارہ اپنی ترتیب شدہ کتاب ”کشتکول“ میں ۱۹۸۰ء میں باب الاسلام پریس، کراچی سے چھپوا کر اردو اکاڈمی سندھ، کراچی سے شائع کیا۔ اس دوسرے ایڈیشن میں یہ کتاب ۳۹۸ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ کتاب کے آغاز میں تین صفحات پر مشتمل سید سجاد ظہیر کا تحریر کردہ ”اقتباس از روشنائی“، چودہ صفحات پر پھیلا ہوا سید علی کاظم کا لکھا ہوا ”حرف اول“ اور صلاح الدین احمد کا تحریر شدہ ”تعارف مصنف“ شائع کیے گئے ہیں۔ کون سا مضمون کتاب میں شامل ہے اور کون سا نہیں، اندازہ لگانا مشکل ہے اس لیے کہ ”تعارف مصنف“ صفحہ ۹ سے

شروع ہوتا ہے۔ اس دوسرے ایڈیشن میں ۳۶ مضامین شامل ہیں۔ آخر میں ”دور کا نشانہ“ کے عنوان سے ایک خاکہ بھی شائع کیا گیا ہے جو پہلے ایڈیشن میں موجود نہ تھا۔

”عشق بالواسطہ“ اس کتاب کی پہلی کہانی ہے جس میں انسانی نفسیات کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مرد صنفِ نازک سے اجتناب ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ اس کی جانب کشش اور میلان ہوتا ہے، جسے وہ دوسری طرح ظاہر کرتا ہے۔ ”دھوکہ“ ایک شاہکار کہانی ہے، جس میں اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر انسان باطنی تقاضوں کو کسی دباؤ کے تحت نہیں پورا کرتا تو ایک شدید نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ فطری قوانین کے برخلاف اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس سے ان شدید تقاضوں کی تکمیل ہو سکے تو اس کے نتائج اچھے بھی نکل سکتے ہیں اور ناخوشگوار بھی۔ ”نیلم کاتگ“ ایک بہترین افسانہ ہے جس میں ایک بہت ہی گرے ہوئے اور گھناؤنے ماحول میں رہنے والی عورت کے حالات بتائے گئے ہیں۔ اور بعد ازاں اچھا ماحول ملنے ہی یہی عورت نکھر کر اس قدر صاف ستھری اور پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ افسانہ ایک نفسیاتی شاہکار ہے۔ ”یادِ احباب“ کے تحت ”دیو جانس یا ابائی قورس؟“ ایک چھوٹا عنوان دے کر ایک ایسے تعلقہ دار کا شخصی خاکہ تحریر کیا گیا ہے، جو دیکھنے میں جنگلی، ہوش، جاہل دیہاتی، بیوقوف اور بانگڑ و نظر آتا ہے۔ مگر گفتگو میں بہت دور کی کوڑی لانے والا، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی پہنانے والا اور بڑی گہری فلسفیانہ باتیں کرنے والا انسان ہے۔ ”میر باقر“ کے عنوان سے ایک اور نہایت دلچسپ مزاحیہ شخصی خاکہ تحریر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کی طبیعت میں از حد سخرہ پن ہے اور وہ اکثر مضحکہ خیز صورت حال پیدا کرتا ہے۔ ”میزوکوزم“ میں دو جنسی بیماریوں کو واقعات کے خلاف میں لپیٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ سڈزم (Sadism) میں مار کر اور میزوکوزم (Masochism) میں پٹ کر صرف لطف ہی نہیں آتا بلکہ جنسی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے۔

”مس ہیلن“ میں ایک ایسی خاتون کا کردار پیش کیا گیا ہے جو انگلستان سے ہندوستان خدمتِ خلق کے ارادے سے آئیں۔ جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور گفتگو میں بڑی بے تکلف ہیں۔ وہ کلب میں دوسروں کے سامنے مختلف مردوں اور عورتوں کے جنسی رجحانات کا بڑی بے باکی سے تجزیہ کرتی رہتی ہیں۔ گفتگو کے دوران ان کی اپنی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ”اندر سبھا کی امانت“ میں ایسی کہانی پیش کی گئی ہے جس میں اندر سبھا جیسے اسٹیج ڈرامے میں کام کرنے والے کردار آہستہ آہستہ حقیقی زندگی سے منسلک ہو گئے ہیں۔ اُن کے اندر، اندر سبھا اس قدر رچ بس جاتی ہے کہ اس کا رواج ختم ہو جانے کے باوجود ایک اہم کردار ادا کرنے والے شخص کی زندگی کے آخری لمحات میں روح اس وقت تک قصرِ عنصری سے پرواز نہیں کرتی، جب تک اندر سبھا کی یادگاریں سینے پر لا کر نہیں رکھ دی جاتیں۔ ”روزہ خور کی سزا“ میں روزے کے نزاعی وقت، دوروزہ داروں کے درمیان بات بے بات لڑائی اور ایک دوسرے پر الفاظ کی مار مارنے کا بہت ہی اچھا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اور ہدیہ گوئی کے ساتھ ساتھ چہرے مہرے کی بدلتی ہوئی کیفیات کی اچھی تصویر کشی کی گئی ہے۔

”زندگی کا مقصد“ میں ایک ایسا کردار پیش کیا گیا ہے جس نے سوائے عیش و عشرت، رگمیں مزاجی اور ریسوں کی مصاحب گیری کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ تمباکو خوری کی بھی عادت ڈال لی۔ تمباکو فروش کے انتقال کے بعد لگ گئی تھی کہ ایک دوسرے تمباکو فروش کی تلاش میں نقل مکانی کی اور نسخہ تمباکو کے حصول کے لیے اس کی مطلقہ اور عمر رسیدہ بیٹی سے شادی بھی کر لی۔ اس طرح کے انسانوں کے نفسیاتی پہلوؤں کو بڑے احسن طریقہ سے واضح کیا گیا ہے۔ ”پیرس کی ایک کہانی“ انٹول فرانس کی زبانی، دراصل ”ٹائٹس آف لٹریچر“ میں شائع شدہ ایک کہانی کو اردو کا لباس پہن کر پیش کیا گیا ہے۔ کردار تو فرانسیسی ہیں مگر زبان کا تسلسل اور روانی ایسی ہے کہ نامانوسیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ استعمال کیا جانے والا شعر بھی بالکل مقامی ہے۔ ”قافیہ“ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عام طور پر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ہر ایک اپنے چہرے پر مصنوعی تہسم

اور ظاہر داری کا خول چڑھائے ہوتا ہے، جس سے صحیح طور پر قیافہ شناسی ممکن نہیں۔ لیکن اگر کسی کا صحیح چہرہ دیکھنا ہو تو ایسے وقت میں دیکھا جائے جب اسے خبر نہ ہو کہ کوئی شناسا اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے کسی محبوب مشغلہ میں مصروف ہو۔ اس کی مکمل وضاحت کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی بھی بیان کی گئی ہے۔

”ہندوستان کی سیر“ ایک مختصر سا طنزیہ مضمون ہے جس میں مزاح کی چاشنی بھی ہے۔ سیر کی غرض سے آئے ہوئے امریکیوں کی جہلت اور ہندوستان کے کسمپرسی کے حالات پر بھرپور طنز ہے۔ کسی سٹیشن پر کھڑی ایک سست روٹرین کے مسافروں کی مختصر سی داستان ہے۔ چودھری صاحب کے تحریر کردہ خاکوں میں سے ایک عبرت ناک خاکہ ”راجہ پرتھی پال سنگھ“ کا ہے جو باشعور، صاحب علم اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پرتھی پال سنگھ میں سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ وہ جس کے گرویدہ ہوتے تھے، اپنی زندگی بالکل اسی کے حوالے کر دیتے تھے اور اپنی سوجھ بوجھ اور فہم و فراست کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے۔ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی کے گرویدہ ضرور ہوئے ہیں۔ اس خاکے میں چودھری محمد علی نے انتہاء، گرویدگی اور عقیدت مندی کی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جس کا تعلق عقل و شعور سے قطعاً نہیں۔ گرویدگی کا اظہار کرنے کے لیے چودھری صاحب نے جو پیراسائٹ پودوں کی مثال دی ہے، وہ البتہ درست نہیں۔ اس لیے کہ پیراسائٹ یعنی طفیلی پودے مثلاً آکاش نیل یا امرتیل جن پودوں پر سوار ہو جاتے ہیں انہیں تہہ و بالا کر کے ہی دم لیتے ہیں۔

”استاد“ میں ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کی گئی ہے جو بے حد درد مند دل رکھتا تھا اور ہر ایک کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اس کہانی میں نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایسے کردار پیش کیے گئے ہیں جن سے ان کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ”غریبی میں امیری“ میں ایک ایسے وضع دار نواب کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جن کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور تنگدستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ مگر فیاضی اور سخاوت میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ جملہ خوبیوں کے ساتھ مبالغہ آمیزی کی زبردست قوت کے مالک تھے۔ ”مرزا منٹش“ میں دو بھائیوں کے خاکے پیش کیے گئے ہیں جن کی طبیعت میں نوابی تھی۔ یعنی نوابوں کی ایسی بری عادتیں بڑی ہوئی تھیں جن کو غربت کی وجہ سے پورا کرنا محال تھا۔ اس خاکے میں بھی نچلے طبقے کے لوگوں کے نفسیاتی رجحانات پیش کیے گئے ہیں۔

”مرزا یوسف“ ایک ایسے شخص کا خاکہ ہے جو ساری زندگی غربت کے خلاف لڑتا رہا۔ اور تنگدستی کے خلاف جدوجہد کرتا رہا مگر ایمان داری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ جہاں کہیں ظلم و زیادتی دیکھتے تھے، فوراً سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ”نفاست“ میں ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کی گئی ہے جو خوش بیانی میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ باتیں بڑی دلچسپ کرتے تھے مگر تخیل کی پرواز میں مضمون کو کہاں سے کہاں لے جاتے تھے۔ اور زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے تھے۔ ”جاگتی تصویریں“ میں پہلے تو لندن کی ایک تصویر کو دیکھ کر دماغ میں ابھرنے والے خیالات اور تاثرات کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر کسی مرزا صاحب کی زبانی ہندوستان کے ایک جلسے میں رونما ہونے والے حالات میں اس کی مماثلت بیان کی گئی ہے، مگر ساری خوبی انداز بیان کی ہے۔

”ایک عمدہ کتاب“ میں سر رضا علی کی کتاب ”اعمال نامہ“ پر مختلف لوگوں کی اپنے اپنے لحاظ سے تنقیدی گفتگو دکھا کر کسی مرزا صاحب کے ذریعہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کروایا گیا ہے، جس کا محور جنسی نفسیات ہے۔ ”میٹھا معشوق“ میں ایک انتہائی دلچسپ اور مزاحیہ کہانی بیان کی گئی ہے جو مٹھائی کے ایک ٹوکرے کو بحفاظت ایک لمبے سفر کے دوران منزل مقصود تک لے جانے سے متعلق ہے۔ ایک بدنیت ملازم مسلسل مٹھائی چرانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا رہتا ہے۔ ”نیک کام“ ایک خالص نفسیاتی مرقع ہے پہاڑ پر بسنے والی ایک آٹھ نو برس کی بچی کا، جس کا بچپن میں ایک ہاتھ جل گیا تھا اور جسے اس کے باپ نے ایک مالی کے ہاتھ دوسروں پر پیہ میں فروخت کر دیا تھا۔ اس کم سنی میں اس پر ظلم ہوتے تھے۔ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات

اور نفسیات کو بڑے احسن طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔

”خوش مذاقی کے اندھے“ کے تحت مضمون میں ایک ایسے خوش مذاق اور نفیس طبیعت کے حامل شخص کی زندگی دکھائی گئی ہے جس کی شادی ایک جاہل اور دیہاتی عورت سے کر دی جاتی ہے جو ان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ اس کے انتقال کے بعد وہ ایک ایسی طوائف کی صحبت میں وقت گزارنے لگتے ہیں جو عمر میں ان سے بہت بڑی لیکن انتہائی مہذب اور شائستہ عورت ہے۔ یہاں پر بھی انسانی نفسیات کی بہت اچھی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ”رقابت“ میں ایک چھوٹا سا مضمون پیش کیا گیا ہے جس میں پہاڑ پر مقیم ایک عمر رسیدہ شخص کے نوجوان اور خوبصورت مگر بیوہ رئیس زادی سے مجلسی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں ایک جوان کارکن ان کی ضعیف العمری ظاہر کرنے کے لیے خوش اخلاقی کے حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ مضمون بھی انسانی نفسیات کے پہلو بیان کرتا ہے۔ ”بیوی کیسی ہونی چاہیے“ ایک طنز و مزاح سے بھرپور مضمون ہے جس میں سنجیدگی بھی ہے اور شگفتگی بھی۔

”ٹیگور“ رو بندر و ناتھ ٹھاکور (بگلا تلفظ) کی شاعری کی خصوصیات اور ان کے خیالات بیان کرنے کی غرض سے تحریر کردہ مضمون ہے، جس میں بہت زیادہ علیقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بڑے سنجیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ”گدھی کی ہتیا“ طنز و مزاح سے بھرپور کہانی ہے، جو ایک تنبولی یعنی پان فروخت کرنے والے سے متعلق ہے۔ جس کی دوکان بہت اچھی چلتی تھی مگر لوگوں کے کہنے پر اس نے پنواڑی لگوائی۔ ایک دھوبن کی بیمار اور لنگڑی گدھی وہاں گھس جاتی اور پنواڑی کا ستیاناس کر دیتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر تنبولی کے لڑکے نے اس کی پٹائی کر دی جس سے زخمی ہو کر وہ تیسرے روز مر گئی۔ تنبولی کو دھوبن کا نقصان الگ پورا کرنا پڑا اور بعد ازاں ایک پنڈت جی گدھی کی ہتیا کا بہانہ لے کر سر پر سوار ہو گئے۔ جس کے باعث اسے ہتیا دان بھی دینا پڑا۔ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبی ٹھیکے دار کس طرح سادہ لوح لوگوں کو مذہب کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں۔

”کشکول محمد علی شاہ فقیر“ کے عنوان سے پانچ مضامین تحریر کیے گئے ہیں جو اس کتاب کے عنوان کا باعث ہیں۔ چودھری صاحب علم و ادب کی نگری سے فقیرانہ گزرتے ہیں اور جہاں کہیں سے جو کچھ اور جھٹنا کچھ ملتا ہے، اپنے حافظے کے کشکول میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مضامین میں آپس میں کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، بلکہ دانستہ طور پر بے ترتیبی اس خیال سے رکھی گئی ہے کہ فقیر کے کشکول میں بندے کا دیا اور اللہ کا دلویا کیا کچھ نہیں ملتا ہے۔ کبھی اس کشکول سے کسی کی داستان حیات، کبھی کسی شاعر کا اچھا شعر، کبھی کسی مفکر کا ادا کردہ پیش بہا جملہ اور کبھی کسی اخبار سے حاصل کردہ کوئی حیرت انگیز خبر یا کسی ڈائجسٹ میں تحریر کردہ کوئی مفید معلومات برآمد ہوتی ہے۔ اس سلسلے کے پہلے مضمون میں پانچ میں ڈالے جانے والے اجزاء اور ان کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بعد ازاں میر، بیان، مجنوں، حالی، جلال، غالب، حافظ وغیرہ کے اشعار تحریر کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ”کہروا“ ناچ کی دھن پیش کی گئی ہے۔

مذکورہ بالا سلسلے کی دوسری تحریر میں گفتگو پھاگن کی سرمستیوں اور کبیر گانے سے شروع کی گئی ہے۔ اور سیاسی عیار یوں کا پردہ فاش کر کے ختم کر دی گئی ہے۔ تیسرے مضمون میں تین قطعاً الگ الگ خیالات پیش کیے گئے ہیں، جن کا آپس میں نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ربط۔ چوتھا مضمون بھی پانچ ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جن کا آپس میں سرے سے کوئی ربط یا تعلق نہیں ہے۔ پانچواں مضمون کارڈنل نیومین کی تحریر ”شریف کا خاکہ“ کا اردو ترجمہ ہے، جس میں درحقیقت ایک شریف انسان کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ ”وزیر گنج (اودھ) کے غیر مطبوعہ گز بیڑ کا ایک ورق“ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ اکثر جرائم پیشہ لوگ اپنے سیاہ کارناموں پر پردہ ڈالنے کی غرض سے مذہب کا سہارا لیتے اور اس کے پیچھے غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ ”دوا“ ایک ایسی کہانی ہے جس میں غیر مرئی حقیقتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے اور سماج کے ہر طبقے کی نفسیات کو فکری کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ آخری مضمون ”دور کا نشانہ“ یہاں ایک ایسے شخص کا خاکہ ہے جو بدلہ لینے اور دشمن کو ذلیل کرنے کا مہاجنی طریقہ استعمال کرتا ہے۔

میرا مذہب

اس کتاب کو ۱۹۵۱ء میں یونائیٹڈ پریس، امین آباد، لکھنؤ میں طبع کروا کر شائع کیا گیا۔ یہ کتاب تیرہ ابواب پر مشتمل اور اسے ۱۱ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ ابتداء میں سات صفحات پر مشتمل دیباچہ ہے، جس کا دلچسپ عنوان ہے، ”اے غریب دیباچے تجھ کو کون پڑھے گا“۔ چودھری صاحب نے اس کتاب میں مذہب اسلام کے دو بڑے فرقوں، شیعہ اور سنی کی خوبیوں اور خامیوں کی اپنے نقطہ نظر سے نشاندہی کی ہے۔ اور یہ کوشش کی ہے کہ ہر بات کو دلائل سے ثابت کیا جائے۔ انہوں نے یہ کتاب مذہبی تعلیم دینے کی غرض سے نہیں لکھی بلکہ اس میں اپنے مصلحانہ عقائد کی شرح اور ترجمانی کی ہے۔ کتاب کے پہلے باب میں مذہب کے بارے میں اپنے خیالات کا مختلف واقعات کے ذریعہ اظہار کیا ہے اور تیرے کو نامناسب قرار دیا ہے۔ دوسرے باب میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر کا مفصل حال درج کیا ہے۔ یہاں تقلید کے سلسلے میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں دلیل بھی پیش کی ہے۔ تیسرے باب میں مدینہ منورہ کے سفر کا ذکر ہے اور نماز باجماعت کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

کتاب کے چوتھے باب میں چودھری صاحب نے مجالس کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ان ذاکرین پر تنقید کی ہے جو بے بنیاد روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے مجلس کے دوران لوگوں کے رونے پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ پانچویں باب میں اپنے ان عقائد کا ذکر کیا ہے جو شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان اختلافات کا باعث ہیں۔ اور تاریخی حقائق بیان کر کے مستند دلائل کے ذریعہ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خلفائے راشدہ کی اہمیت اور فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے۔ چھٹے باب میں خلفائے راشدین کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے اور اختلافی مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ چاروں خلفاء کے بارے میں اچھے اور احسن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ساتویں باب میں تدوین احادیث پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ تیرہ کو حماقت اور گناہ قرار دیا ہے۔

آٹھویں باب میں تدوین احادیث کے موضوع پر مزید تنقیدی بحث کی ہے اور معجزات و کرامات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ نویں باب میں شیعوں کے مختلف فرقوں پر تنقید کی ہے۔ تصوف اور حال و حال پر بھی بحث کی ہے۔ دسویں باب میں قرآن حکیم، اس کی تفسیر اور تاویل پر گفتگو کی ہے اور تعزیر داری کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ گیارہویں باب میں متعہ کے متعلق اپنی رائے دی ہے۔ بارہویں باب میں بارہویں امام کی غیبت پر بحث کی ہے۔ تیرہویں اور آخری باب میں چودھری صاحب نے مذہب کے بارے میں اپنے خیالات و عقائد کا ذکر کرنے کے بعد ایسے مفید مشورے دیے ہیں جن سے جذبہ توافرت کم ہو۔ ایک دوسرے کے خلاف بغض و کینہ گھٹے اور محبت، اخوت و یگانگت کے جذبات پیدا ہوں۔ چودھری محمد علی نے یہ کتاب اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کی غرض سے تحریر نہیں کی بلکہ اس میں اپنے مذہبی نظریات کا اعتراف کیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ اگر دونوں فرقوں کے لوگ اسی طرح اسلامی تعلیمات پر غور و فکر کریں تو باہمی افتراق کی خلیج کم ہو سکتی ہے۔

گویا دستاں کھل گیا

یہ چودھری محمد علی ردولوی کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے مختلف اعزاء و اقرباء، دوست احباب اور اپنے جاننے والوں کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ اس کتاب کو ہما بیگم نے مرتب کر کے اگست ۱۹۵۶ء میں کریسنٹ پرنٹنگ پریس، لاہور سے چھپوا کر اکادمی پنجاب، لاہور کے ذریعہ شائع کیا ہے۔ اس کا پیش لفظ خود ہما بیگم نے تحریر کیا اور اس کی تمہید ”اس کتاب میں“ کے عنوان سے صلاح الدین احمد نے لکھی۔ اس میں چودھری صاحب کے تحریر کردہ ۱۰۵ خطوط شامل ہیں اور یہ کتاب ۲۸۲ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔

گیارہ سال کے وقفے کے بعد ہما بیگم نے اس کتاب کو ۱۹۷۷ء میں باب السلام پرنٹنگ پریس، کراچی سے چھپوا کر اردو

ایڈمی سندھ، کراچی کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا۔ ”پیش لفظ“ اور ”اس کتاب میں“ (تمہید) لفظ بہ لفظ پہلے ایڈیشن کی طرح ہیں اور بعد ازاں ”تعارف“ شان الحق حق نے لکھا ہے، جو کہ نئی تحریر ہے۔ اس دوسرے ایڈیشن میں ۱۸۱ خطوط شامل ہیں جن میں ایک ایسا خط بھی شامل ہے جسے شہاب الدین صاحب نے چودھری محمد علی کے نام پہلا ایڈیشن دیکھنے کے بعد تحریر کیا تھا۔ دوسرا ایڈیشن ۴۰۰ صفحات پر مشتمل ہے جن میں آخری پانچ صفحات پر چودھری صاحب کی نادر تصانیف کا تعارف اور اردو ایڈمی سندھ، کراچی کی دیگر مطبوعات کا تعارف بھی شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ۴ ستمبر ۱۹۳۶ء سے لے کر چودھری صاحب کے انتقال سے ایک سال قبل ۱۰ ستمبر ۱۹۵۸ء تک کے تحریر کردہ خطوط شامل ہیں۔

جملہ تصانیف کا لسانیاتی جائزہ

”اتالیق بی بی“ چودھری محمد علی کا ایک مزاحیہ شاہکار ہے جس میں جا بجا اس طرح کے جملے اور عبارتیں پائی جاتی ہیں کہ قاری برابر ہنستا اور مسکراتا رہتا ہے۔ شوخیاور خوش مزاجی ان کی تحریر کا خاصہ ہیں۔ مثلاً:

”ہاں تو یہ کلب کون چیز ہے؟“

کلب پیاری ایک جگہ ہے جس میں.....

بس رہنے دو۔ سب جانتی ہوں..... تم کہاں کے کروڑ پتی آئے ہو روز موٹی رنڈی، چاؤ کے اور جلسہ دکھا کرو گے..... لوکھلا

نواب روز نارنگ ہوتا ہے؟

..... بھئی سنو تو۔ ناچ و ناچ کیسا۔ کچھ خبر ہے؟

بس جو کچھ خبر ہونی تھی ہو چکی..... تم ابھی اپنے منہ سے ناچ جلسہ کہہ چکے ہو۔ اب مکر نے سے کیا ہوتا ہے؟ یا خدا یہ بدی

میرے آگے آئی۔ لو صاحب ہم کو خبر ہی نہیں اور وہاں روز رنڈی آتی ہے۔

..... بھلا میں نے ناچ کا کب نام لیا۔

ناچ۔ ہائے غضب آپ ہی ناچ جلسہ پکارتے پھرتے ہیں اور آپ ہی مکر تے ہیں۔

ارے میں نے تو جلسہ کہا تھا۔ ناچ کہاں ہوتا ہے؟

ہاں ہاں مکر جاؤ۔ کون نہیں جانتا کہ جلسے میں وہی مونیوں ناچتی ہیں۔

..... تم نے تو اپنے جوش میں آ کر بات ہی کچھ کی کچھ کر دی۔

بات کیسی؟ تقدیر ہی رنگ بھنگ ہو گئی۔ جس گھر میں ان سبز پر یوں کا قدم آیا اسے جڑ بنیاد سے کھد جاتے ہی دیکھا۔ اللہ

مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ رکھتا تو بہتر تھا۔

..... تمہارے سر کی قسم۔

بس کہہ دیا ہے۔ میرے سر کی قسم نہ کھانا، نہیں تو اچھا نہ ہوگا۔ کسی کنوئیں تالاب میں جا کر ڈوب مروں گی۔ ان انگاروں پر

مجھ سے نہ لوٹا جائے گا۔

..... کلب ایک مکان ہوتا ہے جس میں دوست آشنا جمع ہوتے ہیں۔

ہائے خدا موت بھی نہیں آتی؟ میرے ہی جہیز کے پلنگ پر لیٹے لیٹے آشنا ٹوڑی کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور میں سننے کو زندہ

بیٹھی ہوں۔

..... آشنا بہ معنی دوست ملاقاتی..... مجھ کو رنڈی منڈی سے کوئی سروکار نہیں..... کلب تو ایک مہذب مقام ہے وہاں اس

طرح کے لوگ گھسنے بھی نہ پاتے۔

..... اگر وہاں کوئی بات اس طرح کی نہیں تو جانتے ہی کیوں ہو؟

صرف دو گھڑی باتیں کرنے میں جی بہلتا ہے۔

ہاں تو وہاں جی بہلتا ہے اور گھر کا لٹے کھاتا ہے..... میں کوئی سونیاں چھوتی ہوں یا چنگلیاں لیتی ہوں جو تم الب کلب

بھاگے پھرتے ہو..... یہ میں کہتی ہوں کلب میں کیا دھرا ہے جو گھر میں نہیں؟

اجی کلب میں پڑھے لکھوں کی صحبت رہتی ہے۔ لائق لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور کیا؟

اجی لائق لوگوں کا مجمع ہے کہ بجز سڑی ہوئی تمباکو اور پان پان پر پان کھانے کے کچھ نہیں۔ جب گھر آتے ہو تو منہ اگلدان ہو

جاتا ہے اور وہ بو کہ سونگھ کر جی نفرت کرے۔“ (۵)

اس کتاب کے تیسرے باب میں غریب شوہر نے مغربی طرز معاشرت سے متاثر ہو کر جو ترقی پسندی کی علامت تصور کی جاتی ہے کلب میں شرکت کر لی۔ جب بیوی کو اس امر کا علم ہوا تو وہ اس بات سے اپنی سخت بیزاری کا اظہار کرتی ہے۔ اسے صحیح طور پر یہ بھی معلوم نہیں کہ کلب ہوتا کیا ہے، لہذا معنی سے معنی نکالتی ہے اور بات کا ہنگامہ بناتی چلی جاتی ہے۔ وہ کلب کو کوئی ایسی جگہ سمجھنے لگتی ہے جہاں رقص و سرود، نغمہ سرائی اور شراب و نشاط کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چودھری محمد علی نے یہاں گفتگو کی وہ پھلچھڑیاں چھوڑی ہیں کہ پڑھنے والا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائے اور یہی ان کی تحریر کا کمال ہے۔

اس کتاب میں چودھری صاحب نے افسانوی پیرایہ میں اس طرح کی بیویوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے شوہر سے بجائے یگانگت، ہم آہنگی اور انس و محبت کے، کاگی جھگڑوں، گھریلو کھٹیروں اور مختلف قسم کے دکھڑوں کی داستانیں بیان کر کے الجھنیں اور ذہنی تناؤ پیدا کر دیتی ہیں۔ لسانی اعتبار سے خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں چودھری محمد علی نے وہ زبان استعمال کی ہے جس میں گزشتہ معاشرت کی خواتین اودھ گفتگو کیا کرتی تھیں۔ زیادہ تر مکالمات ہی تحریر کیے گئے ہیں۔ روزمرہ اور محاوروں کا اتنا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے کہ لطف آ جاتا ہے۔ مثلاً:

”اب تو کوئی میلہ ٹھیلہ آپ سے نہیں پچتا۔ کیوں صاحب یہ تو سن۔ بال کھچڑی ہو گئے ہیں مگر میلے کی سیر نہیں

چھوٹی۔ سینگ کٹا کے پھڑوں میں داخل ہوں گے۔ مونچھوں میں کا جل لگا لیا کرو جس میں خوب جوان معلوم

ہو۔

..... تم نے نہیں جی کہہ دیا اور میں نے مان لیا۔ اے کہو قرآن اٹھالوں کہ ضرور سوار ہوئے ہو گے۔ مونے

ذلیل بھنگیڑیوں، بگڑی ہوئی گھر گرسنتوں کے بیچ میں ایک تخت پر تم بھی بیٹھے ہوئے ہو گے اور یہی تھوڑی۔

رو مال ہاتھ میں لیے، دوسرے تخت کو چھوتے جاتے ہیں۔ اٹھکیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔ بدن میں آگ لگ جاتی

ہے، جب یہ سوچتی ہوں اس وقت مجھ کو ٹی کا خیال بھی رہا ہوگا؟“ (۶)

کتاب کے آٹھویں باب میں شوہر دوستوں کے اصرار پر میلے چلے گئے۔ یہ میلہ ”آٹھواں کا میلہ“ کہلاتا ہے جو اودھ کی تہذیب و ثقافت کی نشانی ہے۔ اس میلے کی سیر میں نوجوان اور رنگین مزاج لوگ پر زور طریقے سے حصہ لیا کرتے تھے۔ بیوی کو جب یہ خبر ہوئی تو پہلے تو میاں کا یہ کہہ کر خوب مذاق اڑایا کہ میلہ نوجوانوں کی دلچسپی کی چیز ہے۔ اور اب ان کی یہ عمر نہیں رہی کہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ پھر بیوی کو یہ گمان ہوا کہ میاں ہنڈولنے پر ضرور چڑھے ہوں گے اور آوارہ مزاج عورتوں سے دل لگی بھی کی ہوگی۔ لہذا بیوی کی اس سلسلے میں سخت تادیب اور سرزنش کو بیان کرنے کے لیے کیا خوبصورت زبان اور محاورے استعمال کیے گئے ہیں۔

بارہویں باب میں کچھ اس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے:

”اے انہیں کو کہہ رہی ہوں، جو بڑی نیک پار سادان بھر ماموں ماموں کہتے کہتے منہ تھکاتی ہیں اور ہتھکنڈے

یہ کہ بیسواؤں کے کان کاٹ لیے۔ خدانہ کرے کسی کی آنکھ کا پانی یوں مرجائے۔ ایسی موٹی تو پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اچھا ہے۔ خاندان کا نام تو نہ ڈوبے۔ نہیں تو کسی کسی بازاری کے گھر میں پیدا ہو۔ خدانہ کرے، کسی بہو بیٹی کے دیدے ایسے چربانک ہوں۔ اور پھر وہ دیدہ دلیری تو دیکھو کہ میرے ہی سامنے بن بات کی بات پر ہنسی۔ تم نے گھر میں قدم رکھا اور ان کے دانت نکل آئے۔ یوں چاہے گھی کے گڑے ڈھلک جائیں وہ بندی جگہ سے نہ ٹسکے گی۔ اور ادھر تم آئے، ادھر آٹھ آٹھ مرتبہ آنگن میں چک پھیریاں ہونے لگیں، کہیں یہ کام کہیں وہ کام۔“ (۷)

گھر میں ایک دور کے رشتے کی خاتون مہمان کی حیثیت سے آجاتی ہیں۔ بیوی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ مہمان خاتون ان کے شوہر میں دلچسپی لے رہی ہیں اور شوہر بھی غیر شعوری طور پر ان کی جانب التفات برت رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر میں دلچسپی لے، یا اس کا جھکاؤ دوسری عورت کی جانب ذرہ برابر بھی پیدا ہو جائے۔ تو غصہ اور جذبات میں آ کر بیوی کیا خوب زبان استعمال کرتی ہے اور کیسے کیسے محاورے کام میں لاتی ہے۔ یہ چودھری محمد علی کی زبان دانی کا کمال ہے کہ مکالمات کے ذریعہ ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ صورت حال کا صحیح نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔

”صلاح کار“ چودھری محمد علی کی ایک ایسی تصنیف ہے جو پڑھنے والے کو جنسی معاملات کی بنیادی باتوں سے آگاہی بخشتی ہے۔ بہتر اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے، جنسی بیماریوں کا سدباب پیش کرتی ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل کے صالح اور صحت مند طریقوں سے واقف کراتی ہے اور اس کے نفسیاتی پہلوؤں سے آگاہ کرتی ہے۔ ایسے مفید مشورے پیش کرتی ہے جن سے جنسی آزادی کے سیل رواں کے ذریعہ پیدا شدہ مضرتوں سے بچنے کی سہیل ہو سکے۔ اس مفید کتاب میں زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ طرزِ تحریر ایسا ہے کہ ایک عام آدمی اس کو بخوبی سمجھ سکے۔ مثلاً:

”انگریزی کتابوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت باوجود سچی محبت کے اپنی زندگی بگاڑ دیتی ہے۔ اور کسی ادھیڑ امریکن کروڑ پتی کے ساتھ صرف اس وجہ سے شادی کر لیتی ہے کہ جس قدر دولت مندی کی وہ عادی تھی، اس کا عاشق اس قدر دولت مند نہیں تھا۔ اسی کے مقابلہ میں ہندوستانی شریف خاندانوں کو دیکھ لیجئے، جہاں عموماً لڑکی کو زیادہ عمدہ کپڑے اس وجہ سے نہیں پہناتے کہ نہ معلوم کہاں تقدر ہو۔ اپنے بچے کو کون نہیں چاہتا، اس کے آرام میں اپنا آرام کون نہیں دیکھتا، مگر بات یہ ہے کہ ان گئے حالوں پر بھی ہندوستانی کی نظر صرف دولت ہی پر نہیں جاتی۔“ (۸)

یہ اقتباس دوسرے باب کی دوسری فصل سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے ”شادی“۔ اس کہانی میں انگریزی اور ہندوستانی طریقہ ہائے شادی پر روشنی ڈالی گئی ہے اور دونوں کا بخوبی موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ جتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انگریزی ماحول کے برخلاف مشرقی ماحول میں روپیہ پیسہ کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ ازدواجی زندگی میں خلوص و محبت کو اہمیت دی جاتی ہے۔

چوتھے باب کی دوسری فصل میں ”نشہ“ کے عنوان سے چودھری صاحب شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کے ذریعہ جنسی ذرائع سے پیدا ہونے والے نقصانات سمجھانے کے لیے یوں رقم طراز ہوتے ہیں:

”سوزاک اور آتشک کی سب سے بڑی دلال شراب ہے۔ گناہ کا سودا جس قدر خریدا جاتا ہے زیادہ تر اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مصنفین نے لکھا ہے کہ ایک ہی عورت کو دو آدمی مصرف میں لائے اور شرابی پھنس گیا اور ہوشیار بچ نکلا۔ وجہ یہ ہے کہ نشہ میں آدمی صرف یہی نہیں کہ درتک مصرف رہتا ہو، بلکہ یہ

بھی ہے کہ وہ احتیاط نہیں کرتا۔ اگر کھال میں خراش آگئی تو اس کے اعصاب دماغ تک خیر نہیں پہنچتے۔ اگر عورت کھلم کھلا بیمار ہے تب بھی آگ میں پھاند پڑنے میں باک نہیں۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ پرواہ نہیں۔ صبح کے وقت اعضاء شکنی، کسل ایسا مسلط ہے کہ اس وقت بھی کچھ نہ ہو۔ کا اور آخر کار بیمار پڑ گئے۔ شراب سے قوت ارادی پر وہ زوال آتا ہے کہ دیکھنے والے عبرت کریں۔“ (۹)

جنسی معاملات میں شراب نوشی کی وجہ سے پیدا شدہ مضمرات کو چودھری محمد علی نے مذکورہ بالا پیرایہ میں کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بند بند الفاظ میں کتنی بڑی بڑی باتیں کہہ ڈالی ہیں، مگر کہیں پر بھی فحش نگاری اور کج بیانی کا اظہار نہیں ہوتا۔ جوں جوں قاری اس کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اُسے بیان کی پیچیدگی کم محسوس ہوتی ہے اور باتیں آسانی سے سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے۔ تحریر قطعاً گنجلک اور پیچیدہ نہیں، زبان کی شگفتگی برقرار رہتی ہے اور یہی چودھری صاحب کی تحریر کا خاصہ ہے۔

”یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم“ نامی کتاب میں چودھری محمد علی نے بڑی کامیاب کوشش کی ہے کہ مولانا موصوف کی سچی اور صحیح تصویر کھینچ جائے۔ چونکہ چودھری صاحب ان کی علییت، اخلاق اور باوقار شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کی محبت اور شفقت کی بناء پر ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ لہذا انہوں نے اپنی تحریر میں اس بات کا مسلسل خیال رکھا ہے کہ اس عقیدت کا صحت مضمون پر اثر نہ پڑے۔ مولانا کی زندگی کے مختلف واقعات کا ذکر بہت ہی دلچسپ، پُر لطف اور انتہائی شگفتہ انداز میں کیا گیا ہے۔ مثلاً:

”مولوی صاحب کے پاس خدمت گاہ نہیں رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اوپر کی آمدنی بالکل مفقود تھی۔ نوکر کا دل کیونکر لگتا۔ مولانا کی معمولی غذا یہ تھی، چار انڈے کچے، کچھ خوبانیاں، کچھ بادام علی الصباح، اہلی ہوئی مچھلی، چوکر کی روٹی، تقریباً ایک چھٹا تک اہلی ہوئی ترکاریاں اور وہی قریب گیارہ بجے دن کے۔ وہی اور ترکاریاں رات کو۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مولانا کے دوسرا شخص کا ہے کو کھاتا۔ نوکر دیکھ دیکھ کر جلتے تھے کہ گویا نوالہ میں ہمارا حصہ ہی نہیں۔ سو خدمت گاہ کے اور نوکر نہیں بھاگتے تھے۔“ (۱۰)

اس پیرا گراف میں چودھری صاحب نے مولانا کرامت حسین کے کھانے کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ کس قسم کا کھانا کھاتے تھے۔ اور نوکر ان کے اس کھانے سے کتنے بیزار رہتے تھے، کیونکہ یہ کھانا نوکر کو کی پسند کا تو نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اہلی ہوئی سبزی یا اہلی ہوئی مچھلی، کچے انڈے وغیرہ عام آدمی کے لیے تو بیکار ہی ہوتے ہیں۔ اس پیرا گراف میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ پورپی زبان کے ہیں اور اودھ کے لوگ خاص طور سے یہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ”کاہے کو، یا ترکاری“ وغیرہ۔ چودھری صاحب مولانا کے شعری ذوق اور غضب کے حافظے کی تعریف کرتے ہوئے ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں:

”مولانا میں کیا کروں۔ اگر کوئی کام مجھ کو کرنا ہوتا ہے تو اگر میں اس کو ملتوی بھی کر دیتا ہوں تب بھی دماغ مصروف رہتا ہے۔ جس سے لامحالہ کسل و ماندگی ہوتی ہے۔ اگر کہیں جنگل اور سبزہ ہوتا جہاں کوئی دوسرا نہ ہوتا اور میں چلا چلا کر حافظ کے اشعار پڑھتا تو پھر دماغ میں تازگی آ جاتی اور کسل دور ہو جاتا۔ مولانا کے ایک پیارے دوست اور سچے ہمدرد جو تشریف رکھتے تھے، فرمانے لگے، میرے پچھواڑے فلاں سڑک پر رات کو بالکل سناٹا رہتا ہے۔ آپ جس قدر جی چاہے چلا کر پڑھ لیا کیجیے۔ مولانا نے گردن جھکا کر سکوت اختیار کیا۔“ (۱۱)

اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے چودھری صاحب نے واضح کیا ہے کہ مولانا پیکر ایثار، نہایت خلیق، بردبار، قناعت پسند اور سنجیدہ انسان تھے۔ اس پیرا گراف میں بھی کچھ الفاظ پورپی کے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے ”پچھواڑے“۔ چودھری محمد علی کی تحریر کی خاصیت اسی قسم کے الفاظ ہیں جو اودھ کے قصبات کی یاد دلاتے ہیں۔ مولانا کی

قناعت پسندی اور ایثار کی وضاحت چودھری صاحب نے کچھ یوں کی ہے:

”مولوی صاحب کا مکان ایک بے کرایہ کی سرائی تھا، جس کا دل چاہے آئے۔ پھوس والے بنگلے میں پانچ کمرے، دو غسل خانے، برآمدے اور کوٹھڑیاں تھیں۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ مولانا کے حصہ میں اندر باہر ملا کر صرف ایک کمرہ اور غسل خانہ رہ گیا ہے۔ جس شخص کی عمر ایثار میں کٹی ہو جس کی ایک مثال اپنی کل مایہ بضاعت کو وقف کر دینا ہو، اس کے لیے متذکرہ بالا مثال کوئی بڑی مثال نہیں ہے۔“ (۱۳)

چودھری صاحب کی تحریر میں روانی ہے۔ چونکہ مطالعہ کافی وسیع تھا اور انگریزی زبان میں تصنیف شدہ مغربی مفکرین کی کتابیں خاصی تعداد میں پڑھ رکھی تھیں، لہذا اس کتاب میں بھی کہیں کہیں فارسی زبان کے اشعار، انگریزی زبان کے نامانوس الفاظ اور عام اردو زبان میں استعمال نہ ہونے والے دقیق الفاظ اور تراکیب بھی مل جاتی ہیں۔ دیگر تصانیف کی طرح اس کتاب میں بھی مغربی مفکرین کا جا بجا تذکرہ ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود زبان کی شکستگی برقرار رہتی ہے اور مولانا کو قطعاً نہ جاننے والا قاری بھی مضمون میں دلچسپی لیتا چلا جاتا ہے۔ ان کی تحریر کی پہچان اودھ کے قصہ بردوں میں بولے جانے والے وہ الفاظ ہیں جنہیں جگہ جگہ پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذکورہ بالا جملوں میں کوٹھڑی، سرائ، پھوس وغیرہ۔

”گناہ کا خوف“ چودھری محمد علی ردولوی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ان افسانوں اور کہانیوں میں قصباتی ماحول اور اس کی نرم روزنگی کی عکاسی نظر آتی ہے۔ بیشتر افسانوں کے موضوعات اور کردار اسی معاشرے اور ماحول سے منتخب کیے گئے ہیں۔ مثلاً ”امیری کی بو“ کی حمیدہ بانو، ”گناہ کا خوف“ کے عبدالمنعمی، ”تیسری جنس“ کی مدی اور ”امامن مہری کے فلسفیانہ خیالات“ میں امامن مہری کا کردار۔ ان افسانوں اور خاکوں میں جو بھی کردار پیش کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ بہت ہی مکمل اور بھرپور ہیں۔ اس کتاب میں بیان کیے گئے قصے اضطراب انگیز مطالعے اور خیال افروز مشاہدے پر مبنی ہیں۔ انداز بیان ایسا ہے کہ پڑھنے والا ان سے ایک روحانی اتصال محسوس کرتا ہے۔ افسانوں کی زبان نہایت صاف اور سادہ ہے۔ جو کردار جس طبقے کی نمائندگی کرتا ہے اس کی زبان بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ روزمرہ اور محاوروں کا استعمال بڑی چابکدستی سے کیا گیا ہے۔ مثلاً ”امیری کی بو“ میں نائن تاخیر سے آنے کے سلسلے میں اپنی زبان میں کس طرح تاویل پیش کرتی ہے:

”نائن: میری مجال پڑی ہے کہ آپ بلاویں اور میں نہ آؤں۔ آپ کے گھر سے یہ بڈیاں پٹی ہیں۔ بڑے میاں کی دی ہوئی بارہ بیگھے معافی آج تک کھا رہے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کے دشمن غریب ہوں۔ آج بھی آپ ہی کے یہاں سے پیٹ پلتا ہے۔ تن ڈھکتا ہے۔ دیر اس وجہ سے ہوگئی کہ دوپٹہ چھتھو تھو ہوا گیا تھا۔ ایسا بھی نہیں رہ گیا تھا کہ سر پر ڈال کر باہر نکلتی.....“ (۱۳)

اس پیرا گراف میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ چالپوسی سے بھری ہوئی خوشامدانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ غرض سے بھی وابستہ ہے۔ اسی طرح ایک اور افسانہ ”بیٹھے بول“ کے عنوان سے ہے۔ اس میں ایک تانگے والے کے مکالمات کچھ یوں ہیں:

”جی نہیں حضور! ابا با کچھ نہیں ہیں۔ انہیں بیٹھے بولوں سے آج تک کسی سالے نے چالان نہیں بولا۔“ (۱۴)

کسی صاحب کے بیچ میں آجانے کی وجہ سے تانگے والے نے انہیں ابا کہہ کر ہٹ جانے کی درخواست کی تھی جو کہ کم و بیش ہم عمر ہی رہے ہوں گے۔ اور وجہ پوچھنے پر اس نے مذکورہ بالا جواب دے دیا۔ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ روزمرہ کی عام بول چال کی زبان ہے اور نچلے طبقے کے لوگ اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

”امامن مہری کے فلسفیانہ خیالات“ میں امامن مہری جو زبان بولتی ہے، وہ ملاحظہ ہو:

”رہیں جھونپڑے میں خواب دیکھیں جملوں کا۔ بھیک مانگنے چلے اور شعلی ساتھ نکلیں کوڑی پھیرا کرنے اور ساتھ لیں صندوق پٹارے۔ چوری نہ لگتی ہو تو لگ جائے۔ کریں گے ٹکے کی مہری گیری اور دکھائیں گی

ٹھاٹھ۔ پھر تو اللہ ہی نے کہا ہے ہر سٹے ننگا جھوری (تلاشی) دینی پڑے گی۔ روز صندوق پٹارے اتھنے تھنے جائیں گے۔“ (۱۵)

اس عبارت میں جو محاورے اور جملے تحریر کیے گئے ہیں اور جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اودھ کے نچلے طبقے کی ملازما میں (مہریاں) بولا کرتی تھیں۔ اما من مہری اپنے تجربات کی بناء پر یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ جہاں ملازمت کرنی ہو اس گھر میں صندوق اور پٹارے رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر گھر کے کسی فرد کی کوئی چیز کھو جائے تو صندوق پٹارے کی تلاشی ضرور لی جاتی ہے۔ چودھری صاحب نے اما من مہری کی زبان سے بہت سی کام کی باتیں کہلوائی ہیں۔ لیکن زبان ایسی زبردست استعمال کی ہے کہ قطعاً شک بھی نہیں ہوتا کہ ایک انتہائی وسیع المطالعہ شخص نے اسے اپنے دماغ سے سوچ کر تحریر کیا ہوگا۔ گفتگو میں جا بجا شگفتگی نظر آتی ہے۔

”پردے کی بات“ ایک بہت ہی مختصر مگر انتہائی جامع اور نہایت پرمغز کتابچہ ہے۔ جو اس غرض سے تحریر کیا گیا ہے کہ عوام الناس، خاص طور پر خواتین اس سے استفادہ کر سکیں اور بچوں کی کثرت پیدائش کا شکار نہ ہوں۔ اس میں عام فہم اور انتہائی سہل زبان استعمال کی گئی ہے۔ معمولی تعلیم رکھنے والے بھی اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تحریر میں جگہ جگہ صاحبانہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بے انتہا وضاحت اور تکرار کے ساتھ استقراہ حمل کا امکان، فطری ضبط تولید کے طریقے اور کثرت اولاد کے نقصانات جیسے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ کتابچہ عورتوں کو مخاطب کر کے لکھا گیا ہے، اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ زبان بہت ہی آسان اور سادہ ہو۔ لب و لہجہ عورتوں کے جیسا اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً اہل بل موئے، بیسی کھسی وغیرہ اور الفاظ اس طرح کے استعمال کیے گئے ہیں جیسے عورتیں عمومی طور پر اپنی زبان میں بیان کرتی ہیں۔ مثلاً سن، تلے اوپر کے، وغیرہ۔ کتاب کا سطح نظر عوام الناس کے حفظانِ صحت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

”کشتول محمد علی شاہ فقیر“ چودھری صاحب کی کہانیوں، خاکوں، افسانوں، انشائیوں اور متفرق مضامین پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کے بہت سے پوشیدہ پہلوؤں پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ جنسی عوامل کی عمل داری بھی ملتی ہے۔ مگر اس طرح کہ عریانیت اور چھچھور اپن پیدانہ ہو اور جنسِ حسنِ باطن کو بھی موضوع بنا یا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر کہانیوں اور افسانوں کا تجزیہ کیا جائے تو ان کے عناصر ترکیبی میں نفسیاتی اور جنسیاتی عوامل کی بہتات نظر آئے گی۔ کہانیوں میں اکثر و بیشتر ایسے موڑ آتے ہیں کہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ چودھری صاحب اپنی تحریر ذریعہ نفسیات کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنا اور ظاہر کے پردے میں پوشیدہ حقائق کو بے نقاب کرنا ہی اپنا نصب العین سمجھتے ہیں۔ مثلاً:

”حسوی کی بی بی زیادہ تر تو لڑائی کرتی تھیں..... علاوہ اس کے اور بھی چھوٹے چھوٹے مشاغل تھے۔ مثلاً گائی بھجانی کرنا، عورتوں کو آپس میں لڑوانا، مردوں کو گھر میں چھپا رکھنا اور پھر لڑکیوں کو پھسلا کر گھر میں بلا لینا۔ اس کے بعد باہر سے کنڈی چڑھا کر گھڑی دو گھڑی کے لیے کھسک جانا۔ مگر اس کام میں وہ پہلے سوار پیدل پہچان لیتی تھیں تب کرتی تھیں۔ پہلے اپنی لڑکی سے دوستی پیدا کرواتی تھیں۔ اس کے بعد یہ چالیں چلتی تھیں۔ اس وجہ سے آج تک نہ کسی لوٹڈ یا نہ شور چھپایا تھا، نہ ان کا چونڈا موٹڈا گیا۔“ (۱۶)

چودھری محمد علی نباضِ فطرت تھے اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی نفسیات سے بخوبی واقف تھے۔ مذکورہ بالا اقتباس میں نچلے طبقے کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی اور بھیک مانگ کر زندگی گزارنے والی عورت کے مشاغل کا بہت ہی خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ اس میں جو زبان اور انداز بیان اختیار کیا گیا ہے، وہ اودھ کے قصبات اور خاص طور سے قصبہ ردولی کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی غمازی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ جیسے لوٹڈیا، چونڈا، موٹڈا وغیرہ۔ چودھری صاحب اسی مضمون میں آگے چل کر حسوی کی بیوی کی ایک اور عادت کو یوں بیان کرتے ہیں:

”بیاری میں کبھی کبھی ڈھیلے پھینک کر جی بہلاتی تھیں۔ ایک مرتبہ گاؤں میں رات کو گرگھر میں دس پانچ ڈھیلے گرنے لگے۔ بڑی بڑی اینٹیں آتی تھیں۔ چونکہ گاؤں میں نٹ بیر بابا کا ٹوٹا مٹھ ہی پکی اینٹوں کا تھا۔ اس لیے لوگوں کو خیال ہوا کہ وہی کچھ خفا ہو گئے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں..... گاؤں والوں نے نٹ بیر بابا کو خوش کرنے کے لیے کچھ مان دان بھی کی مگر ڈھیلے بند نہ ہوئے۔ ایک دن یہ اتفاق گزرا کہ کسی شخص نے ڈھیلے گرتے وقت ایک نئی بات دریافت کی۔ یعنی ڈھیلے کی ”بھد“ کے پہلے کچھ کھن سے بھی ہوتا ہے جیسے چوڑیاں بولتی ہیں۔ سننے والے نے میاں حسو کی بی بی کی ٹوہ لگائی، آخر پکڑی گئیں۔ گاؤں والوں نے اچھی خاصی مرمٹ کی۔ میاں حسو اس وقت جیل خانے میں تھے..... چونکہ اس کا مرد گھر میں نہیں تھا۔ اس لیے جنسی تقاضے کی وجہ سے ”بیٹھے سے بیگا رہلی“ کے مسئلے کے تحت میں ڈھیلے ہی پھینکا کرتی تھی۔“ (۱۷)

اس طرح چودھری صاحب نے اس دلچسپ واقعے کو بیان کر کے اس کی جنسی و نفسیاتی وجہ بھی تلاش کر لی۔ اس کتاب کے افسانوں اور کہانیوں میں جگہ جگہ مزاج کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ چودھری صاحب جنسی حقائق کو واقعات کے قالب میں ڈھال کر افسانوں کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ جو کردار بھی پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت ہی مکمل اور جامع ہوتے ہیں۔ افسانوں اور کہانیوں میں قدم قدم پر روزمرہ اور محاوروں کا استعمال انتہائی چابکدستی سے کرتے ہیں۔ جس طبعے کی نمائندگی کرنے والے کردار کو پیش کرتے ہیں اسی مناسبت سے اس کی زبان استعمال کرتے ہیں تاکہ حقیقت کا گمان ہو۔ اسی طرح ”بابو درگا ہی“ کے خاکے میں اسی علاقائی زبان کو استعمال کیا ہے جو واقعتاً بولنے رہے ہوں گے:

”سب سے پہلے ان کی نظر مرعفر پر پڑی اور ذرا سا کچھ کرٹشٹری دسترخوان پر سے اٹھا کر اپنے پہلو میں رکھ لی۔ میزبان سے اس کی وجہ پوچھی۔

بابوصاحب: ناہیں اب نہ کھیا۔ ای کا جگنو کے کھاتر لیے جیا (نہیں اب نہ کھائیں گے۔ اس کو جگنو کے واسطے لے جائیں گے)۔

میزبان: یہ جگنو کون ہیں؟

بابوصاحب: جگنو ہماری مہر و آئیں (جگنو ہماری بی بی ہیں)۔

میزبان: یہ خطاب ان کو آپ کے یہاں دیا گیا ہے یا پہلے ہی سے ان کا یہ نام تھا؟

بابوصاحب: ناہیں جب آئی رہے تو اس لوٹے جس دیا کی ٹیوں۔ تو ہم کہا جگنو آئے (نہیں جب بیاہ کے آئی تھی تو ایسی چمکتی تھی جیسے شمع کی لو۔ تو ہم نے کہا تھا، یہ جگنو ہے)۔“ (۱۸)

یہ مکالمات ایک ایسے تعلقہ دار کے بارے میں لکھے گئے ہیں جو دیکھنے میں خالص دیہاتی، بانگڑ اور جاہل نظر آتا ہے۔ لیکن بہت دور کی کوڑی لانے والا اور عقل سلیم کا لطف اٹھانے والا شخص ہے۔ اس کی مناسبت سے اودھ کی ایسی دیہاتی زبان استعمال کی گئی ہے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بولی جاتی ہے اور قصباتی زبان سے مختلف ہے۔

نچلے طبقے میں ہونے والی باتوں کو بھی چودھری صاحب انتہائی مہذب انداز میں بیان کرتے ہیں اور ان کی تحریر کا حسن برقرار رہتا ہے۔ ”مرزا منٹش“ نامی مضمون میں بھی جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ کچھ یوں ہے:

”اب تو لونڈوں کو مشغلہ ہاتھ آیا۔ جدھر سے مرزا نکلتے ہیں ”واہ مرزا“ کی آوازیں آرہی ہیں۔ گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ اور مرزا صاحب یکے سے نیچے اترے، کوڑا ہاتھ میں لیے لونڈوں کی نانیوں، دادیوں اور ان کے خاندان کی دوسری عورتوں کے جنسی رجحان کی بکھان مختلف انداز مختلف پیرائیوں سے بالا اعلان کر رہے ہیں۔ جس میں شاعرانہ پہلو پر نظر رکھتے ہوئے اپنا تخلص بیچ بیچ ڈالتے چلے جاتے ہیں۔“ (۱۹)

یہ مرزا مناش کے عنوان سے مرزا سجاد کے خاکہ کا آخری پیرا گراف ہے جو گردش زمانہ کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک تانگہ چلانے لگتے ہیں اور ٹو پراپنی ساری محبت اس طرح نچھاور کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹٹو کی تعریف کر دے تو انہیں ڈر غالب ہوتا ہے کہ مبادا کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور ان کی اسی کمزوری کو جان کر محلے کے آوارہ لڑکے چھیڑ خانی کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں مرزا صاحب جو حرکت کرتے ہیں، اسے یہاں پر کن دلچسپ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ زبان دانی اور انداز بیان کی شوخی تو چودھری صاحب ہی کا وصف تھا۔

ایک اور جگہ پر زبان کا کتنا خوبصورت مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مثلاً:

”مولوی ابراہیم کی بی بی آئیں۔ ٹھیٹھ دیہات کئی دن تو شرم کے مارے دو لہاسے بولیں نہیں۔ اس کے بعد بولیں بھی تو معلوم ہوا کہ نہ بولتیں تو اچھا تھا۔ مولوی صاحب کا دل چاہتا تھا کہ کچھ شوخی ہوتی، کچھ شرارت، کچھ اچپلاہٹ، کچھ ناز، کچھ غمزہ، کچھ کرشمہ، کچھ چنگی، وہاں ہر بات کا ایک ہی جواب تھا۔ ”کا کچھ ہم پتیریا ہوں“۔ کبھی کبھی اسی مضمون کو دوسری طرح باندھتی تھیں۔ ”ای سب پتیریا جانیں ہم کا جانیں۔“ قصہ مختصر سائنس میں اگر وحدت حرکت میں بدل جاتی ہے تو یہاں ہر چیز جو دم کا جامہ پہن لیتی تھی۔“ (۲۰)

یہ دلچسپ گفتگو اس وقت دکھائی گئی جب شہر سے تعلیم حاصل کرنے والے، نہایت نفیس مزاج کے حامل مولوی ابراہیم کی شادی ان کے والد نے نسل نہ بگڑ جانے کے خیال سے خالص دیہات میں رہنے والی اپنی ہم شیرہ کی جاہل اور گنوار بیٹی سے کر دی تھی۔ یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ چودھری صاحب نے ایک جاہل گنوار عورت کے تاثرات پیش کرنے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ لا جواب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ گاؤں کی عورتیں اسی انداز سے باتیں کرتی ہیں۔

اسی طرح ”گدھی کی بتیا“ میں دیہات میں بسنے والی ایک تنبولی کی گفتگو کا نقشہ چودھری محمد علی نے اودھی زبان میں بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے:

”پنڈت: ارے پچھن، ای گدھی کا کا مالہ بھوا۔

پچھن: مہراج گدھی کا کون مالہ۔

پنڈت: ارے وہی جون تہرا لڑکا گدھی مارڈالس۔

پچھن: مہرا لڑکا کا ہے کا مارڈالس۔ او تو بہت دن سے بیمار ہی مر گئی۔

پنڈت: سب لوگ کہتے ہیں کہ تہرا لڑکا مارڈالس۔

پچھن: ارے رام رام لڑکا کا ہے کا مارڈالس۔ مری سسری اپنی موت سے، اوکا مار کے کوئی کا کرتا۔

پنڈت: گدھی تہری پنواڑی ماں پڑی کہو ہاں۔ تہرا لڑکا گدھی کا ڈیکھیل دہس کہو ہاں اور پھر کس ہوت ہے جیو

لیب۔

پچھن: ارے مہراج اوکا تو بہت دن ہے اور گدھی تو مری ہے اب ہن۔

پنڈت: تیسرے دن مری ہے۔

پچھن: اب تیسرا دن رہا ہو یا چوتھ دن۔ مل او تو ہواں سے اپنے پاؤں چلی گئی رہے۔ پھر سنا کہ مر گئی اور او تو

پہلن سے ہی بیمار ہے۔

پنڈت: تو بتیا لاگ گئی۔“ (۲۱)

یہ مکالماتی گفتگو اس وقت پیش آئی ہے جب گدھی کے مر جانے کی خبر سن کر ایک پنڈت مذہب کے نام پر بیوقوف بنانے اور پیسہ بٹورنے پچھن کے گھر پہنچے۔ اور اسے بتیا دان دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ دیہاتی زبان کا استعمال چودھری صاحب نے

اور جگہوں پر بھی کیا ہے، مگر طبقاتی فرق کو موقع کی مناسبت سے دکھاتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر متعلقہ شخص جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا ویسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ مکالمات کے دوران پڑھنے والا بالکل ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے سب کچھ اس کے گرد و پیش ہی ہو رہا ہو۔ جو بھی موضوع زیر بحث ہو چودھری صاحب کی گرفت اپنے موضوع پر بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ ادائے مطلب کے لیے کم سے کم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہر لفظ معنویت سے بھر پور ہوتا ہے۔ وہ موقع محل کے لحاظ سے انتہائی موزوں الفاظ تلاش کر کے لاتے ہیں جس سے نہ صرف مفہوم واضح ہوتا ہے۔ بلکہ قاری اپنے آپ کو اسی ماحول میں محسوس کرتا ہے، اور یہی ان کی تحریر کی خوبی ہے۔

”میرا مذہب“ چودھری محمد علی کی ایسی تصنیف ہے جس میں انہوں نے مذہب اسلام کے بارے میں اپنے مصلحانہ عقائد کی شرح اور ترجمانی کی ہے۔ یہ کتاب کسی کو مذہبی تعلیم دینے کی غرض سے یا دینیات کے نقطہ نگاہ سے نہیں تحریر کی گئی۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں یعنی شیعہ و سنی کے درمیان مذہب کو بنیاد بنا کر جوڑ بردست خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس تفرقہ اور خلیج کے اسباب تلاش کیے گئے ہیں۔ سیاسی مصالح کے بناء پر مذہب اسلام میں کچھ ایسی ترمیم و ترمیم، تراش، خراش اور زیادتیوں کی گئیں، جن کے باعث آپس میں متغیر، تلخیاں اور افتراق پیدا ہوئے۔ ان پر بے لاگ تنقید کی گئی ہے۔ مستند دلائل، حوالہ جات اور تاریخی حقائق و شواہد سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

چونکہ اس کتاب میں چودھری صاحب نے اپنے ذاتی خیالات بیان کیے ہیں۔ لہذا جا بجا اپنے مذہبی نظریات کا اعتراف اور برملا اظہار کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے یہ کتاب اس نظریہ سے تحریر کی ہے کہ اپنے مذہبی خیالات کی ترویج اور تبلیغ کر سکیں، بلکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ دونوں بڑے فرقوں کے لوگ منصفانہ نظر سے اسلامی تعلیمات پر غور و فکر کریں اور اختلافی مسائل کو سلجھائیں تاکہ باہمی اختلافات کی خلیج کم ہو۔ لہذا اس کتاب میں انہوں نے اپنا مخصوص طریقہ اپنایا ہے۔ یعنی تحریر میں بات کرنے کا سا انداز اختیار کیا ہے۔ واقعات بیان کرتے کرتے بڑی گہری باتیں کہہ دی ہیں۔ مثلاً:

”آٹھویں محرم کو حاضری بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ مجھ سے بھی تمرا کہنے کو کہا جاتا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ میں نے ایک بار انکار کیا۔ میرے یہاں عورتوں نے کہا کہ یہ اثر سنی مولوی کا ہے۔ وہ نکال دیے جائیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے اس میں میری سزا کی بھی غرض تھی۔ کیونکہ میں مولوی صاحب سے زیادہ مانوس تھا۔ اور لوگ جانتے تھے کہ اس طرح لڑکا دب جائے گا۔ میری سرتابی کی خبر مولوی صاحب تک بھی پہنچی تھی۔ مولوی صاحب کا رویہ میرے دل پر نقش کا الحجر ہے۔ مولوی صاحب مجھے گود میں لے لیتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ اور کہتے تھے، جاؤ بیٹا! جو کچھ تمہاری ماں کہتی ہے وہ سب پیار کرنے میں ان کی بیچ سے منڈی ہوئی موچھیں میرے گال پر گڑ جاتی تھیں۔ یہ مجھ کو آج تک خوب یاد ہے۔“ (۲۲)

اس کتاب میں انہوں نے تمرا کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ عمل انہیں بچپن سے ہی پسند نہیں تھا۔ چودھری صاحب نے انتہائی دلچسپ پیرایہ میں سنی مولویوں کے داڑھی کے ساتھ درمیان سے موچھیں صاف کرنے کے عمل کو واضح کیا ہے۔ کتاب کے پہلے باب سے لے کر چوتھے باب تک گفتگو کا ہی انداز پایا جاتا ہے۔ زبان صاف و سادہ اور عام فہم ہے۔ ایک اور جگہ پر شیعوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں:

”شیعوں سے زیادہ کوئی فرقہ مسلمانوں میں اپنے مذہب سے آگاہ نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے یہاں مجالس عزاکا سلسلہ تعلیم کا ایسا ذریعہ ہے جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ذاکرین کمزور روایتیں، ضعیف روایتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے بچپن میں تو یہ حال تھا کہ لوگ گڑھی روایتیں تک پڑھ جاتے تھے۔ خیر اب تو ایسا کم سنائی دیتا ہے۔ مگر پھر بھی بعض ذاکرین کا رجحان اس طرف دکھائی دیتا

ہے۔ اس زمانے میں اگر غلط روایتیں پڑھی جاتی تھیں تو اب منطق کا ہیر پھیر، صغریٰ اور کبریٰ کا جھیلنا عقل کو چکرا دیتا ہے۔“ (۲۳)

یہاں مذہب میں روایتوں کے ذریعہ تراش خراش اور نئی نئی باتیں شامل کرنے اور نئے نئے مطلب نکالنے کے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہاں پر چودھری صاحب عام لوگوں سے مخاطب ہیں اس لیے زبان سادہ اور سلیس استعمال کی ہے۔ مگر پوربی کے اثرات جگہ جگہ نمایاں ہیں۔

اسی کتاب میں ایک جگہ وہ شیعوں کی نماز کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شیعوں کو جماعت کی نمازیں کم نصیب ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر امام نہیں ہوتے۔ اور نصیب بھی ہو گئیں تو کمیاب ہونے کی وجہ سے ان کا اہتمام کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے عید کی سونیاں، وہ روز والی مساوات جس کو آدمی اپنا حق سمجھتا ہے وہ بات نہیں رہ جاتی۔ پیش نمازی کا مسئلہ شیعوں کے یہاں اتنی احتیاط کے ساتھ کہاں سے آ گیا۔ مجھ کو نہیں معلوم۔“ (۲۴)

اس پیرا گراف میں بہت ہی سادہ الفاظ میں اس نکتہ کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اہل تشیع حضرات پیش امام کی کمیابی کی وجہ سے اکثر جماعت کی نماز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے یہاں امامت کرنے والے کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں۔ اس کتاب میں جہاں جہاں مضمون کے اعتبار سے ضرورت پیش آئی وہاں پر اصطلاحی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ زیادہ تر عام فہم زبان استعمال کی گئی ہے۔ مثلاً مذکورہ بالا اقتباس کے سلسلے میں آگے چل کر چودھری صاحب مزید رقم طراز ہیں:

”تقلید عالم کی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کا مقلد نہیں ہے تو اس کی عبادت ہی بیکار (واضح ہو کہ یہ گنہگار بہت دن ہوئے تقلید چھوڑ چکا ہے)۔ اس میں وقت یہ آن پڑتی ہے کہ خدا کی راہ ڈھونڈنے سے بھی مشکل عالم کی تلاش ہو گئی۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے امام ابو یوسف کی وردی (واضح ہو کہ سیاہ عمامہ اور عبا علماء کے لیے حضرت امام ابو یوسف ہی نے تجویز کیا تھا۔ ملاحظہ ہو: ابن خلکان وغیرہ) پہن لی، وہ پیش نماز ہو گیا۔ ترقی کی تو مجتہد ہو گیا اور اگر ان کے یہاں عاقبتی جوڑے زیادہ آنے لگے تو علم کہلایا۔ کیونکہ علاوہ علمی استعداد کے مرجع خلاق ہونا بھی تقدس کی ایک نشانی ہے۔“ (۲۵)

یہاں پر گزشتہ موضوع کی ہی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ لیکن ضرورت کے تحت چند اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ زبان آسان اور عام فہم ہے۔ چودھری صاحب کہیں کہیں پُر شکفتہ انداز میں بہت خوبصورتی سے طنز کر جاتے ہیں، وہ بڑے اطمینان سے علماء کے سیاہ عمامہ اور عبا کو امام ابو یوسف کی وردی قرار دے دیتے ہیں۔ مگر مضمون میں سنجیدگی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ اسی کتاب میں ایک جگہ پر معجزات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اپنے عقائد کے بارے میں یوں بتاتے ہیں:

”میں معجزوں کا کلیہ منکر نہیں ہوں۔ مثلاً دل سے قائل ہوں کہ قرآن شریف خود معجزہ ہے۔ یا جو پیشین گوئیاں برہنائے عقل و دوراندیشی عاقل ترین بشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائیں۔ اگر آپ کا دل چاہے ان کو بھی معجزہ کہہ لیجیے۔ مگر جب قرآن شریف کی مختلف آیتوں میں وہ کہا جائے وہ گزشتہ آیتوں میں یہ ناچیز نقل کر چکا ہے۔ تو پھر تو میری سمجھ میں وہ معجزات نہیں آسکتے جو صرف احادیث میں مذکور ہیں۔ اور جن کا یہ قرآن شریف میں نہیں۔ نہ معلوم کتنے معجزات پانی کے متعلق، کھانے کے تعلق احادیث میں مذکور ہیں، جن کا قرآن میں کہیں حوالہ نہیں۔“ (۲۶)

اس پیرا گراف میں چودھری محمد علی اپنی مخصوص سادہ اور سلیس زبان میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن معجزات کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ملتا۔ مگر وہ احادیث کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، ان معجزات پر انہیں یقین نہیں۔ ہاں وہ قرآن

اور حضور کی تعلیمات پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔

”گو یاد بستاں کھل گیا“ چودھری محمد علی ردولوی کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے مختلف دوست و احباب اور اعراء اقربا کو تحریر کیے۔ ان میں زیادہ تر خطوط تو ایسے ہیں جو انہوں نے ہما بیگم کو لکھے۔ اور ہما بیگم نے ان خطوط کو جمع کر کے اس کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ چودھری صاحب کے ان خطوط میں بڑی بے تکلفی اور بڑی جستگی، خلوص و احساس کی یگانگت اور طنز و مزاح کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ یہ خطوط شوخی، بذلہ سنجی اور ظرافت سے لبریز ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر ذاکر حسین ظہیر کے نام اپنے ۱۸ اگست ۱۹۵۱ء کے تحریر کردہ خط میں چودھری صاحب کچھ یوں لکھتے ہیں:

”سلام شوق۔ بہت دن ہوئے یونیورسٹی کے پتے سے ایک خط بھیجا تھا۔ چونکہ بتا مکمل نہ تھا، معلوم نہیں پہنچا تھا یا نہیں۔ اب پھر لکھتا ہوں۔ ”گناہ کا خوف“ اکثر احباب مانگتے ہیں۔ میری پاس صرف ایک جلد باقی ہے۔ معلوم نہیں وہ کتابیں جو آپ کے ساتھ گئیں تھیں، ردی کی ٹوکری میں پہنچ گئیں، کیڑے کھا گئے یا ابھی کچھ باقی ہیں۔ اگر کچھ ہوں تو بھیج دیجیے، مشکور ہوں گا۔“ (۲۷)

یہاں پر ”مشکور“ کا لفظ قواعد کے اعتبار سے درست نہیں۔ مگر چونکہ یہ غلطی عام لفظ ”شکر گزار“ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے شاید چودھری صاحب نے بھی دھیان نہیں دیا۔ قطع نظر اس کے کہ چودھری صاحب نے اپنے خطوط میں عام فہم زبان استعمال کی ہے مگر مزاح کا عنصر نمایاں ہے۔

مرزا محمد وحسی ایڈووکیٹ کو یکم مئی ۱۹۵۲ء کے تحریر کردہ خط کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں:

”عزیزی وحسی میاں دعا! آپ جس وقت چاہے تشریف لائیے، ہم لوگوں کو دلی خوشی ہوگی۔ البتہ ان گرمیوں میں آپ لوگوں کو تکلیف ضرور ہوگی۔ زمینداری جانے کی وجہ سے نہال اقبال میں دیک ضرور لگ چکی ہے اور گھڑی گھڑی ترقی کرتی جاتی ہے۔ مگر غربی اور بے سوسامانی کی وجہ سے محبتیں کم نہیں ہو جاتیں۔ مثلاً یہ کہ ۱۹۵۲ء بعد از حضرت عیسیٰ پہلا سال ہے کہ میرے یہاں پنکھا قلی نہیں ہے۔ ہزار کوشش کی کہ مل جائے، مگر حاجی بغلول مرحوم کی گھوڑی کی طرح اگر جانور پسند آیا تو دام پسند نہ آئے، اور اگر دام پسند آئے تو گھوڑا نہ پسند ہوا۔ بغیر پنکھا قلی کے بھی زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں۔“ (۲۸)

اس خط میں چودھری صاحب نے زمینداری چلی جانے کا ذکر بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ذریعہ مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی یہی خوبی غالب کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں پر پنکھا قلی سے مراد ایسا ملازم ہے جو مکان کی چھت میں آویزاں کپڑے کے بنے ہوئے بڑے سے پنکھے کی ڈوری کو کھینچ سکے۔ یہ پنکھا بہت ہی خوبصورت جھالردار، ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوتا تھا اور کمرے کی سجاوٹ میں بھی کام آتا تھا۔ اب اس کی جگہ برقی پنکھوں نے لے لی ہے مگر وہ مشرقی حسن ان میں کہاں!

چودھری محمد علی کی خطوط نویسی کی ایک اور خصوصیت جو غالب کے خطوط سے مشابہ ہے وہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دینا ہے۔ مثلاً وہ اپنے ایک کم سن دوست، شاہ آفاق احمد کو جو کہ انہیں اولاد کی طرح عزیز تھے، ایک انتہائی مختصر خط میں مخاطب کرتے ہیں:

”آفاق بیٹا! آج کیا پروگرام ہے؟ اگر گاؤں جاتے ہو تو ”بسلامت روی و باز آئی“۔ اگر گھر پر کوئی مشغلہ ہو تو ”چشم ماروشن دل ماشاڈ“ اگر بیکار بیٹھے ہو تو۔ کرم نما و فردا کہ خانہ خانہ تست۔“ (۲۹)

بس کل خط اتنا ہی ہے مگر انداز مخاطب غور طلب ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دو بدوگفت و شنید کر رہے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں فارسی تعلیم کا عام رواج تھا، لہذا اس مختصر سے خط میں فارسی کے وہ جملے بھی نظر آ رہے ہیں جو عام طور پر مستعمل تھے۔ ویسے چودھری محمد علی ردولوی زیادہ تر خط سادہ اور عام فہم زبان میں ہی لکھا کرتے تھے۔ مگر کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے دوسری زبان کا سہارا بھی لے لیتے تھے۔

ادبی تصانیف کی خصوصیات

چودھری محمد علی ردو لوی چونکہ تعلقہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لہذا شروع سے ہی انہوں نے آرام و آسائش کی زندگی گزاری اور دور دراز علاقوں حد یہ کہ پہاڑوں تک کا سفر کیا۔ قریب و جوار کے علاوہ دور افتادہ علاقوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ چونکہ اپنے والدین کے یہ اکلوتے بیٹے تھے اس لیے بہت لاڈ و پیار سے پلے تھے۔ والد کے انتقال کے باعث تعلقہ کی ذمہ داریاں اور جلد شادی ہو جانے کی وجہ سے گھر بیلو ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ شاید اسی کے سبب وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ مگر چونکہ علم دوست شخص تھے، لہذا مسلسل اکتساب علم اور مطالعہ میں مصروف رہے۔ خصوصاً یورپ کے تمام سر کردہ مصنفین اور محققین کی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ فارسی اور عربی کا مطالعہ تو ابتداء سے ہی کر رکھا تھا اس لیے ان کی علمی بصیرت بڑھتی ہی چلی گئی۔ چودھری محمد علی اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بہت بزم آراء اور انتہائی خوش گفتار انسان تھے۔ لہذا انہوں نے اس دور کے بیشتر مشاہیر اور اصحاب علم سے دوستانہ اور گہرے مراسم قائم کیے۔ چونکہ باذوق انسان تھے اس لیے ارباب علم و کمال کے صحبتوں سے فیض اور رہنمائی حاصل کی۔ ان کی طبیعت کی بزم آرائی نے انہیں مختلف طبقات کی زندگی اور محفلوں کی نشست و برخاست کے ذریعے مختلف فطرت کے حامل لوگوں کی نفسیات سمجھنے کا بھرپور موقع عطا کیا۔

چودھری محمد علی نے اپنی ابتدائی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوگا مگر نہ اس کا کہیں تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی ریکارڈ۔ ان کی دستیاب شدہ ادبی تصانیف کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تقریباً چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے سفینہ ادب میں قدم رکھا اور پھر اس کی ناخدا کی کرتے چلے گئے۔ یہ وہ عمر تھی جب چودھری صاحب نہ صرف ذہن کی بلکہ علم و شعور کی پختگی حاصل کر چکے تھے۔ اور مذکورہ وجوہات کی بناء پر علم و مشاہدات اور افکار و خیالات سے لبریز تھے۔ انہیں زبان و بیان پر اتنا عبور حاصل ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی کیفیت اور صورت حال کو برملا بیان کر سکتے تھے۔ انہیں کسی بھی کردار کو تخلیق کرنے اور اس کے گرد و پیش رونما ہونے والی کسی بھی صورت حال کی عکاسی کرنے کا ملکہ حاصل ہو چکا تھا۔ طبیعت کی خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ قلم میں پختگی بھی پیدا ہو چکی تھی اور شاید انہیں وجوہات کی بناء پر ان کے قلمی دوست صلاح الدین احمد نے انہیں اتنے خوبصورت الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی: ”اُردو کا اولین فطرت نگار“۔ (۳۰)

چودھری محمد علی ردو لوی کے ادب پاروں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بیشتر انہیں کرداروں اور ان کے ایسے گرد و پیش کو اپنا موضوع بنایا ہے جن سے وہ بخوبی واقف تھے، لہذا وہ حقیقت کے بالکل قریب نظر آتے ہیں۔ جو شخص بھی ردو لوی اور قرب و جوار کے ماحول سے واقف ہے، اسے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی سچی کہانی یا واقعہ پڑھ رہا ہے۔ ان کے اکثر افسانوں، کہانیوں، انشائیوں اور خاکوں میں اودھ کا قصبہ ماحول جھلکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بدلتا رہتا ہے اور فضا میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ مگر چودھری صاحب کی تحریروں کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ کا جامہ پہنا کر اس زمانے کے ماحول اور فضا کو مقید کر دیا۔ موجودہ نسل جو اس سے واقف نہ بھی ہو تو ان تحریروں کو پڑھ کر آگاہی حاصل کر سکتی ہے۔ ان کی تحریروں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں روانی و تسلسل ہے۔ قرۃ العین حیدر نے انہیں ویسے ہی تو اس نام سے موسوم نہیں کیا یعنی ”داستان طراز“۔ (۳۱)

چودھری محمد علی کی تحریروں کی روانی کا خاصہ ہے کہ وہ کسی سبک رفتارندی کی مانند ذہن میں اترتی چلی جاتی ہے۔ اور قاری پڑھنے میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ خود فراموشی کا شکار ہو کر کہانی کے اختتام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور تب ہی اپنے موجودہ ماحول میں واپس لوٹتا ہے۔ ان کے ادب پاروں میں نہ تو تصنع ہے نہ آورد، نہ اصلاح اور نہ ہی تبلیغ۔ بلکہ انہوں نے عام طور پر زندگی کو جس طرح رواں دواں دیکھا اور محسوس کیا، اسی طرح اسے اپنے تصور کی باریک بینی اور اپنے اظہار کی توانائی کی مدد سے اسے افسانہ، کہانی، انشائیہ یا خاکہ کا روپ دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں اور کہانیوں میں زندگی کے تجربات، مشاہدات، بالغ

الظہری اور اظہار حقیقت کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔

چونکہ فطری طور پر چودھری محمد علی ایک زندہ دل اور خوش طبع انسان تھے، اس لیے ان کی تمام تحریروں میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر کی تیسری خصوصیت طنز و مزاح کی چاشنی ہے۔ خواہ وہ کوئی افسانہ لکھ رہے ہوں یا کہانی یا انشائیہ و خاکہ تحریر کر رہے ہیں، حد یہ کہ ان کے سارے خطوط اس چاشنی سے لبریز ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو ان کی تخلیقات کو پڑھنے کے لیے ایک ایسے اجنبی قاری کو مجبور کرتی ہے جو ان سے واقف نہیں ہے۔ بلکہ اتفاقاً ان کی کوئی تحریر اس کے سامنے آجاتی ہے۔ چودھری محمد علی کی تحریروں کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ انسانی ذہن اگر تھکا ہوا ہو یا کسی قسم کے دباؤ میں ہو تو اسے پڑھ کر ایک گونہ سکون حاصل ہوتا ہے۔

چودھری محمد علی کی ادبی تخلیقات کی چوتھی خوبی یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے تصویر کشی کے لیے زندگی کے ان پہلوؤں کا انتخاب کیا، جن میں کوئی نفسیاتی خصوصیت پائی جاتی ہو۔ انہوں نے اپنے افسانوں، کہانیوں، انشائیوں، خاکوں میں زیادہ تر نفسیات انسانی کی کسی نہ کسی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بیش تر افسانے علم النفس کے بیش قیمت دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف انسانی نفسیات کا گہرا علم رکھتے تھے بلکہ انہیں ہر نوع کی نفسیات کی جزئیات تک کا شعور و ادراک تھا۔ جس کا اندازہ ان کی ہر تحریر کو پڑھنے کے بعد بہ آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ ان کی تصانیف کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات اور ان کی پیچیدگیوں، زندگی اور اس کی نیرویوں کی عکاسی کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، جس کی جھلک جا بجا نظر آتی ہے۔

جنسیات کا تعلق بھی انسانی نفسیات سے ہے۔ انسانی شخصیت میں اس کے اثرات مختلف طور پر نظر آتے ہیں۔ چودھری محمد علی کی تحریروں کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں جنسی پیچیدگیوں سے نہ صرف پردہ اٹھایا گیا ہے، بلکہ ان کی تہہ در تہہ حقیقتوں کو حیرت انگیز طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مگر کہیں بھی فحش نگاری یا کج بیانی کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ ان کے افسانوں، خاکوں، کہانیوں میں جا بجا جنسی عوامل کی کافی عملداری ملتی ہے۔ مگر کہیں بھی ابتذال، رکاکت اور سفلہ پن پیدا نہیں ہونے پاتا۔ چودھری صاحب کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم النفس خصوصاً اس کے جنسی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ مردہ اور عورتوں کی جنسی نفسیات کے عمیق مطالعات اور تجربات کے ذریعہ اپنے افسانوں کا تانا بانا بن لیتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چودھری صاحب جنسیات کی سربستہ نازک ترین حقیقتوں کا ادراک رکھتے اور انہیں انتہائی فن کاری کے ساتھ جائز ادب میں آراستہ کر کے پیش کرنے کا ملکہ رکھتے تھے۔

چودھری محمد علی ردولوی کے تحریر کردہ خطوط کے علاوہ ان کے افسانے بھی بے تکلفانہ گفتگو معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی تحریر کی چھٹی خصوصیت ان کا نہایت پرکشش اور لطیف اُسلوب بیان ہے۔ ان کا لطیف و بلیغ انداز بیان سلاست اور رنگینی سے متصف ہوتا ہے۔ انہوں نے زبان و الفاظ کی نسبت ایک انفرادی بلکہ خود سمرانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ وہ ایسے قصہ گو ہیں جو اپنے ناظر سے اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ گویا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بڑی شان بے تکلفی سے اس سے گفتگو کر رہے ہوں۔ وہ ایک مخصوص ذہنی کیفیت کو عین وہی الفاظ دینے پر اصرار کرتے ہیں جن میں وہ ان پر وارد ہوئی۔ ان کے افسانوں میں بڑا دوستانہ ماحول پایا جاتا ہے۔

چودھری صاحب کے افسانوں اور خاکوں کی زبان نہایت صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ روزمرہ اور محاورات کا استعمال بڑے سلیقے سے برحمل کیا گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ادبی زبان میں مقامی زبان کی پیوند کاری ہے۔ ان کے تخلیق کردہ کردار جس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی زبان بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔

”ادبی زبان سے انہوں نے حسنِ تعمیر کا اور مقامی زبان سے اظہارِ صداقت کا ثبوت دیا ہے۔“ (۳۲) چودھری محمد علی نے

اپنے دور کے معاشرے کی مختلف طبقات کی خواتین کی زبان کا استعمال انتہائی چابکدستی سے کیا ہے۔ اس سے ان کی حقیقت بیانی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی زبان اپنے عہد کی شائستہ زبان ہے، جو سلاست کے اعتبار سے افسانوی زبان کے معیار پر پوری اترتی ہے۔

چودھری صاحبہ حقیقتوں کے چہروں پر پڑے ہوئے ظاہری پردوں کو فنکاری کے ساتھ ہٹا کر بڑی خوبصورتی سے بے حجاب کر دیتے ہیں۔ ان کا تخلیق کردہ کردار اس قدر حقیقی معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اسے اپنے ساتھ چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے جب بھی کوئی خاکہ تحریر کیا، اس کی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر اس طرح روشنی ڈالی کہ گویا اس کی ایک تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دی، ایسی تصویر جو کسی بھی اعتبار سے نامکمل نہیں لگی۔ ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سلیقہ مند اور باشعور مصنف تھے۔

چودھری محمد علی کی بعض تحریروں میں کچھ منفی پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ افسانوں، کہانیوں اور خاکوں کے علاوہ انہوں نے جو مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کی ہیں، ان میں کبھی کبھی شروع کی عبارت کچھ زیادہ رواں اور پُککشش محسوس نہیں ہوتی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ روانی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کتاب ”صلاح کار“ کا دیباچہ کچھ گنگنا محسوس ہوتا ہے۔ بیان میں کچھ ربط نظر نہیں آتا جسے پڑھ کر قاری اکتاہٹ سی محسوس کرتا ہے۔ لیکن کتاب کو آگے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان کی پیچیدگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح کتاب ”میرا مذہب“ کے پہلے باب میں جہاں چودھری صاحبہ نے اپنے حج کا تذکرہ کیا ہے، وہاں درمیان میں انہوں نے اپنے مذہبی خیالات اور ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان کے لیے خلش کا باعث ہیں۔ یہاں مختلف بیانات کی بناء پر ان کے خیالات میں کچھ بے ربطی سی محسوس ہوتی ہے۔ مگر آگے چل کر وہ اپنے مخصوص انداز تحریر کے ساتھ اصل موضوع کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔

چودھری صاحبہ کی بعض تحریروں میں کہیں کہیں کچھ نامانوس الفاظ اور نامناسب تراکیب بھی پائی جاتی ہیں، جن سے عبارت کے حسن میں رنج پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ان کی کتاب ”یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم“ میں ”ہرج مرج“، ”تاہہ دروازہ“، ”نظام الوان“، ”صعب“ اور ”باہمہ دے ہمہ“ وغیرہ۔ اسی طرح ان کی دوسری تصنیف ”پردے کی بات“ میں بھی کچھ نامانوس الفاظ پائے جاتے ہیں، جیسے ”بہسی کھسی“ وغیرہ۔ ان الفاظ کا استعمال تو شاید پوربی سے اُنسیت کی بناء پر ہو، مگر انگریزی کے بھی کچھ نامانوس الفاظ ملتے ہیں، جبکہ اُردو میں اسی مفہوم کے عام فہم الفاظ موجود ہیں۔

تصانیف کی قدر و قیمت کا تعین

چودھری محمد علی ردولوی کی ادبی خدمات قابلِ تحسین ہیں۔ وہ اُردو زبان و ادب میں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے تجربات و مشاہدات کا ایک زرخیز اور حیرت انگیز ذخیرہ اپنے قلم کے ذریعہ ادب میں منتقل کیا۔ وہ ایک افسانہ نگار، صاحب طرز فطرت نگار اور اعلیٰ درجے کے مکتوب نگار تھے۔ ان کی تخلیقات دنیائے علم و ادب میں ہمیشہ درخشاں ستارے کی طرح چمکتی رہیں گی۔ وہ ایک اچھے انشاء پرداز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات اور جنسیات کے علم سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اُردو ادب کو جو خزینہ عطا کیا وہ نفسیات انسانی اور جنسیات کے رموز و اسرار سے لبریز ہے۔

”اتباق بی بی“ چودھری محمد علی کی ایک بڑی ہی دلچسپ تصنیف ہے۔ اس میں شوہروں پر بیویوں کی بے جا شکایتوں اور بے معنی نکتہ چینیوں کا زبردست نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جبکہ یہ انگریزی میں تحریر شدہ کتاب ”کریٹن پکچرز“ سے ماخوذ ہے۔ مگر چودھری صاحبہ نے اس کا ماحول تبدیل کر کے اسے اودھ کی گھر یلو خواتین کی زبان میں ڈھال کر اس میں وہ خوبیاں پیدا کیں، جس کے باعث یہ کتاب ایک ادبی شاہکار بن گئی۔ اس کتاب میں تحریر کردہ چھوٹے چھوٹے خاکوں میں ہماری گزشتہ تہذیب و

معاشرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی عملداری تھی، لہذا اس کتاب میں دو مختلف تہذیبوں کے تصادم کی نہ صرف واضح تصویریں نظر آتی ہیں، بلکہ دونوں تہذیبوں کے اختلاف کو بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختصر سی کتاب طنز و مزاح کی چاشنی سے لبریز ہے۔ اس میں جگہ جگہ پر ایسے جملے اور عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پڑھنے والا محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ بحیثیت مجموعی یہ کتاب اس قبیل اور مزاج کی عورت کا خاکہ ہے جو تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک جملہ اس طرح ناپ تول کر لکھا گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ مصنف عورتوں کی نفسیات پر کتنی گہری نگاہ رکھتا تھا۔ اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کا فن بھی بخوبی جانتا تھا۔

”یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم“ میں چودھری محمد علی نے اپنے ایک کرم فرما کی آخری عمر کے چند واقعات کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ مولانا کی شخصیت، علمی مرتبہ اور دینی خدمات کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ چودھری صاحب نے ان کی صحبت میں رہ کر نہ صرف اکتساب علم کیا، بلکہ بڑے علمی مشاہدات کیے۔ اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ مولانا کی شخصیت، علیت، کردار و اخلاق اور ان کے تعلیم نسواں کے سلسلے میں کی جانے والی خدمات سے بہت متاثر تھے۔ اور اسی وجہ سے چودھری صاحب نے یہ کتاب لکھ کر انہیں زندہ جاوید کر دیا۔ ادبی نقطہ نگاہ سے یہ ایک بلند پایہ شخصی خاکہ ہے جس میں تمام وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک قابل قدر خاکہ میں ہونا چاہئیں۔ اس کتابچے میں چودھری صاحب نے اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ مولانا کی صحیح اور سچی تصویر کی عکاسی ہو۔ اور عقیدت کی بناء پر صحت مضمون پر اثر نہ پڑے۔ اپنے چلبلی مزاج کے مطابق وہ عبارت میں جگہ جگہ مزاحیہ انداز بھی اختیار کرتے ہیں، جو ان کی تحریر کی جان ہے۔

”پردے کی بات“ نامی کتاب کو چودھری صاحب نے حفظانِ صحت کے نظریہ کے تحت تصنیف کیا تھا۔ اصل مقصد درپیش یہ تھا کہ بچوں کی کثرت پیدائش کو روکا جاسکے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بد قسمتی سے اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح جوں کا توں ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چودھری محمد علی نے اس کی اہمیت کا اندازہ اس زمانے میں لگایا اور عام گھرانوں کی عورتوں کو انہی کی زبان میں اس کتابچے کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ عورتیں ہی متاثر ہوتی ہیں۔ بچوں کی یکے بعد دیگرے جلدی پیدائش سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اور ان کی تندرستی پر ناقابل تلافی نقصانات رونما ہوتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ دماغی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے جو چڑچڑے پن، جھنجھلاہٹ اور بد مزاجی پیدا کرتی ہے، جس سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ کثرتِ اولاد سے مرد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑھنے والے اخراجات معاشی مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بچوں کی مناسب نگہداشت نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان کی پرورش پر اثر پڑتا ہے۔ ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو پاتی۔ چودھری صاحب نے ان تمام باتوں کو نہایت آسان اور عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اپنے معاشرے کا لحاظ کرتے ہوئے فطری ضابطہ تولید کے موثر طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ ایک چارٹ بنا کر بڑی وضاحت سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مہینے کے کون سے ایام ایسے ہوں گے جن میں استقرارِ حمل کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بالفاظِ دیگر ضابطہ تولید اور حفظانِ صحت کے نقطہ نگاہ سے یہ ایک نہایت بیش قیمت کتابچہ ہے۔

”صلاح کار“ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعہ نوجوانوں کو جنسی معاملات کی پیچیدگیوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جنسی بے راہ روی کے خطرناک انجام سے متنبہ کیا گیا ہے۔ چودھری محمد علی نے یہ کتاب لوگوں کو ذہنی عیاشی مہیا کرنے کی غرض سے نہیں لکھی ہے، بلکہ انہیں جنسی خواہشات کی تکمیل کے صحیح، صالح اور صحت مند طریقے سمجھانے کی غرض سے تحریر کی ہے، تاکہ وہ جنسی حظ اور لطف و لذت حاصل کر سکیں۔ بہتر اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنے والی نسلوں کی صحت و تندرستی کا باعث بنیں۔ ہمارے معاشرے میں جنسی مسائل کچھ ایسی نوعیت رکھتے ہیں کہ انسان حجاب کے باعث نہ

والدین سے مشورہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی شرم و حیا کی وجہ سے دوستوں اور ہم جویوں سے ان پر گفتگو کر سکتا ہے۔ بلکہ شرمندگی کی وجہ سے ڈاکٹر اور طبیب کے سامنے بھی ان کو بیان کرنے سے کتراتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے اور اس کا ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر اس کے مزاج اور اس کی نفسیات پر پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جنسی مسائل ناواقفیت کی بناء پر حل نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے ماحول میں انسان کتاب پڑھ کر ہی ان گتھیوں کو سلجھا سکتا ہے۔ اس زمانے میں جن جنسیات کے موضوع پر اُردو میں کچھ زیادہ نہیں لکھا گیا تھا چودھری محمد علی کی یہ تصنیف ایک بیش قیمت اثاثہ ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے وضاحت و آگہی کی خاطر مرد کے اعضاء تاسل کے ساتھ ساتھ عورت کے مقام تولید اور تاسل کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ مجامعت کا صحیح عمل سمجھا جاسکے۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ استقرارِ حمل اور عمل تولید کس طرح رونما ہوتا ہے۔ اس بیان پر عبد القیوم رسالے اپنی تنقید یوں پیش کی ہے:

”الغرض پوری کتاب اسی قسم کی گندی اور بیہودہ عبارتوں سے بھری ہے۔ اس کتاب میں صرف ایک کی رہ گئی ہے جس کا احساس غالباً مصنف کو بھی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اس میں ان مقامات اور حالات کی رنگین اور تشریحی تصویریں نہیں۔ آسنوں کا ذکر بھی کتاب کی قیمت کو بڑھانے میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا۔“ (۳۳)

مذکورہ بالا تنقید کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جولائی ۱۹۳۲ء میں مرد و عورت کے اعضاء تاسل و تولید کو بیان کرنا کس قدر ”گندی اور بیہودہ عبارت“ تصویر کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چودھری محمد علی ردولوی کا یہ ہمت کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگر اس کتاب میں ان اعضاء کی بقول عبد القیوم رسالے ”رنگین اور تشریحی تصویریں“ بھی ہوتیں تو کیا بری بات ہوتی۔ کیا یہ تصاویر طبی اور سائنسی کتابوں میں نہیں بنی ہوتی ہیں؟ ”آسنوں کا ذکر“ اگر نہیں ہے تو یہ صحیح ہے اس لیے کہ یہ ”کام شاستر“ کے موضوع کی کتاب نہیں ہے۔ کیا کہیں کسی نے ”کوکھ شاستر“، ”گر بھ شاستر“ اور ”کام شاستر“ جیسی کتابوں کی افادیت سے انکار اور اعتراض کیا ہے؟ رہی بات قیمت بڑھانے کی تو یہ انتہائی نامناسب بات لکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ یہ کتاب فروخت کرنے کی غرض سے یاروپہ یہ کمانے کے مقصد سے لکھی ہی نہیں گئی تھی۔

جس وقت چودھری محمد علی نے یہ کتاب تصنیف کی اس وقت مغربی تہذیب کے اثرات سے برصغیر کی حالت بدل رہی تھی۔ ترقی پسندی کے نام پر اچھائی اور برائی کے پیمانے تبدیل ہو رہے تھے۔ ان بدلتے ہوئے حالات کا احساس کرتے ہوئے چودھری صاحب نے یہ کتاب اس غرض سے تحریر کی کہ مغربی اثرات کے تحت جنسی آزادی کا جو سیل رواں سلطنت انگلستان سے مقبوضہ ہندوستان میں آ رہا ہے، اس کے نقصانات کا سدباب ہو سکے۔ مگر اس کو عبد القیوم رسالے بالکل دوسرے زاویہ نگاہ سے دیکھا۔ وہ اپنی مذکورہ بالا تنقید میں یوں رقم طراز ہیں:

”انسانی عقل و حکمت کی انتہا خود انسان کے لیے تباہی کا باعث ہوگی۔ اس کا ثبوت رفتہ رفتہ مغرب دے رہا ہے۔ مغرب کی تقلید نے ہر بری اور اچھی چیز کو ایک علم بنا دیا۔ انسانی غیرت اور شرم و حیا اس کی مقتضی تھی کہ یہ پوشیدہ علم، باوجود اپنی پیچیدگی اور اہمیت کے، یوں ہی تاریکی میں رہتا تو کہیں بہتر تھا۔ جس طرح یہ مسلم ہے کہ قانون کا وضع کرنا سوسائٹی کو جرم کی ترغیب دینا ہے، اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ معائب کی تشریح و توضیح اور ان سے بچنے کی تلقین کرنا یا ان کے عواقب و عقوبت سے ڈرانا بالواسطہ معائب کی اشاعت ہے۔ اس علم کی سائنٹفک تحقیقات نے انسان کی صحت میں گھن لگا دیا ہے۔ مغربی تہذیب کے نفوذ سے قبل یہ علم مشرق میں صرف بادشاہوں اور امراء کے مخصوص درباریوں تک محدود تھا اور عوام کے نزدیک اس سے زیادہ شرمناک کوئی بات نہیں تھی۔“ (۳۳)

مذکورہ بالا تنقید کا سبب مغربی تہذیب کے خلاف جذبہ تنافرت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دنیا کو معلوم ہے کہ آج علوم و فنون کے ہر میدان میں مغرب کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ اہل مغرب نے چاند پر واقعاً کمند ڈال دی ہے، بلکہ چہل قدمی بھی کر آئے ہیں۔ جنسیات آج ایک اہم علم تصور کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہر بالغ مرد و عورت کو آگہی حاصل کرنا ضروری ہے، لہذا اس کو ”تاریکی“ میں رکھنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس علم کی سائنسی تحقیقات نے ”انسانی صحت میں گھن“ نہیں لگایا، بلکہ اس کے خوب وزشت پر سے پردہ اٹھایا اور حقائق کو واضح کیا۔ خورد و نوش کے بعد جنس ایک جوان انسان کی جسمانی اور ذہنی ضرورت قرار پاتا ہے۔ تو پھر اس کی وضاحت ”عوام کے نزدیک شرمناک بات“، کس طرح ہو سکتی ہے۔

اس کتاب میں چودھری صاحب نے سوزاک اور آتشک جیسی جنسی بیماریوں اور ہسٹیریا جیسے اعصابی امراض کے اسباب، ان کی علامتیں، مختلف مدارج میں مرض کی نوعیت، جسم اور ذہن پر رونما ہونے والے بھیانک اثرات اور امراض کی ہولناکیاں نہایت سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان امراض کا اثر کسی دوسرے فرد اور معاشرے پر کتنا خراب پڑتا ہے۔ اور آئندہ آنے والی نسلیں کس طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ مزید برآں ان سے بچنے کے لیے طریقے اور احتیاط بھی تحریر کی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ عبدالقیوم رسا کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی اور وہ انتہائی حقارت کے ساتھ تحریر کرتے ہیں:

”بدکاری سے سوزاک یا آتشک والوں کو مرض سے نجات حاصل کرنے کی یہ تزکیب بتائی ہے..... زبان اور اسٹائل کے اعتبار سے کتاب بہت پست ہے۔“ (۳۵)

مذکورہ بالا تنقید نگار کی رائے سے قطع نظر یہ اپنے دور کی ضرورت پوری کرنے والی ایک انتہائی مفید کتاب ہے اور بحیثیت مجموعی اردو کے جنسی ادب کے دورِ اوّل کا ایک گراں قدر سرمایہ ہے۔ آج جب اردو زبان میں اسلام الدین کے ماہنامہ ”جنسیات“ اور احسن مارہروی کے تیس روزہ ”چاند“ کے بے شمار شماروں کے علاوہ بے انتہا جنسی کتابیں موجود ہیں، شاید اس کتاب کی اب زیادہ ضرورت نہ ہو، مگر یہ کتاب تو اپنا کام کر گئی۔ اس کے بارے میں خود چودھری صاحب کتاب کے آخری باب ”خاتمہ“ میں تحریر کر گئے ہیں:

”کل جب ہندوستان یورپ کا جامہ پہن لے گا اور یہ کتاب اپنا کام کر چکے گی، آپ ہی طاق نسیاں پر پہنچ جائے گی۔“ (۳۶)

”میرا مذہب“ میں چودھری صاحب نے اسلام کو موضوع بحث بنایا ہے۔ یہ کوئی اسلامی یا دینیات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے ذاتی مصلحانہ عقائد کی تشریح و ترجمانی کرتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کی تحقیق پیش کرتی ہے جو چودھری محمد علی کے لیے باعثِ خلش تھیں۔ ایک طویل عرصے سے مسلمان شیعہ اور سنی دو فرقوں میں منقسم ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں فرقوں کے مذہبی ٹھیکیدار سیاسی اغراض اور مقاصد کے تحت رفتہ رفتہ اضافہ و تخفیف کرتے چلے جاتے اور افتراق اور کشیدگی بڑھاتے ہیں۔ اس طرح یہ خلیج اس قدر وسیع و عمیق ہو گئی کہ اس کا پُر کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اسی بات کو چودھری صاحب نے بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں ان کے والد اور دادا سنی تھے اور والدہ و دادی شیعہ تھیں۔ گھر کا ماحول خواتین کے باعث ضرور شیعہ تھا مگر بچپن میں ان کو پڑھانے والے مولوی سنی تھے۔ اور یکے بعد دیگرے عقد میں آنے والی ان کی دونوں بیویاں بھی سنی تھیں۔ چودھری محمد علی نے بچپن سے شیعہ ذاکرین کو سنا اور بڑے ہو کر مولانا کرامت حسین جیسے صاحبِ فکر اور دانشمندانہ انسان کی صحبت سے استفادہ کیا ہو کہ سنی تھے۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی جیسے جید سنی عالم ان کے احباب میں شامل تھے، لہذا دونوں فرقوں کے بارے میں وہ گہرا علم رکھتے تھے۔

چودھری صاحب نے یہ کتاب یہ واضح کرنے کے لیے تحریر نہیں کیا وہ شیعہ یا سنی ہیں، یا صرف یہ بیان کرنے کی غرض

سے نہیں لکھی کہ ان کے مذہبی عقائد کیا ہیں۔ بلکہ ان کا مقصد ان دونوں فرقوں کے درمیان پیدا ہونے والی تاریخی تلخیاں دور کرنا تھا جو آپس کے تشرف اور افتراق کا باعث بنیں۔ انہوں نے اس کتاب میں دونوں فرقوں کی آپس کی زیادتیوں اور خامیوں کو اپنے نقطہ نظر سے بیان کیا اور ہر بات کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ انہوں نے حقائق اور شواہد پیش کرتے ہوئے ان اختلافات پر بے لاگ تنقید کی ہے۔ ان کے خیال میں سیاسی مصالحت کی بناء پر لوگوں نے مذہب میں ترمیم و ترمیم اور قطع و برید سے کام لیا ہے، جس سے پیدا ہونے والی خلیج بڑھتی ہی چلی گئی اور چودھری صاحب نے اپنی اس کتاب میں اسی خلیج کو پُر کرنے اور دلوں کی کدورت کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

مذہبی معاملات میں بڑے اختلافات ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے اندر خود بڑے بڑے شرعی اور رسوماتی اختلافات ہیں۔ فقہی اور مسلکی مسائل درپیش ہیں، علاقائی رسومات مذہب کی آڑ لے کر انسانی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن تصور کرتا اور دوسرے سے صرف نفرت کرتا، اسے حقیر گردانتا ہے۔ فرقہ وارانہ مسائل پر لکھی جانے والی ہر کتاب اپنی توقیر اور دوسرے کی تحقیر میں ہی اور افاق سیاہ کر دیتی ہے۔ ایسے ماحول میں چودھری صاحب کی یہ کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ اور انتہائی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے آج بھی اپنی قدر و قیمت نہیں کھوئی۔ اس کے مطالعے سے آج بھی لوگوں کا مذہبی جنون کم ہوگا، جذبہ توافرت میں کمی آئے گی اور ایک مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ضرور سوچے گا اور اپنے خیالات کو پرکھے گا۔ مسلمان نہ تو شیعہ ہوتا ہے اور نہ ہی سنی، وہ تو صرف مسلمان ہوتا ہے، اور چودھری محمد علی ردو لوی نے اپنی اس کتاب میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

”نقادی کے نکتے“ چودھری محمد علی ردو لوی کی ایسی تصنیف ہے جو بد قسمتی سے نایاب ہے۔ اس میں اردو ادب کے فن لطیف کو جانچنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آج کل تو تقریباً ہر صنف ادب پر بے شمار تنقیدی کتابیں دستیاب ہیں۔ اس زمانے میں جب یہ کتاب تحریر کی گئی یقیناً ایک بیش قیمت کتاب تھی۔ جس میں فن لطیف کو پرکھنے کے قوانین و ضوابط تحریر میں لائے گئے۔ چودھری صاحب کے زمانے میں قلمی تصاویر کا بڑا رواج تھا۔ آج کل ڈیجیٹل فوٹو گرافی اور کمپیوٹر گرافکس کے دور میں اس فن کا رواج معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن قلمی تصاویر کی افادیت اور اہمیت آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس فن کو جانچنے کے اصول بیان کر کے چودھری محمد علی نے ایک بہت ہی کام کی کتاب تحریر کی اور اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بڑی خدمت انجام دی۔

”گو یاد بستیاں کھل گیا“ ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں چودھری محمد علی کے وہ خطوط جمع کر کے شائع کیے گئے ہیں جو انہوں نے اپنے اعضاء، اقرباء اور دوست و احباب کے نام تحریر کیے تھے۔ ان کے خطوط کا یہ مجموعہ اردو ادب میں ایک گرانقدر اضافہ ہے۔ مکاتیبی ادب میں غالب کے بعد خطوط نگاری کے معیہ معیار پر اگر کسی کے خطوط پورے اترتے ہیں تو وہ چودھری صاحب کے ہی خطوط ہیں جو دراصل ان کے علم و فضل اور تجربات و مشاہدات کا بیش بہا خزینہ ہیں۔ ان کے مشاہدات کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر خوبصورت شے اور ہر پُر کیف منظر کو پورے شعور کے ساتھ پرکھتے اور پھر اپنے خطوط میں ان مناظر اور کیفیات کی ہو بہو تصویر پیش کر دیتے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں رونما ہونے والے واقعات اور ان کے گرد و پیش کے لمحات محفوظ ہو گئے۔ اور اس طرح یہ تاریخی اہمیت کے حامل تصور کیے جاسکتے تھے۔

چودھری صاحب نے اپنے خطوط میں نہ صرف بے تکلفانہ انداز بیان اختیار کیا ہے بلکہ کسی بھی موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے لطیف، چٹکلے اور چھوٹے چھوٹے قصے بھی بیان کیے ہیں۔ جس سے غیر متعلقہ قاری کو بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور پڑھنے کے لیے ایک اچھا مواد میسر آ جاتا ہے۔ عام طور پر کسی ایک کا دوسرے کے نام تحریر کردہ خط تیسرے کے لیے قطعاً بے معنی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن چودھری محمد علی ردو لوی کے خطوط میں پائی جانے والی داستان گوئی کی کیفیت اور طرز گفتگو کا انداز تیسرے

شخص کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کے تحریر کردہ چند خطوط تو ایسے ہیں جو طنز و ظرافت کا نادر شاہکار کہے جاسکتے ہیں۔ ”گناہ کا خوف“ چودھری محمد علی ردولوی کے افسانوں کا ایسا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے اپنے گرد و پیش کے ماحول کا بہترین نقشہ پیش کیا ہے۔ اس میں پائے جانے والے کرداروں کو تلاش کر کے ان کے قلمی خاکے رقم کیے ہیں۔ ان افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ان میں اس عہد کے لوگوں کی طرز زندگی، اندازِ تکلم، رسومات اور آپس کے تعلقات کی عکاسی کی گئی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان میں انسانی نفسیات کے ایسے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور چودھری صاحب کی فہم و فراست اور عقل و دانش کو داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ انہیں ہر نوع کی نفسیات کی جملہ جزئیات کا کس قدر شعور تھا۔ انہوں نے نفسیات انسانی کے تمام پیچیدہ پہلوؤں کی کس خوبصورتی سے عکاسی کی ہے۔ ان افسانوں کے مطالعہ سے ان کی فنکارانہ عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جنسیات کا تعلق بھی نفسیات انسانی سے ہے اور چودھری محمد علی ردولوی اس علم کے عالم محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ ان میں جنس کی تہہ در تہہ حقیقتوں اور دلوں میں پوشیدہ جذبات کو انتہائی باریک بینی سے پیش کیا گیا ہے۔ اکثر افسانے حضرت انسان کے مختلف النوع جنسی پہلوؤں کے مطالعہ کی پیش بہادری اور عزت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

”کشتکول محمد علی شاہ فقیر“ ایک ایسی ادبی تصنیف ہے جس میں بڑا تنوع ہے۔ ادبیات کے اعتبار سے اس میں کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، مضامین، انشائیے، خاکے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ افادیت کے اعتبار سے اس میں علم و آگہی ہے، معلومات ہیں، انسانی نفسیات، جنسیات، طنز و مزاح، تاریخ و جغرافیہ ہے۔ اس میں مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، حیوانیات بھی ہے اور نباتیات بھی، فنون بھی ہیں اور سائنسی علوم بھی۔ اور سوال یہ ہے کہ فقیر کی اس جھولی میں کیا نہیں ہے؟ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ کسی بھی موضوع میں دلچسپی رکھنے والا اپنے مطلب کا مضمون اس میں تلاش کر سکتا ہے۔ کتاب پڑھ لینے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا چودھری محمد علی ردولوی علم و ادب کی نگری سے فقیرانہ گزرے، اس کی تنگ و تاریک گلی کوچوں میں انہیں جو کچھ نظر آیا اور دور و یہ کچے و نیم کچے مکانات، بوسیدہ اور شکستہ جھونپڑوں کے نیم وادراؤں پر دستک دینے سے جو کچھ بھی ملا اپنے حافظے کے کشتکول میں ڈالتے چلے گئے۔ اور بعد ازاں اپنے تصور کی باریک بینی اور اپنے اظہار کی توانائی سے اسے قرطاس انیض پر انڈیل دیا۔ کشتکول کو الٹ دیا اور فقیر کی جھولی خالی کر دی۔

فقیر کا کشتکول جب الٹ دیا گیا تو اس میں سے کبھی سبز پان کے پتے، کتھے چونے کی ڈلیاں اپنے اجزائے ترکیبی، افادیت اور ضرر رسانی کے ساتھ برآمد ہوئے۔ کبھی ”پیراسائٹ“ پودے نکلتے نظر آئے تو کبھی ”میزوکرزم“ جیسی جنسی بیماریوں پر روشنی پڑی تو کبھی ”نیلیم کے تنگ“ کے نفسیاتی پہلو اجاگر ہوئے۔ کبھی ”ٹیگور“ کی موسیقی میں ڈوبی ہوئی شاعری کی مدھر دھن سنائی دی تو کبھی ”برٹریڈرسل“ کی تقریر۔ کبھی میر، غالب، جرأت اور سودا کے اشعار ایک ایک کر کے نظر کے سامنے گزرنے لگے تو کبھی ”وزیر گنج کے غیر مطبوعہ گزیر کا ورق“ ہوا سے پھڑ پھڑانے لگا۔ الغرض اس کشتکول سے کیا کچھ برآمد نہیں ہوا، جس کے بارے میں چودھری صاحب خود ہی تحریر کر گئے ہیں:

”سائیں کی جھولی میں بندے کا دیا، اللہ کا دلوا یا، کیا کچھ نہیں نکلتا۔“ (۳۷)

چودھری محمد علی ردولوی کی گراں قدری ادبی خدمات کو جس قدر بھی تولا جائے، مرّوجہ اوزان کم پڑ جائیں گے۔ اُردو ادب کے ہراول دستے کے اس جری سپاہی کی کاوشات کو وہ مقام نزل سکا جس کا وہ مستحق تھا۔ لیکن ان کی صلاحیتوں کی سب سے بڑی قدر ان کی اپنی بیٹی ہما بیگم نکلیں، جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ کر ان کی ادبی خدمات سے دنیائے ادب کو متعارف کروایا۔ جس سے ان کی تخلیقات زندہ جاوید ہو گئیں۔ اور بزم ادب کے شرکاء کو معلوم ہوا کہ وہ بلند پایہ فطرت نگار، اعلیٰ درجے کے افسانہ نگار اور صاحب طرز مکتوب نگار تھے۔ وہ ایک منفرد ادیب تھے، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا قاری کے قلب میں

اتر کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر گفتگو اور بات چیت کے انداز میں لکھا۔ جس سے قاری ”مخاطب“ بن جاتا ہے۔ اور مضمون میں اپنائیت محسوس کر کے اس میں ایسا محو ہو جاتا ہے کہ گرد و پیش کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ چودھری محمد علی تواب نہیں ہیں مگر وہ مقناطیسی کشش رکھنے والے ایسے جو ہر پارے چھوڑ گئے ہیں جو آسمانِ ادب پر ہمیشہ تاباں رہیں گے۔

طنز و مزاح کے تیر و نشتر اور شوخی و شگفتگی کی گدگدیوں کے علاوہ چودھری محمد علی رد و لوی کی تحریروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے مناظر فطرت اور اُس میں رونما ہونے والے روزمرہ کے قدرتی واقعات کا بخوبی جائزہ لے کر انہیں الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مکمل منظر قاری کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف کھنچ جاتا ہے، بلکہ تخیل کے پردہ سپیس پر کسی متحرک تصویر کی مانند منعکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ (۳۸)

حوالہ جات

- ۱۔ ڈاکٹر انور حسین، چودھری محمد علی، ص ۶۰-۶۱
- ۲۔ چودھری محمد علی، گویا دیستان کھل گیا، ص ۳۹۷
- ۳۔ ڈاکٹر انور حسین، چودھری محمد علی، ص ۶۱-۶۲
- ۴۔ چودھری محمد علی، گویا دیستان کھل گیا، ص ۳۵۸
- ۵۔ چودھری محمد علی، کنگول، ص ۵۶۹-۵۷۲
- ۶۔ ایضاً، ص ۵۹۵-۵۹۷
- ۷۔ ایضاً، ص ۶۲۱-۶۲۲
- ۸۔ چودھری محمد علی، صلاح کار، ص ۴۷
- ۹۔ ایضاً، ص ۹۴-۹۵
- ۱۰۔ چودھری محمد علی، یادگار مولانا کرامت حسین، ص ۱۴-۱۵
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۳۳-۳۴
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۲۳
- ۱۳۔ چودھری محمد علی، کنگول، ص ۴۲۱-۴۲۲
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۴۷۰
- ۱۵۔ چودھری محمد علی، کنگول، ص ۴۹۹
- ۱۶۔ چودھری محمد علی، کنگول محمد علی شاہ، ص ۸۰
- ۱۷۔ ایضاً، ص ۸۱-۸۲
- ۱۸۔ ایضاً، ص ۱۲۴
- ۱۹۔ چودھری محمد علی، کنگول، ص ۱۹۸
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۲۸۵
- ۲۱۔ ایضاً، ص ۳۲۳-۳۲۴
- ۲۲۔ چودھری محمد علی، میر اندھب، ص ۱۰-۱۱
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۵۷-۵۸

- ۲۴۔ ایضاً، ص ۵۲
 ۲۵۔ ایضاً، ص ۵۳
 ۲۶۔ ایضاً، ص ۱۱۹
 ۲۷۔ چودھری محمد علی، گویا دبستان کھل گیا، ص ۶۳
 ۲۸۔ ایضاً، ص ۱۱۳
 ۲۹۔ ایضاً، ص ۱۳۳
 ۳۰۔ چودھری محمد علی، کنگول، ص ۹
 ۳۱۔ سوغات، بنگلور، ص ۳۱۴
 ۳۲۔ ڈاکٹر انور سدید، اُردو افسانے میں دیہات
 ۳۳۔ عبدالقیوم رسا، تلخیص و تنقید، ص ۶۱
 ۳۴۔ ایضاً، ص ۶۰
 ۳۵۔ ایضاً، ص ۶۱-۶۲
 ۳۶۔ چودھری محمد علی، صلاح کار، ص ۱۲۰
 ۳۷۔ چودھری محمد علی، کنگول محمد علی شاہ، ص ۲۸۵
 ۳۸۔ ڈاکٹر شیا شمیل، چودھری محمد علی ردولوی، ص ۳۹۱-۳۹۲

کتابیات

- ❖ چودھری محمد علی ردولوی، یادگار مولانا کرامت حسین مرحوم، نول کشور پریس، لکھنؤ، ۱۹۱۷ء، ۲۱ صفحات
 ❖ چودھری محمد علی ردولوی، صلاح کار، جامعہ ملیہ، دہلی، ۱۹۲۶ء، ۱۲۴ صفحات
 ❖ چودھری محمد علی ردولوی، کنگول محمد علی شاہ فقیر، صدیق بک ڈپو، لکھنؤ، ۱۹۵۱ء، ۳۲۶ صفحات
 ❖ چودھری محمد علی ردولوی، میراندہ ب، یونائیٹڈ پریس، امین آباد، لکھنؤ، ۱۹۵۱ء، ۱۷۱ صفحات
 ❖ چودھری محمد علی ردولوی، گویا دبستان کھل گیا، اضافہ شدہ ایڈیشن، اُردو اکیڈمی سندھ، کراچی، ۱۹۷۷ء، ۲۰۰ صفحات
 ❖ چودھری محمد علی ردولوی، کنگول، اُردو اکیڈمی سندھ، کراچی، ۱۹۸۰ء، ۶۳۹ صفحات
 ❖ ڈاکٹر انور حسین خان، چودھری محمد علی ردولوی (حیات اور ادبی خدمات)، فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی، حکومت اُتر پردیش، لکھنؤ، ۱۹۹۲ء، ۲۳۰ صفحات
 ❖ ڈاکٹر انور سدید، اُردو افسانے میں دیہات کی پیشکش، اُردو انسٹریٹنگلڈ، الہ آباد، ۱۹۸۳ء
 ❖ ڈاکٹر شیا شمیل، چودھری محمد علی ردولوی، اُردو نثر کا اولین مصور فطرت، مطبع شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ: جامعہ کراچی، کراچی، ۲۰۰۵ء، ۲۰۴ صفحات
 ❖ سوغات، بنگلور، ستمبر، شمارہ ۹، ۱۹۵۵ء
 ❖ عبدالقیوم رسا، تلخیص و تنقید، مشمولہ: ایوان، گورکھپور، شمارہ جولائی، ۱۹۳۲ء

رحماناتِ حسرت - مقطعوں کی روشنی میں

Hasrat Mohani is an important figure of modern Urdu poetry. His poetic importance is because of his role for revival of Ghazal. Hasrat wrote Ghazals when Urdu criticism was under the influence of Hali's approach that was full of objections about classical poetry. Hasrat introduced a new and fresh style. He addressed that problem of life which emerged in British colonial period. Main quality of his Maqtas is organic unity. He expressed not only his self emotional feelings but also social problems. He painted very different and creative images. He appreciated all those poets whom he considered his teacher.

حسرت نے جب اُردو شاعری کا آغاز کیا اُس وقت غزل کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں ہونے لگیں۔ سرسید اور اُن کے دیگر رفقاء کا رُنے غزل کو ناقص اور مضرتہم کی صنفِ سخن قرار دیا۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری (۱۸۹۲) میں غزل کی مخالفت اور نظم کی وکالت میں ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ غزل کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ ترقی پسند تحریک کے سبھی شعراء نے اُردو غزل کی مخالفت کی خصوصاً کلیم الدین احمد اور جوش کے ہاں غزل کے فن پر بڑے اعتراضات ملتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جس دور میں غزل پر اعتراضات لگائے گئے تھے اس دور میں معیاری غزل ناپید ہو چکی تھی۔ ایسے میں مولانا حسرت موہانی نے غزل کا راگ چھیڑا اور غزل جیسی صنف کو دوبارہ اس کا کھویا ہوا مرتبہ دیا۔

حسرت موہانی کا اسم گرامی سید فضل الحسن اور حسرت تخلص ہے۔ حسرت ۱۸۷۳ء میں قصبہ موہان میں پیدا ہوئے۔ مولانا حسرت موہانی امام علی موسیٰ رضا کی اولاد میں سے تھے۔ جن کا مزار آج بھی نیشاپور میں ہے۔ خاندان کے بزرگ سید محمود نیشاپور سے ہندوستان آئے اور موہان کو جائے سکونت بنایا۔ آپ موہان ہی کی نسبت سے ہی حسرت موہانی کہلاتے ہیں۔

کیوں نہ ہو اُردو میں حسرت ہم نظیری کی نظیر

ہے تعلق ہم کو آخر خاک نیشاپور سے (ص ۵۲۸)

حسرت اپنے تخلص کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ وطن سے نسبت مولانا کی شخصیت کا ایک جزو بن گئی۔ خود اپنے ایک مقطع میں حسرت نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔

عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے

کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن (ص ۲۲۵)

حسرت موہانی کا تعلق سلسلہ قادریہ، رضویہ، رزاقیہ سے تھا۔ بچپن ہی میں وہ قادری سلسلہ میں مولانا شاہ عبدالوہاب صاحب فرنگی محل کے مرید ہو چکے تھے۔ اسی نسبت سے انہیں سلسلہ قادریہ کے بانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے ان کو خاص عقیدت تھی۔

”مرشد حضرت شاہ عبد الوہاب شہید فرنگی محل کا سلسلہ نسبت چالیسویں پشت سے نبی اکرم سے جا ملتا ہے۔“ (۱)

حسرت کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ جو بھی دُعا دربارِ غوثیہ میں کی جائے وہ ضرورت قبول ہوتی ہے۔ غوث الاعظم سے استغاثہ و استمداد کا رنگ اکثر غزلوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

غوث الاعظم سے جو مانگو گے ملے گا حسرت
بس کہو حاضر دربار ہوں شیاء اللہ (ص ۲۳۹)

اسی در کے ہیں ایک حسرت گدا ہم
امیری میں ہو یا فقیری میں حسرت (ص ۲۳۲)

حسرت کوئی مدد نہ کرے کیا مضائقہ
کافی ہیں غوث الاعظم جیلانی میرے لیے (ص ۳۳۹)

مولانا حسرت موہانی نے گیارہ مرتبہ حج کیا اور بارہ مرتبہ مدینہ طیبہ میں حاضری دی۔ حسرت موہانی کی زندگی درویشانہ بلکہ قلندرانہ قسم کی تھی اور مزاج میں حد درجہ استناد تھا۔ کبھی دنیاوی خواہشات کی طلب نہیں کی۔

طلب جاہ کہاں تک حسرت
چھوڑ اس ارزو خام کی حرص (ص ۲۶۹)

لو مدینے کو پھر چلے حسرت
دیدنی ہے یہ ماجرائے غریب (ص ۶۶۰)

۱۹۵۰ء میں آخری بار حج بیت اللہ اور زیارت روضہ سرکارِ دو عالم کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

”مولانا حسرت موہانی کو نبی اکرم کی ذات سے والہانہ عشق تھا اور حسرت شاہ شمس الدین تبریز سے بھی والہانہ عقیدت تھی۔“ (۲)

حضرت شاہ شمس الدین تبریز سے والہانہ محبت کا اظہار ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں۔

مجھے فیض سخن پہنچا ہے حسرت!
از روح پاک شمس الدین تبریز (ص ۳۸۷)

مولانا حسرت موہانی نے اپنی شاعری میں تمام اساتذہ شعراء کے کلام سے استفادہ کیا۔ جب ہم حسرت کے مقطعوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حسرت کا رنگ سخن محض مومن، نسیم اور تسلیم کے رنگ سخن کا عکس نہیں بلکہ حسرت کے رنگ سخن میں اتنی رنگینی ہے کہ وہ ان کے کلام کی انفرادی حیثیت بن گئی ہے۔ حسرت نے اُردو غزل کا بہت وسیع مطالعہ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ حسرت کا انداز بیان کھرا اور باشعور ہے۔ حسرت کی ابتدائی شاعری کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں ان کی شاعری میں مومن، نسیم دہلوی اور تسلیم کا ذکر ملتا ہے۔

پیر و تسلیم ہوں شیدائے اندازِ نسیم!
شوق ہے حسرت مجھے اشعارِ حسرت نیز کا (ص ۵۰۵)

حسرت تیری شگفتہ کلامی بہ آفریں
 یاد آگئیں نسیم کی رنگیں بیابانیاں (ص ۱۷۰)
 بعد میں حسرت نے متعدد مقطعوں میں فارسی اور اردو کے متعدد عظیم شعرا کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سعدی، شمس تبریز،
 مولانا روم، فغانی، حافظ، جامی نظیری، قائم، مصحفی، انشا، مؤمن، جرأت اور غالب کے نام بھی شامل ہو گئے۔
 غالب و مصحفی و میر و نسیم و مؤمن!
 طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض (ص ۲۲۷)

طرزِ مومن میں مرجبا حسرت
 تیری رنگیں نگاریاں نہ گئیں (ص ۱۶۹)

خاطرِ محروم حسرت کو نہیں تاب نشاط
 ہے پاس ادب رسمِ قدیم شعراء کا (ص ۱۶۱)
 حسرت نے شاعری میں صرف غزل کی صنف کو اپنایا اگرچہ انہوں نے اپنے شعرا نہ مسلک کا سلسلہ دہلی کے شاعروں سے
 ملایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام پر لکھنوی اثر بھی بہت نمایاں ہے۔ خاص طور پر لفظوں کی تراش خراش، ترکیبوں کی
 تازگی، سبک پن اور محاوروں کی دل نشینی لکھنوی اثر کی طرف صاف اشارہ کرتی ہے لیکن کہیں بھی تکلف اور ظاہری سجاوٹ نہیں
 ملے گی جس کے باعث لکھنوی شعراء بدنام ہوئے۔

حسرت کا اسلوب عام فہم ہے۔ حسرت کی شاعری کو پڑھنے کے بعد ایک وحدت تاثر ملتا ہے۔ جو قاری کو اپنی طرف کھینچ
 لیتا ہے۔ عشقیہ واردات کا بیان بھی حسرت کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ حسرت کی شاعری میں سوز و گداز کے ساتھ ساتھ نشاطیہ
 رنگ بہت نمایاں ہے۔ حسرت کی شاعری خیالی نہیں ہے بلکہ اس میں صداقت، جذبہ اور تخیل کا فرما ہے۔

نہ چھوٹی ہم سے حسرت عشق بازی
 یہ سب کس کی توجہ کا اثر تھا (ص ۷۵)

حسرت بہت ہے مرتبہ عاشقی بلند
 تجھ کو تو مفت لوگوں نے مشہور کر دیا (ص ۱۳۴)
 حسرت کی شاعری میں جو عشق ہمیں ملتا ہے وہ عشق حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ اس عشق میں سادگی اور معصومیت ہے۔ عاشق
 نے اپنے محبوب کو تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے۔ حسرت کو فطرت انسانی کا لازمی تقاضا خیال کرتے ہیں۔
 اسے فحاشی و عریانی سے پاک رکھتے ہیں۔ حسرت کا محبوب زمینی ہے یہ محبوب بے وفا اور ہرجائی نہیں ہے۔ وہ اپنا سب کچھ اپنے
 عاشق کو سونپنے کے لیے تیار ہے۔
 ڈاکٹر یوسف حسین خان لکھتے ہیں کہ:

”حسرت کے کلام کو دوسروں سے ممتاز کرنے والی ایک صفت یہ بھی ہے کہ حسرت صرف عاشق اور عاشقی کے
 ترجمان نہیں، عاشق کے فلسفی بھی ہیں۔ یہاں غلط فہمی نہ ہونے پائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسرت کے
 یہاں فلسفہ یا حقائق فکری ہیں۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ حسرت نے ہمیں عاشقی کے منصب یا عاشق کے
 ذوق کے بارے میں بعض افکار دیئے ہیں۔ جن کی وجہ سے عاشقی ایک بلند تر ڈسپلن کا درجہ حاصل کر لیتی

ہے۔“ (۳)

نہ جانے کوئی میری وضع رسوا پر کہ اے حسرت
کمالِ عاشقی نے مجھ کو یکتائے زماں پایا (ص ۱۴۵)

شعر حسرت ہم نے یہ مانا کہ نازک ہے بہت
اس سے بھی کچھ بڑھ کے نازک ہے مگر خوشبوئے دوست (ص ۱۵۳)
حسرت کی شاعری میں تمام تر نسوانی حسن کا تذکرہ ہے۔ صنفِ لطیف کی ذات ان کے یہاں اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ
بے نقاب ہے۔ محبوب کی ذات کو بے نقاب کرنے میں غیر حقیقی، غیر فطری اور غیر واقعی انداز کو دخل نہیں ہے۔ انہوں نے عام
زندگی سے مطابقت پیدا کی ہے۔

حسرت یہ کیا ستم ہے کہ اک بت کے عشق میں
تو چاہتا ہے یادِ خدا بھی نہ کیجیے (ص ۱۸۷)

حال کھل جائے گا بے تابانی دل کا حسرت
بار بار آپ انہیں شوق سے دیکھا نہ کریں (ص ۳۰۳)

کھول کر بال جو سوتے ہیں وہ شب کو حسرت
گھیر لیتی ہے انہیں زلفِ معبر کیا خوب (ص ۳۴۶)
۱۹۳۹ء میں حسرت مشرق وسطیٰ کے ملکوں سے ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ یورپ گئے۔ جہاں پر کوئی خاتون ان کی ہم سفر
ہو گئیں۔ وہ چہرہ ان کی نگاہوں سے دل میں اتر گیا اور اس بیٹھے درد کی کسک تادیر ان کے دل میں رہی۔ اس کے لیے بھی غزل
کے مقطع میں لکھتے ہیں۔

ساتھ ان کے جو ہم آئے تھے بیروت سے حسرت
یہ روگ نتیجہ ہے اسی ہم سفری کا (ص ۵۴۵)
اسی سفر کے دوران ایک اطالوی حسینہ سے ان کی ٹڈ بھڑ ہو گئی حسرت نے حسن زن کی تعریف یوں کی ہے۔
اٹلی میں تو کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسرت
دنیا میں نہ ہوگا کوئی اس شکل کا ثانی (ص ۴۹۲)

حسرت کے دیوان کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حسرت کی آدھی سے زیادہ زندگی قید میں گزری۔
حسرت نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ پہلے حسرت کانگریس میں شامل تھے پھر بعد میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی لیکن
کبھی اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ اس سلسلے میں ان کو قید و بند کی کئی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا لیکن وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے
رہے۔ مولانا حسرت موہانی نہ صرف ایک بلند و پایہ شاعر تھے بلکہ وہ بے باک صحافی بھی تھے حسرت موہانی ایک سچے محبت وطن
اور سرگرم سیاسی رہنما تھے انہوں نے آزادی وطن کے لیے خدمات دیں۔ صاف گوئی مولانا حسرت کا معیار تھا۔ اُردو معلیٰ
(رسالہ) اسکا واضح ثبوت ہے۔ اس وجہ سے وہ تین بار علی گڑھ سے نکالے گئے۔ سیاست مولانا کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ یہی وجہ
ہے کہ حسرت کی شاعری بھی سیاسی اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ بارہا جیل میں چکی پیسی کوڑے کھائے۔ حسرت کی زندگی میں
ہندوستان نے کئی کروٹیں لیں۔ جنگِ عظیمِ جلیانوالہ باغ، مسعد شہید گنج، کانپور کا حادثہ، تحریکِ خلافت دوسری جنگِ عظیم، قحط

بنگال، تقسیم ہندوستان، فسادات اور بے شمار واقعات ایسے تھے جو مولانا کی زندگی میں آئے۔ ان حادثات میں حسرت نے باقاعدہ شرکت کی۔

ڈاکٹر نفیس احمد صدیقی لکھتے ہیں:

”حسرت موہانی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہندوستانی پیدا ہوا، میں ہندوستانی رہوں گا اور ہندوستان مروں گا۔ I was born in Indian, I shall remain in Indian, I shall die in Indian
حسرت موہانی کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شدید مخالفت کے باوجود کبھی بھی Calamdown نہیں ہوئے۔“ (۴)

تہائی غربت سے مغموم نہ ہو حسرت
کب تک نہ خبر لیں گے یارانِ وطن تیری (ص ۱۸۷)

کیوں نہ ہو خطرے میں حسرت قافلہ احرار کا

راہزن ہوں جب وہی جو راہبر منزل کے ہیں (ص ۲۷۵)

حسرت کو اپنے سچے خلوص اور جذبے کی وجہ سے رئیس الاحرار کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم کی ابتدا ہوئی تو مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیوں میں پہلے سے زیادہ حرکت پیدا ہوئی۔ حکومت ان کو تحریک آزادی کے صف اول کے قائدین میں شمار کرتی تھی۔ ان کی آزادی کی سرگرمیاں حکومت کو پسند نہیں تھیں۔ حکومت نے ان کو نظر بندی کا حکم دے دیا۔ اس نظر بندی کے حکم کو حسرت نے ماننے سے انکار کر دیا اور ملت پور جیل میں قید کر دیئے گئے۔

حسرت آئے گی تسلی کو یہاں روح شمیم

قید ہو آئے ہیں جھانسی جو ملت پور سے ہم (ص ۲۳۲)

حسرت موہانی کی اہلیہ نے ان سے کہا وہ نظر بندی کو قبول کر لیں مگر جیل نہ جائیں لیکن وہ اپنے ارادے پر استقامت اختیار رکھے رہے اور جیل جانا قبول کر لیا۔

ہے مشقِ سخن جاری چکی کی مشقت بھی

اک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی (ص ۳۷۶)

مولانا ابوالکلام حسرت کے معصروں میں سے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے آزادی میں سیاسی انقلابات کی حمایت اور انگریزوں کی مخالفت میں بہت حوصلے اور ہمت سے مولانا حسرت موہانی کا ساتھ دیا۔ حسرت کی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی حسرت موہانی کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ان صعوبتوں کا بہت خوبی سے مقابلہ کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ مولانا نے بڑی خوبی سے اپنی غزلوں کے مقطعوں میں کیا ہے لکھتے ہیں:

سب ہو گئے بند، ایک حسرت

باقی ہے ’ابو الکلام آزاد‘ (ص ۲۲۱)

جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نثر

نظمِ حسرت میں بھی مزا نہ رہا (ص ۲۰۱)

ڈاکٹر یوسف حسین خان لکھتے ہیں:

”حسرت کی طبیعت کی اس طرفگی میں فنی تخلیق کی صلاحیتیں پوشیدہ تھیں۔ کبھی یہ محبت اور حسن کی آرزو کا رنگ

اختیار کرتی ہیں اور کبھی آزادی کا روپ دھارتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری عمر آرزوؤں اور ارمانوں کے عالم میں گزاری چنانچہ انہیں جہان آرزو کی رسوائی پر فخر رہا اور اس مناسبت سے انہوں نے اپنے تخلص کے آداب کا ہمیشہ احترام کیا۔

گرفتارِ مصیبت ہوں اسیرِ دامِ محنت ہوں
میں رسوائے جہان آرزو ہوں یعنی حسرت ہوں، (۵)

حسرت کی شاعری کی اہم خوبی یہ بھی ہے کہ حسرت نے اپنی غزلوں کے مقطعوں میں تعلق کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ حسرت کو اس بات کا بہت خوبی سے احساس ہے کہ ان کی غزلوں کی زبان عام فہم اور قاری اسے پسند کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے جا بجا مقطعوں میں اس چیز کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسرت نے کلاسیکل شعر اور فارسی شعراء دونوں سے فیض اٹھایا اور پھر بہت خوبی سے ان کو اپنی غزلوں میں استعمال کرتے چلے گئے۔ حسرت نے جدید اور قدیم کے امتزاج سے ایک نیارنگ اور آہنگ غزل میں پیدا کیا جو اپنی مثال آپ ہیں۔

پسند آیا طریقِ شاعری تیرا ہمیں حسرت
کہ جب کہنا کبھی کچھ، تغز کہنا بے بدل کہنا (ص ۱۵۱)

حسرت نے غزل اس وقت لکھنا شروع کی جب حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں غزل پر جا بجا اعتراض کیے۔ اسے وقت ضائع کرنے کی چیز بتایا۔ حالی نے ایک اعتراض بھی یہ بھی کیا کہ غزل میں صرف عشق و عاشقی کے مضامین بیان کیے جاسکتے ہیں جبکہ نظم میں ہر طرح کے خیالات کا اظہار کیا جاسکتا ہے لیکن حسرت نے تقریباً تمام مسائل کو اپنی غزل کا نہ صرف موضوع بنایا ہے بلکہ تمام مسائل کو غزل میں بیان بھی کیا ہے۔

تو نے حسرت کی عیاں تہذیبِ رسمِ عاشق
اس سے پہلے اعتبارِ شانِ رسوائی نہ تھا (ص ۱۴۸)

حسرت کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ انہوں نے غزل کو پھر زندہ کیا اور نئے رنگ اور آہنگ کے ساتھ سامنے لائے۔

قائم ہے تیرے دم سے طرزِ سخنِ قائم
پھر ورنہ کہاں حسرت یہ رنگِ غزلِ خوانی (ص ۱۸۲)

حسرت کے خیال کی رعنائی اور بیان کی کھنگنی اُردو غزل کا قیمتی سرمایہ ہے ان کے طرزِ بیان میں اندرونی کیفیت اور رچاؤ ہے۔ جو بڑی حد تک غیر شعوری ہے ان کا فن کیفیت و مستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ حسن کے فن کے بارے میں سنبل نگار رقم طراز ہیں۔

”حسرت حسن پرست تھے اچھی صورت ہی انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی تھی۔ شیریں الفاظ، دلکش تراکیب اور منظم بحروں کو بھی وہ ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے تھے اور انہیں اپنا لینے کی کوشش کرتے تھے، مومن و نسیم کے وہ گرویدہ تھے اس لیے کہ ان کی شیریں کلامی اور رنگین بیانی انہیں بہت بھاتی تھی۔ حسرت لکھنوی شاعری سے اپنا رشتہ جوڑنے کو کسر شان اور دوں ہمتی خیال کرتے تھے۔“ (۶)

حسرت کی شاعری میں خاص کر مقطعوں میں دلچسپ قوانی اور عربی ردیفیں بھی نظر آتی ہیں، یہ رجحان جا بجا حسرت کے مقطعوں میں ملتا ہے۔

حسرت اگر رکھے ہے تو بخششِ حق کی آرزو
وردِ زباں رہے سدا صلِ علی محمد (ص ۴۶۱)

حسرت نے اپنی غزلوں کے مقطعے کہیں تو پورے فارسی زبان میں لکھے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پوری غزل فارسی میں ہے۔ اس لیے مقطع بھی فارسی میں ہے۔

حسرت از گم یماں شویم اگر
 فرق بے گانہ و یگانہ نسیم (ص ۴۳۲)
 لیکن بہت سی غزلوں کے مقطعوں کا ایک مصرعہ اردو میں ہے اور آخری مصرعہ فارسی میں ہے۔
 حسرت ز لباس عقل بگوزرا
 رو کسوت عاشقی بہ برکن (ص ۴۳۳)

ظفر احسن لکھتے ہیں:

”حسرت کی غزلوں میں فارسی ترکیبیں بکثرت موجود ہیں جن سے ان کی ذہنی استعداد اور قوت اختراع کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تراکیب محسوساتی ہونے کے ساتھ ساتھ خاص خاص معنوی حسن بھی رکھتی ہیں۔“ (۷)

مقطع کا ایک مصرعہ اردو میں اور دوسرا فارسی میں لکھنا یہ اسلوب منفرد طور پر ان کی کئی غزلوں میں ملتا ہے۔ حسرت نے اپنی محبت کو تجرید کے الجھاؤ میں کبھی نہیں ڈالا۔ یہ تجریدی تجربہ عقلی، اخلاقی اور افادی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا تغزل داخلی ہے چاہے وہ حضور سے والہانہ عشق ہو صوفیاء کرام سے عقیدت کا اظہار ہو یا پھر یہ جذبہ عشق و حسرت، طالب و مطلوب کی صورت اختیار کر جائے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں ایک حقیقی انسان کی زندگی کا دل کا معاملہ پیش کیا ہے۔ حسرت کا جذبہ اور تخیل ایک محسوس حقیقت سے وابستہ ہے۔ جو نسوانی حسن کا مجسمہ ہے۔

حسرت کی مقطعوں میں خارجیت میں جذبے کی داخلیت شامل رہتی ہے جو اردو غزل کو ایک نیا رنگ دیتے ہوئے جمالیاتی قدروں کے ذریعے اپنا اظہار کرتی ہے۔ حسرت کا سارا کلام خاص کر مقطع غنائیت کے کیف و سرور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلسم و جذبہ آغوش در آغوش نظر آتے ہیں اگرچہ حسرت نے اپنا شاعرانہ مسلک کا سلسلہ دہلی کے شاعروں سے ملایا ہے لیکن اس کے ساتھ ان کے کلام پر لکھنوی اسلوب کا اثر بھی نمایاں ہے۔ لکھنوی اور دہلوی ان دونوں کے اسلوب سے حسرت کے رنگ کی تخلیق ہوئی جس میں خارجیت اور داخلیت دونوں نے اپنا مقام پایا۔ حسرت کی پوری شاعری واقعیت اور جذباتی کیفیت سے سرشار ہے۔ پورے کلام میں خاص کر مقطعوں میں وحدت تاثر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوز و گداز کی کیفیت بھی موجود ہے سیاست میں دلچسپی رکھنے کے باوجود اور ساری زندگی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود کہیں بھی حسرت کی شاعری میں طنز یا تلخی نظر نہیں آتی۔ اس سے نہ صرف ان کے قلب کی وسعت ظاہر ہوتی ہے بلکہ انسانیت اور زندگی کے امکانات پر اعتماد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ حسرت نے جس طرح جذبات و احساسات اور دلی کیفیات کے متنوع پہلوؤں کو جذبے کی صداقت اور خلوص سے واقفیت کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ اردو غزل میں حسرت موہانی کے سوا کسی اور شاعر کے فن میں ایسی مثال نظر نہیں آتی۔ حسرت کی شاعری اردو غزل کا واقعی قیمتی سرمایہ ہے۔ جس میں متانت، اعتدال، سنجیدگی اور حقیقت کا اظہار بلاشبہ موجود ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ حسرت موہانی، مولانا: کلیات حسرت موہانی، کراچی: المسلم پبلشرز، ۱۹۹۱ء، ص ۹۵۔
- ۲۔ تاریخ ساز شخصیات، لاہور: تنظیم المدارس (اہل سنت)، ۱۹۹۲ء۔
- ۳۔ ایضاً، ص ۵۱۸۔
- ۴۔ نفیس احمد صدیقی، ڈاکٹر: حسرت موہانی اور انقلاب آزادی، پٹنہ: خدابخش اور نیشنل لائبریری، ۱۹۹۸ء، ص ۵۱۸۔
- ۵۔ یوسف حسین خان، ڈاکٹر: حسرت کی شاعری، نئی دہلی: مکتبہ جامعہ ۱۹۷۳ء، ص ۷۔
- ۶۔ سنبل نگار: اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ، علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۰۸ء، ص ۸۱۔
- ۷۔ آصف، ظفر احسن: حسرت کی غزل گوئی، مشمولہ: حسرت موہانی تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، لاہور: مکتبہ میری لائبریری، ۱۹۷۳ء، ص ۱۹۔

قلمی معاونین

صدر شعبہ اُردو، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد	ڈاکٹر معین الدین عقیل
صدر شعبہ اُردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد	ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر
شعبہ اُردو، اورینٹل کالج، لاہور	ڈاکٹر ناصر عباس تنیر
۶۹ ماڈل ٹاؤن، ہمک، اسلام آباد	ڈاکٹر عارف نوشاہی
شعبہ عربی زبان، زکریا یونیورسٹی، ملتان	مقبول حسن گیلانی
شعبہ عربی زبان، زکریا یونیورسٹی، ملتان	ڈاکٹر نور الدین جامی
شعبہ اُردو، اوساکا یونیورسٹی، جاپان	ڈاکٹر انوار احمد
شعبہ اُردو، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد	ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ
شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد	ڈاکٹر محمد اشرف کمال
مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد	ڈاکٹر عطش ڈرانی
شعبہ اُردو، عثمانیہ یونیورسٹی، دہلی کالج کونٹھی، حیدرآباد، انڈیا	ڈاکٹر محمد علی اثر
شعبہ اُردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، لیہ	ڈاکٹر منزل حسین
شعبہ اُردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد	ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد
شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، لاہور	ڈاکٹر محمد ہارون قادر
اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز، G-10/4، اسلام آباد	مطہر شاہ مہمند
صدر شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی برائے خواتین، لاہور	ڈاکٹر نفیس اقبال
شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد	ڈاکٹر محمد آصف اعوان
صدر شعبہ اُردو، اسلامیہ کالج یونیورسٹی، پشاور	ڈاکٹر جاوید بادشاہ
صدر شعبہ اُردو، شاہ لطیف یونیورسٹی، خیرپور، سندھ	ڈاکٹر یوسف خشک
شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد	رابحہ سرفراز
شعبہ اُردو، انٹرنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد	بشری پروین
ریڈیو پاکستان، کلب روڈ، سرگودھا	خالد اقبال
مدیر الزبیر، بہاولپور	ڈاکٹر شاہد حسن رضوی
شعبہ اُردو، جامعہ کراچی، کراچی	صائمہ ناز انصاری

- شعبہ اُردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
 شعبہ اُردو، جامعہ ازہر، قاہرہ، مصر
 شعبہ اُردو، شاہ لطیف یونیورسٹی، خیرپور، سندھ
 شعبہ اُردو، اورینٹل کالج، لاہور
 شعبہ اُردو، گورنمنٹ ڈگری کالج، بڈھ پیر، پشاور
 ڈائریکٹ لینگویجز ریسرچ پراجیکٹ سینٹر، میگورہ، سوات
 شعبہ اُردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
 ٹیچ بھاشہ، راولپنڈی
 صدر، شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد
 شعبہ اُردو، گورنمنٹ کالج، پشاور
 صدر شعبہ اُردو، تہران یونیورسٹی، تہران، ایران
 شعبہ اُردو، زکریا یونیورسٹی، ملتان
 شعبہ اُردو، زکریا یونیورسٹی، ملتان
 شعبہ فارسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
 شعبہ اُردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
 شعبہ اُردو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین، لیہ
 شعبہ اُردو، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد
 صدر شعبہ اُردو، وفاقی اُردو یونیورسٹی، اسلام آباد
 شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد
 روزنامہ نوائے وقت، راولپنڈی
 شعبہ اُردو، جامعہ کراچی، کراچی
 کونینڈ
 AA302، آر بن پیراڈائز، بلاک-21، فیڈلٹی ایریا، کراچی
 شعبہ اُردو، ایف جی کالج برائے خواتین، کشمیر روڈ، راولپنڈی
 شعبہ اُردو، جامعہ کراچی، کراچی
 شعبہ اُردو، جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد
- ڈاکٹر روبینہ شہناز
 ڈاکٹر زاہد منیر عامر
 ڈاکٹر صوفیہ یوسف
 ڈاکٹر بصیرہ عمرین
 ستار خان خٹک
 محمد پرویش شاہین
 ڈاکٹر شفیق انجم
 صفدر قریشی
 ڈاکٹر افضال احمد انور
 سید شاہ سعید احمد
 ڈاکٹر محمد کیومرثی
 ڈاکٹر محمد ممتاز خان کلیانی
 آصف جہانگیر
 امبریا سمین
 ڈاکٹر نعیم مظہر
 فرحانہ منظور
 ڈاکٹر شمیم طارق
 ڈاکٹر نواز ش علی
 ڈاکٹر پروین کلو
 زاہد حسن چغتائی
 ڈاکٹر تنظیم الفردوس
 محمد رفیع ازہر
 ڈاکٹر یاسمین سلطانیہ
 ڈاکٹر صفیہ عباد
 ڈاکٹر ثریا شمیل
 میونہ سبحانہ