

دریافت

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز

دریافت

شماره - تین

مدیر اعلیٰ

بریگیڈر (ر) ڈاکٹر عزیز احمد خان

ریکٹر

مدیر

ڈاکٹر رشید امجد

صدر شعبہ اردو

مجلس مشاورت

ڈاکٹر محمد آفتاب احمد

ڈاکٹر گوہر نوشاہی

پروفیسر رفیق بیگ

نیشنل ایجوکیشنل ریسرچ آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

جملہ حقوق محفوظ

دریافت	_____	مجلد
سالانہ	_____	اشاعت
تعمین - ستمبر، 2004ء	_____	شمارہ
منزہ چاویہ	_____	سرورق
نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،	_____	ناشر
H-9، اسلام آباد۔	_____	پرپریس
نمل پرنٹنگ پریس، اسلام آباد۔	_____	قیمت
تعمین سو روپے	_____	

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

ترتیب

7	بریکڈز (ر) عزیز احمد خان	اداریہ
		□
11	ڈاکٹر جمیل پالہی	قلمند بخش حرأت، چند نئے پہلو
33	محسن الرحمن فاروقی	ذکر و داستان گویاں
68	ڈاکٹر سید محسن الرحمن	محمد عظمت اللہ خاں کی نادر قلمی نگارشات
126	ڈاکٹر انوار احمد	نمائندہ معاصرین پر فراق کی تنقید
136	ڈاکٹر روبینہ ترین	اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ - ماہ نقابانی چندا
157	ڈاکٹر لطیف منیر	آفتاب، مشرقی ہندوستان کا اردو رسالہ
		اردو کے لیے قدیم پنجابی الفاظ و اصطلاحات:
168	ڈاکٹر عطش درانی	ایک اہم ماخذ نگاری
177	پرتو روہیلہ	غالب کی زندگی کے تین اہم فیصلے
	ایڈورڈ ڈی۔ جی۔ پیل (جونیر)	پنجاب کی مسلم انجمنیں
201	عطاء الرحمن صی	
236	ڈاکٹر گوہر نوشانی	پنجاب میں اردو کا ایک ورق
268	شوکت نصیم قادری	لفظ خرافات، ایک تحقیق
278	روینہ شہناز	مشہور وفات نامہ بی بی اور معجزہ انار کا جائزہ
299	بھٹی شریف	میر کی ایک غزل کے انگریزی تراجم

318	پروفیسر فتح محمد ملک	□	"نوبت یک سنگہ" - ایک نئی تعبیر
330	ڈاکٹر ممتاز احمد خان		اردو ناول - اختلاقات و تحقیقی مقالے
341	احمد جاوید		پروفیسر میں کہانی کی روایت

		□	رسول مقبول ﷺ کا اپنے عہد کی شاعری پر
353	ڈاکٹر محمد سلیم اختر		تیسرہ اور اقبال
368	ڈاکٹر معین الدین عقیل		اقبال کے استاؤن کا مسئلہ
379	ڈاکٹر طاہر تونسوی		فکر اقبال کے ترقی پسند زاویے
386	ڈاکٹر محمد آفتاب احمد		علامہ اقبال اور دوسرے بڑے شاعر
408	ڈاکٹر زاہد مسعود عامر		تفکیلی جدید - نئی یا پرانی
429	ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ		علامہ اقبال کے جنوبی پنجاب میں مکتوب الیہ
442	ہشیم اختر		علامہ اقبال اور بھرتری ہری
447	محمد بقائی / ڈاکٹر طاہر پروین		ایران میں اقبال شناسی

		□	
456	محمد پرویش شاہین		ہندی زبان
474	ڈاکٹر اعجاز ای		زبان کی مبادیات
490	ڈاکٹر انور محمود		لسانیات میں انحصاریت اور پولیسی کے تصورات

505	آٹا سی حسین و ثقی	فارسی و اردو زبان کی صوتیات کا تقابلی جائزہ
	ترجمہ و اضافات: ڈاکٹر مرزا ظفر	
522	شازیہ آفتاب	اردو کے ابتدائی الما کا جائزہ-2
538	پادشاہ منیر بخاری	کھوار زبان، تعارف، آنا و ارتقاء
545	عابدہ حنیف	ترکی زبان میں غیر ملکی الفاظ کا تاریخی پس منظر
557	قوزیہ اسلم	شطوطہ غالب کے حوالے سے غالب کا الما

□

580	سی ای اے ڈبلیو اولڈ ایم / رفیق بیگ	آر سی نیپیل
591	اویب سبیل	تان سین - ایک نایبہ

□

607	ناصر عباس خیر	وزیر آغا کی تنقید
622	ڈاکٹر وزیر آغا	بیسویں صدی کی مغربی تنقید کے تین اعلا نات

□

629	پروفیسر قاضی انصاف حسین	مستقبل کا معاشرہ اور ادب
651	ڈاکٹر سلیم اختر	مرزا سلامت علی دیر کا مرثیہ نگاری میں مقام
667	ڈاکٹر میاں مشتاق احمد	خواجه میر درد کے ہاں شمال بصری کا عمل
680	ناصر عباس خیر	اردو تنقید میں جدیدیت کے مباحث
730	سعدیہ طاہر	تاریخ ادب اردو (ڈاکٹر تبسم کاشمیری)

- 746 ذاکر عبدالرزاق شیخ نوادر استعارہ
- 762 ذاکر محمد کامران احمد علی بحیثیت شاعر
اصحاب الجہانت کا عظیم شاعر:
- 768 ذاکر علی انور امین اہلی السلت (ایک تحقیقی جائزہ)
- 790 عابد سیال طرز لہ بن العبد - جاہلی عرب شاعری کا جعلہ مستعجل
- 795 قلمی معادین □

اداریہ

”دریافت“ کا تیسرا شمارہ پیش خدمت ہے۔

”دریافت“ کے اجراء کے وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اہل علم اس مجلہ کی اتنی زیادہ پذیرائی کریں گے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ علم و ادب کسی دور میں مردہ نہیں ہوتا۔ اظہار کے ذرائع موجود ہوں تو اہل قلم محبت سے اپنی نگارشات عطا کرتے ہیں۔ ”دریافت“ کے ان شماروں کے مندرجات دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر ایک معیاری جریلہ موجود ہو تو مواد کی فراہمی کوئی مشکل بات نہیں، اس سے جہاں ملک کی تحقیقی و تنقیدی سرگرمیوں کی رفتار و معیار کا اندازہ ہوتا ہے وہاں اردو زبان کی وسعت و اماں کی بھی خبر ہوتی ہے۔ اردو اس وقت یونیسکو کے ایک جائزے کے مطابق دنیا بھر میں بولی جانے والی دوسری اور لکھی جانے والی تیسری زبان ہے۔ اس وقت دنیا کے ہر حصہ میں اردو واں موجود ہیں اور تحریر کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر اردو کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تحریر کے بجائے انٹرنیٹ کا استعمال کوئی منفی بات نہیں لیکن اس حوالے سے چند خدشات پیدا ہو رہے ہیں جن کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔

انٹرنیٹ پر اردو، عربی رسم الخط کے بجائے رومن رسم الخط میں لکھی جا رہی ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اردو کا کوئی عملی سافٹ ویئر ابھی تک دستیاب نہیں۔ ای۔ میل کے لیے کسی حد تک سافٹ ویئر موجود ہے مگر اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اکثر ای۔ میل کرنے والے اس سے مطمئن نہیں۔ رومن رسم الخط کا استعمال بظاہر تو کوئی ایسی منفی بات نہیں لیکن اس کے پس منظر میں اردو کے خلاف جو سازش پروان چڑھ رہی ہے اس کا بروقت تدارک ضروری ہے۔ اردو کے لیے رومن رسم الخط کی بات نئی نہیں، خصوصاً بھارت میں اس پر کئی بار مباحثہ ہو چکا ہے۔ وہاں مسورت حال یہ ہے کہ نئی نسل اردو بول تو سکتی ہے پڑھ

جس سکتی، اس لیے رسم الخط تبدیل کرنے کی تجاویز اکثر آتی رہتی ہیں۔ رسم الخط محض حروف جمعی کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ رسم الخط کسی زبان کے بنیادی مزاج اور ثقافت کا اظہار ہوتا ہے۔ رسم الخط کی تبدیلی سے کسی زبان کا ورثہ ہی مردہ نہیں ہو جاتا بلکہ سارا قومی مزاج بدل جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر اردو رسم الخط کی تبدیلی کے بارے میں جس خدشہ کا اظہار کیا ہے وہ فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ خصوصاً اس حوالے سے کہ بیرون ملک بعض لابیوں بڑی سرگرمی سے روٹن رسم الخط کی وکالت کر رہی ہیں اور اس کے لیے بڑی سہولتوں سے کام کر رہی ہیں۔ روٹن حروف جمعی بعض اردو لفظوں، تلفظ اور لہجہ کو ادا کرنے سے معذور ہیں۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کام لیا جا رہا ہے جو ظاہر ہے کہ مصنوعی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک منصوبہ کے تحت اردو کو ہندی کہا جا رہا ہے۔ اردو ہندی نہیں بلکہ ایک الگ زبان ہے۔ اردو کے تشخص و شناخت میں اس کے رسم الخط کا بنیادی ہاتھ ہے۔ اگر رسم الخط بدل دیا گیا تو اردو کا تشخص بھروج ہو جائے گا اور ممکن ہے یہ ہندی بن جائے، یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ بھارت میں بننے والی اردو قلموں کو ہندی کے نام سے سرسر ٹیکلیٹ دیا جاتا ہے حالانکہ قلم کے گانے اور مکالمے شہرہ اردو میں ہوتے ہیں۔

انٹرنیٹ پر روٹن رسم الخط کا استعمال فی الحال ایک مجبوری ہے لیکن مستقبل قریب میں اس کے اثرات سراسر منفی ہو جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بااختیار ادارے فوراً اردو سافٹ ویئر بنائیں اور جامعات کی سطح پر اردو کے شعور کو اس کے رسم الخط کے ساتھ اجاگر کریں۔ اردو زبان کو اس وقت ایک اور خطرہ نشریاتی اداروں کی وجہ سے بھی ہے جہاں اکثر کمپیوٹر خواتین و حضرات ایسی اردو بول رہے ہیں جس میں آدھے سے زیادہ انگریزی الفاظ ہوتے ہیں۔ کسی زبان میں نئے لفظ کے داخلے کی ممانعت نہیں لیکن اس کے لیے مہیا تلاش اور استدلال ضروری ہیں۔ ہمارے نشریاتی ادارے انگریزی الفاظ کو لہجہ بگاڑ بگاڑ کر بولتے ہیں۔ انگریزی کے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کے خوبصورت متبادل اردو میں موجود

ہیں۔ دنیا کی ہر بڑی زبان میں مقررہ زبان (Language Authority) کا بھی کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی تو لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے لیے انسانی ماہرین سے رائے لی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لفظ یا قاعدہ زبان کا حصہ بن جاتا ہے۔ یوں ہر ماہر کو زبان بگانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ ٹی وی چینلوں اور ریڈیو عام شخص کو بہت جلد متاثر کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب نئی نسل بھی اسی طرح کی ٹی وی چلی اردو بول رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج کل موبائل فون پر بھی پیغام رسانی کے لیے رومن اردو کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ٹی وی سلائیڈز، اخباری اشتہار اور اشتہاری بورڈوں میں بھی رومن اردو کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ یہ رجحان ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ کیا ہم خود ہی اپنی زبان کے زوال کی راہ ہموار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ رسم الخط کی تبدیلی اسی تبدیلی نہیں جسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے بلکہ یہ وہ تباہ کن عمل ہے جو ہمارے قومی تشخص اور مزاج کو یکسر بدل دے گا اور ہمارا ماضی رہے گا نہ حال۔ یہ صرف ماہر لسانیات کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام اہل فکر و نظر کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔

انٹرنیٹ نے جہاں ادب کو نئی وسعتوں سے آشنا کیا ہے وہاں کسی حد تک کتاب بینی پر بھی اثر ڈالا ہے۔ لیکن کتاب سے دوری کی وجہ صرف یہ نہیں کہ اس کی جگہ سی ڈیز نے لے لی ہے بلکہ اس کی کچھ داخلی وجوہات بھی ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ اب کتاب کی صورتی خوبصورتی پر بہت زور دیا جاتا ہے جس سے کتاب کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوم یہ کہ بک سیلر کتاب بیچنے کے لیے پچاس سے ساٹھ فیصد تک کمیشن طلب کرتے ہیں۔ ان کا جواز یہ ہے کہ لائبریریوں کو کم از کم جس فیصد کمیشن دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لائبریرین حضرات اپنا حصہ طلب کرتے ہیں۔ بک سیلروں کے اس مطالبہ کی وجہ سے پبلشر کتاب کی قیمت اس کی اصل لاگت سے کم از کم تین یا چار گنا زیادہ رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب عام خریدار کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے۔ سوم یہ کہ کتاب چھٹی ضرور ہے اور لائبریریوں میں بھی

غور و پختگی ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ فلسفے کی تہذیب و تحقیق کی ایک کتاب کسی جگہ کی لائبریری میں ساری عمر کسی پڑھنے والے کی نظر نہ رہتی ہے۔

کتاب ایک استاد اور دوست ہی نہیں بلکہ ہماری ذہنی اور اخلاقی تربیت بھی کرتی ہے۔ کتاب نئی معاشرے میں نفاست اور شانگلی کو فروغ دیتی ہے۔ کوئی شخص ساری عمر بھی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہے تو کمپیوٹر صرف اطلاعات اور معلومات ہی فراہم کر سکتا، شخصیت نہیں بدل سکتا، لیکن اس کے برعکس کتاب کا مطالعہ قلب ماہیت کر سکتا ہے۔ اس لیے جدید ٹیکنالوجی کے اس عہد میں بھی کتاب کی اہمیت مسلم ہے اور کسی معاشرے میں کتاب کی قدر و قیمت کا کم ہونا ایک قومی سانحہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اہل علم کے ساتھ ساتھ اہم قومی اداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ جامعات کو بھی چاہیے کہ کتابوں کو لائبریریوں میں ڈھیر کرنے کی بجائے کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ کتاب سے دامنوں طلبہ کو فراہم ہو جائے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پبلشر مجلہ اور بیچے بیک پر کتاب چھاپیں۔ مجلہ کتاب لائبریریوں کے لیے اور بیچے بیک عام خریدار کے لیے۔ یورپ میں یہ تجربہ کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔ یہ معروضات ارباب دانش کی توجہ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔

بریگیڈر (ر) ڈاکٹر عزیز احمد خان

قلندر بخش جرأت: چند نئے پہلو

جعفر علی حسرت (متوفی: ۱۳۰۶ھ/۱۹۲۰-۱۹۹۱ء) نے جس رنگ سخن کو لکھنؤ و فیض آباد کی تہذیبی فضا کے ساتھ ملا کر نکھارا تھا، جرأت نے اس رنگ سخن کے سارے امکانات کو تصرف میں لا کر اپنی انفرادیت کی مہر ثبت کر دی اور خود اس رنگ سخن کے نمائندہ بن گئے۔ اس لیے آج ہم جعفر علی حسرت کو بھول جاتے ہیں، جن کا مطالعہ ہم جلد دوم میں کر آئے ہیں (۱) اور قلندر بخش جرأت ہمیں یاد رہ جاتے ہیں۔

شیخ قلندر بخش جرأت (۱۱۶۲ھ - ۱۳۲۳ھ/۱۷۴۹-۱۸۰۹ء)، جن کا نام بچپنی امان، عرفیت قلندر بخش اور شخص جرأت تھا، دہلی کے رہنے والے تھے۔ اکثر تذکروں میں جرأت کا نام قلندر بخش بتایا گیا ہے جو اس لیے درست نہیں ہے کہ خود جرأت نے اپنے ایک شعر میں اپنا نام بچپنی امان بتایا ہے:

جرأت کہے تھا کل وہ کسی سے یہ الامان

بیٹا رکھوں نہ مجھ کو جو بچپنی امان لے

جرأت کے شاگرد شاہ حسین حقیقت نے بھی اپنی مشہور "ہفت گلزار" میں بچپنی امان ہی نام بتایا ہے:

ایسا آوازہ کس کا تھا، سمجھا

بچپنی امان جرأت کا

عرف میں نام تھا قلندر بخش

ذرا مہتی سے تھا وہ گوہر بخش (۲)

اس معاشرے کے لیے بچپنی امان کوئی اجنبی نام نہیں تھا۔ خود نواب آصف الدولہ (م ۱۳۱۲ھ/۱۷۹۷ء) کا نام بھی مرزا بچپنی اور عرفیت مرزا امانی تھی۔

جرأت کے والد کا نام حافظ امان تھا (۳)۔ حافظ امان کے والد رائے مان

(۱۱۵۱ھ / ۱۷۳۹ء) میں نادر شاہ کے حکم سے قتل کر دیے گئے تھے (۳)۔ قلندر بخش جرأت کا
خانہ ان دہلی کا قدیم و معزز خاندان تھا جن کے بزرگ "دربانی حضور و اہل" کے مہدے پر
موجود تھے (۶)۔ چاندنی چوک کے پاس کوچہ رائے مان مشہور تھا (۷)۔

جرأت کا سال ولادت بھی متعین نہیں ہے لیکن شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
۱۱۶۲ھ میں پیدا ہوئے۔ تذکرہ طبقات سخن میں، جس کا سال تصنیف ۱۲۲۲ھ ہے، جرأت
کی عمر ساٹھ سال بتائی ہے (۸)۔ گویا ۱۲۲۲ھ میں سے ۶۰ گھٹا دیے جائیں تو سال
ولادت ۱۱۶۲ برآمد ہوتا ہے جس کی مزید تصدیق مصحفی کے قطعہ تاریخ وفات کے اس مصرع
سے بھی ہوتی ہے:

ع از قلندر بخش شصت و دو قلندر

اس مصرع سے معلوم ہوا کہ وفات کے وقت جرأت کی عمر ۶۲ سال تھی۔ قلندر بخش کے اعداد
۱۲۸۶ میں سے ۶۲ نکالنے سے جرأت کا سال وفات ۱۲۲۳ برآمد ہوتا ہے۔ اس طرح اگر
۱۲۲۳ میں سے ۶۲ نکال دیے جائیں تو سال ولادت ۱۱۶۲ برآمد ہوتا ہے۔ یہ وہی سال
ہے جو "طبقات سخن" سے نکلتا ہے۔ ان شواہد کی روشنی میں جرأت کا سال ولادت ۱۱۶۲ھ
متعین کیا جاسکتا ہے۔

جرأت ابھی نو عمر ہی تھے کہ امراء کی خانہ جنگیوں، مرہٹوں کی یورش، جاٹ گردی
اور احمد شاہ ابدالی کے پے در پے حملوں سے دہلی کی اجڑی کہ اہل دہلی کے لیے وہاں رہنا
اور زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ۱۱۷۰ھ / ۱۷۵۷ء میں ابدالی نے دو ماہ میں دہلی کو دو بار لوٹا
اور دہلی والے ایک بار پھر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت فیض آباد حکومت اودھ کا
مرکز اور امن و امان کا ایک شاداب جزیرہ تھا جہاں دہلی کے معززین شہر اور اہل علم و فن
ہجرت کر رہے تھے۔ ابدالی کے ان حملوں کے بعد جرأت کے والد حافظ امان بھی اپنے
خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے فیض آباد آ گئے۔ جرأت نے اپنی مثنوی "خولجہ حسن و بخش
طوائف" میں لکھا ہے:

ہوا تھا شہرِ دہلی جب سے عمارت تھی اپنی اس جگہ میں استقامت
 نلک نے کر جہاں آباد برباد کہا تھا خوب فیض آباد آباد
 تو جو تھے ساکنانِ شہرِ دہلی سکونت ان کی فیض آباد میں تھی (۹)
 اس وقت جرأت کی عمر تقریباً بارہ سال تھی جس کی تصدیق جتنا میر تقی کے
 تذکرے طبقات سخن کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ "شہرِ دوازدہ ساگی در کھنڈو
 رسید۔" (۱۰)۔ یہی جرأت کی نشوونما اور تقسیم و تربیتِ اولیٰ (۱۱)۔ لیکن کم عمری کے
 باوجود وطن کے نقوش تازہ رہے۔

اب ہم ہیں اور شامِ غریبی کی دید ہے عت سے دو نظارہ صبحِ وطن گیا
 (گلیاتِ جرأت، جلد اول، ص ۱۶)
 شعر و شاعری ہند مسلم تہذیب کے سراج کا حصہ ہے۔ فیض آباد و کھنڈو میں بھی
 اس وقت شاعری کا چرچا عام تھا اور اولیٰ منظر پر اہلِ دہلی چھائے ہوئے تھے۔ جرأت
 شاعری کا فطری روحان لے کر پیدا ہوئے تھے اور شاعری کی دنیا میں کچھ کر دکھانا چاہتے
 تھے۔ میر حسن نے جن کے تذکرے شعرائے اردو کا پہلا نسخہ ۱۱۸۸ھ میں مکمل ہوا، لکھا ہے کہ
 "ذوقِ شعر یہ مرتبہ دارد کہ سائتے بے فدائیش نمی ماند۔" (۱۲) اور ۱۱۹۲ھ کے نسخے میں لکھا
 ہے کہ "شوقِ شعر از مد ز یاد دارد۔۔۔ دیوانت سخن شعراست کہ گاہے بے فکر نمی ماند۔" (۱۳)
 جتنے ب شعر کہنا کیوں کہ ہم سے آہلے جرأت مثل ہے ال میں عاشق کے سدا چہ رہتے ہیں
 (ص ۳۸۱)

۱۱۸۸ھ میں، جب میر حسن کے تذکرے کا پہلا نقش تیار ہوا، جرأت کی عمر ۲۶ سال تھی اور
 وہ اس وقت تک جیسا کہ میر حسن نے لکھا ہے، اپنے معاصرین میں ممتاز ہو چکے تھے
 (۱۴)۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جرأت کی شاعری کا آغاز پندرہ سولہ سال کی
 عمر میں ۱۱۷۸ھ / ۱۷۶۳-۶۵ کے لگ بھگ ہو گیا تھا۔ ۱۱۷۹ھ میں شجاع الدولہ اپنا
 دارالحکومت دوبارہ کھنڈو سے فیض آباد لے آئے۔ پھر علی حسرت بھی ۱۱۸۰ھ کے لگ بھگ

فیض آباد آئے اور شجاع الدولہ کی خدمت میں قصیدہ پیش کیا جو ان کے کلیات میں موجود ہے۔ اس زمانے میں جعفر علی حسرت اپنی فنی و علمی قابلیت اور شاعرانہ صلاحیت اور اپنے رنگِ سخن کے باعث اسے مقبول ہو چکے تھے کہ نئے شاعران کی شاکردی پر فخر کرتے تھے۔ اسی زمانے میں فیض آباد ہی میں جرأت نے جعفر علی حسرت کی شاکردی اختیار کی۔ شاکردی ہونے کا واقعہ ۱۸۸۱ء ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک جرأت کو شعر کہتے ہوئے تین چار سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اپنی غزلوں میں کئی جگہ انہوں نے حسرت کی استادی کا اعتراف کیا ہے۔

ہے جو دیوان حسرت اسے جرأت
اسی خرمین کا خوشہ چھیں ہوں میں
کہے کیوں کر حسرت کے سب سے یہ غزل جرأت
کہ فن شعر میں دکھی ہیں ایسے سحر کی آنکھیں
فقط حسرت کو اسے جرأت ہمیں استاد نہیں کہتے
ہر اک ہلی سخن ان کے تئیں استاد جلنے ہے
۱۸۸۸ء ۴۵-۴۴ء میں حافظ رحمت خاں کے بیٹے نواب محبت خاں محبت حالت نظر
بندی میں فیض آباد آئے گئے اور یہیں وہ بھی جعفر علی حسرت کے شاگرد ہو گئے۔ اس
زمانے میں حسرت کے توسط سے جرأت کی ملاقات نواب محبت خاں محبت سے ہوئی اور
جرأت ان کے ملازم ہو گئے۔

ان کے گھس تھے سدا عشق کے ہم ہنساں کے ہوئے لوکر بھی تو نواب محبت خاں کے
کیوں نہ جرأت کو محبت سے محبت ہووے اُنس وہ شے ہے کہ ہو جس سے بگاتا ہوتا
شجاع الدولہ کی وفات ۲۳ ذیقعد ۱۱۸۸ھ / ۲۹ جنوری ۱۷۷۵ء کے تقریباً تین مہینے بعد ۱۲
فروری ۱۷۷۵ء کو آصف الدولہ میری گھاٹ اور اتادہ چلے گئے اور وہاں تقریباً پانچ ماہ گزار
کر ۱۱۸۹ھ / ۱۷۷۵ء میں لکھنؤ آ گئے۔ انہیں کے ساتھ یا کچھ عرصے بعد عمال سلطنت
متوطن اور اہل فنی بھی لکھنؤ منتقل ہونے لگے۔ نواب محبت خاں محبت بھی اتادہ ہوتے
ہوئے لکھنؤ آ گئے۔ جعفر علی حسرت بھی لکھنؤ آ گئے۔ جرأت اور ان کے دوست خواجہ حسن
بھی نواب محبت خاں محبت کے ساتھ تھے۔ جرأت نے لکھا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا
ان کا ملک فرار۔ فیض آباد سے لکھنؤ آنے کا اظہار جرأت نے اپنی طویل مشنوی ”خواجہ حسن

وطلوائف بخشى" میں کیا ہے:

ایک یوں ہوا کرنا خدا کا
 حسین جو جو کہ تھے والی رشک مہتاب
 کہ اس ہستی کو گروں نے اپنا
 اتارے کو گئے ہمراہ نواب
 یہ عاصی اپنے تھا نواب کے ساتھ
 محبت کا یہ رشتہ جن کے ہے ہاتھ
 رہے نواب نامی نخر صاحب
 وہ ہیں یعنی محبت خان صاحب
 لکھنؤ آ کر وہ نواب محبت خاں محبت کے متحمل رہے لیکن ۱۸۲۲ء میں وہ سلیمان شکوہ
 سے بھی وابستہ ہو گئے۔ جرأت کے سرپرستوں میں نواب محبت خاں محبت (متوفی ۱۳۲۳ھ)
 (۱۸۰۸ء) اور مرزا سلیمان شکوہ (متوفی ۲۹/۱۲/۱۲۵۳/۲۳ فروری ۱۸۴۸ء) کے نام
 نمایاں ہیں۔ دونوں ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کہا ہے کہ "صاحب عالم مرزا
 سلیمان شکوہ بہادر دام ظلہ اور الہیاء عزیزى داشت" (۱۵)۔ قصائد و مدحیہ اشعار سے یہ بھی
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ نواب احمد علی خاں شمس الدولہ بہادر صولت جنگ کے بھی ملازم رہے
 (۱۶)۔ محبت خاں محبت سے سلسلہ ملازمت زیادہ تر رفاقت و دوستی کا تھا۔ کچھ مدد بھی ہو
 جاتی تھی۔ سلیمان شکوہ سے سلسلہ ملازمت تا حیات چلتا رہا لیکن اس دربار سے بھی ان کی
 ضروریات زندگی بمشکل پوری ہوتی تھیں۔ کبھی کبھار تنخواہ نہ ملتی۔

جرأت اب بند ہے تنخواہ تو کہتے ہیں یہ ہم

کہ خدا دیوے نہ جب تک تو سلیمان کب دے

ایک حکوم کتب "نام بخشى مرزا سلیمان شکوہ" سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنخواہ کے لیے
 بار بار بخشى کے گھر کے پکر کاٹتے تھے اور وہ وعدہ کے باوجود گھر پر نہیں ملتا تھا۔ جرأت
 ساری عمر ایک ایسے قدر دان کی تمنا کرتے رہے جس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں
 لیکن یہ تمنا دل کی دل میں رہی۔ غزل کے ایک قلم میں اس کا اظہار کیا ہے:

رنگ آتا ہے جب کہے کوئی

میں نے اک قدر دان پایا ہے

ہم نے آج تک نہ کوئی شفیق

نے کوئی مہربان پایا ہے

جرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فارسی زبان و ادب، علم طب، عروض و قواعد اور فن شعر سے خوب واقف تھے۔ گاہے گاہے فارسی میں بھی شعر کہتے تھے (۱۷)۔ ان کی مثنویوں میں بھی فارسی اشعار آتے ہیں۔ متعدد رباعیاں بھی فارسی میں کہی ہیں۔ "کلیات" میں حضرت علی کی منقبت میں کہا ہوا ترکیب بند بھی فارسی میں ہے (۱۸)۔ علم موسیقی سے بھی خواب واقف تھے اور دستارنوازی پر عبور رکھتے تھے (۱۹)۔ علم نجوم سے بھی واقف تھے (۲۰)۔ مرزا علی لطف نے لکھا ہے کہ "نجوم میں بھی اس شخص کو دخل تمام ہے، ایسا کہ ایک لکھنؤ کا اس کا معطر احکام ہے۔" (۲۱)۔ قدرت اللہ شوق نے انہیں "قابل و نہایت اہل درو" لکھا ہے (۲۲)۔ شاہ کمال نے انہیں "واقف برویقہ و مدفن، صاحب طبع، شاہ ملک سخن" لکھا ہے (۲۳)۔ شاہ کمال قائم چاند پوری کے شاگرد تھے۔ قائم جب لکھنؤ سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے شاگرد شاہ کمال کو ہدایت کی ان کے چلے جانے کے بعد جرات کو اپنا کلام دکھایا کریں کہ "میاں قلندر بخش جرات در سخن سجاں دور معنی آفریناں عدیل نادر۔" (۲۴)۔ اسی قابلیت کی وجہ سے خود مصحفی نے اکبر علی اختر کو شاگردی کے لیے جرات سے رجوع کرنے کے لیے کہا تھا (۲۵)۔

جرات نابینا تھے لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدائشی نابینا نہیں تھے۔ وہ شخص جو علم نجوم، ستارنوازی اور دوسرے علوم پر دسترس رکھتا ہو پیدائشی نابینا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کی منقبت میں ایک شعر آتا ہے:

شہا بہ حق محمد و آکہ الامجاد ہو چشم بھی مری روشن نہ دیکھوں روز سیاہ
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بینائی روز بروز کمزور ہو رہی تھی اور انہیں بینائی چلے جانے کا خوف تھا۔ میر حسن نے انہیں "چمک رو" (۲۶) بتایا ہے۔ غالباً بچپن میں چمک کی وجہ سے ان کی بینائی متاثر و کمزور ہو گئی تھی:

کہا رونا ہے گر منظور جرات
تو بینائی سے ٹو معذور ہو گا
اور پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

جرأت کب نامیٹا ہوئے؟

سب سے پہلے جس تذکرے میں جرأت کا ذکر آیا ہے وہ میر حسن کا تذکرہ شعرائے اردو ہے۔ یہ تذکرہ ۱۱۸۳ھ میں شروع ہوا اور اس کا پہلا مسودہ ۱۱۸۸ھ میں اور دوسرا نظر ثانی و اضافہ شدہ نسخہ ۱۱۹۲ھ میں مکمل ہوا۔ اس میں جرأت کے نامیٹا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تذکرہ "گلشن سخن" میں جس کا سال تکمیل ۱۱۹۳ھ ہے۔ نامیٹا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تذکرہ "مسرت افزا" کا سال تکمیل ۱۱۹۵ھ ہے اس میں بھی جرأت کے نامیٹا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تذکرہ "گلزار ابراہیم" ۱۱۹۸ھ میں مکمل ہوا لیکن جرأت کے حالات ۱۱۹۷ھ میں لکھے گئے (۲۷)۔ اس میں بھی جرأت کے نامیٹا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ گویا ۱۱۹۷ھ تک وہ بیٹائی سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ مصحفی پہلے تذکرہ نویس ہیں جنہوں نے جرأت کے نامیٹا ہونے کی اطلاع ان الفاظ میں دی ہے: "حیف کہ چشمش در بھین جوانی بہ یک نامیٹا شد۔" (۲۸)۔ مصحفی کا تذکرہ ہندی ۱۲۰۱ اور ۱۲۰۶ھ کے درمیان لکھا گیا۔ اس کے ایک معنی یہ ہوئے کہ جرأت ۱۱۹۷ھ کے بعد اور ۱۲۰۱ھ سے پہلے نامیٹا ہوئے لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مصحفی نے جرأت کا حال اپنے تذکرے میں کب درج کیا تو اس سے نامیٹا ہونے کے سال کے تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

شہزادہ سلیمان شکوہ رجب ۱۲۰۵/ مارچ ۱۷۹۰ء میں اردو آئے۔ تین ماہ تک آصف الدولہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے بعد انگریزوں کے مشورے پر وظیفہ مقرر کر دیا۔ رجب قمری سال کا ساتواں مہینہ ہے۔ تین مہینے یعنی شعبان، رمضان اور شوال آصف الدولہ نے توجہ نہیں دی۔ ذیقعد میں انگریزوں کے مشورے پر ذوالحجہ میں سلیمان شکوہ کا وظیفہ مقرر ہوا جو قمری سال کا آخری مہینہ ہے۔ وظیفے کے بعد سلیمان شکوہ نے دو بار سبایا اور شعرا و اہل فن کو جمع کیا۔ پہلے انشاء اللہ خان انشاء ملازم ہوئے۔ یہ ۱۲۰۶ھ ہو سکتا ہے۔ پھر انشاء کے کہنے سے مصحفی ملازم ہوئے اور ان کی تین چار ماہ بعد جرأت ملازم ہوئے (۲۹)۔ یہ بھی ۱۲۰۶ھ ہوا۔ دہلی کے شہزادے مظفری ۱۲۰۳ھ میں لکھنؤ گئے اور

۱۲۱۱ھ تک وہاں رہے۔ وہ جرأت کو نوابزوان نایبنا شاعر لکھتے ہیں (۳۰)۔ گویا مصحفی نے ۱۲۰۶ء میں جرأت کے حالات قلم بند کیے۔ اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ جرأت ۱۱۹۸ھ اور ۱۲۰۶ء کے درمیان نایبنا ہوئے اور چونکہ مصحفی نے ”درمیں جوانی“ کے الفاظ لکھے ہیں اس لیے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ۱۱۹۸ھ کے لگ بھگ ”بیک لگاؤ“ وہ نایبنا ہو گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر ۳۶ سال تھی اور اس عمر کو یقیناً میں جوانی ہی کہا جائے گا۔ جوانی کے جاتے رہنے کا ذکر طرح طرح سے اور بار بار جرأت کی شاعری میں آیا ہے جس کی تہ میں چھپا ہوا شدید احساسِ محرومی موجود ہے:

تہارا یا علی مدح ہے، جرأت کی آنکھوں میں یہ فن قرۃ العین نبی اب روشنائی ہو
 دیکھ شوقی اس نے تصویر اپنی بھجوا دی اب آہ فہم میں جس پر وہ نشیں کے ہم نے بکھیں کھوئی ہیں
 رونا آتا ہے ہمیں رونے پہ اپنے یارو یاں تلک روئے کہ آنکھوں کو بھی رو بیٹھے ہم
 دید کا طالب ہوں تو نہیں کر کے جرأت و شرح خاک دیکھے گا تری آنکھ میں بینائی نہیں
 جرأت کی ساری زندگی تلک دہتی میں گزری۔ وہ لکھنؤ میں ایک کچے گھر میں

رہتے تھے جس کی تصدیق نواب محبت خان کے ہاتے نواب چندامیاں کے بیان سے بھی
 ہوتی ہے کہ ”یہاں ایک کچا مکان تھا جس میں ایک چھپر پڑا ہوا تھا۔ میاں جرأت اسی میں
 رہتے تھے۔ ان کی ایک لڑکی بھی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لڑکی نے اسی مکان میں
 باپ کو دفن کیا۔ اب نہ قبر ہے، نہ نشان قبر، نہ مکان ہے نہ چھپر۔ ایک اناؤہ مکان ہے۔“
 (۳۱)۔ جرأت نے لکھنؤ میں ۱۲۲۳ھ میں وفات پائی۔ شاہ حسین حقیقت کے ایک قطعہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ”درد“ میں مبتلا تھے۔ حقیقت کا وہ قطعہ یہ ہے:

ہے درد میں بتاؤ، دوا بخشو تم صحتِ جرأت کو اب شہا بخشو تم
 جس کے مدفن کی خاک ہے خاکِ شفا صدقے سے اس کے اب شفا بخشو تم (۳۲)
 عام طور پر جرأت کا سالہا وفات ۱۲۲۵ھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیات
 تاریخ میں ہر قطعہ تاریخ وفات ملتا ہے اس سے ۱۲۲۵ھ برآہ ہوتے ہیں لیکن خود تاریخ کے

ایک اور قلعہ سے سال وفات ۱۲۲۳ھ برآمد ہوتا ہے:

چو در کعب امیر المومنین رفت شد و عجلد بریں ماورائے جرات
برائے سال تاریخ وفاتش رقم زد کلف "جرات ہائے جرات" (۳۳)
مصحفی کے تینوں قطعات سے بھی ۱۲۲۳ھ برآمد ہوتے ہیں (۳۳)۔ شاہ کمال کے اس
مصرع "گفت شاعر وہی شیریں زبان" سے بھی سال وفات ۱۲۲۳ھ برآمد ہوتا ہے۔
جسوت سنگھ پروانہ کے اس مصرع "کہو" جنت نصیب جرات ہے" سے بھی ۱۲۲۳ھ نکلنے
ہیں (۳۵)۔ خیراتی لعل بے جگر، گنگا پرشاد رند اور توارش لکھنوی کے قطعات سے بھی
۱۲۲۳ھ نکلنے ہیں۔ منشی کریم الدین کے "فیقات الشعراء ہند" میں بھی سال وفات
۱۲۲۳ھ دیا گیا ہے (۳۶)۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں جب کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ
ایک سال کا فرق جیسا کہ تاریخ کے ایک قطعہ میں ہے، تاریخ کوئی میں جائز ہے۔ جرات کا
سال وفات ۱۲۲۳ھ متعین ہو جاتا ہے۔ اس یارباش اور مجلسی انسان کی عمر کا آخری حصہ
مخرونی بصارت اور بیماری کی وجہ سے تنہائی میں گزرا جس کا ذکر جرات نے بعض اشعار
میں کیا ہے:

جرات اک گوتے میں اب تنہا پڑا مرتا ہوں میں

پوچھنے احوال کوئی مرد و زن آتا نہیں

جرات کے چار اولادیں تھیں۔ تین بیٹے اور ایک بیٹی۔ ایک بیٹا احمد علی توت

شاعر تھا جس کا ذکر مصحفی نے "مہذب الاخلاق، ذہن ذکا و طبع رسا" (۳۷) کے الفاظ

میں کیا ہے اور خود جرات نے اس کے ایک مصرع پر گرو لکائی ہے:

جرات فرض کہ مصرع توت ہے حسب حال رنگ زمانہ نوحہ و گرا آئے ہے نظر

دوسرا بیٹا تصدق علی شوکت تھا جس کا ذکر نساخ نے اپنے تذکرے میں کیا ہے (۳۸)۔

ایک اور بیٹا غلام عباس تھا جو ۱۲۰۱ھ میں پیدا ہوا اور ۱۲۰۳ھ میں وفات پائی۔ ولادت و

وفات کے قطعات تاریخ کلیات میں موجود ہیں (۳۹)۔ اکلوتی بیٹی قاسم علی مروت سے

بیاضی گئی تھی (۳۰)۔ جرأت کی والدہ کا انتقال ۱۲۰۹ھ میں ہوا۔ قلعہ تاریخ وفات کلیات میں موجود ہے (۳۱)۔ لیکن جرأت کی اہلیہ کے قلعہ تاریخ وفات نہ ہونے سے معلوم ہے کہ ان کی وفات جرأت کی وفات کے بعد ہوئی۔

جرأت کی شاعری لکھنؤ میں ویسی ہی مقبول تھی جیسی ایک زمانے میں ان کے استاد جعفر علی حسرت کی شاعری مقبول عام تھی اور یہی وجہ ہے کہ حسرت کی طرح جرأت کے شاگردوں کی بھی خاصی بڑی تعداد تھی (۳۲)۔ ان مقبولیت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جرأت کا کلام اس وقت کی تہذیبی روح اور معاشرے کی پسند و خواہش کا ترجمان تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ فن شاعری پر پوری دست گاہ رکھتے تھے اور ساتھ ہی اپنے شاگردوں کے کلام کو درست کرنے پر پوری توجہ دیتے تھے۔ شاگردوں کے اصلاح کلام کے لیے اتوار اور جمعہ کے دن مقرر تھے (۳۳)۔ جرأت اپنے شاگردوں کے کلام پر کتنی محنت کرتے تھے اور خود شاگرد اس اصلاح سے کس درجہ مطمئن تھے اس کا اندازہ شاہ حسین حقیقت کے اس بیان سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی مثنوی "بہشت گلزار" (۱۲۲۵ھ) میں قلم بند کیا ہے کہ "اب چنانکہ وہ آسمان ہنر اور جہان علوم اس جہاں میں نہیں رہا جو کلام میں سر نہ پا اصلاح دے کر سارے قلم دور کرو چکا تھا اس لیے اگر اب آپ کو میرے کلام میں عاجزی نظر آئے تو میں کیا کروں۔ استاد جرأت مرحوم ہو گئے ہیں۔" (۳۴)۔ جرأت جس مشاعرے میں جاتے تھے اودھا مشاعرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے شاگردوں سے بھرا ہوتا (۳۵)۔ اعظم الدولہ سرور نے لکھا ہے کہ "ماہران ایسا فن ہے استادش معترف۔ مصلح اشعار اکثر سکھائے لکھنؤست" (۳۶)۔ صفیر بکرامی نے ان کے ۳۳ شاگردوں کی فہرست دی ہے (۳۷)۔ فائق رامپوری نے ۳۶ شاگردوں کی (۳۸) اور ڈاکٹر افتداحسن نے ۵۶ شاگردوں کی فہرست دی ہے (۳۹) جس میں شاہ رؤف، رافت، مرزا مغل بہت، حکیم صفیر علی مراد، شاہ کمال الدین کمال، شیخ محمد بخش مہبود، شاہ حسین حقیقت، مرزا احمد قوت، مرزا علی لطف اور شاہ حسن، شاہ ضبط اور محبت خاں محبت وغیرہ جیسے شعراء، نثر نگار اور تذکرہ

قولیوں کے نام شامل ہیں۔

جرأت سیرت و کردار کے لحاظ سے مرعباں مرعج، خوش خلق، نیک خو اور رقیق القلب (۵۲) انسان تھے۔ آداب محفل اور علم فلسفی سے خوب واقف تھے۔ حافظہ باماکہ تھا۔ جو کچھ کہتے وہ سب یاد رہتا (۵۳)۔ نابینا ہونے کے باوجود آواز سن کر آدمی کو پہچان لیتے خواہ وہ کتنے ہی عرصے بعد ان سے ملا ہو (۵۴)۔ سعادت نماں نامہ نے لکھا ہے کہ نابینا اکثر طبیعت کے محفل اور گراں ہوتے ہیں مگر جرأت سبک و بیخ اور طبیعت رواں رکھتے تھے (۵۵)۔ ملنے جلنے والے انسان تھے اور بصارت چشم سے معذوری کے باوجود دوستوں سے ملاقات کے لیے دور دور تک جاتے تھے (۵۶)۔ صلح جو انسان تھے اور ایک ایسے دور میں جب نکتوں میں شعرا کے معرکے گرم تھے وہ ان معرکوں سے الگ تھلگ رہے۔ بلکہ انے لکھا ہے کہ وہ اپنے اس مزاج کی وجہ سے عام و خواص میں یکساں مقبول تھے۔ ایسے خوش تقریر کہ ان کی بات کسی پر ہار نہیں گزرتی تھی۔ صاحب عالم مرزا سلیمان شکوہ بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے (۵۷)۔ کیونکہ پروردی ان کے مزاج میں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصحفی سے رنجش ہوئی تو وہ بھی جلد دور ہو گئی۔

رہنمائی ایسی ہرگز آپس میں ہوتی ہیں بلا وہ اگر تجھ سے خفا ہے تو ہی ہامل کیا ہوا
ظہور اللہ تو آیا ہوں سے خود کو نکتوں کی محفلوں میں بنانے اور اقبال پیدا کرنے کے لیے
آئے تھے لیکن جب معرکہ ہوا تو وہ جرأت کی ہرول مزیدی، مزاج کی نرمی اور شہرت نفس
کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ جرأت نے ایک اور شعر میں بھی اپنے اس مزاج کی طرف
اشادہ کیا ہے:

دوست ہوں اس کا بھی جو ہو دشمن جانی مرا وہ نہیں میں جو کسی کے درپے آزاد ہو
یہی وجہ ہے کہ حامد بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ انہوں نے ساری عمر اسی مزاج کے ساتھ
گزرادی۔ اس سے جرأت کی ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے جو آب حیات کی اس
جرأت کی قیاسی تصویر سے قطعی مختلف ہے جس میں نابینا جرأت مارنے کے لیے بار بار اٹھی

اٹھاتے ہیں۔ جرأت کے کردار، سیرت و مزاج کو آپ ان معرکوں میں دیکھ لیجیے جو مصحفی اور
توابع کے ساتھ ہوئے۔ وہاں بھی خوش خلقی کی یہی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔

مصحفی ۱۱۹۸ء میں دوسری بار لکھنؤ آئے اور پھر بینکس کے ہو رہے۔ لکھنؤ پہنچنے تو
جرأت کی شاعری کی دھوم چاروں طرف مچی ہوئی تھی اور ان کے شاگردوں کی کثیر تعداد
لکھنؤ میں موجود تھی۔ مصحفی مزاجاً زور و زور مچ گئے۔ وہ لکھنؤ غلام علی خاں کے ساتھ آنے سے مکر
جلد ہی ناراض ہو کر دہلی واپس جانے لگے تو محمد حسن قنیل نے انہیں روک لیا اور محمد حیات
بیجاپ کے ہاں لے گئے جہاں انہوں نے قیام کیا (۵۸)۔ کچھ عرصہ الہ کا بھی مل سہا کے
ہاں بھی مقیم رہے (۵۹)۔ یکتا لکھنوی نے لکھا ہے کہ مصحفی نے ”چوں دید کے ملتفت
بجائش نمی شور با جرأت طرح خلاف اندازہ تنہا با او و لشکر ملائذہ اش مقابل شد۔“ (۶۰)
مصحفی نے ایک قصیدے میں اپنے لکھنؤ آنے اور یہاں کی محظلوں کا ذکر کیا ہے۔ اس
قصیدے کا نام ”تغیراں“ ہے (۶۱)۔ اس میں واضح طور پر جرأت کی طرف اشارہ کیا ہے
اور بتایا ہے کہ جب جرأت کی خواری ہونے لگی تو عاجز ہو کر انہوں نے صلح کا پیغام دیا:

جب غزل پڑھنے لگے تو یہ گوش سامع رونے اور پینے کی بھٹ نہ گیا ان کا بیان
تس پہ شاگردوں کی وہ محل ان کی محسوس اور سخن ان کے میں یہ سوز کہ خود مرثیہ خواں
آخر کار جو ہونے لگی ان کی خواری اور ہوسے تغیراں ہی مزی، جی میں ترساں
مجھ کو پیغام دیا صلح کا عاجز ہو کر نہیں لازم جو کروں اس کا بہ تفریح بیان
مصحفی نے جرأت کے پیغام صلح کو ”عاجزی“ قرار دیا ہے حالانکہ یہ عمل جرأت
کی صلح جو طبیعت کے میں مطابقت تھا جس کی تصدیق یکتا لکھنوی کے بیان سے بھی ہوتی
ہے۔ جرأت کے مزاج کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ اگر دو کسی دوسرے شاعر سے مقابلہ بھی
کرتے تو ان کے مزاج کی خوش طبعی اور لیجے کی شاہدگی برقرار رہتی۔

پڑھ غزل اور اپنے تو انداز کی جرأت کہ ہے اس زمیں میں رنندہ اک شاعر مشہور کا
جرأت کے مزاج کی صلح جوئی و شرافت نفسی کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ جب مصحفی

نے اپنے شاگرد اکبر علی اختر کو جرأت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تو جرأتِ اختر کو اپنے حلقہٴ ملاحظہ میں اس وقت تک لینے کو تیار نہ ہوئے جب تک اختر نے مصحفی کا رتہ پیش نہیں کیا (۶۲)۔ مرزا خانی نوازش کے ایک شاگرد کا تخلص مہر تھا۔ محبت خاں کے بیٹے منصور خاں نے جب شاعری شروع کی تو جرأت نے ان کا تخلص مہر قرار دیا۔ مرزا خانی نوازش نے جرأت سے "شکایت ہے نہایت" کی تو جرأت نے کہا: مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے فقط مہر و محبت کو مربوط دیکھ کر تخلص اس کا قرار دیا (۶۳)۔ ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ امام بخش کشمیری کو اشعارِ اساتذہ جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن جرأت سے کہا کہ ایک ایسے شخص کو بھجوا دیں جو ان کے بیچوں کو پڑھائے بھی اور تذکرہ مرتب کرنے کا کام بھی کرے۔ جرأت نے شاہ حسین حقیقت کو بھجوا دیا۔ اسی اثنا میں امام بخش کشمیری نے مصحفی کا تذکرہ دیکھنے کو مانگا۔ مصحفی نے اجزائے مسودہ اسے دے دیے۔ کچھ عرصے بعد کسی نے مصحفی کو امام بخش کشمیری کے اس تذکرے کا جزو اول الاکر دکھایا۔ مصحفی یہ دیکھ کر بھڑک گئے کہ اس میں آفتاب و آصف کا ترجمہ و کلام ان کے اپنے تذکرے کے مطابق تھا۔ مصحفی نے لکھا کہ "اسحابِ ملاحظہ" (یعنی جرأت، حقیقت اور امام بخش کشمیری) کی اس حرکت سے میں اتنا آزرده ہوا کہ قریب تھا کہ میں بھوکھوں لیکن پویق عبارت و احوال و اشعار شعرا دیکھ کر درگزشت کر دیا (۶۴)۔ نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس میں قصور نہ جرأت کا تھا اور نہ حقیقت کا۔ قصور وار تو امام بخش کشمیری تھا یا پھر خود مصحفی جنہوں نے اپنے تذکرے کے اجزاء خود امام بخش کو دیے تھے۔ جرأت نے تو امام بخش کی فرمائش پر اپنے ایک شاگرد شاہ حسین حقیقت کو بھیج دیا تھا۔ اس میں جرأت کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن اس کے باوجود مصحفی نے حقیقت کے ترجمے میں اس بات کو لکھا کہ "کور موصولی کہ بہم سوئے من رود و در باطن ہمیشہ تخم کینہ می کارد"۔ (۶۵) اور ۱۲۰۹ میں جب اپنا تذکرہ کو آخری صورت دی تو اس عبارت کو اسی طرح باقی رہنے دیا جس کے معنی یہ تھے کہ مصحفی کے دل میں کدورت ابھی باقی تھی۔ جرأت کا یہ مزاج نہیں تھا۔ مصحفی اور اثنا کے معرکے میں صلح

مطابق کرانے والے بھی جرأت اور اکبر ملی اختر ہی تھے (۶۶)۔ کلیاتِ جرأت میں کہیں ایک شعر بھی ایسا نہیں ملتا جس میں مصحفی کی طرف اظہارِ کدورت کیا گیا ہو جبکہ مصحفی نے ایک غزل میں جرأت اور ان کے استادوں کو ہدف بنایا ہے۔ ”تجمع الثمنا“ (۱۲۲۸ء) کے اس خط میں جو ”مدح غلامت خوش نورسد“ کے زیر عنوان مصحفی نے لکھا ہے، جرأت کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ اس وقت جرأت کی وفات کو چار سال ہو چکے تھے۔

”جرأت شاکر و ہمتائش بہ اس جرأت پندرہ بار قدم بفرسہ۔ مکارہ اش

گزائشہ انما چوں معاویہ از ملی شکست ہائے فاضلہ خورود آخر از حسد

قالب تمی کردہ ہنگام یہ برابر شدہ“۔ (۶۷)

مصحفی کے مزان میں کینہ پروری تھی۔ رائیہ توں والا خون تھا۔ لیکن جرأت کے مزاج میں صلح جوئی تھی۔ مزاج کی یہی صلح جوئی اس تنازع میں بھی نظر آتی ہے جو عمیر اللہ خاں قزاق (متوفی ۱۲۳۰ھ/۱۸۴۳ء) سے ہوا تھا (۶۸)۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مولوی بیب اللہ کے مشاعرے میں اور ایک بار میر اللہ خاں فیور کے مشاعرے میں محمد عظیم بھٹل مرید کو، مرزا اللہ علی، سلامب گلشن ہند اور مرزا فضل سہقت سے مقابلہ ہوا۔ یہ تینوں شاکر و ہمتائش جرأت تھے۔ بظاہر تو مقابلہ شاکروں سے تھا لیکن باطن جرأت سے تھا۔ قزاق نے مجمع میں دیکھ کر ہنس پڑے۔ بات اتنی بڑھی کہ شاکر و ہمتائش جرأت ان کے دشمن اور قتل کرنے کے ارادے ہو گئے لیکن محمد عاشق قصور نے مرزا فضل سہقت سے ان کی صلح کرادی اور نزاع نہ توڑی ہو گیا۔ یہ بات واضح ہے کہ مرزا فضل سہقت سے یہ صلح اپنے استاد جرأت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ ہنگام فساد چونکہ جرأت کے مزاج کے خلاف تھا اس لیے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا مگر قزاق کی ہمت میں گالیاں ہی گالیاں نہیں اور ٹیپ کا مصرع یہ تھا۔ ”کوہ سب ایمان نرانی سخت خرم ساق ہے“ جبکہ جرأت کا ٹیپ کا مصرع: ”حضور بلبل آسمان کرے تو آئی“ تھا۔ ان دونوں مصرعوں کے لہجہ، الفاظ اور مزاج سے قزاق اور جرأت کے مزان کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ قزاق نے لکھا ہے کہ قزاق (۶۹) رکھتا تھا

لیکن ایسی کوئی بات کسی نہ کرنے میں جرأت کے بارے میں نہیں ملتی بلکہ ان کے معاصر
میر حسن نے انہیں خوش خلق و نیک خو — دریں نوجوانی بسیار یہ علم و مہیا بری نمود۔" (۷۰ء)
کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پورے کلیات میں مئیں شہر آشوب در ہونو شاعران ہانصوص ظہور
اللہ خاں آوا کے علاوہ صرف یہ ایک شعر ملتا ہے جس میں آوا کو آوا کہا ہے اور وہ بھی
شاید ہی سے

اگا کلک کا نیکا جنیں پہ اپنی آوا بس ایک نکلے ہی میں ہو گیا آوا سے تو
جرأت اس دور میں انشاء مصحفی سے مختلف انسان تھے۔ نکل دستی کے باوجود قانع
تھے۔ در باروں سے وابستہ ہونے کے باوجود بے نیاز تھے۔ نازنا ہونے کے باوجود ملنسار
تھے۔ جرأت کا رنگ سخن اس دور میں اتنا مقبول تھا کہ خود مصحفی کے دیوان سوم میں اس کا
گہرا اثر ملتا ہے۔ میر کے لیے جرأت کی شاعری چوہا چانی کی شاعری تھی لیکن اس وقت کی
لکھنوی تہذیب کی روح اس میں نہیں بساں کی طرح چمک رہی تھی۔ آصف الدولہ جرأت
کے دیوان کو ہر دم اپنے سر ہانے رکھتے اور اس کے مطالعے سے سرور ہوتے تھے۔
محمد شاہی دور میں شاہ مبارک آباد کی شاعری غیر معمولی کے جو اسباب تھے وہ اسباب اس
دور میں جرأت کی شاعری کے تھے۔

ایک ضخیم کلیات جرأت سے یادگار ہے جس کے متعدد قلمی نسخے آج بھی دنیا کے
مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں (۷۱ء)۔ مطبوعہ صورت میں سب سے پہلے کلام جرأت
"دیوان جرأت" کے نام سے ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء میں مطبع گلای کانپور سے شائع ہوا۔
اس کے بعد "کلیات جرأت" کے نام سے مطبع کارنامہ فرنگی محل لکھنؤ سے ۱۳۰۰ھ/
۱۸۸۲-۸۳ء میں شائع ہوا جس میں غزلیات کے علاوہ مثنیات، مسدسات اور رباعیات
بھی شامل ہیں۔ لیکن اس میں بھی جرأت کا پورا کلام شامل نہیں ہے۔ نواب عمار الملک سید
حسین بلگرامی نے "مختار اشعار" جلد اول میں کلام جرأت کا انتخاب ۱۸۹۷ء میں مدراس
سے شائع کیا۔ ۱۹۳۸ء میں حسرت موہانی نے جرأت کا ایک انتخاب شائع کیا جس میں

غزلیات کے علاوہ ۸ رباعیات بھی شامل ہیں۔ یہی انقلاب محمد حسن عسکری کے مضمون
 ”مزے دار شاعر“ کو بطور مقدمہ شامل کر کے ”میری انجیری“ نے ۱۹۶۵ء میں لاہور سے
 شائع کیا۔ جرأت کا کم و بیش پورا کلام پہلی مرتبہ پروفیسر اقتدا حسین نے جدید اصولوں
 تدوین کے مطابق سلیقے سے مرتب کر کے تین جلدوں میں علی الترتیب ۱۹۷۰ء، ۱۹۷۱ء اور
 ۱۹۷۵ء میں نیپلز (اٹلی) سے شائع کیا۔ پہلی جلد ۱۰۹۳ غزلیات پر مشتمل ہے۔ دوسری جلد
 میں بطور نمبر ۱۳ غزلیں اور ۳۱۳ متفرق اشعار شامل ہیں جن سے غزلیات کی تعداد ۱۱۰۶ ہو
 جاتی ہے۔ دوسری جلد میں ۳ قصائد، ۳ عشقیہ، ۱۵ ہجویہ اور وصفیہ اور دوسری مثنویوں کے
 علاوہ ۶ مکاتیب منظوم، ۲۳۰ رباعیات، ۳۹ قطعات، ۱۶ مخمس، ۱۳ مسدسات مع واسوخت،
 ایک ترکیب بند، ۲ ترجیح بند شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ایک فالنامہ، ۵ نقلیات، ۲۸ پریلیاں،
 ۳۶ رباعیات پیش خوانی مجلس عزا، ۱۳ سلام، ایک تیجا، ایک مہندی، ایک نوحہ، سات مرثی،
 ایک فاتحہ بھی شامل ہیں۔ جرأت کے اس مطالعے کے لیے میں نے یہی کلیات استعمال کیا
 ہے۔ میر حسن نے مثنوی ”ہجو برسات“ اور ”کھنڈ نامہ“ کا بھی ذکر کیا ہے (۷۲)۔ ”ہجو
 برسات“ کلیات میں شامل ہے لیکن ”کھنڈ نامہ“ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثنوی ”ور
 ہجو مرغ بازاں“ کا ذکر بھی آیا ہے لیکن یہ بھی ”کلیات“ میں نہیں ہے (۷۳)۔

☆☆☆

حوالہ جات

- ۱۔ تاریخ ادب اردو، جلد دوم، ڈاکٹر جمیل بابلی، ص ۸۷۹-۸۹۹، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۸۷ء
 - ۲۔ مشنوی بیست گلزار، شاہ حسین حقیقت، ص ۱۰۶، مطبع مصلحانہ لکھنؤ، ۱۳۷۶ھ
 - ۳۔ الف (مکمل فن، مردان علی خاں جتلا لکھنوی، مرتبہ سید مسعود حسن رضوی ادیب، ص ۹۳، انجمن ترقی اردو (بند) علی گڑھ، ۱۹۶۵ء
 - ب۔ گلزار ابراہیم، علی ابراہیم خاں طفیلی، مرتبہ عظیم الدین احمد، ص ۶۲، دائرہ ادب، پٹنہ، من مہارو
- عام رسم تھی اور ہے کہ جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا ہو کر مر جاتی ہے تو مورثی معمولی گندوں اور دغا کے لیے بزرگوں اور فقیروں کے پاس جاتی ہیں اور دغا کے لیے کہتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد بڑکت عمر کی خاطر، بچے کا نام بھی اسی بزرگ کے نام پر یا اس کی مناسبت سے رکھ دیتی ہیں۔ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جرأت بھی کسی قلندر بزرگ کی دغا سے پیدا ہوئے اور اسی تعلق سے قلندر بخش ان کی عرفیت ظہری اور اصل نام خانمائی رواج کے مطابق بچی امان رکھا گیا۔ جرأت کے والد کا نام بھی حافظ امان تھا۔
- ۴۔ تاریخ محمدی، میرزا محمد مستند خاں بدیشی دہلوی مرتبہ امتیاز علی خاں مرثی، ص ۱۰۶، شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ۱۹۶۰ء
 - ۵۔ ایضاً، ص ۳۳
 - ۶۔ عماد متنب، میر محمد خان بہادر اعظم الدولہ سرور مرتبہ ڈاکٹر خولید احمد قادری، ص ۱۹۲، دہلی یونیورسٹی، دہلی، ۱۹۶۱ء
 - ۷۔ الف (تذکرہ ہندی، نظام ہدائی مصحفی، مرتبہ عبدالحی، ص ۶۲-۶۳، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد، کن، ۱۹۳۳ء

- جب (مصحفی نے "فقد ثریا" میں منیر کے ترے میں لکھا ہے: "عاشق اور کوچہ دار کے مان دور دار الخالد شاہجہاں آباد فروری ۱۹۲۳ء، مرتبہ مہدی، ص ۵۲، انجمن ترقی اردو اور گف آباد، دکن، ۱۹۳۳ء۔
- ۸۔ طبقات سخن، مخطوطہ برلن جرمنی، شیخ غلام محی الدین جتتا، عاشق میرٹھی، ص ۵۸، عکسی نقل مملوک جمیل جانی،
- ۹۔ کلیات جرأت، مرتبہ افتد احسن، جلد دوم، ص ۱۹، مطبوعہ نیپلز، اٹالیہ ۱۹۵۱ء
- ۱۰۔ طبقات سخن، جتتا، عاشق میرٹھی، عکسی نقل مخطوطہ برلن (جرمنی)، ص ۳۵، مملوک جمیل جانی
- ۱۱۔ الف) تذکرہ مسرت افزا، امر اللہ الہ آبادی، مرتبہ قاضی مہدودود، ص ۵۳، پانڈ
- ب) تذکرہ شعرائے اردو، میر حسن مرتبہ حبیب الرحمن خاں شیروانی، ص ۳۵، انجمن ترقی اردو (ہند)، دہلی، ۱۹۳۰ء
- ۱۲۔ تذکرہ شعرائے ہندی، میر حسن مرتبہ ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمیری، ص ۳۳۶، اردو پبلشر گلگتو، ۱۹۷۹ء
- ۱۳۔ تذکرہ شعرائے اردو، میر حسن، مرتبہ حبیب الرحمن خاں شیروانی، ص ۳۵، انجمن ترقی اردو (ہند)، دہلی، ۱۹۳۰ء
- ۱۴۔ تذکرہ شعرائے ہندی، میر حسن، مرتبہ ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمیری، ص ۹۵، گلگتو، ۱۹۷۹ء
- ۱۵۔ دستور انصاحت، احمد علی بیک، مرتبہ امتیاز علی مرثی، ص ۹۹، ہندوستان پریس رام پور، ۱۹۳۳ء
- ۱۶۔ دیکھیے مثنوی "در جو شدت سرما" کلیات جرأت، مرتبہ ڈاکٹر افتد احسن، جلد دوم، ص ۱۱۹، نیپلز اٹالیہ، ۱۹۷۱ء۔ اس کے علاوہ اپنی مثنویوں: کارستان الفت، در جو شدت گرما، در جو بخیل و ممسک کے آخر میں بھی نواب احمد علی مان ابن نواب معاد علی خاں کی مدح میں اشعار ملتے ہیں۔
- ۱۷۔ روز روشن، محمد مظفر حسین صبا، ص ۱۶۶، کتب خانہ رازی، ملیران، ۱۳۳۳ھ

- ۱۸۔ کلیاتِ جبرأت، ناولہ بالا، جلد دوم، ص ۱۸۶، ۳۰۱
- ۱۹۔ تذکرہ شعرائے اردو، میر حسن، ص ۳۵، ناولہ بالا
- ۲۰۔ تذکرہ ہندی، نظام ہدائی مصحفی، ص ۶۳، ناولہ بالا
- ۲۱۔ مجلسِ ہند، مرزا علی اظف، ص ۹۱، دارالاشاعت پنجاب، لاہور، ۱۹۰۶
- ۲۲۔ طبقات الشعراء، قدرت اللہ شوق، ص ۳۰۲، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۶۸
- ۲۳۔ کلیاتِ شاہ کمال (دیباچہ)، مخطوطہ رضا لائبریری، ررام پور، مکتبہ مدرسہ ماہی صحیفہ، لاہور، شمارہ ۱۸، ص ۲۳، جنوری ۱۹۶۲
- ۲۴۔ مجمع الانخاب، شاہ کمال (دیباچہ) مرتبہ شکر احمد قادری (تین تذکرے) ص ۵۳، مکتبہ برہان، دہلی، ۱۹۶۸
- ۲۵۔ تذکرہ ہندی، مصحفی، ص ۱۰۲، انجمن ترقی اردو ہند اورنگ آباد، ۱۹۳۳
- ۲۶۔ تذکرہ شعرائے اردو، میر حسن، ص ۳۳، ناولہ بالا
- ۲۷۔ گلزارِ انجم، علی ابراہیم شاہ ظلیل، مرتبہ کلیم الدین احمد، ص ۶۲، دائرہ ادب پشاور
- ۲۸۔ تذکرہ ہندی، مصحفی، ص ۶۳، ناولہ بالا
- ۲۹۔ تذکرہ ہندی، ص ۱۲۱، ناولہ بالا
- ۳۰۔ واقعاتِ ظفری، ص ۸۵، ناولہ تذکرہ آرزوہ مرتبہ ڈاکٹر عطاء الدین احمد، ص ۸۱، انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی، ۱۹۷۳ء
- ۳۱۔ آبی بھا، خولید محمد عبدالرؤف، عشرت لکھنوی، ص ۱۹۳-۱۹۵، لکھنؤ، ۱۹۱۸ء
- ۳۲۔ دیوانِ حقیقت (قلمی)، مخدومہ انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی
- ۳۳۔ دیوانِ ناسخ مخطوط قلم ۱۲۳۶ء، کتب خانہ دلید صاحب محمود آباد، بحوالہ تحقیقی نوادر، ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمیری، ص ۲۰۹، اردو پبلشرز، لکھنؤ، ۱۹۷۳ء
- ۳۴۔ کلیاتِ مصحفی، مخطوطہ پنجاب، یونیورسٹی لاہور
- ۳۵۔ کلیاتِ حسنات سنگھ پروانہ (قلمی)، مخطوطہ انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی۔

- وہ قلمدہ یہ ہے
- جو کہ کرتا ہے لکھ شعرا سخن اس زمانہ میں وہ قیمت ہے
 کہ نہ اگلے سے لوگ ہیں باقی نہ وہ مجلس ہے اور نہ صحبت ہے
 اک سخن کو جو تھا فخر مجلس ۴۴ جرأت ہے جس کی شہرت ہے
 کر گیا کوچ اس مقام سے خیف آج منزل نشیما حسرت ہے (۱۲۲۳ء)
 ہے یہ تاریخ اول اور ثانی کیو "بنت نصیب جرأت ہے" (۱۲۲۳ء)
- ۳۶۔ طبقات الشعراء، ہندو فین و مشی کریم الدین، ص ۲۰۶، مطبع العلوم، ۱۸۳۸ء، دہلی
- ۳۷۔ ریاض المصنعا، نظام اہدائی مصحفی، ص ۱۰۲، ۱۰۲، مجمن ترقی اردو اورنگ آباد، دکن، ۱۹۳۳ء
- ۳۸۔ سخن شعراء، عید القنور نساخ، ص ۲۵۷، مطبع نول کشور کھنڈو، ۱۸۷۳ء
- ۳۹۔ کلیات جرأت (جلد دوم) مرتبہ ڈاکٹر اقداس حسن، ص ۲۱۱ اور ص ۲۲۲۔
 یونیورسٹی اورینٹل انسٹی ٹیوٹ ٹیپلز، اٹالیہ، ۱۹۷۱ء
- ۴۰۔ سخن شعراء، نساخ، ص ۳۲۹، محولہ بالا
- ۴۱۔ کلیات جرأت (جلد دوم)، ص ۲۲۵، محولہ بالا
- ۴۲۔ تذکرہ ہندی، مصحفی، ص ۶۳، محولہ بالا
- ۴۳۔ مجمع الاحباب، شاہ کمال، ص ۵۳، محولہ بالا۔ شاہ کمال نے لکھا ہے کہ "بروز اصلاح کہ
 در ہشت روز مقرر بود یعنی روز چہار شنبہ و یکشنبہ کہ ہماں شاگردان مجمع شدہ تفسیفات
 خودی خواندند و اصلاح ہر یک می شد و فقیر ہم در ہر جلسہ غزلہائے خود اصلاح می
 کہانید۔"
- ۴۴۔ بہشت گلزار، شاہ حسین حقیقت (قلمی) مخزنہ امجن ترقی اردو پاکستان، کراچی
- ۴۵۔ دستور الفصاحت، احمد علی یکتا مرتبہ امتیاز علی خاں مرثی، ص ۹۹، محولہ بالا
- ۴۶۔ عمدۃ تنقیح، نواب اظہار الدولہ میر محمد خاں بہادر سرور، مقدمہ ڈاکٹر خوبیہ احمد فاروقی،
 ص ۱۹۲، دہلی یونیورسٹی، دہلی، ۱۹۶۱ء

- ۳۷۔ جلوہ مختصر (جلد اول) سید فرزند امیر مضر بک لکھنؤی ص ۱۳۵-۱۳۸، مطبع نور الانوار،
آرہو، بہار، ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۳ء۔
- ۳۸۔ جرأت اور اس کی شاعری، کلبہ ملی خاں فائق راہپوری، مطبوعہ سہ ماہی صحیفہ لاہور،
ص ۵۵-۶۳، لاہور، اپریل، ۱۹۶۲ء۔
- ۳۹۔ کلیات جرأت، (جلد سوم)، مرتبہ افتخار حسین، ص ۳۲-۳۳، محولہ بالا۔
- ۵۰۔ تذکرہ طبقات اشعرا، قدرت اللہ شوق، مرتبہ ثار احمد فاروقی، ص ۳۰۲،
مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۶۸ء۔
- ۵۱۔ تذکرہ شعرا سے اردو، میر حسن، ص ۱۱۱، محولہ بالا۔
- ۵۲۔ دو تذکرے: مرتبہ حکیم الدین احمد، ص ۱۷۶-۱۷۷، پٹنہ، بہار، ۱۹۵۹ء۔
- ۵۳۔ دستور النصاحت، ص ۹۹، محولہ بالا۔
- ۵۴۔ خوش معرکہ زیاد سعادت خاں ناصر، مرتبہ مشتاق خواجہ، ص ۲۶۳، مجلس ترقی ادب،
لاہور، ۱۹۷۰ء۔
- ۵۵۔ ایضاً
- ۵۶۔ گلشن ہند، مرزا علی لطف، ص ۹۱، دارالاشاعت پنجاب، لاہور، ۱۹۰۶ء۔
- ۵۷۔ دستور النصاحت، احمد علی بیگانا، ص ۹۹، محولہ بالا۔
- ۵۸۔ مستشرقان، مصحفی، دیکھیے ترجمہ پنجاب، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد، دکن، ۱۹۳۳ء۔
- ۵۹۔ تذکرہ ہندی، مصحفی، ص ۱۳۱، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد، دکن، ۱۹۳۳ء۔
- ۶۰۔ دستور النصاحت، احمد علی بیگانا لکھنؤی، ص ۹۳، محولہ بالا۔
- ۶۱۔ مصحفی اور جرأت، کاظمی عبدالودود، ص ۳۶-۵۰، مطبوعہ معاصر، شمارہ ۴، پٹنہ، بہار۔
- ۶۲۔ تذکرہ ہندی، مصحفی، ص ۲۵، محولہ بالا اور خوش معرکہ زیاد جلد اول، مرتبہ مشتاق خواجہ،
ص ۲۸۳، محولہ بالا۔
- ۶۳۔ خوش معرکہ زیاد، جلد اول، ص ۲۸۷، محولہ بالا۔

- ۶۴- تذکرہ ہندی، مصحفی، ص ۸۶، محولہ بالا
- ۶۵- ایضاً
- ۶۶- خوش معرکہ، زیبا، جلد اول، ص ۳۶۳، محولہ بالا
- ۶۷- مجمع الفوائد، مصحفی (قلمی) ص ۳۳۲، مخزنہ پنجاب یونیورسٹی لاہور، لاہور
- ۶۸- "نوائے جہاں بود زائر" سے ۱۲۳۰ھ برآمد ہوتے ہیں، محولہ دستور الفصاحت، احمد علی یگانا، ص ۱۰۹، محولہ بالا
- ۶۹- دستور الفصاحت، ص ۱۰۹، محولہ بالا
- ۷۰- تذکرہ شعرائے اردو، میر حسن، ص ۳۵، محولہ بالا
- ۷۱- جائزہ مخطوطات اردو میں مشفق خولجہ نے ۳۳ قلمی نسخوں کی نشاندہی کی ہے، ص ۳۳۰-۳۱۰، مرکزی اردو بورڈ، لاہور، ۱۹۷۹ء
- ۷۲- تذکرہ شعرائے اردو، میر حسن، ص ۳۵، محولہ بالا
- ۷۳- کلیات جرأت، جلد سوم، مرتبہ ڈاکٹر افتداحسن، ص ۱۲۲، محولہ بالا

شمس الرحمن فاروقی

ذکر داستان گویاں

اس کتاب میں جگہ جگہ ہم اس بات کا رونا رو چکے ہیں کہ ہمیں داستان امیر حمزہ کے داستان گویاں، بلکہ یوں کہیں کہ عمومی طور پر کسی بھی داستان گو کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش و وفات، ان کی تعلیم و تربیت، تائیل و اولاد، ان سب باتوں کے بارے میں ہمارا علم بہت کم ہے۔ اور مزید افسوس یہ کہ ان معاملات کا جو علم ہم رکھتے بھی ہیں، وہ اکثر لفظ، یا بڑی حد تک نامعتبر ہے۔ بہر حال، جو کچھ بھی معلوم ہے اس کا بیان اور حتی الامکان تنقیدی محاکمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

محمد حسین جاہ (وفات، مارچ ۱۸۹۹ء)

یہ کہا جاسکتا ہے کہ داستان امیر حمزہ کی مشہور ترین داستان ”طلسم ہوش ربا“ ہے، اور ”طلسم ہوش ربا“ کی بہترین جلدیں دو چار جلدیں ہیں جو محمد حسین جاہ نے لکھیں۔ انہوں نے نول مشورہ پریس کو چھوڑنے کے بعد ”طلسم ہوش ربا“ کی ایک پانچویں جلد بھی لکھی اور وہ بقول خولید عبدالرؤف عشرت لکھنوی، گلاب سنگھ اینڈ سنز لاہور کی شائع لکھنؤ نے ”جلد پنجم، حصہ اول“ کے نام سے دسمبر ۱۸۹۰ء میں شائع کی۔ لیکن اسے کچھ خاص شہرت نہ حاصل ہوئی۔ اور محمد حسین جاہ کے بارے میں یہی آخری اطلاع ہے لیکن اس پر پورا اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ جاہ کی یہ جلد پنجم بہت مختصر (صرف ۳۴۰ صفحے) ہے، اور یہ تقریباً ناپید تھی۔ جناب رفاقت علی شاہ نے اسے پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں دریافت کیا اور اس کی نقل فراہم کی۔ خدائے بخش لاہوریری، بانگی پور پینڈ نے اسے میری درخواست پر ۲۰۰۰ء میں شائع کر کے عام کر دیا۔

رفاقت علی شاہ نے جاہ کی ”طلسم ہوش ربا“ جلد پنجم کے خدائے بخش ایڈیشن کے دیباچے میں لکھا ہے کہ ۱۸۹۰ء میں شاخ گلاب سنگھ اینڈ سنز لاہوری کی کوئی شائع لکھنؤ میں نہ تھی۔ لکھنؤ میں اس مطبع کی پہلی شائع بقول رفاقت علی شاہ، ۱۸۹۵ء میں قائم ہوئی۔ لہذا یہ بات غیر ممکن ہے

ا۔ جاہ کی جلد نویں، گلاب سنگھ نے چھاپا ہے۔ نوواں جلد میں اتراس مصلح کے عنوان سے جاہ
 لے ہو رہے لگتا ہے اس سے "معلوم" ہوتا ہے کہ انہوں نے "ابعد ترک روزگار" جو جاہ سے آج بھی
 کام آیا ہے۔ نوواں جلد کے حقوق مالکانہ بھی دستی پر ہیں، لیکن ان کے نام محفوظ ہونے کے لیے
 یہ ثابت ہے کہ نول کشور پر نہیں چھوڑ کر جاہ نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ لیکن "طلمس ہوش" رہا جاہ
 وجم کے بعد ہنر اور شائع نہ ہونے کے معنی یہ اٹھ سکتے ہیں کہ مطلع کا کاروبار سرسبز نہ ہوا اور جاہ
 نے اپنے باقی دن داستان کوئی یا بیگاری میں گزارے۔

رفاقت علی شاہ کا خیال ہے کہ "سید محمد اطمین" جن کے اور جاہ کے مشرقی اہتمام
 میں جاہ کی "طلمس ہوش رہا" جلد پنجم چھپیں تھی، وہی مشہور داستان گو (اطمین اثر) تھا جن کی
 داستان "مندی نامہ" سے ہم واقف ہیں۔ لیکن اس خیال کی کوئی مستحکم دلیل نہیں۔ اطمین اثر
 متخلص ہمیشہ استعمال کرتے تھے اور یہاں شخص ندارد ہے، صرف "سید محمد اطمین" ہے، لہذا ان کا
 اور سید محمد اطمین اثر داستان گو کا ایک ہی شخص ہونا قرین قیاس نہیں۔ ممکن ہے یہ صاحب کوئی مالی
 ساتھی دار رہے ہوں اور جاہ سے ان کا تعلق صرف کاروباری رہا ہو۔

محمد حسین جاہ کی "طلمس ہوش رہا" کی جلد چہارم بھی نول کشور پر نہیں لے رہے، ۱۸۹۰ء
 میں شائع کی تھی۔ محمد حسین جاہ نے نول کشور پر نہیں کیوں چھوڑا، اس کے بارے میں کوئی صدقہ
 معلومات نہیں۔ ایک خیال سا ہے کہ معاوضے کی بات پر کچھ اختلاف رائے تھا اور جاہ نے ہوش
 ہو کر نول کشور پر نہیں چھوڑ دیا (بروایت خواجہ عبدالرزاق عشرت لکھنوی)۔ میرا خیال ہے کہ شاید
 اس سے زیادہ بڑی وجہ یہ تھی کہ جاہ بہت سست نویس تھے۔ جلد سوم میں انہوں نے چارے بیٹے کی
 موت، وغیرہ کا ذکر کیا ہے کہ ان وجوہ کی بنا پر انہیں یہ جلد لکھنے میں بڑی مشکل اور تاخیر ہوئی۔
 جلد چہارم میں مجلت تحریر کے آثار کہیں کہیں نظر آتے ہیں اور اس کا اختتام بھی کچھ بے رہا جا
 ہے۔ ممکن ہے جاہ نے ارباب مطلع کے ابرام سے گھبرا کر چھٹی جلد جوں توں لکھ کر جمع کر دیا اور
 مطلع سے تعلق توڑ لیا۔ گلاب سنگھ والی جلد پنجم کے اختصار کا سبب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے
 نویسی کے الزام سے خود کو بری رکھنے کی فکر میں انہوں نے جلد جلد جو ممکن ہوا جمع کر کے لے

”جلد پنجم، حصہ اول“ کا نام ہے۔ لیکن شاید اس کے بعد وہ کچھ لکھ نہ پائے۔ وفات علی شاہ
بھی اسی خیال کے ہیں کہ ناول ”شور“ پر نہیں اور جاہ میں طبعی کی بنا جاہ کی دیر نوٹھی تھی۔

ایک امکان یہ ہے کہ جاہ اور طبع کے مراسم بگڑ جانے میں جاہ کے مزاج کو بھی کچھ
دخس رہا ہے۔ احمد حسین قمر میں خود بھی بہت تھی، وہ دوسروں (خاص کر جاہ) پر چھینٹے بھی خوب
کرتے ہیں، اپنی توصیف بھی بے دریغ لکھتے ہیں اور بے ہنر کہ انہیں پائتے ہیں۔ شیخ تصدق
حسین پیشکش ہی کسی کی نہائی یا اپنی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں صاحبان ارباب طبع کی
نمائندگی میں ہمہ وقت رعب الممان رہتے ہیں۔ محمد حسین جاہ میں خود گھری تو نہیں لیکن خود اداری
بہت تھی۔ محمد حسین جاہ کسی کی نہائی نہیں کرتے، ذہنیں نہیں مارتے، لیکن عام داستان گوئیوں کے
بہ خلاف، جاہ نے ارباب طبع (مثنوی ناول ”شور“ یا دوسرے اہم اہل کاران) کی تاہ توصیف بہت کم
لکھی ہے۔ اکثر انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ اگر مثنوی ناول ”شور“ نے انہیں داستان نوٹھی پر مامور کیا
ہے تو گویا قدر دانی ہی کی ہے، کچھ خاص نوال و کرم مستری نہیں کی۔ ”ظلم ہوش رہا“، جلد سوم
میں ایک مقام کے سوا (جس کا ذکر آگے آتا ہے) جاہ نے مثنوی ناول ”شور“ یا صاحبان طبع کی مدح
نہیں نہیں لکھی ہے۔ ”ظلم فصاحت“ (اول اشاعت ۱۸۷۳ء) میں البتہ انہوں نے مثنوی ناول ”شور“
کی مدح میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وہ زمانہ ان کا جوانی کا رہا ہوگا۔ نئی نئی ملازمت تھی لہذا حق
وقاداری اور کرم ہی تھا۔ مگر انہوں نے اس داستان میں طبع کے دوسرے اہم اہل کاروں کی بھی
مدح لکھی ہے، یعنی اٹھارہ کیا ہے کہ مثنوی ناول ”شور“ کے علاوہ بھی کئی لوگ مستحق تکرار و تہنیت ہیں۔
اور شاید یہ بھی ہے کہ دنیا داری کا بھی تقاضا تھا کہ سردار و سرکار کے علاوہ ملازمین سرکار کو بھی نظر
میں رکھا جائے۔ کارکنان طبع میں سے حسب ذیل حضرات کی توصیف محمد حسین جاہ نے ”ظلم
فصاحت“ میں کی ہے: میرزا عاشق علی، نقاش و خوش نویس! میر حسرت علی، نقاش؛ شیخ احمد حسین
بن شیخ امیر علی، مصور و نقاش؛ مسیح صاحبان (نام نہیں لکھا)؛ محرم صاحبان (نام نہیں لکھا)؛ ایڈیٹر
ادب اخبار (نام نہیں لکھا)؛ اول سول، خزانچی۔

یہ خیال ہیہ از قیاس نہ ہوگا کہ محمد حسین جاہ اتنے بہت سے کارکنان طبع کے ساتھ

کر اور باغی ہوئے ہوں گے کہ ان طرح دو فنی نول کشور کو بالواسطہ یہ اشارہ دینا چاہیے
 اور اگر ان کے رفیع انسان کاروبار مملکت کا بلند مرتبہ صرف فنی صاحب ہی کا مرہون منت نہیں۔
 ہر وقت کا ظاہر ہی ہو جاتی ہے کہ جاہ کے مزاج میں ایک طرح کی اور فنی اور خودداری تھی، اور فنی
 نول کشور سے تعلقات بگڑنے میں اس بات کو بھی کچھ دخل ضرور رہا ہو گا۔ بہر حال، اگر جاہ کی
 زندگی کی پہلی اہم تاریخ جو ۱۸۷۳ء ہے (جب "مطعم فصاحت" نول کشور پر نہیں
 سے شائع ہوئی) تو دوسری اہم تاریخ جس سے ہم واقف ہیں، ۱۸۹۰ء ہے۔ اس سال ان کی
 "مطعم ہوش ربا" جلد چہارم نول کشور پر نہیں سے چھپی، اور اسی سال کے دہر میں ان کی "مطعم
 ہوش ربا" جلد پنجم کی مختصری جلد چھپی۔ اسی سال مطبع نول کشور سے ان کا تعلق منقطع ہوا۔

اپنی جلد پنجم، حصہ اول، کے اختتام میں جاہ نے لکھا ہے کہ "اور دفاتر دخل تو شیر وال
 رسد و ایریغ آمد و غیرہ ہو جب اپنے طرز کے ترجمہ کر کے شمع کروں گا" (ص ۲۳۰)۔ لیکن جیسا
 کہ ہم جانتے ہیں، جاہ نے ان کے بعد کچھ نہ لکھا۔ یا اگر لکھا بھی تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔
 اس کا امکان ہے کہ ان کی "ہوش ربا" جلد پنجم، حصہ اول، کو کچھ خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو،
 اور جاہ نے بدول ہو کر اشاعت و امتنان کا کام روک دیا ہو، اور صرف داستان گوئی پر اکتفا کر لی
 ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام مسرت اور لایا چہاری میں گزرے ہوں اور
 انہوں نے داستان گوئی بھی چھوڑ دی ہو۔

"مطعم ہوش ربا" جلد سوم میں جاہ نے بعض باتیں ایسی لکھی ہیں جن سے ان کے
 حالات پر کچھ حتمی روشنی پڑتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ "ناقد ری" کی حکایت کرتے ہیں اور
 یہاں تک لکھ جاتے ہیں کہ اب شاید وہ داستان نویس نہ کریں۔ نول کشور پر نہیں سے "کاپیہ" کی
 اشاعت ۱۹۱۰ء، ۱۹۰۲ء پر داستان کے ایک نئے سوز پر وہ ساتی ہمہ نگہتے ہیں۔

انسانی کے ناظرین، ذہین

ذی فہم و بہرہ و بخدا

مگر دیکھتے مہر کی نظر سے
 اس ذرے کو آفتاب کرتے
 اس وقت تھا فخر تجھ کو دنیا
 لیکن مطلب میں تیرا سمجھا
 برداشت دل ہوا ہے تیرا
 ہے قول سے تیرے رنج پیدا
 یہ تیسری جلد ختم کر کے
 شاید کہ قلم نہ تو اٹھائے
 پیدا نہیں جب کہ قدر وہاں ہے
 موت بے سود رائیگاں ہے

لقاہر یہ شکوہ باقدری ارباب مطلع سے ہے کہ وہ جاہ کو خاطر خواہ معاوضہ نہ دیتے رہے
 ہوں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ شاید اب وہ آگے نہ لکھیں، ایک طرح کی دھمکی دیا بجز سودا ہٹ جانے
 کی درخواست تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بیٹے بیٹی کی موت اور خود اپنی بیماری نے انہیں دل
 شکست بھی کر دیا تھا۔ اسی جلد کے صفحہ ۲۸۹ پر وہ کہتے ہیں۔

شب تار و تاریکی رنج دائم
 بلاؤں کا تھا سامنا ہم ہم
 زیادہ اندھیرے کا یہ تھا سبب
 کہ گھر بے چراغ ہو گیا ہے یہ اب
 اندھیرا نہ کیوں آئے مجھ کو نظر
 جو کھوئے گئے وہ ہوں نور نظر

۲۸۹

کبھی دل کو روایا جگر کو کبھی
 کبھی دھڑک کو پھر کو کبھی

مری بعد فرزند اختر مری
 اکیلا مجھے آو وہ کر گئی

☆☆

تھے قصہ روشن مر سے دل کے داغ
 نہ اختر ظلم پر نہ گھر میں چراغ
 نہ تھا کوئی اس شب کو میرا نہیں
 فلم و رنج و دلوں کا تھا بس جلیں
 لپکا یک ہوئی اک طرف روشنی
 چمک مثل ستارے پیدا ہوئی
 جو دیکھا تو ہے شہد خوش حال
 بھوئی جن کی دلوں میں رہنک پال

☆☆

اس کے یہ تھی حسن کی بس نیا
 غرض وہ قریب آ کے کہنے لگا
 کہ اسے چاہ جانے وہ یہ رنج و غم
 مئے پیام عشرت بی دم بہم

☆☆

تو گویا ہوا مجھ سے وہ مر لقا
 کہ میں فیض ہوں تیرے مروج کا

☆☆

نہیں جانتا اس کو اسے خوش مقال
 وہ ہے مرتبہ دان اہل کمال

نفل جائیں گے سال قسمت کے بل
 ہر اک ہے ہم اس کے ایسا سے مل
 ہے گلہ سما جس کا عمل اکرم
 ۱۱ نام نول اور مشورہ بیم
 ۱۲ جام سے داد عشرت کی ۱۱
 نام سہارک فسانہ گھو

معلوم ہوتا ہے کہ جادو کو اولاد کا نعم باقی رہا لیکن اپنے مدون و مرئی سے جو توقعات
 انہیں تھیں وہ پوری نہ ہوئیں۔ اسی جلد سوم کے اختتام کے قریب (ص ۹۲۰) جاہ لکھتے ہیں
 یہ سے استنکار و پریشانی میں اس جلد کو میں نے لکھا ہے۔ اولاد کا نعم دل کو
 رہا ہے، بہت عرصہ تک خود غلیل رہا، ضعف دل و دماغ رہا۔ فی الخلد
 حضرات غنم آج داد میں کے اور مجھ کو یہ نیکی یاد کریں گے۔ اور میں، خدا
 چاہے گا تو آئندہ قصہ بیان کرنے کی نسبت بذریعہ اشتہار اطلاع
 دوں گا۔

یہاں قابل لگا ہوا ہے کہ جاہ نے داستان گوئیوں کے طریقے کے برعکس، یہاں
 اپنے مرئی کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ان کی عنایت ہوئی اور تلافی ہوئی اور لکھوں گا۔ اس کے برخلاف
 وہ لکھتے ہیں کہ آئندہ قصے کے ”بیان کرنے“ کی ”اطلاع بذریعہ اشتہار“ دی جائے گی۔ یعنی
 ”ظلم ہوش رہا“ جلد سوم، کی تحریر ختم ہوتے ہوتے انہوں نے یا تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اب داستان
 لکھیں گے ہی نہیں، صرف زبانی بیان کریں گے، یا پھر ان کا ارادہ تھا کہ پریس کی نوکری چھوڑ کر
 اب وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ پہلا مفروضہ زیادہ قابل وثوق ہے، کیونکہ بہر حال محمد حسین
 جاہ نے ”ظلم ہوش رہا“ جلد چہارم لکھی اور مطبع نے اسے چھاپا۔ اس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ
 زبانی داستان سرائی کا ان کا ارادہ پورا نہ ہو سکا، لہذا انہوں نے نوکری نہیں چھوڑی۔ مرئی کی
 فرمائش، یا حکم، یا موجودہ اور متوقع کرم تمناؤں کا ذکر (جو احمد حسین قرہ اور شیخ صدق حسین کے

جہاں زیادہ سے زیادہ ہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہئے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
 (پندرہویں ستمبر ۱۹۵۱ء کو لکھی گئی تھی۔)۔
 یہی وہ چیز ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
 (پندرہویں ستمبر ۱۹۵۱ء کو لکھی گئی تھی۔)۔

ایک مرد صاحب کمال بننے والا ہے اور وہ صاحب ہے اور لکھنے والا ہے اور
 پڑھنے والا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
 (پندرہویں ستمبر ۱۹۵۱ء کو لکھی گئی تھی۔)۔

جہاں کی سہولتیں اور سہولتوں کی غیر انتظامی یا غیر منظم جگہ ہے جہاں سے ہم
 زیادہ سے زیادہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ
 جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ (پندرہویں ستمبر ۱۹۵۱ء کو لکھی گئی تھی۔)

۱۹۵۱ء

اس بات کا امکان ہے کہ عمر کے لحاظ سے احمد حسین قرنی نے محمد شہین جاہ سے زیادہ
 پائی۔ یہ تو یقینی ہے کہ ان دونوں میں قرنی زیادہ عمر تھے۔ جاہ کو "بالا ہاتھ" کی اہمیت دور
 ۱۹۰۰ء کے مہینے اول پر "مردوم" لکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ۱۸۹۹ء میں
 یا اس کے آس پاس ہوا ہوگا، لیکن ان کی تاریخ پیدائش یا تعلیم و تربیت وغیرہ کے بارے میں ہم

معلوم نہیں۔ ان کے اصل وطن کے بارے میں بھی ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔ اطلب ہے کہ وہ لکھنؤ ہی کے رہے ہوں۔ "عظیم فصاحت" (نول کشور پریس لکھنؤ، ۱۸۸۱ء) کے صفحہ ۷ پر انہوں نے خود کو "سید محمد حسین ابن سید غلام حسین رمال ساکن لکھنؤ تخلص جاہ" لکھا ہے۔ "ساکن" سے تو وطن بھی مراد ہو سکتی ہے اور مستقل قیام بھی۔ چونکہ انہوں نے اپنے والد کو "رمال" بیان کیا ہے تو گمان گزرتا ہے کہ یہ لوگ لکھنؤ کے اصل باشندے، یا وہاں مدت سے قیام پذیر ضرور رہے ہوں گے، کہ رمالوں کے مرثی، اور ان سے استفادہ کرنے کے جو یا حضرات شہروں میں عموماً زیادہ ہوتے ہیں۔

اسے تاریخ کی ستم عمر بچی ہی کہیے کہ جہاں ہمیں جاہ کی پیدائش اور اوائل عمر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہاں ان کے "استادوں" کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ مثلاً گیان چند نے لکھا ہے (صفحہ ۷۲۹) کہ وہ "بڑے فاضل و فاضل کے شاگرد تھے اور 'پھونے فشی' کے نام سے مشہور تھے۔" گیان چند نے کوئی سند نہیں دی ہے، لیکن ان کا بیان غالباً خواجہ عبدالرؤف مشرت کے مضمون "لکھنؤ کی داستان کوئی" سے ماخوذ ہے۔ آگے چل کر صفحہ ۷۳۱ پر گیان چند نے آغا جانی کاشمیری کی خودنوشت "سحر ہونے تک" کا ایک اقتباس دیا ہے جس میں جاہ کو قمر کا محبوب بھائی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دونوں صاحبان "سیکڑوں آدمیوں" کے ہمنے میں داستان سناتے تھے اور فشی نول کشور کے کاتب انہیں لکھتے جاتے تھے۔

ظاہر ہے کہ آغا جانی کاشمیری کے یہ سب بیانات محل نظر ہیں۔ لیکن گیان چند کا یہ قول بھی بے ثبوت اور غالباً لٹلا ہے کہ جاہ کے استاد میر فدا علی تھے اور میر فدا علی کو "بڑے فشی جی" اور جاہ کو "پھونے فشی جی" کے نام سے جانا جاتا تھا۔ داستان کی کسی جلد میں، اور نہ ہی کسی اور معاصر یا قریب العہد مطبوعہ ماخذ میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ اس کے برخلاف، خود داستان میں جو شہادتیں ہیں ان میں کئی لوگوں کے نام جاہ کے استادوں کی حیثیت سے مذکور ملتے ہیں۔ "عظیم ہوش" جلد دوم (نول کشور پریس، کانیپور، ۱۹۱۳ء، ص ۹۵۷) پر جاہ کی لکھی ہوئی ایک تاریخ

درج ہے۔ اس کا عنوان ہے: "از محمد حسین جاہ مترجم و مولف علم ہند اتالیقہ مخبر مرحوم"۔ سحر کی تہذیب
تفصیل درج نہیں لیکن چونکہ صرف تخلص لکھا ہے تو اس سے گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی مشہور شخصیت
رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا انتقال "علم ہوش ربا" جلد ۲۱ کی پہلی عبارت کے
کچھ مدت پہلے ہوا ہو۔ بہر حال، یہ دوسری بات جو بالکل مفروضہ ہے، لیکن پہلی بات کے ٹیکہ
ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سحر، لکھنؤ کے مشہور استاد امان علی سحر ہوں۔

صہرت موہانی نے "تذکرۃ الشعراء" کے نام سے متفرق مضامین تذکرے کے رنگ میں
لیکن جدید انداز کے حامل لکھے تھے۔ ان میں سے کچھ کو احمد ادری نے "تذکرۃ شعراء" کے نام
سے ۱۹۷۲ء میں شائع کر دیا۔ پھر شفقت رضوی نے تمام تذکروں کو یکجا کر کے "تذکرۃ الشعراء"
کے نام سے ایک نہایت ضخیم جلد مع حواشی و استمدادات شائع کی (کراچی، ۱۹۹۹ء)۔ مؤخر الذکر
کے صفحہ ۵۸۳ پر امان علی سحر کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور وہاں ان کی تاریخ پیدائش ۱۸۰۳ء اور
تعلیمی تاریخ وفات ۱۸۸۵ء لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس تاریخ میں دو مشکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی
"تذکرۃ الشعراء" کے صفحہ ۵۸۳ پر سفیر بلگرامی شاعر امان علی سحر کے تذکرے "جلوۃ خطرات" کے
حوالے سے یہ درج ہے کہ سحر کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ بیگم ۱۸۵۷ء کے فرود ہونے پر
کاپور سے لکھنؤ واپس جا رہے تھے۔ سفیر بلگرامی چونکہ سحر کے شاعر تھے لہذا توقع کی جا سکتی ہے
کہ انہیں اپنے استاد کی تاریخ وفات معلوم ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ سحر کا انتقال سحر
۱۸۵۸ء میں ہوا اور یہاں "تذکرۃ الشعراء" میں ۱۸۸۵ء سہو کاتب ہے۔ دوسری بات یہ کہ سحر کا
دیوان "ریاض سحر" مطبوعہ مطبع کارہنہ لکھنؤ مورخہ ۱۲۹۰ھ مطابق ۱۸۷۲/۱۸۷۳ء میرے پیش نظر
ہے۔ اس میں سحر کو مرحوم لکھا گیا ہے۔ لہذا اگر یہ تاریخ اشاعت درست ہے تو امان علی سحر کا
انتقال مارچ ۱۸۷۲ء (آغاز سال ۱۲۹۰ ہجری) کے پہلے ہو چکا تھا۔ تاریخ کی درستگی کی ضرورت
نے اس لیے لکھی کہ ممکن ہے یہ اشاعت ۱۸۷۲/۱۸۷۳ء کے بعد کی ہو، لیکن اس پر تاریخ اول
اشاعت کی (۱۲۹۰ ہجری مطابق ۱۸۷۲/۱۸۷۳ء) ہی رہنے دی گئی ہو۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ سعادت خان ناصر کا تذکرہ "خوش معرکہ زیبا" ۱۸۳۲ء کے

آس پاس شروع کیا گیا لیکن اس میں ترمیمیں اور اضافے ۱۸۷۱ء یا کم سے کم ۱۸۶۹ء تک کے جاتے رہے۔ اس تذکرے میں سحر کے اشعار یہ لکھ کر درج کئے گئے ہیں، "یہ اشعار اس سے یادگار۔" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ عبارت لکھی گئی اس وقت امان علی سحر کا انتقال ہو چکا تھا۔ لہذا القلم ہے کہ سحر کا انتقال ۱۸۵۸ء میں ہو گیا ہو، جیسا کہ "جلوہ فخر" کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ جاہ کے نظم کردہ قطعہ تاریخ میں انہیں جس "سحر مرحوم" کا شاعر بتایا گیا ہے، وہ یہی شیخ امان علی سحر، شاعر و تاج تھے۔ لیکن چونکہ امان علی سحر کے بارے میں کوئی بیان یا گمان ان کے داستان گو ہونے کا نہیں ہے، لہذا القلم ہے کہ اگر وہ (یعنی امان علی سحر یا کوئی اور سحر) جاہ کے استاد تھے تو فن داستان گوئی میں نہیں بلکہ فن شاعری میں تھے۔

"ظلم ہوش ربا" جلد دوم کی اسی اشاعت میں صفحہ ۹۶ پر ایک قطعہ تاریخ حسب

ذیل عنوان سے ہے:

تاریخ از حضرت اوستادی گوہر آبدار معنی
 کے صدقہ منشی اشرف علی اشرف مرحوم خوش نویس
 اعلیٰ پایگاہ مطبع اودھ اخبار

اس قطعے کا پہلا شعر ہے۔

ہیں شاعر میرے محمد حسین

لقب ان کا ہے جاہ با صد وقار

اس طرح یہ بات ثابت ہے کہ محمد حسین جاہ کے ایک استاد اشرف علی اشرف تھے۔ اشرف بھی تھے، اور یہ صاحب مطبع اودھ اخبار (یعنی نول کشور پریس) کے "خوش نویس اعلیٰ" تھے۔ قطعہ زیر بحث میں کوئی اشارہ اس بات کا نہیں کہ جاہ اور اشرف میں استاد شاگردی کا رشتہ کس علم کی نسبت سے تھا، لیکن القلم ہے کہ جاہ خوش نویس بھی رہے ہوں، یا خوش نویس بننے کا انہوں نے اوائل عمری میں ارادہ کیا ہو اور اس سلسلے سے وہ اشرف کے شاگرد ہوئے ہوں۔

محمد مسین جاہ نے خوش نویسی کبھی بطور پیشہ یا مشغلہ اختیار کی ہو، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ انہوں نے حسن نورانی کی کتاب "ملشی نول کشور اور ان کے خطاط اور خوش نویس" (انٹی دہلی، ۱۹۹۳ء) کے صفحات ۶۳ تا ۶۶ پر ملشی اشرف علی اشرف کا حال لکھا ہے۔ لیکن جاہ کی شاگردی کا کوئی ذکر وہاں نہیں ہے، اور نہ ان کے شاعرانہ مرتبے پر کوئی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس بات کا بھی ذکر نہیں کہ جاہ ان کے شاگرد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد مسین جاہ نے خوش نویسی میں اشرف علی اشرف کی شاگردی ضرور کی ہوگی، لیکن بحیثیت خوش نویس انہوں نے کوئی نقوش نہیں چھوڑے۔ احترام الدین شامل کی "صحیفہ خوش نویسوں" میں اشرف کا ذکر ہے نہ جاہ کا۔ جاہ کا ذکر نہ ہوتا کیونکہ حیرت نہیں، لیکن اشرف، جنہوں نے فیضی کی "سوانح الہام" جیسی کڑھب کتاب کی کتابت نہایت جانفشانی اور حسن اور دستی سے کی تھی، ان کے نام نہ ہونا تعجب اور انہوں کی بات ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذکر کے لائق ہے کہ خوش نویسی میں جاہ نے کوئی نام نہ حاصل کیا ہو، لیکن "ظلم ہوش رہا" میں ان کے جو اشعار ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر وہ اہلی درجے کے تھے اور شاعری کے فن میں اپنے استاد کے لیے انہیں سراہا یا انکار کہا جا سکتا ہے۔

بہر حال، یہ بات یقینی ہے کہ شاعری کے فن میں جاہ کو سحر طلسم کے کسی شاعر سے کمزور تھا اور "سحر" شاید امان علی سحر ہوں۔ اور یہ بات بھی تقریباً یقینی ہے کہ خوش نویسی میں وہ ملشی اشرف علی اشرف کے شاگرد تھے۔ لیکن داستان گوئی میں کس کے شاگرد تھے، یہ معاملہ اب بھی بہت پیچیدہ ہے۔ گیان چند کے قول کو درست مانیں تو میر فدا علی عرف "بڑے مثنوی" نے جاہ کو داستان گوئی سکھائی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پروفیسر گیان چند نے اپنی اطلاع کا ماخذ نہیں درج کیا ہے۔ موجودہ صورت میں یہ شخص اطلاع ہے، تاریخی بیان نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ "ظلم فصاحت" کے ۱۸۸۱ء ایڈیشن میں جاہ نے احمد حسین قمر کو اپنا استاد کہا ہے اور ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیئے ہیں۔

میں نے ۱۸۸۱ء ایڈیشن کا ذکر بطور خاص کیا ہے، کیونکہ ۱۸۷۳ء کا ایڈیشن (یعنی اول ایڈیشن) میرے پیش نظر نہیں، لیکن ۱۸۸۳ء کا ایڈیشن پیش نظر ہے۔ اس میں احمد حسین قمر کا کوئی

ڈکر نہیں، حسین دستاویز تو بڑی بات ہے۔ "طلمس نعت" کے ۱۸۸۱ء ایڈیشن کے صفحہ ۲۷۸ پر
 البتہ سب ذیل عنوان سے جاو کی ایک بہت طویل عبارت چھاپی گئی ہے۔
 توصیف جناب اوستاد قش احمد حسین صاحب قمر کہ داستان گوئی میں
 جن کا حقیر شاکر ہے اور فسانہ کو دکھایا ہے

ان کے بعد قمر کی تعریف میں وہ وہ مبالغے جاو نے کیے ہیں اور اپنی ناکساری کا ایسا
 بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی گمان گزرتا ہے کہ جاو سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ احمد حسین قمر کا مذاق اڑا رہے
 ہیں۔ یعنی ایک امکان یہ ہے کہ قمر نے شاید کبھی جھوٹا دعویٰ کیا ہو کہ جاو میرے شاکر ہیں، اور جاو
 اب ان کا بدلہ نکال رہے ہوں۔ یا دوسرا امکان یہ ہے وہ کبھی قمر کے شاکر تھے اور بعد میں
 تپاقتی کی بنا پر جاو ان سے الگ ہو گئے، اور اب یہاں اپنی داستان کے شائع ہو جانے کے بعد
 میں قمر کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ یا پھر وہ اعلیٰ زمانہ کا مذاق اڑا رہے ہیں جنہیں شاید خیال تھا کہ محمد
 حسین جاو نے داستان گوئی کا فن احمد حسین قمر سے حاصل کیا ہو گا۔ لیکن مذاق اڑانا، اور وہ بھی
 اس بے دردی سے، خواہ قمر کا، خواہ اہل زمانہ کا، کبھی بہر حال مستعد ہے، کہ اس میں وہ قہقہے
 ہیں۔ اول تو یہ کہ جاو کی یہ تحریریں ہمارے سامنے ہیں، ان میں کسی عبارت سے کہیں کبھی کوئی
 کینہ یا اس طرح کی سنگدلی نہیں متروک ہوتی کہ وہ کسی شخص کے بارے میں، چاہے وہ ان کا
 ساتھی، استاد یا مہینہ استاد کیوں نہ ہو، ایسے انداز کی تحریر لکھ سکتے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ماہ محمد
 حسین جاو اتنے ہی کینہ پرور تھے، لیکن جتنی نول کشور کب ہوا کرتے کہ احمد حسین قمر کے مذاق
 ان کی ذاتی حماقت اور غناؤ ان کے یہاں کی کسی کتاب کے صفحات پر یوں منعکس ہو کہ
 معاصرین فوراً بات کی تہہ کو پہنچ جائیں۔ نول کشور بہر حال صلح کل کے آدمی تھے اور بزرگوں کی
 ذمہ داری کے پابند تھے۔ یہ بات تقریباً غیر ممکن ہے کہ ان کے پرنس سے شائع شدہ کسی کتاب میں
 کوئی معاصر مصنف کسی اور کے بارے میں اپنے دل کا قہار نکالے۔

لیکن اس بات کو کیا کہیے کہ اگر جاو نے قمر کا مذاق اڑا کر ان کی توہین نہیں کی ہے تو
 ان کی بحث عبارت میں انہوں نے احمد حسین قمر کی مدح میں مبالغے اور قفرس و تعریب کی وہ نشان

دکھائی ہے کہ ابو الفضل یاد آجاتا ہے۔ ظہیر ظہیر کر نہ پڑھیں تو عبارت کچھ ہی میں لیکن آتی۔ اور اس
 پر طرہ یہ کہ کتابت کے (بظاہر) الفاظ بہت سے ہیں۔ بہر حال، لہو نہ ملاحظہ ہو (سین ۱۹۵۵ء ۱۹۵۶ء)

جس وقت تمام فسانہ ترتیب تحریر ہوا، حضرت اہل سنت سے یوں عرض کیا یہ
 حقیر ہوا کہ اگر اصلاح حضور کی ہو جائے، وہ ایسا ہی ہے وہ کتاب کی دہر
 جائے، الفاظ و مضامین کا وہ رنگ بندھے اور وہ معنی فریب پیدا ہوں، اگر
 وضع لطیف رسم الخط سے شینہ ولیری ہو یا جو کہ ہانڈ معشوق مشہور شیخ یا
 اگر شہدہ ناز کے، یہ کتاب آمادہ ولیری اور ولداری مشتاقان یادقا ہو، سوا
 اعداد تحریر حرف زدن شام سوئی رنگ ہو۔ جس وقت شیخ زبان رنگ
 کلیم کی روشنی اصلاح بخشنے، صفحہ غیرت وہ طور بن کر شعلہ و افانوس خیال
 معشوقان، مشتاقان دم زنی حسیم گفتار شہر پار حضور لامع النور سے چشم
 مردمان بشارت میں جلوہ گری کرے۔ جب یہ الفاظ بھیج، موصل کلام
 اثبات تقریر، سامنے حضرت کے کے، زبان معجز بیان سے دامن مال میں
 شکت ہال کے یوں گوہر افشاں ہوئے کہ، "تو نے بحق ہے فائدہ میرا
 سر پھرایا، اور اپنے تئیں بھی انگشت نمائے چشم آہو گیراں بنایا۔ یہ تمام
 کتاب لائق اصلاح کب ہے؟ تیری یہ یادہ گوئی سراسر بے مطلب
 ہے۔" میں نے پھر دست بجز دامن اقدس پر مارا۔ ہٹ کر کے عرض کیا
 کہ، "نکل راز خار، و سائل راز خس و خاشاک، رنگ و عارضی باشد۔ میں
 اس تکلیف دہی سے باز نہ آؤں گا، تمام کتاب و مکلاؤں گا۔" اس وقت،
 کہ مجھ پر نہایت پرورش اور لطف و کرم فرماتے ہیں، سراسری پہ نگاہ کرم
 اس قلمم بجز راز معنی نے چشم کتاب کو میرا ب اصلاح فرمایا۔ کم ترین
 لب سخن آہ مضمون، سائل مطلب سے آشنا ہوا۔ یہ ایک تقرہ اس کے
 فیض عظیم اور لطف دریائے علم کا ہے۔ نہ بے رنگ بحر طلیت و شاعری و

تھے مگر پہرہ سنواری، کہ اگر زبان پادشاهی میں شمع نہاں سے شمعہ لعدہ چاندی
 ہو، ہر معصومہ حرف چہ ذرہ شت، حسن سخن زندہ کو اپنے، شاد آتش گدوہ بیان
 کرے۔

و غیرہ وغیرہ۔ یقین نہیں آتا کہ یہ سب سنجیدگی سے لکھا گیا ہو گا۔ لیکن بہر حال کتاب
 ہمارے سامنے ہے۔ میرے پیش نظر "طلم فصاحت" کے اس نسخے کی فوٹو نقل ہے جو میں نے
 یوٹیلین لائبریری، آکسٹورڈ سے خود حاصل کی تھی۔ اس وقت میں نے یہ غور نہ کیا تھا کہ اس نسخے
 میں ۲۸۱ تا ۲۸۳ موجود نہیں ہیں۔ اس نسخے میں صفحہ ۲۸۵ پر کسی اور صاحب کی تقریباً گذشتہ صدی
 سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تقریباً خود محمد حسین جاوہ کی مدح میں ہے اور صفحہ ۲۸۶ پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے
 یہ معلوم کرنے کی فکر تھی کہ امیر حسین قرمر کی تعریف میں جاوہ نے خدا ہانے اور کیا کیا شکر
 چھوڑے ہیں۔ لیکن ہے پوری مہارت سامنے ہو تو اس سبب و فریب تحریر کا کچھ ٹھیک سے مطلب
 نقل ہو سکے۔ اور یہ بھی کر لیتے تھے کہ جاوہ کی مدح میں تقریباً کتنے صاحب کی ہے۔ نورانٹو میں مقیم
 انگریزی کے ناول نگار اور داستان کے لائق طالب علم میرے دوست شرف فاروقی جو حضرت
 مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کے چھوٹے بھائی کے پوتے ہیں، انہوں نے داستان امیر حمزہ (ایک
 جلدی) کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور اب وہ "طلم ہوش ربا" پر کام کر رہے ہیں۔ ان سے
 ذکر آیا تو انہوں نے نورانٹو یونیورسٹی لائبریری سے "طلم فصاحت" کے صفحات ۲۸۱ تا ۲۸۳ کی
 فوٹو نقل ازراہ کرم مجھے بھیج دی۔ نورانٹو یونیورسٹی لائبریری کا ایڈیشن ۱۸۸۳ء کا لگا اور ان صفحات
 کو دیکھ کر میری حیرت کی اچھان رہی کہ امیر حسین قرمر کا ذکر اس ایڈیشن سے بالکل غائب ہے۔

جاوہ نے ۱۸۸۳ء کے ایڈیشن میں علامہ افسانہ میں قصوی بہت مہارت گھٹایا تھا کہ
 داستان کو صفحہ ۲۸۲ کی پہلی سطر پر ختم کر دیا ہے۔ پھر صفحہ ۲۸۳ کے وسط تک تاریخیں ہیں۔ ان کے
 بعد اسی صفحے پر جاوہ کی مدح میں وہ تقریباً شروع ہوتی ہے جس کا ایک حصہ ۱۸۸۱ء ایڈیشن کے
 آخری ڈیزے صفحے (۲۸۶/۲۸۵) میں نظر آتا ہے اور کتاب اسی پر ختم بالخیر ہوتی ہے۔ نورانٹو
 سے مرسلہ صفحات سے معلوم ہوا ہے کہ اس تقریباً کے معنی "حضرت ابوالفتح شمس الدین

سلطان محمد علی تھی میرزا صفوی عرف صاحب عالم وارث ایران مرحوم و "مفتوحہ" ہیں۔ ان صاحب کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ ۱۸۱۳ء کے بارے میں (یا ۱۸۸۱ء کے پہلے) اللہ کو بتا دیا ہے ہو چکے تھے۔ لیکن ان کے بارے میں معلومات ہمارے لیے ضروری بھی نہیں۔ اصل دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ۱۸۸۳ء کے ایڈیشن میں دو مبالغہ آمیز مٹرن و معرب تصدیع احمد حسین قمر موجود نہیں جو ۱۸۸۱ء کے ایڈیشن میں تھی (اور الغب ہے کہ ۱۸۷۳ء کے بھی ایڈیشن میں رہی ہو)۔

احمد حسین قمر کی مدح کے حضور و غیاب سے ہم کئی نتیجے نکال سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نتیجہ حتمی نہیں کہا جاسکتا!

- (۱) جاہ کو قمر سے کم نہ تھا۔ لیکن قمر نے ٹٹایا کہیں کہہ دیا، یا لکھ دیا کہ جاہ میرے شاگرد ہیں۔ لہذا جاہ نے قمر کی ہنسی اڑائی۔ بعد میں کسی بنا پر (ممکن ہے ٹٹی لول مشور کی فہمائش پر) انہوں نے وہ ساری عبارت حذف کر دی، یا وہ عبارت فحشی صاحب کے حکم پر حذف کر دی گئی۔
- (۲) جاہ کو قمر سے کم نہ تھا، بعد میں ہاجاتی ہو گئی۔ یہ ہاجاتی ۱۸۸۱ء کے بعد ہوئی۔ لہذا ۱۸۸۱ء کے بعد جو ایڈیشن "ظلم فصاحت" کا نکلا، اس میں جاہ نے قمر کی توصیف پر مبنی عبارت حذف کر دی۔
- (۳) جاہ کو قمر سے کم نہ تھا۔ انہوں نے پیشہ ورانہ رشک کی بنا پر قمر کو ذلیل کرنے کے لیے تاکید العین بجا یہہ اللہم پر مبنی عبارت لکھی۔
- (۴) یہ سارے کامارا کوئی عملی مذاق (Practical Joke) تھا، جسے بعد میں خود جاہ نے مسترد کر دیا۔

ظاہر ہے کہ مندرجہ بالا میں سے کوئی توجیہ پوری طرح مطمئن نہیں کرتی۔ یہ ممکن ہے کہ جاہ نے بھی قمر کی ثنا کر دی کی ہو، لیکن یہ بھی ہے قمر اپنے "رقیبوں" یا "حاسدوں" پر طرہ مصلحت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے جاہ کا نام لیے بغیر ان کی خوب برائیاں کی ہیں۔

لیکن کہیں دور کا اشارہ بھی نہیں کیا کہ جاہ میر سے شاگرد وہ چکے ہیں۔ قمر کے حوالے میں ۱۹۱۰ء کا بیان ہے کہ تھا۔ یہ بالکل جدید الزیام ہے کہ جاہ ان کے شاگرد بھی رہے ہوں اور قمر نے اس بات کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ یقیناً یہ ممکن ہے کہ قمر نے قسم کھالی ہو کہ جاہ کی شاگردی کا کوئی بھی اشارہ نہ کریں گے، لیکن یہ امکان بہت کمزور سا ہے۔ موجودہ معلومات کی روشنی میں مجھے پہلا امکان زیادہ قرین قیاس لگتا ہے۔ اور جاہ کے خلاف قمر کے دل میں جو تلخی نظر آتی ہے، اس کی توجیہ بھی امکان نمبر ایک کے ذریعہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔

اپنے معاصر یا بزرگ داستان گو یوں میں جاہ نے اپنا پرشاد رسا کا ذکر کیا ہے۔ ”طلسم ہوش رہا“، جلد سوم (نول کشور پریس، کانپور، ۱۹۱۰ء، صفحہ ۹۵) میں وہ ”انبہ پرشاد صاحب جو ایک نئے نئے داستان گو لکھنؤ کے تھے“ کے حوالے ایک دفعے کا ایک روپ بیان کرتے ہیں جو ”صاحب دفتر“ کے بیان کئے ہوئے روپ سے ذرا مختلف ہے۔ اسی جلد کے صفحہ ۸۷ پر وہ اپنا پرشاد کی ایک یاد دہانی اور مشغولی ان کے نام سے نقل کرتے ہیں۔

فتح صدق حسین کو بھی محمد حسین جاہ نے نہایت فیضانِ قرآن عقیدت بخشا کیا ہے۔ ”طلسم ہوش رہا“، جلد سوم (طبع نول کشور پریس، کانپور، ۱۹۱۰ء، ص ۹۳) میں جاہ نے لکھا ہے:

صاحب دفتر نے حال جہا تک میر نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ گھڑا میر سے ایک دوست
صدق حسین نامی داستان گو ہیں، انہوں نے خود بیان کیا تھا، اپنی طبیعت
سے۔ اس کو داستان کہنے والوں نے پسند کر کے مظلوموں میں قصہ خوانی
کے بیان کیا، اور ہر شخص نے لکھنؤ میں سنا۔ پس میں نے بتایا اس کے
کہ ناظرین میر سے حکام کے بھی اس داستان سے حظ اٹھائیں، و نیز کوئی
یہ نہ کہے کہ اتنا مضمون ہم نے قصہ خواں سے زیادہ سنا تھا، اس کتاب
میں وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ داستان بہت مشہور ہو چکی تھی۔

میر احمد علی کا نسبتاً تفصیلی ذکر جعفر علی ہنزہ فیض آبادی نے ”طلسم ہوش رہا“، جلد دوم، کی تقریباً (ص ۹۶) پر کیا ہے۔ اور یہ ذکر اس طرح ہے کہ جاہ کی تعریف تو ہے ہی، لیکن میر احمد علی

کو بھی قرآنِ عظیمہ تپش کر دیا ہے۔ ہنزہ قبیل آبادی لکھتے ہیں:
 اس دفترِ داستان کو فیضی علیہ الرحمہ نے پندرہاں فارسی لکھا تھا جس میں
 بڑی بڑی داستانوں کا صرف پتہ تھا۔ اس میں سے میر انور علی صاحب
 داستان گو نے اس نظم کو داستان کہنے والوں کے لیے پتہ دار لکھا تھا۔
 وہ بھی دستیاب ہونا کمال دشوار تھا۔ جاہ صاحب موصوف نے سنی بے شمار
 وجوہیں بیان فرما کر مجھ کو پتہ لکھایا۔

”نظم ہوش ربا“ جلد چہارم کے صفحہ ۶۷۶ پر جاہ نے قمر کے شعر نقل کیے ہیں۔ اگر
 جاہ کی ”نظم ہوش ربا“ جلد پنجم کی طباعت میں ان کے شریک مجتہد سید محمد اسلمیل کو داستان گو قمر
 اسلمیل از فرض کر لیا جائے تو یہ بھی ایک معاصر داستان گو کا حوالہ کہا جاسکتا ہے۔

محمد حسین جاہ نے کیا عمر پائی، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ جیسا کہ ہم نے
 ابھی دیکھا، انہوں نے شیخ تصدق حسین کو اپنا دوست لکھا ہے، اور شیخ تصدق حسین غالباً احمد حسین
 قمر سے چھوٹے تھے، جیسا کہ آئندہ صراحت کی جائے گی۔ اگر محمد حسین جاہ نے ۱۸۹۹ء میں
 وفات پائی، جیسا کہ تقریباً یقینی ہے، اور قمر نے ۱۹۰۱ء میں داعی اجل کو لبیک کہا، جیسا کہ معلوم
 ہے، تو محمد حسین جاہ نے نسبتاً کم سنی میں انتقال کیا ہوگا۔

محمد حسین جاہ کی زندگی کے بارے میں اس سے زیادہ کہنا فی الحال غیر ممکن ہے، مگر
 ان کے کہ معاصر اور بزرگ داستان گو یوں کے تئیں ان کا دوستانہ اور فرائخ دلانہ رویہ ان کی
 سلامت طبع اور نیک مزاجی کی دلیل ہے۔

احمد حسین قمر

(وفات، ذی قعدہ ۱۳۱۸ھ مطابق فروری - مارچ ۱۹۰۱ء)

قمر کے انتقال کی تاریخ ہمیں ”ہومان نامہ“ مصنف احمد حسین قمر، مطبوعہ ۱۹۰۱ء کی
 تقریباً طور تاثر الملح مصنفہ اشتیاق حسین سہیل میں ملتی ہے۔ سہیل، جو قمر کے بیٹے تھے، لکھتے
 ہیں (ص ۸۱۳):

حقیقت میں یہ طرز بیان اور طعنت زبان اور بچیسی حالات، اللہ ماجد صاحب کا حصہ خدا والا ہے۔ کوئی اس میں شریک و شریک نہیں ہو سکتا۔ مگر اسیوں صد ہزار افسوس کہ ایسے بے دانا اور باکمال اور ہر اول عزیز کا انتقال ماہ ذی قعدہ ۱۳۱۸ ہجری میں ہو گیا۔ احرار کے نزدیک تو داستان طرازی کا چراغ گل ہو گیا۔ اللہ و اللہ الیہ راجعون۔

پروفیسر گیان چند نے اللہ حسین قمر کے بارے میں یہ اطلاع بھی پہنچائی ہے (صفحہ ۷۳۰) کہ "۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں قمر کے دو بھائی کام آئے۔ ذریعہ معاش کے طور پر قمر نے وکالت کی سند حاصل کرنا چاہی لیکن اس میں ناکام رہنے پر داستان گوئی کا پیشہ اختیار کیا۔" گیان چند نے ان بیانات کا ماتہ نہیں واضح کیا ہے۔ لیکن "طلمس ہوش ربا"، جلد ششم، کے آغاز میں قمر نے اپنے بارے میں حسب ذیل معلومات درج کی ہیں (کانپور، نول کشور پریس، ۱۸۶۳ء، ص ۳-۴)۔

حالات حقیر پر تقصیر سے ناظرین والا مقام آگاہ ہوں کہ یہ داستان سرائی چھوڑ کر آج بھی ہے۔ ایام ندرہ باغیان میں قریب چھ ماہ آہنی قن راتے گوتھی مکان سکوت اس حقیر کا تھا۔ بروقت آمد فوج سرکاری چاکر۔ او بھائی راقم کے مرزا بندہ حسن و بندہ حسین، ناظم علاقہ، چند رو، کولہو، اگاڑو وغیرہ تھے، اور حقیر بھی علاقہ متعلقہ امام باغ، جاگیر نواب علی تھی خان مرحوم تھا، فوج تلخہ سونہ دروازے پر موجود تھی، لڑائی ہوئی۔ دونوں بھائی و بیٹا رگس ملازمان قدیم سیرگمشن جہاں ہوئے۔ حقیر بناایت رب اکبر نجات کیا۔ جرم بغاوت سے مدیت ہوئی، مگر مکانات و جائداد و علاقہ وغیرہ قریب سا لاکھ روپیہ ضبط سرکار ہوئے۔ یہ سب صغر سنی و جوانی میں ہی گذر گیا۔ وراثت چھوڑ کر آج سے محروم رہا۔ اول قانون یاد کر کے برابر پکھری میں بخاری کی۔ جب وقت امتحان آیا، اسی جرم بغاوت میں استمان

ہاں منظر ہوا۔ اس وقت سے طبیعت بہانے کو شوق داستان سرائی ہوا۔ چونکہ کوئی بیہ معاش نہ تھی، ذرا ق مطلق نے اس پیشے میں سواد کمال عطا فرمایا۔ دیگر نثر خوانی مصائب آل عباس علیہ اقیہ و ائمانا اختیار کی۔ اس میں بھی سرکار مظلوم کربلا سے تاثیر عطا ہوئی۔ جا بہجا شہروں میں پڑھنے کی نوبت آئی۔ رئیسان والا مقام نے مقبول فرمایا۔ ہر خاص و عام رئیسان لدوی الاقشام عزت پڑھاتے ہیں، ان دنوں میں وید فرماتے ہیں۔

قر کے بڑے بڑے پنا اور ذریب داستان کے لیے تصویب سے مہلتے اور تصاد کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی مندرجہ بالا اقتباس سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ لکھنؤ کے ایک پڑھے لکھے، باعزت گھرانے کے فرد کی ہے جس پر وہی کچھ جتنی جو لکھنؤ کے اکثر ہندو مسلمان شرفاء پر اس زمانے میں گزری تھی۔ مندرجہ بالا بیان میں قر نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی (یعنی ۱۸۹۳ء) ہوش ربا آرد جلد ششم کی تصنیف و اشاعت ۱۸۹۳/۱۸۹۳ء کے وقت) وہ ناری اور داستان گوئی دونوں کام کرتے ہیں۔ ”طلسم ہوش ربا“ جلد پنجم، حصہ دوم، (لول کشور پریس لکھنؤ، ۱۹۳۱ء) کے صفحہ ۲۲۸ پر قر کہتے ہیں!

شیوہ نثر خوانی اس قدر کمتر ہے کہ صاحبان تصنیف اتنے بڑے شہر لکھنؤ میں وہ صاحب ہیں، تیسرا یہ حقیر اس دسرے میں درج ہوا۔ جب سے نثر شروع کی، بیان کرنا داستان کا بہت شاق ہوتا ہے۔ مجبور ہوں کہ اس فن خاص داستان سرائی میں رئیسان مقام طلب فرماتے ہیں۔ ترک مناسب نہ جان کر یہ مجبوری اختیار کیا۔

منقولہ بالا مہارت سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ قر کی نگاہ میں داستان گوئی کا درجہ ناری سے فروتر تھا۔ یا ممکن ہے یہ صرف ایک طریقہ ہو یہ اشارہ کرنے کا کہ وہ خود کو نثار اور مداح طبعیت سمجھتے ہیں، اور ان کا بس چلنا تو داستان گوئی ترک کر دیتے۔ بالفاظ دیگر، قر ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ پیشہ در داستان گوئیوں سے کئی مدارج بلند تر ہیں۔ اسی لئے میں ان کا یہ دعویٰ

بھی ہے کہ وہ "مؤرخ" ہیں۔ "بقیہ عظیم ہوش رہا" جلد اول (اول مشورہ پریس، نکلستو، ۱۹۱۱) کے
 مئی ۶۸۳ سے ایک کردار کی زبان سے انہوں نے کہا ہے:
 بلال سحر انگن نے کہا، "ہا، ایسے جڑو شعر کے گزرے۔ قمر صاحب نے جو
 جلد میں لکھی ہیں ان کو مٹا دھک کرو۔ ایسا مؤرخ کوئی نہیں گزرا، خود مصنف
 ہیں۔"

احمد حسین قمر کی اولادوں میں اشتیاق حسین سہیل کے نام سے ہم واقف ہیں۔ ان کا ہر وہ
 داستان گو نہ تھے، لیکن شعر کہتے تھے، صرف قصص کے گزرا کرتے تھے۔ قمر کی کم سے کم ایک بیٹی بھی
 تھیں۔ ان کے شوہر، یعنی قمر کے داماد نادر مرزا عرف نواب وہاب کی ایک تقریب "عظیم ہوش رہا"،
 جلد ہفتم، کے آخر میں (ص ۱۰۷۵) درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نادر مرزا کو داستان گوئی
 بلکہ پیشہ اختیار کرنے کا شوق تھا، لیکن "نادر مرزا" میں پاتا ہوں کہ "نادر مرزا" ہو کر کام ترک
 کرنا چاہا اور نہ [نادر] سے پہلے تاثیر لگا کر کیا خاصیت جناب سے ہرے ہرے جیلوں میں
 داستان سنانے کا اتفاق انہیں ہو چکا تھا۔

اوپر میں نے قمر کے بیولے پن کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود بیٹی کے ساتھ
 ساتھ ان کے حراج میں کینہ بھی بہت تھا۔ ہم محمد حسین چلو کو دیکھتے ہیں کہ وہ معاصرین اور
 بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کمی نہیں کرتے، لیکن قمر نے جا بجا اپنے معاصروں کی برائی
 کی ہے، اور ہونا بہت اوجھے اور بے صبرے انداز میں، گویا انہیں عدم تحفظ کا شدید احساس ہو اور
 انہیں لگے ہو کہ میں اپنی تعریف خود ہی کر لوں، شاید کوئی دوسرا تعریف کرے کہ نہ کرے، یا شاید
 اس دریا ولی اور جوش سے نہ کرے جس کا میں تمہی اور استحق ہوں۔ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ بالکل
 بے موقع وہ خود کو داستان گوئی اور غار کی میں "وہید" بنا رہے ہیں۔ معاصرین کے ہارے میں کمی
 کوئی ایسا تھا ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ بزرگوں میں میر احمد علی کے ہارے میں دیا جانتی تھی
 (اور آج بھی داستان کے طالب علم واقف ہیں) کہ عظیم ہوش رہا دراصل ان کی تصنیف، یا تخلیق،
 تھا، اس معنی میں میر احمد علی سے پہلے اس داستان گوئی نے بیان نہیں کیا۔ لیکن احمد حسین قمر ان کو

بھی کوئی رتبہ دینے کو تیار نہیں، بلکہ انہیں بالکل بے حقیقت مانا جا رہے ہیں۔
 "طلمس ہوش ربا" جلد پنجم، حصہ دوم (نول کشور پریس، لکھنؤ، ۱۸۹۲ء) کے صفحہ ۳ پر اردو

میں قلم لکھتے ہیں کہ مثنوی نثر کشور نے ان سے کہا:

جب کا مقام ہے کہ آپ ایسا کامل و اکمل داستان گو، وحید عصر شاعر و
 نادر ہر فن میں ذی وقار، لکھنؤ میں موجود ہے۔ افسوس ہم کو قلم خیر نہ ہوئی
 اگر قلم آپ سے نیاز ہوتا تو یہ چار جلدیں جو طبع ہوئی ہیں، آپ ہی
 سے ان کا ترجمہ کراتے اور کھسواتے۔ دفتر ہوش ربا آپ ہی کی سحر بیانی
 سے مشہور عالم ہوا، ورنہ کوئی اس کے نام سے بھی آگاہ نہ تھا۔

میں اپنی داد خود دے لوں کہ میں بھی کیا قیامت ہوں کہ ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔
 "طلمس ہوش ربا" جلد پنجم، حصہ دوم (نول کشور پریس، لکھنؤ، ۱۹۳۱ء) کے صفحات ۶۲۷-۶۲۸ پر

ارشاد ہوتا ہے:

ابھی تک کسی مقام پر قواعد طلمس ہوش ربا نہیں تحریر کئے۔ جب خیال آتا
 ہے قلب اس حقیر کا قہر اتنا ہے۔ جو صاحب اس کے مصنف مشہور ہیں،
 بناب میر احمد علی صاحب مرحوم و مقبول، انہوں نے چند اجزاء تحریر فرمائے۔
 وہ ہر وہ کتمان میں تھے۔ جب حقیر نے ان اجزاء کو پایا، داستان ہائے
 لطیف و عیاری ہائے عریف جا بجا بڑھائیں، قواعد درج کئے۔ داستان
 جہاں تک اپنی ذات سے تصنیف کر کے شامل طلمس ہوش ربا کی۔ محرر ہر چار
 جلد نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ۔ بہت سی داستانیں اصل طلمس ہوش ربا
 کی نہیں ہیں۔ مجھ کو دستیاب ہوئیں، میں نے تحریر کیں۔ یہ ان کے قلم
 سے نہیں معلوم کس وجہ سے نہ نکلا، یا تعصب نے تحریر کرنے نہ دیا کہ یہ
 کس داستانیں تصنیف کردہ مثنوی احمد حسین صاحب قمر ہیں۔ حقیر کو داستان
 کوئی پر نا نہیں۔ یہ انتخاب فلکی اس امر کو اختیار کیا۔

اہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد حسین جاوہر اپنے معاصرین کو "بڑا داستان گو"، "میر سے دوست نامی داستان گو" کہہ کر پکارتے ہیں، اور قمر کو میر احمد علی جیسے قدیم اور بڑے داستان گو کی بھی شرکت اپنی تصنیف میں گوارا نہیں۔ جاوہر کا تو نام بھی نہیں بیٹے، انہیں برجگہ "عزرا" کہتے ہیں۔ تک جہنمی اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ (ممكن ہے کہ جاوہر ان کے ثناگر رہے ہوں اور پھر برگشتہ ہو گئے ہوں، یا جاوہر نے کسی ذاتی نقلی کے باعث قمر کی جسی ازائی ہو، لیکن وہ سب پرانی باتیں اور معاصرانہ چشمکوں کے عام طریقے کی تھیں۔) دوسری بات یہ کہ وہ جاوہر پر جموع الامام لکھتے ہیں کہ جاوہر نے پورے ظلم ہوش رہا، یا اس کے بہت عمدہ مناظر اور واقعوں کی "تصنیف" کا سوا اپنے سر باندھ لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاوہر نے ایسا نہیں بھی نہیں کیا۔ اس کے علی الرغم، مندرجہ بالا اقتباس میں قمر نے داستان جہانگیر کی ایہاد کا تقاضا اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے۔ حالانکہ جاوہر صاف لکھا ہے (جیسا کہ اوپر مذکور ہوا) کہ یہ داستان شیخ تصدق حسین کی اختراع ہے اور سارا شہر اسے شیخ تصدق حسین سے من چکا ہے۔ یہ انہیں تو قمر کی ہیں کہ وہ شیخ تصدق حسین کیا، میر احمد علی تک کو بے دخل کر دینے کے درپے ہیں۔ جاوہر پر سخنان حق کا الزام سراسر کینہ توڑی ہے۔ پھر، دروغ گو را حافظہ نہ باشد کے مصداق وہ داستان جہانگیر اور چند خاص القاص داستانوں کی "تصنیف" کے دعوے سے بڑھ کر "ظلم ہوش رہا"، جلد پنجم، حصہ دوم کے فوراً بعد جلد ہشتم میں یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ ظلم "سراپا" (یعنی قلم و کمال) ان کا تصنیف کردہ ہے۔

"ظلم ہوش رہا"، جلد ہشتم، (اولی کشور پریس، کانپور، ۱۸۹۳) میں صفحہ ۷۱-۱۱۸ پر

میر احمد علی اور جاوہر دونوں کو سمیٹ کر احمد حسین قمریوں کو براہ افغانی کرتے ہیں:

داشغ رائے ناظرین ہو کہ یہ حجرہ ہفت با خاص ترتیب کردہ حقیقہ ہے۔
مصنف اول کو اس میں بالکل واقفیت نہیں۔ اس حقیقہ نے حجرہ ہفت با
کو اس طور سے ترتیب کیا کہ ایک ایک داستان اس کی فقر ظلم ہوش
رہا ہے۔ دوسرا امر بھی واضح ہو کہ جناب میر احمد علی صاحب مرحوم نے
ظلم ظاہر کر زور دیا۔ جب ظلم کشا کو لوح ملی، وہ کیفیت ہاتی نہ رہی۔

جلد ہفتم میں بعد حصول لوح و ہانت و عدم ذہانت اظہار ہو جائے گی۔
 عمر بر چہار جلد ۱ یعنی محمد حسین جاوہر اگر طلسم باطن لکھے گا، دفتر اسلی کا
 نمونہ ہوگا۔ حقیر نے سراپا تصنیف کر کے نام تو البتہ طلسم ہوش رہا رہے
 دیا، مگر کل داستان ہائے رنگین و فصاحت آئین کو تازہ کیا۔ سامعین
 بلند مقام و شاہزادگان ذوق الاحتشام ساہبا سال سے زبان سے حقیر کی
 بجزئی سماعت فرما چکے ہیں۔

اس سے پہلے، لیکن اسی جلد میں، احمد حسین قمر اپنے حسن بیان کے علاوہ دراک کی ذہن
 کے ثبوت میں جب دلچسپ بات کہہ چکے ہیں (ص ۱۵۳)۔

دائے بیضائے ناظرین والا حکمین پر واضح ہو کہ یہ داستان شوکت بیان
 بجز طرح کے بیچ سے واقع ہوئی تھی، مگر حقیر پر تھمیر نے جنگلک اس کی
 کالی، مضمون جہالت مضمون کو مثل آئینہ صاف و شفاف کیا۔

یہاں بے ساختہ سرسید کی عبارت یاد آتی ہے جو انہوں نے دہلی کے ہاکمال اہل فلسفہ
 کے لیے "آثار تصانیف" کے پہلے ایڈیشن میں لکھی تھی کہ ان حضرات کی طبع رسا ناخن عقل سے
 جزو لا حقیرنی کو دو نیم کر دیتی ہے۔ قمر صاحب اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی دعویٰ کر رہے ہیں۔
 اپنی تعریف کی دھن میں وہ اٹھلا اٹھلا کر، چہا چہا کر گفتگو کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ لوگ
 مظلوظ بھی ہوں گے اور آمانا و صدق بھی کہیں گے۔ ایک مثال اوپر گزر چکی ہے جہاں وہ داستان
 کے ایک معمولی کردار کی زبان سے خود کو "مورخ" کا خطاب دلواتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے وہ
 افراسیاب پچارے کو نفاس یا چوک کا کوئی نیم خواندہ دوکان دار بنائے دیتے ہیں کہ کسی طرح تو
 اپنی شان کے پہلو لکھیں۔ "طلسم ہوش رہا"، جلد ہفتم، حصہ دوم کے صفحہ ۸۶ پر ہے:

افراسیاب نے حرفوں پر نگاہ ڈالی، کہا: "اری زبان دراز، دیکھ تو کیا لکھا
 ہے۔ سیاہی حروف دیکھ کر میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہے۔ ارے
 عربی قادی پڑھنے والوں کو لاؤ۔ اس میں عربی لکھا ہے، جلد ترجمہ کراؤ۔"

اس تحریر پر پتہ کو حزم سائب سمجھیں گے۔ منشی احمد حسین قمر کو بااؤ، وہ
ترجمہ بہت صاف کریں گے۔ میں نے عبارت ان کی دیکھی ہے۔ زبان
صاف، اشعار، ہر لفظ و جملہ، خواندہ، خواندہ، خاص عام نے ان کی
زبان کو پسند کیا ہے۔ وہ اس نے شہینہ سخنوران کا خطاب دیا ہے۔

ممکن ہے یہ عرفانہ تحریر لکھنے کی کوشش ہو، لیکن "اس تحریر پر پتہ" سے جو عبارت
شروع ہوتی ہے وہ عرفانہ نہیں، بلکہ وہ ہے کی تعلق و مہارت ہے۔ "الطسم نوخیر جہیدی"، جلد سوم
(نول کشور پریس لکھنؤ، ۱۹۰۲) کے صفحہ ۱۰۱۹ پر اپنے مرحوم باپ کے بارے میں اشتیاق حسین کہیں
لکھتے ہیں کہ قمر کی "طبیعت کی روانی دیکھنے بلکہ سننے میں بھی نہیں آئی۔" اغلب ہے کہ یہ روانی
انہیں تحریر میں بے انتہائی کی طرف بھی لئے پٹی جاتی ہو۔

احمد حسین قمر نے کیا عمر پائی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ گمان غالب ہے
کہ وہ محمد حسین جاہ سے عمر میں ہلکے رہے ہوں۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، قمر نے ۱۸۵۷ء کے
زمانے میں خود کو صغیر سن لکھا ہے۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ وہ ۱۸۳۵ء کے آس پاس پیدا ہوئے
ہوں گے۔ شیخ تصدق حسین نے "بالا ہانتر" (نول کشور پریس، کانپور، ۱۹۰۰) کے صفحہ ۳ پر انہیں
"مکلا" لکھا ہے۔ اس سے تہہ لگتا ہے کہ جاہ اور شیخ تصدق حسین دونوں ان سے چھوٹے رہے
ہوں گے۔

مندرجہ بالا معلومات کے ساتھ احمد حسین قمر کے بارے میں ہماری اطلاعات کا ذخیرہ
ختم ہوتا ہے۔ مشہور محقق مرزا کاظم علی خاں کا کچھ فیسی رشتہ احمد حسین قمر سے ہے۔ میری درخواست
پر انہوں نے خاندان کے بڑے بزرگوں سے قمر یا ان کے اصناف کے بارے میں مزید معلومات
مامل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔

شیخ تصدق حسین

(انتقال، ماہین ۱۹۱۱ء، ۱۹۱۷ء)

یہ وضاحت اب شاید بہت ضروری نہ ہو کہ شیخ تصدق حسین داستان گو، اور سید تصدق

حسین، مسیح، صلح نول کشور و صاحب "لغات کشوری" اور الگ الگ مخلصیتیں ہیں۔ لیکن سید تصدق حسین کا بھی تھوڑا سا تعلق ذکر داستان گوئیاں سے ہے۔ سید تصدق حسین نے عہدہ بنگلہ دہی کی ایک بولڈی داستان امیر حزرہ کے ۱۸۸۷ ایڈیشن کے نسخے کی حیثیت سے اس پر نظر ثانی کی تھی۔ اس داستان کی اول اشاعت ۱۸۷۱ء میں ہوئی تھی، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یہ دراصل غالب لکھنوی کے ترجمہ ہزارہ داستان امیر حزرہ، مطبوعہ کولکتہ، ۱۸۵۵ء کی تقریباً ہونے والی ہے۔ بہر حال، ۱۸۸۷ء کا ایڈیشن میرے پیش نظر نہیں ہے لہذا یہ بات طے کرنا میرے لیے اب مشکل ہے کہ تصحیح کے نام پر سید تصدق حسین نے داستان کی عبارت میں کیا تبدیلیاں کیں۔ اس داستان کے جدید ترین ایڈیشن (۱۹۶۹ء) میں مولانا عبدالباری آسی کی "تصحیحات" بھی شامل ہیں۔ مختلف نسخے جو میرے پاس ہیں، ان سے مقابلہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ غالب لکھنوی کا متن اب بھی کم و بیش قائم ہے۔ قطع برید بہت کم کی گئی ہے، انسانی کہیں کہیں ہیں، لیکن بہت معمولی حجم کے ہیں۔ میرا خیال ہے سید تصدق حسین نے اشعار بہت بڑھا دیئے تھے اور آسی نے انہیں برائے نام رہنے دیا۔ غالب لکھنوی کے اشعار بہت کم ہیں۔ اس طرح آسی کی "تصحیحات" نے بنگلہ دہی کے متن کو غالب لکھنوی کے متن سے قریب تر کر دیا۔

گیان چند نے عشرت لکھنوی کے حوالے سے لکھا ہے (صفحہ ۷۳۲ء) کہ "تصدق حسین جاہل تھے اور کاتبوں سے لکھواتے تھے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔" گیان چند نے مسعود حسن رضوی ادیب کے قول کا ماخذ نہیں بتایا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیخ تصدق حسین نقد بصارت سے تکی دست تھے۔ لیکن خود داستان میں جا بجا تصدق حسین کے بارے میں ذکر اس امر کا ملتا ہے کہ وہ "لکھے" تھے۔ "تورن نامہ" جلد اول (نول کشور پریس لکھنؤ، ۱۹۰۶ء) میں صفحہ ۷۷ پر نواب دولہا عرف جن صاحب المتخلص بہ کاشف کی تاریخ ہے۔ اس میں تصدق حسین کے بارے میں کہا گیا ہے۔

قصہ گوئی میں ہیں وہ لاٹانی

اور کرتے ہیں مرثیہ خوانی

خوش خیال خوش اسماں خوش تقریر

گنہگار ہیں زبان سے تصویر

اس سے معلوم ہوا کہ تصدق حسین مرثیہ خواں بھی تھے اور زبانی لیاقت خوب رکھتے تھے۔ ان کے بارہا ہونے یا ذمی ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی واسطہ میں اگلے صفحے پر خود شیخ تصدق حسین کی طرف سے "اتھاس بخدمت عظیم" ہے۔ اس میں لکھا ہے:

فن انشا پر ازی مشکل ہے، اور میں لیکھ بیچ ماں، کج زبان نالہ
 رہا سے کالمین، خوش ہیں محققین قدیم، کم استعداد، کیا ہوں جو دعویٰ کروں
 میں نے حسب القلم مثنوی صاحب اپراگہ تراکن بھارگو، جو کچھ برا
 بھلا ہو سکا قلم بند کیا۔

یہاں ایک بات تو سامنے کی ہے کہ شیخ تصدق حسین کہتے ہیں، میں نے "قلم بند کیا۔" "آئی ہونے یا ہے اسارت ہونے کا کوئی اشارہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ خود کو انشا پرداز کہتے ہیں، اور صاف صاف خود کو بزرگوں کا مقلد و شیخ اور کالمین محققین کا خوش چین بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ فوراً اس کی تردید کا امکان ہے۔ پھر اسی سلسلے پر میرن صاحب آبرو لکھنوی کی تقریباً شروع ہوتی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں:

جناب مثنوی تصدق حسین صاحب داستان سرا و مصائب خوان حضرت
 خاص آل مباہرین — علاوہ اس نسخہ کے اور بہت سی کتابیں تصنیف و
 تالیف کیں اور دو مرغوب خاص و عام ہوئیں — [صفحہ ۷۷] اب دفتر
 اعلیٰ ہند — مترجم صاحب اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں — جہاں
 سلیس اس دفتر کو تحریر کر رہے ہیں۔

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تصدق حسین کو مرثیہ خوانی کے علاوہ شاعری میں بھی درگ تھا۔ (یا ممکن ہے کہ آبرو لکھنوی نے ان کی مرثیہ خوانی ہی کو مصائب خوانی خاص آل مباہرین دیا ہو۔ بہر حال یہ ثابت ہے کہ آبرو لکھنوی کے خیال میں شیخ تصدق حسین صاحب تصنیف و

تایف تھے۔ اور پھر آبر و کھنڈی نے بھی تصدق حسین کے لیے "تحریر کر رہے ہیں" کا فتورہ و شہار کیا ہے۔ لہذا ان کے اُمی یا / اور نام ہونے کا امکان کا بعد وہم ہو جاتا ہے۔

"بالا باختر" میں شیخ تصدق حسین نے اپنا کچھ تعارف لکھا ہے اور وہاں ایک بات لکھی گئی ہے جو یہاں ذکر کے لائق ہے۔ اور عبارت ایسی ہے کہ ذرا مفصلی اقتباس کا تقاضا کرتی ہے۔ صفحہ ۳ (مطبوعہ نول کشور پریس، کراچی، ۱۹۰۰ء) پر لکھا ہے:

سر کھنڈی کھنڈی [وازی؟] جہالت و بے خودی، نابلد گوچہ، براعت و بجزدی،
خوش بین خوان بزم اہل کمال، زلہ ربا سے بساط ارباب جاہ و جلال، اول
کو نمن شیخ تصدق حسین داستان گو خدمت ناظرین با تمکین میں بعد اب
متمس ہے کہ اس حقیر پر تقصیر کو ابتداء سے شعور سے داستان گوئی کی شوق
تھا اور ماہرین اس فن کی خدمت گزاری میں بسر کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ اگرچہ کم مانگی اور عدم لیاقت علمی سد راہ تھی، تاہم امر اور رسا و دیگر
سنادیہ شہر نے اپنی عالی ہمتی سے اس کج زبان کے بیان کو پسند فرمایا۔
اور بموجب العود و عقیس علی نفسہ ایسے لوگ بھی اس روز خالق کو اپنا
سمجھنے لگے۔ کترین کو مثل بعض حضرات ستودہ صفات کے اپنی رعب
المسانی اور خوش بیانی کا دعویٰ نہیں۔

یہاں کئی باتیں توجہ طلب ہیں۔ اپنے بارے میں شیخ تصدق حسین کا یہ کہنا کہ علمی کم
مانگی اور عدم استعداد ان کی داستان گوئی میں سد راہ تھی، محض رسمی بیان ہے۔ اس کو ثابت کرنے
کے لیے وہ معرب و نقل زبان لکھتے ہیں اور عربی کی ایک کہادت بھی ڈال دیتے ہیں (انسان
اوروں کو خود پر قیاس کرتا ہے، یا بقول غالب رح اپنے یہ کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا)۔ دوسری
بات یہ کہ داستان گوئی جبلا کا فن نہیں ہے۔ اس کے لیے "لیاقت علمی" ضروری ہے۔ شیخ تصدق
حسین کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ وہ داستان گوئی کے خراج شناس تھے اور اس فن کے بارے میں
ان کی رائے وہی تھی جو قدیم ماہرین فن کی تھی، اور جس کا تفصیلی تذکرہ ہم اس کتاب کی جلد اول

میں پڑھ چکے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ تصدق حسین کو بھی احمد حسین قمر کی عادت خود بخود آتی انہی نہیں لگتی اور وہ ان پر بھی سی پوت بھی کر لیتے ہیں ("کم ترین کو۔۔۔ دعوتی نہیں")۔ چوتھی بات یہ کہ آگے چل کر اسی عبارت میں انہوں نے احمد حسین قمر کو "مظلم" کہا ہے۔ جبکہ اوہ عمر میں قمر سے چھوٹے تھے۔

"گلستان ہائیر" جلد سوم (مطبوعہ نول کشور پریس، گلشنو، ۱۹۶۱ء) کے امدادوئی سرورق پر حسب ذیل عبارت درج ہے:

غرض ہر طرح سے یہ (ادفتر) مصنف مرحوم کی آخری یادگار ہے۔ امید ہے کہ حضرات ناظرین اس سے محسوس ہو کر ان مرحوم کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں گے۔ اور بقیہ کتابیں ان کی تصنیف کردہ جو ابھی طبع نہیں ہوئی ہیں، وہ بھی خدا نے چاہا تو مقرب چھپ کر شائع ہوں گی۔

یہ بات الجھن پیدا کرتی ہے کہ وہ "بقیہ کتابیں" شیخ تصدق حسین کی زندگی میں کیوں نہ چھپ سکیں، اور اس سے بڑھ کر الجھن میں ڈالنے کی بات یہ ہے کہ ۱۹۰۹ء میں "گلستان ہائیر" کی اول دو جلدیں شائع ہوئی تھیں۔ پھر یہ تیسری جلد کیوں نہ چھپی، اور جب چھپی تو اتنی مدت بعد کیوں؟ اس غیر مطبوعہ جلد کا، اور ان دوسری "تصنیفات" کا، جو چھپیں نہیں، کوئی معاوضہ شیخ تصدق حسین یا ان کے ورثہ کو بلا کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فی الحال گیان چند (بحوالہ امیر حسن نورانی) یہی کہنا چاہ سکتا ہے کہ تصدق حسین کی دو داستانیں غیر مطبوعہ رہیں، ایک تو "داستان چرخ گرداں" جو ایک ہزار صفحات کی ہے، اور دوسری تین جلدوں اور دو ہزار صفحات پر محیط "انیس وارہا"۔ یہ مؤخر الذکر داستان اپنی جگہ پر الگ ہے، اس کا تعلق داستان امیر حمزہ سے نہیں۔

"گلستان ہائیر" کی اول دو جلدیں ۱۹۰۹ء میں شائع ہوئیں۔ گمان غالب ہے کہ تیسری جلد بھی اس وقت تیار ہوگی۔ اس تیسری جلد کے بعد ہم شیخ تصدق حسین کی کسی تحریر کا ذکر نہیں سنتے۔ لہذا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شیخ تصدق حسین کا انتقال ۱۹۰۹ء ہی میں ہو گیا اور ان

کے مرجانے کے باعث ارباب مطبع کی توجہ ان کی طرف سے بہت گئی۔ حتیٰ کہ "گلستانِ ہفترا" کی تکمیل شدہ جلد سوم کو بھی انہوں نے سرودھانے میں ڈال دیا۔ پھر کبھی بعد میں انہیں خیال آیا ہوگا کہ لاؤ یہ تیسری جلد بھی چھاپ لیں، اور انہوں نے ۱۹۱۷ء میں اسے چھاپ لیا، مگر آنگنہ داستان کی نئی جلدوں کی اشاعت ۱۹۰۹ء میں عملاً ختم ہو چکی تھی اور اس سال کے بعد جو بھی داستانیں چھپیں وہ پہلے کی مطبوعہ داستانوں کی جدید طباعتیں تھیں۔ یعنی داستان طویل کی اشاعت کا سلسلہ ۱۹۰۹ء میں ختم ہو گیا اور "گلستانِ ہفترا" کی جلد سوم کی اشاعت اتنی مدت بعد ۱۹۱۷ء میں کیوں ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔ جلد سوم کے بارے میں ارباب مطبع کا یہ کہنا کہ "ہر طرف سے یہ [ہفترا] مصنف مرحوم کی آخری یادگار ہے، اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ شیخ تصدق حسین نے ۱۹۰۹ء ہی میں جلد سوم کو مکمل کر لیا تھا اور اس کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

یہ استدلال قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، لیکن نول کشور پریس کنستو، کانپور اور لاہور کی وضاحتی فہرست برائے ۱۹۱۱ء میں شیخ تصدق حسین کا نام اس طرح لکھا گیا ہے کہ جس طرح زندوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ مثلاً "نوشیرداں نامہ" کا اندراج وہاں حسب ذیل الفاظ میں ہے

ہفترا اول نوشیرواں نامہ۔ ترجمہ شیخ تصدق حسین

صاحب داستان گوے قدیم سخن گوے شیریں مقال و بذلہ بے مثال ہو
اس فن کے کتبہ دان و دقیقہ شناس ہیں، انہوں نے اردو زبان میں
ترجمہ کیا۔

یہاں صیغہ حال کا استعمال بالکل صاف بتا رہا ہے کہ تصدق حسین ابھی بقید حیات ہیں۔ اس اندراج کے بعد اس فہرست میں شیخ تصدق حسین کو "موصوف الصدرا"، "ممدوح الصدرا"، "مسیوق الذکر" کہا گیا ہے۔ پھر "گلستانِ ہفترا" جلد سوم، کے بارے میں درج ہے کہ جلد دوم کے بعد تیسری جلد ہوگی جس میں کل داستانوں کا اختتام ہے، جو ابھی زیر طبع ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "گلستانِ ہفترا" سوم، کا مسودہ ۱۹۱۱ء میں زیر طبع تھا، یا ہونے والا تھا، اور اس وقت تصدق حسین بھی زندہ تھے۔ لہذا گمان یہ گزرتا ہے کہ ارباب مطبع نے کسی بنا پر "گلستان

پانچواں، موم کی اشاعت، رنگ دی تھی اور پھر تلافی مافات کے طور پر اسے ۱۹۱۷ء میں شیخ تصدق حسین کی موت کے بعد شائع کیا۔ اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ شیخ تصدق حسین کا انتقال ۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۷ء کے درمیان ہوا۔

محمد حسین جاہ شاہی احمد حسین قر کے شاگرد تھے، یا شاہی "بڑے شیخی" منشی قدا علی کے۔ یا شاہی ان میں سے کسی کے شاگرد نہ تھے۔ قر کے سلسلے میں کسی استاد کا نام نہیں آتا۔ خود قر کے الفاظ سے متبادر ہوتا ہے کہ وہ خود آموز تھے۔ شیخ تصدق حسین نے الہٰت اپنے استاد میراظم کا ذکر کیا ہے (آفتاب شجاعت، جلد ہجتم، حصہ دوم، نول کشور، پرنس ٹکھنوی، ۱۹۰۹ء، ص ۱۲)۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ استاد کا نام لکھنا ہو جائے، کیونکہ وقوعہ لڑی بیان میں جو تبدیلی شیخ تصدق حسین نے اپنے استاد سے منسوب کی ہے وہ بہت غیر اہم اور معمولی ہے۔ گزشتہ جلد میں ہم اس مسئلے پر بحث کر چکے ہیں کہ "آفتاب شجاعت" (اور خاتمیں کر اس کی جلد ہجتم، حصہ اول) کی تالیف میں آرزو ٹکھنوی کا کوئی حصہ تھا کہ نہیں۔ وہاں اس بات پر بھی بحث ہے کہ جس طرح آرزو ٹکھنوی نے اپنا نام لکھ دیا اس میں ۱۹۱۱ء ہے، اور خود کو پاکستان کو بتایا ہے، اس سے کئی طرح کے سوالات اور امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر شیخ تصدق حسین جڑی تھے، یا امی تھے، تو یہ بات قرینا قیاس ہے کہ کسی نے (یا آرزو ٹکھنوی نے) شیخ تصدق حسین کی امی میں ایسا کچھ کھیل کھیل دیا ہو۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جب سے انہوں نے حری یا حالات، شیخ تصدق حسین نے یہ داستان آرزو ٹکھنوی کو املا کرانی ہو اور مسودے کو خود نہ دیکھا ہو اور اس طرح آرزو ٹکھنوی کو مسودے میں تحریف و اضافہ کا موقع مل گیا ہو۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ ساری ہی داستان آرزو ٹکھنوی نے ایک طرح تصدق حسین کے لیے لکھے پر لکھی ہو۔ اس بحث کو اس کتاب کی جلد اول کے صفحات ۳۶۳ تا ۳۶۴ پر دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس بات کی کوئی شہادت نہیں کہ شیخ تصدق حسین پر اسے لکھے نہ تھے یا آنکھوں سے منظور تھے۔ اگر شہادت ہے تو اس بات کی ہے کہ وہ نہ حرف ناشناس تھے نہ امی۔ "تورج نامہ" جلد اول کی تقریر و معنی میرن صاحب آبرو کا ذکر آچکا ہے۔ اس تقریر کے تقریباً آخر میں

محمد صاحب آبرو لکھتے ہیں (ص ۲۰۷) کہ شیخ تصدق حسین کے متعدد "دقائق" مثلاً "امریلی نامہ" وغیرہ "بڑی فکر سے تحریر کے" اور "فکر ہے کہ مرثوبہ نامہ" عام ۱۹۰۰ء سے "بمبار" ایک دن باب نمونہ شیخ تصدق حسین اس نے مجھے یہ نسخہ "تورق" نامہ" دکھایا، پھر پڑھ کے بھی سٹاپا۔ مجھے بہت پسند آیا۔
 اگر یہ بیان درست ہے (اور اس کے جوت ہونے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں) تو شیخ تصدق حسین کے بارے میں یہ واقعتاً غلط ہیں کہ وہ ناخواندہ یا نادان تھے۔
 محمد اسماعیل اثر

ان کے بارے میں گیان چند نے اتنا ہی لکھا ہے کہ "صندلی نامہ" ان کی تصنیف ہے۔ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ڈراما اداکان ہے کہ اسماعیل اثر نے محمد حسین جاہ کی شراکت میں جاہ کی "ظلم ہوش ربا"، جلد پنجم، شائع کی ہو۔ طباعت اور اشاعت کی نگرانی اور انتظام ہا تجزیہ اسماعیل اثر کو تھا، اس بات کی شہادت ہمیں شیخ تصدق حسین سے ملتی ہے۔ "تورق نامہ" جلد اول (مطبوعہ ۱۹۰۶ء) کے صفحہ ۳-۴ پر شیخ تصدق حسین لکھتے ہیں کہ "صندلی نامہ"، "تورق نامہ" اور "العلی نامہ" کی اشاعتیں "بہ نگرانی و انتظام مخدوم بے عدیل مولوی محمد اسماعیل صاحب جنکس" پر اثر اہکار قدیم مطبع "اودھ اخبار" کو پہنچیں۔ "ارباب مطبع کا بیان ہے کہ "آفتاب شجاعت" جلد دوم کی "ترتیب و تصحیح" اسماعیل اثر نے کی۔ "آفتاب شجاعت" جلد سوم کے سرورق پر درج ہے کہ سے تصدق حسین نے "بہ امانت مولوی محمد اسماعیل صاحب اثر" لکھا۔ "ظلم زعفران دار سلیمانی" جلد اول (نیول کشور پریس لکھنؤ، ۱۹۰۵ء) کے سرورق پر درج ہے کہ اس داستان کی "تصحیح" شیخ تصدق حسین نے "بہ امانت" مولوی محمد اسماعیل اثر کی ہے۔ اسی جلد کے صفحہ ۹۱۶ پر درج ہے کہ اس داستان کو:

منشی احمد حسین صاحب قمر مرحوم نے آغاز کیا تھا اور شیخ تصدق حسین صاحب داستان گو نے اختتام کو پہنچایا، اور مولوی محمد اسماعیل صاحب اثر کار پرداز قدیم مطبع نے بہ عبارت شائستہ و طرز بانستہ ترتیب دیا۔

اسلاموں کے اس دور میں عقل حیران ہے۔ "مگرانی و انکلام" "ترتیب و تصحیح" "امانت" "ترتیب بہ مہارت شائستہ و طرز باکستہ" ان میں کیا اور کتنا فرق ہے؟ مثلاً "امانت" سے شراکت تصنیف مراد ہے، یا محض امان کے مطابق لکھنے کا مثالی عمل، یا حافظے کو براہ کجنت کرنے اور اوصوری داستان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اشارے (اصطلاح میں "پتے") فراہم کرنا مراد ہے؟ کچھ بات کھلتی نہیں، لیکن اس میں شک کی گنجائش بہت کم ہے کہ محمد اسماعیل اثر نے صرف "صندلی نامہ" نہیں لکھی، بلکہ وہ اور بھی کئی داستانوں کی "ترتیب و تکمیل" اور اشاعت میں سرگرم رہے۔

"صندلی نامہ" کی ۱۱ اشاعتیں میرے چشے نظر ہیں۔ ایک تو اشاعت دوم (نول کشور پریس، گلشنہ ۱۹۱۰ء)، اور دوسری چہارم (ایضاً، ۱۹۳۷ء) دونوں میں داستان کو کا نام بالاجرام "سید محمد اسماعیل" لکھا جاتا ہے، جو اشاعت ۱۹۰۱ء کی ہے، اس میں "سید محمد اسماعیل" محض "پتہ" لکھا ہے، اور ۱۹۳۷ء کی اشاعت میں "سید محمد اسماعیل" محض "پتہ" لکھا ہے۔ ایک خفیہ سا شک گزر رہا فطری ہے کہ "سید محمد اسماعیل اثر" داستان گو، اور "مولوی محمد اسماعیل اثر" دو الگ شخصیتیں تو نہیں؟ لیکن اس سٹرونے کے لیے کوئی ثبوت کیا، کوئی ہجی ذیادہ بھی نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا فی الحال یہی کہنا چاہیے کہ "سید محمد اسماعیل اثر" اور "مولوی محمد اسماعیل اثر" ایک ہی شخص ہیں۔ "تورن نامہ"، جلد دوم کے ۱۹۲۷ء ایڈیشن (نول کشور پریس، گلشنہ) کے ضمیمہ الخلیج میں صرف "مولوی محمد اسماعیل" لکھا ہے اور ساتھ میں مرحوم کا بھی لفظ ہے۔ قیاس یہی کہتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی شخص ہیں، یعنی سید محمد اسماعیل اثر، صاحب داستان "صندلی نامہ"، محض داستانوں کی اشاعت کے تنظیم و مگرال "مولوی محمد اسماعیل اثر"، اور "مولوی محمد اسماعیل مرحوم" ایک ہی شخص ہیں، اور یہ صاحب ۱۹۲۷ء کے پہلے راجی ملک بدم ہو چکے تھے۔

بیادے مرزا

بیادے مرزا کے بارے میں گیان چند نے لکھا ہے (ص ۳۳-۳۵) کہ وہ "مرزا محسن علی خاں عرف آغا جہندی کے شاگرد تھے اور انہوں نے شیخ صدیق حسین کی مدد سے "تورن

اور انہوں نے انہیں "تورق نامہ" کا نام دیا۔ ان کے "تورق نامہ" کے "تورق نامہ" کی ترتیب ہے۔ "لیکن
 یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے انہیں "تورق نامہ" کے جلد اول (مطبوعہ نول کشور پریس،
 لاہور، ۱۹۶۷ء) کے سرورق اور ان کے جلد چہارم کے انہماک (صفحہ ۱۷۷) پر لکھا ہے کہ اس
 بارے میں کہ اصل "تورق نامہ" مرزا امین اور یہ ترمیم انہوں نے شیخ تصدق حسین کی "اعانت"
 پر مرزا امین اور "اعانت" (۱۹۷۷ء) سے کیا ہے۔ لیکن نوٹ شیخ تصدق حسین کا بیان اسی جلد
 کے سرورق پر موجود ہے۔

کتاب "تورق نامہ" اور "تورق نامہ" کے "تورق نامہ" — اس
 بارے میں مرزا امین اور مرزا امین کے شیخ تصدق حسین نے "تورق نامہ" کی نظر
 عمل کے تالیف کیا۔

یہ سب ایک ہی "تورق نامہ" "تورق نامہ" ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ
 تصدق حسین نے مرزا امین پر یہ سب مرزا کے علی الرغم اپنا حق اور اپنا ۱۹۶۷ء تک کے قائم کرنا چاہتے
 ہیں۔ مگر ہرگز مرزا صاحب آج کی تقریباً سے کسی متاثر ہوتی ہے۔ اسی لئے (۱۹۷۷ء) پر مرزا
 صاحب آج کی تقریباً ہے:

لیکن انہوں نے اس پر بھی کیا بیادہی زبان ہے۔ گوکہ اس تقریباً کا کتاب
 ہے مثل "تورق نامہ" دفتر "تورق نامہ" داستان امیر مزہ جس کے مترجم کتاب
 شیخ تصدق حسین صاحب داستان سرورق مصائب نوان حضرت خاص آل
 مجتہد۔

"تورق نامہ" جلد دوم کی "تصنیف" یا "ترجمہ" کے بارے میں بھی چیزیں لکھی ہیں۔
 میرے پیش نظر ۱۹۶۷ء (مطبوعہ نول کشور پریس لاہور) کا ایڈیشن ہے۔ اس کے سرورق پر صاف
 لکھا ہے کہ اس داستان کو:

شاعر شیریں زبان، ناظر خوش خیال، مثنوی بیادہ سے مرزا صاحب نے
 بالاعتدال داستان کو سے بے نظیر شیخ تصدق حسین صاحب تصنیف کیا۔

اب اسی جلد کا ثالثہ الطبع ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۲۸۸)۔ ارباب پرہیز کا بیان ہے کہ
 — کتاب "تورج نامہ" جلد دوم — از تالیفات — شیخ تصدق حسین
 صاحب و تصحیح و ترتیب مولوی محمد اسماعیل صاحب مرحوم — زبور طبع سے
 آراستہ ہو کر — نور افزائے دیدہ منتظران ہوئی۔

یہی سرورق پر بیارے مرزا اور ان کے مطابق شیخ تصدق حسین، اندرونی صفحات پر
 صرف شیخ تصدق حسین، اور آخری صفحے پر شیخ تصدق حسین اور مولوی محمد اسماعیل صاحب سرچ
 گریہاں نہ ہو تو کیا کرے؟ میں تو فی الحال اسی رائے کا ہوں کہ سرورق پر جو کلمہ ہے وہ معتبر ہے،
 اور قلم الطبع میں اسماعیل اثر کا نام ۱۹۴۷ء کی اشاعت میں شاید مستطاب نہ پایا گیا۔ لیکن یہ معلومت
 کیا تھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ "تورج نامہ" جلد دوم کی اول اشاعت میری
 دسرس میں نہیں، اور نہ یہ تصحیح شاید کچھ سنجیدگی تھی۔

"تورج نامہ" جلد دوم کے سرورق پر میرا کردار اطلاع کے بموجب بیارے مرزا شاعر
 بھی تھے۔ اور یہ بات کچھ بعید از قیاس نہیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ فارسی کے شاعر رہے ہوں، کہ
 ان کے استاد آغا جہ بھٹی کا کلام فارسی میں بکثرت ملتا ہے اور داستان میں بھی وافر مقدار میں
 درج کیا گیا ہے۔ اردو کے شاعر وہ شاید نہ تھے۔ ان کی فارسی بہتر دستاویز رنگ و مزاج کی، لیکن
 سلیس اور رواں ہے۔ لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ بیارے مرزا نے آغا جہ بھٹی کی شاگردی فی
 تہیہ کے حصول کی غرض سے اختیار کی ہو۔ آغا جہ بھٹی نے "پوستان خیال" کے لکھنوی ترجمے
 میں بہت کام آیا تھا۔

داستان امیر حمزہ کے داستان گوئیوں کے بارے میں ہماری موجودہ معلومات اتنی ہیں،

بیول نے جی کہا

عالم ہر افسانہ ماوردیہ ماچ

نہ ان لوگوں کے ساتھ فضل و جود و کرم کا معاملہ کرے، یہ ہمارے ادب کے بڑے لوگ ہیں۔

☆☆☆

محمد عظمت اللہ خاں کی نادر قلمی نگارشات

اخلاقیہ نظم (سین) (تلیک) کے ذخیرے سے |

سزا برس کی میری عمر تھی۔ اردو کالج، کراچی میں میرا تقرر ڈپٹی میں ہوا۔ عملہ نوا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کالج کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ ان کی اور ان کے ایک بے حد معتمد اور مخلص رفیق کار حکیم اسرار احمد کربلوی کی شفقت سے آئی۔ کالج میں شعبہ اردو کے اساتذہ آفتاب زبیری اور حبیب اللہ فہنفر صاحبان سے کمند کی عزت حاصل ہوئی۔ سینئر کالج فیو، امراہ طارق کی رفاقت اور ان کے حوالے سے فرمان فتح پوری صاحب کی ولد ارسی پائی۔ اوائل عمر کے بزرگوں اور دوستوں میں سے یہ چند نام تو ایسے ہیں جنہیں میں چاہوں بھی تو بھلا نہیں سکتا اور جن کے اقرا ت اور اخلاص کے سحر سے لگتا میرے پاس ہی میں نہیں۔

چالیس برس تک تحقیق اور تدریس سے میرا عملاً تعلق رہا۔ ۱۹۶۴ء میں مجھے ترقی اردو بورڈ (اب: اردو کشنری بورڈ) کراچی کے عملہ لغت سے ریسرچ افسر کے طور پر وابستگی کی عزت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں مجھے مطالعے کا جیسا بے غل اور بے حد و حساب موقع ملا، اس نے آنے والے برسوں میں مجھے ایک مستقل راہ نشا ط اور دولت اعتماد عطا کی۔ اس ابتدائی ریاضت اور تربیت کو میں اپنی ملی اور ملی زندگی میں بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ بورڈ نے مجھے شان الحق حقی، جوش ملیح آبادی، ڈاکٹر شوکت سبزواری، نسیم امروہوی، سخاوت مرزا، خواجہ حمید الدین شاہد، مولانا اجاز الحق قدوسی، زکریا مائل اور یوسف بخاری دہلوی کی رفاقت کا ریسر آئی۔ بورڈ ہی کے واسطے سے مجھے مولانا عبدالعزیز الہیسی، ممتاز حسین، پیر حسام الدین راشدی اور یگم ڈاکٹر شائستہ

اکرام اللہ کی "فلسفہ" بھی نمبر سب اولیٰ۔ اپنے وقت کی آئی قہار اور مہذبہ رہا اور انہی وہ بھی۔ یہی
 سزا کی ہوئی گا ایک شہنشاہی کی سب سے سادگی سے لے کر سلاطین کی تعلیم کا نام اور اس وقت وہ سب
 کیے اسے جس میں اردو کلاسیک اور لڑائی اور وہ پورے گراہی سے اپنے تعلق کا وہ۔ اور انہی میں اور۔
 اعزاز ہائے انہوں۔

کتابوں، علمی شعروں، علمی شہنشاہی اور ان کے آثار کی آفاقی اور ترقی آمیزتی
 اسے اسی زمانے میں چڑی اور یہ آئے اسے برہمن میں پہنچا۔ اور یہ ترقی ہی آئی۔ اس
 "علاقائی ترمیم" سے جہتے والوں کو کیا دل نہیں رہا تھی ہے، لیکن اس میں ۱۹۰۰ کے ساتھ یہ
 کہنا شاید کوئی معنی رکھے کہ کتاب اور اس کتاب سے میرا اور مختلف نہا بھی ہے اور
 گہرا بھی۔ اور مختلف ہر طرف آج یہ میرا اختیار بھی ہے اور گہرا بھی!

میرے ذاتی ذخیرہ کتب و نو اور کا ایک بہت ہی مضبوط اور قیمتی حصہ۔ اس کے
 کمال کے خطوط ہیں۔ شعر و ادب اور صاحبان شعر و ادب کو جانے اور سمجھنے کے لیے
 "خطوط" کی اہمیت ایک برہمن سچائی ہے۔ ۲۰۰۰ کے اخیر میں شیخہ تعلیم سے
 ریٹائرمنٹ کی ہر خریدی پائی۔ "فرست اور آزادی کا یہ زمانہ میں نے اپنے ذخیرہ کا حباب
 کو کسی قدر سمیٹنے اور ترتیب دینے میں صرف کیا۔

میری پہلی ترجیح ان بزرگوں کے نام خطوط کی ترتیب و اشاعت ہے جو اب ہم
 میں موجود نہیں۔ پہلے مرحلے میں بابائے اردو مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، سید دہکار
 عظیم، مولانا حامد علی خاں، خواجہ منظور حسین، ڈاکٹر شوکت سبزواری، آل احمد سرور اور نظیر
 صدیقی کے نام اہل علم کے خطوط اور اور خود ان اصحاب کے خطوط کی تدوین و اشاعت کا
 کام میرے پیش نظر ہے۔

اولا خواجہ منظور حسین کی ولادت (۱۹۰۳ء) کے جشن صد سالہ کی یادگار کے
 طور پر "مناخ منظور" کے نام سے خواجہ صاحب (وصال ۱۹۸۶ء) کے نام لکھے گئے خطوط
 کا ایک مجموعہ مرتب ہو کر شہادت کی منزل میں ہے۔ یہاں بعض اکابر کے اسما و درج

کرتا ہوں جن کے ۶۰ "متاع الخلود" میں شامل ہیں۔ "۱۰۱۱ء حیدرآباد اور علی آبادی و خواتین
 حسن نظامی، وحید الدین سلیم پانی پتی، آغا میرزا حسن دہلوی، سہارا انصاری، سچا، سید علیہ علیہ،
 محمد عیسیٰ اللہ خاں، نواب محمد اسماعیل، سید احمد سعید، فراق گورکھ پوری، پلہ، حسن بشاری،
 جوش، قافی، بیکر، فیض، مولانا حامد علی خاں، حمید احمد خاں، خواتین، نام السیدین، ڈاکٹر
 سید عابد حسین، آل احمد سرور، میاں بشیر احمد، ڈاکٹر مقبول عزیز، حسن مسکری، ڈاکٹر سید
 عبداللہ، ڈاکٹر عبادت بریلوی، میرزا ادیب، مصطفیٰ زیدی، ایف ایم وطنی، مظفر علی
 سید، ڈاکٹر غلام علی پھول پوری، ڈاکٹر آفتاب احمد، ڈاکٹر مسعود حسین خاں، اسلوب احمد
 انصاری، شان الحق حق، ڈاکٹر جمیل جاہلی، محمد سلیم الرحمن، مسعود مفتی، معین احسن ہندو اور
 احمد علی قاسمی وغیرہ۔

مردست پر و فیہر خواجہ منظور حسین (علیگ) کے نام محمد عیسیٰ اللہ خاں دہلوی
 کے پانچ اردو اور چھ انگریزی خطوں کے علاوہ ان خطوں کے ساتھ بیسی گنی عظمت اللہ کی
 چار نظموں کے ٹکس پیش کیے جا رہے ہیں۔ یقین ہے کہ ان خطوں کا محفوظ کیا جانا علم
 افرہ نئی کا باعث ہوگا اور مکتوب الیہ اور مکتوب نگار، سردی کی تفسیر میں بھی معین و مفید ہوگا۔
 خواجہ منظور حسین کے نام عظمت اللہ خاں کے یہ خط مجھے خواجہ صاحب کی عنایت
 سے میسر آئے جنہوں نے تحریر فرمایا کہ:

"عظمت صاحب سے (میرے) ذاتی مراسم "علی گڑھ"

میگزین" کی ایڈیٹری کا انعام تھے۔ میرے حیدرآباد وکن کے

۱۔ خواجہ منظور حسین (۱۹۰۳ء۔ ۱۹۸۶ء) کے حالات میں دیکھیے:

(۱)۔ رسالہ نقد و نظر، خواجہ منظور حسین نمبر مرتبہ اسلوب احمد انصاری، علی گڑھ ۱۹۸۵ء۔

(۲)۔ نثر منظور مرتبہ اسلوب احمد انصاری، علی گڑھ ۱۹۹۰ء۔

(۳)۔ مکتبہ میں مکتبہ، ڈاکٹر سید معین الرحمن مرتبہ: عالم محمد بخاری، لاہور ۲۰۰۳ء۔

۲۔ اہل علم کے نام خود خواجہ منظور حسین کے مکاتیب، نیز خواجہ صاحب کے انتقال پر ترویجی خطوط اور بیانات پر

مشتمل ایک دوسرا مجموعہ "یادگار منظور" بھی اسی برس منظور نام پر لے آئی میری ترجیحات میں ہے۔

انگریزی ان کی کوشش بھی شامل تھی (جو مجھے ایک بار تہنیدوں میں
ان کے پاس ملے گی)۔ ملاقاتیں بڑا اہم مند اور زائد و اول پایا
اور شعر و ادب سے ان کی نگین اور تخلیقی الوہیت ان سے متاثر
ہوا۔ میرے نام مکتوب ان کے انگریزی خطوط کا رنگ
آہنگ بھی بیٹا ہے۔ "ا۔ ش۔ م۔ س۔ ا"

ان تصیری اور تعارفی کلمات کے ساتھ یہ دو فیسر خواجہ مکتوب حسین کے نام محمد عظمت اللہ خان
کے پانچ اردو اور چھ انگریزی خطوط پیش کیے جا رہے ہیں۔ اردو کے پہلے چار خط سال
۱۹۲۳ء کے ہیں اور آخری ۱۹۲۲ء کا ہے۔ انگریزی کے پہلے پانچ خط ۱۹۲۳ء اور آخری
۱۶ نومبر ۱۹۲۵ء کا تحریر کردہ ہے۔ خطوط کے ساتھ شامل عظمت اللہ خان کی نظموں کے
عنوانات یہ ہیں:

- ۱۔ برسات کی رات اکن میں (مطبوعہ رسالہ اردو اور رنگ آباد،
جنوری ۱۹۲۲ء۔)
- ۲۔ مرے حسن کے لیے کیوں مرے؟ (ایضاً)۔
- ۳۔ موتی صورت مونہے والی (علی گڑھ میگزین، ۱۹۲۳ء)۔
- ۴۔ سند صورت سدری ہے درگت گودی یا کالی!

(اردو، اپریل ۱۹۲۸ء)

ان نظموں کا متن خود عظمت اللہ خان کا قلمی یاد تخیلی ہے۔

عظمت اللہ خان کی ان یادگار تحریروں کے بعض مقامات و ضامنی حواشی کا تذکرہ
کرتے ہیں لیکن سرہستہ اصل تحریروں کا جو لگ بھگ اسی (۸۰) برس پرانی ہیں، محفوظ ہو
جانا زیادہ اہم ہے۔ یہاں عظمت اللہ خان کی حیات اور خدمات اور مقام و مرتبے کے
بارے میں کچھ منتخب حوالوں کی نشاندہی بے محل نہیں ہوگی:

عظمت و مہر تاج

عظمت اللہ خاں اللہ خاں بھارتی نے ۱۸۹۸ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔
۱۹۲۳ء میں دہلی میں صوبہ مدراس (بھارت) میں
ولادت پائی اور وہیں مقیم ہوئے۔

اہل اسد اللہ (فرزند ارجمند محمد عظمت اللہ خاں) (حجرت
مضانین عظمت، راولپنڈی، ۱۹۶۵ء)۔

محمد عظمت اللہ خاں بی۔ اے (میں کامیابی کے بعد) حیدرآباد آ کر ملازم ہو گئے۔ ۱۹۱۵ء
(میں) گزنیڈ جاکماد پر تقرر ہوا۔ (۱۹۲۶ء میں) دویم مددگار ناظم تعلیمات ہوئے اور
کوششیں امتحانات کا عہدہ تفویض ہوا۔ عظمت مرحوم نہایت عمدہ قومی کے سرشاہ و منیر ہوا
تھے۔ غالباً ورزش بھی کرتے تھے مگر ان خصوصیتوں کے باوجود قومی ہو گیا اور دو سال کے
قریب اس میں مبتلا رہے۔ جون اور جولائی (۱۹۲۷ء) میں جب حالت زیادہ خراب
ہو گئی تو "اردو گیا اور م" یعنی نوریم گئے اور باضابطہ علاج ہونے لگا۔ ۱۸ ستمبر ۱۹۲۷ء کو مرحوم
نے کس مسرت سے لکھا ہے کہ "یہاں آ کر بفضلہ تعالیٰ میری طبیعت رو بہ صحت ہے" (۱۰
غالباً مرحوم کا آخری عطا تھا) مگر افسوس ہے کہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۷ء کو چار بجے ذرا بعد ۱۵ بجے
ملی کہ انتقال ہو گیا، تیسرے روز مسجد صلاہت ملی میں فاتحہ سوم ہوا۔

[تمکین کاظمی، ماہنامہ نغمہ نگ خیال، لاہور، دسمبر ۱۹۲۷ء]

عظمت اللہ خاں وہ شعلہ مستعجل تھے جو صرف چالیس سال کی عمر میں خاموش ہو گیا۔

[ڈاکٹر گیان چند جین، تجزیے دہلی، ۱۹۵۳ء]

تالیفات و نگارشات عظمت

۱۔ سرلیے بول (مجموعہ نظم و نثر)، طبع اول، حیدرآباد دکن، ۱۹۳۰ء، طبع دوم، ۱۹۵۹ء۔

۱۹۵۹ء۔

- ۲۔ مضامین عظمت، بحوالہ رسالہ "اردو" حیدرآباد دکن، اپریل ۱۹۳۳ء۔
- ۳۔ انتخاب مضامین عظمت و مہیوہ راہ پینڈی، ۱۹۶۵ء۔
- ۴۔ جنتی کی کرنیں (افسانے اور ڈرامے)، بحوالہ "انتخاب مضامین عظمت" ایضاً۔
- ۵۔ رسالہ "اردو" میں انکوشات عظمت کی تفصیل کے لیے دیکھئے: رسالہ اردو گراہی، اپریل ۱۹۶۷ء۔

اعترافِ عظمت

امیر خسرو کے بعد اگر کسی اردو شاعر نے عروض میں غیر معمولی ہدایتیں پیدا کیں تو وہ عظمت ہی تھے۔ [ڈاکٹر محمد الدین قادری زاہد]۔

تعمیر و ترمیم و نوئی میں عظمت مرحوم نے نئے راستے اختیار کیے اور ان راستوں پر انہوں نے استوارانہ انداز سے پورے اثناء کے ساتھ قدم بڑھایا۔ [قاضی عبدالغفار]۔

عظمت اللہ خاں میں ذہانت کی لپک تھی جس کا سب سے بھرپور اظہار ان کے عروضی اجتہادات میں ہوتا ہے۔ وہ اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی مشقِ سخن کرتے تھے۔ اردو، ہندی، انگریزی تینوں زبانوں کے عروض کے محرم تھے۔ [ڈاکٹر گیان چند جین]۔

عظمت اللہ خاں نے ایک نئے عروض کی بنیاد ڈالی۔ [ڈاکٹر متوان جنتی]۔

عظمت اللہ خاں نے منظوم تراجم ۱۹۳۳ء کے آس پاس کیے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آزاد، ظہیر کی ابتداء کا امتیاز عظمت اللہ خاں کے حصے میں آتا ہے۔

عظمت اللہ خاں ہنگامہ خیز اور یادگار زمانہ مضمون "شاعری" ایک پر جوش نثر، انقلاب ثابت ہوا جس کی گونج ہمیشہ باقی رہے گی۔ عظمت اللہ خاں کی اس کوشش نے ایسا نیا ضرور بود یا جس سے آگے بھل کر تہذیبوں کے پودے اگے۔ [ڈاکٹر حنیف کیفی]۔

جدید اردو شاعری کے (جو) تجربات (ہوئے) عظمت اللہ خاں نے ان تجزیوں کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اردو شاعری کی اصلاح کے سلسلے میں اب تک جتنی بھی آوازیں اٹھائی گئیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اٹھالی اور

گرچہ آراء و عظمت اللہ خاں کی تھی۔

قدیم عروض میں نمونوں یا نچا بار کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ عظمت اللہ خاں کی ہے۔
[ڈاکٹر حفیظ کئی] ہے، عظمت اللہ خاں نے پہلی بار معرئی نظم کے لیے ایک بحر متکسر میں کہنے کی طرف توجہ
دلائی۔

بیسویں صدی میں شاعری کے نئے انداز سے دو تہے ہیں۔ ایک نئے
اقبال کا راستہ کہہ لینے دیجیے۔ دوسرے راستے کا نام (ہوگا) عظمت اللہ خاں کا راستہ۔
[ڈاکٹر مظاہر صاحب] [ڈاکٹر حفیظ کئی]

مظاہر صاحب

مظاہر صاحب کی بعض قابل ذکر مآخذ

- ۱۔ جدید اردو شاعری، مجید القادر سرور، حیدرآباد دکن، ۱۹۳۳ء۔
- ۲۔ اردو زبان کا ادب، ڈاکٹر مسعود حسین خان، دہلی گزٹ، ۱۹۵۹ء۔
- ۳۔ اردو شاعری کا مزاج، ڈاکٹر وزیر آغا، لاہور، ۱۹۶۲ء۔
- ۴۔ نئی نظم کے نقشے، بیلائی کامران، لاہور، ۱۹۶۵ء۔
- ۵۔ جدید اردو نظم اور یورپی اثرات، ڈاکٹر حامد کاظمی، دہلی، ۱۹۶۸ء۔
- ۶۔ نئی نظم کا سفر، ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی، دہلی، ۱۹۷۲ء۔
- ۷۔ تجزیے، ڈاکٹر گیان چند جین، دہلی، ۱۹۷۳ء۔
- ۸۔ اردو شاعری، مس سائٹ، ڈاکٹر حفیظ کئی، دہلی، ۱۹۷۵ء، لاہور، ۱۹۹۲ء۔
- ۹۔ اردو شاعری میں بیت کے تجربے، ڈاکٹر عنوان چشتی، دہلی، ۱۹۷۵ء۔
- ۱۰۔ ساز مغرب (حصہ دوم)، حسن الدین احمد، حیدرآباد دکن، ۱۹۷۵ء۔
- ۱۱۔ اردو شاعری میں جدیدیت کی روایت، ڈاکٹر عنوان چشتی، دہلی، ۱۹۷۷ء۔
- ۱۲۔ عروض آہنگ اور بیان، شمس الرحمن فاروقی، لکھنؤ، ۱۹۷۷ء۔
- ۱۳۔ ساز مغرب (حصہ پنجم)، حسن الدین احمد، حیدرآباد دکن، ۱۹۷۸ء۔
- ۱۴۔ اردو میں معر اور آزاد نظم، ڈاکٹر حفیظ کئی، دہلی، ۱۹۸۳ء، لاہور، ۱۹۹۵ء۔

- ۱۵۔ اردو اور ہندی کے جدید مشترک اوزان، ڈاکٹر سید سعید اللہ اشرفی، اعلیٰ گزٹ، ۱۹۸۳ء۔
- ۱۶۔ انگریزی شاعری کے مظلوم اردو تراجم کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر حسن الدین احمد، حیدرآباد دکن، ۱۹۸۳ء۔
- ۱۷۔ پاکستان میں گیت نگاری (دوسرا باب)، نکس اقبال، لاہور، ۱۹۸۳ء۔
- ۱۸۔ اردو گیت، ڈاکٹر بسم اللہ نیاز، کراچی، ۱۹۸۳ء۔
- ۱۹۔ اردو شاعری میں دوہے کی راویت، ڈاکٹر سید سعید اللہ اشرفی، اعلیٰ گزٹ، ۱۹۹۰ء۔
- ۲۰۔ عبداللطیف شکر پاشا، شاعر، ڈاکٹر منیر عارف، برکات آباد، اعلیٰ، ۱۹۹۰ء۔
- ۲۱۔ میراجی - شخصیت اور فن، ڈاکٹر رشید امجد، لاہور، ۱۹۹۳ء۔
- ۲۲۔ علم عروض اور اردو شاعری، ڈاکٹر محمد اکرم سیال، اسلام آباد، ۱۹۹۷ء۔
- اب خواجہ منظور حسین کے نام محمد طلعت اللہ خاں کے خط ملاحظہ ہوں:

سہلا خط

حیدرآباد (دکن)

۲۸ اگست ۲۰۲۳ء

شفیق انگریزی، تسلیم

آپ کا میگزین بھی پہنچا اور بعد کو آپ کا عنایت نامہ بھی۔ میں نے میگزین کو بہت غور سے پڑھا اور مجھے خوشی ہے کہ اردو کے رسالوں میں اکادمی ایسے ہوں گے جو 'میگزین' سے لگا کھائیں۔ سوائے میرے مضمون اور نظموں کے، اور تمام مضامین عام طور پر اچھے لکھے گئے ہیں۔ خصوصاً رشید امجد صاحب کی "دنیا" پر اظہارِ لکھی گئی ہے۔

آپ کا خط پہنچا تو شاعری پر ایک مضمون لکھ رہا تھا جس کی پہلی قسط مولوی عبدالحق صاحب کی خدمت میں بھیج دی گئی ہے۔ اس قسط میں صرف اس پر بحث کی گئی ہے کہ شاعری

کیا ہے۔ ایسے مضمون میں طراوت کی کم گنجائش تھی اور دوسرے "ادارتی مباحث" صاحبہا
 ڈرتے۔ اگر یہ مضمون مولوی صاحب پسند نہ فرمائیں گے تو آپ کی خدمت میں بھیج دیا
 جائے گا۔ دوسری قطعہ میں اردو شاعری پر نظر ڈالی جائے گی۔ آپ کے لیے سوچی رہا ہوں
 کیا مضمون لکھوں۔ مضمون ایسا ہونا چاہیے جو کانٹ کے میگزین کے لیے زیادہ موزوں ہو
 بہر حال مضمون کے موضوع ہی لکھنا شروع کروں گا۔

آپ کی ادارتی آزادیاں مجھے تو بحلی معلوم دیتی ہیں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ
 کانٹ کے میگزین میں ایسی آزادیاں عام حضرات، جو مصنوعی اعلیٰ قیادت کے امداد و تہا
 پسند نہیں کریں گے۔ مجھے بے انتہا مسرت ہوئی کہ جناب سید سجاد حیدر صاحب نے
 میری پوچھ گوئی کو پسند کیا اور مضمون پر بھی مسرت کا اظہار فرمایا۔ میں سوچتی ہوں ایک
 نظر بیاناہ سلسلہ میگزین کے لیے لکھوں جس سے طلبہ کو بھی طراوت کی چٹیکہ لگ جائے۔
 بحالت موجودہ اردو ادب میں نہ تو جدت ہے اور نہ طراوت۔ ہر مضمون ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ لکھنے والے نے چھری لگے رد کر لکھا ہے۔ "غم اور الم" کے حق سے اور مضامین اس قدر سے
 ہیں کہ خدا کی پناہ۔ جو ہر صاحب کی نظم کس قدر پاپا کیڑو ہے۔ بیان میں جدت، تشبیہوں میں
 لطافت اور نیا پن۔ ان سے درخواست کیجئے میری جانب سے کہ وہ ادب واقعی اردو ادب کو
 اس قسم کی نظموں سے مالا مال کر دیں۔ ان کا مستقبل کا شاعر بن جانا اب صرف ان ہی کے
 ہاتھ ہے۔

ایک فنک باگندہ بروزہ والی جدت اور کر رہا ہوں۔ انگریزی Iambic
 pentameter میں ایک نظم شروع کی ہے۔ یہ نظم "موجھ" اور "چوٹی" کا کالم ہے
 اور برونگ کے ڈھنگ میں ایک نفسیاتی مطالعہ۔ خیر پہلا بند بن لیجئے اور اس کی موہبتی پر
 اظہار رائے فرمائیے۔

۱۔ رسالہ اردو ایضاً، جنوری ۱۹۲۳ء۔

۲۔ سجاد حیدر بلدرم، ولادت ۱۸۸۰ء وفات ۱۹۲۳ء۔

موتیچہ:

تمہیں ، تمہیں ، یہ کیا کہا مجھے؟
 تمہیں تمہاری چاہ ا جان من ا
 یہ بات کاش ہو سکے ، تجھے
 دکھا سکوں میں سینہ جیہ من

ذرا پوری ہو جائے اور کانت چھانٹ کر لوں تو آپ کے ملاحظہ میں بھیجوں گا۔ نظم ایک اصلی
 واقعہ پر مبنی ہے۔ "سوسا" بہت ستاری ہے۔ قادیان میں نہیں آتی۔ اس کی تلاش میں ایک
 مصرع ملا ہے۔

اور وہاں میں کیزے ڈالنے کو بھی ایک بہانہ ہے

نظم

تیار مند

محمد مملکت اللہ خاں

دوسرا خط

حیدرآباد (دکن)

۲۳ اگست ۱۹۴۹ء

شفیق و مکرمی - تسلیم

کل میں آپ کے دو عنایت ناموں کا جواب لکھ کر ڈاک کے حوالے کرایا چکا
 تھا کہ آپ کا کارڈ نہ ہونچا۔ میرے جلد جواب نہ دینے پر آپ پر گز خفا نہ ہوں۔ مجھے اسوں
 ہے کہ اس خصوص میں بہت بھول اور کاہلی لاحق ہو جاتی ہے۔

۱۔ اس خط کی کاپی ناز و صحت میں پیش کی جا رہی ہے۔

سب سے آپ کا کارآمد و نیا سبب ان کوئی میں ہوں کہ ان سے ہونے والے موضوعات
 لکھوں۔ مگر وہ اپنے سامنے آتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسا شے نہیں لکھی۔ یہ سبب
 ہوا ان پر دیکھا ہے۔ ”کلیا لکھنا اور اس کے علاوہ اس کے آئی اے (Ideals) کا
 نفس مشورہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اصرار ہے کہ مشورہ بہت لگاتار نہ ہو گیا۔ جو
 Idealism یعنی خیالی زندگی اور اس سے اعلیٰ (Realism) میں یہ تشاد ہے وہ یہ لکھیں۔
 دوسرا عنوان ”نکاح تراش“ ہے۔ اس پہ بھی لطیف مشورہ دیا گیا ہے اور میں یہ
 پوچھتا ہوں کہ یہ مشورہ جو وہ لکھنا تو کہ کالج کے طلبہ کے لیے زیادہ مناسب نہ۔ آپ نے جو
 یا انکل میک ٹکھا ہے کہ علی گڑھ کے طلبہ جس طرح مضمنا میں تفریحت کو سمجھتے ہیں اور انکل
 ایسے پڑھنے والے نہیں مل سکتے اور مجھے کیا بہت مسرت ہے کہ علی گڑھ کے نوجوان ہر تہ اور
 اردو ادب میں اتنا نہ کریں گے، میرے مشورہ کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نہ تو
 آرزو ہے کہ ایسا مشورہ لکھوں جو پڑھے اور فہمی میں ان کے یہ ہمارے نفس کے سامنے
 ایسی باتیں پیش کرے جو میرے خیال میں آئندہ اردو ادب کی ارتقا کے لیے ضروری
 ہیں۔ بہر حال میں حتی الامکان تین نکتے کے اندر کوئی نہ کوئی مشورہ آپ کی خدمت میں بھیج
 دوں گا۔ لیکن نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپ کو پسند آئے گا یا نہیں۔ شاعری والے مشورہ نے مجھے
 بہت اطمینان دی اور پھر اس میں ایسا اشہاک ہو گیا کہ اب خیالات کو بالخصوص دوسری طرف اپنا
 پڑ جائے اور چند اصحاب کے بھی تقاضے ہیں۔ خصوصاً ”لسان الملک“ کے ہر صاحب کو
 سخت تقاضہ ہے اور ان سے بہت محبوب ہو۔

امید کہ آپ مع الخیر ہوں گے۔

نیاز مند

محمد عظمت اللہ

تیسرا خط

حیدرآباد (دکن)

۲۷ نومبر ۱۹۳۳ء

عقلمندی و سحری - تسلیم

میں گذشتہ مہینے ڈنگو (انگلز ایل) بنگار میں جتنا ہوا اور بعد میں مجھے خبر ہو گئی جس نے بہت ستایا۔ آج میں نے پرہیز توڑا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بخانا لکھا۔

مولوی عبدالماجد صاحب نے جو "گزیا خانہ" اور "ظلم کی داؤد پھیلا" سے لے کر باعث فخر ہے اور یہاں بات مجھے سجاد حیدر صاحب کے دل افزا انتظام کے حقیقی مرض کہتی ہے۔ میری طرف سے آپ دونوں بزرگوں کی خدمت میں عرض کر دیکھیے کہ میں اس داؤ کو بہترین صلہ تصور کرتا ہوں۔ مضمون کی فرمائش بڑی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن اس دفعہ حقیقی وعدہ نہیں کر سکتا۔ رسالہ "اردو" میں ایک سلسلہ "شاعری پر کھینا شروع کرنا چاہتا تھا اور خیال فرمائیے کہ سال بھر سے مولوی عبدالحق صاحب فرماتے تھے اور میں بوجہ کرنا تھا۔ مضمون کسی طرح نہیں لکھا جاتا تھا حالانکہ مواد اور رسالہ سب فراہم کر لیا تھا۔ خدا خدا کر کے اس سلسلے کا پہلا مضمون "گزیا خانہ" کے تقریباً ساتھ ساتھ لکھا گیا۔ اس کی سرخوشی ہے "شاعری کیا ہے؟" بعد میں دوسرا مضمون "اردو شاعری" کے عنوان سے اس نئے پورا ہوا اور تیسرا مضمون "اردو محروم" شروع کر دیا ہے۔ جناب مولوی صاحب نے فرمادیا ہے

۱۔ مولانا عبدالماجد اور مولانا ادرت

۲۔ مولانا عبدالماجد اور مولانا ادرت

۳۔ مولانا عبدالماجد اور مولانا ادرت

انتہائی اذیت مولانا عبدالماجد اور مولانا ادرت کی نام خود مکتوب میں ۱۳ نومبر ۱۹۳۳ء

کہ یہ مضمون مسلسل نیکے بعد دیگرے چھپیں گے۔ لہذا آئیے۔ اللہ مومن بھی لکھ ڈالو اور یہ سلسلہ
 مولوی صاحب کو ایک سال کے نالی تہولی وعدوں کی وجہ سے پہا طہر۔ پانچواں تو نالی تہولی سے
 بہر حال آپ کی فرمائش ہے لہذا میں حتیٰ الوسع کوشش کروں گا کہ ارشدیہ کی تحقیقات کی وجہ سے
 وہ لکھیں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ "برسات کی رات دکن میں" اور "مصرغ"
 یہ دونوں مولوی صاحب کی خدمت میں بھی بھیجی جا چکی ہیں۔ آپ دونوں زبان میں سے
 ایک کو طہاعت کی غرض سے پسند فرمائیں تو مولوی صاحب کو مطلع فرما دیں تاکہ وہ وہاں
 رہیں۔ برسات کی رات دکن میں، وردس وردتھ کے رنگ میں ہے۔ اس کا لہ
 (stanza) سون برن کا ہے۔ آٹھ مصرغ والا ہے۔ اس ترتیب سے:

اس کو آپ جہاں بھی لے سے پڑھیں تو عجیب محاسن اور سرشاریہ مضمون ہوتے ہیں
 قلب کو تسکین ہی ہوتی ہے۔ آخری بند کی میں آپ سے خصوصیت کے ساتھ داد و پیر ہو۔
 "صبح" والی نظم بھی سون برن کے ایک stanza میں ہے۔ یہ بندے کی **اللہ سبحانہ**
 مشہور لی رک sky lark سے سون برن لے لیا تھا۔ قوافی کی ترتیب صاف ہے۔ ان
 مصرعوں کی داد ضرور ملنی چاہیے۔

۱۔ تیسری قسط، رسالہ "ازد" اورنگ آباد، شمارہ اپریل ۱۹۲۳ء میں چھپی۔

۲۔ رسالہ اردو ایضاً، جنوری ۱۹۲۳ء۔

اور ہوا سے نکل یہ نکلا یا

گہروں کی گہر و گہول نکلا کر اک رنگ کا سیلاب برپا یا

ایک مزید ارتقا بھی من لیبے۔ حضرت اقبال کی الیف لی رنگ نظم تمہارا بیان حجازہ ۱۹۱۰ء
 داستان میں صبح کے وقت مجھے ملی۔ بہت خوشی ہوئی کہ اقبال نے بھی اس رنگ کی طرف
 توجہ فرمائی ہے۔ لیکن فارسی زبان و کلمہ گریز اقلی ہوا۔ اسی وقت یہ خیال آیا کہ اسے اردو یا
 بلکے۔ لطف کی بات تو یہ ہوئی کہ اسی روز اس نظم کو اردو دیا گیا اور مجھے امید ہے کہ آپ
 اسے پڑھ کر ٹھٹھکا ہوں گے۔ اردو اس کے دوسرے دن دفتر میں اس طرح صاف لکھوایا
 کہ ایک طرف فارسی۔ اس کے مقابل اور ترجمہ یا یوں ہی کہیے اردو یا ہوا بند۔ صاف ہو
 کر یہ نظم آئی۔ میں دیکھ کر ہاتھ کھانسی میں سید اعظم صاحب پر پھیل سنی بائی اسکول (جو اب
 انٹرنیڈ ہٹ کالج ہو گیا ہے) تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی ملاحظہ فرمایا۔ وہ اپنے
 نئے کالج سے ایک رسالہ نکالنے والے ہیں۔ انہوں نے اس امر سے یہ نظم مانگی کہ میں
 انکار نہ کر سکے اور آپ کے نام جو خط لکھا تھا اسے چاک کر دیا اور ترجمہ نظم ان کے حوالے کر
 دیا۔ لیکن یہ توقع نہیں کہ ابھی یہ میگزین شائع ہو۔ لہذا کوئی تقریباً دو ماہ کے انتظار کے بعد
 یہ ترجمہ نظم آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ اگر یہ ترجمہ اس وقت بھیج دیا جاتا تو آپ کے
 میگزین میں حضرت اقبال کی نظم کے ساتھ شائع ہو جاتا۔ اس اردو نے، کی وادھی گڑھ
 کے منگلے ظلیہ ضرور دیں گے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی حضرت اقبال کے ہی رہیں
 اور جہاں تک ممکن ہو زیادہ تبدیلی نہ ہونے پائے کیونکہ اقبال کے اردو کلام میں بھی
 قاریت آتی ہوتی ہے کہ فارسی ترکیبیں غیر مانوس نہیں معلوم ہو سکتیں۔ البتہ ساتویں بند
 میں قافیے میں فارسی افعال نئے ان کا بدلنا ضروری تھا۔ بہر حال ملاحظہ فرمائیے۔

میں نے آپ کے مضمون کی کل ہی سرفی تو ڈھونڈ لی ہے سو رہا خیال۔ ابھی
 خیالات دور کے سے یادوں کی طرح ہیں۔ سوچوں کا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی
 فرمائش پوری ہو سکے۔ اس اثنا میں امید تو نہیں لیکن اگر کوئی نظم ہو جائے تو آپ کی خدمت

میں جتنا آئی جانتے کی صورت پر صورت چہند یہ کی یہ تینا چیز میں کافی ہوں گی۔ شاعر میں واسطے
 ہمارے سالہ "اردو" میں آپ کی نظر سے گزاریں گے اور امید ہے کہ آپ ان میں ہر
 طرح سے حرس کی باتیں پائیں گے۔ لیکن یہ اردو عروض و الاضغون انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہر
 لفظ چھ ہوگی اور غالباً اردو ادب میں ایک نئی جیل ڈال دے۔ بشرطیکہ میں حسب بلوغت و کمال
 سے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں جو عروض پیش کرنے والا ہوں وہ ایک مانگنی لگتے ہیں اور
 اس سے اردو کی تصنیف انگریزی کی طرح سہل ہو جائے گی۔ زحافات بھور کے ناموں کی
 قرافات اور خیال کش قبول اٹھ جائیں گی۔ ہر شاعر اپنے خیالات اور اپنے فطری ترغیب کی
 مناسبت سے خود ایک بحر وضع کر لے گا اور وہ اصولاً درست ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اس
 کی محبوب بحر آپ کو یا مجھے اس قدر سربلی اور لطیف نہ معلوم ہو جتنی اسے معلوم ہوتی ہے۔
 بہر حال اس سے اور کوئی فائدہ نہ ہو تو ادبی قدامت پسندوں میں ایک گڑبڑ ضرور پیدا ہو
 جائے گی اور اگر زیادہ عنایت ہوئی تو خاکسار کی تھوڑی بہت تو واضح بھی ہو جائے گی لیکن
 اس کو آپ بھی تسلیم فرمائیں گے کہ جمود کو توڑنے کی ضرورت ہے اور نئے نئے پہلو پیش کرنا
 اردو کی خدمت ضرور ہے۔ بس اس حد تک بھی ان مضامین کا اثر ہو جائے تو تعمیرت ہے۔
 آپ کا بہت سا وقت لیا اور یہ اب تک کی خاموشی کا بدل ہے۔
 امید کہ آپ مع التعمیر ہوں گے۔

خاکسار

محمد عظیم اللہ

نوٹ:- 'نغمہ ساز زبان تراز' اور اس کا اردو ترجمہ ساتھ ساتھ طبع ہوں تو زیادہ اچھا
 ہوگا۔ فقط محمد عظیم اللہ

میرزا آباد (دکن)

۱۲ دسمبر ۱۹۲۳ء

علی گڑھ میگزین - تسلیم

آپ کا عنایت نامہ ملا نہ سچا۔ آپ نے جو مقدمہ شیا ات ظاہر فرمایا ہے میں ان کو

شکر ہے۔

افسوس ہے کہ مضمون نہیں ہو سکا۔ میں فکر میں ہوں۔ ہوتے ہی خدمت میں آجاتا
 ہوں گا۔ میری مصروفیت سرکاری اور غیر سرکاری ان اہمیتوں میں اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ
 میں عرض نہیں کر سکتا اور مضمون بغیر کامل طور و فکر کے مقدمہ طور پر لکھا نہیں جا سکتا۔ یہ ہرگز
 خیال نہ کیجیے گا کہ مجھے تمہیں ارشاد میں کوئی تاخیر ہے۔ "علی گڑھ میگزین" میں صرف مقدمہ
 چیز ہی ہوتی چاہیے۔

مولوی عبداللہ صاحب کا ایک اور عنایت نامہ آیا ہے جو ملوث ہے، براہ کرم
 'برسات کی رات' اپنے "میگزین" میں طبع نہ کیجیے۔ میں اب جو لٹرم آپ کے پاس
 بھیجوں گا، وہ ان کے پاس نہ بھیجوں گا۔

'میرے حسن کے لیے کیوں مزے؟' اس پر دونوں صاحب خفا ہو گئے۔
 اور بجا طور پر، میں نے بہت معافی مانگ لی ہے۔ براہ کرم 'برسات کی رات' دکن میں
 آپ طبع نہ فرمائیے۔ ورنہ غضب ہو جائے گا۔
 اس وقت جلدی میں یہ محظوظ کیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مضمون کے ساتھ تفصیلی
 خط لکھوں گا۔ کل ایک پرچہ مرتب کرنے میں کوئی دس گھنٹے لگ گئے۔ بس اسی قسم کے کام

۱۔ مطبوعہ رسالہ اردو، اورنگ آباد، جنوری، ۱۹۲۳ء۔

۲۔ رسالہ اردو، اکتوبر، ۱۹۲۳ء۔

۳۔ قولہ منکور حسین کی وضاحت کے مطابق شکل اس اجڑے سے کہ یہ لٹرم علی گڑھ میگزین میں کیوں چھپی۔

اور میں اردو و عربی و اسی مضمون پر سے میرے دماغ کو تھکا دیا۔ اس لیے آپ نے یہ سب مضمون پر فوراً کر دیا ہوں۔ دنیا اس بھر سے ہیں۔ اگر اس کا تو کوئی ٹیشن نہیں ہے تو یہ وہ چیز بعد کے نمبر میں کام آئے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت کے انور ہو جا سکے۔ وہ یہ کہ آپ مع انگریزوں کے۔ ہاں۔ مجدد صاحب اور رشید صاحب کے مضمون میں خوب ہیں۔ آئندہ عطا میں ان کا ذکر بھی ہو گا۔ اول الذکر تو استاد ہیں ہی اور دوسرے صاحب بھی دو تھارہ رہے ہیں۔ خدا کے معاملے پر گت دے۔

نیا زینت
محمد عظیم اللہ

پانچواں خط

(حیدر آباد (دکن))

۲۰ فروری ۱۹۲۳ء

شفیقہ بکری، السلام علیکم

کلی آپ کا کارڈ پہنچا۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ آپ "علی گڑھ میگزین" کی ادارت سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ آپ نے پرے میں جان ڈال دی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کے صحیح ذوق ادبی سے قدامت پسند حلقہ بدگنا تھا۔ مجھے بالابالا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رشید احمد صاحب کے مضمون میں کسی پروفیسر صاحب اور ان کی نصف بہتر کی تبلیغ آپڑی تھی جس کی وجہ سے غالباً پرچہ ضبط ہوا اور شاید آپ نے اڈیٹری سے دست برداری کر لی۔

"میگزین" کے دونوں پرچے خوب تھے۔ بلحاظ ظاہر اور باطن و نگہ ہیں۔ بڑا لطف تو سجاد صاحب کی رائے سے آیا جو انہوں نے خاکسار کے متعلق ظاہر کی ہے اور آپ نے ستم ظریفی یہ کہ ماجد صاحب کی رائے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی رائے بھی شائع کی۔

بھاد صاحب کے پہلے کے پہلوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ یہ ایک جدید اور متناقض ہے کہ "خیریت کوئی چیز نہیں" اس پر ایک پر لطف مضمون ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اور نہایت اچھی بات یہ ہے کہ بھاد صاحب نے انجیلی میں میرے اسلوب کی کچھ تخریب کر دی ہے۔

"Serious thought on common subject"

سین تخریب مائیکل کک محترم کی ہے۔ میں خیریت اس کے کس ہیں

"Light thought on serious subjects"

سے بہتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی uncommon مضمون ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس قسم کی فراٹک (fracture) رائے ہمیشہ مفید ہوتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں کائنات سے بھاگتی ہیں۔ رائے کو خیریت کائنات ہی ہوتی ہے جیسے لیکن جہاں سے رائے والے کا اسلوب تھکنا جدا لگانا ہوتا ہے۔ چنانچہ بھاد صاحب کا اسلوب بھی رائے کی بھاگتی کے مطابق ہے۔ ادب میں ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ انہیں لکھنے والے جو ایسے رشتہ جو ہوتے ہیں اور اپنے رنگ میں مل کر جاتے ہیں ان کی روک تھام ایسی ہی بھاگتی کائنات سے ہو سکتا جو مضمون میں نے "میگزین" میں بھیجے وہ اس میں شک نہیں کہ میری خاص طرفت کی تھیوری کی انجیلی اثر ان تھی۔ فلسفیانہ مضامین طرفت کے پہلو سے لکھے جائیں تو یہ ہے کہ طرفت بھاری اس قدر سمجیدہ ہو جاتی ہے کہ اس پر seriousness کا اخلاق ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بھی ایک کوشش تھی اور خصوصاً کالج کے طلبہ کے مد نظر، میرا خیال تھا کہ اس طرح لکھنے سے فلسفیانہ مضامین جو خشک اور ڈراؤنے سے ہوتے ہیں ایک مددگار نہایت عام سطح نظر سے اور نظر بقائد رنگ میں لکھے جائیں۔ اب اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی اس کا اندازہ ہر شخص اپنے مذاق سلیم کے مطابق کرے گا۔ مجھے اب اس سے سروکار نہیں کہ کون صاحب کیا خیالی فرماتے ہیں۔ ہر شخص کا ذوق جدا لگانا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ میں اہلیات کی ترقی کی ملامت ہے۔

”میگزین“ کی وساطت سے جو آپ سے تعلقات ہو گئے ہیں وہ انشاء اللہ
 قاعدے بدستور قائم رہیں گے۔ نظمیں ضرور آپ کی خدمت میں بھیجی جائیں گی۔ انکوں کے
 متعلق بھی میرا اصل مشاہدہ ہے کہ یہ ایک طرح کا تجربہ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اردو
 بولنے والے اس سے مخلوط ہوں گے یا نہیں یا یہ کہ کوئی اس راستے کی طرف قدم اٹھائے گا
 یا نہیں۔ ہندی الفاظ کے متعلق میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو جو اردو کا شیداء ہے، چاہیے کہ
 ہندی کے اپنے مذاق کے مطابق شہہ الفاظ زیادہ استعمال کرے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ
 جہاں ہندی کا لفظ نہ ٹھہرے وہاں بھی خود کو خود غموانے۔ اردو فارسی اور عربی کی بھی پہلے
 انتہا رچن منت ہے۔ لہذا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اردو میں جہاں تک ممکن ہو ہندی کے
 الفاظ (اگر لکھنے والے کا ذوق پسند کرے) از انکہ برتے جائیں۔ لیکن جہاں فارسی اور عربی
 کے الفاظ مستحسن معلوم ہوں وہاں بے تکلف یہ لفظ استعمال کیے جائیں۔ آج کل انگریزی کا
 اثر بھی بے انتہا پڑ رہا ہے۔ جہاں انگریزی کا لفظ ہمارے مذاق کے مطابق ٹھیک بیٹھے وہاں
 بے تکان انگریزی لفظ سے کام لینا چاہیے۔ بہر حال میرا اصول یہ نہیں ہے کہ اس زبان
 کے لفظ نہیں لو اور اس زبان کے لفظ لو۔ میری پالیسی یہ ہے کہ ہر لحاظ بوجہ اس اردو دراصل
 ہندی ہے۔ لہذا پہلے ادبیات میں ہندی الفاظ، ٹھیک اردو مناسب ہوں گے۔ لیکن فارسی
 اور عربی اور ترکی اور انگریزی کے الفاظ وہاں استعمال ہونے چاہیں جہاں ادبی ذوق یا
 خیال کی خاص مناسبت متقاضی ہو۔ ساری زبانوں سے، دنیا بھر کی زبانوں سے، اردو کو
 مستمع ہونا چاہیے۔ مگر حسب ضرورت، ذوق کی رہبری کے لحاظ سے۔ غرض اس بحث پر
 ایک طویل طویل مضمون کی ضرورت ہے جو کبھی انشاء اللہ قاعدے لکھا جائے گا۔ شاعری
 والے مضامین کا دوسرا حصہ ملاحظے سے گزرا ہوگا۔ اردو شاعری پر تنقید کی گئی ہے اور غزل کی
 موت کا فتویٰ دیا ہے۔ غالباً اب کچھ ادبی حلقوں میں ہل چل ہوگی اور کچھ براہملا کہا جائے
 گا۔ دو تین دن ہوتے ہیں کہ مولوی سلیمؒ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ فرمانے لگے:

۱۔ مولانا عبدالعزیز سلیم پانی پتی، اولاد ۶۹۔ ۱۹۶۷ء، صفحات ۶۹۔ ۱۹۶۸ء، ج ۱، ۱۹۶۸ء۔

وہی سدا سدا
وہی سدا سدا
وہی سدا سدا
وہی سدا سدا
وہی سدا سدا

تیرا یہ دلوں کی مہر الہی سدا سدا ہے بہت پسند فرمایا

وہی آیا ہے تو موع
وہی پھول ہے . پھیل گیا
چرا = کہتے ہیں طور
کہ ہے مہر کا پھیل یہاں !
ابھی

اب صرف آخر کے دو بندن لکھیے اور ہمیں :

سجی کام کروں بس اب
تیرے من کی بھی تودہ لوں
بھی رام کروں بس اب
تیری روح کو مودہ لوں

ابھی

ترے کھانے کے ساتھ ساتھ
ترے دل میں جو گھر مرا
تیری روح جو آئے ہاتھ

۱۔ "انتخاب مضامین عظمت" میں "پسند" بجائے "بند"۔

۲۔ "ایشاد" بجائے "مور"۔

۳۔ "ایشاد" بجائے "پ"۔

مجھے زبردست کا پہل

ابھی

اس کے علاوہ دو نظمیوں اور ہوئی ہیں۔ ایک تو "مرت حسن کے لیے کیوں مڑے؟" کا
جواب سا ہے یعنی مرو کی زبان سے ایک عورت کی بے وفائی سے جو جذبات ایک نوجوان
میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس کا پہلا بند ہے:

جاں نئی ہے اس لیے فم میں اسے گلائیے

مڑ ہوا ہے کچھ نہیں سانس میں بس اڑائیے

وام میں یاں نہ آئیے دل نہ یہاں لگائیے

تیسری نظم ایک خاص کوشش ہے۔ Ballad کے رنگ میں — باز بہادر مالدو کا کہیں

تھا۔ مہد اکبر میں اس کی ایک بیوی روپامتی تھی اور ہندی کی زبردست شاعرہ۔ ان کے

قصے کو نظم کیا ہے۔ یہ نظم ذرا تفصیلی تمہید چاہتی ہے۔ بہر حال پہلا بند لاکھ ہو:

کامنی کویل تھی تو

حسن رینا تھرا

کوتھی کویل تھی تو

شہد سرینا ترا

پیت کی ماری ستی شاعرہ روپامتی!

نیاز مند

محمد عظمت اللہ

اب بس باقی ہوں!

۱۔ رسالہ اردو، جولائی ۱۹۳۶ء۔

۲۔ رسالہ اردو، جنوری ۱۹۳۶ء۔

عظمت اللہ خاں کے انتقال کے ستر (۷۰) برس بعد، ان کے مال میں درج ذیل ۱۰۰
 ان کی سرشاری روح کے لیے کتنا سندر انعام ہے۔ امیر چند بہار کا یہ مدنیہ قلم و شمشیر
 ”مجھے پیت کا یاں کوئی پھلن نہ ملتا“۔ یہ نظم ہے ایک ادب پارہ
 پتا کی ماری برہن کا دل اس میں دھڑکتا ملتا ہے
 بھاشا کا مست مدھر سرگم رس گبول رہا ہے کانوں میں
 ہر چہند میں ایسا جادو ہے پڑھیے تو کلہجہ ملتا ہے

[سرور وقت، خدا بخش پٹنہ امیر بری، پٹنہ، ۱۹۹۸ء]

اب آخر میں عظمت اللہ خاں کے ایک اردو اور چھ انگریزی خطوط کے قلمی نکل، نیز
 نظموں کے قلمی / دستخطی نمائش:

محمد طاہر - اللہ کے قاری خلیل و رہبر

۱۹ - اکتوبر ۱۹۳۱ء

مسیحیہ پبلشرز
۱۲۱ گلیسٹون

شعبہ تعلیمی - تعلیم -

کمال میں آیا ہے۔ دو گنا ہے تاہم اس کا جواب نہیں دے سکتے
 حوالہ کر رہے ہیں کہ آپ کا نام و پتہ ہے۔ اس کے بعد
 جواب نہ دیتے ہیں آپ ہرگز قطعاً نہ ہوں۔ بلکہ انہوں نے
 کورس حضور میں صحت مہولی دہرے کا ہی نام لیا ہے۔
 جب سے آپ کا نام و پتہ ہے اس کے بعد میں اس کے
 عنوان پر دستوں نہیں۔ کسی عنوان سے نہیں آئیے
 میں لیکن اس کی کوئی بات طے نہیں ہو سکتی۔ ایک
 تعلیمی عنوان میں سوچا ہے۔ "گڑیا خانہ" دہلی

اور اس کے آئی ڈی الاز (Ideals)
 پر کئی نفسی مشقوں پر مشتمل ہے مگر اگر وہ
 بہت عرصہ نہ ہو جائے۔ Idealism
 غیبت اور پرستی اور اصلیت (Reality)
 میں فرق ہے وہ عام شعور میں - اور اس میں
 "خاص نداشت" ہے اس میں لطف مشقوں پر مشتمل ہے
 اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مشقوں پر وہ اس پر کہ
 خارج کی فکر کیے زیادہ مناسب ہے۔ آپ یہ اس
 میں ہے کہ علیحدہ علیحدہ حیرتوں میں
 کو سب سے پہلے اس میں ایسے پڑھنے والے ہیں
 اس کے اور مجھے بہت مسرت ہے کہ علیحدہ

اور جو ان عجمی صندھ ادب میں افزائے کرتے
 تھے مضمون کو لپیٹ کر تھپن اور اسکی نئی مہر سے
 آلودہ ہے کہ اب مضمون مضمون جو کتب کے اندر
 ہر جہی میں آج پہنچا، فقیر کو کب تک
 کسی میں نہیں لپیٹ کر لے کر رہے ہیں میں آئندہ
 اس عجمی ادب کی ارتقا کے لیے عزم ہے
 لہذا میں جسی الامکان میں صندھ کے اندر
 کوئی نئی مضمون آپ کی خدمت میں بھیج رہا
 ہے جس میں لکھ سکتا کہ وہ آپ کو لپیٹ کر لپیٹیں
 تا جویں وہ لپیٹ مضمون کو لپیٹ لکھنے کی اور
 لپیٹ کر میں اس میں انہماں پہ لپیٹ کر اخبارات
 کو لپیٹ کر دوسری طرف لگانا چاہتا ہے اور صندھ

الحمد لله الذي جعلنا من خلقه
 من جنس واحد وخلقنا من نساء
 واحدة وخلقنا من لغة واحدة
 وخلقنا من أصل واحد

سید احمد
 علی

خط منقح پہلا انگریزی خط:

H. S. S. S.
 (H.S.)

7th July 1923

My dear Mr. S. S. S.

I got your kind note the
 other day. I had begun
 my "ja" and delayed answering
 it till I had finished
 the paper. The article took
 a good deal of thinking
 and rewriting. I have at
 last done with it and
 am sending it under a

Separate cover. I think
it is a delightfully paper.
And I am not quite sure
whether it will fall in
with the tone of your
paper. You are in college
Magazine and, I am afraid,
must be a little stricter
in the point of morals. Some
morality is not has no meaning
the best expression of some
idea worth finding expression
to in all in all. However, in
my own way, I have complied
with your wish to contribute
to your paper.

I have had to hit hard
at wide poetry and at
poets in the course of the
paper. I am not sufficiently
well-known writer and

I trust the home friends on
 my side will, on the whole
 pass ~~it~~ unnoted or
 at least will not be taken
 very seriously under
 such a heading as
 so there is no danger of even
 a storm in respect. But
 I hope to return to the charge
 in some other paper and
 pick what we may call
 the "fantasies" ⁱⁿ ~~the~~ ^{of}
^{my} ^{project}. Geyzel must
 go out with our ^{Stationary}
 and ^{diagnose} ^{proceeding}.
 So one can bring about
 such a revolution ^{single-}
 handed and least of all
 my very humble self
 with my tedious duties

in the office. Some young men
like you ought to start
the Campaign ~~with~~
regular scientific
manner. In the interest
of Hindu literary and
reform in Hindu poetry is
to my thinking an imperative
duty.

I have composed in other
lyric ~~in~~ the metre
is - ~~the~~ ~~metre~~ ~~consists~~ ~~of~~ ~~26~~ ~~metres~~
metre consists of 26 metres
with two pauses as indicated
below :-

~~26~~ ~~metres~~ ~~with~~ ~~two~~ ~~pauses~~ ~~as~~ ~~indicated~~
26 metres with two pauses as indicated

I have made use of ~~the~~ ~~pauses~~
as the pauses across the
Sun — the transit of
Venus — as a simile for

from the period when she
 to long for her more than
 and then you shall have it
 will find some other
 families - fresh and
 Indian. By the way, I
 have come to the conclusion
 that the touchstone of
 a good poet is about
 all his simile. In my poetry
 is merely a creation of
 imagery and I have shared
 with me in this you know
 the famous lines from
 his summer night's dream
 The poet is a fine priggish
 and goes to airy holdings
 A local habitation and a name.

The location of an image depends
 wholly on language & form.
 The language of course,
 which is expressed in
 words is limited.

I am afraid I am
 taking up your valuable
 time ~~too~~ with this talk.
 It is still remaining
 in my imagination.
 I am bringing over her
 delightful image. I
 haven't yet reached that
 point of view which
 shall open up the floodgates
 of my poetising. It is
 always a painful thing

for me to compose or write.
 The idea hovers and hovers
 my ~~unconscious~~ mind
 flashing now and then
 over the field of
 consciousness. In the
 beginning it is a perfect
 ignis fatuus and only slowly
 and painfully it settles
 into my mind and
 submits to the ~~tailoring~~
 tailoring of words.
 I find 'it' not really a
 very troublesome thing
 to think of the mind.
 Positively I must
 finish now.

Yours sincerely
 M. J. M.

محمد عظیمت المذکر کے دوسرے انگریزی

خط کا عکس نمبر ۱۸-۱۸

۱۹۲۳ء

Hyderabad
(104)

18th July 1923

My dear Khwaja Sahab,

I got your kind letter
the other day. I have finished
it and enclose it herewith.
I had promised to send
you the best ^{that} I could
compose. I should like to
insert a few lines in regard
to this lyric. To begin with
the meter consists of 26 metres.
There is a pause at the 13th metre.

ترکیب کی سب سے بہتر / شہزادہ کے لیے

This meter has been quite popular.

Since Alpha Hasha composed
his song beginning with

۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

But here is another secret
for the subtle melody
of the meter. There are in
fact two more slight pieces

Thus:-

۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

Taking the symbols for unaccented
and accented syllables in
English the first line is scanned

Thus:-

۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

Now if one remembers that
Arabic prosody allows the

labritation, or rather the
 combination of accented
 and unaccented syllables
 as fully as the English
 prosody does, there can
 be no difficulty in
 catching the sweet melody
 of the metres.

Now with regard to the
 subject-matter, you will
 have the goodness to
 bear a few remarks.
 In the 2^d stanza the limit
 is taken from the Transit
 of Venus — a beautiful
 phenomenon of the
 Starry Heaven. People
 uninitiated in Astronomy
 — I mean ^{the} descriptive
 Astronomy — will not

grasp the simile-but
 although I have done my
 best to express it in
 simplest possible language.
 The 3rd stanza will upset
 our innocent moralists.
 It is so very terrible for
 Madame Mortality to
 be shocked at this
 very morning a trained
 Graduate unfortunately
 had a very bad shock
 from it and advised me
 not to have it published
 I can't say whether you
 will be of the same mind
 after reading it or not.
 For the last stanza I do
 claim from you some
 praise. with sincerely
 M. S. Matallakku

محمد عفتت اللہ کی تیسری قافیہ خط

برخ ۱۲۸-۱۲۷-۱۲۶

14 pers (last
(104)

14th July 23

My dear Khawja Sahab,

Your kind post-card.
I enclose herewith another
poem - a study a la
Proust. I think it is
a delicious little thing.
But it is not perhaps
fit for your magazine.
However, you are the best
judge in this respect.
The metre is well-known
in Urdu poetry. I have chosen

it because it is also
 considered a sweet one
 in Hindi. I trust
 you will read it in
 a long long manner
 and enjoy its sweet
 melody.

By the way, I have
 since altered a line
 in '1931'. The original
 line runs thus:-

لعل، لعل، لعل، لعل، لعل، لعل

I have altered it as

follows:

لعل، لعل، لعل، لعل، لعل، لعل

The latter is a better line.

This simile of the Transit

of Venus put me to a

world of trouble. I think the
~~it is~~
 line is improved by this
 change in the wording.

I shall not take up
 your time now. I hope
 matters are improving
 in the University. The
 unfortunate brawl
 with the police is only
 known to us through
 rumour — a very
 unreliable source
 of news. We hope to
 learn the whole story
 shortly. Our sympathies
 are of course with our
 young men and our hearts
 go out to those who have
 suffered so much.

Yours sincerely
 H. J. [Signature]

مكتبة - التذكرة
 ١٩٢٣ - ١٩٢٤
 ١٩٢٣ - ١٩٢٤

My dear Madam

(20)

24th Sept. 23

My dear Manzon Hasan,

I got all your post cards and was working at my article "Job". I have sent it in a separate cover. The editor of the "M" was after my article on "Q" and took my very life out. I have, however, had to work hard at this article and to finish it off as soon as possible. I am a very slow writer and take considerable time in knocking out what

what I have to say and then
 comes the next step I must
 upon artistic expression.
 I had to sit up very
 late in the night on
 Sunday to rewrite certain
 portions and to impart
 finishing touches to this
 paper. I hope you will be
 pleased with this one.
 I had to do much hard
 thinking. The result as it is
 is before you.
 I have in view another
 article with the heading
 "Ours". But I won't touch it
 for a month or so.
 By the way, I am
 translating "Molier's"

To me laide Imagen air
 with the little (C) World
 you like to publish it. The first
 set is fine with and only
 awaits finishing touches
 The proof - waiting during
 the last month or two has
 taken the wind out of my
 poetic muse. I
 am making a new experience
 introducing English Pentameter
 in which I shall
 send it on to you when the
 things done.
 Now I leave you with
 my "201" trusting you will
 get a pleasant surprise
 from it. The subject requested
 Monday thinking and

turning of phrases. But you
 commanded me to hurry
 up and I had to obey.
 I hope I am in time
 and also trust ^{it is not}
 likely any the worse
 for hurry.

With best love,

Yours sincerely,
 Nazmatullah

Hyderabad
 - (P.N.)

8th Dec. 23

یا نجوین خط کا عکس
 مورخہ ۸ - دسمبر ۱۹۲۳
 قلمی تحریر شہ عفت الہ خان

My dear Khaja Manzoor Khan,
 I got your telegram the
 other day. I had already
 sent to you three poems.
 The article is another matter.

I am - have - written - for - me
 your - kind - letter - on - the
 problem - requiring - the
 my - attention - all
 turn - towards - the - article
 you - require - I - have - almost
 completed - when - possibly
 and - I - shall - do - my - best
 to - write - out - the - article
 you - so - very - kindly - request
 from - me - But - do - please
 let - me - know - the - latest
 date - by - which - I - may
 send - in - the - paper.
 Hence, I shall do my
 best - to - get - it - done - as - soon - as
 as - and - I - have - been - very - busy
 left - me - very - weak
 and - I - should - like - to
 let - my - friends - & - for
 what - gathering - for
 a - list - of - names - and
 - my - list - of - names -

My dear Mr. H. J. ...
 for very important work
 by ... It seems to have
 published the very
 same poem which
 appeared in your

last issue. I never
 thought you would print
 the poem ⁱⁿ in the magazine
 well, it can't be helped now
 what is done is done. I
 shall be careful in future
 and shall request you
 to get Mr. ...
 permission in regard
 to poems that I may
 send to both of you.

I expect an early reply

With best regards,
 Yours sincerely
 Wynne ...

محمد عظیم - اللہ خان آقایی
خط نمبر ۲ کی عکسی نقل

۱۱- نومبر ۱۹۲۵ء

My dear Mr. Meagher-Horan,
16th Nov. '25.

My dear Mr. Meagher-Horan,

I got your very kind note
reaching me from Alameda to me.
The very kind things you have said
in it regarding my humble literary
efforts are really more than I
deserve. All of us have to do our
little bit for Urdu Letter, and
that is all. The giants of literature
in our mother-tongue are sure
to come sooner or later only we
have to do our humble spadework.
I have inflicted a mile-long
letter on poor Mr. Jamil Ahmad

and I am sure he will show it
 to you. The new version of
 Byron's 'Isles of Greece' is with
 Mr. John Stuart Mill. I have
 advised my friend Almond
 to get it from him or I shall
 send him a new poem
 if he thinks that will suit
 his requirements for the
 Great Jubilee number. I
 have already sent in a
 new article for the magazine
 and I have given the story
 of it to my friend Almond.
 I hope he will get the paper
 out in case funds it suitable
 will publish it in the magazine.
 I am sorry I cannot write a
 critique of the 'Mansions' of
 the House at such a short
 notice. Liberty being the welcome

that to be I am to get out before
 my last in need. It looks as if
 I have to write the paper on
 the dead which you say you
 like very much. I am thinking
 of writing on the poetry of
 the poets of Khurasan and
 Kafir. The best collection of
 Kafir's work is in Bengali
 script - edited and published
 by a Shakti connection with
 Jagore's Sanskrit. I am
 learning Bengali a bit just
 to enable me to make out
 Kafir's immortal lines in
 that most absurd script I
 have ever come across. And then
 this offer work - your exclamation
 like the very literary impetus out
 of me - and home me shattered
 in brain and broken in spirit.
 But I think this ordeal has to be
 suffered - just to keep the

Proverbial wolf from the door's
door.

I know not what you are
doing now. I think you have not
given up literary work and
hope you will return to it
again, as the phrase goes, setting
down in life. I should very
much like to hear from you
how you are.

By the way, have compared
"a one Act play" - "The
Love out in the heat waves"
to see if it is an attempt in a
direction - a virgin one, so to say,
for me. If you happen to come
across it do read it for my
sake. I have tried to be original
and God alone knows what
I have made of it.

Wishing good speed to you
on whatever career you may
have launched yourself.

Believe me
yours very sincerely
M. J. M. M. M.

میرزا غلام احمد کی سہارا لکھی

١ برسات کی رات دکن میں

جھنگڑ کے سروں سے نمی ہے
لیپ کی توپوں سے ہتی ہے
خند سپر ٹون پر ہتی ہے
نور کیا ہے تیز آواز سے محرم

خند جو آئی وقت سے پہلے
پھول سے بالک انکھریاں بولے
سو گئے بے سجدہ اوندھے سیدھے

علدی سب دی گھر کا کھیرا
سندھ چتہ اے بنایا

براک کا بھوننا بھوایا

پان بنایا کھلا
نور کا آواز سے کاڑھیا

برکھارٹ کی گھٹنا چھال ہے
باروں کو کھولے رات آئی ہے

انہ صیادی میں گہرا ہے
جھڑکی لگی ہے لہکی لہکی

جانوروں کے لیا شیرا
تاریکی نے جنگ کر گیا

چھا گیا گھٹنا توڑا اندھیرا
اں کبھی نہیں پڑتی ہے بکلی

اں کبھی جھلی نہیں جاتی ہے
دوڑ گوج بھی غصہ آتی ہے

اور ہوا بھلی ہاتھوں کے لہتی ہے

بوندوں کے پگول کی بھی محرم محرم

او کئی گویا جسٹس کی بلین
 اک تلاب بنی ہے آگن
 جیلو کرتے برق کا دشمن
 بیگی بیگی یون کی خوشکی
 یوں کو آڑھائی ہے دلائی
 اب خند کی ہے سراج دھلا
 کیا ہی جسٹس کی گرامی
 مہر کی گرمی اپنی آن کی

ہونے لگیں مہر گھر کی باتیں
 بچوں کی دن بھر کی باتیں
 اور کچھ اور مہر اور مہر کی باتیں
 اک آدھ کوئی ضرور ہی بات
 خراج اٹھانے کی کچھ باتیں
 لینا لانے کی کچھ باتیں
 پاس لانے کی کچھ باتیں
 باتیں مڑے کی مڑے کی باتیں

دن مزدور کا کام میں گزریے
 سن کی محنت اٹھ کے دھندے
 تانبے کے ٹکے یا ہن برسے
 ٹکڑے کی ہوں یاد رکھ کی باتیں
 گھر میں بالک آبادی ہو
 چاہنے والی گھر والی ہو
 ہنسی خوشی گزریے جاتی ہو
 یونیا برس برس کی باتیں

بوڑھوں کا ہر میں مہر بنا
 موری میں پانی کا خیر انا
 اور پرانے کا خیر انا
 اک شور مچا ہے پانی کا
 شپ شپ بچکے کی آتی ہے
 کسی رخ بوجھ سکتا ہے
 بدلی جسٹس کی جاتی ہے
 ایک تو شاپے پانی کا

مرے حسن کے لئے کیوں مرے؟

[اس کتاب میں منقحتہ ہے: دیوبند، ۱۹۱۷ء (مجلد ۱)]

نہ جیلے کی تھی بڑے کی تھی، مجھے کچھ جہاں کی خبر نہ تھی
تھیں بیٹیں کاہی جو دھیان تھا تمہیں میری چاہ اگر نہ تھی
مرے حسن کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں یوں مرے

بہت اپنی چاہ جتا جا کرے دل کو موہ کے لے لیا
مرے واسطے یہ بہت تھی تمہیں دل لگی تھی یہ کیوں تھا
مرے حسن کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں یوں مرے

میری چاہ تھی بڑی قیمتی، میں غریب تھی، پھر امیر تھی
تھے امیر تم پہ نہ چاہ تھی، میں امیر تھی، پھر فقیر تھی
مرے حسن کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں یوں مرے

نہ تھا اس جہان میں آسرا، مری جان تھی، یہ جان تھا
مرے شکہ تمہیں، تمہیں چین تھے تمہیں چاہ ہے یہ گمان تھا
مرے حسن کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں یوں مرے

مرے حسن کی جو بہار تھی، مہری کھیل رہی تھی کھلی کھلی۔

یہ تمہیں پہ میں نے نثار کی، مراد حسن لیا مہری جان لیا
مرے حسن کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں یوں مرے

۶ مری چاہ لی مراد دل لیا ہوا طلب کیا ہوا تمہیں دیا
جوں ہی من سے مرے دل بھر ہوا پھر نکلا وہ دل پھرا
مرے من کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں میں مرے

۷ تمہیں چاہ اور کی جب ہوئی مری وہ ہنست تو جا چکی
مگر آرزو یہ ضرور تھی تمہیں دیکھ لینے کسی کسی -
مرے من کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں میں مرے

۸ مرا پاش پاش بہ دل ہو امری چاہ کا وہ دیا بجھا -
مرے دل کو تم نے یہ کیا کیا نہیں اب ہی وہ کسی اور کا -
مرے من کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں میں مرے

۹ نہیں اب ہی وہ کسی اور کا یہ نہ اگلا سا مراد دل رہا
تمہیں یاد آؤں میں بھرا کر تو یہ یاد آگے کہ وہ خواب تھا
مرے من کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں میں مرے

۱۰ مرے دل سے ہو گا یہ کب جلا تمہیں رے سکوں کوئی بدو
وہ ہوا جو اتنے پہ تھا کھلا مرے دل سے آئے گی پر مددا:
”مرے من کے لئے کیوں مرے؟ نہیں لینے تھے تمہیں میں مرے“

شک

۱۰

موس صوت موٹے والی

عاشق وہ صوت پیاری جی
کھینچنے والی جی

پوش و پیل امرت والی
گمان گھاسی روٹی کھا گئی

اٹھتا جو ہن گدرا گدرا آپ سی من میں کہہ جا

لوچ بدن میں ہوا کھڑا

اند گھل دے مگر چھاپی ہن عفتہ صی لہا ہے

موس صوت موٹے والی

پال تبدیل ہو رہا بدل پاگڑی ندی ہراتی

چور جوان میں اٹھلاں

روشنی دہلی جیتی جاتی رکھتی کاشی شرماتی

دل کو مستی دل شرماتی

ستھری ستھری ستھری ہنس رہی کی سی گوار

نفس چڑھاؤ نفس اتار

ہزار راگوں کا ایک راگ دکھوں صبروں کا ایک راز

روح میں مٹھے دل کے ہو پار

سندھ صورت دل میں سعیا دل کو لکھا دل آئی

تجھ میں جگ ہو مانی صابی

حسن کی دیوی تمہارے کاہن کون سا دل سے مر جائے

مومن صورت مومنے والی

ہم

سندھ صورت اور ہیروئن کے مختلف قسم کی کھانسی

انہی پر ادویس کی سندھ و شیرازی کی کوئل کی کھانسی
 بال ہی کالی کھانسی کھانسی
 ہونٹ وہ گلوہ کھانسی یہ اور اور اسٹریٹ میں کھانسی
 دانت وہ اعلیٰ منزل کی کھانسی

بڑی بڑی کی آنکھوں کے ذریعے منہ سے کھانسی
 کھانسی کھانسی کھانسی
 وہ منہ سے کھانسی کھانسی ان سے کھانسی کھانسی
 آنکھوں کی اور دل کو کھانسی

اے کورا گدا گدا ماننے میں ڈبلا کھلا
 جوش جوانی پہنسا جو تین
 پیرا پیرا سا ڈبلا یاد دیا وہاں اے غصو سجلا
 وہ پیرا پیرا جابیا ختمہ میں

اک سوچ مٹنی چندی چترنی انترنی پیرانی
 وہ گردن کا لہسن ڈبلا
 سبز مٹی کا جو ادا مکھ کمر لکھی ال پیرانی
 وہ پیرا پیرا ربا اتار ڈبلا

[مخزونہ ذخیرہ لاہور، ڈاکٹر سید معین الرحمن]

#

نمائندہ معاصرین پر فراق کی تنقید

ادبی تنقید کا مفہوم، اپنے زعم علم سے ایک محدّد و حلقہ اثر کو محدود تر کرنا نہیں۔ یہ تو مزید ہے اور ان حقیقتوں، اسی طرح یہ کسی شاعر یا ادیب کے ان حلقہ تعاقب کے سامنے ہے جس پر کرکٹوں کی اکبتہ نویسی بھی نہیں، جسے عرف عام میں قلیپ نگاری کہتے ہیں اور یہی ملاحظوں کے ذہنوں یا فرمان امر و زکی صدائے بازگشت ہے بلکہ یہ تو کسی تمدنیہ، کسی عہد اور اس میں تخلیق ہونے والی اور تخلیق کو ترسے والی ذہنی اور حسی ترجمان کی روح میں اثر کر اپنی بصیرت کے برملا اظہار کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ اس منصب تک پہنچنے کے لیے فقاہ اپنے ذوق اور استعداد ذہنی کی آبیاری کے لیے دنیا بھر میں بہترین انداز میں سوچے گئے اور تخلیق کیے گئے علم و فن سے اپنا ذہنی اور وجدانی رشتہ قائم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ تخلیقی سرگرمی سے متصادم اور اس کی راہ میں مزاحمت قوتوں کے طریق کار سے آگہی بھی پیدا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو فراق گورکھپوری اردو کے ایک بہت بڑے اور اثر آفرین نقاد ہیں۔

یہ بات اپنی جگہ اہمیت تو رکھتی ہے کہ فراق گورکھپوری نے اردو کلاسیکی شاعری کی تحسین کا ذوق پیدا کیا، اردو غزل کا دفاع کیا، نمائندہ غزل گو یوں پر تخلیقی تنقید کی، مغربی تنقیدی اصطلاحات کا بے ساختہ اور بلیغ ترجمہ کیا جیسے "Vision" کا کشنی پیکر یا "Illusion" کا خوشگوار فریب "Platitudes" کا پنجاتی خیالات، "Unpromising" کا امید نافرزا وغیرہ، اردو تنقید کو ناصرف نئی اصطلاحیں دیں بلکہ انہیں وضع کرنے کا اپنی تہذیب اور محسوسات سے ہم آہنگ اسلوب بھی دیا، جس کی نمایاں مثالیں "چلیں مسکراہٹ"، "نٹ کھٹ تخیل"، "دلی ہوئی تلملاہٹ"، "چلبلا تصنع" وغیرہ اسی طرح اس

بات کی بھی اہمیت ہے کہ انگریزی ادبیات کے مطالعے اور اہلیانِ تہذیب کے سبب انہوں نے اردو تنقید کو درجہ بندی کے معیار اور اصول سے بھی آشنا کیا، مگر کیا یہ سب کچھ غیر معمولی ہے؟ کیا یہ دنیائے تنقید میں ان کا وہ حقیقی سرمایہ ہے جو ان کی عقلمنہ نصیحت کی فکری اور تخلیقی عظمت سے مطابقت رکھتا ہے؟

اردو تنقید سے متعلق ان کی سچے کتابوں اور جستہ جستہ مضامین اور مکالمات کا ذکر کیا جاتا ہے، اردو نثر کی کوئی، اردو کی عشقیہ شاعری، 'حاشیے'، 'اندازے'، 'من آئم' اور 'نہار' سے بڑا دشمن۔ ان کے علاوہ چٹکت، 'حفظہ پائلند صری'، 'ریاض فقیر آبادی'، رنگ بہار لعل جگر، 'سج'، 'بجوں گور کپوری'، 'نیو اور اقبال' سے متعلق ان کے مضامین شمیم ہنگلی اور مست پر شاہ شوقی کو دیے گئے چند انٹرویو۔

ان کے تصورات ادب و تنقید کو سمجھنے کے لیے مناسب ہو گا کہ مذکورہ کتب اور مضامین میں سے چند اقتباسات پیش کر دیے جائیں:

"تنقید محض اسے اپنا یا میکا کی طور پر زبان اور فن سے متعلق خارجی امور کی فہرست مرتب کرنا نہیں ہے، بلکہ شاعر کے وجدانی شعور کے مجید کھولنا ہے، ناقہ کو احساسات اور بصیرت میں جوش کرنا چاہیے نہ کہ رائیں"

(اندازے، ہندوستانی ہاپلیٹک ہاؤس، الہ آباد۔ طبع اول۔ ص ۱۳)

"فہم انگیز وجدان میں تنوع کے اتنے امکانات نہیں ہوتے، جتنے نفاذ آہیز وجدان میں ہوتے ہیں"

(ایضاً۔ ص ۳۷)

"میرا یہ عقیدہ وہ ہے کہ عشقیہ شاعری کرنے کے لیے محض دل و دماغ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسے دل و دماغ کی ضرورت ہے جسے کلچر نے رچایا اور سمایا ہو، یہاں اکثراب معنی کی نسبت

اقتاب تنہا کی ضرورت زیادہ ہے۔
(خود منتخب مجموعے 'مطلع' کا بیجا چہ، جہان فراق از تاج سعید، سنگ میل، لاہور، ۱۹۹۱ء۔

ص ۵۰)۔
.. کمزور شاعری تو اسے کتابی رچایا اور سنوارا جائے، غلط و

نال اور شخصیت سے محروم رہتی ہے۔

(سن 'آزم' فروغ اردو، لاہور، ۱۹۶۲ء۔ ص ۴۴)

.. جیسی شاعر کے اشعار کا مطلب سمجھنا اتنا مشکل نہیں، جتنا کسی

شاعر کی شاعری کا مطلب سمجھنا۔

(اٹھارہ اڑے۔ ص ۱۵)

.. شاعری وہ چیز نہیں، جسے سن کر محض دلدادگان فن مجوم انھیں،

بلکہ شاعری وہ چیز ہے، جو انسانیت کے پیشواؤں کو وجد میں

لائے۔

(جہان فراق۔ ص ۵۱)

.. سماج کے دل و دماغ پر کچھ خیالات و معتقدات تیرتے رہتے

ہیں، ان کو ہم پنچاتی چیزیں کہتے ہیں..... ذوق پنچاتی خیالات

کو پیش کرتے ہیں۔

(اٹھارہ اڑے، ص ۱۰۶)

میں اپنے اصل سوال کی جانب پھر پلٹا ہوں کہ فراق گورکھپوری کی تنقید کے نثر

معمولی عناصر کیا ہیں؟ جن میں مجنوں گورکھپوری اور نیاز فتح پوری کا نام نمایاں ہے، دوسری

بات یہ ہے کہ خود شاعر ہونے کے باوجود اردو شعری روایت کے عظیم شاعروں کے ساتھ

ساتھ اپنے معاصر شعراء کے کلام اور ان کے تخلیقی جوہر اور مزاج کے لیے تمہیں تو بیف؟

بیرایہ اختیار کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ترقی پسند یا بقول مجنوں پیش قدم تحریک سے

واجبگی کے باوجود کلاسیکی ادب کی عظمت اور جمالیاتی اقدار اور ایک تہذیب میں پروان چڑھنے والے محسوسات کی وقعت کا اعتراف کر کے ترقی پسند ادبی منوقف کو تو اذن عطا کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سیکولر عالم اور تخلیق کار کے طور پر ہندوستان کی تہذیبی روح کے قہقہے، اس تہذیب کے جمالیاتی احساس کو رفعت اور تنوع سے آشنا کرانے میں مسلمانوں کے کردار اور ہند مسلم کلچر کی عظیم نشانی اردو زبان کے پر جوش و کھیل کے طور پر زندگی کی آخری سانس تک اپنے نقطہ نظر یعنی دیانت فکر کو پوری بے باکی سے ادا کیا۔

ویسے تو معاصر کی اصطلاح بھی متعین اور محدود نہیں کہ بعض تخلیق کار اپنی معاشرت کے لیے اپنی زمین اور زمان سے آزاد ہو کر بھی انتخاب کر سکتے ہیں، تاہم میں نے مناسب خیال کیا ہے کہ جوش اور اقبال سے متعلق فراق کی تنقید معاصرین پر ان کی تنقید کی مثال کے طور پر پیش کی جائے۔

جوش اور فراق میں بہت سے مشابہت اور اسالیب حیات کا اشتراک تھا، دونوں نے عمر بھی تقریباً ایک جیسی پائی، ان کے مابین رہا و ضبط بھی بہت تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اسمائے صفات کے استعمال میں فراخ دلی اور گرم جوشی سے بھی کام لیا ہے، مگر دونوں کے مابین ایک فاصلہ بھی تھا، جسے محض رقابت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، جوش نے 'یادوں کی برات' میں فراق سے متعلق لکھا:

”نہایت استعجاب آمیز قلق کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا اپنی رفیقہ حیات سے جو برتاؤ ہے، وہ سیر انسانیت کا ایک ہولناک گھاؤ ہے اور ان کے شدائد سے نکل آکر ان کا بیٹا خود کشی کر چکا ہے“

(مکتبہ شعر و ادب، لاہور، مئی ۱۹۷۸ء، ص ۴۷، ۵۳۶)

فراق گورکھپوری نے شمیم حنفی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا:

”جوش کی شاعری کی اسپرٹ اور ان کے وجدان کے اجزائے

ترجمی سراسر ہندوستان کے حقیقی اور داخلی ترین تہذیبی عناصر کی
 ترجمانی نہیں کرتے، پھر بھی اس امر سے قطع نظر ان کے کام کا
 چوتھائی حصہ اور یہ چوتھائی حصہ بھی سات آٹھ ہزار اشعار سے
 کم پر مشتمل نہیں ہے، اردو کے بہت سے دوادیںچہ بھاری ہے،
 کاش ان کا کام پر جوش ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی خاموش
 بھی ہوتا، بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی گہرا بھی ہوتا، جو
 عظیم ترین ادب کی خصوصیات ہیں۔ لیکن جوش کے بغیر
 ۱۹۲۵ء سے لے کر ۱۹۳۵ء تک کی اردو شاعری کا تصور بھی نہیں
 کیا جاسکتا۔

(’فراق شاعر اور شخص‘، ترتیب و انتخاب شمیم نسفی، بک ٹریڈرز، لاہور، ۱۹۸۳ء، ص ۲۱۰)
 اس سے پہلے وہ سبھا کلکتہ کی اس فرمائش کے جواب میں کہ ’افکار‘ کے جوش
 نمبر کے لیے کچھ لکھیں، ۱۹۲۳ء مارچ ۱۹۶۱ء کے ایک مکتوب میں لکھ چکے تھے:

’جوش کو میں شاعر اعظم مانتا ہوں اور اپنا بگڑی دوست بھی
 سمجھتا ہوں، لیکن بہت سے نہایت ناخوشگوار اثرات بھی انہوں
 نے مجھ پر پیدا کر دیے ہیں اور یہ اثرات ۱۶ یا ۱۷ برس سے اب
 تک بیدار ہو چکے ہیں، ان سب کی مدلل وضاحت کروں تو میرا
 مدیہ مضمون بھی میرے دوست جوش کے حق میں شاید اچھا نہ
 ثابت ہو۔‘

(’افکار‘، جوش نمبر، ص ۳۷۸)
 فراق کو رنجپوری کی کتاب ’اردو غزل کوئی اور اصل‘ جو اب ہے جوش طبع آبادی
 کے رسالے ’ماہنامہ حکیم‘ دہلی میں مئی ۱۹۳۶ء کے شمارے میں نثار کے قلمی نام سے شائع
 ہونے والے ایک ایسے مضمون کا جس میں منصف غزل اور اردو غزل کو یوں کے لیے بھویہ

یہ ایسا اختیار کیا گیا تھا اور یہ جو ابی مقالہ جولائی ۱۹۳۷ء کے 'نگار' میں نیا فتح پوری کے تبصرے کے ساتھ شائع ہوا۔ فراق کو بھی احساس تھا کہ نقاد کے پروے میں جوش ملیح آبادی خود ہیں، سو انہوں نے یہ لکھا:

”کچھ دن ہوئے حضرت جوش نے اپنے نام سے غزل گوئی کے خلاف ایک مضمون سپرد قلم کیا تھا، جو 'کلیم' ہی میں نکلا تھا، اس میں اور حضرت نقاد کے مضمون میں غیر معمولی مشابہت ہے، دونوں میں زور بیان کا تنہا سہارا گالیاں ہیں“

(اردو غزل گوئی، ادارہ قرونغ اردو، لاہور، ۱۹۵۵ء، ص ۱۲۳)

اس کے علاوہ جوش اور فراق دونوں میں بعض باہمی بد مزگیوں کا ذکر بھی کیا ہے، جنہیں شام و حلقے کے مشغلے سے منسوب کیا جاسکتا ہے، فراق کی رباعی گوئی کو بھی جوش سے فحش یا مسابقت کے جذبے سے مقلوبیت کا کرشمہ کہا جاسکتا ہے۔

اس طرح ۹۷-۱۹۹۶ء میں فراق صدی تقریبات کے حوالے سے جو کتاب 'شاعر ہند۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری' کے عنوان سے فاروق ارگلی نے مرتب کی، اس میں جوش کے نام فراق کا ایک تاریخی خط ہے، جو ۲ جنوری ۱۹۷۵ء کو لکھا گیا، جس میں جوش کے مسلک، عملی ذہانت اور خواب گھڑنے کی صلاحیت پر تبصرہ کیا گیا ہے، جوش نے دعویٰ کیا تھا کہ خواب میں حضرت علی مرتضیٰ بنس نہیں ان کی جانب آئے اور کہا "جاؤ جوش، بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں"۔

جوش کی خودنوشت میں یہ دعویٰ موجود نہیں، غالباً یہ دعویٰ ریڈیو کے لیے جوش کے ایک طویل انٹرویو میں کیا گیا، جس کے لیے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بعد از مرگ نشر کیا جائے گا مگر بعض 'نومسلموں' نے اسے شائع کر دیا، جس کے نتیجے میں جوش کو معاشی، ذہنی اور جذباتی کوفت سے گذرنا پڑا۔ فراق کے اس مکتوب کے آغاز میں لکھا ہوا موجود ہے، "تمہارا ایک جو خیر انٹرویو تھا یعنی اس کو تمہارے مرے کے بعد شائع ہونا چاہیے تھا مگر تمہارے شاگردوں نے اس کو قبل از وقت شائع کر دیا اور تمہارے اوپر عتاب نازل ہونے لگے"

(شاعر ہند، ص ۲۱۰)

فراق نے مذکورہ مکتوب میں لکھا: "بیار سے جوش، حضرت علیؑ نے صرف تمہارا
بلند یوں کے بارے میں فرمایا، لیکن دین کی راہ پر چلنے کی کوئی تکلیف نہیں فرمائی، نہ شراب
نوشی کو منع کیا، نہ نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی (ص ۲۱۲) اسی مکتوب میں اقبال کا جواب بھی
دوستاںات پر آیا، فراق نے لکھا:

"تم اقبال کو برا کہہ کر اقبال سے بلند ہونے کی کوشش نہ
کرو۔۔۔۔۔ وقت کی کوتاہی نے جتنا کھرا تم کو مان لیا ہے، اس
کو کھو نہ کرو، پچھلے حالات و خیالات کی تلافی اس صورت سے
ہو سکتی ہے کہ یا تو تم توبہ کر لو یا پھر ضرائف کا دعویٰ کرو۔"

(ص ۲۱۳)

اقبال کے بارے میں بھی لکھا:

"وہ ملت کی شاعری اگر نہ کرتے تو عظیم شاعر ہوتے، لیکن ملت
کی شاعری پر میں نے تنقید نہیں کی، کیونکہ میں اسلامی مساعی
سے نا بلند ہوں، اور اگر واقف بھی ہوتا تو مجھے اس کا حق نہیں کہ
کسی کے دینی معاملات میں دخل دوں۔" (ص ۲۱۰)

حالانکہ ایسا نہیں ہے فراق گورکھپوری نے اقبال کے فکری موقف سے برملا اختلاف کیا
ہے۔ اقبال ان سے ۱۹ برس سینئر تھے اور فراق سے ۳۳ برس پہلے وفات پا کر اور سینئر
ہو گئے، تاہم اقبال ایک شاعر کا نام نہیں بلکہ بیسویں صدی کے برصغیر میں ایک طرز عمل اور
تعبیر تاریخ اور اسلوب حیات کا بھی نام ہے۔

فراق گھورکھپوری نے اقبال کی فکر اور اسلوب سے جہاں جہاں اختلاف کیا،
وہاں بھی اقبال کی بڑائی سے اختلاف نہیں کیا، مگر انہیں یہ احساس ضرور تھا کہ برصغیر
میں اقبال کا ملی جوش و خروش ہندوؤں میں بھی ایک رد عمل پیدا کرے گا اور نتیجے میں اس
خطے میں نفرت اور ایک دوسرے کو مٹا دینے کی ان مٹ خواہش ایک ایسے تصادم کو جنم دے

ہی، جسے جمہوریت اور سیکولر ازم کا دعویٰ بھی روکنے سے قاصر رہے گا۔
۱۔ "اقبال کالب ولہ عام طور پر مجھے قدیم ہندوستان کے قیمتی سے قیمتی دین سے
تراتی کرتا ہوا نظر آتا تھا، ہندوستانی تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت نرہی اور قوت کی
اعدت ہے نرہی چھوڑ کر جب قوت ایقام عمل یا ترہدائی حقیقت کی نقل میں نمایاں ہوگی تو
وہ قوت ہندوستانی تہذیب کے لیے قابل قبول نہیں رہے گی" (فراق کی باتیں، فراق
شاہ اور قصص، ص ۲۰۱)۔

۲۔ "اقبال کے کام کا وہ حصہ جس میں مسلم عناصر کے مٹنے کا ماتم ہے، اگر اسے
ہم بہت اہم اسلامی ادب سمجھیں، تو واضح رہے کہ یہ اسلامی ادب دنیا کے بلند ترین ادبی
مذاق رکھنے والوں کی نظر میں برگز قابل قدر چیز نہیں"۔ ("من آتم، ص ۱۲۶)۔

۳۔ "اقبال جو اپنی ملت کے لیے تو بے شک زندہ رہیں گے، مگر بڑے ادب یا بین
الاقوامی ادب میں ان کا کوئی بڑا اور بڑا ہوگا؟" (یہ بہت مشکل ہے)۔ ("جہان فراق" ص ۱۱۳)۔

۴۔ "اقبال نے یہ نہیں سوچا کہ توحید سمیت جتنے بھی عقیدے ہیں یہاں تک کہ خدا
سے منکر ہو جائے، یہ سب عقیدے سے ایک بنیادی ہم آہنگی رکھتے ہیں"۔ (علامہ اقبال
سے متعلق خوش فہمیاں از فراق گورکھپوری، انکار، کراچی سال ۳۳، شمارہ ۱۰۳،
نومبر ۱۹۷۸ء، ص ۲۲)۔

۵۔ "مجھے سر محمد اقبال کی شاعری میں ملت اسلام اور جمہوریت کی رت پسند نہیں، لیکن
موجودہ اپرٹ اور عمرانیت کے مطالعہ نے نئے پنجاب کی آب و ہوا نے حیات کے دو نئے
اور قیمتی عناصر ان کی غزلوں میں بھر دیے ہیں جو وہ رہا ماضی اور دور حاضر کے کسی غزل کو
کے یہاں نہیں ملتے"۔ ("اردو غزل گوئی" فروغ اردو بورڈ، ۱۹۵۵ء، ص ۵۶-۵۵)۔

۶۔ "اقبال کے کام سے پیدا ہونے والا جوش پاکستان تو ہوا سکتا ہے، لیکن
پاکستان کے انتظام کے لیے پاکستان کی اجتماعی زندگی کے اہم جزئیات کے لیے اس کے

کلام میں کچھ نہیں ملتا۔“ (دین آئمہ، ص ۱۳۵)۔
 ۷۔ ”اقبال کے ادب کا یہ حصہ محض ایک ملی فاشیت ہے یا بلند آہنگ جنگجو کی ہے۔“

(ایضاً، ص ۱۶۳)۔
 ۸۔ ”آج تو ہر ملک کے مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو بھی کسی غیر ملکی قوت سے

اپنی تقدیر سنوارنا ہے۔“ (ایضاً، ص ۱۶۵)۔
 ۹۔ ”اقبال جنگ کے نعروں سے دنیا میں صلح کھل قائم کرنا چاہتے ہیں۔“ (علامہ

اقبال سے متعلق خوش فہمیاں، افکار، محولہ بالا شمارہ، ص ۲۳)۔
 ۱۰۔ ”ان کے کلام میں امرت بانی نہیں، نہ معصوم آنسو، جو ہمیں کالی واس، تہمی

واس، سور واس، سنتوں اور فقیروں کے کلام میں ملتی ہے۔۔۔۔۔ ان کی روحانیت ایک
 فکری ورزش ہے، جو مجروح نہیں بنتی، ان کے کلام میں قوت شفا نہیں ہے، دور و صوب اور
 حرکت کے نعرے بھی ہیں، پھر بھی گمراہ کن و قفلوں اور منزلوں کے باوجود کچھ انہوں نے
 کہا ہے، وہ غلوں سے خالی نہیں ہے، نیک دلی سے خالی نہیں اور انسان دوستی سے بھی خالی
 نہیں ہے۔“ (ایضاً، ص ۲۳)۔

فراق کو یہ اعتراض بھی رہا کہ اقبال کے فکر میں اور تخلیقاتی کی کمی ہے (علامہ
 اقبال سے متعلق خوش فہمیاں، مگر زیادہ تشویش اسی بات پر تھی کہ نشاۃ الثانیہ کا اقبال کا
 خواب تعمیر اقوام کی آرزو ہے، جو امپیریلزم کی بنیاد ہے، مگر انہیں ہندوؤں نے
 جارحانہ قوم پرستی کے تصور سے بھی اتنا ہی اختلاف تھا مگر اس سلسلے میں وہ ایک
 رومانوی تصور رکھتے تھے۔

”کئی لحاظ سے مجھوں کو اپنے آپ سے ایک بہتر انسان سمجھتا ہوں۔۔۔۔۔ ایک
 امر میں مجھوں سے میرا کچھ اختلاف بھی ہے، بہت سے ہندوؤں کی تنگ نظری یا تعصب یا
 مسلم آزادی کا ذکر کرتے ہوئے مجھوں بسا اوقات ہندو قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ
 ملامتی ملامتوں کی ایک مستقل کیفیت بن چکی ہے۔ میں بھی ہندوؤں کی بہت سی بد تمیزوں،

یہ تقویٰ اور انہی کا شہیہ اسرار رکھتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہندو قوم سے
 جس سے مذہب اور تمدن آہنگی اور اپنی اپنی اعلیٰوں سے آزاد ہو جائے گی۔" (از مظاہر
 جون مرتبہ سید لکھنوی اور مہتمم رومانی، جنمواں اکیڈمی، کراچی، اگست ۱۹۸۰ء میں
 -۱۲۸-

معاذتہ من مکتوبہ ہوش شیخ آبادی، فیض احمد فیض، کرشن چندر اور راجندر سنگھ
 بھادی کے بعد فراق گورکھپوری اردو تخلیقی کاروں میں آخری سوئزر آواز تھی، جو کلمے میں
 نغمے اور رنگینی کی بلاغی لہر کے مقابلہ الٹائی تھی، کی آواز تھی، بی بی میں مہاسبتائی اور
 راتوں پر سیرک سٹھی رویے کی روز افزوں پذیرائی کے مقابلہ فراق گورکھپوری نے کہا تھا:
 "جو لوگ اردو نہیں پانتے اور صرف ہاگرتی ہی پانتے ہیں ان
 کو میں گوارا رکھتا ہوں، پہلے اردو جان کو اردو پر جاری قدرت
 حاصل کر لو، اسی حالت میں تمہیں کھڑی ہوئی آئے گی۔"

(’جہان فراق‘، ص ۸۸-۸۷)

۱۹ نومبر ۱۹۴۷ء میں
اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ۔ ماہ لقا بانی چندرا

اردو شعر و ادب کی تاریخ میں دکن کو ادبی آثار شناسی کے سبب توجیہ حاصل رہی ہے۔ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں اردو ادب کے جنم یا پختہ ہونے کی مستحکم بنیادیں ملتی ہیں۔ چھٹی صدی ہجری سے ہی اس علاقے میں صوفیائے کرام کے دور و زبان بن جانے والے نظموں سے جس بولی شعری کا آغاز ہوتا ہے وہ بالآخر ساتویں صدی ہجری کے آخر تک ایک زبان کا شہسوار بن گئی ہے۔ اگرچہ ایسی کوئی باقاعدہ ادبی تخلیق اس عرصے میں نہیں ملتی لیکن یہی زبان آٹھویں صدی ہجری میں تخلیقی اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دکن میں بہمنیہ سلطنت (۱۱۸۱ء تا ۱۲۳۰ء) کے آغاز کے ساتھ ہی نہ صرف اس علاقے کی تہذیب و معاشرت میں تبدیلی آئی بلکہ اس عہد کا ادب بھی ذمہ دار اور اثر پذیر کے جمالیاتی احساس کے استخراج کا آئینہ دار دکھائی دیا۔

اس پر اب اتفاق ہونے لگا ہے کہ دکن اردو شعر و ادب کا اولین مرکز رہا ہے۔ البتہ وہاں اردو منظوم اور غزل کے جو چند ابتدائی اور اہم شعرا تھے انہی کے تاریخی روایت میں محض انہی کے حوالے سے تخلیقی فن کا پورا احساس نہیں کیا جاسکتا، دکن محض بہمنیہ دور یا قطب شاہی و عادل شاہی حکمرانوں تک ہی شعر و ادب کا مرکز نہ تھا بلکہ آنے والے دور میں بھی اس علاقے میں شعر و سخن کی مٹھلیں برپا رہیں۔ یہ علاقہ دلی جیسا کوئی اور بڑا شاعر تو پیدا نہ کر سکا البتہ اس علاقے کو یہ خصوصیت رہی کہ یہاں خواتین بھی شعر و سخن کی دنیا میں اپنی تخلیقات کے ذریعے شامل رہیں اور پھر اردو کی پہلی شاعرہ تو نہیں لیکن پہلی صاحب دیوان شاعرہ ماہ لقا چند بانی (۱۱۸۱ء تا ۱۲۳۰ء) کا تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ سلاطین بہمنیہ شاہی و عادل شاہی کی طرح سلطنت آصفیہ کے دور نے بھی اردو کی ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے عہد میں نہ صرف بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے

ہندوں نے نظم و نثر کی کتابیں تصنیف کیں لکنہ کی شعرا کے تذکرے لکھنے کی بھی ابتداء اردو کی اور اسی دور میں ہی اردو کی شعرا اور ادیب حیدرآباد میں جنم ہو گئے۔ یہی دور تھا جب یہاں کی شاعرات کا ذکر تذکرہ گروں میں ہونے لگا اگرچہ یہ تذکرہ بہت کم ہی ہوتا لیکن کہیں کہیں شاعرات کے نام آنے لگے۔ اردو کی پہلی خاتون شاعرہ اس دور میں ماہ لقا پندہ تھی^{۱۵۶} جن کا وصال ۱۲۱۳ھ مطابق ۱۷۹۸ء میں مرتب ہوا۔ اس کا اصل نام پندہ بانی خطاب مراد لقا اور تخلص پندہ تھا۔

اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ماہ لقا پندہ بانی کا تعلق برادر امت دکن سے تھا۔^{۱۵۷} اس کے والد نواب رسالت خان بہادر، مرزا سلطان نظر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ مرزا سلطان نظر اور اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد دربار میں مختلف مناصب پر فائز رہے، انھیں پہلے معنی شہزادے اعظم شاہ (۱۷۰۷ء) نے عملداریت خاں کا خطاب دیا بعد میں مرزا سلطان نظر نے جب معظم شاہ (۱۷۰۷-۱۷۰۸ء) کی ملازمت اختیار کی تو اس نے انہیں رسالت خان کا خطاب دیا۔ جہاندار شاہ (۱۷۱۳-۱۷۱۷ء) اور پھر فرخ سیر (۱۷۱۹-۱۷۱۳ء) کے زمانے تک بھی حکومت میں شامل رہے۔ اسی زمانے میں (۱۷۳۷ء) داد و خاں، ناظم مملکت دکن نے

۱۵۶۔ انوار اللغات، ص ۱۰۱۔ اردو ادیب حیدرآباد، اردو ادبیات اور ادبیات اردو، ج ۱، ۱۹۵۱ء، ص ۹۸۔
 ۱۵۷۔ نئی نئی قادی زور، ص ۱۰۱، تذکرہ کلوچات، جلد سوم، مطبوعہ دہلی، ۱۹۸۶ء، ص ۱۲۰۔
 ۱۵۸۔ نسیم نسیم الدین، "بیادستان لاد" (تذکرہ شاعرات امرتسر، قلیل الرحمن، المادنی، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۶۵ء، ص ۱۵۷)۔

اب تک اردو ادب کی تاریخ میں ماہ لقا پندہ کو ہی اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ سمجھا جاتا ہے لیکن نسیم الدین دہلی کے ایک محرم "نور و گوئی" پہلی صاحب دیوان شاعرہ لطف النساء امتیاز کا دیوان اور مشہور گلشن شعرا میں لطف النساء بیکم امتیاز کو پہلی صاحب دیوان شاعرہ کہا گیا ہے۔ ان کے مطابق "پہلی صاحب دیوان شاعرہ لطف النساء امتیاز قادی زوری جانی جیسے کہ نکل ان کا دیوان ۱۳۱۲ھ میں پہلی چھاپے کے دیوان سے ایک سال پہلے مرتب ہوا۔" نسیم الدین دہلی نے واضح طور پر اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ ۱۶۔ لے سکے لیے، ۱۱، صفحہ نمائے۔
 ۱۵۹۔ نسیم الدین دہلی کے چھ قلمی تصانیف، مطبوعہ دہلی، ۱۹۶۳ء، ص ۱۷۷۔

۱۶۰۔ نئے نئے احمد مرزا احمد پور قوم بوند سے اس کا تعلق فتح سے تھا جو شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور شاہی ملازمت اختیار کی اور ہندوستان میں ہی شادی کی جہاں ان کا بیٹا مرزا سلطان نظر (جو کہ ماہ لقا پندہ کے ۱۱۱ تھے) پیدا ہوا۔ لطف الدین خان کو یہ لکھتے ہیں کہ "مرزا سلطان نظر صاحب رسالت خان نامہ میں مذکور اور اسے ہندوستان سے تھے، ہندوستان سے چھالی بی لقا صاحب ماہ لقا بانی کے چھالی ہوتے ہیں۔" (بیادستان، ص ۱۹)

ہندوستان کی تو اس کی سرکوبی کے لیے امیر ۱۱۱۱ مرزا حسین علی خاں کے ساتھ مرزا سلطان نظر کو بھی روانہ کر دیا۔
 یوں سے جہاں وہ گیا وہاں اس اور مرزا سلطان نظر دونوں مارے گئے۔ مرزا سلطان نظر کے دو بیٹے تھے ان
 میں سے ایک بیٹے کو اب رسالت ٹاٹا بنا دیا اور آصف جاہی کو بھی صرف خاص کام بہاؤ برسر ان کے
 ۱۱۱۱ مرزا میں لکھا ہے کہ

”اس کے (سلطان نظر کے) بڑے لڑکے کا نام میرزا امیر تھا
 جو حسین علی خاں کی مدد سے اپنے باپ کے بعد بھٹی مقبرہ ہوا۔
 سادات کے زوال کے بعد عہدہ چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گیا۔ اس
 کا دوسرا لڑکا جسے باپ کا خطاب رسالت خان ملا تھا، آصف
 جاہ کے ہمراہ تھا۔ بحر اور اراق (شاہ نواز خان) نے اس کو دیکھا
 ہے۔ اس کے دو لڑکے تھے جو قبیل منصب جاگیر میں زندگی
 گزارتے تھے۔“ (۱)

ماہ لقا چندا سلطان نظر کے دوسرے بیٹے کی اولاد تھی۔ چندا کے والد کی طرح اس کی
 والدہ کا تعلق بھی براہ راست وکن سے نہ تھا اس کے نانا محمد حسین قصبہ پارہہ سے محمد شہ
 (۱۷۱۹-۱۷۳۸ء) کے عہد میں دہلی آ گئے تھے۔ محمد حسین فطرتاً ہی پیش پسند اور فضول خریق تھے۔ احمد آباد
 گجرات کے ناظم نے انہیں کروڑ گیری پر مامور کیا تو اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے خوب غرق
 کیا، یہاں تک کہ سرکاری خزانہ کو بھی استعمال میں لے آئے جب ناظم گجرات کو اس کی خبر ہوئی تو
 اس نے جانچ پڑتال شروع کر دی چنانچہ محمد حسین اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر واپس اپنے وطن (قصبہ
 پارہہ) فرار ہو گئے، ناظم گجرات نے ان کے بیوی بچوں کو نظر بند کر دیا۔ حالات سے تنگ آ کر ان
 کی بیوی موقع ملے ہی بچوں سمیت جنگل کی جانب فرار ہوئی اور پھر وہاں سے قصبہ دیولہ پہنچی جہاں
 بھکتیوں کے ساتھ کچھ عرصہ قیام کیا۔ چندابی بی بی خوب صورت تھی اور حسین بیٹیوں کا ساتھ تھا۔
 ایسے میں زندگی بسر کرنے کے لیے انہوں نے بھکتیوں سے گانے بجانے کا کام سیکھ لیا، چنانچہ جلد
 ہی پورے علاقے میں ان کے حسن اور گانے بجانے کی شہرت ہوئی تو قصبہ دیولہ کے حاکم راجہ

ماہ لقا چندابی کی بیٹی۔

سالم علیہ السلام پر تائب سنگھ نے اُنہیں مکان اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کیں اور ساتھ ہی ہندو بی بی کی بی بی میدہ بی بی سے شادی کی جس سے اس کی بی بی مہتاب بی بی پیدا ہوئی لیکن وہ بچہ سالم سنگھ کی رانی سے پانچوں لگ آ کر چند بی بی کی وفات کے بعد میدہ بی بی اپنی دوسری بہنوں اور بی بیوں سے لاکھ فرار ہو کر ۱۱۶۱ھ میں صوبہ مالوہ کے راستے دریائے تریدیا عبور کر کے وکن کی جہاب روانہ ہوئیں جہاں میدہ بی بی کے ملاوہ دوسری بہنوں نے گائے بھانے کو ذریعہ معاش بنایا جب کہ میدہ بی بی نے بسالت خان سے نکاح کیا اور ان کے ہاں ایک بی بی کی پیدائش ہوئی جو کہ ماولقا چندا پائی کے نام سے مشہور ہوئی۔ علامہ صمدانی خاں گوہر حیات ماولقا میں لکھتے ہیں کہ

”۲۰ ذی قعد ۱۱۸۱ھ روز روشنہ کو جب آفتاب عالم تائب
دو نیزے برابر آیا ساعت قمر میں ایک ماویکیر حور منظر لڑکی تولد
ہوئی سورج کا بیان ہے کہ تولد کے وقت اتنی روشنی ہوئی کہ
جہرہ مشور ہو گیا۔“ (۲)

چندا کی تاریخ پیدائش کے متعلق بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ فیسر الدین ہاشمی نے اس کا سن پیدائش ۱۱۷۸ھ (۳) بتایا ہے مگر شہادت اور استناد منقوہ ہیں تجلیات ماولقا جو ہر پیری کا اصل تاج ہے اس میں سن پیدائش ۱۱۸۱ھ بتایا گیا ہے جب کہ علامہ صمدانی خاں گوہر نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ ماولقا چندا کی پیدائش کی بہت خوشیاں منائی گئیں۔ اس کی بڑی بہن مہتاب بی بیؒ کے ہاں اور نہ تھی اس لیے چندا کو پرورش کے لیے اس کے سپرد کیا گیا۔ علامہ صمدانی خاں گوہر لکھتے ہیں کہ

”چونکہ صاحب تہی صاحبہ (مہتاب کنور بائی) محل احتشام

۱۰۔ یہاں یہ مناسبت ضروری ہے کہ فیسر الدین ہاشمی نے ۱۱۸۱ھ کو ذی القعدہ میں اختر حسین اختر نے مہتاب بی بی کو چندا کی تاریخ قرار دیا ہے جو کہ درست نہیں۔ خانہ انی حالات و واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دونوں بہنیں فیصلا۔ جو ہر پیری نے بھی ”تجلیات ماولقا“ میں جہاں کہیں مہتاب بی بی کا ذکر کیا ہے اس کو چندا کی ”خواہر بھان“ ہی لکھا ہے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ فیسر الدین ہاشمی ”وکن میں آمد“ ص ۳۱۵۔

۱۱۔ فیسر الدین ہاشمی ”وکن میں آمد“ ص ۳۱۵۔

۱۲۔ اختر حسین اختر مضمون بعنوان ”ماولقا پائی چندا کی شاعری“ ص ۹۸۔

ہے) سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ عطائے نوبت کی تاریخ ایک صاحب نے حسب ذیل لکھی ہے۔ قطعہ

نویس آمد بعالمہ لقا را نوازش کرد از نوبت شہنشاہ
ترانہ ساز سائش گفت نابید "بلند آواز و نوبت باد و نواہ"

(۱۳۱۷ھ ہجری)

ماہ لقا طبعاً خوش مزاج، شوخ و شریح، لطیف گو، حاضر جواب تھی جس کی وجہ سے وہ ہر لمحہ نواب کو خوش رکھتی تھی۔ چندا کی موجودگی میں غم یا فکر کی کیفیت نواب پر طاری نہ ہوتی تھی اور پھر علم و ہوشی کی وہ ماہر تھی فرض وہ تمام لوازمات جو خوش وقتی کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں وہ تمام ماہ لقا میں موجود تھے۔ ماہ لقا بانی کی گفتگو، طور طریق اور فن رقص کو دیکھ کر سکندر جاہ فرماتے تھے کہ "مانند ماہ لقا بانی دیگر سے ہے۔ اس کلاات پیدا شدن مشکل

است" (۵)

یہ صرف بادشاہ وقت کی ہی رائے نہ تھی بلکہ اس وقت کے امراء و رؤسا کی کوئی محفل ایسی نہ تھی جو چندا کے بغیر مکمل کبھی جاتی۔ جن امراء کی صحبت میں چندا رہی ان میں غلام سید خان نواب ارسلو جاہ، ابوالقاسم میر عالم اور لوبچند اول شاداں جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ میر عالم (۱۱۶۹ھ تا ۱۲۳۳ھ) جو فارسی پر مکمل عبور رکھتے تھے، وہ چندا کی خوش مزاجی کے علاوہ اس کی خوبصورتی کے بھی مداح تھے۔ چنانچہ انہوں نے "ماہ لقا" پر ایک طویل مثنوی "سیرا پاد لکھی۔ ان کی اس فارسی مثنوی کے چند اشعار یہ ہیں:

اے ماہ سپہر آشنائی سر تا پائے تو دل زبائی
اے خروم ویدہ محبت سر تا قدمت عظیم اللت
اے ماہ لقاے ماہ بیکر اے ماہ جمیں ماہ منظر

(۶)

چنداد، راجہ رادو سہا^{۲۲} کی ملازمت میں بھی رہیں انہی کی مناسبت سے ہی چندا کا دیوان

ہے۔ رادو سہا کا تعلق راجا کی سول تریہ سہیوں میں ہوتا ہے۔

جنگ رکن الدولہ بہادر کے لٹن سے کوئی اولاد فرزند موجود نہ
تھی اس لیے راج کنور بانی نے چندابی بی کو صاحبہ کی صاحب
کے آغوشِ فرزندگی میں دے دی اور خود عیادت و خدا طلبی میں
مشغول ہوئی۔ اگرچہ میدابی بی (راج کنور بانی) کا نام بحسب
سرفروشت کسبوں کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا لیکن وہ اگہری
اور نہایت فطری کے باعث ہمیشہ نجیب پروری اور قدر دانی
کرتی رہتی تھی۔" (۳)

میدابی بی نے خود کو دیوانی معاملات سے کنارہ کش کر لیا۔ ۱۳۰۷ھ تا ۱۳۹۲ھ میں اس کا
انتقال ہوا تو اسے کوہ مواعلیٰ میں سپرد خاک کیا گیا جہاں چندا نے مقبرہ تعمیر کروایا (جو آج بھی
موجود ہے) ہر سال عرس کا اہتمام کیا جاتا اس موقع پر ماہِ لقا چندا مشاعرے بھی کرواتی۔
مہتاب بی بی نے ماہِ لقا چندا کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام کیا۔ فارسی اور عربی زبان
کے علاوہ اس عہد کے مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور گھڑ سواری کی تربیت بھی لی۔ چندا پر
اس کی عمر میں ماہِ لقا کو نواب میر نظام علی خاں آصف جاہ ثانی (۱۱۳۶ھ تا ۱۲۱۸ھ) نے اپنی سرپرستی میں
لے لیا جو چندا کے فہن اور سیرت سے بہت متاثر تھے۔ وہ چندا کو اتنا پاجے تھے کہ ہر پٹا اپنے
ساتھ رکھتے یہاں تک کہ سفر اور مہمات میں بھی وہ ان کے ساتھ شریک ہوتی^{۱۵۱}۔ نواب آصف جاہ
ثانی چندا کی خوش حراستی، موسیقی میں مہارت اور انفرادیت کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت سے پیش
آتے تھے چنانچہ مہم پانگل^{۱۵۲} (۱۲۱۷ھ) سے واپسی پر ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا اور تمام
دو سادہ امراء کو خطابات سے نوازا گیا اس موقع پر چندا کو بھی "ماہِ لقا بانی چندا" کا خطاب عطا ہوا۔

"تمام امراء منصب وار خطاب و منصب عالم و سخاوت سے

سرفراز و ممتاز کیے گئے اور بمناسبت نام کے چندابی بی کو ماہِ لقا

بانی کا خطاب اور نوبت و گھڑیال (جو ازراہ منصب واری

۱۵۱۔ تاریخ کی تمام کتب سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ چندا مہم کوہوں (۱۱۹۳ھ تا ۱۱۹۷ھ) میں نوبت (۱۱۹۷ھ) اور مہم

پانگل (۱۲۱۷ھ) میں نواب کے ساتھ رہی۔

۱۵۲۔ پانگل میرزا اور کے نواب میں تقریباً ۹۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

زیب قرار دیا ہے۔

چندا کے آخری قدر دان رجبہ چند و لعل تھے جو اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اُردو کے بہت بڑے شاعر تھے اور شاداں تخلص کرتے تھے۔ چند و لعل کو اس مقام تک پہنچانے میں چندا کی کاوش شامل تھی۔ اس ماحول کے اثرات کی وجہ سے چندا کو علم و فضل سے خاص دلچسپی تھی۔ اس کے کتب خانہ میں مختلف علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ نظم و نثر کی جس نئی کتاب کا ذکر منتی فوراً اس کی نقل اپنے کتب خانہ کے لیے تیار کروا لیتی تھی۔ اس کام کے لیے وہ بہت سے ملازم رکھتی تھی۔ اس بارے میں ڈاکٹر محی الدین قادری انزور لکھتے ہیں:

”چندا کے دولت خانے پر جو ہر بیدری نے دیکھا کہ وہ اکثر

تاریخی کتابوں کے مطالعے میں وقت صرف کرتی تھی اور خاص

کر روضۃ الاولیاء حبیب المسیر اس کو زیادہ پسند تھے۔“ (۸)

وقت کے ساتھ ساتھ چندا کے شوق میں اضافہ ہوتا گیا۔ علم سے رغبت اور دلچسپی کے

نتیجے میں ہی اس نے جو ہر بیدری سے تاریخ و فن لکھنے کی فرمائش کی اور کہا کہ

”کیوں نہ آپ بھی میرے نام پہ ایک باتصویر تاریخی کتاب

قلم بند کریں جس میں خاص طور پر آصفی خاندان اور ان کے

امراء و ارباب کمال کے حالات درج ہوں۔“ (۹)

اس کتاب کی تکمیل ۱۲۳۳ھ میں ہوئی۔ چندا کے نام کی مناسبت سے اس کا نام

”ماہ نامہ“ رکھا گیا۔ اس کتاب میں حمد و نعت کے بعد چندا کے حالات بھی لکھے گئے ہیں۔ یہ

چند و ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ جو ہر بیدری نے کتاب نہ صرف اس کتب خانہ میں بیٹھ کر

لکھی بلکہ اس کتب خانہ میں موجود کتب سے استفادہ بھی کیا۔ اس کتاب کی تیاری میں علام حسین

جو ہر بیدری نے جن کتابوں سے مدد لی ان میں روضۃ الاولیاء، روضۃ الاحباب و نورس نامہ، تاریخ

فرشتہ، اقبال نامہ، عالمگیر، شاہ نامہ، حبیب المسیر، شاہجہاں نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام کتابیں

چندا کے کتب خانے میں موجود ہیں۔

۸۔ اس کتاب کا ایک نسخہ ۱۹۸۱ء میں اُردو میڈیا و فن میں محفوظ ہے جس میں صرف آٹھ اجاب ہیں۔

مرتب ہوا تھا۔ شفقت رضوی لکھتے ہیں کہ

”چندرا کا دیوان ۱۲۱۳ھ مطابق ۱۷۹۸ء مرتب ہے۔
 (نصیر الدین بامنی نے ۱۲۱۳ھ مطابق ۱۷۹۸ء لکھا ہے۔ مسوی
 سے درست نہیں ہے) دیا ہے جس میں صراحت کی گئی ہے کہ
 عبدالنظام الملک آصف جاہ نظام الدولہ میر نظام علی خان میں
 کہ سہ ماہی عشرہ ماتمن بعد الف تھا، مادا لکھیا، نظام
 سید خاں، سہراب جنگ، معین الدولہ، شیر الملک، اعظم
 الامراء، نواب ارسلو جاہ کا زمانہ تھا کہ ماہ صبر فلک انبساط،
 برہمیں منور، برج نشا، نازمین چار بائیس رعنائی انخاب ماہ
 لقا ہائی، مہاراج معالی المراتب، علوم منزلت و مرتبت، ذی
 شوکت و حشمت، والا تاج معالی مقدر راجہ راجہ راجہ بباد کے
 سرور سے ملازمت میں تھی کہ راجہ نے حکم دیا کہ اس کے دیوان
 کو سید نصیر الدین خاں المتخلص قدرت مرتب کریں۔ چنانچہ
 حسب القلم قدرت نے دیوان ترتیب دیا اور چندا کی فرمائش
 پر نو ورق کا ویجاہ تحریر کیا۔ یہ دیوان دوران رقص چندا نے
 ۱۱۸ اکتوبر ۱۷۹۹ء کو سر جان مالکیم کی نذر کیا تھا، جو آب انڈیا
 آفس لاہور میں زیر نشان (۲۱۸) محفوظ ہے۔ اس کے
 ۱۳۳ اوراق ہیں سائز ۹ ۱/۲ x ۵ ۱/۲ ہے۔ ”حوالہ اللطیف اعظمی“
 ترتیب دیوان کا مادہ تاریخ ہے۔ اس میں ۱۲۵ غزلیں

ہیں۔“ (۷)

شفقت رضوی نے جو دیوان کا مادہ تاریخ لکھا ہے وہ درست نہیں کیوں کہ اس کے
 مطابق سن تصنیف ۱۱۸۲ھ بنتا ہے اور ۱۱۸۱ھ چندا کا سن ولادت ہے۔ ممکن ہے اس میں کوئی حرف
 رو گیا ہو اور ویسے بھی عربی قاعدے کے مطابق ”هو اللطف الاعظمی“ ہونا چاہیے۔ اگر ہم
 اسے صحیح مان لیں تو اس کے مطابق ۱۲۱۳ھ بنتا ہے اور چندا کے محققین نے بھی اسی کو دیوان کا سن

چند اکوئی معمولی عورت نہ تھی۔ اس کو قدرت نے ظاہری خوب صورتی کے ساتھ ساتھ خوش آوازئی سے بھی نوازا تھا۔ اس قدرتی صلاحیت کے علاوہ موسیقی کا شوق بھی رکھتی تھی۔ مہتاب بی بی نے کم عمری سے ہی اس کو موسیقی کی تعلیم دلوائی تھی۔

چند اشعار و شاعری کا اچھا ذوق رکھتی تھی۔ وہ اپنی تخلیقی فطرت اور جمالیاتی ذوق کی مناسبت سے شعر کہا کرتی تھی، اسے جو ماحول میسر تھا اس میں رات دن علم و ادب کے چرچے اور شعر و سخن کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ ایسے میں اس کا شاعری سے لگاؤ فطری امر تھا۔ شعر و شاعری میں اصلاح دینے کے حوالے سے کچھ محققین نے اسے اس عہد کے شاعر محمد خان ایمان کا شاگرد بتایا اور کچھ نے نواب میر عالم کا۔ قدرت اللہ قاسم نے شاید پہلی مرتبہ چند اکو ایمان کا شاگرد کہا، وہ لکھتے ہیں:

”دیوانے حروف مشتعل بیشتر از انواع سخن وارد دروسان گلر خود

از نظر (بیشتر) محمد خاں ایمان می گزارد“ (۱۰)

بعد کے بہت سے تذکرہ نویسوں نے اسی حوالے سے ماہ لقا چند اکو ایمان کا شاگرد بتایا^{۱۱} جب کہ غلام صدیقی خاں گوہر نے چند اکو جو دیوان مرتب کیا ہے اس کے سرورق کی اس عبارت سے کہ ماہ لقا بانی چند اکو نواب میر عالم مدار الہام و ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میر عالم کی شاگرد تھی خود میر عالم نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ چند اکو کی شاگردی۔

بہر طور اسے اپنی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے بہت شہرت نصیب ہوئی۔ چند اکو نے اپنا دیوان خود مرتب کیا۔ جس میں 125 غزلیں ہیں۔ اس کے دیوان کا ایک نسخہ کتب خانہ آصفیہ (حیدرآباد دکن) میں ہے۔ دوسرا نسخہ مولوی عبدالحق کی الہیری میں ہے جب کہ غلام صدیقی خاں گوہر نے اس کا دیوان اور حالات زندگی حیات ماہ لقا کے عنوان سے ۱۳۲۳ء میں مطبع عام دارالاشفاہ حیدرآباد دکن سے شائع کیا تھا۔

۱۰ ملاحظہ فرمائیے۔ (۱۱) دکن میگزین، تذکرہ شہسوار، ص ۸

(۱۲) انٹرمیڈیٹ، مضمون ”ماہ لقا بانی چند اکو کی شاعری“ مشمولہ مجلہ ماہنامہ، ص ۱۲

(۱۳) نصیب الدین پانچنی، دکن میں اردو، ص ۲۱۵

(۱۴) محی الدین قادری، ذرہ ذراستان ادب حیدرآباد، ص ۲۹

۱۹۹۰ء میں مجلس ترقی ادب ایبور سے ادب ان سرائق بائی چند اشعار ہو جس کا مقصد
 شخصیت رصوفی نے لکھا اور اس میں شیر محمد خاں ایمان کی مسدس در تعریف ماہ لقا بائی، مثنوی اور وصف
 سر پائے ماہ لقا بائی از میر عالم برادر کے علاوہ مثنوی اور وصف سر پائے از تمام حسین خاں جو ہر پیدری
 بھی شامل ہیں۔

چند جن اساتذہ سے اسرار سخن لیتی رہی یا جن اصحاب سخن کی مظلوموں میں شریک رہی
 ان کے یہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے تو وہ اس کے حسن و جمال کا اعتراف اور اس کے عشق میں جہلا
 دکھائی دیتے ہیں یا کم از کم اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہیں بھی اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا
 اعتراف نہ کیا۔ مسدس در تعریف ماہ لقا بائی میں شیر محمد خاں ایمان لکھتے ہیں کہ:

نوش دہن ہے اس کا پہ از چشمہ حیات

ہر ایک بات کیوں نہ ہو اس کی تر از نبات (ص ۵۹)

ایمان چند کے لیے جس قسم کے جذبات رکھتے ہیں، مسدس میں اس کا اظہار کیے بغیر

نہیں روکتے۔

میں جیسے اس کے مسن کا دیوانہ ہو گیا

دیرانہ دل کا رنگ پری خانہ ہو گیا

از بس شراب شوق سے مست نہ ہو گیا

عالم کے سچ قصہ و افسانہ ہو گیا

چہ چاہو میرے عشق کا جنگل میں ٹیل پڑا

زانو پہ ہاتھ مار کے بھنوں اچھل پڑا (ص ۶۱)

ایک اور مقام پر دیکھئے

انداز وہی سمجھے مرے دل کی آہ کا

دُخی جو کوئی ہوا ہو کسو کی نگاہ کا (ص ۶۲)

تہ اس بہشت رو سے یہ غلطی ہم کیا

چہ برسوں ہم نے سورۃ یوسف کو دم کیا (ص ۶۳)

ایمان آؤی کو کچھ ایک درد خوب ہے
 یعنی ہر ایک سرخ و رخ زرد خوب ہے
 لب پر ایک صبح ، دم سرہ خوب ہے
 پیدا کرے جو سوز و وحی مرد خوب ہے
 یوں نہ ملے عشق سے کم رسم دل خوب
 رہتا رہے ہمیشہ الہی! چراغ دل (س ۱۲)

شیر محمد خاں ایمان کی طرح میر عالم نے بھی چندا کے لیے جو فارسی مثنوی لکھی اس میں
 چندا کے حسن کی توصیف اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ چندا شعرا ملاحظہ فرمائیے

دل نقش تمین خاتمی شد
 (س ۱۳) آفت لبائی عالمی شد

ای رومی تو رشک ماہ و خورشید
 آفتوش تو صبح زای امید

ہاں تو چہ چشمہ حیا پاک
 (س ۱۴) گریب نکاد چشم بے باک

آں ناز فروش گرم ہوشی
 تا کجا رسم وفا فروشی

در مین وفا تو بے وفائی
 (س ۱۵) در وقت جفا تو دل ربائی

آں دوستی تو بہ سخن من
 راہ کوئی تو رہزن من

اول تو راہ وفا کشادی
 در صدہلم قدم نیادی

عمر یکمین من نشستی
 (س ۱۶) دل با دیگر چو من نہ ہستی

من بسیم و جان من تو باشی
 ہم روح و روان من تو باشی
 بیماری تو شفا کی جانہا است
 غم خواری تو دوا کی جانہا است
 راز کہ گوشت دل شنیدی
 رازی کہ عیاں چشم دیدی
 پشیمان پشیمان گوشت آں ماہ
 القصد بگو و قصد کویا

(س ۸۰)
 (س ۸۱)
 کلام حسین خاں جوہر بیدری نے بھی چندا کی شان میں "مشنوی در وصف سرایا" لکھی
 لیکن اس کا انداز ایمان یا میر عالم کی طرح نہیں بلکہ اس تعریف کے بدلے میں انہی کی توقع زیادہ
 ہے۔ مشنوی کے آخری حصے کے اشعار جوہر کی اس خواہش کی جانب اشارہ کرتے ہیں

محمود امید امرش داد
 لگ کردہ نقرہ اش فرستاد
 من ہم پنی نام و یادگاری
 از بہر بتائے فیض جاری
 در سلک سخن گہر بستم
 از دل بسی آفریں ششتم
 شاہ نامہ بنام شاہ محمود

(س ۸۹)

اب رہی یہ بات کہ خود چندا نے نواب میر عالم کو اپنی اپنا استاؤ کیوں تسلیم کیا اور ایمان
 جیسے شخص کے اس دعوے کی تصدیق کیوں نہ کی کہ چندا نے اصلاح سخن کے لیے باقاعدہ اس سے
 استفادہ کیا؟ اس سوال کا جواب وہ تو ابلی کھچر اور رہنڈ جی تانہر فرام کرتا ہے، چندا کی پیشہ ورانہ اور
 طبقاتی مجبوری تھی کہ وہ شاگردی کے لیے کسی طاقتور سے اپنی نسبت کے اعلان میں فخر محسوس
 کرے۔ چندا محض شاعر نہ تھی اس کا فن طاقت و روں سے منسوب ہونے کے لیے مجبور بھی تھا۔

اس لیے ممکن ہے کہ محمد خان ایمان کے مقابلے تو اب ہو، مگر امام علیؑ کی شان کو دیکھو اس کے شمس استی و اولیٰ
 حقیق میں پڑھائی کے اشعار کا تذکرہ کیا اور نظر آتے ہوں اور نفا جرت کہ ایمان اور تو اب سے، مگر میں اس
 اعتبار سے بہت تفاوت تھا مگر یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو فارسی و ہندیوں کو اس سے بہتر
 کی چند ہی تو صرف میں ایمان کا حصہ ہے، وہ شمری ایمان اور ترجمے کے اظہار میں اور چنانچہ سلسلہ
 سے ایمان کے تو سبھی، مگر یہی اشعار سے بہتر ہے۔

ماولانا چندا کے دیوان کی ترتیب حسب دستور زمانہ ہے۔ اس میں ردیف اللہ ستی
 تک کی غزلیں ہیں اس نے صرف غزلیں ہی لکھیں۔ ۲۵ غزلوں پر مشتمل اس دیوان میں ہر غزل
 پانچ اشعار کی ہے کہ ان میں سات غزلوں کے سوا ہر غزل کے مقطع میں حضرت علیؑ کی مدح کی گئی۔
 ہر غزل کے پانچ اشعار اور پھر پانچواں شعر حضرت علیؑ کی نسبت سے ہونا، حضرت علیؑ سے چندا کی
 محبت و عقیدت بھی ہے اور شہادت سے لگاؤ بھی۔ چند مقطعے ملاحظہ فرمائیے:

- چندا کو تم سے چشم یہ ہے یا علی کہ ہو
 خاک بچھ کو سرمہ اہنسا اور کھنا (ص ۹۶)
 نہ چندا کو طمع جنت کی نے خوف جہنم ہے
 لہے ہے دو جہاں میں حیدر کرار سے مطلب (ص ۹۸)
 چندا جو دیکھے یا علی کہے سے تا بچھ
 راو خدا میں اس سے نہیں کچھ صواب خوب (ص ۱۰۰)
 گنج کرم سے بخشے مولا کچھ اس قدر
 چندا کو ہو نہ پھر کسی زردار کی تلاش (ص ۱۲۱)

یوں حضرت علیؑ سے محبت و عقیدت کی جھلک اس کی سات کے سوا ہر غزل کے مقطع
 میں دکھائی دیتی ہے۔ اور باب نشا ط کی زندگی میں عقیدے کا ادعا نفسیاتی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا
 ہے۔ چندا بھی اپنے وجود اور فن سے غیر مسلموں کو بھی خوشہ چینی کا موقعہ دیتی ہوگی مگر مذہب ایک
 ثقافتی مظہر کے طور پر اس کے تعلق سے وجود پر بڑا گہرا رنگ لیے ہوئے ہے کہ تمام غزلوں میں پانچ
 اشعار کا ہی اہتمام کرنا بیچن سے اپنے لگاؤ کا عہد ہے اور پھر مندرجہ ذیل سات مقطعوں کے سوا
 ہر غزل کے مقطع میں حضرت علیؑ کا ذکر کرنا ایک طرف تو نجات طلبی کے لیے داخلی دلائل سے اور

بہترین طرقت میں سے اور انکراہ اور انکار کا لہرہ میں سرشار سے کا لہرہ (۱۲۳)۔
 کہوں میں شری کرشن کو مود اور مود سے کہنے کی والہانہ طلب۔

- (۱۶۳) (ص ۱۶۳) شامیدہ ہانڈی سے اپنے وہ گزرا اسے است ۲۰
 وصل کے وعدے میں میلہ نوش نہیں تمہارے کا
 ثابت قدم ہے جو کوئی چندا کے عشق میں
 (۹۵) (ص ۹۵) صاف میں وہ عشق ہانڈوں کے سا لہرہ میں رہا
 چندا کو دیکھنے کی جو خواہش کرے کوئی
 (۹۵) (ص ۹۵) رکھتا ہو وصف اپنے میں وہ عز و بلا کا
 مدعا چندا کا ہے یہ اب اوسط جاہ سے
 (۱۱۸) (ص ۱۱۸) فیض و زر بخشش تو کی جاگیر کا بھی ہو شہر
 سدا چلتے ہیں چندا سے بڑا دل جس کے سائے میں
 (۱۲۹) (ص ۱۲۹) نظام الدولہ و شاہ و گن ہے رسم دوران
 وہت خدا سے مانگ لے چندا بصدق دل
 (۱۵۱) (ص ۱۵۱) تو جان لے قبول مناجات ہوگی
 دیا جو شرط تھی بخشش کی جس پر بھی ہر اک دم میں
 (۱۵۲) (ص ۱۵۲) یہ رنگ مہر ہے چندا پہ جس کی جلوہ فرمائی

اس کے دیوان کی پہلی غزل حمد یہ عقیدہ ہے کہ جس میں وہ کہتی ہے کہ

- کہاں طاقت ہے راہ حمد میں جو ہو رہاں گویا
 کہ یاں جز بجز و خاموشی نہیں ہے یک جہاں گویا
 نہ ہو نعت حمد میں کسی سے محفل آرائی
 (۹۳) (ص ۹۳) بچار کچھ ہرزہ گوئی سے رہاں کو شمع ساں گویا

اسی طرح کے چند اور اشعار بھی ہیں جن میں مذہب سے لگاؤ بھی ہے اور تصوف و

معرفت کے مضامین بھی

نہر چینی جو یہی نہ کوہ، دریاوات و ایاتات
 نہ ترے اہلے کا ہے اوستہ پتر میں نمود
 (ص ۱۰۱)

خودی کو اپنی جب ہوسے لندا کی یاد کو پڑو لپے
 (ص ۱۰۲)

یہ غالباً اس زمانے کا، یعنی انداز قضاوتہ پنہرا نے اپنایا۔ نہ صرف اہل اوق و تصوف سے متعلق ہند
 اشعار لکھے جکنا ہے عہد کی ان شخصیات کے بارے میں بھی اہل ہمار عقیدت یا سبب کہ تہائی و ہدایت
 اسے میں اور آرم اور آرمو کی میسر تھی۔ خاص طور پر نظام الملک آصف جاہ ٹائی اور نواب اور شاہ جاہ
 جو نہ صرف اس کے چاہنے والے تھے بلکہ زندگی کی تمام تر سہولیات ہمہ پہنچا کرتے رہے۔ اور شاہ جاہ
 کی تعریف میں اس نے دو غزلیں لکھیں۔ وہ لکھتی ہے کہ

ارسطو جاہ فرخ سزاو اہل عالم ہے
 کہ جس کے فضل و بخشش کا جہاں میں ہے علم ہر پا
 (ص ۱۰۳)

آصف جاہ کی شان میں تو اس سے بھی بڑھ کر عقیدت کا اظہار ہے اور کئی مواقع پر
 مہیا دور میں جو پیش ہے تیرے سدا شتاباں
 نہ ہم سے بھی ہوا تھا اس قدر نور روز کا سماں
 سدا پلٹے ہیں چندا سے ہزاروں جس کے سائے میں
 نظام الدولہ شاہ دکن ہے رستم دوراں
 (ص ۱۳۸) ایک اور موقع پر لکھا کہ

خضر کی عمر ہو اس کی، تصدق سے ایسے کے
 نظام الدولہ آصف جاہ جو سب کا مسیحا ہے
 (ص ۱۵۲)

ماہ لقا چندا کا زیادہ تعلق تو مردوں سے رہا۔ وہ محفلوں کی عورت تھی لیکن اس کے باوجود
 چندا کے پورے دیوان میں کسی مرد کی تعریف میں اشعار نہیں ہیں۔ وہ حسین عورت تھی اس کے
 چاہنے والے بھی بہت تھے اور پھر اس ریاست کے معزز و امراء اس کے عاشق اور مداح تھے ایسے
 میں اس کے اندر خود پرستی کے جذبات کا پیدا ہونا فطری امر تھا اور ساتھ ہی احساس برتری بھی

چندا کو دیکھتے کی جو خواہش کرتے کوئی
 رکھتا ہو وصف اپنے میں مزہ جاو کا (ص ۶۵)
 اپنی شخصیت کی جاہلیت اور ذاتی مسن کا احساس اس میں ایسا ضرور پیدا کرتا ہے کہ اس
 پر وہ نہ صرف باز کرتی ہے بلکہ اسے ہمیشہ قائم و دائم بھی نہ لینا چاہتی ہے۔ حضرت علیؑ سے دعا کے
 لئے وہ اس خواہش کا اظہار وہ اس طرح کرتی ہے

گرمی وہ ہوئے مسن میں چندا کے یا علیؑ
 جلوے کو اس کے دیکھ کے بس اوت جائے برق (ص ۱۲۹)

چندا کے بارے میں اختر حسین اختر کی رائے ہے کہ

”اس کے اشعار زیادہ تر اس کے ذاتی حالات و خیالات کے
 آئینہ دار ہیں اس کی غزلوں سے اس کے قلبی واردات اور
 ذاتی تاثرات کی نظاست اور ظہوریت ظاہر ہوتی ہے اور دوسرا
 ایک عورت کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ اس عورت کا جو حسن و
 شباب کے نقشے میں چہرہ اور اپنی فاتحانہ قوتوں پر مفرد ہے
 لیکن جس کا دل چمی اور دائمی محبت کا پیاسا ہے اور جس کی
 روح ایک ابدی اور ازلہ ال سکوں کی متاشی ہے جس کا اظہار
 دو بار بار اپنے مقطعوں میں کرتی ہے۔ متبادل جذبات اور
 نامیانہ خیالات سے اس کی شاعری کا وہ امن پاک ہے کہیں
 کہیں شوخی اور عریانی ہے تو برائے نام۔“ (۱۱)

لیکن مجھے اس رائے سے اختلاف ہے کہ چندا نے اپنی شاعری میں ذاتی حالات بیان نہیں کیے وہ
 ایک تخلیقی فن کار و تخیلی مگر اس کی شاعری میں عورت ہونے کا احساس زیادہ نہیں ابھرتا۔ اس عہد کی
 شعری روایت کے مطابق اس نے محبت کے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ البتہ چندا کے یہاں ایسے
 اشعار کی معنویت بڑھ جاتی ہے۔ عموماً اردو شاعری میں مرد کی محبوب عورت ہے۔ اس لیے اظہار
 عشق اور وصل کی لذت کو وہی بیان کرتا ہے لیکن عورت خود اس احساس کو کیسے بیان کرتی جب کہ وہ
 خود محبوب بھی ہو۔ چندا نے عشق کی ان کیفیات سے زیادہ معاملات کو بیان کرنے میں جھجک محسوس

نہیں کی کہ یہ شاعری و قہلا ہی روایت کا حصہ تھے مگر پیندا کے ذریعے اظہارِ فیر دہی محسوس ہوتا ہے
کیونکہ عورت کی زبان سے ایسے اظہار کو معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے

بوسہ بھی کوئی مانگے تو وہ سے جان کی شیراز
(ص ۱۴۸) بنا طر کو نہ رنجیدہ گراے ماہ کس کی

ہم جو شب کو، کہاں اس شوخ کے پالے پڑے
(ص ۱۵۰) دل تو جاتا ہی رہا، اب جان کے نالے پڑے

کب تک رہوں حجاب میں مخروم و وصل سے
بقا میں ہے کچھتے بیار سے ہنس و کنار خوب

شب کو بغل میں تنگ تھا وہ بے حجاب خوب
(ص ۱۶۹) دیکھوں ہوں صبح آئینہ میں آب و تاب خوب

گئی ہے ہجر کی شب، اب ہے وصل یار کا دن
خدا نے ہم کو دکھایا ہے پھر بہار کا دن

انما بغل سے تو اسے ماہ دومرے تب سے
نہ پا چھہ کیونکر سنا تیرے بے قرار کا دن

شب کو ہماری ان کی ملاقات ہو گئی
ظہر خدا کہ ہم پہ عنایات ہو گئی

آئے ہی میں نے اس کے کیا نذر تہجد دل
مہمان کی ہر طرح سے مدارات ہو گئی (ص ۱۵۱)

اس کی شاعری میں مستی ہے، شوخی ہے اور رنجینی بھی۔ یہ رنگ اس کی حقیقی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس
کے حسن اور اداؤں کے پیکٹروں مدار ہیں اور جانتی ہے اور اسی لذت میں سرشار بھی

شاہ و گدا تو دیکھ ہوئے تیرے رقص پر
(ص ۱۱۷) عاشق ہے نیم بیان، نئی لے سے تان ہجر

کسرئی سے لے کر آج تک چشم دہر میں
(ص ۱۱۰) دیکھا نہ تجھ سا اور کوئی اہل جاہ شوخ

اپنی سالگرہ کے موقع پر غزال میں خود سے اس طرح مخاطب ہے

ہو تری عمر خضر ماہ جمال یوں ہی تری گروہ ہو سال پہ سال
رشتہ ہمار دم مسیحا ہو ہو مبارک تجھے یہ فرخ اقبال
چچن تجھ پہ ہوں کرم محسوس اور اللہ کا رہے افضال
شش جہت میں ہے شہرہ بخشش کہاں حاتم میں ایسے تھے افعال

(س ۱۳۲)

اچھے حسن و جمال کے لیے خراجِ مہلبی اور شہرت کی تمنا چندا کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اپنے عہد کی معمولی عورت تھی، چاہے والے بے شمار تھے اور وہ بھی اس کے عہد کی نامور شخصیات، اس کے باوجود خود کو مذہبی حوالے سے بھی نمایاں کرنے کے لیے کبھی اس نے عاشور خانہ تعمیر کروایا اور اپنے چاہم گروہ عاشور خانے میں علم ایسا دیکرایا وہاں روزانہ مجالس ہر پانچویں تھیں۔ حضرت علیؑ کے عرس کے موقع پر دو چار روز کھانا تقسیم کرواتی، فقرا میں رقم تقسیم کرتی۔ ماہِ ربیع میں وہ جشنِ حیدر منگاتی اور ربیع الاول کو حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کی نیاز کا اہتمام کرتی۔ حیدر آباد گن میں کھت و درسنہ کے نام سے زمانہ قدیم سے ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ چند اس میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ شفقت رضوی لکھتے ہیں کہ

”میلے کے موقع پر فقراء، حفاظ، قراء اور مشائخ دور دور سے آتے چندا کی ان میں سے ہر ایک فرد کے لیے نام بہ نام ایک سیر منگائی بھجوائی جاتی۔ میلے کے دوسرے دن تمام قراء آزاد، قادری و چشتی ورفائی مدعو ہوتے اور ان کے لیے پُرکلف نیابت کا اہتمام ہوتا۔ اسی روز سو سو کوس کے فقیر جمع ہوتے تیسرے دن مساکین و معذورین جمع ہوتے جن کی تعداد ستر چھتر ہزار ہوتی۔“ (۱۲)

چند اکوٹم و ادب سے دلچسپی کے ساتھ ساتھ قیامات کا شوق بھی تھا لیکن ایسی قیامات کا تعلق اس کے مذہبی عقیدے یا جذباتی نکانے سے تھا۔ اس نے کوہِ مہلبلی کے دامن میں اپنی والدہ کا

مقبورہ تعمیر کروایا جہاں ہر سال باقاعدہ عرس منایا جاتا ہے، وہ خود اس میں شرکت کرتی۔ بارہواؤں کی زمین بھی چندا کی ملکیت تھی جو موقوفہ اذی کیٹ کہلاتا تھا۔ ایک مسجد خوشحال خاں گلواڑت کے نام سے "خوشحال خاں کی مسجد" بنوائی جو اپنی عمر کے آخری حصے میں اس کے پاس رہے۔ وہ چندا کی موبیلیٹی کی مصلحتوں میں شرکت کرتے تھے اور کبھی کبھی فن کے بارے میں مشہور و بھیہتے۔ اس کے بدلے چندا ان کے تمام اخراجات کی تفصیل رہی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنا عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا۔

"زمانہ حیات میں اس نے اپنے لیے ایک عالی شان مقبرہ مع مسجد و دیگر عمارات کو موقوفہ اعلیٰ کے دائرہ میں دو لاکھ روپے کے صرفے سے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا تھا، جو اس کی مال کے مقبرے سے متصل ہے۔ بارگاہ موقوفہ کا چندہ والاں اس کے راستے میں جو مونس مونس مونس فی سبیل اللہ بھی اس کی یادگار ہے۔" (۱۳)

۱۳۳۰ھ میں ماہ القاسم وفات پائی۔ اس کے مقبرہ پر یہ شعر درج ہے:

ہاتھ نہیں بنا داد تاریخ
رہی جنت شد ماہ القاسم وکن

۱۳۳۰ھ (۱۳)

۱۳۳۰ھ کا وفات ۱۳۳۰ھ بھی لکھا گیا ہے لیکن تحقیق کے مطابق اس کا وفات ۱۳۳۰ھ ہے جو کہ اس کے مقبرہ کی مدنی ہے لہذا مفہد فرمائیے

- (۱) "حیات ماہ القاسم" از علامہ سہرانی خاں گوہر میں ۲۹
- (۲) "کن میں آمد" از قیس الدین زبیدی میں ۲۹

حوالہ جات

- ۱۔ شاہنواز خان "آثار الامراء" داروہتر جمہ ازبکستان ایب قادری ص ۳۵۶۔
- ۲۔ غلام صہبائی خاں گوہرہ "حیات ماولانا" دارالاشفاہ حیدرآباد دکن ۱۹۰۶ء ص ۲۰۔
- ۳۔ نصیر الدین ہاشمی "خواتین دکن کی اردو خدمات" مکتبہ ازبکسٹریہ ۱۹۴۰ء ص ۲۳۔
- ۴۔ نصیر الدین ہاشمی "دکن میں اردو" ۱۹۸۵ء ص ۳۷۸۔
- ۵۔ محی الدین قادری زورہ ڈاکٹرہ "داستان ادب حیدرآباد" داروہادینیات اردو، حیدرآباد، ۱۹۵۱ء ص ۹۵۔
- ۶۔ بحوالہ حیات ماولانا ص ۲۱۔
- ۷۔ "اختر حسین اختر۔ ماولانا ہاشمی چندا" مشمولہ مرقع سخن، ص ۸۶، جلد اول (مرتبہ) ڈاکٹر محی الدین قادری زورہ حیدرآباد، ۱۹۳۵ء۔
- ۸۔ محی الدین قادری زورہ ڈاکٹرہ "داستان ادب حیدرآباد" ص ۹۳۔
- ۹۔ شفقت رضوی (مرتبہ) "دیوان ماولانا ہاشمی چندا" مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۹۰ء، ص ۳۳-۳۵۔
- ۱۰۔ محی الدین قادری زورہ ڈاکٹرہ "تذکرہ مخطوطات" جلد سوم ص ۱۱۸، دہلی، ۱۹۸۳ء۔
- ۱۱۔ ایضاً۔۔۔ غلام حسین خاں بیدر کے رہنے والے تھے، وہی ادب کے مورخ اور آئینی خاندان کے موروثی منصف واری تھے۔ ۱۱۹۰ھ میں غلام سید خاں ارسلو چاد کے میرٹھی مقرر ہوئے مختلف جنگی مہمان میں ان کے ساتھ رہے اس دوران چندا سے بھی تعارف ہوا۔ پھر کچھ عرصہ گوش نشینی اختیار کی اور اسی دوران فارسی شاعری کرتے رہے۔
- ۱۲۔ حیدرآباد میں مہاراجہ چندا اعلیٰ کے دربار میں مرزا بیدل کے رنگ میں ایک اردو قصیدہ اور بخش پیش کرنے پر درباری شعرا میں شامل ہو گئے۔ ۱۲۳۵ھ میں ان کی ملاقات چندا سے دوبارہ ہوئی تو جوہر کی چندا کے محل تک رسائی ہوئی کچھ عرصہ بعد دوبارہ بیدر لوٹ گئے اور پھر ۱۲۳۸ھ میں چندا اعلیٰ کے بیٹے کی شادی پر آئے تو ایک تہنیت نامہ پیش کرنے کے علاوہ اپنی تصنیف تھنہ البند راجہ کو پیش کی جس میں ہندوستان اور دکن کے

پادشاہوں اور راجاؤں کے احوال درج ہیں۔ ماہِ القبا چنڈا سے نخل میں دو بارہ جانا شہزادوں
 کیا تو چنڈا کی فرمائش پر جو ہرنے یہ تالیف مکمل کی اصل نسخے میں تصاویر بھی تھیں مگر اس
 کباب کے تین دستیاب نسخوں میں سے کسی میں بھی تصاویر نہیں ہیں ان تین منظر نگاروں
 میں ادارۂ ادبیات اردو میں وہ ماہ نامہ ریش میوزیم میں تاریخ دل فرود اور فیضیاء
 عبدالحق میں تجلیات ماہِ القبا کے نام سے موسوم ہیں۔ (تفصیل کے لیے ماہِ
 فرمایے دیوان ماہِ القبا چنڈا از شفقت رضوی، ص ۳۰-۲۹)

۱۰۔ قاسم، قدرت اللہ۔ ”مجموعہ نغمہ“ (مرتبہ) حافظ محمود شیرانی، نیشنل اکادمی دریا سچ، دہلی

۱۹۷۳ء، ص ۱۷۱

۱۱۔ ماہِ القبا چنڈا کی شاعری، ص ۱۲۳

۱۲۔ دیوان ماہِ القبا چنڈا، ص ۳۳

۱۳۔ دیوان ماہِ القبا چنڈا از شفقت رضوی، ص ۳۳

۱۴۔ ایضاً، ص ۳۹

آفتاب

مشرقی ہندوستان کا ماہوار، مصور، اردو رسالہ
 آفتاب کا مشیر کے خاکے (۱) میں مولانا چراغ حسن حسرت نے ایک جگہ لکھا
 ہے کہ "میں نے رسالہ 'آفتاب' کے کچھ پڑھے بغل میں دبائے، الالہ برنج لال نے نوٹی
 لیزھی کر کے سر پر رکھی اور خط مستقیم آفتاب کے ہاں پہنچے۔"۔ اول اول تو معلوم نہ ہو سکا کہ
 'آفتاب' کیا چیز ہے، ہوائے اس کے کہ کوئی ادبی رسالہ ہوگا۔ مگر جب راقم نے حسرت پر
 تحقیقی کام کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ یہ مشرقی ہندوستان کا وہ بلند پایہ ادبی اردو رسالہ ہے
 جو ۱۹۲۶ء میں کلکتہ سے حسرت کی ادارت میں نکلتا تھا۔

'مردم وہ وہ' میں حسرت لکھتے ہیں:

"پنجاب فائن آرٹ پریس والے برنج لال بابو کو

رسالہ نکالنے کا شوق تھا اور مجھے ایڈیٹر بننے کا، آخر ہم

دونوں کے اشتراک سے ۱۹۲۵ء کے اوخر میں رسالہ

آفتاب نکلا۔"۔ (۲)

'آفتاب' کلکتہ کے سرورق پر چلی حروف میں یہ عبارت درج ہوتی تھی 'آفتاب
 آمد دلیل آفتاب' اور اس کے نیچے یہ تحریر چھپتی تھی "مشرقی ہندوستان کا اکیلا، ماہوار، مصور
 اردو رسالہ" یہ رسالہ کم و بیش ڈیڑھ سال تک شائع ہوتا رہا۔ اس دوران معروف ادبی
 شخصیات نے اس کی قلمی معاونت کی۔

جنوری ۱۹۲۶ء میں آفتاب کی آمد پر کلکتہ سے نکلنے والے مشہور اخبار 'عصر جدید'

کے مدیر مولانا شائق احمد عثمانی نے لکھا:

آفتابِ نابا مشرقی ہندوستان میں اپنی نوعیت کا
 پہلا اردو رسالہ ہے جو نکلنے کے وقت سے طلوع ہوا ہے
 اور ہم کو امید ہے کہ اس کی شعاعیں اردو کی و نیائے
 ادب کو روشن و منور کر دیں گی۔ یوں تو نکلنے بنگال کا
 صدر مقام ہے اس لیے سرکاری طور پر اس کی زبان
 بند نہ کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے نکلنے کی آبادی کا بڑا
 حصہ اردو بولتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ہرگز خلاف واقعہ
 نہیں۔" (۳)

آفتاب کے قلمی معاونین میں ایسے نام بھی آتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج
 نہیں۔ پہلے نمبر ہی میں کئی ایسے لکھنے والے سامنے آتے ہیں جو پہلے ہی سے شعر و ادب
 میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، جسے ابو العالی حضرت اختر شیرانی الافغانی، مظہر حسین شمیم
 رائے پوری (۴)، فرخ دہلوی، ابو العالی حکیم ناطق دہلوی، مولانا شائق احمد عثمانی
 وغیرہ۔ پہلے شمارے میں زیادہ تر مضامین مدیر کے قلم سے نکلے، جس کے بارے میں
 انہوں نے لکھا ہے:

"میں لیا نیا اخبار نوٹس کے میدان میں آیا تھا پہلے
 پورے کے تقریباً سارے مضامین خود لکھے۔ ایک دو
 افسانے تھے۔ دو تین غزلیں، تین چار ذرا سنجیدہ قسم
 کے مضامین۔"

چراغِ حسن حسرت نے اپنے ذاتی نام کے علاوہ قلمی ناموں سے آفتاب میں
 اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ اس کی وہ مضامین نگاروں کی کمی تھی۔ ہر مہینے سارے مضامین لکھنا
 ذرا بیز حاکم تھا۔ حسرت لکھتے ہیں: "اس لیے ابھی ابھی مضامین نگاروں کی جستجو ہوئی۔
 سید نجیب اشرف ندوی پاس ہی رہتے تھے، پہلے انہیں گانشا، پھر ان کے توسط سے پروفیسر

محمود الحسنی سے ملا اور انہوں نے حضرت خیال کی خدمت میں پہنچا دیا۔ موقر القدر
مخفیہ کا پورا نام سید نصیر حسین خیال تھا۔ انہوں نے آفتاب کے لیے کئی مضمینیں تحریر
کیے، کچھ مضمین قلمی نام سے بھی لکھے۔ چند عنوانات درج کیے جاتے ہیں۔

- ۱۔ میر ضابطہ ۲۔ ہندی ہمارا لباس ۳۔ ہندو اور اہل ہند، نڈا ۴۔ اسلام زبان
بندو ۵۔ داستان اردو ۶۔ ہندو اہل ہند موسم وغیرہ۔ خیال مرحوم کے یہ مضمین
بعد میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ کتابی صورت میں حیدرآباد دکن سے داستان اردو کے نام
سے شائع ہوئے۔ نصیر حسین خیال نے آفتاب میں مافی فطرت حضرت ارژنگ (۵) کے
نام سے بھی کچھ مضمین تحریر کیے جن میں "ہمارے پانچ ملک الشعراء" (۶) اور فردوسی و
انہیں سامنے آتے ہیں۔

"آفتاب" کے مضمون نگاروں میں دوسرا اہم نام مولوی محمود الحسنی کا ہے۔ وہ
اخبار علیہ کے علاوہ تحقیقی مضمین بھی لکھا کرتے تھے۔ جیسے ایک بنگالی ہندو نے تذکرہ
شعراء اردو یا تذکرہ کے عنوان سے ایک طویل مضمون تین قسطوں میں لکھا جو مولف محل
خانہ اور ریڈیو ادریب سید علی سجاد مرحوم کے بارے میں ہے۔ اخبار علیہ "آفتاب" کا اہم
معلومات افزا حصہ تھا جو مولوی محمود الحسنی علمی خبروں کو نہایت جستجو اور کاوش سے فراہم
کرتے تھے کہ کلکتہ کی زبان اردو ہے۔ بس کلکتہ سے ایک ایسے ماہوار ادبی رسالہ کا نکلنا اتنا
تجربہ انگیز نہیں جتنا کلکتہ قابل افسوس ہے۔..... مشرقی ہندوستان میں اس پایہ کا
کوئی دوسرا اردو رسالہ موجود نہیں۔

"آفتاب" کے علمی و ادبی معیار کے بارے میں کئی اخبارات و رسائل نے اپنی
رائے کا اظہار کیا۔ انگریزی کے موقر اور وقیع جریدے "مسلم کرانیکل" نے ان الفاظ
میں اپنے خیالات کو شائع کیا۔ آفتاب نے اکتوبر ۱۹۲۶ء کے شمارے میں وہ تبصرہ درج
کیا ہے:

"ہم آسمان صحافت کے اس نئے ستارہ کا خیر مقدم

کرتے ہیں۔ 'آفتاب' ایک اعلیٰ درجہ کا مضمون اردو
مجید ہے جو چند ماہ سے زیر ادارت مسٹر چوہدری حسن
حسرت شائع ہو رہا ہے۔ اس کے مضامین اعلیٰ ادبی
معیار کے ہیں۔ ہمارے سامنے نظم و نثر میں اردو ادب
مجید کے جواہر پارے پڑے ہیں۔ رسالہ کا حسن
صورتی دنیائے صحافت میں بہترین چیز ہے۔"

مولانا شائق احمد عثمانی نے آفتاب کی ترقی کے لیے جو امید باندھی تھی وہ
تھوڑے ہی عرصے بعد پوری ہو گئی۔ یہ رسالہ اس علمی و ادبی معیار تک جا پہنچا کہ پنجاب
کے ادبی رسائل نے اس کے مندرجات کو اپنے ہاں شائع کرنا شروع کر دیا۔ ستمبر ۱۹۲۶ء
کے لحات میں مدیر آفتاب کو لکھنا پڑا۔

"آج کل ادبی ڈاکوؤں کی دست برد سے بچنا بہت
مشکل ہے۔ پنجاب کے بعض جرائد بلا حوالہ 'آفتاب'
کے مضامین نظم و نثر شائع کر رہے ہیں۔ ایک رسالہ
نے بھی ہمارے نتائج فکر کو اپنا شروع کر دیا ہے۔
بتائیے اس ستم ظریفی کا کیا جواب ہے۔"

قلم اس کے کہ ان ادباؤں و شعراء کا مختصر ذکر کیا جائے جو آفتاب کو آفتاب بنانے
میں مددگار ثابت ہوئے۔ مدیر کے الفاظ میں اس رسالے کو شائع کرنے کی غرض و عاقبت
درج کی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"ہمارا ادبی فضا ہے کہ آفتاب کے صفحات گراں پایہ
علمی مضامین سے مالا مال نظر آئیں۔ ہم اسے بتدریج
بلند ادبی معیار پر لے آئیں گے بشرطیکہ ملک کے اہل
قلم حضرات ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔"

آفتاب میں شائع ہونے والے شعراء میں شاعرِ عظیم آبادی، وحشت کلامی، اختر شیرانی کے نام نمایاں ہیں۔ چراغِ حسن حسرت کی ابتدائی شعری کاوشیں بھی پہلی بار آفتاب ہی میں سامنے آئیں۔

مشرقی ہندوستان کے اس بلند پایہ ادبی رسالے میں 'الحیات' کے زیر عنوان تنقیدات کا حصہ بھی قابل مطالعہ ہوتا تھا۔ معاصر ادبی رسائل پر تبصرہ، تحقیق و تنقید کے کئی دور وا کرتا ہے۔ جیسے جاوہ (ڈھاکہ)، بہارستان (لاہور)، مرقع (لکھنؤ)، زمانہ (کراچی)، انقلاب (لاہور) اور الناظر (لکھنؤ) وغیرہ پر تبصرے اس لائق ہیں کہ ان کا مطالعہ کیا جائے۔ ان تبصروں سے آفتاب کی علمی وقعت اور ادبی وقار کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ہزار داستان (لاہور) پر تبصرہ کرتے ہوئے تین صفحات پر علامہ تاجور نجیب آبادی کی فاش نظمیوں پر بھی تبصرہ کر گئے ہیں۔ اسی طرح اسمیل (علی گڑھ) پر تبصرہ مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔

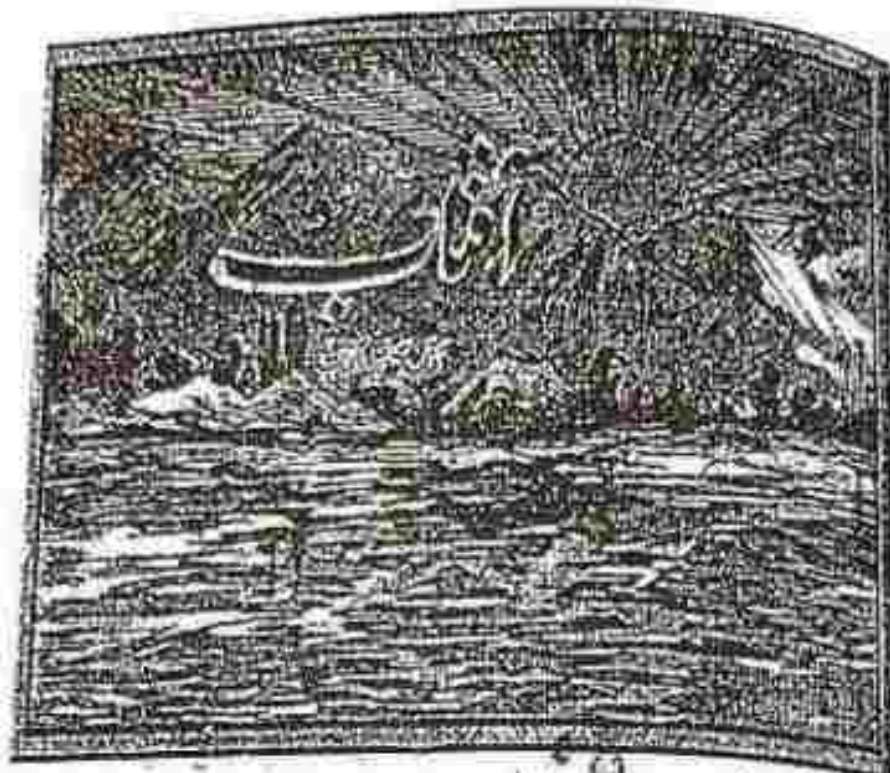
اردو نثر کی ثروت مندی اور شاعری کی برو مندی میں ادبی رسائل کا جو شانہ اور حصہ ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ آفتاب کلکتہ اگرچہ شعلہ مستجیل ثابت ہوا پھر بھی اردو رسائل کی تاریخ میں اس کا نام صوری و معنوی محاسن کے ساتھ زندہ رہے گا۔

حواشی و تعلیقات

- ۱- مردم دیدہ، چراغِ حسن حسرت، لاہور، دارالاشاعت، ۱۹۳۹ء۔
- ۲- حسرت صاحب سے بھول ہو گئی، آفتاب کا پہلا شمارہ، جنوری ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا۔
- ۳- بالغ نظر عالم، علوم و معارف قرآنی کے مفسر، پر جوش خطیب اور کامیاب صحافی تھے۔ قصبہ پورنی ضلع بھانگلپور میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور

مولانا حمید الدین فراہی سے استفادہ کیا۔ کئی رسائل کی ادارت کی، کلکتہ سے عصر جدید (روزنامہ) جاری کیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ اخبار کچھ عرصہ تک کراچی سے بھی نکلا رہا۔ عصر جدید کا مکمل فائل ہمدرد لائبریری کراچی میں موجود ہے۔

- ۳۔ مظفر حسین شمیم، اختر حسین رائے پوری کے بڑے بھائی تھے۔ عصر جدید (کلکتہ)، آفتاب (کلکتہ)، مائیکسیر (لاہور) اور کئی ادبی رسائل میں تشریحی اور شعری تحلیقات پیش کرتے رہے۔ افسانہ نگار بھی تھے۔ ایک کتاب 'ہماری رائیں' بھی ملتی ہے۔ ان کا شعری مجموعہ 'مغربی لاہور سے شائع ہوگا۔
- ۵۔ نواب نصیر حسین خیال 'ارژنگ' کے قلمی نام سے بھی لکھتے رہے۔ دیکھیے شیرازہ، لاہور، یکم جنوری ۱۹۳۷ء اور 'مردم دیدہ'، ص ۴۳۔
- ۶۔ "ہمارے پانچ ملک الشعراء" سر عبدالرحیم، سر علی امام، عبداللہ یوسف علی، صاحبزادہ آفتاب احمد خاں اور ڈاکٹر ضیا الدین۔ ان پانچوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے شاعری سے کوئی تعلق ہو۔ یہ ایک طنزیہ مضمون تھا۔
- ۷۔ مولانا محفوظ الحق (۱۹۰۰-۱۹۳۶ء) موضع سعد اللہ پور، ضلع پٹنہ (بہار) میں پیدا ہوئے۔ کلکتہ یونیورسٹی سے ایم۔ اے فارسی اور ایم۔ اے عربی کے امتحانات پاس کئے۔ پریسڈنسی کالج کلکتہ میں بحیثیت فارسی، اردو اور عربی لیکچرر منسلک رہے۔ تصانیف میں دارالہکموہ کی فارسی تصنیف مجمع البحرین کا انگریزی ترجمہ، دیوان کامران کا انگریزی ترجمہ، احمد رازی کی صفت العظیم کو مرتب کیا۔ رباعیات مرخیام کا انگریزی ترجمہ، احمد جہندی کی مثنوی ماہ بیکر کو ترتیب دیا۔ مولانا کے انگریزی مقالات اور خطوط بھی علمی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے چند خطوط بنام ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو اور نصیر الدین ہاشمی نقوشی مکاتیب نمبر میں شائع ہو چکے ہیں۔

نمبر مشرقی ہندوستان کا کیلا ماہوار مضمون اور دور رسالہ جلد ۱

EDITOR:

Charagh Hasan Hasrat.

چراغ حسن حسرت

RATES.

	Rs.	As.
Annual Subscription	2	12
Half Yearly	1	8
Single copy	0	4
Foreign countries	4	0

چند سالانہ
مشتمل
لی پیس
برائے
لکھنؤ
در علاوہ مضمون اور رسالہ

(POSTAGE EXTRA.)

دی بنگال ڈائن آرٹ پریس نمبر ۱۱۱، پوربھار، کولکاتا۔
پریسنگ اور پبلشنگ کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ
پریسنگ اور پبلشنگ کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ

تصاویر: ہمارے قصار و کلا - جلد اولی - جمادی الثانی ۱۳۶۶ھ		
نمبر شمارہ	مضمون	صاحب مضمون
۱	اقتباسیہ	
۲	لغات	
۳	شعر	
۴	انارکلی کے ادبی مقابلے پر ایک نظر	مظفر حسین صاحب شمیم رائے پوری
۵	زیب النساء بیگم	
۶	پرانے کے	
۷	نہیں جکسین	
۸	روز و نکات	ترجمہ از ولیم لکوسے
۹	بدعا ز و حکم	
۱۰	تاکام حبت	
۱۱	معلومات	
۱۲	مشقومات	
۱۳	دو آرت	
۱۴	راہمات لہ فریام	ترجمہ حکیم فرخ صاحب دہلوی
۱۵	تو	حسرت
۱۶	تیزی	ابوالعالی حضرت افتر شیرانی الانسانی
۱۷	افسار اول	حسرت
۱۸	میں کون ہوں	سید شیر حسین صاحب نقیل
۱۹	جذبات و مشت	حضرت مشت و مشت ذلذذ العالی
۲۰	سوسمات مالفن	ابوالاعلیٰ حکیم تاجن لکھنوی
۲۱	سناں جذبات	حضرت فرخ دہلوی
۲۲	فالم تمنانی زین	مظفر حسین صاحب شمیم
۲۳	مناجات و دعا	سزالدین حیدر داتا - انگلہ
۲۴	ساد عشق	حسرت
۲۵	آفتاب آمد دلہی آفتاب	مولانا شاہین احمد صاحب شامی، حیدرآباد

مفتی

جلد ۱ ماہ اپریل و مئی ۱۹۲۶ء نمبر ۳ و ۵

تساوی و برکات کی ایک رات تصوف و شریعت (ادب و سیکولر) نوجوان لکھنؤ
مضمون صاحب مضمون

صفحہ	موضوع	نمبر
۱	لیات	۱
۲	پانچ ادب کا ایک اہم سبق	۲
۳	ایک اور اہل سنت	۳
۴	ایک جنگلی ہندو نے شکر اللہ	۴
۵	کلام شاد (قطعات و آیات)	۵
۶	خود سی وائیں	۶
۷	عندل	۷
۸	گداگر (انسان)	۸
۹	کھیان (نظم)	۹
۱۰	پرسہ نظرہ (سلسلہ انشاء)	۱۰
۱۱	عندل	۱۱
۱۲	انبار طلب	۱۲
۱۳	تذکرہ	۱۳
۱۴	برکات کی ایک رات تم	۱۴
۱۵	نقد و تبصرہ	۱۵
۱۶	فتنی فطرت حسین صاحب مدظلہ عظیم باری	۱۶
۱۷	تضمین برمنڈل قرآن العین	۱۷
۱۸	مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ کے پیر پرستی کی کئی	۱۸
۱۹	سید اشرف علی صاحب مدظلہ کے پیر پرستی کی کئی	۱۹
۲۰	حضرت ادرگ	۲۰
۲۱	مولانا بیگم بولنا رضا علی دشت	۲۱
۲۲	پریشان بچہ	۲۲
۲۳	حضرت اختر شیرانی	۲۳
۲۴	ابوالحسن بولنا من عرضی کا شیری	۲۴
۲۵	ابوالحسن حضرت اختر شیرانی	۲۵
۲۶	مولانا محمد حفیظ صاحب مدظلہ	۲۶
۲۷	ظہار زودہ مولانا محمد حفیظ صاحب مدظلہ	۲۷
۲۸	حسرت	۲۸
۲۹	حضرت رات ۵	۲۹

آفتاب

رجسٹرڈ نمبر سی ۱۲۲۰

جلد ۲ ماہ مئی ۱۹۳۶ء نمبر ۵

فہرست مضامین

تصویر۔ آقا زبیر

صفحہ نمبر	مضمون	مصنف
۱	لغات	
۲	اسلام و بیان نداد	فرخ سلطان نوید زاہد
۳	رباعیات شاد	دربار حضرت عثمان غنیؓ مدظلہ العالی
۲۱	سوانح عمر خیرام	حضرت شاد علیہ الرحمۃ
۲۲	کتوب شاد	ابوالکلام سلیم اللہ صاحب بی۔ اے
۳۱	ترکی مناظر (انسان)	حضرت شاد علیہ الرحمۃ
۳۹	آقا زبیر	جناب سلیم الحق صاحب حق۔ وچوی۔ بی۔ اے
۳۹	تین گلاس	مسرت
۳۹	۷۱	جناب پریشاں نگار
۵۹		جناب آتی صاحب۔ گاڑی پوری

آفتاب		شماره نمبر ۱۲۴۰	
جلد	ماہ جون ۱۹۶۶ء	شعبہ	
فہرست مضامین			
تعداد			
نمبر شمارہ	مضمون	صاحب مضمون	نمبر شمارہ
۲	لمعات		۲
۳	داستان اروو (نہنگ)	حضرت خیال مدظلہ العالی	۳
۴	کلام شاد	حضرت شاد علیا رحمہ	۴
۵	فن مصوری		۵
۱۳	ہند، واپل ہند (موسم)	جناب ابوبکر سعید نقیر حسن خان صاحب خیال	۱۳
۱۶	سوانح عمر خیام	ابوالکلام سلیم الدین صاحب بیانیہ	۱۶
۲۳	ادب عالیہ	حضرت کوخنت	۲۳
۲۴	مشاعرہ		۲۴
۳۴	تین گلاس	پریشان نگار	۳۴
۳۱	غزل	جناب باسط بسوئی صاحب	۳۱
۳۲	نجومی	جناب نور الحق صاحب اسلام آباد	۳۲
۳۵	مسلکات		۳۵

ڈاکٹر عیش درانی

اردو کے لیے قدیم پنجابی الفاظ و اصطلاحات نگاری کا ایک اہم ماخذ

اردو میں لکھنؤ اور پیشہ وارانہ اصطلاحات کے حوالے سے عام طور پر مرصع کے علاقوں کو پیش نظر رکھا جاتا رہا ہے اور قدیم پنجابی اور سندھی کو شاذ ہی اہمیت دی گئی۔ اس کا باعث اول تو یہ تھا کہ اردو کے ساتھ ہندی کے تنازع کی لپیٹ میں قدیم پنجابی جیسی زبانیں بھی آئیں جو دراصل قدیم ہندی کی بنیادی بولیاں تھیں جبکہ پیشہ وارانہ اصطلاحات کے لیے پشاور، لاہور، بمبئی، ملتان وغیرہ کو پورے برصغیر میں مرکزی حیثیت حاصل تھی اور اکثر ہنرمند یا تو ان مراکز سے ہندوستان بھر میں پھیلے یا پھر یہاں مجتمع ہوئے۔ انگریزی دور میں دارالحکومتوں میں ان کے مرکز ہونے کے بعد پیشہ وارانہ اصطلاحات کا منبع و مرکز انہی صدر مقاموں کو سمجھ لیا گیا اور یوں اس طرف توجہ نہ دی جاسکی۔ دوسرا بڑا سبب اردو کی عمومی لغات نگاری اور اصطلاحات نگاری میں امتیاز نہ ہونا بھی تھا اور یوں یہ امر عدم توجہ کا سبب بنا۔

اپنے مقالہ "اردو اصطلاحات سازی" (۱۹۹۳ء) میں اس بات کا جائزہ لینے ہوئے پہلی بار لغت نگاری کے ایک ایسے کام کی طرف توجہ دلائی گئی تھی جو آرسی نیپل کے رسالے The Indian Antiquary میں دسمبر ۱۹۰۸ء سے نومبر ۱۹۲۳ء تک مختلف حصوں اور قسطوں میں شائع ہوتا رہا اور اس کا دائرہ کار زیادہ تر مغربی پنجاب کی پیشہ وارانہ اور لکھنؤی اصطلاحات تک محدود رہا۔ ایچ اے روز (Rose) (آئی سی ایس) نے یہ سلسلہ

مفتوحہ قومی زبان، اسلام آباد۔

چار حصوں میں مرتب کیا تھا جنہیں اگر یک جا کر لیا جائے تو ہندکو، ملتان، بھنگوی، پونڈہاری، ریاستی، ہٹلی، سرانگن بولیوں کے علاقوں کی تھیں یا پیشہ ورانہ اصطلاحات اور روزمرہ الفاظ پر مشتمل ایک جامع اور بڑا لغت مرتب ہو جاتا ہے۔

اسے روزے حصہ اول کو انگریزی آرومن حروف تہجی کے اعتبار سے دسمبر ۱۹۰۸ء، جنوری ۱۹۰۹ء، مارچ ۱۹۰۹ء اور اپریل ۱۹۰۹ء کے شماروں میں شائع کیا۔ حصہ دوم اگست ۱۹۰۹ء، ستمبر ۱۹۰۹ء، اکتوبر ۱۹۰۹ء، نومبر ۱۹۰۹ء، دسمبر ۱۹۰۹ء اور جنوری ۱۹۱۰ء میں شائع کیا۔ حصہ سوم اگست ۱۹۱۰ء، ستمبر ۱۹۱۰ء، جولائی ۱۹۱۱ء، اگست ۱۹۱۱ء، ستمبر ۱۹۱۱ء، اکتوبر ۱۹۱۱ء، نومبر ۱۹۱۱ء، دسمبر ۱۹۱۱ء، فروری ۱۹۱۲ء، اپریل ۱۹۱۲ء، جون ۱۹۱۲ء، جولائی ۱۹۱۲ء، اگست ۱۹۱۲ء، دسمبر ۱۹۱۲ء کے شماروں میں شائع کیا۔ پھر تقریباً دس برس کے قفل کے بعد مارچ ۱۹۲۳ء سے یہ سلسلہ پرتھے حصے کی صورت میں شائع ہونا شروع ہوا، جو مئی ۱۹۲۳ء، اکتوبر ۱۹۲۳ء، نومبر ۱۹۲۳ء، مئی ۱۹۲۳ء، جولائی ۱۹۲۳ء، ستمبر ۱۹۲۳ء اور نومبر ۱۹۲۳ء کے شماروں میں تکمیل پذیر ہوا۔ مصنف نے اسے ریورنڈ فی گراہم بیلی (Bailey) کی مجوزہ کتاب The Languages of Northern Himalayas کے لیے بھی بنیادی کام قرار دیا ہے جو رائل ایشیاٹک سوسائٹی کی طرف سے شائع کی جا رہی تھی۔

ان اقتضا میں سے کوئی آٹھ ہزار سے زائد اصطلاحات، ان کے معانی، علاقے اور ماخذ و کتابیات مذکورہ ہوئی ہیں۔ پہلے حصے کے ماخذوں میں O'Brien کی ملتان، گاسری، جیوکس Jukes کی مغربی پنجابی اور انگریزی ڈکشنری (Western Panjabi and English Dictionary)، اور ولسن کی Grammar and Dictionary of Western Punjabi کی گولو بولی پر کتاب، ڈسٹرکٹ سٹیٹس رپورٹ، انڈسٹریل مونوگراف، گزیٹ آف ملتان، گزیٹ آف ڈیہ غازی خان، گزیٹ آف بہاولپور وغیرہ، Tuppir کی کتاب "Punjab"

Customary Law شامل ہیں۔ ان کے علاوہ متعدد اہل علم نے بھی اس کی ترویج میں حصہ لیا۔

دوسرے حصے کے اہم ماخذوں میں سٹیمٹ راپورٹ - پنجاب کے نصف مشرقی حصے اور صوبہ سرحد کے قدرے نصف حصے کے گزیر خاص طور پر قلمسری (سائبرال)، مظفر گڑھ، پنجاب کالونی گزیر کو بھی شامل کیا گیا۔ ہزارہ، کوہاٹ، تون، ڈیرہ اسماعیل خان، گجرات، سوات، دیر، ہاجوڑ کی بولیوں کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں زیادہ تر ثقافت، رسوم و رواج اور عمومی امور کی اصطلاحات دی گئی ہیں تاہم ان میں بھی الفاظ بھی شامل ہیں۔

تیسرے حصے کے ماخذوں میں سر ڈینزل اہٹ سن (Denzil Ibbetson) کی ضلع کرناٹک کے بارے میں، سر جے ایل کی ضلع کاٹھوک کے بارے میں سٹیمٹ راپورٹیں، ایس آر ویلیز کی کتاب "پنجاب پولیس"، مس فرانسس کی پنجابی ڈائیکشنری کے حصے، "چیمبر مشن" پر ڈاکٹر جین سن (Hutchinson) کے مقامی الفاظ کی توضیحات اہم ہیں۔ اس میں نظر ثانی شدہ گزیر، گراہم ہیلی کی سپلیمنٹ ٹو پنجابی ڈائیکشنری بھی زیر استعمال رہی جس میں سے چند نکارام جوٹی کی مرتبہ پہاڑی فرینگ استعمال کی گئی۔ تیسرا حصہ عموماً مطلوبہ کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس لیے اس حصے میں الفاظ کی تعداد زیادہ ہے۔

چوتھے حصے میں ریاست بہاولپور اور ریاست چیمبر کے گزیر، شملہ سٹیمٹ راپورٹ، ریاست شملہ کے گزیر، ریاست سرمر کے گزیر، منڈی اور سنگیت ریاستوں کے گزیر، A Compendian of Punjabi Customary Law, Glossary of Punjab Tribes and Castes، اس کے علاوہ بھائی میا سنگھ کی پنجابی لغت کو بھی زبرد استعمال رکھا گیا۔ چوتھے حصے میں زیادہ تر جانوروں، پودوں، جڑی بوٹیوں، معدنیات اور زمین سے متعلق الفاظ و اصطلاحات، اوزان اور پیمائشیں شامل ہیں۔ یہ لغت مرتب کرنے کی بنیادی وجہ مسز روز کے نزدیک یہ تھی کہ:

موجودہ پنجابی لغات کسی طرح بھی مکمل نہیں۔ بھائی میا سنگھ کا کام (شائع کردہ: مئی ۱۹۵۰ء، لاہور ۱۸۹۵ء) ایک قدیم پنجابی لغت پر منحصر ہے جسے جینویر (Janvier) نے مرتب کیا تھا۔ وہ ۱۸۵۰ء میں لدھیانہ مشن پریس سے شائع ہوئی تھی۔ ملتانى الفاظ کے لیے اس نے اویرائن (O'Brien) کی Multani Glossary پر انحصار کیا تھا۔ جیو کس (Jukes) کی لغت Western Punjabi and English Dictionary سے بھی اورائن کی گامسری پر منحصر ہے۔ اس کے ساتھ اس کے ماخذوں میں پنجاب پریس، لاہور سے ۱۸۹۹ء میں شائع ہونے والی ولسن کی Grammar and Dictionary of Western Punjabi بھی شامل ہے۔ ملتانى گامسری کو دوبارہ مسٹر ولسن اور چڈت ہری کشن کول نے مرتب کر کے پنجاب گورنمنٹ پریس لاہور سے ۱۹۰۳ء میں شائع کیا۔ ڈیاک (Diack) کی کتاب Kulu Dialect of Hindi میں کولو (پہاڑی) الفاظ کی فرہنگ بھی شامل کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ضلعی آبادکاری کی رپورٹیں اور گزٹیئر بھی ایسا بہت سا ذخیرہ رکھتے ہیں جنہیں اس سے پہلے پنجابی کے کسی لغت میں ماخذ نہیں بنایا گیا تھا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل چاروں سلسلوں میں سے پہلے سلسلے میں کلکتہ کی اور پیشہ ورانہ اصطلاحات میں سلسلہ نمبر ۲ میں آبادکاری کی رپورٹوں اور گزٹیئر سے الفاظ لیے گئے ہیں اور ایک اور حصہ سلسلہ نمبر ۳ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ گزٹیئر میں ایک دلچسپ ماخذ پنجاب کالونی کے حوالے سے درج ہے اس لیے اسے ضلع گجرات سمجھنا چاہیے۔

ایک طویل عرصے کے بعد روز نے مزید الفاظ جو تھے سلسلے کے طور پر مرتب کیے اور یوں اس پنجابی لغت کا دائرہ کار وسیع تر ہو گیا جو ایک طرف شملہ، دوسری طرف چمبہ، تیسری طرف بہاولپور اور چوٹی طرف پشاور اور ہزارہ تک کے علاقوں میں پنجابی کی مختلف بولیوں کو محیط تھا۔ Mc Clagan کو مرتب کردہ ملتان گزٹیئر (1901-2) Diack کا مرتب کردہ ذیود غازی خان گزٹیئر بھی اس کے لیے اہم ہیں جو Jukes وغیرہ کے پیش نظر نہیں تھے۔

روز الفاظ مرتب کرتے ہوئے انھیں رومن حروف میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد ان کے معانی پیش کرتا ہے۔ پھر کتاب / ماخذ کا حوالہ اور آخر میں اگر کسی اور زبان کے اشتقاق کا ذکر کرتا ہو تو وہ بھی شامل کرتا ہے۔ مثلاً پہلی قسط میں چند الفاظ ملاحظہ ہوں۔

"Badam: a kind of silk. Mono: silk Industry,

P.20, (Per. baoloma)"

یعنی "بادام" کی اصطلاح ایک قسم کے ریشم کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کا ذکر مونوگراف "سلک انڈسٹریز" کے صفحہ نمبر ۲۰ پر ملتا ہے۔ فارسی میں اسے بادامہ کہتے ہیں۔

Chankangon (? ekum-): a bracelet with pendants, Shahpur.

Mono: Gold and Silver Work, pp. 32 to 34.

یعنی "چنگن" (جسے مختلف بھی ملتے ہیں) ایک چوڑی یا انگن جس کے ساتھ آویزے بھی ہیں۔ شاہ پور (سرگودھا) کے علاقے کا لفظ ہے۔ مونوگراف "گولڈ اینڈ سلور ورک" کے صفحات نمبر ۳۲ تا ۳۴ پر اس کا ذکر ہے۔

Chhinka: a net suspended from the roof as a receptacle for clothes, food etc.; in the east: also the cattle muzzle used at the threshing floor in karnal. Mono: Fibrous Manufactures, P.14.

یعنی "چھینکا" پھت کے ساتھ لٹکا ہوا جال / جالی جس میں کپڑے، خوراک وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ مشرقی (پنجاب) کا لفظ۔ مزید برآں کرنال میں آنا پیتے ہوئے مویشیوں کے منہ پر بچھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مونوگراف "فائبرس مینوفیکچررز" صفحہ نمبر ۱۴۔

Dokara: an alloy of gold contain a masha of silver and one of copper to one tola of gold; Dera Ismail Khan and Siakot. cf. dorassa. Mono: Gold and Silver work, p.4.

یعنی "ڈوکرا" سونے کی ایک بھرت جس میں سونا ایک تولہ میں چاندی ایک ماشہ اور ایک ماشہ تانبہ ملا یا جاتا ہے۔ ذریعہ اہل شمال اور سیالکوٹ میں مستعمل ہے۔ بحوالہ لفظ

”دوسرے“۔

بعض الفاظ و اصطلاحات بہت دلچسپ معلوم ہوتی ہیں جیسے ”بھیرو“ دراصل ایک جنگی بوٹی کا نام ہے جو پنجاب کے علاقے میں ہوتی ہے اور ”گجرات“ چمروں سے پاک چمکی کی زمین کا نام ہے۔ بجلی کو باٹ کے علاقے میں صرف تک کے بلاک کو کہتے ہیں۔ چوکا جنگ میں اونٹ کے چھ سالہ بچے کو اور چھتر مٹان میں اونٹ کے تین تا چار سالہ بچے کو کہتے ہیں۔ دفتر پشاور میں زمین کو کہتے ہیں۔ کھبا ہزارہ میں اناج کو نئے والے ڈنڈے کا نام ہے۔

یوں یہ چاروں جیسے مستعمل پنجابی / اردو اصطلاحات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے ہوئے ہے جنہیں باہم مربوط کر کے شائع کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں ان الفاظ و اصطلاحات کو اردو، پنجابی، سرائیکی املا میں بھی لکھا جائے تو مفید ہوگا۔

جہاں تک لغات نگاری کی خصوصیات کا تعلق ہے، ان میں سے بعض دوسرے لغات سے مختلف اور منفرد ہیں، چنانچہ ان میں سے چند ایک کا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پنجابی میں استعمال ہونے والے بعض فارسی الفاظ بھی شامل ہیں اور بعض کے ماخذ بھی اور جن میں جیسے آنخورہ، اگر دان۔ دوسرے متبادل الفاظ کا حوالہ بھی ہے جیسے: ”اوہوڑی“ کہیے ”دھوڑی“ و ”چرسہ“، ”ارقرا“ کے لیے ”کھوپرا“۔ میا سنگھ کے لغت اور پیش کی ڈسٹری کا حوالہ بھی کہیں کہیں ملتا ہے۔ متبادل لاطینی الفاظ بھی دیے گئے ہیں جیسے:

Ahan: The Himalayan nettle (Urtica Heterophylla).

Akalabir: Datisoa Cannabina.

Ankala: Calotropis gigantea.

Bhambiri: Antheraea Sivalika.

متنکبہ: مانی کے ماخذ کے طور پر بھی بعض الفاظ دیے گئے ہیں جیسے ”بجلی کا جوڑا“ (کانوں

کا زبور) بجلی بمعنی "چاند"۔

ایک سے کی مختلف اقسام پر الفاظ بھی ملتے ہیں جیسے:

اشناسی (پون گز لمبے ۸۰۰ دھاگوں کا کپڑا)

چونسی (پون گز لمبے ۳۰۰ دھاگوں کا کپڑا)

جھسی (پون گز لمبے ۶۰۰ دھاگوں کا کپڑا)

مختلف علاقوں کے الفاظ کو انہی کے مستعملہ اضلاع کے نام کے ساتھ درج کیا

گیا ہے جس سے محل وقوع اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بطور مثال چند اضلاع کے نام

چشم ہیں:

سیالکوٹ: ودھایا (کاٹھیا) رٹوکیو (کاٹھیا)

راولپنڈی: وگار (پنگار) Vat

ڈیرہ جات: وش

پشاور: یٹو (چاندی کی قسم)

شاہ پور: تہیا کی نٹل

ڈیرہ قاری خان: تروبا

جہلم: اگا (سونا ساق کرنے کا عمل)

کاٹھڑہ: آہن (ایک بوٹی)

کولہ: اجونا گراشاہی (چاندی کی قسم)

نور پور کاٹھڑہ: الٹی کار (پیشینہ)

مظفر گڑھ: بہری دیک (سونے کی قسم)

حصار: بدھا (۱۰۱ اداں روپیہ)

کوہاٹ: بدلور (۱۰۱ اداں روپیہ)

شاہ پور: پاگر (روٹی)

گورداسپور: برہم پوری (ریٹیم)

جنوں: پائی (جیالی)

دہلی: چندرگلا (زیور)

لاہور: چار اوجھ (زیور)

ڈیرہ جات: چرخ (وہرلمیر)

جنگ: دھرمرا (زیور)

پشاور: ڈھونچا (جوٹا)

مٹان: اردو (رسم)

اردو میں مرزا محمد علی اکبر الہ آبادی کی "اصطلاحات نسلی" (۱۸۳۹ء) کے بعد سے ۱۹۳۹ء میں "بازاری زبان و اصطلاحات پیشہ وراں" از منیر گلستوی سامنا آئی۔ لیکن اس میدان میں سب سے بڑا کام مولوی محمد الفخر الرحمان نے انجام دیا جو ۱۹۲۹ء سے ۱۹۴۳ء تک "فرہنگ پیشہ وراں" کے نام سے شائع ہوتا رہا۔ ریورٹی کا "تھیسارس" ۱۸۵۹ء میں ایسے ہی پانچ ہزار الفاظ پر مشتمل تھا، جسے شائع ہونا چاہیے لیکن روزگاری لغت زیادہ جامع اور وسیع تر ہے جو لکڑی، چمڑے، لوہے، دھاتوں، کپڑے، ریٹیم وغیرہ کی اصطلاحات پر مشتمل ہے اور جو محض تحقیق کاروں کی دلچسپی کی چیز نہیں بلکہ عملاً اصطلاحات سازی کے ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

مقامی الفاظ و اصطلاحات کے بڑے حامیوں میں رائے موہن لال، مولوی احمد دین اور داتا تریہ کیفی میں سے موخر الذکر زیادہ قابل توجہ تھے کہ ان کے نزدیک "غیر زبانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت رفع ہونی چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ہی سالے سے نئی عبارتیں بنائیں"۔

مقامی زبانیں ہماری کلینکی اصطلاحات کا اہم ماخذ اور ضروری منبع ہیں۔ اس لیے مستقبل کی اصطلاحات سازی میں اگر انھیں ملحوظ رکھا جائے تو یہ ایک بنیادی امر کو فروغ

دینے کا نام ہے۔ روز کا یہ لغت اسی سلسلے میں ایک اہم ماخذ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

ماخذ

۱۔ انجمن ترقی اردو کی "اصطلاحات پیشہ وراں" پر تبصرے کے لیے دیکھیے مہری کتاب "اردو اصطلاحات سازی"، اسلام آباد، (طبع دوم)، ۱۹۹۳ء، ص: ۲۳۰-۷۵۔

2. H.A. Rose, Contributions to Punjabi Lexicography, Series I, "The Indian Antiquary" Dec. 1908, P:360.
3. Kegan, Paul, Trench, Trubner and co; London, 1900.
4. Chenab Colonay Gazetter, 1904.
5. H.A. Rose, Op. Cit, Dec 1980, P:363.
6. برج موہن داتا تریہ کیفی، کیفیہ، گراچی، ۱۹۸۵ء "نئے الفاظ" اردو نامہ، لاہور، مارچ ۱۹۷۳ء، ص: ۱۵۶۔

غالب کی زندگی کے تین اہم فیصلے

غالب کی زندگی پینہ انٹس سے لے کر ان کی موت تک ہنگاموں سے گزری رہی۔
 قدم قدم پر وہ ایسے شدید حالات سے دوچار ہوئے جہاں انہیں سلیم الطیبی کے اظہار کے
 ساتھ قوت فیصلہ کے استعمال کی بھی شدید ضرورت ہوتی۔ سو اگر ان کی پندرہ شوب زندگی کا
 اعادہ کیا جائے تو ایسے مواقع ہزاروں نہیں تو سیکڑوں ضرور ہوں گے جو ان کے لیے بہت
 اہم تھے۔ اب اگر سیکڑوں اہم واقعات سے اہم ترین منتخب کیے جائیں تو میری نظر میں وہ
 صرف تین بنتے ہیں اور وہ اس لیے نہیں کہ ان سے مقابلہ ہو کر غالب نے انتہائی
 ہوشیاری اور سلیم الطیبی کا اظہار کیا بلکہ اس لیے کہ اس وقت کے حالات سے دوچار ہو کر
 غالب نے جو فیصلے کیے وہ اتنے اہم، اثر انگیز اور دور رس تھے کہ انہوں نے نہ صرف غالب
 کی زندگی کا رخ بدل دیا بلکہ اردو ادب کی تاریخ پر بھی نہ مٹنے والے نقوش مرتسم کر دیے۔
 ان اہم ترین فیصلوں میں سب سے وقیع فیصلہ اسلوب بیدل کو ترک کر کے آسان گوئی کا
 فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ وہ ہے جو انہوں نے نکلنے جاتے ہوئے نکلتے کے قیام کے دوران
 آغا میر سے ملاقات کے لیے اپنی چند شرائط پیش کر کے کیا اور تیسرا فیصلہ وہ ہے جو انہوں
 نے دہلی کالج کی مدرسے سے انکار کی صورت میں کیا۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں فیصلوں میں
 پہلا فیصلہ تو خالصتاً ادبی ہے یعنی جس کا تعلق غالب کی ادبی شخصیت اور ان کی ادبی اقدار
 سے ہے جب کہ باقی دونوں فیصلے غالب کی معاش سے تعلق رکھتے ہیں اور اگرچہ فیصلوں
 کی اپنی بنیاد سماجی اور اخلاقی اقدار پر کیوں نہ ہو ان کے نتائج لازماً معاشی تھے۔ زیر نظر
 مضمون میں ان عوامل پر ہی بات ہوگی جو ان تینوں فیصلوں کا باعث ہوئے۔

عبدالصمد (ہرمزد) کا غالب کی زندگی میں ورود ایک اتفاق بلکہ حسن اتفاق سمجھا

لیکن دس گیارہ سال کی عمر میں ان کا شاعری کی طرف میان اور پھر ظہوری اور بیگلہ جی
 فارسی شعر کی طرف رغبت تو لازمی ان کے فطری رجحانات تھے جن سے خود ان کے
 کوئی مقرر نہیں تھا۔ اس لیے جب غالب "مبداء فیاض" کی بات کرتے ہیں تو قلمدان
 کہتے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبدالصمد کے زیر اثر انہوں نے آگے ہی میں فارسی
 شاعری بھی شروع کر دی ہوتی۔ جب کہ فارسی شاعری پر انہوں نے تقریباً کلکتے کے
 کے دوران زور دیا۔ سو کلکتے کے قیام کے دوران سراج الدین احمد کے ایما پر جب انہوں
 نے "گل رعنا" کا انتخاب کیا اور اپنے اردو کلام سے دو ٹکٹ نکال کر ڈالے تو یہ اس دیوان
 سے تھا جو سز کلکتے سے پہلے مرتب ہو چکا تھا۔

گل رعنا کے دیباچہ ریختہ میں غالب بڑے شہ و مد سے تحریر فرماتے ہیں:
 "نگارندہ این نامہ را آن در سراست کہ پس از انتخاب دیوان ریختہ
 بگرد آوردن سرمایہ دیوان فارسی بر نیز دو باسفاۃ کمال این فریو دفن
 پس زانوی خوشن تشید۔ امید کہ سخن سرایان سخنور ستائی پر آگندہ
 ایبائی را کہ خارج ازیں اوراق یا بندہ از آثار تراوش رگ کلک این
 نامہ سیاہ نشنا سند و چاند گرد آور را در ستایش و کتبش آن اشعار ممنون
 و ماخوذ نگارند یا رب این بوی ہستی ناشنیدہ از نیستی بہ پیدائی
 نارسیدہ یعنی نقش بضمیر آمدہ نقاش کہ بہ اسد اللہ خان موسوم و بہ مرزا
 نوشہ معروف و بہ غالب متخلص است چنانکہ اکبر آبادی مولد و دہلوی
 مسکن است فرجام کار نجفی مدفن نیز باد۔" (۱)

یہاں غالب یہ نہیں بتاتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یعنی اپنا دو تہائی اردو
 کلام نظری کر دینے کا سبب کیا ہے۔ البتہ وہ دیباچہ "گل رعنا" میں اتنا ضرور فرماتے ہیں:
 "میں نے اردو گوئی میں بھی وہی طریقہ روا رکھا ہے جو فارسی میں
 روا رکھا تھا۔ میری شاعری کے دو دروازے ہیں۔ ایک اردو اور ایک

زبانیا پر ہی گاما اپنی مشہور تصنیف غالب میں تحریر کرتی ہیں: "بہت سوں کا خیال ہے کہ انہی
 فضل حق نہ ہوتے تو غالب کے حق میں میر کی یہ بخش گوئی کہ کمال استادانہ ملنے کی سہولت
 میں یہ لڑکا ہمیں کتنے لگے گا جی ثابت ہوئی۔ غالب کے اسلوب کے تعلق سے ایسی سخت
 سیرتی کا مظاہرہ کرنے میں فضل حق اکیلے نہیں تھے۔ آزرہ جیسے سخن سنج اور سادگی کے شیدا
 نے بھی غالب کو اظہار خیال کے دوسرے وسائل کی تلاش کی ترغیب دی۔ ان کے اثر سے
 نہ صرف اسلوب شاعری میں بلکہ شاعر کے مزاج میں بھی سلامت روی پیدا ہوئی۔
 ذرا انداز ہی تو یہاں تک نکلتے ہیں کہ ذرا تفتنی عہد الصمد کو نہیں بلکہ فضل حق، آزرہ اور شیخزادہ کو
 غالب کا استاد سمجھنا چاہیے۔" (۵)

طعن و تعریف اور بعضوں کی خردہ گیری کے ضمن میں ایک لطیف بہت چہرایا گیا
 ہے جس کو حالی نے مولوی عبدالقادر رامپوری کی زبانی جبکہ یون درمانے (غالب، شخصیت
 اور عہد) آغا جان میسر کی زبانی بتایا ہے۔ حالی کی زبانی یہ لطیف اس طرح ہے:
 "ایک دفعہ مولوی عبدالقادر رامپوری نے جو نہایت ظریف الطبع تھے
 اور جن کو قلمہ دہلی سے تعلق رہا تھا مرزا سے کسی موقع پر کہا کہ آپ کا
 ایک اردو شعر سمجھ میں نہیں آتا اور اسی وقت دو مصرعے موزوں کر
 کے مرزا کے سامنے پڑھے:

پہلے تو روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال

پھر دو اجتنی ہے گل بھینس کے انڈے سے نکال

مرزا اس کر سخت حیران ہوئے اور کہا حاشا یہ میرا شعر نہیں۔ مولوی

عبدالقادر نے ازراہ مزاج کہا میں نے خود آپ کے دیوان میں

دیکھا ہے اور دیوان ہو تو میں اب دکھا سکتا ہوں۔ آخر مرزا کو معلوم

ہوا کہ مجھ پر اس پیرائے میں اعتراض کرتے ہیں اور گویا یہ جنتاے

جنتا کہ تمہارے دیوان میں اس قسم کے اشعار ہوتے ہیں۔" (۶)

رستے پر پڑے تھے کہ اگر استقامت طبع اور سلامت ذہن اور بعض صحیح مذاق دوستوں کی روک ٹوک اور نکتہ چینی معصروں کی خردہ گیری اور ظہن و تعریفیں سب راہ نہ ہوتی تو وہ شدہ شدہ منزل مقصود سے بہت دور جا پڑتے۔ سنا گیا ہے کہ اہل دہلی مشاعروں میں جہاں مرزا بھی ہوتے تھے تعریفاً ایسی غزلیں لکھ کر لاتے تھے جو الفاظ اور ترکیبوں کے لحاظ سے تو بہت پر شوکت و شاندار معلوم ہوتی تھیں مگر معنی نادر۔ گویا مرزا پر ظاہر کرتے تھے کہ آپ کا کلام ایسا

ہوتا ہے۔" (۳۱)

گویا سالی نے اس ضمن میں تین بڑے عوامل کی نشاندہی کی ہے۔ اول استقامت طبع و سلامت ذہن، دوم صحیح مذاق دوستوں کی روک ٹوک، سوم نکتہ چینی ہم معصروں کی خردہ گیری و تعریفیں۔

اکثر سوانح نگاروں نے ان تینوں عوامل کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مذاق دوستوں کی روک ٹوک کے ضمن میں حالی کہتے ہیں: "جب مولوی فضل حق سے مرزا کی راہ و رسم بہت بڑھ گئی اور مرزا ان کو اپنا خالص و مخلص دوست اور خیر خواہ سمجھنے لگے تو انہوں نے اس قسم کے اشعار پر روک ٹوک کرنی شروع کی۔ یہاں تک کہ انہیں کی تحریک سے انہوں نے اپنے اردو کلام میں سے جو اس وقت موجود تھا دو ٹمٹ کے قریب نکال ڈالا اور پھر اس کے بعد اس روش پر چلنا بالکل چھوڑ دیا۔" بظاہر حالی کی نظر میں ان صحیح مذاق لوگوں میں صرف یا خصوصاً مولوی فضل حق ہی تھے جن کے ایما پر غالب نے اپنی پرانی روش ترک کی۔ ذکر غالب میں مالک رام صاحب نے بھی صرف مولوی فضل حق ہی کا ذکر کیا ہے۔ اردو میں وہ اپنی بیانات طرز مولوی فضل حق کی روک ٹوک پر کھلتے جانے سے پہلے ہی ترک کر چکے تھے (ص ۱۶۰)۔ لیکن دوسرے سوانح نگار مولوی فضل حق کے ساتھ آرزو اور شیفتہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ شامل ہی نہیں کرتے بلکہ برابر کا شریک تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ

نمایا پری نکاما اپنی مشہور تصنیف غالب میں تحریر کرتی ہیں، ”بہت سوں کا خیال ہے کہ اگر فضل حق نہ ہوتے تو غالب کے حق میں میر کی یہ پیش گوئی کہ کامل استاد نہ ملنے کی صورت میں یہ لڑکا مہمل کہنے لگے گا جی ثابت ہوتی۔ غالب کے اسلوب کے تعلق سے ایسی سخت گیری کا مظاہرہ کرنے میں فضل حق اکیلے نہیں تھے۔ آزاد جیسے سخن سنج اور سادگی کے شیدا نے بھی غالب کو اقلہا خیال کے دوسرے وسائل کی تلاش کی ترقیب دی۔ ان کے اثر سے نہ صرف اسلوب شاعری میں بلکہ شاعر کے مزاج میں بھی سلامت روی پیدا ہوئی۔ انصاری تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ذرہ تشتی عبدالصمد کو نہیں بلکہ فضل حق، آزاد اور شینڈہ کو غالب کا استاد سمجھنا چاہیے۔“ (۵)

طعن و تعریض اور ہمعصروں کی خرد گیری کے ضمن میں ایک لطیفہ بہت وہرایا گیا ہے جس کو حالی نے مولوی عبدالقادر رامپوری کی زبانی جبکہ یون اور ماتے (غالب شخصیت اور عبد) آغا جان پیش کی زبانی بتایا ہے۔ حالی کی زبانی یہ لطیفہ اس طرح ہے:

”ایک دفعہ مولوی عبدالقادر رامپوری نے جو نہایت ظریف الطبع تھے اور جن کو قلعہ دہلی سے تعلق رہا تھا مرزا سے کسی موقع پر کہا کہ آپ کا ایک اردو شعر سمجھ میں نہیں آتا اور اسی وقت دو مصرعے موزوں کر کے مرزا کے سامنے پڑھے:

پہلے تو روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال

پھر دوا بھتی ہے گل بھینس کے انڈے سے نکال

مرزا سن کر سخت حیران ہوئے اور کہا حاشا یہ میرا شعر نہیں۔ مولوی عبدالقادر نے ازراہ مزاج کہا میں نے خود آپ کے دیوان میں دیکھا ہے اور دیوان ہو تو میں اب دیکھا سکتا ہوں۔ آخر مرزا کو معلوم ہوا کہ مجھ پر اس پیرائے میں اعتراض کرتے ہیں اور گویا یہ جانتے ہیں کہ تمہارے دیوان میں اس قسم کے اشعار ہوتے ہیں۔“ (۶)

ظاہر ہے غالب کے کلام میں وہ سارے اشعار جو انہوں نے اخفائے حال، ستائش کی تننا اور صلے کی پروا نہ ہونے یا گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل کی ضمن میں کہے ہیں وہ درحقیقت اس ہم عمری خرد و کبریٰ اور ملن و تقریب کے جواب میں دقائما ہی کہے گئے ہیں اور اس کی شدت کی التدریج کرتے ہیں۔

نہ ستائش کی تننا نہ صلے کی پروا
گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ آسے
گر خامشی سے فائدہ اخفائے حال ہے
خوش ہوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے

مشکل ہے زبیں کلام میرا اے دل ہوتے ہیں ملول اس کوسن کے جاہل
آسمان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل
رہی بات استقامت طبع اور سلامت ذہن کی تو اس کا چونکہ غالب کی شخصیت
سے براہ راست تعلق ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان عوامل پر بھی ایک طائرانہ نظر ڈال
لی جائے جنہوں نے غالب کی شخصیت کی تعمیر میں مدد کی۔

میرزا غالب کی پیدائش ۸ رجب ۱۲۱۲ھ مطابق ۲۷ دسمبر ۱۷۹۷ء آگرے میں
ہوئی۔ ان کا پورا نام اسماعیل بیگ خان تھا۔ ان کے والد کا عرف میرزا دولہا تھا ان کا مرزا
نوش ہوا۔ ان کے دادا قوتان بیگ خان سمرقند سے جب ہندوستان آئے تو پہلے لاہور میں
نواب معین الملک (میر مٹو) کے ہاں ملازم ہوئے۔ میر مٹو کی وفات پر وہ واپسی پہنچے اور
نواب ذوالفقار الدولہ میرزا نجف خان کی سرکار سے وابستہ ہوئے اور ان کے توسل سے
شاہ عالم کی سرکار میں پچاس گھوڑے، تھارے اور نشان پر ملازم ہوئے اور وہاں سے مقلد
سلطنت کی ملازمت ترک کر کے مہاراجہ جے پور کے دربار سے وابستہ ہوئے اور واپسی سے
آگرہ چلے گئے۔

میرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ خان کی ولادت دہلی میں ہوئی۔ قوتان بیگ

خان کی موت کے بعد عبداللہ بیگ خان لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے ملازم رہے۔ وہاں سے حیدرآباد میں نواب نظام علی خان کی ملازمت اختیار کی اور وہاں کی خانہ دہانی سے گھبر کر الور کا قصد کیا۔ وہاں راجہ راجو پنجاور سنگھ سے وابستہ رہے اور وہیں زمینداروں کی ایک مقامی لڑائی میں مارے گئے۔ عبداللہ بیگ خان کی شادی میرزا غلام حسین خان کبیر ان کی لڑکی عزت النساء بیگم سے ہوئی۔ خوب نواب غلام حسین خان کبیر نے راجہ کے ایک نوٹی انسر اور آگرے کے عمائدین میں سے تھے۔ مرزا عبداللہ بیگ خان اپنی سسرال میں مرزا دوٹھا کے نام سے مشہور تھے اور خانہ دہانہ تھے۔ ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کی وفات پر راجہ پنجاور سنگھ رئیس الور نے ”دو گاؤں سیر حاصل اور کچھ روزینہ“ میرزا مرحوم کے لڑکوں کی پرورش کے لیے مقرر کر دیا جو ایک مدت تک جاری رہا۔ لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کس اور کیوں بند کر دیا گیا۔

میرزا عبداللہ خان بیگ کی وفات کے بعد ان کے بچوں کی سرپرستی اور دیکھ بھال ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے کی۔ نصر اللہ بیگ خان کی شادی فخر الدولہ، دلاور احمد بخش خان دلی لوہارو کی بہن سے ہوئی۔ لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور پھر جلد ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ چنانچہ غالب اور ان کے بہن بھائیوں کا سہارا صرف نصر اللہ خان ہی رہ گئے۔ نصر اللہ بیگ خان انگریزوں کی مملداری سے پہلے مرہٹوں کی طرف سے فرانسیسی جنرل Perron کی ماتحتی میں اکبر آباد کے حاکم تھے۔ ۱۸۰۳ء میں جب لارڈ لیک نے اس علاقے پر چڑھائی کی تو مرزا نصر اللہ بیگ خان نے اہل نواب احمد بخش خان کی ایما پر بغیر دفاع کے ہتھیار ڈال دیے اور شہر لارڈ لیک کے حوالے کر دیا۔ جس خدمت کے عوض ان کو انگریزی سرکار میں چار سو سوار کا رسالدار بنا دیا گیا اور سترہ سو روپیہ مشاہرو مقرر ہوا۔ اور اس کے بعد میرزا نے خود سوئیک اور سونہا لاکھ سوا لاکھ آمدنی کے دو زر خیز بن گئے جو بھرت پور کے نواح میں تھے ریاست ہلکر کے سپاہیوں سے چھین لیے۔ جنرل لیک نے سابقہ خدمات کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ دونوں پر گئے بھی ان کو تاحین حیات ان

کی جاگیر میں دے دیے۔ نصر اللہ خان اچانک ہاتھی سے گر کر ۱۸۰۶ء میں وفات پا گئے۔
اس وقت میرزا غالب کی عمر آٹھ برس اور چند ماہ تھی۔

نصر اللہ بیگ خان کی وفات پر ان کی جین حیات جاگیر سوگم اور سانسنا
انگریزوں نے واپس لے لی اور رسالہ بھی توڑ دیا۔ البتہ یہ نئے پایا کہ نواب احمد بخش خاں
پنجاب سواروں کا ایک دستہ برقرار رکھیں گے۔ اس دستے کے اخراجات اور نصر اللہ خان کے
پسماندگان کی پنشن کے لیے ۳ مئی ۱۸۰۶ء کو یہ حکم صادر ہوا کہ نواب احمد بخش خان اپنی
جاگیر کے لیے جو پچیس ہزار روپیہ سالانہ دیتے ہیں وہ اس شرط پر معاف کیے جاتے ہیں
کہ آئندہ اس کے پندرہ ہزار وہ اس دستے کی غور و پرداخت پر خرچ کریں گے اور باقی
دس ہزار میرزا مرحوم کے خاندان کو بطور پنشن ادا کریں گے۔ لیکن نہ جانے کیسے اس فیصلے
کے ایک ماہ بعد ہی ۷ جون ۱۸۰۶ء کو احمد بخش خان نے لارڈ لیک سے ایک خط حاصل کر
لیا جس میں درج تھا کہ میرزا نصر اللہ بیگ خان کے متعلقین کو پانچ ہزار روپیہ سالانہ حسب
ذیل تفصیل سے ادا کیا جائے گا:

۱۔ خوبہ حاجی۔ دو ہزار روپیہ سالانہ
۲۔ میرزا نصر اللہ بیگ خان کی والدہ
اور تین بیٹیں۔ ڈیڑھ ہزار روپیہ سالانہ
۳۔ میرزا نوشہ اور مرزا یوسف برادر زادگان میرزا
نصر اللہ بیگ خان مرحوم۔ ڈیڑھ ہزار روپیہ سالانہ۔ گویا پہلے دس ہزار کے پانچ ہزار
ہوئے اور ان پانچ ہزار میں بھی خوبہ حاجی کو مرزا نصر اللہ خان کے یا عبداللہ خان کے پس
ماندگان میں شامل کر کے دو ہزار سالانہ کا حقدار بنا دیا۔ خوبہ حاجی کی اس پنشن میں
شمولیت ہی اس مقدمے کی بنیاد تھی جس کے لیے غالب کلکتہ بھی گئے اور ناکام ہونے پر
ملکہ وکٹوریہ کے دربار میں بھی عرض گزار ہوئے لیکن کامیابی میسر نہ ہوئی۔

یہ چند حقائق کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو اکثر "ذکر غالب" سے لیے گئے ہیں
اور غالب کے خاندانی ماحول اور ان کی تربیت و ذہنی نشوونما کا پس منظر پیش کرتے ہیں۔
ان حقائق سے جو امور ابھر کر سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ خاندان ان طالع آزمائشی

خدمت گاروں کا تھا جو توکل بخدا ہندوستان کی مہنتوں میں اپنی ذہنی و جسمانی صلاحیتیں
 لے کر بیہ نظما تھا اور زندگی کے تقاضوں کے تحت جہاں کہیں بھی وہ پار آسکی کے لمحات کا
 امکان نظر آیا اپنی کمر کھول دینا تھا۔ چونکہ وہ ان کے اپنے آگے پیچھے اتنا ہی زندگی کی
 پابندیاں اور قبائلی و اجتماعی رشتوں کی قیود و تقاضے نہیں تھے اس لیے وہ ان ساری اقدار
 سے وقتی طور پر آزاد تھے جو اخلاقیات کے ضمن میں آتی ہیں۔ چنانچہ وفاداری، دیانت،
 ایٹائی عہد، راستی، حق شناسی جیسی ساری اقدار نہ اس ماحول میں موجود تھیں اور نہ ہی ان کا
 اسلوب حیات ان اقدار کے تعیش کا متحمل ہو سکتا تھا۔ اس ماحول کی سب سے اہم، متحرک
 اور کارآمد قدر ہوشیاری، موقع شناسی اور حیات پرستی تھی۔ ہر وہ عمل کہ رشتہ حیات برقرار
 رکھے جائز تھا اور ہر وہ حرکت جو پانی سے سر باہر رکھنے میں مدد ہو مباح تھی۔

لیکن یہ تو خاندان کی اور ماحول کی اجتماعی صورت حال تھی۔ انفرادی طور پر دیکھا
 جائے تو غالب کے دادا کا بھی کوئی شہور ٹھکانا نہ تھا۔ ان کے حالات میں شاید ہو بھی نہیں
 سکتا تھا لیکن جب ان کے والد بھی یہ حیثیت خانہ داماد ہی مرے، تو یہ صورت حال قدرے
 فیر معمولی تھی۔ غالب نھیال ہی میں رہے جو اس وقت خاصی متمول شمار کی جاتی تھی۔
 ماحول خالص جاگیردارانہ تھا۔ روک ٹوک کے لیے نہ باپ، نہ بیچا نہ بڑا بھائی۔ نانہال کے
 قریبی عزیزوں میں ماموں کا ہی سراغ نہیں ملتا ہے تو نانا تو پھر دور کی بات ہے۔ ابھرتی
 ہوئی جوانی، صورت شکل، قد و قامت، اس پر مستزاد متمول کے پس منظر اور شاعر کی افتاد طبع
 نے اور بھی گل کھلائے۔ غرض:

ہموارہ ذوق مستی ولہو و سرود و سوز پیوستہ شعر و شاہد و شمع و مے و قمار
 غالب نے بھی صورت حال سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن ان کے یہ
 الگے تلگے بہت عرصے نہیں چلے تھے کہ زمینی حقائق نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول
 کرائی۔ ان زمینی حقائق میں ایک تلخ حقیقت تو ان کے والد کی خانہ دامادی سے پیدا ہونے
 والی صورت حال تھی جس نے ان کی خوشی میں زہر گھول دیا تھا اور ان کو اس عزت و وقار

سے محروم رکھا تھا جو عام حالات میں کسی شخص کو اپنے باپ کے گھر میسر ہوتا ہے۔ دوسری ان کی معیشت کی غیر ملکان صورت حال تھی جس نے ان کی نفسیات پر اثر ڈالا۔ صاحب

آثار غالب نے اس جگہ ایک بڑا مقبول سوال اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

"یہ ایک معرکہ ہے کہ اگر مرزا کی نھیال اس قدر خوشحال تھی اور وہاں انہیں ہر طرح کا ہمیشہ آرام میسر تھا تو انہیں اگر وہ چھوڑنے اور نواب احمد بخش یا کسی پھوپھی کا دست نگر ہو کر دہلی جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز یہ امر ہے کہ اگرچہ جب مرزا شروع شروع میں دہلی گئے ہیں تو ماں انہیں آگرے سے بھی کھانا کچھ بھیج دیا کرتی تھیں لیکن اس کے بعد مرزا پر سخت سے سخت مصیبتیں آئیں، ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا، قرض خواہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، قمار بازی کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا، غرضیکہ ان پر مصیبتوں اور رنج دالم کے پہاڑ ٹونے لیکن ان کے خطوں میں اس امر کا کوئی نشان نہیں کہ ان کی نھیال میں سے کسی نے آکر ان کی خبر بھی پوچھی ہو۔ کیا اس تمام صورت حال سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بے جا ہو گا کہ مرزا کے لیے نھیال میں منتقلی خوشی اور بے غمی نہ تھی، بلکہ انہیں اور باطنی کشمکش بھی تھی۔" (۷)

غرض ان حقائق کو نظر میں رکھا جائے تو مرزا کی نشوونما اور حالات زندگی میں (احساس کتری) کے نفسیاتی اصول کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ وہ ایک شاندار ماحول میں پیدا ہوئے اور پلے لیکن اس ماحول کے مقابلے میں انہیں اپنی کمزوری اور کوتاہیوں کا احساس تھا۔ خدا نے ہمت بلند دی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان کوتاہیوں کی سلامتی کی جائے۔ انہوں نے مادی ترقیوں کے لیے فضا کو نامسازگار سمجھ کر ادھر سے آنکھیں بند کیں۔ بزرگوں نے جو میراث چھوڑی تھی اس پر قناعت کی اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے شعرو سخن کا

راست چنا۔ تاکہ اس میں اتنی شہرت اور ناموری حاصل ہو جائے کہ اپنے ہم پیمانوں میں سے کسی سے کمتر نہ رہیں۔ نہ ناناچہ نہ واسپہ ایک قاری ۱۸ میں غلتت مریا۔

”آہ من کہ مرانیاں زرد و سونہ قرین آفریند۔ نہ اکریں نیاکان
خوبیش سلطان خیر و ادائے کلاہ و کمرے نہ بفرینک قرز انکاب باطن
آسا علم و ہنرے۔ گفتم درویش ہاشم و آزادانہ راو سپہم۔ ذوق سخن کہ
ازلی آوردہ بود لہزنی کرد و مران بدان فرہنت کہ آئینہ زردودن
صورت معنی نمودن نیز کار نمایاں است۔ سر لشکری و دانشوری شود
نیست۔ صوفی گری بگوار و سخن گستری روی آر۔ ناگزیر چہاں کردیم ہ
سینہ در بحر شعر بگوار رواں کردیم قلم علم شد و تیر ہائے شکستہ آبا
قلم۔“ (۸)

اپنے اس خیال کو کہ تیر ہائے شکستہ آبا قلم بن گئے، انہوں نے ایک رباعی میں بھی نظم کیا ہے:

غالب بہ گرز زردودہ زاد شمم زان رو بھغای دم بھغت دم
چوں رفت سہیدی ز دم چنگ بشر شد تیر شکستہ پیناگان قلم

غالب نے شعر و سخن کے راستے کا انتخاب محض دوستوں کی ترغیب یا احباب کی

تشویق پر نہیں کر لیا بلکہ انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں کا اور اس وقت کی دہلی کے ماحول

کا اچھی طرح جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا۔ یوں تو غالب شادی سے پہلے بھی دہلی آیا جایا

کرتے تھے لیکن جب شادی کے بعد دہلی آئے تو یہ وہ وقت تھا جب مرہٹوں کا زور ٹوٹ

چکا تھا اور انگریزی نظم و نسق قائم ہو چکا تھا جس کے نتیجے میں دہلی اور دہلی کے اطراف

امن و امان تھا اور ایک بار پھر یہاں کی مجلسی زندگی عود کر آئی تھی جس کے سبب علمی و ادبی

مرگرمیوں کی گہما گہمی تھی۔ شہر کی آبادی میں اضافہ ہو گیا تھا اور علم و فن کا بکھرا ہوا شیرازہ

دوبارہ بندھ گیا تھا۔ بقول حالی کے ”دار الخلافہ دہلی میں چند ایسے باکمال جمع ہو گئے تھے

جن کی صحبتیں اور جلے عہد اکبری و شاہجہانی کی صحبتوں اور جلسوں کی یاد دلاتے تھے۔“

صاحب آثار غالب نے اس دور کو انگلستان و مغرب کی دو مشہور و معروف تحریکوں میں چھاپہ خانہ کی ابتدا سولہویں صدی میں ہوئی اور اس ہی کے باعث علم عام ہوا۔ دہلی میں بھی چھاپہ کا آغاز قریب قریب اسی دور میں ہوا اور اس نے اشاعت علم میں اہم کردار ادا کیا۔ کلاسیک کا ایک اہم واقعہ انجیل کا انگریزی میں ترجمہ ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ کام شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا پہلی بار فارسی میں ترجمہ کر کے کیا۔ Renaissance میں جس طرح عام ملکی زبانوں کی مقبولیت کو ترقی ملی بالکل اسی طرح ہندوستان میں یہ کام فارسی اور عربی کے مقابلے میں اردو نے کیا۔ دہلی کے علما و فضلا نے اردو کی ہمہ گیری کو محسوس کر کے اپنی توجہ اردو کی جانب مبذول کر دی اور اس ضمن میں شہرہ آفاق اقدام شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کر کے کیا۔

یوں تو قرآن پاک کے فارسی اور اردو تراجم بھی اشاعت علم ہی کے اقدامات تھے لیکن عمومی تعلیم کی اشاعت اور عمومی درس و تدریس کی ترقی میں جو بے مثال بیدار مغزی اور صحیح قوت فیصلہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے دکھائی اس کی مثال مشکل ہے۔ چنانچہ جب دہلی میں انگریزی سرکار نے دہلی کالج قائم کیا اور دہلی کے اکثر علما اور اکثر مسلمان امرا کو وہاں اپنی اولاد کی تدریس میں تامل ہوا تو شاہ صاحب نے بڑی شہد و مد سے وہاں تعلیم کے تحصیل کی حمایت کر کے مسلمانوں اور خصوصاً اونچے طبقے کے امرا کی ذہنی خلش کو دور کیا جس کے نتیجے میں اس فیض کے دریا نے آہستہ آہستہ بہنا اور تشنہ اطراف کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ دہلی کالج کا قیام 1862ء کالج سے پچاس سال پہلے عمل میں آیا۔ چونکہ سرسید خود یہاں زیر تعلیم رہے تو میرے خیال میں تو علیگڑھ کا سارا بلیو پرنٹ انہوں نے دہلی کالج ہی سے تیار کیا۔ دہلی کالج کے معیار تعلیم اور وہاں کے اساتذہ کے معیار علم کا اندازہ سرسید، ذکاء اللہ، حالی، نذیر احمد وغیرہم جیسے کاملان فن سے لگایا جاسکتا ہے جنہوں نے اس

درگاہ سے تحصیل علم کی۔

اس دور کی علمی سرگرمیوں کا منظر نامہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کی تحریک اصلاح دین کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس تحریک کو وہابی تحریک بھی کہا جاتا ہے اور سرسید نے اس کو مارٹن لوتھر کی Reformation کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہ وہ تحریک تھی کہ جس میں اس دور کا ہر صاحب علم و فکر مسلمان اس کے حق میں یا اس کے خلاف شریک تھا۔ اور باوجود اس کے کہ عمومی طور پر شعرا کو دین اور دنیا مسائل کی باریکیوں سے لاتعلق ہی گردانا جاتا ہے اس دور کے تمام اکابرین شعرا بھی کسی نہ کسی طرح اس تحریک سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ شاہ نصیر، مومن، غالب اپنے اپنے طور پر اس تحریک کے حق میں یا مخالف رائے ضرور رکھتے تھے۔ مقلدین میں مولوی فضل حق تھے اور غیر مقلدین میں شاہ اسماعیل اور سرسید احمد خان۔ مومن خود سید احمد بریلوی کے مرید تھے۔ غالب نے بھی ان مباحث میں ایک حد تک عملی حصہ لیا۔ چنانچہ اس تحریک سے متعلق جو اہم ترین بات ہے تو وہ یہ کہ غالب کا نقطہ نظر غیر تقلیدی تھا اور شاہ اسماعیل سے ہم آہنگ تھا۔ باوجود اس کے کہ ان کا ربط ضابطہ اور رسم و راہ مولوی فضل حق سے جو مقلدین کے سرگرم ترجمان تھے، بہت زیادہ تھی۔ صاحب آثار غالب نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح غالب نے شاہ اسماعیل کو مذہب میں تقلید کے خلاف جہاد کرتے دیکھا اس نے ان کی طبعی آزاد خیالی کو اور بھی راسخ کر دیا اور اس ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بھی فن لغت نویسی اور فن شعر گوئی میں استادوں پر آزادانہ نکتہ چینی کی اور کہا کہ ”اگلے جو کچھ کہے گئے ہیں وہ سب صحیح نہیں۔ ہر پرانی لکیر صراط مستقیم نہیں ہوتی۔“ (۹)

آگرے کے قیام میں معترضین کے طنز و طعن کی غالب نے پروا نہ کی اور ان کو ”جاہل“ ہی تصور کرتے رہے۔ لیکن دہلی کے قیام میں اہل علم و صاحبان ذوق سے قریبی تعلق، ہم چشم باذوق احباب کی روک ٹوک، علم و ادب کے معیاری ماحول اور پھر فارسی شعرا کے باقاعدہ مطالعے نے انہیں اپنے اسلوب پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں

ان کی وہ چھٹی حس جس نے ان کے آباء اجداد کو زمانے کے سرور گرم میں زندگی کا رام
تائی، یکا یک جاگ اٹھی اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف
مصرع شعر و سخن ہی ہے، اور اس ماحول میں اگر اپنی انفرادیت برقرار رکھنی ہے، ہم نپشوں
کے شانہ بشانہ چلنا ہے اور اپنے مطلوبہ و انتخاب کردہ طبقے ہی میں زندگی گزارنی ہے تو
اپنے اسلوب نگارش کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ورنہ خود بیدل کی طرح فنا ہو جاؤ گے اور کہیں نشان
باقیات نہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ آگاہی انہیں رفتہ رفتہ ہی ہوئی ہوگی اور یہ فیصلہ انہوں
نے خواب میں کوئی بشارت پا کر نہیں کیا ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی میں انہوں نے
اپنے اسلوب کے دفاع میں آگرے میں کہی گئی رہائی کو قدر سے تبدیل کر دیا۔ یعنی

مشکل ہے زبیں کلام میرا اے دل ہوتے ہیں ملول اس کوسن کے جاہل
آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش گویم مشکل و مگر نہ گویم مشکل

اس کے دوسرے مصرع کو تبدیل کر کے "سن سن کے سخنورانِ کامل" کر دیا۔ اس تبدیلی
سے یہ عندیہ بھی ملتا ہے کہ اب انہیں اپنے معترضین کی بات میں حقیقت اور سچائی بھی نظر
آنے لگی اور ان کی نقد علم پر ان کا اعتماد بھی بحال ہو گیا۔ اور پھر وہ فارسی کلاسیکی شعرا کی
بیرونی کو بھی راست روی تصور کرنے لگے۔

ہرزہ مشتاب و پنے جاہد شناساں بردار اے کہ در راہ سخن جوں تو ہزار آمد و رفت
"گل رعنا" میں شامل دیوان ریختہ کے متعلق آزاد (صاحب آب حیات) کا
بیان ہے کہ یہ انتخاب مولانا فضل حق اور مرزا خانی کو تو ال دہلی نے کیا۔ جب کہ مرزا کے
اپنے بیانات اور معاصرانہ تذکروں سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ انتخاب خود غالب ہی نے
کیا۔ یہ خیال بھی درست ہی ہوگا لیکن مرزا کی شاعری میں جو عظیم الشان تبدیلی ہوئی اس
سے کسی خارجی رہنمائی یا دخل کو ہرگز خارج از امکان نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اور بقول غالب
انہوں نے اپنا طرز خاص اس لیے ترک کیا کہ اسے "یاروں" نے چلنے نہ دیا (جلوۃ خضر)۔
در اصل حقیقت وہی تھی جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ تین پشتوں کے تجربے نے انہوں بتا دیا

تھا کہ ان حالات میں زندہ رہنے ہی کے نہیں بلکہ سربراہ آوردہ طور پر زندہ رہنے کا کیا طریقہ ہے۔ سو انہوں نے اپنی متاع شعر و سخن کو اپنا واحد ہتھیار سمجھتے ہوئے اس سے وہی کام لیا جو احمد بخش خان نے اپنی دو مہلی، انگریزوں سے ساز باز اور اپنی دنیا داری چالاکی اور ہوشیاری سے لیا اور اس طرح نہ صرف یہ کہ اپنے دور میں طبقہ امرا و خواص سے منسلک رہے بلکہ بادشاہ تک سے قرب خاص کے دعوے دار ہو گئے اور دنیائے شعر و ادب میں اپنے لیے ایسا پریشان و شوکت ایوان تعمیر کیا کہ جس کی آب و تاب رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر یونان کمار و رما کی رائے بھی دیکھ لیں کہ وہ اس تبدیلی کو کس نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی مشہور تصنیف "غالب، شخصیت اور عہد" میں تحریر کرتے ہیں:

"تاہم آخر الامر ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جب کہ وہ دنیائے شاعری میں نئے نئے متعارف ہو رہے تھے انہوں نے رائے عامہ کو خاطر میں نہ لانے کے اپنے رجحان کو حد سے زیادہ اہمیت دے کر اپنی ادبی پذیرائی کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ ایک مصافی مصالحت بھی تھی اور نکتہ چینوں کے طنز و تعریف کی ایک حد تک معقولیت کا بادل ناخواستہ اقرار بھی۔" (۱۰)

گویا انہیں زندہ و تابندہ رہنے کے لیے اور اپنی متاع ہنر کو فنا ہونے سے بچانے کے لیے یہ مصالحت لازمی تھی۔ سو وہ مصالحت انہوں نے بڑے شد و مد سے کی اور جریدہ عالم پر اپنے لیے نقش دوام چھوڑ گئے۔ ہم چاہے اس کو ان کی ترقی پسندی سے تعبیر کریں یا بیدار مغزی سے، فراست سے یا ذکاوت سے حقیقت میں یہ ان کی وہی چھٹی حس تھی جو ان کو ان کے بزرگوں سے ورثہ میں ملی تھی اور جو عمومی طور پر تحفظ ذات کے لیے فطرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔

”انکسے غالب“ کے عنوان کے تحت صاحب آثار غالب نے غالب کی اس بیدار مغزی اور ترقی پسندی کا ایک اور بھی ثبوت یہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً ۱۸ سال کی عمر میں اپنے عزیز دوست اور برادر سستی علی بخش خان کے لیے ان کی استاد پارہ فارسی مکتوب نگاری پر جو مختصر رسالہ صرف تین دن میں تحریر کر کے مکتوب نگاری کا ایک انتہائی ترقی پسند دستور العمل پیش کیا اس سے بھی ان کی ذہنی پختگی اور بیدار مغزی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ خط و کتابت کا جو نفیس اسلوب مرزا نے ہمیں برس بعد اردو زبان میں اختیار کیا اور جس سے ان کے اکثر فارسی خطوط عاری ہیں اس وقت بھی انہیں پسند خاطر تھا۔ یہاں ایک انتہائی معقول سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غالب نے اٹھائیس سال کی عمر میں خطوط نگاری کا ایک ترقی یافتہ دستور العمل خود مرتب کر دیا تھا تو انہوں نے اس پر تیس سال تک عمل کیوں نہیں کیا۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ بھرت پور کے محاصرے میں وہ جہز کا مبرمیر کے لشکر کے ساتھ اپنے سالے علی بخش خان اور بیچا سر احمد بخش خان کی معیت میں یہ دستور العمل مرتب کر رہے تھے اور ابھی اس دستور العمل کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے سفر کلکتہ کے دوران اس دستور العمل کی کھلی خلاف ورزی شروع کر دی اور یہ خلاف ورزی بہتہ شد و مد آئندہ تیس سال تک جاری رہی تا وقتیکہ انہوں نے خود اردو میں مکتوب نگاری کا ایک نیا اسلوب جو سلاست بیان اور راست مدعا نگاری میں ان کے دستور العمل سے ہم آہنگ تھا، اختیار نہیں کر لیا۔ اس سوال کا جواب چونکہ قدمے طویل اور زیر نظر مقالے کے محیط سے باہر ہے اس لیے فی الوقت اس سے صرف نظر کر کے ہم اپنی توجہ غالب کی طبعی انفرادیت، ترقی پسندی، بیدار مغزی، حیات پرستی، فراست و ذکاوت تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ ان کی طبیعت کی یہ خصوصیات ثابت کرتی ہیں کہ وہ ذہنی طور پر اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔

اس ترقی پسندی کا پہلا مظہر تو ان کی انفرادیت اور جدت پسندی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لڑکپن میں ان کا رجحان ظہوری اور بیدل جیسے شعرا کی طرف تھا۔ اردو کی

ابتدائی شاعری بھی اس انتہا کی تھی کہ کلری میڈانوں کو پار کر کے ندری دنیا پر بھی حاوی تھی۔ ان کی بول چال میں نشست و برخاست میں، لباس میں، کھانے پینے میں غرض یہ کہ ان کے اکثر خارجی رویے بھی عمومی رویوں سے بالکل مختلف تھے اور منظر۔ وہ اس وقت پایاں اڑھا کرتے تھے جب کوئی دوسرا نہیں اڑھتا تھا۔ دو انگلی جو وہ سر پر باندھتے تھے وہ بھی عام دلی والوں کی طرز سے مختلف ہوتی۔ انہوں نے اپنے چہرے کی ہیئت میں بھی دوسروں سے ہمیشہ امتیاز رکھا۔ یعنی جب داڑھی رکھی تو سر منڈوا دیا۔ انہوں نے سرسید کو اس وقت آئین اکبری کی تصحیح پر تقریظ لکھنے سے انکار کر دیا جب ان کے ذاتی تعلقات نہ صرف سرسید سے بلکہ ان کے خاندان سے نہایت گہرے تھے اور ان کے اس کام کو ایک لخت مسترد کر دیا۔ اور مسترد صرف اس اصول پر کیا کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے آئین و قوانین و ایجادات کے سامنے پچھلے سارے آئین تقویم پارینہ ہو چکے ہیں اور اس انکار پر لوگوں سے آفریں طلب ہوئے:

گر بدیں کارش گلویم آفریں جائے آں وارو کہ جویم آفریں

غالب کی جدت پسندی کو مزید مہینز ان کے سفر و قیام کلکتہ سے بھی ملا۔ وہاں انہوں نے ایک منظم معاشرہ دیکھا۔ ڈاک و تار کا نظام دیکھا۔ دہانی جہاز دیکھے اور انگریزوں کے قائم کردہ تعلیمی اداروں کو پورے زور و شور سے کام کرتے دیکھا۔ سر ڈکنسن نے ۱۷۹۱ء بنارس میں ہندو سنسکرت کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ ۱۸۰۰ء میں لارڈ ویلنگٹن نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی۔ آگرہ کالج ۱۸۲۳ء میں قائم کیا گیا اور بعد میں بمبئی، بنگال اور مدراس تینوں پریزیڈنسیوں میں یونیورسٹیوں کی ابتدا ہوئی۔ ۱۸۲۳ء سے ۱۸۵۷ء دہلی کالج دانش جدید کامرکز بن گیا۔ سی ایف اینڈریوز کہتے ہیں۔ ”کالج میں اردو، عربی اور فارسی ادب کے لیے ایک علیحدہ اور فینل یعنی مشرقی شعبہ بھی تھا جس کو ۱۸۳۸ء تک اپنے نصاب کی جامعیت کے لحاظ سے انگریزی شعبے سے برابری کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ شعبہ نہایت مقبول تھا اور جدید انگریزی علوم کی تحصیل کے لیے طلبا ان جماعتوں کو جہاں

ذریعہ انہیں اردو تھا چھوڑتے نہیں تھے۔ فارسی اور عربی میں طلبا کی جس معیار تک رہنمائی ہوتی تھی وہ بہت اونچا تھا۔ ممتاز مشاہیر ادب مثلاً نامور شاعر الطاف حسین حالی، اردو کے مسلم الثبوت شاعر نگار نذیر احمد، عربی کے ممتاز فاضل مولوی ضیاء الدین، مورخ اور بے شمار تصانیف کے مترجم مولوی ذکا، اللہ اور ادبی تنقید کی کتاب آب حیات کے مصنف محمد حسین آزاد کا تعلق اسی مشرقی شعبے سے تھا۔ تعلیم جدید کی اس یلغار نے غالب پر واضح کر دیا کہ آؤں فارسی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ دویم اسلوب نگارش میں اب سلاست کا دور آنا وقت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور قائم و دائم اور زندہ و پائیدار رہنے کے ابدی قانون کے مطابق انہوں نے اپنے مرتبہ دیوان سے دو ٹکٹ نکال کر وقت کی ہدایت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ کلکتے کے قیام کے دوران ان کے ایک عزیز دوست سراج الدین احمد کے ایما پر جن کا اخبار آئینہ سکندر سے بھی تعلق تھا اور جن کے نام غالب کے بہت سے فارسی مکتوبات ہیں یہ انتخاب کلام اردو و فارسی عمل میں آیا اور اس انتخاب کا نام ”گل رعنا“ رکھا گیا۔ چونکہ اردو دیوان ان کے سفر کلکتے سے پہلے ہی مرتب ہو چکا تھا اس لیے اردو انتخاب ردیف وار بھی ہے اور جن غزلوں سے لیا گیا ہے ان کی تعداد بھی زیادہ یعنی ۱۱۷ ہے۔ اس کے مقابلے میں فارسی کلام کا دائرہ بہت محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سفر کے زمانے تک انہیں فارسی میں شعر گوئی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہی نہیں تھی۔“ (۱۱)

آئیے اب غالب کے دوسرے فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ یعنی آغا میر سے ملاقات کو۔ مرزا جب لکھنؤ پہنچے تو وہاں غازی الدین حیدر بادشاہ تھے۔ اپنے والد نواب سعادت علی خان کی وفات کے پانچ سال بعد تک وہ نواب وزیر ہی کہلاتے رہے لیکن ۱۸۱۸ء میں لارڈ ہسٹنگز نے شاہ دہلی کی کسی بات سے جبر کر نظام حیدر آباد اور نواب وزیر اودھ کو بادشاہ کا خطاب اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ حضور نظام نے مغلیہ بادشاہ کے احترام کے خیال سے نہ مانا لیکن غازی الدین حیدر نے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور ۱۸۱۹ء میں بڑی

دھوم دھام سے ان کی تخت نشینی ہوئی جس کی تاریخ نے تاریخ کہا "کو تاریخ کر عمل اللہ کر دینا"۔ جب غالب لکھنؤ پہنچے تو بادشاہ کی خدمت میں ہار یابی کے لیے انہیں نائب السلطنت معتمد الدولہ آغا میر کی مدد کی ضرورت تھی جنہوں نے آغا ملازمت خانہماں کی حیثیت سے کیا تھا لیکن نواب بیگم اور ریزولنٹ کی مدد سے بادشاہ پر ان قدر اقتدار حاصل کر لیا تھا کہ اب وہ سلطنت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ جیسا کہ غالب کے خطوں سے پتہ چلتا ہے ان کی نیابت تاریخ اودھ کا ایک نہایت تاریک باب ہے۔ مرزا نے ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک مدیہ نثر صنعت تعطیل میں لکھی لیکن اس نثر کے پیش کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملاقات کے لیے نائب نے جو شرطیں پیش کیں انہیں مرزا باعث شرم و خودداری سمجھتے تھے۔ چنانچہ خود اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔ "آنچہ در باب ملازمت قرار یافت خلاف آئین خویش داری و تنگ شیوہ خاکساری بود۔" مرزا بقول خود اس وقت نو آموز شیوہ گدائی تھے اور شاہان اودھ کی تعریف میں سب سے پہلا قصیدہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں بار بار اس امر کی طرف اشارہ ہے۔

ناز پروردہ خلوت کہ آزاد گیم کافر مگر بسرا پردہ سلطان رتم
منم از خیل کریمانم و فحلت نبود مگر بدریوزہ بدرگاہ کریماں رتم (۱۲)
لیکن اس ضمن میں مالک رام حالی کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر غالب میں یہ تحریر کرتے ہیں:

"میرزا آغا میر کی خدمت میں جانے کو تو راضی ہو گئے لیکن بقول حالی انہوں نے اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ اول میرے پہنچنے پر آغا میر میری تعظیم دیں یعنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر پذیرائی کریں۔ دوم یہ کہ مجھے نقد نذر دینے سے معاف رکھا جائے۔ بلکہ غالب یہ چاہتے تھے کہ آغا میر ان سے معاف بھی کریں۔" گدا طبع

سلطان صورت" آغا میر امرازاہ اکرام کی اس مدح تک بنانے پر راضی نہ ہوا۔ اوپر مرزا اس سے کم کو آئین "نویشن اداری" کے خلاف اور شیوہ خاکساری کے لیے نیک خیال کرتے تھے اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔" (۱۳)

پون کمار ورنما اپنی مشہور تصنیف "غالب و عہد اور شخصیت" میں اس ملاقات کی بابت لکھتے ہیں۔ "مربیوں کو مکتبی کی طرف سے شرطوں کا نائد کیا جانا اچھا نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے کہ نواب سے ملاقات کی کوئی شکل نہ نکلنے کے بعد غالب کو اس مہم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہ واقعہ غالب کی زندگی میں سرپرستانہ امداد کے سرچشموں کی تعلیم و بحریم پر آمادہ کرنے والی ان کی مالی حالت اور ایک شاعر اور طبیب امرا کے رکن کی حیثیت سے اپنی قدر و قیمت پر ان کے اس یقین کئی کے درمیان کشمکش کی بہت اچھی مثال پیش کرتا ہے جس کی رو سے غلامانہ ذہنیت کا کوئی بھی اظہار ان کے لیے باعث ذلت تھا۔ یہ کشمکش اکثر انہیں اظہار احترام میں جھکنے کے تمام مراحل سے گزارتی لیکن لمحہ آخر میں وہ پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے۔" میرے خیال سے اس ملاقات کی ناکامی پر اس سے بہتر شرح نہیں ہو سکتی۔

اب آئیے غالب کے آخری فیصلے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں صاحب یادگار غالب تحریر کرتے ہیں:

"تذکرہ آب حیات میں لکھا ہے کہ جب ۱۸۴۲ء میں دہلی کالج نئے اصول پر قائم کیا گیا مسٹر ٹامسن سکریٹری گورنمنٹ ہن مدرسین کے امتحان کے لیے دہلی آئے۔ اور چاہا کہ جس طرح سو روپیہ ماہوار کا ایک عربی مدرس کالج میں مقرر ہے اسی طرح ایک فارسی کا مدرس مقرر کیا جائے۔ لوگوں نے مرزا، مومن خان اور مولوی امام بخش کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے مرزا کو بلایا گیا۔ مرزا پاکی میں سوار ہو کر

صاحب سیکرٹری کے ذریعے پر پہنچے۔ صاحب کو اطلاع ہوئی۔ انہوں نے فوراً بلا لیا۔ مگر یہ پاگلی سے اتر کر اس انتظار میں ٹھہرے رہے کہ دستور کے مطابق صاحب سیکرٹری ان کے لینے کو آئیں گے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور صاحب کو معلوم ہو گیا کہ اس سبب سے نہیں آئے تو وہ خود باہر چلے آئے اور مرزا سے کہا کہ جب آپ دربار گورنری میں آئیں گے تو آپ کا اسی طرح استقبال کیا جائے گا لیکن اس وقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں اس موقع پر وہ برتاؤ نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب نے کہا گورنمنٹ کی ملازمت کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ اعزاز کچھ زیادہ ہو نہ اس لیے کہ موجودہ اعزاز میں بھی فرق آئے۔ صاحب نے کہا ہم قاعدے سے مجبور ہیں۔ مرزا نے کہا مجھ کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے اور یہ کہہ کر چلے آئے۔“ (۱۳)

صاحب آثار غالب نے بھی یہ واقعہ من و عن اسی طرح نقل کیا ہے بجز اس کے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ غالب نامسن سے ملنے کہاں پہنچے۔ یعنی وہ جگہ جہاں وہ ملنے گئے وہ ان کا دفتر تھا یا بقول حالی ”سیکرٹری صاحب کا ڈیرہ“۔ البتہ مالک رام نے ذکر غالب میں اس واقعہ کا سنہ ۱۸۴۰ء لکھا ہے اور حاشیہ میں اس حقیقت کی صراحت بھی کی ہے کہ حالی نے آزاد کا لکھا ہوا سال نقل کر دیا ہے جو غلط ہے۔ صحیح ۱۸۴۰ء ہی ہے جو ”مرحوم دہلی کالج“ میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اس بات کے علاوہ دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ”یہ (مرزا غالب) اگلے دن ان کے پتھکے پر پہنچے۔“ گویا وہ جگہ جہاں غالب ان سے ملنے پہنچے وہ سیکرٹری نامسن کی اقامت گاہ تھی کالج کا دفتر نہ تھا۔ یہ تفصیل اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر استقبال و رخصت کے مختلف آداب ہیں۔ باقی تفصیلات دوسرے سوانح نگاروں کے ہاں بھی دیں ہیں جو حالی

ت کی
بنا لگتا
رہی
میں
اپنی
جس
اکثر
تھے
ہو

نے یادگار غالب میں بیان کیوں۔

نامن کے رویے پر میرا ذاتی رد عمل تو یہ ہے کہ اس کا رویہ دنیا کی مسئلہ اور مہذب اقدار نشست و برخاست کے ہانکل خلاف تھا اور وہ اس لیے کہ غالب ان سے ملاقات کے لیے ان کی جائے اقامت پر گئے تھے۔ اگر وہ جگہ سرکاری دفتر ہوتی تب تو شاید نامن کے رویے کا کوئی جواز لگتا جب کہ اس صورت میں ہرگز نہیں لگتا۔ مزید برآں میں یہ کہنا بھی پسند کروں گا کہ یہ صاحب لوگ جو ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کر رہے تھے، ایک زوال آشنا جاگیردارانہ معاشرے کی پرانی اقدار سے بھی آشنا تھے اور ان کو لندن سے ہندوستان آنے سے پیشتر زبان و ادب ہی نہیں سالوں یہاں کے ادب و آداب بھی سکھائے جاتے تھے، جب وہ یہاں کی سماجی اقدار سے کلیتاً واقف تھے تو ان کو غالب کے علمی و ادبی مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ساری رعایات دینی چاہیے تھیں جس کے وہ حقدار تھے۔ اب غالب کی طرف سے دیکھا جائے تو ان کا فیصلہ سو فیصد درست تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اپنے معاشرے میں ایک نامور شاعر کی حیثیت سے تو وہ کسی مربی کی سرپرستی یا طبقہ امرا میں سے کسی کی کفالت تو قبول کر سکتے تھے لیکن کسی کالج میں ملازم ہو کر مدرسے کا تصور ہی چونکہ نا آشنا اور اجنبی تھا اس لیے اس کو تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔

یہاں انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آثار غالب کے ان الفاظ پر کہ جو انہوں نے اس واقعہ کے نفسیاتی تجزیے کے طور پر لکھے ہیں، اس مقالے کو ختم کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں:

”بعض لوگ حیران ہیں کہ مرزا جو عام مجسٹریٹوں اور معمولی مصدیوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے تھے اور خوشامد و تغلی کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے وہ حکومت ہند کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے استقبال نہ کرنے سے کیوں اس قدر

چراغ پا ہو گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مرزا عدیہ قصائد میں جو ایک طرح کا مبالغہ روا رکھتے اس کو وہ ایک شاعرانہ رسم سمجھتے تھے جسے شروع سے سب شاعر نباہتے آئے ہیں اور انگریز افسروں کی تعریف میں ان کے قصائد منظوم عرضیاں ہیں جنہیں زیادہ موثر بنانے کے لیے مرزا نے بجائے نثر کے نظم میں لکھا۔ وہ طبعاً خوددار و حساس تھے اور خاندانی اعزازات کی تو ایک ایک بات پر جان دیتے تھے۔“ (۱۵)

اور اس لیے ہر وہ عمل جو ان کے معاشرتی منصب کی تحقیق کرنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔

☆☆☆

حوالہ جات

- ۱۔ غالب، کلیات نثر غالب، ۱۳۸۷ء، مطبع نولکھور، ص ۲۰
- ۲۔ شیخ محمد اکرام، آثار غالب، ناشر شیخ نذیر احمد، محمد علی روڈ، بسینٹی، پتہ قنبرا ایجنٹس، بس سندھ
- ۳۔ غالب، کلیات نثر غالب، ۱۳۸۷ء، مطبع نولکھور، ص ۵۹
- ۴۔ مولانا الطاف حسین حالی، یادگار غالب، ادارہ یادگار غالب، کراچی،
- کھٹی بازیافت ۱۹۹۷ء، فضلی پرنٹرز، کراچی، ص ۱۱۱
- ۵۔ سالیاری گاما، غالب، ص ۱۳۵، ۱۳۷
- ۶۔ حالی، یادگار غالب، ص ۱۱۳
- ۷۔ شیخ محمد اکرام، آثار غالب، ص ۳۹
- ۸۔ غالب، کلیات نثر غالب، ۱۳۸۷ء، مطبع نولکھور، ص ۳۱
- ۹۔ شیخ محمد اکرام، آثار غالب، ص ۵۱
- ۱۰۔ یون کمار داما، غالب، شخصیت اور عہد، (ترجمہ: اسامہ فاروقی)،
- ادارہ ادبیات اردو، حیدرآباد، نومبر ۱۹۹۹ء، ص ۱۱۹
- ۱۱۔ مالک رام، ذکر غالب، مکتبہ شعر و ادب، سمن آباد، لاہور، ص ۱۲۰
- ۱۲۔ شیخ محمد اکرام، آثار غالب، ص ۷۱
- ۱۳۔ مالک رام، ذکر غالب، ص ۶۱
- ۱۴۔ حالی، یادگار غالب، ص ۲۹
- ۱۵۔ شیخ محمد اکرام، آثار غالب، ص ۹۸

پنجاب کی مسلم انجمنیں

(1860ء تا 1890ء)

یہ مضمون پٹیالہ سے نکلنے والے جرنل "پنجاب پوسٹ اینڈ پریزنٹ" جلد 18، نمبر 1 میں اپریل 1974ء میں شائع ہوا۔ یہ جرنل گنڈا سنگھ کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔ قارئین اور پنجاب شناسی کے حوالے سے یہ اہم مضمون ہے۔ حقائق اور معلومات سے لبریز اس مضمون کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

محمد شاہ دین 1888ء میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں مسلمان معاشرے کی نشوونما / ارتقاء کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کس طرح پچھلے بیس سال میں متوسط طبقہ میں ذہنی بیداری پیدا ہوئی؟

یہ ایک امید افزا بات تھی کہ مسلمانوں میں باآخِر پیمانہ گی کی بجائے کچھ کر دکھانے کا جذبہ انگڑائی لے رہا تھا۔ افراد معاشرہ ہی صرف اس روشنی سے بہرہ مند نہ تھے بلکہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی پر امید تھی کہ وہ گردونواح کے لوگوں کو کانفرنس کے مقاصد کا ہموا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے (اور تبدیلی لے آئیں گے) یہی حال دیگر مسلمان تنظیموں مثلاً سید امیر علی کی نیشنل مسلم آرگنائزیشن اور سید احمد خان کی یونائیٹڈ پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کا تھا۔ مقامی گروہوں کی دلچسپیوں سے وہ بھی آگاہ تھے۔ 1880ء کے حالات و واقعات کو بہتر انداز میں جمع کر کے پیش کرنے کے لیے مورخین کے سامنے حالات سازگار تھے۔

اس مضمون میں ان تنظیموں کے کارناموں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالخصوص محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی خدمات، جو انگریزی یا اردو میں بکھری ہوئی ہیں۔

تاکہ ان انجمنوں کی قومی خدمات کا احاطہ کیا جاسکے اور ان کی کامیابیوں کا مظاہرہ کیا جاسکے۔ ان حقائق کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وسیع تر تاریخی شواہد کی روشنی میں ان مہارتوں پر لکھا جائے۔ ان انجمنوں نے اس دور کے معاشرے کے لیے کیا خدمات انجام دیں اور کن نامساعد حالات میں منظر عام پر آئیں اور کن سرگرمیوں میں ملوث رہیں۔ حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے یہ مضمون مرتب کرتے وقت مگڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے پہلے پانچ سال کے اجلاسوں کی کارروائی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

کانفرنس کے پانچوں نے کانفرنس کے قواعد و ضوابط مرتب کرتے وقت یہ طے کیا کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے کے برصغیر اور اودھ کے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کے متعلق ہر سال رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ ان کی توقع تھی کہ یہ رپورٹیں شمالی ہند کے مسلمانوں میں تعلیمی سرگرمیاں تیز تر کرنے میں مددگار و معاون ثابت ہوں گی اور یہ معاشرے میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گی۔ ان مضمونوں کی تائید میں پہلے میں اطلاع کی رپورٹیں توقع سے بڑھ کر آئیں۔ اگرچہ یہ انجمنیں ایک سالانہ اجلاس کی حیثیت سے منظر عام پر آئیں۔ ان کے مرتبین مختلف انداز کے تھے۔ جو مختلف مقامات سے معلومات اکٹھی کر کے بھیجتے تھے۔ جن سے کانفرنس کے بنیادی مقاصد کو تقویت ملی۔ گو مقصد حتمی (یعنی عمل بیداری) کے متعلق یہ انجمنیں شروع میں کوئی قابل ذکر کارکردگی نہ دکھائیں۔ یہی حال ہندوؤں اور سکھوں کی انجمنوں کا تھا۔ ہندوستان بھر میں پھیلی ہوئی مسلم تنظیموں کی 143 اضلاع کی رپورٹیں مرتب کرنا منشی نذیر علی کی ذمہ داری تھی جو چوتھی کانفرنس کے موقع پر پیش کی گئیں۔

مگڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی رپورٹوں میں سے پنجاب سے متعلقہ 83 سوسائٹیوں کے متعلق مواد ترتیب دے کر ان کی فہرست مضمون کے آخر میں دے دی گئی ہے۔ یہ فہرست ان سوسائٹیوں کی ہے، جن کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی یا ان کی ترویج و ترقی کے لیے مسلمانوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ یہ دور 1860ء-1890ء کے

پنجاب تک محدود ہے اور یہ اعتبار تعداد 33 تا 83 ہیں۔ یہ سوسائٹیاں ہم نام ہوتے ہوئے بھی مختلف مقاصد کے لیے کام کیا کرتی تھیں۔ یہ مقاصد بنیادی بھی تھے اور ثانوی بھی۔

اس کے علاوہ محمد انجمن کیشل کانفرنس میں پیش کی گئی ضلعی رپورٹوں میں سے 26 مزید انجمنوں کے احوال پر بحث کی گئی کو فہرست میں 22 انجمنوں کے نام شامل ہیں لیکن اس میں بہت سے حوالوں کی روشنی میں 29 مختلف انجمنیں ہیں۔

سوسائٹیوں کا آغاز اور اقسام:

1860ء تک ہندوستان میں سوسائٹیوں کا رخصا کارانہ طور پر وجود میں آنا کوئی نئی بات نہ تھی۔ یہ خاندانوں، ذاتوں اور اضلاع کے روایتی اتحاد کے بغیر ہی بغرض تعلیم علاقائی رابطوں کی بنا پر بڑے بڑے شہروں (مرکزوں) میں 1817ء تک وجود میں آچکی تھیں۔ 1860ء تک پنجاب میں ایسی انجمنوں کا کوئی ریکارڈ (ثبوت) نہیں ملتا۔ مسلمانوں نے بمبئی، مدراس اور کلکتہ میں ان انجمنوں کے قیام اور مقاصد سے غفلت برتی۔

گو پنجاب میں تو یہ انجمنیں بڑے بڑے شہروں میں برطانوی راج کی توسیع اور تہذیبوں کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئیں۔ البتہ مقاصد میں تعلیمی نظام کی اصلاح، انتظامی اصلاحات، مختلف قسم کی نوکریوں کا حصول یا مشنریوں کے خلاف، ہندومت اور اسلام کے خلاف ان کی ہرزہ سرائیوں کا تدارک شامل تھا۔ مسلمان ہندوؤں کے مقابلہ میں تعلیمی اور حصول ملازمت کے حوالے سے خاص کارکردگی دکھانے کے معاملہ میں مست واقع ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان انجمنوں کے قیام میں بڑی دیر لگائی۔ مدراس، بمبئی اور کلکتہ نے بھی جو پنجاب کی بہ نسبت لیڈر (پیدا کرنے کے) لحاظ سے بڑے نمایاں تھے اور اکثریت مسلمانوں کی نہ تھی، ان انجمنوں کے قیام میں حصہ لیا۔ انھوں نے مسلمانوں کے لیے دواہم کارنامے انجام دیے۔

اولاً: مسلمانوں میں ان کی سابقہ روایات بحال نہیں۔ اوتخاف اور زکوٰۃ وغیرہ
 کرنے والے اداروں کی اندوکی، جو کہ مسلم حکومت قائم ہو جانے کے بعد تہہ بحال تھے۔
 پھر ان پر حکومتی، عدالتی، تعلیمی اور بندوبست کی اصلاحات نے بھی بہت سے اثر ڈالے۔
 ان انجمنوں نے ایسی سرگرمیوں کے لیے بنیاد و نفاذ فراہم کی اور مختلف طور پر کام کے لیے
 راہ ہموار کی۔

دوم: مسلمان معاشرے کو 19 ویں صدی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے قابل
 بنایا۔ ان حالات کے باوجود کہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کی شناخت ملانے کے درپے
 تھے۔ انگریز حکومت کی عدالتی پالیسیاں مسلمانوں کے یکسر خلاف جاری تھیں۔ ان انجمنوں
 نے مسلمانوں میں اصلاحات متعارف کروائیں۔ ان کی ثقافت کے احیاء کے لیے مدد کی۔
 مسلمانوں میں سیاسی و شعوری بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کا ہندوؤں
 سے الگ تشخص برقرار رہ سکے۔

1860ء اور 1870ء میں ہندو اور مسلمانوں دونوں نے انجمنیں قائم کیں۔
 اس مقابلے کے رجحان کا اندازہ MEC کی رپورٹ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ
 ہندوؤں کے علاوہ سکھوں کے متعلق بھی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس رپورٹ سے یہ بھی
 اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت کی بنا پر مسلمان تکالیف میں مبتلا تھے۔

محمد ان ایجوکیشنل کانفرنس کی ضلعی رپورٹس کے مطابق

انجمنوں کی تفصیل

مشترک	مسلمان	سکھ	ہندو	ضلع دار
1	4	1	2	جان پور
4	6	1	12	لاہور
0	0	1	2	ہوشیار پور

0	1	1	0	یوں
1	5	1	3	امیر شہر
0	1	0	1	مٹان
1	0	1	4	شہد
0	2	0	0	انہال
0	0	0	0	ذریعہ غازی خان
0	2	0	2	گجرات
1	0	0	2	ذریعہ اسماعیل خان
0	0	0	1	مظفر گڑھ
0	0	1	3	سیالکوٹ
0	1	0	3	جنگ
08	22	07	35	کل

انجمنوں کی اقسام:

یہ انجمنیں مختلف گروہوں نے مختلف ضروریات اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت قائم کیں۔ ان کو مقاصد اور سرگرمیوں کے لحاظ سے چھ اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ہر قسم کی انجمن اور معاشرتی اتحادوں کے متعلق جاننے کے لیے اور دیگر معلومات کے لیے اس کی ابتدا اور ممبر شپ کے طریقہ کار کو کھنگالا جاسکتا ہے۔

- 1: جو پہلی ادبی انجمنیں رضا کارانہ طور پر وجود میں آئیں، فہرست کے مطابق ۲۰۱ء اور ۳۰ شامل ہیں۔ معاشرے کے امیر لوگ ہی ان کی رکنیت حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا منشور سیکولر تھا۔ ان کا مقصد مقامی لوگوں میں تعلیم اور تراجم کے ذریعے علم پھیلانا تھا۔

لوگوں نے ان انجمنوں سے بھرپور تعاون کیا۔ ان کے مباحثوں میں حصہ لیا۔ ان انجمنوں نے لائبریریوں کی بنیاد رکھی، دارالاطلاع قائم کیے، مستحق لوگوں کو وظائف دیے۔ صنعت و حرفت میں مدد کی۔ تجارت کو بڑھانے کے اقدامات کیے۔ معاشرتی اصلاحات کیں۔ رسائل و جرائد جاری کیے۔ مقاصد کی ترویج و تبلیغ کے لیے اجتماعات منعقد کروائے۔ برطانوی راج کے استحکام میں تعاون کیا۔

پنجاب میں انجمن پنجاب لاہور، پنجاب کی سب سے بڑی ادبی انجمن تھی۔ اس کی شاخیں سیالکوٹ اور گردونواح میں قائم تھیں۔ اس انجمن نے دینی علوم کے احیاء پر زیادہ زور دیا۔ جی۔ ڈبلیو۔ اسٹرن نے اس کو اپنا ترجمان بنایا۔ کم از کم شمال مغربی صوبہ میں پانچ انجمنیں موجود تھیں۔ غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی 1867ء، روہیل کھنڈ ادبی سوسائٹی 1865ء، فتح پور ادبی سوسائٹی 1864ء، بنارس انسٹی ٹیوٹ 1864ء، دست سہا 1864ء۔

فرقہ وارانہ تصادم اور شعبہ تعلیم میں ٹیکٹ سے اردو ترجمہ کرنے کے عمل نے ان ادبی انجمنوں کی سرگرمیوں کو ماند کر دیا گو بہت سی لائبریریاں قائم رہیں۔

2: ان ابتدائی گروپوں میں سے مسلمان گروپوں کا مقصد اسلامی اسپرٹ اور ثقافت کو واپس لانا بحال کروانا تھا۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ ۵، ۷، ۸، ۱۹ اور ۱۲ تھے۔ ان ادبی سوسائٹیوں کے ارکان کی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر لوگوں نے پرانے علوم پڑھنے میں دلچسپی لی۔ انجمن اسلامیہ لاہور، مساجد کی زبوں حالی اور ان کے تقدس کو بحال کروانے کے لیے وجود میں آئی۔ اس نے اوقاف کے احیاء کے لیے بھی کام کیا۔ انجمن مفید عام قصور، اپنے پریس مطبع سے ایک رسالہ بھی شائع کرتی تھی۔ ایک صنعتی سکول بھی قائم تھا، جس سے ہاتھ کی مصنوعات تیار کی جاتی تھیں۔ اس نے پرانی روایات کو زندہ کیا۔ روایتی سرگرمیوں کے احیاء کے لیے ان انجمنوں نے ایک نیا ادارہ فراہم کر دیا۔

3: کچھ انجمنیں خاص کر دیوانہ بنی فرقہ کے مقاصد کو فروغ دینے کے لیے وجود میں آئیں۔ ترتیب کے لحاظ سے 11, 44, 45, 46, 47 اور 54 شامل ہیں۔ مثلاً شیعہ، سید، جلی، اہل حدیث اور فرقہ میرہ ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ یہ انجمنیں مذہبی اور معاشرتی رواج کی خاطر وجود میں آئیں۔ 1890ء تک یہ صرف رشتہ کارانہ طور پر ہی وجود میں آئی تھیں۔

4: کچھ انجمنوں کے قیام کا مقصد صرف پیشہ ورانہ بنر کی دلچسپیوں کو فروغ دینا تھا۔ یہ اعتبار ترتیب فہرست یہ 49, 53, 57, 59 اور 60 ہیں۔ گوچند انجمنیں مشترکہ مقاصد کے لیے وجود میں آئیں۔ لیکن فرقہ واریت کے زہر نے جلد ہی ان کی کارکردگی کو گھٹا دیا۔ ان کے کارناموں کی فہرست بھی موجود ہے۔ جن میں جدید اور قدیم علوم کا فروغ، قانون کی عملداری، فلکیات، طب، زمیندار، امام، آخری گروپ نے اپنی خفیہ سوسائٹی امرتسر میں اس غرض سے قائم کی تاکہ نکاح کروانے پر اس کی اجازت داری قائم رہے۔

5: ان میں سے بہت سی انجمنیں ثقافتی و معاشرتی اصلاح کا باعث بنیں۔ ان انجمنوں میں انجمن اسلامیہ، انجمن حمایت اسلام شامل تھیں۔ ترتیب واریوں ہیں۔ 50, 55, 56, 65, 66, 80 اور 81۔ ان کے مقاصد میں مسلم اتحاد و فہرست تھا۔ ان کی سرگرمیوں میں سکولوں کا قیام، کتب کی اشاعت، مذہبی پبلک جلسوں کا انعقاد، طبقہ امراء کی سرگرمیوں سے متوسط طبقہ کی بہتری، اس سلسلہ میں سید احمد خان کا نظریہ نہایت اہمیت کا حامل ہے لیکن اس کو متفقہ حمایت کبھی نہ ملی۔

6: آخر میں چند انجمنیں بنیادی طور پر سیاسی مقاصد کے لیے وجود میں آئیں۔ یہ

یا انجمنوں
صحت و
ت کہیں،
وائے۔

۱۔ اس
نیانہ
یہ میں
سائٹی
سیا

نے

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

انجمنوں کی آمدنی بنیادی طور پر عملیات یا فیسوں کی ادائیگی سے ہوتی تھی۔ کسی ایک نواب کی امداد ایک انجمن چلانے کے لیے کافی ہو کر تھی تھی۔ دیگر ذرائع آمدن میں کھالیں اکٹھی کر کے فروخت کرنا، عمارت کا کرایہ، آنا بیع کر کے فروخت کرنا، یا کبھی کبھار حکومتی امداد شامل تھی۔ انجمن ہوشیار پور آمدنی - 7000 روپے اور انجمن حمایت اسلام، لاہور آمدنی - 10,000 روپے کے ساتھ دو امیر ترین انجمنیں تھیں۔ اسی وجہ سے دونوں انجمنوں کا عملیاتی کام بھی متاثر کن تھا۔ یہ حیرانی کی بات نہیں کہ ان انجمنوں کے قیام کے لیے شعور بیدار کیا گیا اور روپیہ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی گئی۔ اس سے سید احمد خان کو تحریک ملا کہ ان کو بھی چندہ دیں گے۔ بڑی امداد مل جائے گی۔ لیکن مسلمان ابھی تک نہ تھے اور معاشرتی بنیادوں پر بے ہوئے تھے۔ اگرچہ مقاصد مشترک تھے لیکن انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام نے ایک دوسرے کے خلاف معاندانہ کردار ادا کیا۔

انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام:

پنجاب میں انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام سب سے زیادہ ترقی یافتہ اتحاد کی نمائندہ تھیں۔ بیک وقت انہوں نے پورے پنجاب میں جال پھیلا دیا۔ کچھ علاقے اور شہر زیادہ امیر نہ تھے۔ لیکن وہ ان برانچوں کی امداد تو کر سکتے تھے۔ کیونکہ خدمتِ خلق کا جذبہ ان میں موجود تھا۔ مثلاً جہاندرہ میں انجمن حمایت اسلام نے ایک شاخ کھولنے کی راہ ہموار کی۔ ہنگام میں انجمن اسلامیہ کے لیے کام ہوا۔ ایسا ہی انجمن حمایت اسلام نے کیا۔ لاہور اور امرتسر ہی سرف وہ ایسے علاقے تھے جہاں یہ انجمنیں کوئی خاص مدد حاصل کر پائیں۔

دونوں انجمنوں میں بہت سے مقاصد مشترک تھے۔ انہوں نے تمام فرقوں کو عملی کام کے لیے آمادہ کیا۔ دونوں انجمنوں نے انگریزی اور جدید تعلیم کے حصول پر زور دیا۔ دونوں نے یکساں معاشرتی اصلاح اور سیاسی مقاصد کے لیے کام کیا۔ بہت سے

مطابق
تفریق کی

سب۔

میں۔

پنجاب

دین

نواب

انجمن

امید

ان

اور

کی

پائیں۔

پائیں۔

پائیں۔

پائیں۔

پائیں۔

پائیں۔

پائیں۔

پڑھے لکھے مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ مختلف مقاصد پورے کریں اور مختلف مکتبہ فکری دلچسپیوں کے لیے نمائندگی کا کام سرانجام دیں۔ کم از کم لاہور اور امرتسر کی پونجیوں کے متعلق تو یہ خیالات بالکل درست تھے۔

انجمن اسلامیہ لاہور 1869ء میں ان لوگوں نے قائم کی جو یہ چاہتے تھے کہ مساجد کو پھر سے آباد کیا جائے اور مسلمانوں کی انگریز حکومت میں نمائندگی ہو سکے۔ سب برکت علی خان نے 1873ء میں سربراہی سنبھالی تو انہوں نے اس کے دائرہ کار کو معاشرتی، مذہبی، تعلیمی اور سیاسی میدانوں تک پھیلا دیا۔ امرتسر برانچ کی بنیاد 1882ء میں رکھی گئی۔ خیر الدین مسجد میں ایک اسکول قائم ہوا۔ یہ جلد ہی ایٹک اور فیصل اسکول میں تبدیل ہو گیا۔ گو ان انجمنوں میں رکنیت دوسرے لوگوں کو بھی ملی لیکن ان پر تسلط امیر لوگوں کا ہی تھا۔ اس بات میں تضاد پایا جاتا ہے کہ انجمن کی نمائندگی کن طبقوں کے ہاتھ میں تھی۔ 1888ء میں لاہور کے اجلاس میں لاہور کی شاخ کے نمائندے نے کہا کہ یہ سب کی نمائندہ ہے اور امرتسر برانچ کے ترجمان نے اسے مدلل کلاس کی نمائندہ قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حق رکنیت کبھی بھی عام نہ تھا۔ (لاہور 177-1891ء؛ امرتسر 45-1888ء) یعنی 1891ء میں لاہور برانچ کے 177 ارکان تھے جبکہ امرتسر کے 45 ارکان۔ جبکہ عطیات صرف چند لوگ (امراء) سے ہی موصول ہوتے تھے۔ محمد شاہ دین لاہور شاخ کے انچارج تھے۔ مولوی برکت علی اپنا زیادہ تر وقت علاقے کی رعایا پر اثر ڈالنے کے لیے صرف کرتے تھے۔

یہ ممکن ہے کہ انجمن کا مقصد طبقہ امراء میں سید احمد خان کے نظریات کا فروغ ہو تاکہ وہ زیادہ دل جمعی کے ساتھ ان میں کشش محسوس کر سکیں۔ لاہور اور امرتسر کی انجمنیں سید احمد خان کی پنجاب میں یقینی طور پر نمائندہ تھیں۔ انہوں نے محمد ان ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاسوں کے موقع پر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ انجمنیں ایک ایسی انجمن کا انتخاب کرتیں جو کانفرنس کے لیے پورے انڈیا میں لوگوں کی حمایت اور شرکت کو یقینی بناتی۔ اس

کانفرنس کے لیے بہت سے افراد کو پنجاب سے شرکت کے لیے آمادہ کیا جاتا۔ وہ ممبر
1888ء میں کانفرنس کے تیسرے اجلاس منعقدہ لاہور میں انجمن اسلامیہ لاہور نے بی
میزبانی کی ذمہ داری سنبھالی۔ انجمن تعلیم میں سید احمد خان کی کئی کوششوں کی محترف تھی
اور انھی سے رہنمائی ملتی تھی۔ امرتسر رائج نے ایک سکول M.A.O کالج کی طرف توجہ دلائی
اور لاہور رائج نے وظائف دینے کا اعلان کیا اور M.A.O کالج کو رقم ارسال کی۔ اپنا
سکول کھولنے کی بجائے رقم دینے کے فیصلے کو سید احمد خان نے بہت سراہا۔

1884ء میں انجمن اسلامیہ لاہور کے متبادل کے طور پر انجمن حمایت اسلام
لاہور کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے مقاصد میں مشنریوں کی اسلام کے بارے میں کئی بے
سرو پابا توں کا جواب دینا، اسلامی اتحاد کو تقویت پہنچانا، مسلمانوں کے لیے اسلامی خطوط پر
جنتی تعلیمی پروگرام شروع کرنا، خصوصاً لڑکیوں، یتیموں، غریبوں اور اندھوں کے لیے،
شامل تھا۔ 1890ء تک اس کی سرگرمیاں متاثر کن تھیں۔ اس نے بہت سے سکول
کھولے، ایک رسالہ نکالا اور بہت سی نصابی کتب شائع کیں۔ دو یتیم خانے کھولے، ایک
لڑکوں کے لیے، دوسری لڑکیوں کے لیے اور ایسے مبلغین کو تیار کیا جو مشنریز کے ساتھ
مباحثہ و مناظرہ کر سکیں۔ انجمن کی ان سرگرمیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے شہروں اور
ڈال کا اس طبقے کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر شخص اس کا ممبر بن سکتا تھا۔
1890ء میں لاہور کے ممبران کے تعداد 900 تھی۔ امرتسر میں 1888ء میں
350 ممبران تھے۔ لاہور رائج کے اثاثہ جات -/26010 روپے تھے۔

انجمن حمایت اسلام نے علی گڑھ تحریک میں دلچسپی لی اور MEC کانفرنس کے
سالانہ اجلاس میں اپنے نمائندے بھیجے۔ لیکن سر سید احمد خان کے تعلیمی اور مذہبی نظریات
سے اجتناب برتا۔ سر سید احمد خان انجمن کے اس کردار سے جو وہ مسلمانوں کی مدد اور
معاشرتی و تعلیمی حالت سدھارنے کے لیے کر رہی تھی، بہت خوش تھے۔ لیکن کئی موقعوں پر
انجمن کے گریڈ سکولوں کے متعلق شکوک و شبہات ظاہر کیے اور اس ضرورت پر زور دیا کہ

غائب قلمی
انجمن کے

چے تھے کہ

تھے۔ جب

ترو کار کو

1882ء

سکول میں

میر لوگوں

میں تھی۔

بہت سی

حقیقت یہ

(188

ن۔ جبکہ

ناخ کے

کے لیے

روح ہو

انجمنیں

کانفرنس

اجتناب

تی۔ اس

پرائمری تعلیم پر زیادہ خرچ کیا جائے۔ جتنا کوئی ان انجمنوں کے متعلق گہرائی میں جا کر جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ۱۱۰۱ اور ۱۱۰۲ امرتسر کے گروپوں کے متعلق عام فرق کو کس طرح بیان کرے۔ کچھ گروپوں نے سرسید احمد خان کے نظریات کی مخالفت کی اور کچھ نے انجمن نہایت اسلام کے تعلیمی پروگرام سے نہ اور راست استفادہ کیا۔ کچھ تنظیموں کی بنیاد تو سرسید احمد خان کے دورہ پنجاب ۱۸۸۳-۸۴ء کے موقع پر رکھی گئی، لیکن اس وقت سے ہی کم و بیش یہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔

انجمنوں کی سرگرمیاں:

مختلف تصورات اور معاشرتی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ان انجمنوں نے اپنا سرگرمیوں کو پروان چڑھایا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی ضروریات کو مقامی آبادی کی صورت حال کے مطابق پورا کیا جائے۔ عمومی طور پر اس کا بہتر حل یہ تھا کہ مناسب منصوبہ بندی کر کے ضروریات کو گھٹا کر کم صورتوں میں پورا کر دیا جائے۔ یعنی ایجوکیشن، مذہب، معاشرتی اصلاح، سیاست اور اشاعت جیسے مقاصد کو زیادہ جامع انداز میں سمجھنا یا گیا تھا۔ مقامی لوگوں کی ضروریات کو اسی انداز میں پورا کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔

اس سیکشن میں ہم انجمنوں کے مقاصد، ان کی سرگرمیوں اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقاصد پورے کیے۔ ضلعی رپورٹیں اس بارے میں ہمیں مکمل آگاہی دیتی ہیں، گو ان سے ہمیں سماجی، مذہب، سیاسی سرگرمیوں اور عمومی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان انجمنوں نے ۱۸۸۰ء میں تعلیمی یا سیاسی سرگرمیاں اپنائیں۔ ان سرگرمیوں کے ریکارڈ کے بارے میں جاننا اور ان سے ہمہ پہلو نتیجہ نکالنا بھی آسان ہے۔ کچھ انجمنیں سیاست اور تعلیم کے ساتھ بہتر انداز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکیں ماسوائے چند ایک کے۔

مڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی ضلعی رپورٹوں میں انجمنوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے

بارے میں اہم معلومات ملتی ہیں۔ نیچے ان مختلف اکیس سکولوں کی سرگرمیوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

درجہ و نصاب تعلیم	طلباء	تاریخ	سوسائٹی اور سکول
تالیف باقی، نگاری، نگری، وحیات، چھڑا سازی، سلائی کڑھائی اور رنگ سازی	25	1874ء	1. انجمن مفید عام، قصور سکول برائے دستکاری
پرائمری	39 شعبہ: 30 سنی: 9	-	2. انجمن اشکائے مشرب، انبالہ مدرسہ ناصر المومنین
پرائمری، عربی، فارسی، ریاضی، جغرافیہ، قرأت	-	1873ء	3. مجلس اسلامیہ امرتسر
سرکاری اور دیسی نصاب 1885ء سے داخلوں کا آغاز۔ انٹرنس تک	511 مسلم: 344 ہندو: 125 سکھ: 41 عیسائی: 01	1882ء	4. انجمن اسلامیہ امرتسر، اسلامیہ سکول
	42	1888ء	5. انجمن اسلامیہ جالندھر، مدرسہ اسلامیہ

انجمن اسلامیہ ملتان، مدرسہ اسلامیہ	1888ء	74	فارسی، انگریزی، ریاضی، حفظ نماز، انجمن حمایت اسلام کا انصاب نافذ ہے۔
انجمن اسلامیہ، لاہور شاہی مسجد مکتب	-	22	پرائمری
انجمن اسلامیہ، ایبٹ آباد	1890ء	25	پرائمری
انجمن اسلامیہ، روہنگ	-	-	قرآن مکتب
انجمن اسلامیہ، انبالہ	-	-	پرائمری
انجمن اسلامیہ، فیروز پور	-	60 (1890ء)	قرآن مکتب
انجمن اسلامیہ، گجرات	-	1890)	پرائمری، انجمن حمایت اسلام، لاہور کا تجویز کردہ انصاب
انجمن اسلامیہ، لدھیانہ	-	-	پرائمری

-	انجمن حمایت اسلام، امر تسر پانچ گرلز سکولز	16.
-	انجمن تائید اسلام، امر تسر مدرسہ	17.
1888ء	انجمن نعمانیہ، لاہور مدرسہ علوم اسلامیہ	18.
1889ء	انجمن حامی قرآن، جالندھر رات کا سکول (Night (School	19.
1884ء	انجمن سٹی سکول، بنوں	20.
1883ء	انجمن مدرسہ اسلامیہ، گجرات مدرسہ اسلامیہ	21.

تھی۔ ایسی اچھی تعلیم کا وہ ان کم تھا۔ مہمان کی رہبریت میں تعلیمی انتظام میں پائی جانے والی ان نصابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

- ۱۔ گورنمنٹ سکول مذہبی تعلیم نہ دیتے تھے۔
 - ۲۔ مشن سکولوں میں عیسائی طلباء کی اکثریت تھی۔
 - ۳۔ دیسی سکولوں میں جدید تعلیم کی مخالفت پائی جاتی تھی۔
- انجمن کے بہت سے سکول ان نصابوں کو دور کرنے کے متفق تھے۔

ان سکولوں کا نصاب تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر رہا ہے۔ کچھ سکولوں میں انگریزی اور جدید علوم پڑھانے کے ساتھ مذہبی تعلیم کا بھی مناسب انتظام تھا۔ اس کا عملی ثبوت M.A.O. کالج علی گڑھ میں ملتا ہے۔ کچھ مدارس میں پڑوس کی پابندی کے ساتھ خواتین کے لیے جدید تعلیم کا انتظام تھا۔ باعزت گھرانوں کی لڑکیاں گورنمنٹ سکولوں میں کم ہی جاتی تھیں۔ کچھ مدارس میں مسلمانوں کے تمام فرقوں کے لیے جدید اور دیسی علوم کا انتظام تھا۔ عام آدمی بھی ان مذہبی اصولوں سے فیضیاب ہوتے۔ کچھ مدارس تجارت کی عملی تربیت دینے پر مامور تھے، ان کے نزدیک گورنمنٹ سکولوں میں ہی جانے والی پرائمری تعلیم بے کار تھی اور کچھ سکولوں میں مذہبی اسکالرز کو عملی تربیت دی جاتی کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کے زیر انتظام مدارس میں ہی ان مذہبی علماء کو مذہب کے رموز و نکات سکھائے جاسکتے ہیں۔

مڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں یہ بات کھلے خزانے کہی جاتی تھی کہ دیسی سکولوں خاص کر قرآن سکولوں میں تعلیم رو بہ زوال ہے۔ پنجاب میں بہت سے دیسی اسکول تھے جہاں انجمنوں کی طرح خوراک، اساتذہ اور باقاعدہ نصاب کا انتظام نہ تھا۔ جس سے لوگوں میں سیکھنے کا رجحان بڑھنے۔

کچھ سکولوں میں پورے طور پر سید احمد خان کے نظریات کے مطابق تعلیم دینے کا بندوبست تھا۔ لیکن اکثریت سید احمد خان کے نظریات کی ہمنوا نہ تھی۔ اینگلو اور نیشنل سکول

امر تشریح میں مثال تھا۔ جسے علی گڑھ کے بعد انجمن اسلامیہ امر تشریح نے ان نظریات پر قائم کیا۔ چند لوگوں کے خیال میں اپنا ادارہ قائم کر کے چلانے کے بجائے علی گڑھ کالج کو چند دینا زیادہ مناسب تھا۔

سر سید احمد خان اس بارے میں پریشان تھے کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے لوگوں کو کیسے تعلیم دی جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی ترجیحات کا از سر نو تعین کیا جس کے مطابق، انگریزی زبان و ادب کو نصاب کا حصہ بنانا، پرائمری تعلیم کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم کو اہمیت دینا اور اس سے پہلے کہ معاشرہ دوسرے کالجوں کی تعمیر کی جانب متوجہ ہو، ان کی امداد۔ ایم۔ اے۔ اور کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز اور وسائل کے استعمال کی مخالفت کی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خواتین کو مردوں کے بعد تعلیم دی جائے، کیونکہ جب تک معاشرے کے افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہوں خواتین کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے خواتین کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی مخالفت کی۔ قومی تعلیم کے متعلق بھی ان کا اپنا زاویہ نظر تھا کہ اس کا فروغ ادب، لسانیات اور فلسفہ کی تعلیم کے پروگرام کی اہمیت کم نہ کر دے۔

انجمنوں کی تصانیف:

انجمنوں کی تصانیف کے بارے میں محمد ان ایجوکیشنل کانفرنس کی رپورٹوں میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ البتہ ایسی بہت سی قابل قدر معلومات ضرور ملتی ہیں، جن سے ان کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان انجمنوں نے ترویج و اشاعت کے اپنے قواعد وضع کر رکھے تھے۔ اجلاس کی رپورٹیں، اخبارات، تعلیمی نصابات، چھوٹے چھوٹے کتابچے، مذہبی کتابچے، معاشرتی اصلاحات، ادبی رسائل اور تراجم اور دیگر سرگرمیاں، اسی طرح دوسری قسم کی کم از کم 35 شامی سرگرمیاں علیحدہ تھیں جو اس میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں سے 9-1 خیالات تھے۔ بد قسمتی سے ان میں سے چند ایک اپنا وجود برقرار رکھ پائے۔ حال ہی میں محققین نے انجمن مفید عام تصور کے ادبی "رسالہ" کو بمشکل تلاش کر کے اس

نے والی

ہم کرتا

ناب

ہو سے

کیاں

لے لیے

تے۔

ما میں

نوی

ملتا، کو

ن کا

ویسی

تھا۔

یئے کا

کوں

کی ملی و تعلیمی اداریت پر ہنی شان ہونے والے انعامات کے بارے میں ہائٹن کی کوشش کی ہے۔ کوشش یہ کام مکمل ہوا ہوتا۔

سماجی اور مذہبی سرگرمیاں :

سماجی اور مذہبی اصلاحات پر ہنی مقاصد ان انجمنوں کے چھپے ہوئے ہوا میں موجود ہیں۔ جن سے ان کی سرگرمیاں اجاگر ہوتی ہیں۔ لیکن ریپبلک انجمنی نکلے کچن کچن کچن ہے۔ بہت سی انجمنوں کے درمیان اس بات پر اتفاق برائے پایا جاتا تھا کہ کس طرح معاشرے میں پھیلی ہوئی بدی رسومات کی اصلاح کی جائے۔ وسائل کی قلت کی وجہ سے اور ماہو کاروں کے مہنگے قرض سے بچا جائے۔ جھینڈہ و تھن اور شادی بیاہ کی مہنگی اور بد رسومات سے چھٹکارا پایا جائے۔ لباس کی اصلاح پر بھی زور دیا گیا۔ لڑکوں کی دوسری شادی کی حمایت کی گئی خاص طور پر اہل حدیث کی طرف سے، ترقی یافتہ مسلمان تو ہر دو کے متعلق بھی اصلاحات کرنے کے حامی تھے لیکن برادر است اس حساس معاملے پر حرج و مرج کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ انجمنوں کے اس طرح کے مقاصد اشاعتی حوالے سے سامنے نہ آسکے۔ بہت سوں کا خیال تھا کہ معاشرتی اصلاحات دوسری تبدیلیوں کا پیش خیر ثابت ہوں گی اور انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

ان مذہبی انجمنوں کی سرگرمیاں مختلف نوعیت کی تھیں۔ ابتدا میں بننے والی چند انجمنوں کے مقاصد جن میں مساجد کی بحالی، اوقاف اور زکوٰۃ اکٹھا کرنا شامل تھے، پہلے ہی بیان کیے جا چکے ہیں۔ لاہور میں اب مقاصد کی تکمیل زوروں پر تھی۔ یہ انجمنیں فرقہ وارانہ سرگرمیوں کا آلہ کار نہ بنیں اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا۔ جیسے سنی، شیعہ، اہل حدیث، حنفی، صوفی، حنفی کہ 1890ء سے قبل جبکہ مسلمان عقلمت کا شکار تھے، انہوں نے آپس میں گروہی مباحث سے گریز کیا۔

1880ء کی دہائی میں یہ انجمنیں مسلمانوں کے ایسا مضبوط ذریعہ بن گئیں جو ان میں سیاسی و معاشرتی شعور بیدار کرنے کے خواہاں تھیں۔ یہ تحریک مسلمانوں کے

روایتی اتحاد، ذوقی تشنیں اور مذہبی حد بندیوں سے بالاتر اور اس میں شہری علاقوں کے تعلیم یافتہ مسلمان شامل تھے۔ یہ انجمنیں دراصل اس مقصد کے تحت وجود میں آئیں کہ مشنریوں کی بددستی ہوئی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے رد عمل کو ایک تحریک کی شکل دی جائے۔ اس سلسلے میں بہت سی انجمنوں خصوصاً انجمن حمایت اسلام، لاہور نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اپنا الگ مذہبی نصاب ترقی دیا۔ اس کے اصولوں پر چلنے پر زور دیا۔ تاریخیوں اور محققوں کے لیے سکول کھولے۔ سہارا اور حتمی بچوں کے لیے یتیم خانے کھولے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ مذہبی رسائل چھپوائے۔ سالانہ اجتماعات منعقد کروائے۔ 1890ء کی دہائی میں پنجاب میں اس تحریک کے حوالے سے احمدیوں اور اہل حدیث ایکا برین کے درمیان ایک کھلم کھلا منظر عام پر آئی۔

سیاسی سرگرمیاں:

انجمنیں سیاسی معاملات میں تیزی سے ملوث ہوتی گئیں۔ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے انجمن اسلامیاہ لاہور کا ابتدائی مجدد و کردار نظر آتا ہے۔ انجمن نے باعزت طریقے سے گورنمنٹ سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان سکولوں کے لیے قابل قبول نصاب مرتب کروایا، اور گورنمنٹ ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے حصہ مقرر کروایا۔ لوگوں میں عام سیاسی شعور بیدار کیا گیا۔ 1880ء کی دہائی میں شہری مسلمانوں میں اس بات کا شعور بڑھنے لگا کہ مسائل کے حل کے لیے انجمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر مدغم کر لیا جائے یا مسلم معاشرے کے مسائل کو مجتمع کر کے مختلف صوبوں میں بسنے والے مسلمان طبقے کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے ساتھ حکومت کے گوش گزار کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی موثر نمایندگی ہو سکے۔ مسائل کے بڑھتے ہوئے اضافے کی بنا پر، جو انجمنیں مذہبی و ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے وجود میں آئی تھیں، سیاسی کردار ادا کرنے لگیں۔ ان کے منعقدہ جلسوں میں سیاسی حقوق کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ مثال کے طور پر انجمن مفید عام قصور نے اپنے مقاصد کا دائرہ کار بڑھایا۔ 1880ء کی دہائی میں اس نے صنعتی

سکول قائم کیا۔ اپنے مقاصد اور عوام الناس کے جذبات کی ترقیاتی کے لیے ایک ایسی صورت
ماہوار "رسالہ" کا اجرا کیا اور عوامی اجتماعات منظم کیے۔

مسلمان قوم کے لیے 1880ء کا زمانہ سیاسی تبدیلی کا زمانہ تھا۔ یہ بلوں
اور عوامی اجتماعات کے ذریعے ایک نیا رنگ و صہنگ متعین کرنے کا زمانہ تھا۔ جس کی
وجہ سیاسی مسائل سے عہدہ برآ ہونے میں آسانی پیدا ہوئی۔ مختصر اس بات کا خلاصہ پیش
کیا جاتا ہے اس وقت مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس بات کی
کھوج کی گئی کہ کس طرح ہندو مسلم کشیدگی نے جنم لیا۔ 1887-88ء کے عرصہ میں یہ اہم
موڑ پیش رفت ہے جب بہت سے مسلمانوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ سید احمد خان
کے نظریات سے متفق ہیں اور یونائیٹڈ انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کے مقاصد اور ان
خیالات اور مفادات سے جس سے مسلم معاشرے کی بھلائی متوقع ہو اور ان اقدامات
سے جو انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت میں اٹھائے جائیں۔ واضح رہے کہ انڈین نیشنل
کانگریس مسلمانوں کے مفادات کی بجائے اپنے مفادات کو مقدم رکھتی تھی۔ اس کی حمایت
کا اندازہ 54 مسلمان انجمنوں کی فہرست سے ہوتا ہے، جن میں 17 سوسائٹیاں پنجاب
میں تھیں اور جو (UIPA) یونائیٹڈ انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن کے منشور سے وابستہ
تھیں۔ سنٹرل نیشنل انڈین ایسوسی ایشن (CNMA) کی بہت سی شاخوں نے اس
معاہدے کی پاسداری کے لیے قراردادیں پاس کیں۔ ان انجمنوں کی طرف سے دیگر
سوالات بھی اٹھائے گئے جن میں زبان، ملازمت، تعلیم اور دوسرے مسائل ان کی سیاسی
سرگرمیوں کا محور بن گئے۔

ان سوسائٹیوں کے درمیان مسائل زیادہ سیاسی رنگ اختیار کر گئے اور پختہ
بکس کھل گیا۔ اس تبدیلی کے متعلق مزید جاننے کے ضرورت ہے۔ چند ثقافتی انجمنیں اس
میں کیوں شامل تھیں اور دوسری کیوں نہیں اور یہ مسلمان انجمنیں اور پوری مسلمان قوم
سیاست میں کیوں ذخیل ہوئی۔ کیا یہ سیاسی تنظیمیں مختلف ثقافتی انجمنوں کے بطن سے

اجریں، نتیجے کے طور پر کس طرح سیاسی تنظیموں کا تعلق مسلم معاشرے سے قائم ہو۔
نتیجہ:

مڈرن ایجوکیشنل کونفرنس (MEC) کی دستیاب رپورٹوں سے پنجاب کی مسلم سوسائٹیوں سے متعلق حقائق و معلومات اس مضمون میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کے ذریعے ان انجمنوں کی کارکردگی کا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ کچھ علاقوں سے متعلقہ واضح معلومات وہ اقسام پر مبنی ہیں۔ جن کے متعلق مزید کھوج اور جستجو کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 30 سال کے عرصہ پر محیط یہ سوسائٹیاں دو طرح کی تھیں۔ جنہوں نے اپنے مفادات اور مقاصد کے تحت دو طرح کے وسیع کام انجام دیے۔ ایک نے روایتی اداروں، سکول اور مشرقی اقدار کو بحال کیا اور اس کے لیے ممکنہ طور پر روایتی طریقے استعمال کیے۔ جبکہ دوسری طرح کی انجمنوں نے معاشرتی چینلینجوں کا سائنسی بنیادوں پر مقابلہ کیا اور ملازمت کے لیے نئے طریقے اپنائے۔

ہم جانتے ہیں کہ ان انجمنوں کی ابتدائی سرگرمیوں کا دائرہ کار تعلیم، معاشرت و مذہب اور علم و ادب کی اصلاح پر مبنی تھا۔ لیکن 1870ء اور 1880ء کی دہائی کے بعد کلچرل سرگرمیوں کی بجائے سیاسی سرگرمیاں ان کا مرکز و محور بن گئیں۔ بیرونی شواہد ان انجمنوں کے متعلق اشارہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو توقع تھی کہ انجمنوں کی سرگرمیوں سے معاشرتی تبدیلیاں خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں ایک انقلاب آئے گا۔ معاشرے کی خامیوں کا علاج ثقافتی اصلاح میں ڈھونڈا گیا اور ان انجمنوں نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے معاشرتی اصلاح کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بعد ثقافتی اصلاحات سے توجہ کیونکر ہٹ گئی۔ معاشرتی اصلاحات اور مسائل سلجھانے کے بجائے ان سرگرمیوں ترجیح دینے کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کی سرگرمیوں سے اور اس کی مخالفانہ سیاست سے الگ رہنے کا مشورہ دیا۔ بہت سے افراد کانگریس کا مسلمانوں کے

یک باقاعدہ

یہ جملوں

۱۔ جس کی

غلام پیش

نہایت کی

میں یہ اہم

احمد خان

ر اور ان

قدامات

ین پیش

احتمائیت

پنجاب

وابستہ

نے اس

نے دیگر

سیاسی

بندورا

اس

ن قوم

۱

ساتھ معاندانہ رویہ دیکھ کر پہلا ہی اٹک ہو چکے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سیاسی مفادات کے حوالے سے مسلمان یکا و تنہا رہ جائیں گے۔ 1890 تک یہ خیالات ہر طرف پھیل چکے تھے۔

19ویں صدی کے آخر میں بیرونی آبادی کی وجہ سے سیاسی جمہوریتوں کا دور ہوا۔ اس کی وجہ ان علاقوں میں ثقافتی اصلاحات کی کمی جی جاسکتی ہے۔ یہ انجمنیں صحافتی اصلاحات کا ہر اول دست تھیں۔ ان کا ریکارڈ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے اور نتائج بھی متاثر کن نہیں ہیں۔ یہ انجمنیں مقاصد اور حصول مقاصد کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے چراغ کی لولہا بیت ہوئیں۔ محمد شاہ دین ان انجمنوں کی کارکردگی سے پر امید تھے، جبکہ نومی علی ان انجمنوں کی کارکردگی کے تجزیے کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ محمد ایجوکیشنل کانفرنس کی سالانہ میٹنگ منعقدہ 1890ء میں انجمنوں کی کارکردگی سے متعلق وسیع موضوع زیر بحث رہا۔ اس بارے میں بہت سی وضاحتیں پیش کی گئیں جو یہاں مقصود نہ تھیں۔ ثقافتی مسائل مزید گہرے ہوتے گئے جبکہ سیاسی مبادلات مزید پرکشش ہو گئے۔

آخر کار بہت سی انجمنیں جو مسلمانوں کے متوسط طبقے سے معرض وجود میں آئی تھیں۔ 1880ء کی دہائی میں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئیں اور مسلمانوں کے طبقہ اشرافیہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حالت سدھارنے کی سبیل کرنے لگیں۔ ان انجمنوں کا سماجی انحراف ان معاشرتی طبقات کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہے۔ مسلم معاشرہ قبائل، ذات پات، فرقہ واریت اور خاندانوں میں تقسیم ہو گیا اور اس بات کا تجزیہ کیا جانا چاہیے کہ انجمنوں میں کس طرح سماجی گروہ وجود میں آئے۔

ذرائع	تاریخ - سال	نام انجمن، شہر
1860ء کی دہائی میں:		
بہت سے ذرائع	1865ء	1. انجمن پنجاب، لاہور ہندو اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پر قائم کی۔
رپورٹ آف دی ڈائریکٹریٹ انسٹرکشن (ER)	1865ء	2. دہلی لٹری سوسائٹی، دہلی مشترکہ (ہندو + مسلم)

بہت سے ذرائع

ایضاً	1873ء	انجمن موحدین، امر تسر مسلمانوں نے قائم کی۔	8.
پنجاب پبلی کیشنز کے مطابق (PL)	1875ء	انجمن رفاہِ رعایائے ہند، دہلی مسلمانوں نے قائم کی۔	9.
رسائل و جرائد میں چھپنے والی رپورٹ (NR)	1875ء	انجمن عرب سرائے، دہلی مشترکہ۔	10.
محدثان ایجوکیشنل کانفرنس رپورٹ (MEC)	1876ء	انجمن اشاعہ، انبالہ مسلمانوں نے قائم کی۔	11.

شہزادہ سلیمان شاہ صدر تھے۔

مولوی اکرام اللہ سیکرٹری

جو مسلمانوں نے مختلف شہروں میں قائم کیے۔

تفصیل یہ ہے:

اینگلو اورینٹل سکول، اسلامی اتحاد، معاشرتی اصلاحات، وظائف، مطبوعات، CNMA سے الحاق۔	MEC رپورٹ
سنٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن سے الحاق (CNMA)	MEC رپورٹ
پرائمری سکول، 1888ء میں 150 ارکان تھے۔	MEC رپورٹ
کوئی قابل ذکر کام نہیں	MEC رپورٹ
پرائمری سکول	MEC لسٹ
شاہ بابودین، سیکرٹری تھے۔	MEC لسٹ
	MEC لسٹ

21. بھیمسار روہنگ:	ایضاً	قرآن مکتب
22. حصار:	ایضاً	امیر مجید علی نے قائم کی۔
23. روپڑ، انبالہ:	ایضاً	شیخ علامہ نے قائم کی۔
24. سیالکوٹ:	ایضاً	سکول بھی تھا۔
25. شہد گورگانو:	ایضاً	عبدالعزیز نے قائم کی۔
26. فیروز پور:	ایضاً، 1887ء	مفتی رحیم الدین نے قائم کی۔ قرآن مکتب جاری تھا۔
27. گورداسپور:	ایضاً	دعا کف جاری کیے۔
28. گوجرانوالہ:	ایضاً	
29. جلاپور جٹاں،	ایضاً، 1889ء	مفتی کرم الہی نے قائم کی۔ پرائمری سکول قائم تھا۔
گجرات:		
30. گہنی، لدھیانہ:	ایضاً	مولوی نور محمد نے قائم کی۔ ایک سکول بھی جاری تھا۔
31. وزیر آباد:	ایضاً، 1882ء	فقیر اللہ خان نے قائم کی۔
32. جالندھر:	ایضاً، 1883ء	سکول، مباحثاتی کلب، انجمن حمایت اسلام میں ضم کر

دیا گیا۔

انجمن حمایت اسلام کی شاخیں۔ 1890ء تک سات شاخیں تھیں۔

اسلامی اتحاد، حیسانیت کے خلاف دفاع، سکولوں کا قیام، مبلغین اسلام، ارکان: 1888ء میں 350	MEC رپورٹ	1888ء
سکول جاری کیا، جو انجمن اسلامیہ میں ضم ہو گیا۔	ایضاً	1889ء
مولوی قدرت نے قائم کی۔	ایضاً	
حافظ سیف اللہ نے قائم کی۔	ایضاً	
منشی ولی اللہ نے قائم کی۔	ایضاً	
منشی محمد نور اللہ نے قائم کی۔	ایضاً	

بن کی شاخیں

راجہ جہان داد خان، صدر محرم علی چشتی، سیکرٹری ممبر شپ مع چھ ایڈیٹرز، 1888ء میں 169 ارکان	بہت سے ذرائع CNMA	1884ء
---	----------------------	-------

CNMA	1886
الضمان	1888
الضمان	
MEC رپورٹ	1884
الضمان	1883

<p>اسلامی موضوعات پر ایلیچرز دیئے جاتے اور حکومت کو حکومت کو عرضداشتیں ارسال کرتی۔</p>	<p>ایضاً</p>
<p>زمینداروں کے لیے اصلاحی معاشرے قرضداروں کی زبوں حالی، وظائف جاری کرنا، یادگار قائم کرنا، میاں نظام مربی و صدر تھے۔</p> <p>1886ء میں 160 نمبران تھے۔</p>	<p>1883ء بہت سے ذرائع</p>
<p>امرا کے لیے سکول، مولوی محمد حمید مربی و صدر تھے۔</p>	<p>1884ء MEC رپورٹ</p>
<p>1888ء میں 35 ارکان تھے۔</p>	<p>1885ء ایضاً</p>

ايضاً

ايضاً

ايضاً

64	57	جلسہ انوار محمدیہ امر ترقی مسلمانوں	ایضاً	اماموں کی تنظیم، نکاح نامہ، واری وغیرہ۔
	58	نے قائم کی۔ انجمن اسلام، امر ترقی مسلمانوں	ایضاً	کوئی شامل ذکر سوانح نہیں، 3 ایک پانچ نے کے لیے
65	59	نے قائم کی۔ یونین کونسل، امر ترقی مشترکہ (ہندو + مسلم)	ایضاً	چچا امی، مولوی عبدالملی، سیکرٹری تھے۔ MEC کے دکان کی تنظیم، اسے سرگرمیاں شتم ہیں۔
66	60	ہالین یونین کلب، شملہ مشترکہ	ایضاً	سائنسی تحقیق، خلا فوردی کی ابتدائی تعلیم، اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے پر مسلمان طلحہ ہو گئے۔
7	61	انجمن ہمدردی جیونٹ، پٹیالہ مسلم	ایضاً	حاجی غلام محمد نے قائم کی۔
	62	انجمن خادم اسلام، دہلی	ایضاً	مرزا عبداللہ مرہی و صدر تھے۔
	63	انجمن نصرت الاسلام، شملہ مسلم	ایضاً	مولوی عبدالقادر کرتا دھرتا تھے۔ ایک سکول بھی جاری تھا۔

پنجاب پریس	
1880-1905ء	
(BW)	
ٹریبون	1888ء
ایضاً	1889ء
ایضاً	1881ء
ایضاً	1884ء

<p>سائنس، فلسفہ، رسالہ بھی تھا۔ 1884ء میں 180 ارکان تھے۔</p>	<p>PL پنجاب پبلی کیشنز BW</p>
<p>سماجی اصلاحات کی کمیٹی، مجلس کے قواعد شائع کیے گئے۔</p>	<p>PL</p>
<p>یادگار برائے تعلیمی کمیشن، متوسط طبقہ کی نمائندگی، سید نادر علی شاہ، سیکرٹری تھے۔</p>	<p>ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ EC، 1882</p>
<p>مسلمانوں کی بہتری کے لیے سرگرم عمل تھی۔</p>	<p>UPIA یونائیٹڈ پٹریاٹک انڈین ایسوسی ایشن کی رپورٹ</p>
<p>انجمن نے سید احمد خان کا دورہ پنجاب میں والہانہ استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔</p>	<p>SAK سید احمد خان کا سفر نامہ پنجاب</p>

EC	1882ء
PSC پبلک سروس کمیشن کی رپورٹ	1886ء
PL	1884ء
PL	1886ء

پنجاب میں اردو کا ایک ورق

مہد سہ ماہی ۱۹۳۰ء کے پندرہویں شمارے

پنجاب میں اردو تاریخ ادب اردو کا ایک ایسا باب ہے جس پر ابھی تک نمایاں کام نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اردو ادب پر کام کرنے والے ہر محقق نے اس موضوع کو اہل پنجاب کی ذمہ داری سمجھ کر نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اسے اردو ادب کی تاریخ کا حصہ بھی بننے نہیں دیا۔ یہ صورت حال اردو ادب کے لیے ایک ایسے سے کم نہیں۔ جن ادب دوستوں نے اس موضوع کی اہمیت کا احساس کیا ان میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں اور جن محققین نے کسی حد تک ادب کے اس فراموش شدہ گوشے کو جان کر کرنے کی کوشش کی ان میں شیر علی سرخوش، حافظ محمود شیرانی، قاضی فضل حق، بی بی نظام دہلوی، نامی اور ڈاکٹر جمیل جالبی قابل ذکر ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ کام ڈاکٹر ممتاز گوہر، ڈاکٹر علی محمد اور راقم الحروف نے بھی انجام دیا ہے، باقی تمام محققین نے چونکہ رام بابو سکینہ کے بنائے ہوئے تاریخ ادب کے خاکے کی پیروی کی ہے اس لیے اس موضوع کو کوئٹا کا بلاوا سمجھ کر قریب نہیں آنے دیا۔ اردو ادب کی تاریخ کو نا حال چونکہ حقیقی خاکہ سزا اور فطری خاکہ میسر نہیں آیا اس لیے پنجاب میں اردو کا موضوع بھی نقش فریاد ہی بن کر کسی انصاف پسند محقق کا متاثر ہے۔

پنجاب میں اردو ادب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اردو زبان کی۔ اگر باب الالباب کے مصنف محمد عوفی کی اس اطلاع کو کہ مسعود سعد سلمان کے چھوڑے ہوئے دیوانوں میں ایک دیوان ہندوی یعنی قدیم اردو کا بھی تھا تو اس بات پر یقین کیا جاسکتا ہے کہ پنجاب میں اردو ادب کی روایت اس سرزمین پر غزنوی اقتدار سے پہلے موجود تھی، لہذا روایت تو اتر کے ساتھ ہر دور میں موجود رہی، غزنوی، غوری، تغلق، مغل غزنیکہ ہر عہد کے

پنجاب میں اردو زبان کے وجود کا سراغ ملتا ہے۔

پنجاب کو کسی عہد میں بھی اردو ادب کے لیے سرکاری طور پر کوئی سرپرستی نہیں ہوئی۔ یہاں فارسی ادب ہی درباروں میں چھوڑنا پھلانا، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سر زمین پنجاب کا کوئی سیاسی اور تمدنی عہد اردو کے وجود سے خالی نہیں تھا۔ مجھے برصغیر کے کسی حصے کو بھی اردو زبان کے مولد و منشا بہت کرتے ہیں اور اس میں کیونکہ اس سے مسلمانوں کی تمدنی، علمی اور سیاسی فہم کی چیزیں ان حصوں میں گہری نظر آتی ہیں بشرطیکہ اس سلسلے میں پنجاب کو فراموش نہ کیا جائے اور اس کا جائز حق حقیقی زیادت اور بعسرت کے ساتھ اسے دیا جائے۔

چند روز پہلے مجھے اپنے کتب خانے میں موجود ایک قلمی بیاض کے مطالعے کا موقع ملا۔ اس بیاض پر اولین سال تحریر ۱۱۸۳ھ درج ہے۔ اس بیاض کے مالک اور کاتب نے اپنا نام افضل شاہ پسر نظر شاہ لکھا ہے۔ سال تحریر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیاض مذکورہ کا تعلق میر و سودا کے عہد سے ہے۔ اس بیاض میں پنجاب سے متعلق چند شعرا کا کلام موجود ہے جس کے مطالعے سے اس عہد میں سر زمین پنجاب پر اردو شاعری کے معیار اور ثقافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بے شکل نہ ہوگا اگر پہلے اس بیاض کے کچھ تصویلی کوائف پیش کر دیے جائیں۔

ورق : 11x17.5 سینٹی میٹر

حوض : 8x13 سینٹی میٹر

کاغذ : بھورا دلاستی (سنٹرل ایشین)

اوراق کی تعداد : 49 ادب۔

تمام اوراق : دیمک خوردہ و موریا نذرہ۔

خط : نستعلیق دیوانی مائل بہ خط شکستہ۔

بیاض میں کئی جگہ ورق افتادگی کا پتا چلتا ہے بالخصوص جہاں متن نامکمل ہونے کا

شان
اس
ہی
تہ
کم
پال
اگر
م
رہ
بو
کو
ط
نا

احساس ہوتا ہے۔ بیاض کے اولین ٹانگہ اور کاتب الاما کے اعتبار سے غیر محتاط اور
قدرے کم سواد و کمائی دیتا ہیں۔ کئی الفاظ کی املا ظاہر ہے مثلاً رحم کو رہم اور قصہ کو کرنا لکھا
ہے، وغیرہ، ایسے الفاظ کی حواشی میں نشاندہی کر دی گئی ہے، انہیں ہدایہ کاتب سے لایا دوسرا
کہا جاسکتا۔

ورق 1 (1) سے 4 (1) پر ایک اردو قصیدہ، ایک اردو غزل اور ایک
اردو مثنوی کے اشعار ہیں۔ مثنوی بے عنوان اور نامکمل ہے۔ ان میں ورق 2 (ب)
خالی ہے، ورق 4 (ب) خالی ہے، ورق 5 (1) بھی خالی تھا۔ جدید عہد کے کسی شخص نے
اس پر کچھ فارسی اشعار لکھے ہیں اور ان کے آخر میں تاریخ تحریر 3 ماہ شعبان 1355ھ
درج ہے۔

افضل شاہ کے خط میں بیاض کے ابتدائی گیارہ ورق ہیں جن پر اردو اشعار کے
علاوہ فارسی رباعیاں اور غزلیں ہیں۔ ورق 6 (1) سے 6 (3) نصف تک مختلف فارسی
شعرا کی غزلیں اور غزلیں ہیں۔ ان شعرا میں حافظ، ہوسن، حسن، طوسی، خاتانی، بہلول،
بیدل، عزیز، شمس، قصاب، صائب، تخلص، آصفی اور اسیر کے تخلص نمایاں ہیں۔ ورق
36 (1) نصف سے اسد تخلص کے کسی اردو شاعر کا غزل شروع ہوتا ہے جو ورق 36 (ب)
نصف تک جاتا ہے۔ ورق 36 (ب) نصف سے ورق 40 (1) تک حکیم تخلص کے کسی
فارسی شاعر کا ایک قصیدہ خلفائے راشدین کی مدح میں ہے جس کے دو مقطع ہیں۔ پہلے مقطع
تک تین خلفائے اول کی مدح ہے اس کے بعد مقطع دوم تک امیر المومنین حضرت علیؑ کی
شان میں اشعار لکھے گئے ہیں۔ دوسرے مقطع میں شاعر اپنا تخلص یوں لائے ہیں:

جز تو ندارد کسی بہر شفاعت حکیم

منتظر لطف تست دیدہ گریبان او

ورق 40 (ب) خالی تھا بعد کے کسی شخص نے اس پر دعائیہ اشعار لکھے ہیں اور آخر میں
10 محرم 1350ھ کی تاریخ درج کی ہے۔ یہاں تک کے اوراق میں قلم کے معمولی فرق

کے باوجود خلا میں یکسانیت ہے۔ ورق 41 (ا) سے قلم پھر تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ بھی قدر سے مختلف ہے۔ یہاں سے ایک فارسی ترکیب بند شروع ہوتا ہے جس کا موضوع امت حضرت سرور کائنات ﷺ ہے۔ ورق 43 (ب) سے 46 (ا) تک اردو دو ہیڑے (دو ہے) ہیں۔ قلم اور خلا دونوں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بعد کے کسی شخص نے ان دو ہیڑوں پر عنوان دیا ہے "اردو کا بیان" ورق 46 (ب) سے 47 (ب) تک عربی میں ایک ویکھیفہ درج ہے۔ ان ادراق کا کاغذ دینر اور بیاض کے عام ادراق سے مختلف ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ عربی و عکھیفہ کا متن بیاض میں نامکمل تھا جسے ایک ورق چانپا لگا کر مکمل کیا گیا ہے۔ ورق 48 (ا) سے 49 (ا) تک ایک فارسی مناجات ہے جس کے آخر میں کاتب کا نام یوں آیا ہے:

"برای خاطر داشت آقا صاحب آقا و تربیت (کلمہ)

صاحب مذکورہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یافت۔ نویسنده عاجز خاکسار

سید علی رضا موسوی الحسینی ابن میر حاتم علی شاہ بوقت قرآن شین ماہ

ذی قعدہ در تاریخ ۱۵۔ تحریر یافت۔ (سال کتابت ندارد)"

ورق 49 (ب) یعنی آخری صفحے پر داس ولیا کا ایک ہندی رسمتہ اور میرزا رفیع سودا کی

ایک اردو غزل کا درج ذیل مطلع لکھا گیا ہے:

گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں

جس طرح پہلے عرض کیا گیا، مذکورہ بیاض کے اولین مالک اور کاتب نظر شاہ

پر میر افضل شاہ ہیں۔ انھوں نے بیاض کی تحریر کے دوران کئی جگہ خالی ورق چھوڑ دیے

تھے جن پر ان کے اخلاف میں سے کچھ لوگوں نے یا ان کے بعد یہ بیاض جن افراد کی ملکیت

رہی انھوں نے عربی، فارسی اور ہندی نظم و نثر کی بعض تحریریں چھوڑی ہیں البتہ ایسی

تحریروں کی تعداد بہت کم ہے۔ اصل مالک کے بعد جن افراد کے نام بیاض پر نظر آتے ہیں

ان میں پہلا نام عبدالرسول اور آخری نام سید علی رضا موسوی الحسینی ابن میر حاتم علی شاہ کا

ہے لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ بیاض کے آخری وراق لٹنی 49 (ب) کی جو چند ہندی اور اردو اشعار تحریر ہیں وہ بھی نظر شاہ میر افضل شاہ بلبل کے اہل میں ہیں جن سے گمان ہوتا ہے کہ نظر شاہ نے بیاض کے دو میان غالی اور ارق تاجو زورینہ تھے جن کی دوسرے لوگوں نے تصرف کیا۔

بیاض مذکور کے مالک نظر شاہ کے بارے میں بیاض کی اندرونی شہادتوں سے مطابق تین اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پنجاب کے رہنے والے تھے اور ۱۱۸۳ھ میں بیاض مرتب کر رہے تھے جو شہابی ہند میں میر وسودا کا دور ہے کیونکہ ۱۱۸۳ھ میں میر اور سودا دونوں زندہ تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ شیعہ عقیدے سے اور مسلک کے پیرو کار تھے اور تیسرے یہ کہ انھیں فارسی، اردو اور ہندی شاعری سے دلچسپی تھی اور اس بیاض میں انہوں نے اکثر فارسی، اردو اور ہندی زبان کے ایسے شعراء کا کلام منتخب کیا ہے جنہوں نے حضرت امام حسینؑ اور اہل بیت کرامؑ کے بارے میں قصائد یا مناقب لکھے ہیں۔ وہ کئی جگہ ایسے اشعار لکھے ہوئے بھی پائے جہاں نہیں کرتے جن میں محافلین امام بالخصوص حاکم شام پر تہز کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بیاض میں ایک ایسا فارسی قصیدہ بھی شامل ہے جس میں اصحاب رسولؐ کی تعریف اور مدح سرائی کی گئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں زیادہ غالی یا سخت گیر نہیں تھے۔

زیر نظر بیاض کی طرف قارئین کی توجہ اس لیے مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس بیاض میں اردو زبان کے چند ایسے شعراء کا کلام درج ہے جو بیاض کے سال تحریر کی رو سے بارہویں ہجری یعنی میر وسودا کے دور سے متعلق ہیں، جن کا اردو شاعروں کے کسی تذکرے میں ذکر نہیں ملتا اور یہ نہ صرف میر وسودا کے ہم عصر ہونے بلکہ ادبی اور لسانی اہمیت کے باعث بھی اردو ادب کی تاریخوں میں جگہ پانے کے مستحق ہیں۔ آج ہم ان کے سوانح حیات سے واقف نہ سہی ان کے کلام کے ذریعے اس دور کے ادبی منظر نامے پر ان کے مقام اور مراتب کا تعین تو کر سکتے ہیں، اس بیاض میں مختلف شعراء کے تین اہم ادب

یاد سے سوچو اور جان لو تو قرأت کی کوشش کے بعد مقالے کے آخر میں شامل کیا جاتا ہے۔
جن کی مختصر کیفیت شامل نہ مت ہے۔

قصیدہ "آفتاب الدین واقف" از ادبی۔

یہ اردو زبان میں لکھا ہوا (۵۳) اشعار پر مشتمل قصیدہ ہے۔

مطلع: دور میں تیرے ملک کس کون فرانت ہے بتا

ہیں یہ چوڑائی تری کس کام کی اسے خود بنا

مقطع: حشر میں میرا مقدر تیرے لشکر ساتھ ہو

اس سونے بہتر کیا ہے، قطب الدین واقف کے سدا

قصیدے کے مدوح سید الشہداء حضرت امام حسینؑ ہیں۔ اس قصیدے کے

اکتیسویں شعر میں حاکم شام پر تہرا کیا گیا ہے جسے دل آزار کچھ کر زیر نظر متن میں شامل نہیں

کیا گیا۔ قصیدہ میں تشبیب، گریز، مدح، دعا غرضیکے تمام حصے فطری اور معیاری ہیں اور ان

سے مصنف کے ادبی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اظہار و ابلاغ کا تصنع سے پاک لہجہ اس

قصیدے کے ادبی خدو خال کو اجاگر کر رہا ہے اور فارسی زبان سے ہم آہنگ ہو کر اردو کی

نئی ساخت اس قصیدے کی لسانی اہمیت پر روشنی ڈال رہی ہے۔

۲۔ مخمس گفتہ اسد تخلص۔

آٹھ بندوں پر مشتمل یہ مخمس امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں

ہے۔ یہ بیاض کے ورق 36 (۱) اور (ب) پر موجود ہے۔ قلم عام بیاض سے چلی ہے لیکن

خط میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور صاحب بیاض کے خط کے عین مشابہ ہے۔ شاعر نے آخری

بند میں اپنا تخلص یوں ظاہر کیا ہے:

یا علیؑ میں اسد دیوانہ ہوں

عقل و تدبیر میں بیگانہ ہوں

بہم میں سب توں اور میں بہانہ ہوں

میں تری ذات کوں پہچانا ہوں

وحدت پاک گہریا کی قسم

اسد کی زبان میں ہر چند پنجابی زبان کی ساخت اور روایت کے اثرات موجود ہیں تاہم ادبی اعتبار سے ان کے ہاں تکیہ و استعارے اور تخیل کی قیاسی توجیہ نہیں اسد کی ایک خوش فکر شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نوکل باغ، سر و گلزار، میرزمیہ ان، صبح وحدت کا آفتاب جیسی تراکیب اور اس پائے کی تشبیہیں جیسے:

مشق شاہ نجف کا مجھ دل میں

نور کی شمع جیونکے محفل میں

تیز بلالی اور کمالی جیسے بلند پایہ فارسی شاعروں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی اسد کے

تخلیقی شعور کو نمایاں کر رہی ہے۔

۳۔ مثنوی مجہول الاسم / مصنف نامعلوم۔

بیاض کے ورق 3 (1) سے 4 (1) تک ایک اردو مثنوی کے ننانوے ابیات

درج ہیں۔ مثنوی کا آغاز اچانک اس شعر سے ہوتا ہے:

ادب سے گلے کا نہیں رو مجھے مگر خود بخود رحم آوے تجھے

اس سے گمان ہوتا ہے کہ مثنوی اس بیت سے کئی ابیات پہلے شروع ہوئی ہوگی

اور ان ابیات میں ممکن ہے مثنوی کا نام لکھا گیا ہو یا مصنف نے اپنا تخلص ظاہر کیا ہو۔ بہر

حال یہ محض ایک گمان ہے اور حقیقت صرف یہ ہے کہ ان ننانوے ابیات کے مصنف کا ہمیں

علم نہیں۔ مثنوی کے متن سے مصنف کے پنجابی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میر و سودا کے

دور میں اصلاح زبان کا جو عمل جاری تھا، اس کی اطلاع پنجاب کے شعراء تک نہیں پہنچی تھی

۔ ان کے ہاں زبان کی ساخت کا عمل قدرے ست ضرور ہے، منزل کی طرف پیش قدمی

سے محروم نہیں۔

ذریعہ نظر بیاض میں اردو آثار کے تعارف کو ختم کرنے سے پہلے اس کی اگائی اور
اسانی خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا ہے محل نہ ہوگا۔ اگائی نظام میں چند اہم نکات یہ
ہیں۔

- ۱۔ "الف" اور "و" کو "الف" اور "ل" کو "و" کو اور "الف" کو "و" کو "ج" اور "د" کو "و" سے ملا کر لکھا گیا ہے۔
 - ۲۔ یائے معروف اور مجہول دونوں کشیدہ لکھی گئی ہیں، یائے معروف کو "و" اور مجہول کو "و" کی شکل میں نہیں لکھا گیا۔ اسی طرح "ن" کو "و" سے ملاتے ہوئے "و" کی بجائے کشش کی طرح بنایا گیا ہے۔ یہی عمل الفاظ کے آخر میں "ی" لکھنے کا ہے۔
 - ۳۔ "س" اور "ش" کا نصف دائرہ بنایا گیا ہے۔
 - ۴۔ "ک" اور "گ" میں کوئی فرق نہیں۔
 - ۵۔ حروف تنفسی کو ہائے ملفوظی کے ساتھ تمام بیاض میں لکھا گیا ہے۔
 - ۶۔ حروف ملت کے بعد نون غنہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔
- اسانی اعتبار سے بھی بعض باتیں قابل ذکر ہیں۔
- ۱۔ بلکہ کے آخر میں کسی بلکہ "و" موجود نہیں بلکہ اسے ہر جگہ "بلکہ" لکھا گیا ہے۔
 - ۲۔ "کے" بجائے "کہ"۔
 - ۳۔ "تیں" بجائے "کو"۔
 - ۴۔ "نہیں" بجائے "نہیں"۔
 - ۵۔ "یاں" بجائے "یہاں"۔ قصیدے، مثنوی اور خمس تینوں میں موجود ہے، علاوہ از میں رعایت قافیہ کے لیے "و" پر ختم ہونے والے فارسی الفاظ "ا" پر مورد صورت میں ختم کیے گئے ہیں۔

ان کراڈوں سے کے ساتھ پائس میں ۲۰ یورو تک اہم اوروں میں پچاس سو سو
 ہیں۔ پائس میں قدرتی کی ایک اراہہ ہا کی اور ۱۰۰۰ کا ایک اطلاق بھی درج ہے۔ نیو کی
 ہو چکے ہیں اس لیے ان کی گراہہ وری نہیں۔ آخر میں اصل سو کی کلیمیا اراہہ میں پائس کی
 جاری ہیں۔

قصیدہ (گلستا) قلب الدین واقف الہوری

دور میں تیرے فلک کس کوں فراغت ہے ہا
 یس یہ چوڑائی تری کس کام کی اسے خود نما
 کرد (فر) تیرے کا کچھ ہم کو نہیں ہے اعتبار
 رات دن بے فائدہ تو چرخ کھایا کر چڑا
 چکے تیس اہتہ و سبے اپنی آنکھوں پر مکاں
 سو تری گردش میں آ کر ہو گئے ہیں سرمہ سا
 بلک یہ مصرع کسی کا اور بھی مشہور ہے
 جو کوئی دانا ہوا اس آس میں ہے جس گیا
 اسے فلک تیرا ہے یہ جہنم نپٹ کچھ مال نہیں
 پشم کر جاناں ہے ہم نے تار و پود و تو نیا
 تیری نیرنگی تماشا ہے فلک کچھ فخر نہیں
 ہے حقیقت کچھ شرف رکھتا نہیں بہر دیا
 بلک داڑھی تیری سورج ہے دیا یک پشم ہے
 خورد ہے یاروں کا دل اور سنگ لعل بے بہا
 اپنے نیلے پیلے منہ پر سر اٹھانا خوب نہیں
 آئینہ دیکھو اور اپنی قدر پہچانو بچا

کیا ہوا تو دشت تیرے پرستارے ہیں بڑے
 کہہ تو اک پادشاہ اپنی دیکھتے تھے کہہ
 رات کو تو ہو مرغ پاش ہم عریاں رہیں
 یہ ترا انصاف ہے لغت خدا کی بے حیا
 ساری دنیا گھیر کر دے لی ہے اپنے ہیٹ میں
 بیس ترا اسے ہرزہ گر ول کیا ہے تاحق ناروا
 بارے اتنے خوب تاملے سے تری کیا شان ہے
 کوئی بیٹھے فرش قالین پر کسی کو پوریا
 ہم کو تیری اور تری ہم طرح کی پروا نہیں
 سطلہ پرور سوں جو سطلہ ہو سو رکھے التجا
 کجروی ان میں دکھا کر جو رکھیں تجھ سے امید
 ہم تو کافر ہوں اگر ہو ہم کو تیرا آسرا
 ہم نے جانا چاند سورج میں تیری آنکھیں ہوئیں
 جو کوئی محتاج ہو تیرا اسے آنکھیں دکھا
 جگے تیں یکی پکائی روز مولا بھیج دے
 کیا وہ احمق ہیں جو ہوں محتاج سنگ آسیا
 ہم تو ایسے شخص کے نکلڑوں کے پالے ہیں فلک
 جگے نکلڑوں کی طمع رکھتے ہیں سب شاہ اور گدا
 اے فلک ہم ایسے شہزادے کے ہیں میراث خور
 شمع سا روشن ہے دسترخوان جس کے باپ کا
 بلک اس کا یہ لقب اس شان سے مشہور ہے
 حیرت مرشد ، سید کونین ، شاہ اولیا

مطلب و مقصود ساری بات کا یعنی حسین
 بندہ پرور • قبائلی عالم محمود مراد
 واقعی ہم کو سنا کوئی نہیں ان سا شیوہ
 جن کو پہنچا دے درود اور فاتحہ اپنا خدا
 ایسے ہی بندوں کو کیسے دین و دنیا کا امام
 جن کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں سارے انبیاء
 منتخب ساری خدائی کا یہی دربار ہے
 واقعی ایسے ہی درباروں میں ملتا ہے خدا
 ایسے شہزادے کی قدر و منزلت کیا پوچھنا
 جب کے ہو جبریل سا جن کے جلو میں پیادہ پا
 مجرہ عیسیٰ کا کب پہنچے ہے ان کی گرد کو
 جن کے گھر کی خاک بھی مشہور ہے خاکِ شفا
 واقع جن کی طہارت تمسک ہو قرآنِ مومن
 کوئی دیوانہ ہو جو اس جا کرے چون و چرا
 بضعتہ منیٰ اسی کی والدہ کا ہے لقب
 لٹک لٹکی اسی کے باپ کا ہے مرتبہ
 پس جنہیں ہو اپنی جزایت نبیٰ کی ذات سون
 ان کی معصومی میں شک لیا تا زہے انصاف ہا
 گرشب..... (۱) ظاہر نہ ہوتے یہ جناب
 تب کہو زنا اور تسبیح میں کیا فرق تھا
 جن کے باعث ہو جنے ظاہر میں مروہ آدمی
 ان کی خدمت میں بھلا چوں و چرا کا دخل کیا

ان کو پہنچانے کا کیا کوئی ٹکڑا ایسی جناب
 یا خدا یا مسلمان یا ظالم یا مرتد
 شان پر جنگی حدیث اور آیتوں کا یہ بیہوش
 کرنے ہو ہنگامہ ایمان نہیں ایمان سوں کیا
 سچ کہیں میاں ہم تو اس کے ہیں اور اس کے باپ کے
 جو کوئی دنیا ہے ہم کو سوار رکھے اپنا الہا
 ہم تو دیوانے میں میاں بکتے ہیں اپنے ہزل میں
 جوں جوں، ہم کو یاد آتا ہے وہ دشت کر بلا
 اب اسی جنگل سوں حجاز بخیر پہرا چاہیے
 یعنی برپا کیجیے دیوانگی کا سلسلا
 اس گھڑی دیوانگی میری کا کتنا شان ہو
 جب کہیں لڑکے اماموں کا اسے سودا ہوا
 اب تو دل سودا میں اس صحرا کے گھر نکلتا نہیں
 چھوڑ کر جنگل کو دیوانے کی گھر بیٹھے بلا
 دل ہمارا ہم سے کوسوں بھاگتا ہے اس طرف
 لگ گئی ہے جب سوں دیوانے کے جنگل کی ہوا
 اب وہاں جائیے جہاں اس دل کی حاصل ہو مراد
 ایسی آبادی سے وہ خونخوار ویرانہ بھلا
 اب تو ویرانہ نہیں نام خدا اک شہر ہے
 جب سے شہزادہ بمعد اوزوں وہاں جا کر بنا
 اب میں اس آورد (۲) اور لشکر کا کیا قصہ کہوں
 شہرہ آفاق ہے اس معرکے کا ماجرا

ہیں تو میں کہتا ہوں شہزادے سوں اپنا التماس
 مانگتا ہوں جو مرے اب دل کا بیگہ ملا
 اے شہزادہ اوریا دل خدا کے واسطے
 عرض مجھ محتاج کی سیدو جو کہتا ہوں کہرا
 کیا ہوا کر بے نصیبی میں تجھ میں دور ہوں
 پر مرے خاندان تو میرے دل کا بیگہ آہنا
 بلکہ بھنوں بیشتر میری زباں کا ترہماں
 حافظ شیراز نے دیوان اپنے موں لکھا
 گرچہ دورم از بساط قرب ہمت دور نیست
 بندۂ شاہ شاہ ایم و ثنا خوان شاہ
 گرچہ میں نزدیک ہوں یا دور ہوں تیرا غلام
 مانگ لینا تجھ سوں میرا کام ہے مشکل کشا
 عرض رکھتا ہوں پرکھ سکتا نہیں اے قبلہ گاہ
 واقعی ہے عرض مطلب ترک تسلیم و رضا
 لیکن اس سخت کے چینی سے نیٹ بے زار ہوں
 مجھ کو خوش آتی نہیں اس طور کی اپنی بقا
 دے مجھے اس درد میں جرمہ کہ اس جلوئے روز
 تیرے نفروں کو ملا تھا الشہادت مسدا
 تاکہ میں بھی سرخ رو ہو کر ملوں یاروں کے بیچ
 سب کہیں مجھ کو اسے پیالہ شہادت کا ملا
 حشر بھی میرا مقرر تیرے لشکر ساتھ ہو
 اس سوں بہتر کیا ہے قطب الدین واقف کے سدا

بکس کلفت اسد تھامس

توکل ہاش انا کی تم
سرنگزار مل اتی کی تم
سیر میدان لائٹی کی تم
یعنی عاشق ہوں مرتضیٰ کی تم

جان فدا ہوں مجھے خدا کی تم

عشق شاہ نجف کا مجھ دل میں
نور کی شمع جیونگے محفل میں
جا کے پہنچا ہوں خوب منزل میں
دیکھتا ہوں علی کون پل پل میں

چشم جیناے باسنا کی تم

حق میں یوفون بالقدر (۳) آیا ہے
سورہ طہات میں سنایا ہے
تم نے جبریل کو پڑھایا ہے
رمز اسرار س بتایا ہے

چشم پہنان باسنا کی تم

در خیر کون مار کر توڑا
مرہ قیس کون نہ تک چھوڑا
ان میں ہرگز کبھو نہ نہ موڑا
جز محمد نہیں ترا جوڑا

دگر ہے اس میں مصیبتی کی قسم

تو ہے قدرت کا انقلاب سچا
ہر پگن میں ترا جناب سچا
عرش اعظم ترا خطاب سچا
صبح وحدت کا آفتاب سچا

نور خود شید و اعلیٰ کی قسم

میں ہوں عاشق جمال تیرے کا
مست جام و خیال تیرے کا
محو بے خود وصال تیرے کا
معتقد ہر کمال تیرے کا

آئینہ پاک قل کفا (۴) کی قسم

شاعروں میں نہ میں ہلائی ہوں
نہ جمالی نہ میں کمالی ہوں
عاشق مست لاؤ بانی ہوں
شاہ مولا و میں موالی ہوں

والہ ہوں مست ہوں والا کی قسم

یا علیٰ میں اسد دیوانہ ہوں
عقل و تدبیر میں بیگانہ ہوں
مجھ میں سب توں و میں بہانہ ہوں
میں تری ذات کون پچھانا ہوں

وحدت پاک کبریا کی قسم

مشنوی مصنف نامعلوم

اب سے گلے کا نہیں رہتا
مگر خود بخود رزم (۵) آئے تھے
تو مرنے کی کچھ مجھ کو چاہا نہیں
کچھ اس جیونے سے تمنا نہیں
جو کچھ تھا کے بہت سری سے گئی
دلے ہی میں یہ آرزو رہ گئی
مری بات تو نے نہ مانی کبھی
مری قدر تو نے نہ جانی کبھی
اسی غم کوں جا اٹکالے گور میں
کہوں کا ہے کو حشر کے شور میں
محبت نے مجھ کوں کیا بے ادب
محبت ہے اب تو جنوں سبب
وگرنہ کہاں مجھ کوں یہ تاب ہے
کب اس حرف کا یہ دن باب ہے
یقین جان گر تو نہ ہو ایک آن
تری مہربانی کا مجھ کوں گمان
تو صورت نہ پکڑے جہاں ہے حیات
نکل جاوے جی نا امیدی کے سات
محبت کا ہم خوب پایا ہے بھید

سب زندگی کا نہیں جتے ہوئے
 جو کھینچا کہو میرے تو نے ہاتھ
 ستم سر کیا پانہالوں کے ساتھ
 تو یہ زندگی کورا نہیں
 اجل جو نہ آوے تو چارہ نہیں
 دیکھیں شکایت کا نہیں احتمال
 کہاں ہے اسیروں کا یاں تک مجال
 یہ ممکن نہیں بندہ خاص میں
 کہ پردوں سے ہے شان اخلاص میں
 لگن میں پڑا ایک پروانہ رات
 یہ کہتا تھا ارباب مجلس کے سات
 کہ اس بے پروا بال کی عرض ہے
 کہ ابلاغ اس کا تجھے فرض ہے
 مری شمع سے یہ سندیسا کہو
 اسے خوب سمجھا کے اتنا کہو
 یہی تھا لکھا میری قسمت میں جان
 قیامت تک ہجر و وصل ایک آن
 جو میرا یوں خوش تم کو آتا ہے حال
 تو مجھ کو شکایت کا نہیں احتمال
 جو میرے بُرے میں ہے تیرا بھلا
 تو مجھ کو کوں نہیں چارہ غیر از رضا
 سراپا مرا گرچہ آتش میں ہے

سعادت مری میری لہو میں تل ہے
 دلی کر تو بس تل ہے ہوا ہوا نہ
 دلینا نہ اتنا کہ ۲۰۰۰
 یہ کہہ کر کیا کام اتنا تمام
 ہوا زندگی کا روز اس کا شام
 جو کوئی عشق میں اس ادب سے مرت
 خدا جا ابد اس پہ رحمت کرے
 مبارک ہے اے سے کشتاں وصل گل
 کہ آئی ہے کیا شان سے فصل گل
 دیکھو تو شہ گل کا جاو و جلال
 کہ نوارہ سا جس کا ہے نزد حال (کذا)
 و بس گرم ہے جوش گل کی ہوا
 نہالوں کو پھٹکا کرے ہے صبا
 نظر تک کرو تو چمن کی طرف
 شگوفے کو مستی میں آئے ہیں کف (کذا)
 پھن میں بھرا ہے نشہ یاں تلک
 کہ جاتی ہے زرخس کی گردن ڈھلک
 ہوا کے نشے نے کیا بس کہ زور
 پڑا آب مستی (سوں) کرتا ہے شور
 تماشے سے جاتا ہے سب غم بسر
 کہ پھولا ہے گلزار دل کھول کر
 کہ سکھتے ہیں دھو داغ لالے ستی

جیسے ورد و قہوے کے خیالے سنی
 نکلی ایسی (پھر) انتالوں (ء) کی راہ
 کہ سبیل سے آگئی ہے گل کی نگاہ
 عزیز و تغافل کا ہنگام نہیں
 مگر تم کو گل ساتھ پھر کام نہیں
 یہ دن کچھ غنیمت نہیں جانتے
 مری عرض یارو نہیں مانتے
 ارے خالمو مفت ہے یہ بہار
 کہاں یہ نشہ پھر کہاں یہ شمار
 نیش نقش بر آب ہے یہ جہاں
 بیک موج میں ہم کہاں تم کہاں
 الٹ بادے گا ایک دم میں ورق
 کر دے سبھی جوں قلم سینہ شق
 نہ یہ سے نہ یہ باغ رہ جائے گا
 نہ ملنے کا یہ داغ رو جائے گا
 کوئی ورد اس دکھ سے بہتر نہیں
 کہ سب ٹھاٹھ ہیں تم میسر نہیں
 بہت دل کو بھاتی ہے گلشن کی سیر
 چہ اب یہ خضر زہر ہے تم بغیر
 جو ہو جائے گا باغ بے آب و تاب
 کوئی لے کے تب (کیا) کرے گا شراب
 میں کچھ جانتا نہیں تغافل کے بھید

نہ تھی مجھ کو تم سے مگر یہ امید
 کہ اس طرح سے ہوا کے اس سے تو بچ
 کرو گے تم اس فصل میں یہ سلوک
 یہ سختی ہے جو تمہاری تمہاری ذہنوں
 کہ گلشن کے زہرے کو کرتے ہو خون
 نہ روتا ہوں اس چشمِ خوباں پر
 مجھے آتا ہے خون گزار پر
 کہ تم بن یہ سب حال ہے آئے سال
 چہ برسرِ برکتی ہے گردِ ناز
 نہ بلبل کو ہے بولنے کا دماغ
 نہ غنچے کو دل کھولنے کا دماغ
 چین کی نہ خاطرِ مکدر کرد
 جو کرنا ہے غصہ سو مجھ پر کرد
 مجھے یہ خوش تھی کہ اچھے بہار
 نکل جاوے جی کا سب خار خار
 نہ تھا مجھ کو طالع سے یہ احتمال (۸)
 کہ ساون سے لوں اپنے ماتم کی فال
 نہ تھا جانتا ہائے یہ سینہ ریش
 کہ سب دوست دشمن ہو آویں گے پیش
 تغافل نے یاروں کے مارا مجھے
 کہ بے وقت ان سے بساوا مجھے
 مجھے اتفاقاً پڑا ایک بار

ہوں کی طرف فصل کھل میں تیار
 مزا دینا باغ میں تھا تیار
 کہ ناکر بنا میں نے باغ کا سو
 یہ کہتی تھی تہا ٹیٹ درد سے
 دلے گرم سے اور دم سوز سے
 کہ ایام امیری کے کیا خوب تھے
 خصوصاً مجھے سخت مرغوب تھے
 پھنسے تھے سبھی ہم قفس ایک پار
 ہمیں دام لگتا تھا باغ و بہار
 عجب تھا مزا درد و اندود کا
 عجب جشن تھا مرگ امید کا
 توجہ تھا ہم ساتھ سیار کو
 پہنچتا تھا ہر وقت فریاد کو
 موافق تھی دام و قفس کی ہوا
 سب آپس میں کرتے تھے چپکوں فدا
 نہ تھے آشنا داد بیداد کے
 کہ ہم تھے امیر ایک سیار کے
 ہوا ایک سال اس طرح اتفاق
 کہ زیر ستم تھے سب اہل نفاق
 چمن کی فزا مجھ پر اب تنگ ہے
 مجھے زندگی موت اک تنگ ہے
 نہ لگتا ہے دل صحبت غیر میں

نہ کہتا ہے ہی باغ کی سرسبز
 نہ کچھ ذوق ہے آب و دانے حتی
 پڑکتا ہے ہی اشیائے سخی
 مجھے گل کی درخش گجے ہے زریں
 چمن ہے نظر میں مجھے حوض خوں
 آگے ہی کو کب خوب گلتا ہے باغ
 بھلا ہے رقیبوں کی دوری کا باغ
 ارے زاہد معکروں کے امام
 ارے آب انگور تجھ پر حرام
 نہیں جاننا تو جو اسرار سے
 نہ کر بے وقوفی سے انکار نے
 یہ وہ آب ہے (۹)
 ہزاراں (۱۰) جس سے دوزخ ڈرے
 موافق کے (ہے) واسطے سلسیل
 مخالف کوں ہودے جیوں آب نیل
 جو کوئی شخص پانی سے بیزار ہو
 یقین ہے کہ آگ اس کوں درکار ہو
 تری تر زبانی خوش آتی نہیں
 تری خشک مغزی بھی بھاتی نہیں
 زبان مت نکال اپنی (۱۱) کی طرح
 دوسرے مت بنا اپنا خاے کی طرح
 تو آزار دینا ہے مستوں کے تئیں

ستانا ہے سائے پرستوں کے تئیں
 یہ مہر کے گئیں تیرے شانے سے رہیں
 ہائے یہ وہ کے آوے کی پیشا
 جلاؤں کا روز قیامت کے تئیں
 یہ سواک سے تیری قیامت کے تئیں
 جو اندھے کو دیکھے کوئی پیام پر
 تو واجب ہے اوسے اسے راہ پر
 میں کہتا ہوں یہ وضع کچھ خوب نہیں
 سلامت روی کا یہ اسلوب نہیں
 نہیں ہاتھ مستوں کے اپنی مٹا
 مبادا پہنچ جاوے تجھے کو زیاں
 ستانا ترا ان سے کیا دور ہے
 کہ سب طرح سے مت معذور ہے
 جو بھرتا ہے اب اپنے خون سے ایان
 تو بکنے کا مجھ کوں نہیں کب دماغ
 نہ تھا کچھ تھکا طبع کے شور میں
 نہ میں دم لیا تھا تک اک زور میں
 پھر آیا سخن کا نشہ جوش میں
 کہ پھر آئی دیوانگی ہوش میں
 جنوں کی صدا کیوں نہ ہووے بلند
 کہ دل میرا ہے ایک مطرب سے بند
 مرے دل کا دل اس کے اب ہاتھ ہے (کذا)

جو کچھ بات ہے مجھ کوں اس ساتھ ہے
 ارے مطلب اسے درد مندوں کی جان
 کہو تو کہا ناتواں کا مان
 تغافل کے ہاتھوں سے خلیفہ اور
 گریباں کو میرے نہ کر جا جا
 صدا گوش کر اپنے عشاق کی
 خبر لے تک ایک اپنے عشاق کی
 مجھے اب تک ذوق صہبا سے تھا
 جو کچھ کام تھا جامِ مینا سے تھا
 کروں چاندنی کے تری ساتھ ہر
 ولین ترے (۱۳) سوں۔ تجھ بغیر
 پڑا آج کی رات یوں اتفاق
 کہ جاتے رہے سب ہی اہل وفاق
 مرا جی گیا ڈوب مہتاب دیکھ
 جسے مرنے والے جنیں آپ دیکھ
 عداوت کی کب چاند سے تھی امید
 ولین ہوا مجھ کوں معلوم بھیہ
 کہ واقع ہوئے ہم سے بس کہ گناہ
 کیے نامے کی طرح چہرے سیاہ
 ہوئے سب طرح مستحق عذاب
 تو لازم ہوا اب نزول عذاب
 ولین خدا بھیجتا تھا سدا

مناسب ہر اک قوم کے اک یا
 جی کی ہوگی بلکہ تربیت ضرور
 اس امت پہ آیا ہے الطوفان نور

حواشی

- ۱- ویک خوردگی کے باعث ایک لفظ پڑھا نہیں جاسکا۔
- ۲- آورد (فارسی) لڑائی، حملہ (نور اللغات)۔
- ۳- اصل: بالنظر، سہو کتابت۔ قرآن مجید: سورہ الانسان۔ آیہ ۷۶۔
- ۴- قرآن مجید: سورہ العنکبوت، آیہ: ۲۹۔
- ۵- اصل: برہم، سہو کتابت۔
- ۶- اصل: اختلافوں، سہو کتابت۔
- ۷- اصل: مجھے یہ امید صحیح قیاسی۔
- ۸- اصل: اہتمال، سہو کتابت۔
- ۹- یہاں آدھا مصرعہ ویک خوردگی کے باعث پڑھا نہیں جاسکا۔
- ۱۰- ایضاً، ویک خوردگی۔
- ۱۱- ایک لفظ ویک خوردگی کے باعث پڑھا نہیں جاسکا۔
- ۱۲- ایضاً، ویک خوردگی۔

لفظ 'خرافات'..... ایک تحقیق

کسی بھی لفظ کے تاریخی اور تدریجی مطابقت اور تجزیے کو علم اشتقاق یا اشتقاقیات (Eymology) کہتے ہیں۔ اشتقاقیات علم انسانیات کی ایک شاخ ہے جس میں الفاظ کی اصل اور تاریخ سے بحث کی جاتی ہے (۱) یعنی اس علم کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک لفظ حقیقتاً کون سی زبان سے متعلق ہے اور وقت کی لمبوں پر سفر کرتے ہوئے اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور اس کی موجودہ شکل کیا ہے۔

اس مختصر مضمون میں بھی لفظ "خرافات" کے اشتقاق کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان کے کلمے "خرافت" کی جمع ہے اور اسم مؤنث ہے۔ یہ انگریزی لفظ Myth کا ایک اردو ترجمہ ہے۔ جب کہ اس کے دیگر اردو مترادفات میں اسطورہ، اسطورہ، دیو مالا اور داستان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے کچھ بالکل مختلف معنوی شکلیں بھی ہیں جن میں بے ہودہ باتیں، بے ہودہ گفتگو، بکواس، ہنسی کی باتیں، گالی گلوچی، یادہ گوئی، ہرزہ سرائی، ہزل، نفویت، بے ہودہ گوئی، بے ہودگی، دشنام، داہنی تباہی اور داہیات باتیں وغیرہ شامل ہیں۔

اس حوالے سے بہت سے لوگ معترض ہوتے ہیں کہ کیا Myth کا ترجمہ "خرافات" بے معنی یا وہ گوئی اور بکواس ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ امر یقیناً قابل مذمت ہے کیونکہ Myth کی اہمیت بہ حیثیت ذریعہ حصول علم مسلم ہے۔ ان ہی اعتراضات کا پروفیسر عرش صدیقی مرحوم نے اپنی ایک تحریر میں قلم بند بھی کر دیا ہے۔ ان کے بے اعتراضات ڈاکٹر مہر عبدالحق کی تصنیف "ہندو ضمیات" پر ان کے دیباچے میں مثال ہیں۔ اکیس صفحات (یعنی صفحہ نمبر XI تا XXXI) پر مشتمل یہ دیباچہ عرش صدیقی نے ۱۹۵۰

اکتوبر ۱۹۸۸ء میں قلم بند کیا تھا۔ جب دو بہا، الدین زکریا یوسفی، ملتان میں رجسٹرار کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ اعتراضات بابائے اردو مولوی عبدالحق پر ان کی مرتب کردہ لغت The Standard English Urdu Dictionary کے حوالے سے ہیں۔

دو اکھ انگریزی الفاظ اور ان کے اردو مترادفات پر مشتمل یہ لغت چند برس کی شبانہ روز محنت کے بعد پہلی بار انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد سے ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی۔ ان اعتراضات کا تفصیلی جواب میں اپنے ایک اور مضمون پر عنوان "بابائے اردو کی حمایت میں" دے چکا ہوں مگر موقع کی مناسبت سے ان اعتراضات کو یہاں دوبارہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ عرش صدیقی اور ان جیسے دیگر محترمین کے ذہنوں میں ابھرنے والے اعتراضات کی وضاحت ہو سکے۔ عرش صدیقی کے دیباچے سے چند اقتباسات دیکھتے ہیں۔ اس دیباچے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے:

"مولوی عبدالحق نے اپنی "سینڈرز انکس اردو ڈکشنری" میں مائیکھالو جی کا ترجمہ "خرافات" کیا ہے اور ملتان کے مہر عبدالحق نے اس "خرافات" کو علم و شعور کا خزانہ جان کر ہندو مائیکھالو جی کو ہمارے لیے مرتب کیا ہے۔ مجھے جہاں یہ کہنا ہے کہ مہر عبدالحق نے ایک بہت ضروری اور اہم علمی کارنامہ سرانجام دیا ہے، وہاں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ مجھے مولوی عبدالحق کے ترجمے پر شدید اعتراض ہے اگر یہ ترجمہ ایک بار ہوتا تو شاید اعتراض بھی شدید نہ ہوتا لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اس ترجمے کی صحت پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس لیے جہاں بھی لفظ Myth آیا انہوں نے دوسرے مقبول اور رائج ترجموں کے ساتھ اپنی لغت میں "خرافات" کا لفظ ضرور لکھا۔" (۲)

”دوسرے لغت نگاروں نے ”اسرائیلیہ“ کو قلم کہا تھا تو
 کہا ہے اور بجا طور پر کہا ہے لیکن ان میں سے کسی نے انہیں
 بے ہودہ خرافات اور یادہ کوئی کا نام نہیں دیا۔“ (۳)

جیسے ہم ”ضمون“ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ
 اعتراضات کی وضاحت بھی ہوتی چلی جائے گی۔

آئیے! اب ہم لفظ ”خرافت“ کے یس منظر میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایف۔ اسٹیزگاس (پی۔ ایچ۔ ڈی) F. Steingass (Ph.D) کی لغت

A Comprehensive Persian English Dictionary پہلی بار ۱۸۹۲ء میں شائع

ہوئی۔ لفظ ”خرافات“ کے تحت فاضل مؤلف لکھتے ہیں:

”Name of a man supposed to have an evil
 spirit and accustomed to tell of strange things
 he had seen——“

۱۹۳۵ء میں منظر عام پر آنے والی ”جامع اللغات“ میں لفظ ”خرافت“ کے معنی

دیکھیے:

”ایک شخص کا نام جس پر پریوں کا سایہ تھا۔ وہ عجیب
 عجیب باتیں سنایا کرتا تھا۔ اس لیے اس لفظ کے معنی قصہ، کہانی،
 جھوٹی بات ہو گئے۔“

”خرافہ نام تھا ایک شخص کا جو عرب کا رہنے والا تھا۔ کہتے ہیں
 کہ اس پر پریاں عاشق تھیں۔ وہ عالم پرستان کا حال سنایا کرتا
 تھا۔ لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ وہ جھوٹ میں ضرب النشل ہو
 گیا۔“ (نور اللغات)

(۱) ”بعض روایات کے مطابق خرافہ بنی ندرہ میں ایک شخص

تھا۔ عرب سمجھتے تھے کہ عادت اور ارتکاب۔ بعد میں روہ کر وہ وہ ہیں آج
تھا۔ عجیب قبضے بیان کرتا کہ اس کی اقویا فی مشہور ہو گئی تھی۔
قیاس ہے کہ اردو میں خرافات کوئی کا ہماروہ اسی سے منسوب
معلوم ہوتا ہے۔

(اس لغت میں لفظ "عذره" درج ہے جو کہ غلط ہے۔ اس لفظ کا صحیح الٹا "عذره" ہے۔)

(۴) "قبض کے نزدیک ایک شخص کا نام جس کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ کوئی بدروح اس کے قبضے میں تھی۔ اس کی
عادت تھی کہ عجیب و غریب قصے کہائیاں، ان چیزوں کے
بارے میں سنا رہا تھا جو اس نے دیکھی تھیں۔"

(اردو لغت بورڈ (ترقی اردو بورڈ) کراچی، جلد ہفتم)

سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی

تالیف ہے۔ اس میں وہ "دل بہانا" کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

"بھی بھئی دل بہانے کو آپ ﷺ کہانی بھی کہا کرتے
تھے۔ ایک دفعہ اثنائے گفتگو میں خرافہ کا نام آیا، فرمایا خرافہ کو
جانچی ہو کون تھا؟ قبیلہ عذره کا ایک آدمی تھا، اس کو جن اٹھا کر
لے گئے، وہاں اس نے جو بڑے بڑے عجائبات دیکھے تھے،
واپس آ کر ان کو لوگوں سے بیان کیا تھا، اس بنا پر جب کوئی
عجیب بات آپ لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو خرافہ کی بات
ہے۔ (ہماری زبان میں اسی کی جمع خرافات مستعمل
ہے)۔ (۴)

مسند امام احمد بن حنبل سے ایک حدیث شریف دیکھیے:

عبد اللہ حدثنی ابی ثنا ابو النضر ثنا ابو عقیل یعنی

ع ان

تا

لغت

شائع

عنی

الشقي ننا محالدين سعد عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله ﷺ نساء ذات ليلة حديثا فقالت امرأة منهن يا رسول الله كان الحديث حديث خرافة فقال اتدرون ما خرافة ان خرافة كان رجلا من عذرة اسرته الجن في الحاهلية فكث فيهن دهر طويلا ثم رده الي الانس فكان يحدث الناس بحمار اى فهم من الاعاجيب فقال الناس حديث خرافة قال ابى ابو عقيل هذا ثقة اسعده عبد الله بن عقيل الشقي - (٥)

ترجمہ:

”عبد اللہ نے ہم سے بیان کیا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا۔ ہم سے بیان کیا ابو نضر نے ان سے ابو عقیل یعنی الشقی نے ان سے مجالد بن سعد نے ان سے عامر نے ان سے مسروق نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاکؐ نے ایک رات اپنی ازواج مطہرات کے سامنے ایک قصہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ قصہ تو قصہ خرافہ کی طرح ہے تو آپؐ نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ خرافہ کون تھا؟ خرافہ قبیلہ عذرة کا ایک مرد تھا۔ اس کو جنوں نے زمانہ جاہلیت میں قید کر لیا۔ وہ ان میں بہت عرصہ تک رہا۔ پھر وہ اس کو انسانوں کی طرف لوٹا گئے۔ پس وہ لوگوں سے حیرت انگیز واقعات بیان کرتا جو اس نے وہاں دیکھے تھے تو وہ حیران

ہو جاتے تو لوگ ہر مجیب و غریب قدر کو حدیث خرافہ کہتے
گئے۔ ابوہنبل کے باپ نے کہا یہ ثقہ ہے۔ اس کو عبد اللہ بن
مقبل ثقفی نے سماعت کیا۔

(اس اردو ترجمہ کے لیے میں "تعلیمات اسلام" کے مدرس اور اپنے رفیق کار عبدالمجید
ماد صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں)۔

حدیث کبیر امام ابو یوسف محمد بن یسعلی ترمذی کی تصنیف شمائل ترمذی کے باب ۳۸
حدیث ۲۳۲ کو ملاحظہ کیجیے:

باب ۳۸ ماجاء فی کلام رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فی السمر

۲۴۲۔ حدثنا الحسن بن صباح البزار ثنا ابو

النضر ثنا ابو عقيل الشقفي عبد الله بن عقيل

عن محالد عن الشعبي عن مسروق عن

عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه

ومسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة

منهن كان الحديث خرافة فقال

اندرون ما خرافة ان خرافة كان رجلا من

عذرة اسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم

دهرا ثم رده الى الانس فكان يحدث الناس

بمباراي فيهم من الاعاجيب فقال الناس

حديث خرافة:

رسول اللہ ﷺ کی قصہ گوئی

حسن بن صباح بزار، ابو العسر، ابو قتیبہ ثقفی، عبد اللہ بن عقیل
 خالد، حمص، مسروق، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں ایک مرتبہ
 حضور اکرمؐ نے اپنے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا۔ ایک عورت
 نے کہا یہ قصہ بالکل خرافہ کے قصوں جیسا ہے، حضور اکرمؐ نے
 دریافت فرمایا جانتی بھی ہو خرافہ کا اصلی قصہ کیا تھا، خرافہ جو
 عذراء کا ایک شخص تھا جس کو جنات بکڑ کر لے گئے تھے، ایک
 عرصہ تک انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، پھر لوگوں میں چھوڑ
 گئے وہاں کے زمانہ قیام کے عجائبات وہ لوگوں سے نقل کرتا
 تھا، تو وہ متحیر ہوتے تھے، اس کے بعد سے لوگ ہر حیرت انگیز
 قصے کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔ (۶)

اس عربی کلمہ "خرافہ" کا لغوی مطلب پر دفسر علی عباس جلال پوری مردم نے
 بیان کیا ہے۔ حوالہ دیکھیے:

"پھول کے نازک بیٹھے حصے کو خرافہ کہتے ہیں جسے شہد کی مکھیاں
 برغبت سے کھاتی ہیں۔ اصطلاح میں کوئی مزے دار
 کہانی"۔ (۷)

مندرجہ بالا تمام حوالہ جات سے جو نتائج سامنے آتے ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ
 یوں ہے کہ لفظ "خرافات" عربی زبان کے کلمے "خرافت یا خرافہ" کی جمع ہے اور
 مؤنث ہے۔ یہ انگریزی لفظ Myth کا ایک اردو ترجمہ ہے۔ اس کے دیگر
 مترادفات میں اسطورہ، اسطورہ، دیومالا اور داستان شامل ہیں۔ اس لفظ کے بالکل
 معنی یا وہ گوئی اور بگواس کے بھی ہیں۔ احادیث مبارکہ اور دیگر حوالہ جات سے یہ بات

ساتنے آتی ہے کہ خرافہ نوعذره کا ایک معروف عرب قصہ گو تھا۔ وہ اپنے زور تخیل میں کچھ
تھا اور لوگ اس کی کہانیاں رغبت سے سنتے تھے۔ اسی لیے آٹھ سوڑے بھی اس کا ذکر کیا۔
اس کے متعلق مشہور تھا کہ جن اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ کافی عرصہ ان کے پاس رہا
پھر واپس آ کر وہ لوگوں کو وہاں کی کہانیاں سنا کر متحیر کر دیتا تھا۔

اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لفظ "خرافہ" کا لغوی مطلب بھی معلوم ہوا یعنی
پھول کا دو نازک اور میٹھا حصہ جسے شہد کی کھیاں رغبت سے کھاتی ہیں۔ اب ذرا
Myth کی تعریف دیکھیے:

"ایسی روایت یا کہانی جس میں دیوتاؤں یا دیگر روحانی
ہستیوں، ان کی اپنی اصل، ابتدائی تاریخ اور ان سے
منسوب شہ زوروں یا دنیا کی اصل کے بارے میں عقائد
شامل ہوں"۔ (۸)

خرافہ محیر العقول اور من گھڑت قصے سنایا کرتا تھا۔ بعد ازاں ویسے ہی من
گھڑت اور حیرت انگیز واقعات کو "حدیث خرافہ" کہا جانے لگا اور اسی لفظ خرافہ کی جمع
"خرافات" ہے۔ Myth میں دیوی دیوتاؤں کے حیران کن، من گھڑت اور خرق
عادت حالات و واقعات کا ذکر ہوتا۔ اس لیے اگر Myth کا ترجمہ اصطلاحی طور پر
"خرافات" کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں کیوں کہ علماء نے احادیث مبارکہ کی
روشنی ہی میں Myth کے اردو معنی کا تعین کیا ہوگا۔

آخر میں، میں یہی کہوں گا کہ Myth کا اردو ترجمہ "خرافات" مجھے تو برا نہیں
لگتا (اس کے باوجود بھی کہ خرافات گوئی بہ معنی بے ہودہ باتیں کا محاورہ اردو میں موجود
ہے) لیکن اگر کسی کو یہ ترجمہ ناپسند ہو تو وہ دیگر دستیاب اردو تراجم سے بہ آسانی استفادہ کر
سکتا ہے۔

حوالہ جات

- (۱) قومی انگریزی اردو لغت، مدیر ڈاکٹر جمیل جاہلی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۹ء۔
- (۲) ہندو ضمیات، ڈاکٹر مہر عبدالحق بیکن بیکس، دہلی، ۱۹۹۳ء، ص ۱۱۔
- (۳) ایضاً، ص ۱۱۔
- (۴) سیرت عائشہ، علامہ سید سلیمان ندوی، اسلامی کتب خانہ، لاہور، ص ۳۶-۳۷۔
- (۵) سید امام احمد بن حنبل تالیف، دارالبارئ للنشر والتوزیع عباس احمد الباری، لندن، ص ۱۵۷-۱۵۸۔
- (۶) جامع ترمذی شریف (مترجم اردو) جلد دوم، محمد سعید ایڈیٹرز کراچی، ۱۹۶۷ء، ص ۸۸۵۔
- (۷) خردنامہ جلال پوری، علی عباس جلال پوری، خرد و آقروں، جہلم، ۱۹۹۳ء، ص ۱۳۹-۱۴۰۔
- (۸) قومی انگریزی لغت، مدیر ڈاکٹر جمیل جاہلی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۹ء۔

لغات

- (۱) اردو لغت بورڈ (ترقی اردو بورڈ) کراچی، جلد ہفتم۔
- (۲) اردو لغت، مرزا مقبول بیگ بدخستانی، اردو سائنس بورڈ، لاہور، جولائی، ۱۹۸۸ء۔

- (۳) جامع اللغات، مولانا محمد سعید، جلد اول، اردو سائنس بورڈ، لاہور۔
- (۴) علمی اردو لغت (جامع) علمی کتاب خانہ، لاہور۔
- (۵) فرہنگ آصفیہ، مولانا سید احمد بلوخی، اردو سائنس بورڈ، لاہور، ۱۹۹۵ء۔
- (۶) فیروز اللغات، مولانا فیروز الدین، فیروز سنز، لاہور۔
- (۷) قاموس مترادفات، مؤلف وارث سرہندی، اردو سائنس بورڈ، لاہور، ۱۹۸۶ء۔
- (۸) قومی انگریزی اردو لغت، مدیر: ڈاکٹر جمیل جاہلی، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۹۹ء۔
- (۹) نور اللغات، مولانا نور الحسن فیض، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ۱۹۸۹ء۔
- (۱۰) لغات نظامی (اردو) گلوب پبلیشرز، لاہور۔

- (11) A comprehensive Persian English Dictionary, F. Steigass, London, 1977.
- (12) Longman Contemporary English Dictionary.

اسلام آباد

لاہور

لاہور

لاہور

لاہور

اسلام آباد

لاہور

روایت متن اور اصول تدریس کی روشنی میں

مثنوی "وفات نامہ بی بی" اور مثنوی "مہجزہ انار"

کا جائزہ

ہر متن ایک مستقل وجود رکھتا ہے اور اپنی تلفظ روایتوں کی شکل میں ایک سے زیادہ ذیلی وظیفی وجود کا حامل ہوتا ہے۔ متن کی صحیح ہیئت اور حدود روایت کا تعین ایک نہایت مشکل، اہم مگر نتیجہ خیز کام ہے۔ جس کے لیے ذہنی کاوش اور اہتمام تلاش ہر نیات ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ کسی متن کی روایت کا مسئلہ اصول تحقیق و تنقید کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ اس کی مدد سے حقائق کی تلاش، معیار کا تعین اور مسائل کی تنظیم کی جاتی ہے۔ اگر مثنوی و مسائل باوثوق اور قابل استناد نہ ہوں تو اخذ نتائج کا عمل حقیقت پر مبنی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

روایتیں تقریری بھی ہوتی ہیں اور تحریری بھی۔ دونوں صورتوں میں یہ جاننا ضروری ہے کہ روایت کو بیان کرنے والا شخص معتبر ہے یا نہیں اور اگر روایت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو کن کن واسطوں سے کہاں تک پہنچتا ہے اور جو واسطے درمیان آتے ہیں۔ انہیں صحت بیان کے اعتبار سے کیا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ اس میں روایت نگار کی قوت حافظہ، قوت تنہیم و نگارش، اہلیت زبان، غیر جانبداری، بے غرضی اور علمی قابلیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔

اگر ایک مخطوطے کے کئی قلمی نسخے ہوں تو روایت متن کے تعین کے لیے بہت سے امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تحقیق کے سلسلے میں روایت متن کے تعین کو اولیت کا مقام حاصل ہے۔ متن کے تعین کے لیے عموماً درج ذیل امور کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

۱۔ قلمی نسخہ یا مختلف قلمی نسخے جو ماضی ہوئے ہیں اور جس مصنف سے منسوب کیے گئے ہیں انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا درحقیقت وہ انہی مصنف کے ہیں یا کسی اور نے لکھ کر مصنف کے نام سے منسوب کر دیے ہیں یا کسی شاگرد قلمی کے ہاٹ کسی اور کے لکھے ہوئے کسی دوسرے کے نام سے تو منسوب نہیں ہو سکتے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے مختلف تاریخ ادب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ثانیہ گنتی مصنف یا شاعر کا اتنا پتلا مل جائے۔

ب۔ (۱) کسی نہ کسی تذکرے میں مصنف اور اس کی تصنیف کا ذکر مل جائے گا۔
 (۲) مختلف بیاضیں دیکھنی چاہئیں۔ بعض اوقات بیاضوں میں پرانے مصنفین اور شعراء کا ذکر مل جاتا ہے۔
 (۳) شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ظلم ہو سکتا ہے مگر یہاں احتیاط برتنی پڑتی ہے کیونکہ بعض اوقات ایک تخلص کے دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں۔

(۴) اگر شاعر یا مصنف کے بارے میں کچھ ظلم ہو جائے تو مزید تصدیق کے لیے یا اس کے قرابت داروں کی اولاد سے رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔
 (۵) اس عہد کی سیاسی، سماجی اور مذہبی تاریخ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اس سے کچھ نہ کچھ مصنف کے بارے میں اطلاع مل سکتی ہے۔

(۶) بعض مخطوطوں پر تاریخ تصنیف درج ہوتی ہے یا اس میں پہلے دور کے کسی سیاسی یا اہم تاریخی واقعے کا ذکر مل جاتا ہے جس سے مخطوطے کے زمانے کا ظلم ہو جاتا ہے۔

اس طرح مصنف کے زمانے اور اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تصنیف اسی مصنف کی ہے یا اس سے پہلے کی ہے یا بعد کے کسی کی۔ اس ضمن میں ڈاکٹر خلیق انجم اپنے مضمون "تیارگی اور مواد کی فراہمی" میں تحریر

کرتے ہیں:

”خالق باری ایک بلوچ زمانے تک امیر خسرو سے منسوب رہی ہے۔ امیر خسرو کا انتقال 725 میں ہوا جبکہ تمغہ شیرانی کی تحقیق کے مطابق ”خالق باری“ 1031 یعنی عہد چنگیزی میں لکھی گئی اور اس کے اصل مصنف ضیاء الدین خسرو ہیں“۔

متذکرہ بالا مثال کی روشنی میں مصنف یا شاعر کے زمانے کا گہرا تحقیقی تجربہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

(vii) روایت متن کے ضمن میں لسانی جائزہ بھی بہت اہم ہے۔ مخطوطے کے زمانے کا صرف اندازہ ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے ہر صورت میں یقینی بنایا جاتا ہے اس کے لیے مخطوطے کے زمانے کے دوسرے نسخے پڑھنے چاہئیں۔ اس سے پہلے زمانے کے بھی اور بعد کے عہد کے نسخے بھی پڑھنے ضروری ہیں۔ اس مطالعے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مصنف کے عہد میں جو زبان مردوع تھی، کیا وہی زبان مخطوطے کی زبان ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ایسے الفاظ بھی شامل ہوں جو بعد میں لسانی تبدیلیوں کی بنا پر وجود میں آئے ہوں۔ مصنف کے عہد کے جتنے زیادہ نسخوں کا مطالعہ کیا جائے گا اتنا ہی مفید ہوگا۔

(viii) ان تمام امور کے بعد مصنف یا شاعر کے جتنے مخطوطے ہیں ان سب کا بڑی احتیاط سے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک ایک ایک لفظ سمجھ میں نہ آجائے ان کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔ محقق کو اس عہد کی زبان پر مکمل عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ عموماً ایک نسخے کے علاوہ باقی نسخے دوسروں کے لکھے

ہوتے ہیں۔ محقق کا سب اہم فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نسخے کی نشاندہی کرے جو مصنف کے اپنے ہاتھ کا تحریر کیا ہوا ہے۔ یہ نسخہ ہی "اساسی نسخہ یا متن" کہا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات مصنف کے ایما پر اس کا شاگرد، مرید یا کوئی دوست نسخہ تیار کرتا ہے۔ ایسے متن کو "اشنادی متن" کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام متون جو دوسروں نے تیار کیے ہوتے، وہ "اشتہاری متن" کے زمرے میں آئیں گے۔ کچھ نسخے "املائی متن" کہلاتے ہیں یعنی ایک شخص بولتا جاتا ہے اور دوسرا لکھتا جاتا ہے۔ بعد میں لکھے جانے والے متن میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ یا ترمیم کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس طرح اصل نسخے اور بعد کے نسخے میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں قدیم تر قلمی نسخے کو "بنیادی متن" قرار دیا جانا چاہیے اور قدیم نسخے کی تلاش محقق کا فرض بنتا ہے۔

(ix) متن میں بعض اوقات خود کو مصنف زمانے کی تبدیلیوں اور نئی معلومات کی روشنی میں تبدیلی کرنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر ثانی کرتے ہوئے بھی مصنف کاٹ چھانٹ کرتا ہے۔ ایسی حالت میں متن کی نوعیت نسخہ بدل کی سی ہو جاتی ہے۔ کبھی غلطی خود روایت نگار سے ہوتی ہے اور کبھی کسی دوسری روایت یا نسخے سے ماخوذ ہوتی ہے اور اس طرح ایک ہی قسم کی غلطی در سلسلہ چلتی رہتی ہے اور ایک سے زیادہ روایتوں میں ملتی ہے۔ اس لیے متن کی اصل اور صحیح صورت وہی ہو سکتی ہے جسے خود صاحب متن نے پیش کیا ہو اور باوثوق نسخے پر جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ درست ہے تو اسی نسخے کو اصل متن قرار دیا جاسکتا ہے۔

(x) اگر مصنف کے قلم سے لکھے ہوئے ایک سے زیادہ متن موجود ہوں تو ایسی صورت میں آخری متن کو مستند قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مختلف متن جو موجود ہوں مگر ایک کے علاوہ باقی مصنف کے اپنے قلم سے نہ ہوں تو اولین

یقینی تجزیہ

طے کے

نایا جاتا

ن۔ اس

ن۔ اس

امردن

بہ الفاظ

صنف

سب کا

ن۔ آ

عبور

ن۔

ن۔

متن کو اساسی متن قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کسی متن کے ایک سے زیادہ قلمی نسخے موجود ہوں تو ان کا زمانہ تحریر داخلی اور خارجی شہادتوں سے متعین کیا جاتا ہے۔ سید نایب حسین نقوی نے قدیم اردو مثنویوں کے دو مکتوبات "اردو کی دو قدیم مثنویاں" کے عنوان سے کتابی شکل میں مرتب کیے ہیں۔ یہ دونوں مثنویاں اسماعیل امرتھوی کی ہیں جنہیں مجلس ترقی ادب لاہور نے شائع کیا ہے۔

تعارف:

سید نایب حسین نقوی ہفتہ 26 ذی الحجہ 1335ھ (مطابق 13 اکتوبر 1917ء) امرتھ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں امرتھ کے صاحب استطاعت مسلم گھرانوں میں ہر شخص کو عربی اور فارسی پڑھائی جاتی تھی۔

دوسرے گھرانوں کی طرح ان کے خاندان میں بھی علمی و ادبی روایت موجود تھی، بچپن سے انھوں نے اپنے ارد گرد کتابیں ہی دیکھیں جس سے ان کے دل میں مطالعے کا شوق پیدا ہوا اور عمر کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ پھر انہوں نے علامہ شریف کی معقول تعلیم حاصل کی اور الہ آباد اور لکھنؤ یونیورسٹی کے اردو، عربی اور فارسی کے محکم کی حیثیت سے کام کیا۔ چند برس بعد نقل مکانی کر کے لکھنؤ چلے آئے اور یہاں رام آدھین کالج میں ہیڈ مولوی اور اردو پڑھانے پر مقرر ہو گئے۔ بد قسمتی سے 1951ء میں اس کالج میں اردو کی تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ نایب حسین نقوی کی تدریسی زندگی بھی ختم ہو گئی۔

اس کے بعد وہ "نول کشور بک ڈپو" کی شاخ "تیج کمار بک ڈپو" میں بحیثیت نگران ملازم ہو گئے کچھ عرصے کے بعد انھوں نے اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور تراجم کا کام شروع کر دیا اور بے شمار عربی و فارسی کتب اردو میں منتقل کیں۔ 1973ء میں "Aneess" انیس صدی" منانے کی غرض سے دلی میں ایک مرکزی کمیٹی تشکیل

دی گئی جس میں نائب حسین نقوی کو پروفیسر ادیب مرحوم کا معادن مقرر کیا گیا۔ نائب حسین صاحب "فرہنگ انہیں" کی تالیف کی تیاریاں میں مصروف تھے اور انہوں نے اس کی پہلی جلد شائع بھی کر دی تھی لیکن 1976ء میں وہ اپنے پرانے مرض چھدق کے باعث شدید طویل ہو گئے اور تین چار مہینے زیر علاج رہنے کے بعد بالآخر بدھ 9 مئی 1979ء کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔

میرے سامنے اس کی اشاعت اول ہے جس کا سن اشاعت دسمبر 1969ء ہے۔ اس کے ناشر سید امتیاز علی تاج ناظم مجلس اور طابع محمد طفیل مالک نقوش پریس اردو بازار لاہور ہیں۔ نائب نقوی نے اس مرتب شدہ کتاب کو جسٹس ایس اے رحمان سے منسوب فرمایا ہے۔

ان دونوں مشنوں کی تدوین میں نائب نقوی نے کہاں تک تحقیق متن کے اصولوں کو سامنے رکھا ہے۔ اس ضمن میں پہلے تحقیق متن کے اصولوں کا بیان ضروری ہے۔ رشید حسن خان فرماتے ہیں:

"تدوین کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آداب تحقیق سے واقفیت اور لگاؤ ہو۔ اس کے بغیر تدوین کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاسکتا۔ حواشی، مقدمہ، متن کا زمانہ، تصنیف، مصنف اور اس کے عہد سے متعلق ضروری معلومات، داخلی شواہد کا تعین اور ایسی بہت سی متعلقہ باتیں ہیں جن سے ایسا کوئی شخص عہدہ بردار نہیں ہو سکتا جو تحقیق سے آشنا نہ ہو۔"

رشید حسن خان مزید لکھتے ہیں:

"یہ مسلمات میں سے ہے کہ مستند نسخے کو ماخذ بنائے بغیر کسی

1- رشید حسن خان۔ مضمون "تدوین و تحقیق کے رجحانات" اردو میں اصول تحقیق، جلد اول۔ مرتبہ ڈاکٹر ایم

سلطانہ بخش۔ مطبوعہ: مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، طبع اول 1986ء، ص 283-284۔

اقتباس کو اس اعداد کے ساتھ پیش نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے جو

تجزیہ نکالا گیا ہے وہ درست ہے۔"۔

تدوین کا اصول ہے کہ کسی متن کے جتنے نسخے ممکن الحصول ہوں ان سب سے استفادہ کیا جائے۔ متن کے بارے میں مقدمہ تحریر کیا جائے جس میں اس وقت کے ماہی اور سیاسی پس منظر کو بیان کیا جائے۔ مرتب کو سائنسی جائزہ بھی لینا چاہیے۔ جس میں فاسم طور پر صرف و نحو، تذکیر و تانیث، متر و کات، قواعد، شامری اور زبان و بیان کا تجزیہ ضروری ہے۔ پھر تحقیق متن میں جن حقائق کی بازیافت کی گئی ہے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جائے کہ ان سے کیا نتائج نکلے ہیں۔ اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو متن پیش کیا جائے وہ واقعی مصنف کا ہے اور اس کے خیالات و انکار اسی طرح پیش کیے گئے ہیں۔ متن کا طرز الما بھی دیکھا جائے کہ کیا یہی طرز مصنف کے دور میں رائج تھا۔ مصنف کے خیالات کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ اس کی تحریر کو بخوبی سمجھ لینے کے بعد اس پر قلم اٹھانا چاہیے، اگر مصنف نے کوئی اور نسخہ بھی لکھا ہے تو کیا دونوں نسخوں کا خط ایک ہی ہے؟ کیا اشعار و عبارات میں کہیں کمی یا زیادتی تو نہیں ہے۔ اگر کاتب نے نسخہ تحریر کیا ہے تو کیا اس نے دیانت داری سے کام لیا ہے۔ کہیں اس نے تحریف تو نہیں کی۔ محقق کو ہر قسم کے شلوک و دور کرنا لازمی ہے جب تک وہ اس یقین کی حد تک نہ پہنچ جائے کہ جو نسخہ او مرتب کر رہا ہے۔ ہر قسم سے پاک ہے اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔

رسم الخط کے ذریعے نسخے کے زمانے کا تعین کیا جائے اور ہر لفظ کو صحیح طور پر سمجھا جائے کیونکہ بعض اوقات کاتب کسی اور سے پڑھواتا ہے اور خود کتابت کرتا ہے۔ اس طرح بعض حروف کی یکساں آوازوں سے تحریر میں بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس بات کو بھی نظر میں رکھا جائے کہ قدیم رسم الخط اور جدید رسم الخط میں کیا فرق ہے۔ اس سے

متن آ
اس آ
لیجے
جائے
روانہ
کی آ
بھی آ
غور آ
جائے
اس آ
اصل
مشورہ
کا نا
کیا
تحریر
ہوتی
کیسے
تاریخ
تھیں

متن کی کتابت کا زمانہ متعین کیا جاسکتا ہے۔ زبان و بیان پر خوب غور و خوض کیا جائے تاکہ اس امر کی نشاندہی ہو سکے کہ کبھی کسی اور شاعر کا کلام تو متن میں شامل نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے محقق کو شاعر کے ہم عصر شعراء اور بعد میں آنے والے شعراء کا کلام بھی پڑھنا چاہیے۔ قدیم تحریروں میں "ک" "گ" کی تیز نہیں تھی، اسی طرح "ی" اور "ے" میں فرق رواں رکھا جاتا تھا۔ بہت سے الفاظ مرکب صورتوں میں تحریر کیے جاتے تھے۔ "ڈاؤ، پڑاؤ" کی جگہ () چار نقطے لگائے جاتے تھے، کبھی دو نقطے اور ایک لکیر اور کبھی دو لکیریں بھی لگائی جاتی تھیں۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ خط نسخ اور خط نستعلیق پر غور کرنا چاہیے کیونکہ "نسخ" قدیم خط ہے۔ بعض اوقات کاتب سے حروف کے نقطے چھوٹ جاتے ہیں اور کئی مرتبہ حروف وصل لکھنے سے رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی پورا لفظ رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں محقق کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ دوسرے مخطوطوں کی مدد سے اصل حروف کو تلاش کرنا چاہیے اگر دوسرا کوئی مخطوطہ دستیاب نہ ہو تو دانشوروں کے مشورے کے بعد اسے تحریر کرنا چاہیے اور حواشی میں اس کا حوالہ دینا چاہیے۔

محقق کو کاغذ اور سیاہی کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کس زمانے میں کون سا کاغذ اور کیسی سیاہی استعمال کی جاتی تھی، اس ضمن میں خطاطوں کے تذکروں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرانے کاغذ پر جدید نسخہ تحریر کر دیا جاتا ہے، کبھی تحریر کی تاریخ کتاب کی تاریخ سمجھ لی جاتی ہے۔ ان امور پر بڑے غور و خوض کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے محقق کو مختلف ادوار کی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے نیز سیاہی کا کیمیائی تجزیہ بھی اس میں مدد ثابت ہو سکتا ہے۔

مصنف اور متن کی اصل تاریخ کے سلسلے میں تذکروں، بیاضوں، سیاہی تاریخوں اور واقعات سے مدد لی جاسکتی ہے۔ کبھی مصنف کے مکاتیب مل جاتے ہیں جو سنہ تصنیف اور مصنف کے زمانے کا تعین کر دیتے ہیں۔

متن مرتب کرنے کے بعد محقق کو مختلف مخطوطوں کے فرق کو تحریر کرنا چاہیے۔

سب سے
کے تباہی
خاص
کا تجزیہ
نہیں بھی
پیش کیا
متن
کے
ایسے
عارف
مانے
ک کا
ر رہا
سمجھا
اس
اس
۱۱

سے بعض عمائدین اور محققین نے میرے ساتھ برادری کا تعاون
بھی کیا ہے۔"۔

یہ یہ تشکر میں وہ فرماتے ہیں:

"بنیادی مخلوطے کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ
اس کی تحقیق و تعیین اقدار کے بعد شمالی ہند کی تاریخ ادب اردو
نصہ و نصیحت سے متاثر ہوگی۔"۔

محقق نے صاحب مخلوطہ اسماعیل امر دہوی کی تلاش میں بڑی کد و کاوش کی جس کے بارے
میں فرمایا ہے:

"میں نے اول مرتبہ امر دہوی کی تاریخوں میں اسماعیل کی تلاش
کے لیے اپنے اعزاء اور ہم وطن ارباب ادب کا سہارا لیا۔
دوسرے بزرگوں میں مولوی محمد عبادت صاحب اور میرے
بھائی سید سخی حسن صاحب اور فائق راہپوری ہیں۔ پھر لاہور آ
کر ڈاکٹر عبادت بریلوی کی خدمت میں مخلوطہ بطور مشورہ پیش
کیا۔"۔

چنانچہ وہ اسماعیل امر دہوی کا تعارف ان مثنویوں کے متون سے مرتب کرتے ہوئے
لکھتے ہیں:

"ہمارے تذکرہ ناگاردوں اور محققین کی نگاہیں ابھی اسماعیل
تک نہیں پہنچ سکیں، صرف مولوی عبدالحق اور بعض دوسرے

۱۔ نائب نقوی، مرتب: اردو کی دو قدیم مثنویاں از اسماعیل امر دہوی، مطبوعہ: مجلس ترقی ادب لاہور، طبع دسمبر

1969ء، ص 10۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ ایضاً، ص 11۔

محققین نے اسمعیل کا محض حوالہ دیا ہے جس کے سبب موصوف کا نام ادبی حلقوں میں روشناس ہو گیا تھا.....
اسمعیل نے دونوں مثنویوں میں اپنے وطن کے متعلق خوب انکھار کر دیا ہے کہتے ہیں:

پہلی مثنوی: وطن امر و حامر ہے شہر نام
اسی جائے پر مرا ہے گا قیام

(مثنوی وفات نامہ بی بی شعر نمبر-311)۔

دوسری مثنوی: کہ ہے امر و حاشہر، مراد وطن

جو دلی کے نزدیک ہے ہا امن

(مثنوی معجزہ انار، شعر نمبر-140)۔

تاریخ وسطیہ ص-19، تاریخ اصغری ص-30 کے حوالے سے نایب فتویٰ تحریر کرتے ہیں:

”اسمعیل کے مورث اعلیٰ محمد و م سید شرف الدین 670ھ میں اپنے والد ماجد میر علی بزرگ کے ساتھ براہ ملتان امر وہہ تشریف لائے“۔ ح

کتاب کے صفحہ 41 پر ”اسمعیل“ کے شجرہ نسب کا عکس دیا گیا ہے۔ بعد ازاں یہ بتایا گیا ہے کہ شجرہ نسب میں مندرج بزرگوں کے احوال درج ذیل تواریخ میں ملتے ہیں جو کہ فیروز شاہ سے لے کر اورنگ زیب عالمگیر تک چلتے ہیں اور جو مختلف بادشاہوں کے درباروں سے منسلک رہے ہیں۔ اہم تواریخ یہ ہیں:

”سیر المتاخرین، مقاصد العارفین، ثمرات القدس، تاریخ ابن

خلدون، تاریخ فرشتہ، اقبال نامہ، جہانگیری، تواریخ ثنائی
ننان، مارٹن لیکیری، دور بار اکبری، آئین اکبری، میام جہاں نما
رسالہ سران الدین احمد، معالطاب، سفر نامہ ابن بطوطہ
وغیرہ۔"۔

نائب حسین نقوی تحریر کرتے ہیں کہ اسمعیل کے چہ داد احمد میر عبد اکبری میں میر
بدل (جشن) کے عہدے پر فائز تھے۔ ملا عبد القادر آپ کے شاگردوں میں سے تھے
۔ آپ نے اپنی تاریخ "منتخب التواریخ" میں استاد کا جاہجاہ کر کیا ہے۔ اسمعیل کے دادا،
اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے عہد کے جلیل القدر علماء کبار میں سے تھے۔

(بحوالہ طبقات اکبری)۔

اسمعیل کے والد، سید ابراہیم، جہانگیر اور شاہ جہاں کے عہد میں مختلف مناصب پر مامور
رہے اور عہد شاہ جہاں میں ایک جنگ میں کام آئے۔

(بحوالہ تاریخ واسطیہ، ص 327۔ تاریخ اصغری، ص 130)۔

محقق نے صاحب مثنوی کے تعارف کے بعد اس کے عہد کا جائزہ لیا ہے اور
اسکے ہم عصروں کو تلاش کیا ہے تاکہ اسمعیل کے حقیقی زمانے کا تعین ہو سکے۔ اسمعیل نے
اپنی پہلی مثنوی "وفات نامہ بی بی" میں 1105ھ تحریر کیا ہے۔ مہینہ رجب مرجب تھا،
یعنی تاریخ پچیسویں ماہ تھا۔

اتنے سال جبری نبی کے عیاں، گیارہ سو اور پانچ تھے بوجہ جاں
جو دن چار شنبہ بوقت ظہر، قصہ پورا کیتا بہت فکر کر

اشعار 314:316۔

ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثنوی 25 رجب 1105ھ منگل کے دن

ظہر کے وقت اختتام پذیر ہوئی۔

۱۔ اردو کی دو قدیم مثنویاں۔ ص 49۔

نوی تحریر

بتایا گیا

فیروز

ارون

دوسری مثنوی مجزاً انار میں کہتے ہیں۔
گیارہ سو پچاس سن تھے نیا
اسی روز قصہ کہا میں سبھی

شعر نمبر 147

اس شعر میں صرف سن کا اظہار ہوتا ہے یعنی 1120ھ، دیے ہوئے شعر و نسب کے تحت
آپ کے حسب ذیل معاصرین قرار پاتے ہیں۔

سید عاقل، سید عالم (برادران)، سید عبدالماجد (پنپانزا اور بھائی)، جو ضعیف
عبدالرسول، سید سعادت اللہ اور سید محمد اعظم:

”ان میں سے سید عاقل اور سید عالم، اسماعیل کے برادران کی
مہریں، عہد جہانگیر اور شاہ جہاں کے فرامین اور قسمت ناموں
پر موجود ہیں“۔ ۱

”ایک قسمت نامے پر 21 رجب 1065ھ یعنی 1654ء
پر ان دونوں بھائیوں کی مہریں ثبت ہیں گویا اسماعیل
1065ھ یعنی 1654ء میں موجود تھے“۔ ۲

اسماعیل کا عہد شاہ جہاں کا عہد ہے۔ اسماعیل اور سید اعظم کا ایک باہمی قرین
نامہ عالمگیر اور نگ زیب کے جلوس 3 (1017ھ) میں لکھا گیا ہے جس سے یہ قیود آگے
ہوتا ہے کہ اسماعیل عہد عالمگیر میں کسی علمی منصب پر مامور تھے یہ قسمت نامہ کتاب طائل
موجود ہے۔ (ص 57-85) اور (تاریخ واسطیہ میں ص 527)۔ نائب نقوی نے
اسماعیل کے زمانے کا تعین کر کے پھر اس زمانے کے صف اول کے شعراء سے ان کو موازنہ
کیا ہے۔ اس سلسلے میں گوہر نوشاہی نے ”حاجی محمد نوشہ“ کا نام شمالی ہند میں تلامذہ اور

شاعری کی حیثیت سے تعارف کرایا ہے جو پنجاب میں اردو از محمود شیرانی اور قدیم اردو اور مسعود حسین خان اور دیگر محققین کی تحقیق کے بعد مناسب وقت کا معاملہ ہے۔ مابقی محمد نوش کی مثنوی کا نام "سج الاسرار" ہے۔

حضرت نوش کے عہد کے متعلق سہ ماہی سید اہور میں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت نوش حج بخش ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں یکم رمضان 959ھ بمطابق 21 اگست 1552ء بروز سوموار پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 1064ھ میں ہوئی۔ ان کی مثنوی کا سال تصنیف ان کی وفات کے قریب یعنی 1864ھ ہے۔ اس تحقیق کے لحاظ سے حج الاسرار پنجاب کی قدیم ترین مثنوی قرار پائی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تصنیف "رسالہ قدحندی" ہے جو مولانا عہدی نے تحریر کیا ہے۔ یہ رسالہ 1074ھ میں اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں لکھا گیا۔ حافظ محمود شیرانی نے اس رسالے کو پنجاب کی قدیم ترین تصنیف بتایا ہے جبکہ مثنوی "سج الاسرار" قدحندی" سے دس سال قبل لکھی گئی۔

پنجاب کے بعد وسطی ہندوستان کو لیجیے، یہاں "افضل پانی پتی" ہیں جنکی تصنیف "بارہ مارہ" ہے افضل کاسن وفات 1035ھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بیان کی گئی تصانیف سے پہلے کی ہے ایک اور شاعر فائز دہلوی ہیں۔ تحقیق کے مطابق فائز کا کلیات 1127ھ میں مرتب ہوا جبکہ اسمعیل امر دہوی 1123ھ میں وفات پانچے تھے۔

جعفر زلی عالمگیر کے آخر عہد کی شخصیت کہے جاسکتے ہیں، مگر جعفر زلی کے وقت اسمعیل کا عہد جوانی گزر چکا تھا۔

اب مختصر طور پر یہ ہے کہ:

- 1- اسمعیل کاسن وفات 1030ھ ہے۔
- 2- حضرت نوش کاسن وفات 1064ھ کے قریب ہے۔
- 3- عہدی کاسن وفات 1074ھ ہے۔
- 4- افضل پانی پتی کاسن وفات 1035ھ ہے۔

شعر نمبر 147۔

سب کے تحت

تقاضی سید

بھی قسمت

بتجربہ برآمد

۔ ہذا میں

تو ہی نے

لوموازت

یم اردو

- 1- 1945ء تا 1951ء
 2- 1951ء تا 1958ء
 3- 1958ء تا 1965ء

اس دوران کے یہاں اسمبلی کے ہماری ہیبت واضح ہو چکی ہے۔ یہ تاریخ

جو اب تک یاد رکھنی ہے کہ اسمبلی کی نظریات اور قواعد اور اصول ہیں۔

محقق نے 52 سے 80 اسمبلی کے علم اہل کے بارے میں تحقیق کی

جو یہ کیا ہے کہ 83 اسمبلی کے علم اہل اور انسانی ہیبت کے بارے میں بھی

جس میں یہ 50 کیے اور زمانے میں یہ ہے کہ 11 کے ان کو ان سے کیا ہے؟

میں یہ ہے کہ 84 سے 90 کے اسطرح کی ایک اصول فرسٹ اور دوسرے

محقق اس میں کے جس میں یہ ہے کہ ایک ہی ہے۔

ہے

انکے

انکے

ہے

جس

(84) سے

ہے

یہ ہے کہ اسمبلی اور انسانی ہیبت کے بارے میں

یہ ہے کہ اسمبلی اور انسانی ہیبت کے بارے میں

یہ ہے کہ اسمبلی اور انسانی ہیبت کے بارے میں

یہ ہے کہ اسمبلی اور انسانی ہیبت کے بارے میں

یہ ہے کہ اسمبلی اور انسانی ہیبت کے بارے میں

پڑا چنانچہ بیگار معاش کچھ کیا کر کے مصداق ایک دن گھر کے ٹولے پھولے صلہ ورق سخن میں نکالے۔ دیکھ خور و کتابیں، رجسٹر، کاپیاں، ادویہ، ٹکالٹ کی کتب سب جو تپت کر ڈالا۔ کئی نایاب کتب ملیں۔ اس میں ایک بدخط لکھی ہوئی کاپی بھی ہاتھ آئی جو تین گزوں پر پچاڑ سمجھ کر اسی طرح ڈال دی چلایا کرتی تھی اور کبھی روئی میں فروخت نہ کی گئی تھی غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اسکا بوسیدہ اور دیرینہ کاغذ کون خریدے گا۔ اس مرتبہ وقت زیادہ تھا کوئی کام تھا نہیں، لہذا اہر شے الٹ پلٹ کر دیکھی، پڑھی اور ہر وہ کتاب، رجسٹر اور کاغذ محفوظ کر لیا۔ جس کے متعلق ذرا سا بھی کارآمد ہونے کا تصور ہو سکتا تھا اسی میں پونے تین سال پرانی کاپی بھی تھی جس کے صفحہ آخر پر ہنگلی سرخ روشنائی سے لکھا تھا

”1967ء میں جب بمبئی گیا تھا تو نجیب اشرف مدوی سے بھی ملنا ضروری تھا چنانچہ خدمت میں حاضر ہوا اور زمانہ قیام میں متعدد ملاقاتوں کے بعد ایک دن فرمانے لگے تقریباً پچاس سال ہوئے ہوں گے امروہہ کے دوران قیام اسماعیل امرہ ہوی کی ایک مثنوی نقل کر لایا تھا جو آج تک محفوظ ہے۔“

انجمن ترقی اردو کے رسالہ اردو کی جنوری 1954ء کی اشاعت میں کچھ حاشیوں کے ساتھ شائع کرا چکا ہوں۔
 عرض کیا۔ ”جی وہ تو میں نے پڑھی ہے۔“
 فرمایا۔ ”اسماعیل کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔“
 میں عرض کیا:

”جس قدر آپ کو معلوم ہیں بس اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کئی دن بعد پھر ایک شام کو حاضر خدمت ہوا اور آج وہ بوسیدہ کاپی بھی میرے پاس تھی۔ خیر صلا کے بعد مخطوطہ سامنے رکھ دیا، کئی منٹ ورق گردانی کے بعد فرمانے لگے، واہ خوب کہ جناب! یہ لیجیے اسماعیل کی مثنوی یہ

دفعہ

ما

ہے۔

ما

ہے

(8

ما

م کرنا

تو وہی اصل مخطوطہ ہے۔ جس سے میں نے یہ نقل کی تھی۔
 فدوی صاحب نے اپنا مخطوطہ 7 کا 11۔ دونوں ملائے گئے،
 الفاظ میں تغیر و تبدل تھا اور میرا مخطوطہ بنیادی اور
 مصنف کا حیات کا تھا۔“۔ 1

محقق نائب حسین نقوی نے مخطوطے کا سائز اور اس کے بارے میں دیگر
 معلومات بھی درج کی ہیں مثلاً 8/17x17 سائز کی کاپی پر مکمل مسودہ ہے۔ ہر صفحے پر
 پندرہ سطور ہیں۔ کاپی کے نائٹل کا کاغذ ہانس کا مونا اور نیا لے رنگ کا ہے۔ کاغذ دو صدی
 سے زیادہ پران معلوم ہوتا ہے۔ مکمل مسودہ 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ جس میں علی
 الترتیب حسب ذیل مثنویاں شامل ہیں۔ یہ مثنویاں، مثنوی، وفات نامہ بی بی کے علاوہ
 ہیں۔

1۔ قصہ پانچ بے وقوف :-

اس مثنوی میں 262 اشعار ہیں۔ کاتب نے مثنوی کے اختتام پر حسب ذیل
 عبارت لکھی ہے۔

”تمت۔ تمام شد۔ کارمن نظام شد۔“

2۔ قصہ معجزہ انار :-

اس میں ایک سو چوالیس اشعار ہیں۔ آخری چار اشعار میں پہلا شعر دعائیہ،
 دوسرا مثنوی کے اشعار کی تعداد کے متعلق، تیسرا مثنوی کی سن تصنیف کے بارے میں اور
 آخری سلام۔ مکمل مثنوی دس صفحات پر مشتمل ہے۔

سرخ روشنائی سے عنوان قائم کیا گیا ہے مشقوں میں کل اکیرا ہی اشعار ہیں۔

۴۔ قصہ ہجرہ بادشاہ۔

یہ مشقوں 181 دیابت ہے۔

۵۔ قصہ ملا یا ہمیں۔

یہ 150 اشعار پر مشتمل ہیں۔

مشذکرہ مشقوں میں "وفات نامہ بی بی" اور "ہجرہ کا ناز" اسمعیل کی ہیں۔ باقی مشقوں دوسرے شعراء کی ہیں اسے کے بعد ناصح نقوی نے مخطوطے کی عام کیفیت درج کی ہے۔ لکھتے ہیں:

"مخطوطے کا خط خراب ہے جس کا اہل بھی بعض جگہ درست

نہیں۔ حسب دستور قدیم وہ منفرذ الفاظ ملا جلا کر لکھے ہیں۔

متعدد الفاظ لکھنے سے رہ گئے ہیں۔ ایسے مقامات پر صحیح لفظ تلاش

کر کے لکھ دیا گیا ہے بلکہ جس محقق نے لفظ تلاش کیا ہے حاشیے

میں اس کی نشاندہی نہایت ایماندارانہ سے کی گئی ہے۔ اس کے

بعد بھی جو الفاظ پڑھنے سے رہ گئے تھے وہ مخطوطہ "یکتا" کے

بر وقت مل جانے سے حل ہو گئے۔"

اس کے بعد محقق نے مخطوطے میں ان الفاظ کی نشاندہی کی ہے جو لکھنے سے رہ گئے تھے مثلاً:

"ایک اور مقام پر بیان کی "ن" کتابت سے رہ گئی ہے۔ شعر

نمبر 141 کے دوسرے مصرعے کا قافیہ "اوپر" لکھنے سے رہ گیا

ہے۔"

"اس کے علاوہ "صحابی" کو "اصحابی" کتابت کیا گیا ہے۔"

۱۔ اردو کی دو قدیم مشقوں، ص 19-20۔

۲۔ اردو کی دو قدیم مشقوں، ص 21۔

”نبیات“ کا املا ”نبیات“ لکھا ہے۔ ”ک گ“ کا کوئی التزام نہیں ہے، کہیں ”ک“ کو ”گ“ اور کہیں ”گ“ کو ”ک“ ”س“ ”ہ“ ”سی“ اور ”یے“ کا بھی کوئی التزام نہیں ہے۔ دونوں ”کو“ ”سی“ کی کش سے لکھا ہے جو عربی رسم الخط ہے۔ ”و“ اور ”ھ“ کا بھی کوئی التزام نہیں ہے۔

مزید برآں:

”ث، ذ، ز“ پر بجائے ”ذ“ کے حسب دستور قدیم () چار نقطے لگائے ہیں۔ ”آب“ کو ”آب“ تحریر کیا ہے۔ ”بھی“ کو ”بی“ کتابت کیا ہے۔ الف اور لام کی کش ہر جگہ یکساں نظر آتی ہے۔ ”ایسا“ کا املا ”ایسا“ لکھا ہے۔ ”صدق“ کو ”صدقیں“ اور ”پڑھیں“ کو ”پریں“ لکھا ہے۔

ہے۔

محقق کو تین مخطوطے مزید دستیاب ہوئے۔ جن کا اس نے ذکر کیا ہے اور پھر بڑی گہری نظر سے تینوں کا موازنہ کیا ہے اور ان میں جہاں جہاں اختلاف ہے اسے بھی ظاہر کیا ہے۔ پہلا نسخہ حاجی مرتضیٰ حسین مرحوم کے کتب خانہ امر وہہ میں محفوظ تھا۔ دوسرا نامکمل نسخہ مولوی عبدالحق بابائے اردو کے پاس سے دستیاب ہوا۔ تیسرا نسخہ سید معزز حسین صاحب امر وہوی کے ہاں سے ملا۔

کتاب کے صفحہ 29 اور 30 پر محقق نے نسخہ (ل) اور (ب) میں جو اختلاف بین الفتح ہیں۔ انہیں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صفحہ 31 پر مصنف کی دوسری مشنوی ”عجزہ انار“ کے مزید مخطوطوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا نسخہ خود محقق کے پاس تھا، دوسرا نسخہ

امروہ ہوی سے دستیاب ہوا۔ یہاں نسخہ الیاس خان کا کتابت کردہ ہے اور دوسرا خطہ حسین یکتا کا۔ تیسرا نسخہ نجیب الشرف عہدی کے پاس سے ملا۔ محقق نے کتاب کے صفحہ 37 پر تینوں نسخوں کے اختلافات بین القوال کا تفصیل سے ذکر کیا ہے مثلاً

نسخہ (الف)	نسخہ (ب)	نسخہ (ج)
تعداد اشعار 148	تعداد اشعار 147	تعداد اشعار 148

محقق نے مثنوی میں جہاں پر الے الفاظ آئے ہیں، نیچے حاشیے پر ان کی جگہ جدید استعمال ہونے والے الفاظ تحریر کر دیے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف نسخوں میں کون سا لفظ درج ہے اور اصل نسخے میں کون سا ہے نیز اصل مخطوطے کا حاشیہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ مثنوی "معجزة انار" الیاس خان نے 1709 میں تحریر کیا تھا۔ محقق نے یہ تک درج کیا ہے کہ مثنوی میں عنوان کو مقدم رکھا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد تحریر کی ہے۔ آخر میں محقق نے مثنویات اسمعیل میں آنے والے قدیم الفاظ کی فرہنگ پیش کی ہے اور ہر لفظ کے سامنے یہ تحریر کیا ہے، یہ لفظ کئی ہے یا پنجابی یا کھڑی بولی کا یا عربی فارسی وغیرہ کا۔ یہ فرہنگ باقاعدہ ردیف و ترتیب کی گئی ہے اور ہر لفظ کے جدید معنی تحریر کیے گئے ہیں اسکے بعد محققین نے قدیم و جدید اطلاق اور کس حروف میں تغیر و تبدل کے لحاظ سے قدیم اور جدید الفاظ کی فہرست دی ہے۔ اس کے بعد مثنوی میں آنے والی تمام حجری سنیں تحریر کی ہیں اور ان کے سامنے عیسوی سنیں بھی دی گئی ہیں۔ سب سے آخر میں فہرست، ماخذ و معاون کتب ہیں جن کی تعداد 48 ہے۔

نائب حسین نقوی کی مرتب کردہ کتاب "اردو کی دو قدیم مثنویاں" تدوین و تحقیق متن کے لحاظ سے بہترین قرار دی جا سکتی جس میں انہوں نے تحقیق و ترتیب کے تمام اصول اپنائے ہیں اور تدوین کتاب کا حق ادا کر دیا ہے جبکہ کئی اور مرتب کردہ نسخوں میں کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے مثلاً ڈاکٹر سید معین الحق کے تدوین کردہ مخطوطے "اخبار رنگین" میں

میر کی ایک غزل کے انگریزی تراجم

ترجمہ، بنیادی طور پر کسی عبارت کو اس کے معنی و مفہوم سمیت ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل ہے۔ ترجمہ انسانوں کے مابین باہمی رابطے اور اتحاد کی راہ میں موجود فطری رکاوٹوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ علم و عرفان کو نئی نوع انسان کی مشترکہ میراث بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

کلاسیکی شاعری میں اگرچہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کے انگریزی تراجم پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی لیکن میر اور بعض دوسرے کلاسیکی اردو شعراء کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ میر تقی میر کے کلام کو انگریزی زبان میں منتقل کرنے اور ان کی فکر کو انگریزی زبان طبقے سے روشناس کرانے میں خورشید الاسلام، رالف رسل، کے۔ سی کاغذاء، ڈاکٹر محمد صادق، راجندر سنگھ درما، احمد علی، شہاب الدین رحمت اللہ اور اویش جوشی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

میر کی فکر اتنی متنوع اور ہمہ گیر ہے کہ بظاہر آسان اور سہل ممتنع کی مثال دکھائی دینے والے اشعار کو زبان غیر میں منتقل کرتے ہوئے مترجمین کے پیش نظر یہی احساس غالب رہا کہ: - حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

میر شناسی، عصر حاضر کا ایک اہم فکری اور ادبی مسئلہ ہے۔ میر کے کلام کے انگریزی تراجم کا جائزہ لینے پر اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ میر کی فکر ترجمے کے قالب میں کچھ حد تک تو واضح کی جاسکتی ہے لیکن پوری عکاسی نہایت دشوار اور جانگسل ہے۔ میر کی شاعری ان کی ذات کے نہاں خانوں کے ساتھ ساتھ ان کے عہد کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ ہر بڑا شاعر جہاں اپنی ذات سے مکالمہ کرتا ہے وہاں گرد و پیش کے

لاستے یا
روہ
تورین
وہ ہے
ماظمن

کائناتی حقائق کو بھی اپنی کلیات کا جزو لازم بناتا ہے۔
 میراث سے کائنات کے اس فریضے کائنات کی رنگارنگ صداقتوں اور پانچوں
 کہیں براہ راست، بلا واسطہ اور کہیں رمز ایما کے پردے میں ایسا کرنے کی کوشش
 کرتا ہے۔ مثلاً میر کی ایک معروف غزل درج ذیل ہے جس میں وہ اپنی ذات بجنسی
 تجربات اور عصری حالات کا بیان نہایت موثر پیرائے میں کرتا ہے:

اپنی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا
 دیکھا اس بیماری دل نے آخر کلام تمام کیا

عہد جوانی رو رو کا نا، بیری میں لیں آنکھیں موند
 یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئے آرام کیا

حرف نہیں جاں بخش میں اس کی، خوبی اپنی قسمت کی
 ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے نقاری کی
 چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو عبت بدنام کیا

سارے رند ادبائش جہاں کے تجھ سے جمود میں رہتے ہیں
 بانگے، ٹیڑھے، ترچھے، تھکے سب کا تجھ کو امام کیا

مرزہ ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی
 کوسوں اس کی اور گئے، پر سجدہ ہر ہر گام کیا

مسن کا کعبہ، کینا، قبلہ، کون حرم ہے کیا اجرام
کو پے کے اس کے باشندوں نے سب کو تئیں سے سلام کیا

شیخ جو ہے مسجد میں نکلا، رات کو تھا بنگلے میں
جیتا، خرقد، کرتا، نوبی مستی میں انجام کیا

کاش اب برقع مندے سے اٹھا دے، ورنہ پھر کیا حاصل ہے
آنکھ مندے پر ان نے گو دیار کو اپنے عام کیا

یاں کے سپیدوسہ میں ہم کو دھل جو ہے سواتا ہے
رات کو دو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا

صبح چن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی
رخ سے گل کو مول لیا، قامت سے سرو نظام کیا

ساعدا سیمیں دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے
بھولے اس کے قول و قسم پر، ہائے خیال خام کیا

کام ہوئے سارے ضائع پر ساعت کی ساجت سے
استغنا کی چوگنی ان نے، جوں توں میں ابرام کیا

ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھوئی مشکل تھی
سحر کیا، اعجاز کیا، جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا

درمجاز کو
اکوشش
رہنمائی

میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے ہو کیا ان نے تو
تقذ سہیا، ویر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا ہے

مذکورہ غزل کے پہلے شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے احمد علی لکھتے ہیں:

"My heart's afflictions and its pain could
not be cured, I tried in vain; useless
were all remedies, and futile were the
potions that I drained. ج

احمد علی کا ترجمہ میر کے شعر کی عکاسی تو کرتا ہے لیکن "بیماری دل" کی تاثیر اور
کیفیت کو پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خود شید الاسلام اور رالف
رسل کا ترجمہ کچھ اس انداز سے مفہوم کو اجاگر کرتا ہے:

"All my plans have been overturned,
and no medicine has had any effect.
You see?
This sickness of the heart [love] has
killed me in the end [as I told you it
would]". ج

خوشید الاسلام اور رالف رسل نے "بیماری دل" کے کام تمام کرنے کی کیفیت
کو نہ صرف محسوس کیا ہے بلکہ اس کو واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔
کے۔ سی کا نڈا مذکورہ شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں:

"All plans have gone amiss, all recipes
have failed,
This ailing heart, you see, has undone
me at last". ج

کے۔ سی۔ کا خزانے میر کے شعر میں موجود ہڈ ہے کی شدت کو نہایت اختصار کے ساتھ
ترجمے کے قالب میں مویا ہے:
راہندر سنگھ ورنما کا ترجمہ:

Plans all failed and drugs were of no
avail
Did you note how me love-sickness did
kill. ۲

راہندر سنگھ ورنما نے نہ صرف میر کی فکر کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی، بلکہ نہایت
آسان الفاظ میں شعر کے مفہوم کے قارئین تک موثر ابلاغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
مذکورہ بالا غزل کے دوسرے شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے خود شید الاسلام اور
دالغ رسل لکھتے ہیں:

I passed the days of my youth in
weeping, and in old age I closed my
eyes. That is, I passed many nights in
wakefulness, and when morning came
I rested. ۱

مندرجہ بالا ترجمہ کا شمار بہت حد تک با محاورہ تراجم کی ذیل میں کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر "رات کو جاگنے اور صبح ہونے پر آرام کی کیفیت" کا بیان مترجمین اسے موثر
پیرائے میں کرتے ہیں کہ یہ چیز ترجمے میں چاشنی اور دلکشی کا رنگ پیدا کر رہی ہے۔
شہاب الدین رحمت اللہ کا ترجمہ:

I spent my youth in weeping much,
And in my old age closed my eyes;
As if I kept awake all nights
And so, with morning did not rise. ۳

میرے پاس اب تو موت آگے لپکتی ہے، آج کل اس وقت تک کہ وہ میری عمر کا چھوٹا
 بچہ ہے، یعنی "موت" اور میری "حیات" کے درمیان میں ایک بڑا بڑا فرق ہے۔

سے لڑا گیا۔
 اور علی کا ترس۔

My youth I spent in grief and tears,

And in old age I closed my eyes.

As though I had kept awake all night,

And when the morning came I could
 not rise. ۱

انگریزی کا ترجمہ: جوانی میں گریہ اور آنسوؤں کے گرنے سے اور شام کو کھڑے ہونے میں
 ناتوانی کا ترس۔

۱۔ کی۔ کا ظرافت اور ترس۔

Grieving, grieving I spent my youth,

As age arrived I closed my eyes,

Having passed a sleepless night,

I dazed off at dawn. ۱

۱۔ کی۔ کا لڑا کر ترجمہ: غم کی گھاٹی میں گریہ سے گزرتا ہے۔ کھڑے ہونے
 پر لڑنے کے ترسے اور اختصار کی صورت میں قرار دیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اور ترس، کھڑے ہونے کا ترس۔

Youth I spent in tears in old age shut

eyes kept a vigil at night

At sunset took rest. ۱

۱۔ اور ترجمہ: کھڑے ہونے کی گھاٹی میں گریہ سے گزرتا ہے۔ کھڑے ہونے کی
 گھاٹی میں گریہ سے گزرتا ہے۔

غزل کے تیسرے شعر کا ترجمہ خود شہید الاسلام اور رالف رسل کچھ اس طرح سے

کرتے ہیں:

I do not question her life giving power,
It is just the excellence of my fortune
that the first message that she sent me
was my sentence of death. ۱۱

خود شہید الاسلام اور رالف رسل نہ صرف "جان بخشی" "قسمت" اور مرنے کے پیغام کی وضاحت عمدگی سے کرتے ہیں بلکہ ان اوصاف کا تعلق "محبوب" کی ذات سے قائم کرتے ہیں۔ جس کے لیے انگریزی کا لفظ "she" کو استعمال کر کے یہ ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں کہ ترجمے کا مزاج خالصتاً کلاسیکی شاعری کے عین مطابق ہے۔ مذکورہ شعر کے حوالے سے خود شہید الاسلام اور رالف رسل کی رائے دیکھی جا

سکتی ہے:

"The beloved has power of life and death over her lover; One word from her can save him, and one word can kill him. It is his good fortune that her message, rejecting his love, is equivalent to sentence of death upon him. "Good Fortune" may be ironical, or it could be literal for it is good fortune to have the opportunity to die for one's love. The verse could be also interpreted in a mystic sense". ۱۱

لڑکیا ہے، نیز
ت خود سورتی

نا ثابت

طور

کی

خوال کے ہوتے حضور کو ذمت نہ گرتے تو بے ظلم اور شہداء کو سلام اور اللہ سے مل گئے ہیں۔

We act under constraint, and you stand us where! You say we fight from will, it is Your will that is done, and we are blamed without cause, or

ایسی حالت میں

We the helpless, are accused of independence, alas, the shame! You act as if please You

And yet we are the ones who get the blame!؎

کے یہی کیا کرنا کر رہیں

Unjustly we helpless mortals are charged with having sovereign wills, He doth what He wills, me are to blame in vain!؎

واجب و مقررہ بلا کر رہیں

Wrongly we, the helpless ones, Have been accused with free will Providence does what it likes, and the blame is thrust on us. ؎

مقررہ تمام "تو" سے قطعاً انوار "کو سوز میرا نے میں جان کر نہ تھا،
مجبوری خود پر ہاں نہیں ظلم یہ خود قدر کے ادا کر کے حوالے سے نہایت ایسے مائل چاہیں
ظہور حق میں اتارے کے عمل میں دامالے سے کام سر رہے جیسا۔

پانچویں شعر کو خورشید الاسلام اور الف رسل کے ہاں بگوا اس انداز سے لیا جاتا ہے:

All the rakes and profligates of the
whole world bow down before you. The
proud the perverse, the awkward, the
independent

All have acknowledge you their leader.

۱۷

کے۔ سی۔ کاٹھاکا ترجمہ:

All revellers and drinkers hold Thee in
respect,
crooked and clever, sharp and sly, all
kneel to Thee۔ ۱۸

خورشید الاسلام، الف رسل اور کے۔ سی۔ کاٹھاکا، "بانگے، ٹیڑھے اور ترچھے" لوگوں پر محبوب کی امامت کا ابلاغ موثر خطوط پر کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر مذکورہ تراجم مفہوم کی عکاسی میں ممکنہ حد تک مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

غزل کے چھ شعر کا ترجمہ خورشید الاسلام اور الف رسل اس انداز سے کرتے

ہیں:

If even in my distracted state I have
been guilty of any want of respect [in
daring to approach her], then it was
little enough for mile after mile as I
made my way towards her, I fell down
to worship her at every step۔ ۱۹

کے۔ سی۔ کاٹھاکا ترجمہ:

ہیں۔
بہین

Even in my frenzied state seldom did I
misbehave;
For miles after him I went,
but knelt at every stage. ۛ

خورشید الاسلام اور رالف رسل کا ترجمہ مجموعی طور پر مفہوم کی وضاحت تو کر رہا ہے لیکن جذبے کی لطافت سے عاری ہونے کے سبب اپنے آخری تاثر میں ایک نثر پارہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں K.C.Kanda نے نہ صرف جذبے کی لطافت کا پورا پورا خیال رکھا ہے بلکہ misbehave کا لفظ استعمال کرتے ہوئے "اے ادبی" کی معنویت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

شعر نمبر ۷ کا ترجمہ، خورشید الاسلام اور رالف رسل کے ہاں وضاحتی انداز اختیار کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے مثلاً:

What do we care for the ka' ba', and
the direction in which we should turn to
pray, and the robes of pilgrimage? we
who live in her lane have side fare-well
to all these things. ۛ

کے۔ سی۔ کاٹھانے ترجمے میں استفہامیہ انداز کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجموعی طور پر ان کا ترجمہ کنایت لفظی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ لکھتے ہیں:

Why talk of Mecca or Kaaba, who
cares for pilgrimage?
Dwellers of the street of love, great
these places from a far. ۛ

راجندر سنگھ ورماتے دو دفعہ "No, No" کا استعمال کرتے ہوئے کعبہ۔ قبلہ۔ حرم۔ احرام کی نفی کو اس کی شدت سمیت ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذیل میں ان کا

ترجمہ اس امر کی تصدیق کرتا ہے۔ مثلاً:

Going to Kaba and Mecca
Donning sacred cloth? No, No
Dwellers of her lane salaamed all
these from this distant place. ۳۳

مجموعی طور پر راجندر سنگھ ورمہ "سلام" کا ترجمہ "salaamed" کرتے ہیں جسے عام طور پر لفظی ترجمہ قرار دیا جاسکتا ہے۔
غزل کے شعر نمبر ۸ کا ترجمہ کرتے ہوئے خورشید الاسلام اور رائف رسل لکھتے

ہیں:

If the shaikh stands naked in the
mosque today it is because he spent
the night drinking in the tavern, and in
his drunkenness gave his cloak and
gown and shirt and hat away. ۳۴

مذکورہ ترجمہ کلاسیکی شاعری کے معروف مفتی کردار "شیخ" کی منافقت اور اس کی مسجد میں موجودہ حالت کی وضاحت میں نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔
غزل کے شعر نمبر ۹ کا ترجمہ خورشید الاسلام اور رائف رسل لکھتے ہیں کہ اس انداز سے کرتے ہیں:

If only she would lift the veil from her
face now what will it profit me if when
my eyes are closed [in death] she
unveils herself for all to see? ۳۵

مذکورہ ترجمہ، شعر کے مرکزی خیال کو موثر انداز میں اجاگر کرتا ہے۔ مجموعی طور
شعر کی پراسراریت کی عکاسی ترجمے میں واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔

تو کرتے
ز پارہ
بے کی
بے

انداز

۱

نزل کے شعر نمبر ۱۰ کا ترجمہ، خورشید الاسلام اور رالف رسل کے ہاں کچھوں

طرح سے ملتا ہے:

What can we do with the black and white of the world? if any thing, then only this, that we can see the [black] night out with constant weeping and bear the tail of the [white] day until evening comes. ۲۱

احمد علی کا ترجمہ:

All that we are allowed to say in the affairs of the universe, is to pass our days in grief, and spend our nights in anguish weeping in silent tears. ۲۲

کے۔ سی۔ کاٹھاکا ترجمہ:

In the light and shade of life,
This is our only role, wailing we move
from night to morn,
From morn, some how, to eve. ۲۳

راجندر سنگھ درما کا ترجمہ:

If we have a say in this scheme of things, it is only that weep away the night till dawn manage to wear out the day. ۲۴

خورشید الاسلام اور رالف رسل نے "پید و سیاہ" کے لیے "black and

white کی اصطلاح استعمال کی ہے جس سے انہی مفہوم کی وضاحت تو ہو جاتی ہے مگر شعر کے مزاج کے مطابق یہ اصطلاح سلیس کا تاثر پیدا کرتی ہے۔ ملاوہ از میں بریکٹوں میں [black] اور [white] استعمال کیے گئے الفاظ بہت حد تک تشریحی نوعیت کے محسوس ہوتے ہیں اور یوں ان کا ترجمہ، وضاحتی انداز اختیار کر جاتا ہے جبکہ احمد علی نے "سپید و سیاہ" کی وضاحت "affairs of the universe" سے کرتے ہوئے ترجمے میں معنوی گہرائی و گہرائی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کے۔ سی۔ کاٹھانے shade of life اور راجندر سنگھ ورنانے scheme of things کو استعمال کرتے ہوئے مصرع اول میں پہاں معنویت کی ترجمانی کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

مصرع ثانی کا ترجمہ کرتے ہوئے خورشید الاسلام اور رالف رسل نے دونوں کی کیفیت کو constant weeping کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی جو مفہوم کی وہاں تو کرتا ہے لیکن بہت حد تک لفظی ترجمے کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں احمد علی کا ترجمہ صحیح طور پر شعر کے مفہوم و معانی کو قارئین پر عیاں کرتا ہے، خاص طور پر silent tears کے الفاظ قارئین کو ایک خاص لطف سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اسی طرح K.C.Kanda نے شعر میں موجود بحر اور لفظی کا خیال کرتے ہوئے ترجمے میں "to" اور "from" جیسے الفاظ برتتے ہوئے شعر کی چاشنی ترجمے کے قالب میں پیدا کرنے کی کامیاب سعی کی ہے۔

غزل کے شعر نمبر ۱۱ کا ترجمہ خورشید الاسلام اور رالف رسل کے ہاں کچھ اس

طرح کا ملتا ہے:

At morning in the garden she walked
out to take the air.
Her cheek made the rose her slave,
and her graceful stature made the
cypress her thrall.

خورشید الاسلام اور رالف رسل کا مذکورہ ترجمہ محبوب کے "رشا ساز" کو "محبوب" کی سرشتی پر "غالب" اور "قامت" کو "سرور" کے مقابلے میں زیادہ "عقول" ثابت کرنے کی کوشش میں موثر خیال کیا جاتا ہے۔

غزل کے شعر نمبر ۱۲ کا ترجمہ کرتے ہوئے خورشید الاسلام اور رالف رسل کہتے ہیں:

I held her silver - white wrists in my
hands, but she swore [that she would
come to me later], and I let them go.
How raw and inexperienced I was to
trust her word! ۱۱

احمد علی کا ترجمہ:

I held her silvery hands in mine, then
suddenly I let them go, for I had put my
faith in her, false promises before too
long ago. ۱۲

کے۔ سی۔ کاغذ اکا ترجمہ:

I had grasped her silver arms, but then
I let them go, A fool I was to trust her
word to harbour wishful thoughts. ۱۳

خورشید الاسلام اور رالف رسل کا ترجمہ بہت حد تک مفہوم کی وضاحت میں قارئین کی مدد کرتا ہے، جبکہ کے۔ سی۔ کاغذ اکا ترجمہ مفہوم کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ شعر میں چھپی کیفیت کو بھی عیاں کرتا ہے، ان کے مقابلے میں احمد علی کا ترجمہ شعر کے لفظی مفہوم اور مطالب کا بیان موثر پیرائے میں کرتا ہے۔

غزل کے شعر نمبر ۱۳ کا ترجمہ، خورشید الاسلام اور رالف رسل کے ہاں اس طرح

سے ملتا ہے:

Every moment I watched her, and she ran through all my efforts to harm her. Her proud indifference increased tenfold with every time I impaled her.

ہر لمحہ میں نے اسے دیکھا اور وہ میری ہر کوشش کو ہانپ لیتی تھی۔ اس کی فخریہ بیگانگی ہر بار جب میں اسے زخمی کرتا تھا کہیں نہ کہیں بڑھتی جاتی رہتی تھی۔

Such a kind, sweet dress not easily her fear of man. Those who have tamed you have performed a wonder, as though by magic power.

ایسی نرم اور شیریں

It was not easy task to rid that scared and terrified gazelle of wild despair, and those who tamed her had indeed performed a miracle.

اسے وحشیانہ ڈر اور خوف سے

It's hard indeed to subdue a deer run amuck.

Those who controlled your frenzy did a

miraculous feat.

خوشحالانہ اس کا اضطراب اور خوف کو قابو کرنے میں انہوں نے کی دشمنانہ عمل کیا ہے۔

ہر لمحہ میں نے اسے دیکھا اور وہ میری ہر کوشش کو ہانپ لیتی تھی۔

ہیں

عمر

ہیں

ج

کر دادا کرتا ہے نیز اپنے ایشیا اسی انداز کے سبب کارمین کی راہنمائی کرتا ہے۔ احمد علی
 کا ترجمہ شعر کے ظاہری و باطنی ملاحظہ کی وضاحت کے ساتھ ترجمانی کا حق اور اگر محسوس
 ہوتا ہے۔ کے۔ سی۔ کاٹا کا ترجمہ مجموعی طور پر شعر کے اباغ میں معاون ثابت ہوتا ہے۔
 قرآن کے آخری شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے خود شید الاسلام اور رالف رسل لکھتے ہیں:

Why do you ask at this late hour what
 Mir's religion is?

He has drawn the caste mark on his
 forehead and sat down in the temple.
 He abandoned Islam long ago. ۳۸

احمد علی کا ترجمہ:

Why do you ask the faith of Mir?
 A caste mark on his brow, having lost,
 None knows when the faith of
 Mahammed. ۳۹

کے۔ سی۔ کاٹا کا ترجمہ:

Why ask the Mir's sect or faith, long
 since he abjured Islam, A sacred mark
 on his brow, he kneels in the temple
 now. ۴۰

راہنمہ و گھوڑا کا ترجمہ:

O what do you ask about creed of
 "Mir"? well, he has put mark on his
 brow, sat in fan.
 Gave up Islam long ago. ۴۱

خورشید الاسلام اور رالف رسل کا ترجمہ، شعر میں موجود استقبالیہ حالت کو برقرار رکھنے کے ساتھ "ترک اسلام" کی مدد نکالی کرتا ہے۔ احمد علی نے جموں اور پشاور میں پائی جانے والی تہذیبی اور ادبی کو موثر انداز میں پیش کیا ہے۔ کے۔ سی۔ کاندھلے نے long since کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاص "منوبت ترقی" میں یہاں کر دی ہے۔ اسی طرح راجندر سنگھ ورماتے "long since" کو کب کی تجدید استعمال کر کے زمانہ ماضی کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔

مذکورہ بالا مترجمین نے میر کی غزل کو انگریزی زبان میں ڈھالنے کی جو کوششیں کیں، ان کے مختصر تجربے سے یہ صداقت عیاں ہوتی ہے کہ اگرچہ تمام مترجمین میر کے اشعار کے شکوہ، شخصی انفرادیت، عصری حالات، کائناتی حقائق اور فنی خوبیوں کو (جو میر کی شاعرت کے بنیادی حوالے ہیں) اپنی گرفت میں نہیں لے سکے، لیکن اس کے باوجود انگریزی زبان اور انگریزی دان طبقے کو میر کی فکر سے روشناس کرانے کے سلسلے میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ نیز مغرب میں اردو کے کلاسیکی شعراء بطور خاص میر کی شاعری کے انگریزی تراجم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ مذکورہ مترجمین کی کوششیں رائیگاں نہیں گئیں۔

حوالہ جات

۱۔ کلیات میر (دیوان اول)، مرتبہ، کلب علی خاں فائق، لاہور، مجلس ترقی ادب، جون ۱۹۸۶ء، ص ۱۰۱-۱۰۲۔

- 2- Ahmed Ali, The Golden Tradition, New York and London, Columbia University Press. 1973, p. 140.
- 3- Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, Delhi, Oxford University Press, 1998. P.274.

احمد علی
محمود
ہے۔

- 4- K.C.Kanda. Master Pieces of Urdu Ghazal, New Delhi, Sterling paper back, 1995, p.79.
- 6- Rajinder Singh Verma. Pick of Mir, Lahore Urdu Academy, 1999, p.2.
- 6- Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.274.
- 7- Shahabudin Rahmatullah, Art in Urdu Poetry, Anjuman-e-Tarraqi-e-Urdu, 1954, p.15.
- 8- Ahamed Ali, The Golden Tradition, p.140.
- 9- K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.79.
- 10- Rajinder Singh Verma, Pick of Mir, p.2.
- 11- Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.275.
- 12- Ibid.
- 13- Ibid.
- 14- Ahamed Ali, The Golden Tradition, p.140.
- 15- K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.79.
- 15- Rajinder Singh Verma, Pick of Mir, p.2.
- 17- Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.275.
- 18- K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.79.
- 19- Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.275.
- 20- K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.79.

21-	Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.275.	4-	K.I
22-	K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.79.	5-	R
23-	Rajinder Singh Verma, Pick of Mir, p.2.		A
24-	Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.276.	6-	I
25-	Ibid.	7-	
26-	Ibid.		
27-	Ahamed Ali, The Golden Tradition, p.140.	8-	
28-	K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.79.	9-	
29-	Rajinder Singh Verma, Pick of Mir, p.3.	10-	
30-	Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.276.	11-	
31-	Ibid.		
32-	Ahamed Ali, The Golden Tradition, p.140.	12-	
33-	K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.79.	13-	
34-	Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.276.	14-	
35-	Ibid.	15-	
36-	Ahamed Ali, The Golden Tradition, p.141.	16-	
37-	K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.81.	17-	
38-	Khurshid-ul-Islam and Ralph Russell, Three Mughal Poets, Mir, Sauda, Mir Hasan, P.277.	18-	
39-	Ahamed Ali, The Golden Tradition, p.141.	19-	
40-	K.C.Kanda, Master Pieces of Urdu Ghazal, p.81.	20-	
41-	Rajinder Singh Verma, Pick of Mir, p.3.		2

پروفیسر فتح محمد ملک

ٹوپہ ٹیک سنگھ، ایک نئی تعبیر

سعادت حسن منٹو عمر بھر اپنے فن کو کسی سیاسی آئیڈیالوجی کی تبلیغ اور تشہیر کا ذریعہ بنانے سے گریزاں رہے۔ انھیں کسی خاص سیاسی مکتب فکر کا پراپیگنڈہ کرنا کبھی گوارا نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ ادب میں نظریاتی آمریت سے بغاوت کے راستے پر گامزن رہے۔ اپنے پیشتر معاصرین کے برعکس وہ عمر بھر نظریات کی بجائے تجربات اور رسمیات کی بجائے مشاہدات سے پھوٹنے والی دانش کے موتی رولنے میں منہمک رہے۔ مگر تم ظریفی یہ ہے کہ ان کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد یار لوگوں نے ان کی تخلیقات کو سیاسی پراپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کی۔ ان کے ایک شاہکار افسانہ بعنوان "ٹوپہ ٹیک سنگھ" سے اشتراکیت پسند اور وطنیت پرست، ہر دو گروہوں نے اپنے اپنے سیاسی پروگرام کی تشہیر کا سامان کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس افسانے کی تہ در تہ معنویت کو سمجھنے کی بجائے اسے اپنا پسندیدہ مفہوم پہنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مفہوم افسانے کے اندر سے برآمد نہیں ہوتا بلکہ ایک در آمد شدہ قبا کی مانند پہنا دیا گیا ہے۔

معروف مارکسی دانشور طارق علی نے اس افسانے کو قیام پاکستان کے "ہجم" کے خلاف صدائے احتجاج سے تعبیر کیا ہے۔ اپنی کتاب *The Clash of Fundamentalisms* (امریکہ، ۲۰۰۲ء) میں منٹو کو اپنا ہم خیال ثابت کرنے کی دھن میں رقم طراز ہیں:-

"The price of separation was high. Saadat Hasan Manto, one of the most gifted Urdu writers of the subcontinent, wrote a four-page masterpiece entitled

پر بی بی
افسانے
پھوٹا تھا
درست
کی تقسیم
گیا تھا
نے ان

"Toba Tek Singh", set in the lunatic asylum in Lahore at the time of Partition. When whole cities are being ethnically cleansed, how can the asylum escape? The Hindu and Sikh lunatics are told that they will be transferred to institutions in India. The inmates rebel. They hug each other and weep. They have to be forced on to the trucks waiting to transport them to India. One of them, a Sikh, is so overcome by rage that when the border is reached, he refuses to move and dies on the demarcation line which divides the new Pakistan from old India. When the real world is overcome by insanity normality only exists in the asylum. The lunatics have a better understanding of the crime that is being perpetrated than the politicians who agreed to it." (p.10)

بارہ برس ڈاکٹر طارق علی نے سعادت حسن منٹو کی انا سو میں (79) برسی کے موقع پر بی بی سی ٹیلی ویژن کے لیے "وژن" کے عنوان سے اپنے ڈرامے میں منٹو کے اس افسانے کو اسی انداز میں پیش کیا تھا۔ نہ اُس وقت طارق علی کا "وژن" اس افسانے سے پہلے تھا اور نہ اُن کی نئی کتاب سے لیے گئے درج بالا اقتباس میں منٹو کے "وژن" کی درست ترجمانی کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو "نو بہ نیک سنگھ" کا موضوع برطانوی ہند کی تقسیم ہے اور نہ ہی یہ افسانہ فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا تھا۔ یہ افسانہ اُس وقت لکھا گیا تھا جب چند برس پہلے بھڑک اٹھنے والی فسادات کی آگ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ طارق علی نے ان فسادات کو نسل کشی کی مہم سے تعبیر کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ان فسادات کا محرک

ذریعہ
دارانہ
اپنے
باب
ہے
بیباکی
بھکار
نے
رہ
ہوم

م
۲۱
ہی

ethnic cleansing ہرگز نہ تھا۔ یہ تو مذہبی جنون کی کارستانی تھی۔ مکہ جہاں مسلمان جہاں کا خون بہانے میں مصروف تھا تو مسلمان جنہوہ ہندو جنہوہ کا گھر بھاگ کر نکلنے کے جنون میں مبتلا تھا۔ انٹیکامیہ کے سربراہ انگریز (الارڈ ماؤنٹ بیٹن) یورپ دفاع سکھ (سر دار بلدیو سنگھ) اور وزیر داخلہ ہندو (سر دار پنیل) تھے۔ مخصوص مذاہات کے یہ سب فریجڈے برطانوی ہند کی تقسیم کے خلاف تھے اور مذاہات کو ہوا دینے میں مصروف تھے۔ اس لیے کہ برطانوی سکینوں کے بل پر برصغیر کی سامراجی وحدت کی تقسیم سے مسلمان قوم کی نظریاتی مملکت وجود میں آ رہی تھی۔ یہ نظریاتی تقسیم اوپر سے مسلط کی ہوئی تقسیم نہ تھی بلکہ عام انتخابات میں اسلامیان ہند کی اجتماعی رائے کا ناگزیر نتیجہ تھی۔ یہ ایک ملک کی تقسیم نہیں تھی بلکہ برطانوی سلطنت میں مقید متعدد قوموں میں سے دو بڑی قوموں کی آزادی اور خود مختاری کی خاطر سلطنت برطانیہ کی تقسیم تھی۔ برصغیر آسٹریا ہنگری میں ایپاٹریکی مانند ایک برطانوی سلطنت تھا۔ جب آسٹریا ہنگری میں ایپاٹریکی تھی تو یورپ میں متعدد قومی ریاستیں وجود میں آئی تھیں۔ ان آزاد اور خود مختار ریاستوں کے لیے ایپاٹریکا ٹونٹا ماتم کی گھڑی نہ تھی بلکہ طلوع آزادی کا سماں تھا۔ چند برس پیشتر سوویت سوشلسٹ ایپاٹریکی تو یورپ اور وسط ایشیا میں درجنوں آزاد اور خود مختار قومی ریاستیں وجود میں آئیں۔ ان ریاستوں کا نیا وجود بھی خوش آئند ہے۔ اسی طرح سے برٹش انڈین ایپاٹریکی ٹوٹ پھوٹ سے پہلے برما اور بھارت پاکستان کی آزاد ریاستوں کا قیام بھی قوموں کے حق خود اختیاری کا عملی نظیر ہے۔ قیام پاکستان کا خیر مقدم کرنے کی بجائے برصغیر کی تقسیم کا داوا بنا برصغیر کے اشتراکیت پسندوں اور وطنیت پرستوں کی خاص ادا ہے۔ ایک ایسی ادا جس پر اگر وہ خود غور فرمانے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں تو اشتراکیت اور وطنیت کے سچے ہوا خواہوں کے لیے مفید رہے گا۔

طارق علی نے اوپر دیے گئے اقتباس کی آخری سطر میں تقسیم ہند یا زیادہ موزوں لفظوں میں قیام پاکستان کو جرم قرار دیا ہے۔ اگر عظیم اشتراکی رہنما موسیٰ لینن آج زندہ

ہوئے تو میرا ملازمی علی کو ان کے پاس لے جانا اور پھر سوویت یونین کے اس پہلے سربراہ سے پوچھنا کہ کیا تو مسوں کے حق خود اختیاری کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کیا تو مسوں کے حق خود اختیاری کی بنیاد پر وہ مسوں میں آئے اور پاکستان "انٹرنی پائلین" کا نتیجہ ہے یا عوام کی آزادی اور ان کی کارفرمائی کا لائق شایعہ کار ہے؟ میں یقین ہے کہ وہ سوویت یونین ملازمی کی خوب سردائش فرماتے ہوئے انہیں تو مسوں کے حق خود اختیاری کے حق میں کی گئی اپنی نگرانی سزاوی کو بلور پڑھنے اور بخوبی سمجھنے کی تہمتیں فرماتے۔

وارث علوی میرے پسندیدہ ادبی نقادوں میں سے ایک ہیں۔ اپنی کتاب "منٹو۔ ایک مطالعہ" میں انہوں نے "لوہے ٹکے" کا جو مطالعہ پیش کیا ہے اسے پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کبھی کبھار اشتراکیت بیزار اور اشتراکیت پسند دانشور ایک دوسرے سے کاملاً متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

"ملک کے تقسیم ہوتے ہی یٹن سنگھ جس پاگل خانہ میں تھا اس کے باہر بھی ایک بڑا پاگل خانہ کھل گیا تھا۔ اس پاگل خانہ کی تعمیر ملک کے ہوش مند سیاست دانوں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ رات کی رات جغرافیہ بدل گیا۔ روابط اور وابستگیاں بدل گئیں اور لوگ بہ تمام ہوش مندی ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرنے لگے۔ یہ ایک اجتماعی پاگل پن تھا جس کی مستحکمہ خیز صورتیں ابھی سامنے آنے بھی نہ پائی تھیں کہ جڑوں سے اکھڑنے کے کرب پر ہولناک فسادات کی تاریکیاں چھانے لگیں۔ جب انسانوں کے جنگل کے جنگل کاٹ دیے جائیں تو بے جڑی کا نوحہ بھی بے وقت کی راگنی معلوم ہوتا ہے۔"

یہاں میں وارث علوی اور طارق علی کی سوچ میں حیرت انگیز یکسانیت پر حیران

ہوں۔ علوی صاحب بھی برصغیر پر مشتمل برطانوی سلطنت کے نوٹے پر نوٹہ لگنا ہیں۔ وہ بھی عوام اور ان کے سیاسی قائدین کو پاگل قرار دیتے ہیں۔ انہیں بھی جغرافیہ بول جانے کا فہم ہے۔ حالانکہ برٹش انڈیا کی سامراجی وحدت کے نوٹے اور اُس کے اندر سے وہ قوموں کی آزاد قومی ریاستوں کا قیام نوید مسرت ہے۔ یہ تو میں اپنی اپنی اکثریت کے جن جغرافیائی خطوں میں آباد تھیں وہی خطے استعماری چنگل سے آزاد ہو گئے تھے۔ اگر جغرافیہ میں یہ تبدیلی واقع ہو گئی تھی تو یہ ایک انتہائی خوش آئند تبدیلی تھی۔ اس پر رونے دھونے اور فساد برپا کرنے کی ضرورت تو صرف استعمار پرستوں کو پیش آنا چاہیے تھی۔ آزادوی اور خود مختاری کے شیدائیوں کے لیے تو پاکستان کا قیام فخر و مسرت کا مقام ہے۔ ”نو بہ یک سنگھ“ کے حوالے سے وارث علوی نے یہ کہہ کر کہ ”لاہور کا یہ پاگل خانہ باہر کی دنیا کے پاگل خانے کی علامت نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک روپ ہے“ اُس ناقدانہ بصیرت کا ثبوت نہیں دیا جس کی اُن سے بجا طور پر توقع کی جاتی ہے۔ لاہور کا یہ پاگل خانہ صرف اور صرف اس لیے پاگل خانہ کہلاتا ہے کہ اس کے مینوں کے باہر کی دنیا سے تمام تر ذہنی اور جذباتی رابطے منقطع ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اس کی کوئی خبر نہ تھی کہ پاگل خانے سے باہر کی دنیا میں کب سے کیا کیا ہنگامے پاتے؟

منو کے اس افسانے کا موضوع نہ تو تقسیم ہے اور نہ ہی فسادات۔ اس شاہکار کہانی کا موضوع ہے حافظے کی گمشدگی اور تخیل کی موت۔ اس باب میں منو کا ذہنی تجسس اُسے اس حقیقت کا شعور بخشتا ہے کہ جب انسان کا حافظہ گم ہو جاتا ہے اور تخیل چھین جاتا ہے، وہ ماضی کو فراموش کر بیٹھتا ہے، حال سے بے خبر ہو کر رہ جاتا ہے اور مستقبل کا کوئی تصور ہی قائم نہیں کر سکتا تب وہ آدمیت کے بلند مقام سے گر کر نباتات اور جمادات کی دنیا کو لوٹ جاتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اُس پاگل خانے کے چند مینوں سے ملتے چلیں جن کے کرداروں کے گرد ”نو بہ یک سنگھ“ کی کہانی لٹی گئی ہے۔

اس پاگل خانے میں:

۱۔ "بعض پاگل ایسے بھی تھے جو پاگل نہیں تھے۔ ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دیا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا کہ پھانسی سے نچا جائیں۔ یہ کچھ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا اور یہ پاکستان کیا ہے لیکن صحیح واقعات سے وہ بھی بھی بے خبر تھے۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جس کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔"

۲۔ "ایک سیکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا۔ 'سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی'۔ دوسرا مسکرایا۔ 'مجھے تو ہندوستان کی بولی آتی ہے۔ ہندوستانی بڑے شیطانی آکڑا آکڑا بھرتے ہیں'۔"

۳۔ "ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں کچھ ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنے پر بیٹھ کر دو گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ ڈرایا دھمکا یا گیا تو اس نے کہا۔ 'میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں۔ میں اس درخت پر ہی رہوں گا'۔"

۴۔ "پنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے جو مسلم لیگ کا

سرگرم ترگن وہ چکا تھا اور دن میں پندرہ سو لہ مرتبہ نہایا کرتا تھا
 ایک وقت یہ عادت ترک کر دی۔ اس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ
 اس نے ایک دن اپنے جگے میں اعلان کر دیا کہ وہ کانہا اعظم نمبر
 علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل لاہر تارا سکھ
 بن گیا۔ قریب تھا کہ اس جگے میں خون خرابہ ہو جائے مگر دونوں
 کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔

۵۔ پاگل نمانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔
 اس سے جب ایک روز ہشن سکھ نے پوچھا کہ تو بہ نیک سکھ
 پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں تو اس نے حسب عادت قہرہ
 لگایا اور کہا۔ 'وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں اس لیے کہ
 ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا۔' ہشن سکھ نے اس خدا سے کئی
 مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ
 ختم ہو مگر وہ بہت مسرور تھا اس لیے کہ اُسے اور بے شمار حکم
 دینے تھے۔ ایک دن وہ تنگ آ کر اس پر برس پڑا۔ اوپر دی گڑ
 گڑ دی اینٹکس دی بے دھبانا دی تنگ دی وال آف واہ
 گور و جی دا خالصہ اینڈ واہ گور و جی کی فتح..... جو بولے سو نہال،
 ست سری اکال۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کے

خدا ہو..... سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔"

جن پاگلوں (۳ اور ۵) سے ہمارا آخر میں تعارف ہوا ہے ان کی حرکات و
 سکنات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ دماغ ماؤف ہو جانے کے باوجود گناہ
 لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے فرد نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا خدا الگ ہے اور
 سکھوں کا خدا الگ۔ ہر دو خدا جانبدار ہیں۔ نمبر شمار ۳ میں صورت حال اور بھی گھمبیرا

باقی ہے۔ اس پاگل نے
 کسین لاہر تارا سکھوں
 خون خرابے سے بچنے کی
 اقبال کا وہ خط یاد آ
 دائمی فائدہ جی کی فضا
 یہ قوت زینت ہو
 بچیں جانے گی۔
 جدا گتہ آرزو ملکتو
 پاکستان
 واہنگی گی دین۔
 تصور سمجھ میں آئے
 کسین (نمبر شمار)
 سزا سے بچانے
 ہے اور کہاں۔
 وٹھیل سے محروم
 کا قیام بھلا
 مریمینوں سے

جاتی ہے۔ اس پاگل خانے کا ایک کیمین وہب یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ دوسرا
 کیمین ماسٹر تارا سنگھ بن جاتا۔ انتھامیہ کے پاس اس کے ملاوٹ کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ
 خون خرابے سے بچنے کی خاطر ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دے۔ اس پٹھے
 اقبال کا وہ خط یاد آتا ہے جس میں انہوں نے جناح کو لکھا تھا کہ برصغیر میں اس وقت ایک
 دائمی خانہ جنگی کی فضا ہے۔ اس خانہ جنگی کو برطانوی سامراجی قوت نے روک رکھا۔ جو انہی
 یہ قوت رخصت ہوئی یہ خانہ جنگی برصغیر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک
 پھیل جائے گی۔ برصغیر میں امن و آشتی کی فضا پیدا کرنے کی خاطر بھی مسلمانوں کی
 جداگانہ آزاد مملکتوں کا قیام ضروری ہے۔

پاکستان کا تصور، پاکستان کی تحریک اور پاکستان کا قیام تاریخی شعور اور تہذیبی
 وابستگی کی دین ہے۔ تاریخ و تہذیب کی انقلابی قوتوں سے آگہی کے بغیر نہ تو پاکستان کا
 تصور سمجھ میں آ سکتا ہے نہ پاکستان کی تحریک اور نہ ہی پاکستان کا قیام۔ پاگل خانے کے وہ
 کیمین (نمبر شمارہ ۱) جو فی الحقیقت پاگل نہیں ہیں اور جنہیں ان کے لواحقین نے چھانسی کی
 سزا سے بچانے کی خاطر پاگل قرار دے کر یہاں بند کر رکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیا
 ہے اور کہاں ہے؟ ان کے برعکس پاگل خانے کے وہ کیمین جو عقل و خرد سے عاری اور حافض
 و تحمیل سے محروم ہیں قیام پاکستان ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ پاکستان
 کا قیام بھلا پاگلوں کی سمجھ میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ زیر نظر کہانی کا مرکزی کردار ایسے ہی
 مریشوں میں سے ایک ہے:-

”ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے پندرہ
 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت کھڑا رہنے سے اس کے پاؤں
 سو ج گئے تھے۔ پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں مگر اس جسمانی
 تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ اس سکھ
 پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر ہو گئے تھے، چونکہ

بہت کم تھا تا تھا اس لیے ہاڑھی اور سر کے بال آپس میں
 جم گئے تھے جس کے باعث اس کی شکل بڑی جیسا تک ہو گئی
 تھی مگر آدمی بے ضرر تھا۔ پندرہ برسوں میں اس نے کبھی
 کسی سے جھڑاؤ نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پڑانے
 ملازم تھے وہ اس کے متعلق اتنا جانتے تھے کہ ٹوبہ فیک سنگھ
 میں اس کی کئی زمینیں تھیں۔ اچھا کھانا چیتا زمیندار تھا کہ
 اچانک دماغ اُلت گیا۔ اس کے رشتے دار لوہے کی موٹی
 موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے
 میں داخل کر گئے۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا مگر سب اسے ٹوبہ
 فیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی
 بڑھتی بڑھتی پندرہ برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ
 اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی جب بھی اپنے باپ کو
 دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے
 آنسو بہتے تھے۔“

قیام پاکستان کے دو تین سال بعد پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے یہ فیصلہ
 کیا کہ پاگلوں کو اس ملک میں منتقل کر دیا جائے جہاں ان کے لواحقین نقل مکانی کر گئے ہیں
 تاکہ ان کے رشتہ دار ان سے رابطے میں رہیں۔ بشن سنگھ المعروف ٹوبہ فیک سنگھ ایسا کرنے
 سے انکار کر دیتا ہے، سرحد پر جم کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یوں ہی کھڑے کھڑے گر کر مر جاتا
 ہے۔ حیرت ہے کہ وارث علوی اس وحشیانہ طرز عمل پر حمین و آفرین کے دو گھر سے
 برساتے ہیں اور ان مہذب لوگوں کو پاگل قرار دیتے ہیں جو اپنے خواب و خیال کو اپنے
 کھیت کھلیان پر ترجیح دیتے ہوئے ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:-
 ”حقیقت یہ ہے کہ مت سب کی ماری گئی تھی۔ بہ تمام ہوش

مندی لوگ اپنے آبائی گھروں کو ترک کر رہے تھے۔ وہ اپنے جنم بھوم، اپنے پیشوں کے وطن کو چھوڑ کر اس طرح جا رہے تھے گویا زمین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی خیال تھا۔ جو حقیقت بین رہا تھا لیکن اس کی نمود ابھی بیسیا کی سی تھی، ایک ایسی آواز کی سی جس کی کشش پر لوگوں کے قافلے کے قافلے عذاب میں مبتلا روحوں کی مانند کھینچے چلے جا رہے تھے۔ مجبوظ الحواس، ہراساں اور پریشان، راستے میں لہتے ہوئے، خون میں نہائے ہوئے۔“

نہیں جناب! ان سب کی عقل جواب نہیں دے گئی تھی بلکہ یہ لوگ ایک پختہ شعور کے ساتھ جنوں سے کام لیتے ہوئے طلسم خاک سے رہا ہو کر ایک نخلہ خواب کی جانب رواں دواں تھے۔ باشعور جنوں کی اس کیفیت کو اجتماعی پاگل پن قرار دینا اور ایک ایسے پاگل کو شعور مند ٹھہرانا جو دُصور و دُگروں کی سطح سے بھی نیچے جا پہنچا تھا میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ وارث علوی نو بہ نیک سنگھ کے طرز عمل کو اجاگر کرنے کی خاطر درخت کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ ”بشن سنگھ وہ تو انا درخت تھا جس کی جڑیں زمین میں پیوست تھیں۔“ درخت کا یہ استعارہ بالکل درست ہے مگر زمین بیوتگی کی اس کیفیت کی تعریف و توصیف اور ان باشعور دیوانوں کی خاک پر خواب کو ترجیح دینے کی مذمت درست نہیں ہے۔ تصور پاکستان کے خالق اقبال نے اسلام میں دینی فکر کی نئی تقابیل کے باب میں اپنے فلسفیانہ خطبات میں یہ بات بہت زور دے کر کہی ہے کہ اسلام نے زمین بیوتگی کے اس تصور کو انسان کے مسلسل ارتقا کی راہ میں زبردست رکاوٹ قرار دیا ہے:

“As a cultural movement Islam rejects the old

static view of the universe, and reaches a dynamic view. As an emotional system of unification, it recognizes the worth of the individual as such, and rejects blood-relationship as a basis of human unity. Blood-relationship is earth-rootedness. The search for a purely psychological foundation of human unity becomes possible only with the perception that all human life is spiritual in its origin. Such a perception is creative of fresh loyalties without any ceremonial to keep them alive, and makes it possible for man to emancipate himself from the earth."

اقبال پرانے سکونی تصور کائنات کی تردید اور ایک نئے حرکی تصور کائنات کے اثبات کو انسان پر اسلام کا بہت بڑا احسان تصور کرتے ہیں۔ اُن کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں زمین سے وابستگی کو ایک اعلیٰ حقیقت ماننا تھا مگر اب وہ ترقی کرتے کرتے اُس مقام پر آ پہنچا ہے جہاں انسانی اتحاد کی بنیاد زمین سے وابستگی نہیں بلکہ خواب و خیال کا اشتراک ہے۔ زمین پر بستگی کے قدیم تصور کو رد کر کے اقبال نے اسلامیان ہند کو متحدہ ہندوستانی قومیت کی بجائے جداگانہ مسلمان قومیت کا طہر دار بنایا۔ مسلمان قومیت کا یہ تصور زمینی اشتراک کی بجائے روحانی یگانگت سے پھولا ہے۔ روحانی یگانگت پر مبنی انسانی اتحاد کا تصور ایک نیا اور ترقی پسند تصور ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے قید مقامی سے رہائی پا کر اپنے خوابوں کی سرزمین کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا تھا وہ پاگل نہیں دانشمند تھے۔ یہ دانش زمین پر بستگی کی بجائے روحانی وابستگی کا کرشمہ تھی۔ منٹو کی

زیر نظر کہانی کی فقط ایک ہی تعبیر ممکن ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کا تصور، پاکستان کی تحریک اور پاکستان کا قیام، بسن سگھو جیسے پاگلوں کی سمجھ میں ہرگز نہیں آسکتا کیونکہ یہ ایک فوق الحدیث تصور ہے اور یہ لوگ تو مجملہ نباتات و جمادات ہیں۔

☆☆☆

نباتات کے
کہ کہ انسان
مگر اب وہ
اببتلی نہیں
اقبال نے
کا علمبردار
پھوٹا ہے۔
جن لوگوں
کہ کیا تھا وہ

اردو ناولوں میں اختلافاً و تحقیقی معانی

اردو ناول کے مطالعہ پر دلچسپ بحثیں ہوتی ہیں اور نثر سے مرعے اور علمی نگاہ اور ناول کی اور بات کے ساتھ ٹھوس اور علمی دور کی زبان سے اور علمی معنی ہوا ہوا یہ بحث نیا روح اختیار کرتی ہے۔ ”آریاض“ کے پہلے گارے (نثر) ۱۹۰۷ء میں لکھی گئی تھی اور ”تحقیقی معنوں“ انگریزی ناول کے ذریعہ اردو ناول کا آغاز۔ اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ 1855ء میں اردو میں نثر شروع ہوئی تھی اور ناول کا آغاز ”نیل اور نظریہ“ مصنف کرچنیل اور پانچ تو۔ یہ کس کرچنیل کی نثر ہے جس کی سب سے پہلی نثر پر شاعر نے اتمام و قیام اور اس نثر کو پڑھا اور وہ عیا ہے یعنی اعلیٰ قدر کے لگاؤ سے نثر کی کاروائی یعنی اعلیٰ اس کا قسم Theme ہے۔ ڈاکٹر نعیم الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ ناول میں نثر لکھاری سے اپنی گرفت میں لے لی ہے۔ ڈاکٹر نعیم الرحمن نے اپنے نثر سے میں فرمایا ہے کہ یہ ناول لکھاری لگاؤ اور اختصار اور سوجھ بوجھ کی نظر ہے۔

ڈاکٹر نعیم الرحمن نے جو کچھ ان ناول کے فن و تکنیک اور اسلوب کے بارے میں لکھا ہے، اس پر اس لیے ایمان لانا چاہتا ہے کہ یہ ناول ان کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے اور جانے اس کے دوسرے ناول کی قریب پر پھر اسے کرتے انہوں نے اس کی ٹوٹھی رک کے اس نے جاننے پر لکھا ہے۔ دو لکھے ہیں کہ ”نیل اور نظریہ“ 279 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے پندرہ اجواب ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ علمی زندگی کی اچھی تصویر اور برکت مکالموں اور واقعت سے پھر پورے۔ انہوں نے اس کی کردار لکھاری کو سوزوں اور حیران قرار دیا ہے اور زبان کی سادگی و بے ساختگی کو سراہا

ہے۔ انہوں نے اس کی کردار نگاری کو موزوں اور متوازن قرار دیا ہے اور زبان کی سادگی اور بے ساختگی کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اردو مترجم شیو پرشاد نے اس ناول کو "قصہ جمیلی و گلاب" کے نام سے نیشنل اردو اسلوب اور مقامی اسما کے ساتھ از سر نو بھی لکھا جس کے تحت دنالن کا نام "گلاب" ظہر اور اس کی بیوی قشرینہ "جمیلی" ہیں۔ قصہ جمیلی و گلاب کے نام سے یہ کتاب 1910ء میں ساتویں مرتبہ چھپی۔ اتفاق سے یہ کتاب بھی ڈاکٹر مصین الرحمن کے ذاتی ذخیرے میں شامل ہے۔ ناول سے ان کا دیا ہوا اقتباس پیش خدمت ہے جو آخری صفحے کا ٹکس ہے:

"بی بی اوسوالد نے دونوں کو پھاتی سے لگایا۔ لڑکیاں بھی آکر دنالن کی گردن سے پٹ گئیں۔

قشرینہ: تم بے وقاف چوکریوں جب دنالن کو دیکھتی ہو مجھے بھول جاتی ہو۔

اور یہ کہہ کر انہیں پیار کرنے لگی۔ دے اس کے بھی گلے سے پٹ گئیں اور پیاری پیاری مسانی قشرینہ پکارنے لگیں۔"

"قشرینہ کے خیالات اور وقت اور بھی سچے ہو گئے کہ جب وہ دنالن کے ساتھ اپنے سارے کنبے کے درمیان جناب باری میں شکرانہ ادا کرنے کو زانو کے بھل کھڑی ہوئی اور سب کے واسطے اس رحمت اور برکت کی دعا مانگی کہ جو اون لوگوں کو اس زندگی کے فرائض ادا کرنے کے لائق بنانے کو اور بہشت میں مکان لازوال کو پا کر خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ادنیٰ ارواح از سر نو بدلنے کو ضروری ہے۔"

اس اقتباس سے بیانیہ اور مکالمہ کے سلسلے میں رواں اردو ترجمے کو خاصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ابتدائی ناولوں میں کواہ اور بیگل original اردو میں ہوں یا ترجمے کے ذریعے

رہے بعد
اردو میں
سے (جون
ناول کے
میں ترجمہ
ہیں کیٹڈی
ہا ہے یعنی
Th ہے۔
ن میں لے
لی فنکارانہ

کے بارے
میں موجود
نے اس کی
اور قشرینہ
اور یہ حقیقی
انے اس کی
ساختگی کو سراہا

اردو میں منتقل ہوئے ہوں یہ اسلوب کامیاب تھا لیکن واضح رہے کہ اس اسلوب کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ مادہ اور اس کی جزئیات، جاذبیات اور دلچسپی کی حامل ہوں۔ کم از کم اس لحاظ سے ڈپٹی نذیر احمد کے یہاں تبلیغی فقرہوں اور محدود مناظر کی وجہ سے ان کا اسلوب ”مرآة العروس“ میں نسیب بن کا شکار رہا۔ یہ طلحہ بات ہے کہ بعد کے ناولوں یعنی ”ایامی“ تک آتے آتے ان کے تھوڑا بہت نکھار پیدا ہوا۔ ”دنانر اور قشرینہ“ کے سلسلے میں شبیر پر شاد کو اچھے ترجمے کی داد دی جاسکتی ہے جب کہ وہ ماحول 1857ء سے قبل کا تھا۔

اب یوں کہ یہ ناول انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہو کر مقبول ہوا اس لیے یہ ضروری ہے کہ دوسری زبان یا زبانوں سے ترجمہ شدہ اردو ناول پر نظر ڈالی جائے۔ سید حسن شاہ کا اس ضمن میں نام لینا ضروری ہے جن کے فارسی کے ناول ”قصہ حسن و عشق“ کو سجاد حسین کسمبڑی نے 1893ء میں اردو کے قالب میں ڈھالا اور تقریباً ایک سو سال بعد قرۃ العین حیدر نے اسے 1992ء میں انگریزی میں ”داناچ گرل The Nautch Girl“ کے عنوان سے ترجمہ کیا۔ یوں فارسی زبان کا یہ ناول اردو میں خوب مقبول ہوا۔ اب چونکہ اس کا اردو ترجمہ 1893ء میں یعنی چوبیس سال بعد ہوا اس لیے ”مرآة العروس“ کو یہ اختصاص حاصل رہا کہ وہ اردو کا اور بیچل ناول کہلا یا البتہ مولوی کریم الدین کے ناول ”خط تقدیر“ کی 1862ء میں اشاعت نے ”مرآة العروس“ کے اس حق کو دھندلا دیا کہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ ”خط تقدیر“ کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسنی کتاب ”اردو کا پہلا ناول۔ خط تقدیر“ مطبوعہ 1865ء نے اردو ناول کی دنیا میں خاصی پھیل چالی اس لیے کہ انہوں نے اس کے متن کے حوالے سے یہ بات ثابت کیا یہ ناول فنی اعتبار سے واقعی اردو کا پہلا ناول کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ یہ ناول ”مرآة العروس“ سے سات سال قبل شائع ہوا اور یہ پنجاب کے نصاب میں بھی داخل تھا۔ اتفاق سے اس میں بھی تمثیلی چہرے اختیار کیا گیا ہے۔ مولوی کریم الدین اس لحاظ سے ڈپٹی نذیر احمد سے مختلف تھے کہ انہوں

نے غفلت پسندی پر زور دیا ہے اور یہ مشورہ دیا ہے کہ زندگی کے معاملات میں عین کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو روایتی نقطہ نظر ترک کر کے انگریزوں سے جدید تدابیر دیکھنا چاہیے۔ اس میں چونکہ تمثیلی انداز ہے لہذا کرداروں کے نام عقل، ملکہ، تدبیر، تدبیر، خوب صورتی، فیضان، آمدنی، خرچ، کفایت، شعاری وغیرہ ہیں۔ مولوی کریم الدین نے اپنے دیباچے میں یہ صراحت کی ہے:

”مدت سے یہ امنگ تھی کہ تقدیر و تدبیر کا مضمون بطور قصہ لکھا جائے بشرطیکہ مخالف کسی کے مذہب اور مخالف رائے اہل فلسفہ کے بھی نہ ہو اور جو باتیں اس میں درج ہوں وہ اخلاق و اطوار اور تجربات انسانی ایسی طرح کے ہوں جن کا اثر طبع انسان پہ ہو کے بہت نتیجہ پیدا کریں اور کہانی ایسے طور پر ہو کہ جو شخص پڑھے اس سے اس کو خیال ہو کہ یہ قصہ میرے ہی حسب حال لکھا گیا ہے۔“

آگے چل کر وہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ سات سو برس سے عربی اور ترکی میں اور ایک سو برس سے ہندی یا اردو میں قصہ نوٹسی کا شوق لوگوں کو ہوا تو اس دن سے آج تک یہ دستور رہا ہے کہ ان مصنفوں نے بادشاہوں یا تاجروں یا فقیروں کی کہانیاں لکھی ہیں اور کوئی قصہ، مضامین عشقیہ اور محاورات واجب التحریر سے خالی نہیں ہے اور جس راہ پر اول مصنف چلا تھا وہ ہی سڑک آج تک جاری ہے کسی نے دوری روش اختیار کرنے کا خیال بھی نہیں کیا۔ ان مصنفوں نے عشق کی کہانیاں نئی وضع سے لکھیں اور بڑی سعی اس بات پر کی جہاں تک مبالغہ اور جھوٹ اپنے قصوں میں درج کر سکیں گے۔ اس قدر ہماری

کہانی کو فروغ حاصل ہو گا اور جس قدر عجائب مخلوقات اور
غرائب مصنوعات اپنے ذہن سے تراش کر نکالیں گے، اتنے
ہی شوق سے ہماری کتاب پر لوگ دل دے کر پڑھیں یا سنیں
گے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمثیلی قصوں اور داستانوں کے غیر حقیقی رنگ اور عشق و مستی کے
سلسلے نیز دیوانہ جنوں، پرریوں، مجادوں و گروں کی مافوق الفطرت حرکتوں کے خلاف تھے اور قصہ
کا مواد حقیقی زندگی سے برآمد کرنے کے قائل تھے اور انہوں نے تمثیلی تکنیک کو برقرار رکھتے
ہوئے "خط تقدیر" میں ایسا ہی کیا مگر مقصد ریت کے لحاظ سے ذہنی نذیر احمد کے قریب
آگئے۔ یہ طبع و بات ہے کہ ان کے ناول "خط تقدیر" نے ان کے "مراۃ العروسی" سے
اولیت کا اعزاز چھین لیا۔ اس لیے کہ وہ سات سال قبل شائع ہوا تھا اب یہ ملاحظہ
بات ہے۔ آیا کہ ڈپٹی صاحب نے "خط تقدیر" جو پنجاب کے نصاب میں شامل تھا
پڑھا تھا کہ نہیں یا پھر یہ کہ فورٹ ولیم کالج کی ترجمہ کردہ کتاب "داہلگرس پروگریس
"The Pilgrims Progress" جو کہ اولین ناولوں میں سے گردانی جاتی ہے، ان کے
مطالعے میں آئی تھی کہ نہیں؟ لیکن فرض کر لیجیے کہ ان کے مطالعے میں دونوں کتابیں آئی
تھیں، یہاں تک کہ سید حسن شاہ کے ناول قصہ حسن و عشق کا فارسی قصہ بھی ان کے علم
میں آچکا تھا۔ تب بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ داستانی قصوں اور عام عشقیہ و غیر عشقیہ قصوں
کے زیر اثر انہوں نے اپنے تخیل سے تمثیل کی تکنیک برقرار رکھتے ہوئے "مراۃ العروسی"
اور "ابن الوقت" جیسے ناول تصنیف کر دیے اور بلند کرداری، بلند اخلاقی، سچائی اور
ایمانداری کی اقدار کو قرآن اور حدیث کے دیئے گئے احکامات کے راستے سے گزار کر
واقعیت اور حقیقت کا پالن کرتے ہوئے آنے والے دور کے لیے فنی اعتبار سے مستحکم ناول
کی راہ ہموار کر دی۔ ان کو اس سے غرض نہ تھی کہ خدا دان کے فن پر کیا رائے صادر کرے گا۔
فہمہ و بھیمہ اور... اگر وہ خدا کے لیے لکھنا شروع کر دے تو

ادب کی راہ میں مارا جائے گا۔ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ نیا تخلیق کے منظر عام پر آنے کے بعد اس کے فنی محاسن، میوب پر نکاوہ والا ہے لہذا یہ طے ہو گیا کہ مولوی کریم الدین کا ناول "خط تقدیر" جو پہلے منظر عام پر آیا وہ اردو ناول کا پیش رو ہے اور اس کے بعد "مراۃ العروس" کا نمبر آتا ہے۔ اسی طرح صوبہ بہار کی مصنفہ رشیدۃ النساء کا ناول "اصلاح النساء" 1881ء میں سامنے آتا ہے لہذا اسے اردو میں اسٹریم Mainstream کے ناول کی حیثیت سے جانچا اور پرکھا جائے گا۔ اسی میں اسٹریم میں حالی کا "مجلس النساء"، شاد عظیم آبادی کا "صورت الخیال"، نواب افضل الدین کا "فسانہ خورشیدی" ہیں اور دیگر کئی اسی قسم کی فہرست میں اس وقت شامل ہو جائیں گے جبکہ وقتاً فوقتاً وقت کی گزرتے سے برآمد ہوں گے۔ شعیب عظیم نے "انقوش" کے شمارہ 115 مطبوعہ 1970ء میں اصلاح مذہب کی تحریکوں کو بھی ان ناولوں پر بات کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ سید احمد بریلوی نے تحریک "اصلاح مذہب" تقریباً 1824ء سے چلائی، اس کا مقصد احیائے اسلام تھا۔ اس تحریک سے شعوری یا لاشعوری طور پر مسلمانان ہند متاثر ہوئے اور مولوی نذیر احمد نے مراۃ العروس (1869) بنات الخش (1872)، الطاف حسین حالی نے "مجلس النساء"، شاد عظیم آبادی نے "صورت الخیال" اور نواب افضل الدین نے "فسانہ خورشیدی" لکھے۔ رشیدۃ النساء براہ راست ذہنی نذیر احمد سے متاثر تھیں۔ اسی لیے انہوں نے مولوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے "اصلاح النساء" کی تخلیق کا اپنے دیباچے میں سبب بتایا تھا اور لڑکیوں کی اصلاح کے افادی پہلو کے حوالے سے اپنے ناول کے ماجرے کو استوار کیا تھا مگر ان کا ناول "فسانہ آزاد" (1880) سے ایک سال بعد آیا جس میں پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اصلاح کے بجائے قصے کے ذریعے دلچسپی اور تفریح کے مطالعاتی عنصر کو جلا بخشی اور قصے کی جزئیات میں توسیع کا فریضہ انجام دیا اور اخلاقی درس یا

۱۔ فسانہ خورشیدی، پادریب سہیل کا مضمون دریافت 3 کی زینت ہے۔

تجلیفی بیانیہ سے ناول کو آزاد کیا جو "امراؤ جان ادا" (1899) تک آتے آتے ابلاغیام سنگ میور کر گیا اور پرمچند کے ہاتھوں میں آکر "کوران" (1936) تک ناول میں اس وقت اس فنی بلوغت سے ہسکتا رہا جو برطانیہ میں ہیری فیڈنگ کی ناول ٹوم جنس Tom Jones سے آتا ہوا انیسویں صدی میں جانچ ایلٹ کے ہاتھوں واقعت و تحقیقت پسندی سے مملو ہوتے ہوئے ایڈم بیڈ Adam Bede وغیرہ کی شکل میں نمودار ہوا بہت سے نقادوں کے انگریزی ناول پر سروانیٹس Cervantes کے "ڈون کویٹو نے Dan Quixote کے اثرات کے ساتھ ساتھ رومانی قصوں مثلاً لیلی Lyly کی ایوفیس Eupheus اور سولہویں صدی کے دیگر قصہ نگاروں کے اثرات سماش کیے ہیں۔ ساتھ ہی پلگرس پروگریس (مصنف جون بنس John Bunyan) جو کہ انگریزی قصہ ہی تھا، کو اس کا پیش رو قرار دیا ہے اور اس کو ناول ہی تسلیم کیا ہے جبکہ ڈاکٹر احسن فاروقی ہی کی طرح کے انگریزی نقادوں نے سے تمثیلی قصہ ہی مانا ہے جو داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب "اردو ناول کی تنقیدی تاریخ" (1968) میں ڈپٹی نذیر احمد کے بڑے لٹے لیتے ہوئے کہا تھا..... "ان کی تصانیف اس قدر کھلی ہوئی تمثیلیں ہیں کہ ان کو ناول کہنے والوں پر تعجب ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہنا بھی مناسب جانا کہ ناول تمثیل کی ترقی یافتہ فارم ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ طے کر دیا کہ تمثیل Allegory ناول سے قبل کی ایک علاحدہ صنف ادب ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے دورے والاکل بھی دیے ہیں ادھر نقاد و محقق مرزا حامد بیگ نے اپنے مضمون بعنوان "تمثیل یا ناول" (مطبوعہ "ماہ نو" ستمبر 1989ء) میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے ایک مضمون "اردو کا پہلا ناول" (مطبوعہ قومی زبان کراچی۔ 1989) کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر احسن فاروقی ہی کی طرح تمثیلوں "مراۃ العروس" اور ان کے دیگر ناول "خط تقدیر"، "پلگرس پروگریس" اور لائف اینڈ ڈیٹھ آف مسٹر بیڈمین (Life and Death of Mr Badman)

پرمیٹا (ریچرچ ڈسٹن Richardson) وغیرہ کو ناول ماننے سے انکاری ہیں انہوں نے یہ
دراگت دیکھے ہیں۔

”ہمارے بیان ناول کی پوشیدگی کے ابتدائی عہد میں داستان
ناول اور تمثیل کا فرق منا ہوا تھا، شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو
ہمارے یہاں ابتدا میں ناقدین ادبیات عالم سے متعلق واجبی
شکدید رکھتے تھے۔ خود مغرب میں تنقیدی اصطلاحوں کی شکاریت
تی ایس ایٹ نے بھی کی۔“ (صفحہ ۱۱)

”ہمارے یہاں بھی کم و بیش یہ ہی ہوا۔ نذیر احمد دہلوی کے تمثیلی
قصوں کو ناول شمار کیا گیا بلکہ آج تک ایسا خیال کیا جاتا ہے خیر
ہمارے یہاں تو یہ ”حکایات سعدی“، ”حکایات لقمان“ اور
لوک ادب سے متعلق تمثیل نگاری کا کیا دھرا ہے یا پھر داستانوں
کے نیک و بد، عاشق و دیوس پرست سرداروں کے تقابلی مطالعے
کا لازمہ۔“ (صفحہ ۱۱)

مرزا احمد بیگ کی یہ رائے کہ ابتدائی عہد میں داستان، ناول اور تمثیل کا فرق منا ہوا تھا، نہ
صرف اہم ہے بلکہ اس پر از سر نو بحث کی ضرورت ہے تاکہ مغالطے اور غلط فہمیاں بحوالہ
اصطلاحات دور ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور بعد میں یہ
طے ہوگا کہ تمثیل، ناول ہے ہی نہیں تب جا کر یہ اصطلاحی طوفان تھمے گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا
ہے کہ آنے والے ادوار میں تمثیل اور علامت کے سنگت سے ایسے ناول وجود میں آئیں
کہ تمثیل کو ناول ہی قرار دیا جاسکے..... خدا معلوم؟ آخر نثری نغمہ بھی تو اپنا وجود تقریباً
تقریباً منوا چکی ہے۔

پلٹے پلٹے اسی بحث کے ضمن میں ڈاکٹر شمیم حنفی کے اس مضمون کو بھی دکھ لیا جائے
نوقوتی زبان میں برصغیر کا پہلا ناول کے عنوان سے چھپا (مطبوعہ جون 1992) اور اس

میں انہوں نے برصغیر میں پہلے ناول "کرن گھیلو" کا جو کہ مراٹھی زبان کا ناول تھا، حوالہ دیا ہے۔ یہ 1866ء میں شائع ہوا تھا جبکہ فارسی میں سید حسن شاہ کا ناول "قصہ حسن و عشق" 1790ء میں شائع ہو چکا تھا تو پھر برصغیر کا فارسی زبان کا ناول پہلا ناول کیوں نہ کہلائے اور اگر کتب خانوں کے پرانے ذخروں سے ہندوستان کی مختلف زبانوں میں جن میں پاکستان کی سندھی، پنجابی، پشتو، ہندکو، بلوچی وغیرہ شامل ہیں ایسے ناول جن میں تمثیل کے بجائے سیدھے سیدھے بیانہ والے ناول جیسے "تشر" (سید حسن شاہ، مترجم فنی سجاد حسین کسمندوس 1892ء) اور چند اور ناول برآمد ہو گئے تو "کرن گھیلو" اور "ونالنا اور قشرینہ" وغیرہ اولیت کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے۔ شمیم حنفی صاحب کا نکتہ یہ ہے کہ ہمارے برصغیر کے ناول کے لیے کھاسرت ساگر، شیخ تنزیہ، حکایات، رومانی قصوں اور داستانوں جیسے مشرقی سرچشموں کو اس کی ابتدا کی بنیاد بنایا جائے۔ انہوں نے مغرب کی طرف دیکھنے کو تہذیبی با اعتمادی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

"اس طرح کی بے اعتمادی اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے مغرب کی طرف لپکنے کی عادت نے ہمیں خاصا خراب کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالی، شبلی، آزاد کے ادبی تصورات کی مشرقی اساس کے ساتھ ساتھ اپنے ناول، افسانے اور انشائیے کی عربی، ایرانی اور ہندوستانی بنیادوں کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کریں"۔ (صفحہ 25)

اردو ناول کے ماخذات کے سلسلے میں یہ بھی ایک وزنی رائے ہے جس پر سوچنے اور لکھنے کی ضرورت ہے۔ بحثیں، اختلافات اور مخالفتوں کے اخراج کے لیے از حد ضروری ہیں۔ ہر صورت اس بحث کا ایک رخ یہ ہے کہ دوسری زبان کے تراجم ناولوں کو اردو ناول کا پیش خیمہ تصور کیا جاتا ہے اور اس سے اختلاف کیا بھی نہیں جاسکتا اس لیے کہ اردو افسانے کے لیے بھی یہ ہی کہا جاتا ہے کہ مغرب کے افسانوں بالخصوص مشرقی یورپ سے چیخوف وغیرہ

کے افسانوں کے اردو ترجموں نے برصغیر کے اردو افسانہ نگاروں مثلاً منٹو، بی بی، کرشن چندر اور عصمت چغتائی کو خاصا متاثر کیا تھا لیکن اس امر کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اردو میں اور بنگلہ طور پر لکھے گئے ناول کا معاملہ اردو افسانے سے مختلف ہے۔ ڈی پی ٹی نے پرائمر، ہولوی کریم الدین یا رتن ناتھ سرشار (فسانہ آزاد) وغیرہ پر داستانوں اور برصغیر کے قصوں کا زبردست اثر ہے۔ یہ لوگ اپنے اپنے اذہان میں اردو کے حساب سے سوچ کر لکھ رہے تھے یعنی ان کو خواب بھی اردو میں آتے ہوں گے اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ ان کی تخلیقی سوچ کے سرچشمے برصغیر کی داستانیں اور قصے ہی تھے یہ علاحدہ بات ہے کہ کسی کی سوئی تمثیل پر انک گئی اور کوئی سیدھے سیدھے بیان سے فائدہ اٹھا گیا کہ جس کے مثبت اثرات سرشار، شمس، راشد الخیری، مرزا محمد ہادی، مرزا رسوا پر پڑے اور پھر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ رسوا بالخصوص پریم چند نے ناول کی فنی بلوغت کا کردار انجام دیا ہے۔

اب جہاں تک اور بنگلہ اردو ناول اور تراجم ناول کا سوال ہے تو یہ حقیقت ذہن میں آتی ہے کہ ناول کی دو لہریں waves اٹھارویں صدی سے چلیں یعنی غیر اردو زبان میں لکھے گئے ناول کہ جن کا ترجمہ ہوا جیسے "نشر" اور "دنالن اور قشرینہ" اور دوسری لہر یعنی اردو میں تحریر کیے گئے ناول اور بنگلہ ناول خواہ ان کی ابتدا "خط تقدیر" یا "مراۃ العروس" سے ہوئی ہو۔ یوں معاملہ یہ بنتا ہے کہ تراجم ناول کے مقابلے میں اردو میں تحریر کیے گئے اور بنگلہ ناول متوازی ناول Parallel Novel تھے اور ہیں۔ اتفاق سے یہ متواضعیت آج بھی رواں دواں ہے۔ انظار حسین، حسن مسکری اور دوسرے کئی اہم ادباء نے مغرب کے ناولوں کے ترجمے کیے تھے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کراٹم اینڈ پشمنٹ اور وارا اینڈ ٹیپس حتیٰ کہ نوبل انعام یافتہ کولہبیا کے ناول نگار گیلبرٹ گارسیا مارکیز کے ناول "تہائی کے سو سال" تک کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ اب زیادہ زور و شور سے جاری ہے۔ ہمارے جدید ناول نگاروں مثلاً انیس ناگی، انور سجاد پر مغرب کے ناول کے اسلوبیاتی و تکنیکی بلکہ فکری اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ لہذا لہین دین کا سلسلہ

شروع سے اب تک جاری ہے اور اپنی جڑوں کے حوالے سے بھی ناول کی تخلیق جاری و ساری ہے لیکن ضروری ہے کہ اختلافی سوالات اور مغالطوں کا بھی سدباب کیا جائے۔

برصغیر میں کہانی کی قدیم روایت

یہ بات حلیم کی جاتی ہے کہ کہانی کی قدیم روایت کا آغاز مغربی پنجاب سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے "وڈ کہا" (بڑھت کھتا) کو ہی کہانیوں کی پہلی کتاب کہا جاسکتا ہے۔ ہر چند کہ اس سے قبل بھی کہانی کہنے کی روایت موجود تھی مگر مصنف یا مصنفین کے ناموں پر تاز سے ہیں۔ "وڈ کہا" کی کہانیاں پشاپچی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ یہ زبان تو اب مٹ چکی ہے مگر پنجابی کی بنیادوں میں اس کے اثرات کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ "وڈ کہا" دو الفاظ کا مرکب ہے۔ یہ الفاظ اب بھی پنجابی میں مستعمل ہیں۔ "وڈ" کا مطلب بڑا یا بڑی ہوتا ہے جب کہ "کہا" سے مراد کہانی یا کہی ہوئی بات ہے، اس طرح وڈ کہا سے مراد بڑی یا عظیم کہانی ہے۔ احمد سلیم نے اپنے ایک مضمون میں اس کتاب کی قدامت کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

"رگ وید کے بعد جو اہم کتاب پنجاب میں تصنیف ہوئی وہ وڈ کہا کہاتی ہے"

(پاکستانی ادب، کراچی۔ مارچ 1975ء)

"وڈ کہا" کا مصنف گناڈھیہ ضلع جہلم کا رہنے والا تھا۔ اس نے خود کو اگرچہ راجہ نند (315 ق۔ م) کا ہم عصر بتایا ہے مگر خیال ہے کہ وہ پہلی صدی عیسوی میں راجہ ست واہن کے دربار میں تھا۔ وہ ایک ناگ شہزادہ کرتی سین کا بیٹا تھا اور اس کی ماں ایک برہمن زادی تھی۔ گناڈھیہ نے اپنے دور حیات میں آٹھ لاکھ کے قریب دوہے لکھے مگر پھر کسی وجہ سے اس نے اپنے ہی ہاتھوں انہیں جلانا شروع کر دیا۔ محض ایک لاکھ دوہے بچ سکے۔ اسی بچے ہوئے حصے سے ہمیں ان کہانیوں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے

1063-68ء میں مرتب کیا تھا اور اس میں 22 ہزار کہانیاں شامل کی گئیں۔ اس شرح اس کتاب کے 124 ابواب ہیں۔

ایسی ڈی کوئیکو نے اپنی کتاب قدیم ہندوستان میں لکھا ہے کہ یہ کہانیاں سوم دیو نے تاجروں، دستکاروں اور اونچی ذات کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لکھی تھیں۔ یہ بات بھی قرین قیاس ہو سکتی ہے مگر کھینکا درست نہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ قدیم ہندوستان میں افسانوی ادب محض تفریح کی غرض سے تخلیق نہیں ہوتا تھا۔ کہانیوں کی مدد سے راجاؤں اور شہزادوں وغیرہ کی اصلاح و ہدایت کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ تعلیم بہت حد تک بڑے لوگوں ہی کا حق تھا جبکہ کوئی باقاعدہ انصافی تعلیم موجود نہیں تھی۔ یہی کہانیاں اور حکایات وغیرہ مددگار ثابت ہوتیں۔ یوں کہانیوں سے محض خوشی حاصل کرنے کا عمل ذرا بعد میں شروع ہوا۔ البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ کہانی کی تکنیک میں دلجوئی کے سامان کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا دلچسپی برقرار رکھ سکے تو وہ عنصر ان کہانیوں میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔

سوم دیو کے زمانے میں کشمیر پر راجہ اہست کی حکومت تھی۔ یہ سازشوں اور چال بازیوں کا زمانہ تھا۔ رانی سور یہ دتی اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں متکدر رہتی جو حکمرانی کے حصول کے لیے متصادم تھے۔ کتھاسرت ساگر رانی کی دلجوئی کے لیے لکھی جاتی رہی تاکہ اس کا دکھ کچھ کم ہو سکے۔ اس کے لیے ان کہانیوں میں یہ درس پوشیدہ تھا کہ دکھ کی حقیقت جان لینے سے ہی سکھ ملتا ہے اور یہ کہ دکھ کی حقیقت خیر اور شر کا ادراک بھی فراہم کرتی ہے۔

گناڈھیہ کی کہانیوں نے "کتھاسرت ساگر" کے ذریعے اردو ادب تک بھی رسائی حاصل کی۔ انیسویں صدی کے آغاز پر جب جان گلکرائسٹ نے فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام اردو زبان و ادب کی ترویج کا کام شروع کیا تو اسے ان کہانیوں کے ترجمے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ کام مظہر علی دلا کے سپرد ہوا اور یوں 1813ء میں پچیس کہانیاں

”بیٹال بھڑی“ کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو سکتے تھے۔ اس کام میں مولانا کوئی نئے
 منظر ملی، اس کی ممانعت کی۔ ”بیٹال بھڑی“ کی زبان ہندی آمیز ہے اس لیے عربی اور فارسی
 کے اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ یہ شاید اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان کہانیوں کا مزاج
 بے قرار رہے۔ ”بیٹال بھڑی“ کے اسلوب کا اثر اس کی سادگی، بروائی اور آہنگ میں ہے۔
 وہ ایک سٹائلسٹ دیکھی جاسکتی ہیں۔

”یہ احوال دیکھ ان کا بیٹا سن، اسے سوار کرو، گھر تو

لے آیا، پر راجہ کا بیٹا، برہ کی بیٹی سے بے کل تھا کہ لگھتا

پڑھتا، کھانا بیٹا، سونا، راج کا بیٹا، سب کچھ بیٹھا۔ لکھتا

اس کی صورت کا لکھ لکھ دیکھتا اور روتا.....“

”اس کا کھ چندر مانتے بال گھٹا سے، آنکھیں مرگ کی

سی، ناک حیر کی سی، گلا کیوٹ کا سا، دانت انار کے

وانے، ہونٹوں کی لالی کندوری کی سی، کمر چیتے کی سی،

ہاتھ پاؤں کو تیل کے سے، رنگ چٹے کا سا، غرض اس

کے جوہن کی جو دت دن بہ دن بڑھتی تھی.....“

ان اقتباسات سے کہانی کہنے کے اس انداز کا پتہ چلتا ہے جو اس نٹھے میں

صدیوں تک رائج رہا ہے۔ بیٹال بھڑی کی کہانیوں میں حیرت کے ذریعے دانش پیدا کی گئی

ہے۔ اس دانش کا بہت کچھ تعلق اس ماحول سے ہے جو اب ناپید ہو چکا ہے مگر حیرت اور

تجسس تو ایسے عناصر ہیں جو ہر عہد کے قاری کو اپنا اسیر کر سکتے ہیں۔

”بیٹال بھڑی“ میں اگرچہ پچیس (25) مختلف کہانیاں ہیں مگر ان کہانیوں کا

مخورد وہی کردار ہیں۔ بیٹال جو ایک لاش کی شکل پیڑ پر لٹکا ہے اور بکرم جو اسے جوگی کے

پاس لے جانا چاہتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمے میں ہی کہانی اپنا

سفر مکمل کرتی ہے۔

”پتال بگونی“ کے علاوہ گناذ صیہ کی کہانیاں انگریزی میں Ocean of Story کے نام سے بھی ترجمہ ہو چکی ہیں جبکہ انہی کہانیوں کے اثرات مختلف ذرائع سے فارسی، عربی اور فرانسیسی تک بھی پہنچے ہیں۔ چارسونے بھی ان کا اثر قبول کیا ہے جبکہ افانٹینا بھی اس سے محنوظ نہیں ہے۔

گناذ صیہ کی کہانیوں پر بنیادی طور سے ساتواں صدی عہد کے شہری اور قصباتی مذاق کی چھاپ نمایاں ہے۔ اس سے ان کہانیوں کے عہد کا تعین کیا جاسکتا ہے لیکن اس پر یہ اضافہ ضروری ہے کہ یہ کہانیاں صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان کا سلسلہ گذشتہ میں مہابھارت اور رگ وید تک بھی جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے یعنی اس وقت جب دراوڑی اور آریائی تہذیبوں کی آمیزش ہو رہی تھی، ان کہانیوں نے جنم لینا شروع کیا۔ اس طرح ان کہانیوں کا دائرہ اگر ایک طرف ماضی میں دور کہیں بیوست ہے تو دوسری طرف ان سے دلچسپی اگلے دو ہزار برسوں میں بھی برقرار رکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک اعتبار سے تہذیب کا بھی سفر ہے۔

کہانی کی قدیم روایت کا ایک بڑا ماخذ گناذ صیہ کی کہانیوں کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ کہانی کہنے کا سلسلہ قدیم ادوار سے کسی نہ کسی شکل میں چلا آ رہا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ آغاز سے ان سوتوں کا مطالعہ بھی کیا جائے جو کہانیوں کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنتے رہے۔

آریاؤں کی آمد کے ساتھ ہی تخلیقی ادب کے سوتے پھوٹنے شروع ہو گئے تھے۔ ہر چند کہ اس خطے میں ترقی یافتہ تہذیب تو آریاؤں سے قبل بھی موجود تھی۔ وادی سندھ میں موہنجودارو اور ہڑپہ اس کی مثالیں ہیں مگر ان شہروں کی کھدائی سے جو کچھ دریافت ہوا ہے اس سے یہ سراغ تو ضرور ملا ہے کہ یہاں کے قدیم باشندے فنِ تحریر سے آگاہ تھے مگر شعر و ادب کا سراغ ابھی تک نہیں ملا۔ اس اعتبار سے آریائی عہد کے ویدوں کو ہی ابتدا سمجھا جاسکتا ہے۔

آری وہ وہی سلطان نہیں آئے تو ان کے پانچ گھرانے اور تین بیٹے بھی
 لگے وہ بھی اٹھتے ہوئے تھے۔ لیکن اگرچہ تو کئی گھرانوں کی تعلیم کے بارے میں اس وقت
 بعض روایات سے جس کو اپنی بیٹا کی مدد سے کئی گھرانے ہو گئے۔

آری یہ کئی کا پہلا جہاد اور اسی سلسلے میں ۱۰۱۰ء میں انہوں نے لکھنؤ
 چار سوا اور پٹنہ اور پٹنہ شہر آباد کیے۔ سب سے پہلا مرکز لکھنؤ تھا۔ قدامت اور اپنی روایت
 کا بہت بڑھ چھٹی اسی شہر سے ہے۔ اس وقت ایک گھرانے سے چھبھ کی اہلیں میں باقی رہا

گیا ہے۔

لکھنؤ میں دو دو زمانے کی جنسی پوری ملی کے آثار ملتے ہیں اس نے مختلف
 زمانوں میں علم و ادب کی ترقی میں بہت کام کیا اور اس کا لکھا ہے۔ ذہنی دکھ اور مطلقاً کی
 قیامی ترقی میں گھرانے ہاتھوں کی اپنی ایک بیٹا کی ضرورت تھی مگر گھرانے کی باقی اور اپنی
 ترقی کے بھی بہت سے کام سر انجام دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان و بیان کے اصولی
 وضع کرنے سے لے کر ادارے کے کئی خاص ترقی اور اور اس طرح کی ترقی تک ہر شعبے میں
 انقلابات رونما ہوئے۔ پانچ اور پانچ جیسے سالوں کا تعلق بھی اسی شہر اور اس کے گروہ سے
 تھا۔ لکھنؤ کی گھرانے اور ادب کا ایک گھرانے ہے جس کے یہاں لوگ نہ صرف پڑھتے
 مہدی میں پڑھتے تھے۔ اس وقت تھے کہ الیٹہ کو اپنی مختلف زبانوں میں ترقی کی گئی کہ
 تھے۔ اور اسی سلسلے میں اس کا مخصوص لکھا میں اس کا انتظام تھا کہ پانچ اور اسے لکھتے تھے۔

لکھنؤ کے قیام کی تاریخ کا چھین کرنا آسان نہیں اس ضمن میں مختلف روایتیں
 ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کی قدامت زیادہ اس زمانے میں درج ہے جس میں لکھنؤ
 رہا اور لکھنؤ کے بھائی محبت کے ایک بیٹے کا نام لکھنؤ تھا۔ البتہ بعض ماہرین
 آج قدرتی ہے۔ اس کا قدامت نام "لکھنؤ" تھا ہے جو ایک قبیلے کا نام ہے۔

لکھنؤ کی جنس اس وقت کی طرف اس وقت خصوصاً طور پر اشارہ کرنا مقصود ہے اور
 ہے کہ دنیا کی طویل ترین اور اس کا مہا مہارت ہے جس کا تعلق ہوئی۔ پانچ نے اس کا زمانہ بھی

صدی قبل مسیح کا بتایا ہے۔ ابتدا میں یہ بچپن ہزار اشعار پر مشتمل تھی مگر بعد میں یہ تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی۔ مہابھارت میں بنیادی قصے کے گرد کہانیوں کا ایک لمبیلو حصار بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ رزمیہ داستان قصہ در قصہ چلتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر عہد میں اس کے قصوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے بلکہ ایک تحقیق کے مطابق یہ سلسلہ انیسویں صدی کے آغاز تک جاری رہا۔

مہابھارت میں دو قبائل کورو اور پانڈوؤں کی جنگ کا ذکر ہے جو یانی پت کے میدان میں لڑی گئی۔ ان قبائل کا تعلق ہستناپور سے تھا۔ "دھنی ادب" کے مصنف انور بیگ اعلان کا دعویٰ ہے کہ پانڈو قبیلے کا تعلق وادی سندھ سے تھا۔ بہر حال کہانی کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے فی الوقت مہابھارت کی افسانوی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس رزمیہ داستان میں موجود قصوں نے بعد کے ہر دور کی کہانیوں کو مواد فراہم کیا یا ترقیب دی۔ شیخ تنزیہ تو پبلش، ریدہت کتھا اور چائنگ کہانیوں تک میں اسی کتاب کے اثرات پہنچے ہیں۔ بلکہ چوتھریں سلسلہ اور ہندی ڈرامے نے بھی مہابھارت ہی سے کہانیاں یا بنیادی خیال لیے۔ کالی داس جس کے ڈراموں خصوصاً شکنتلا نے دنیا بھر کے ادب کو متاثر کیا، مہابھارت ہی سے اخذ شدہ ہے۔ کالی داس نے شکنتلا کا کردار اسی رزمیہ داستان سے حاصل کیا تھا۔

آریاؤں کا ابتدائی عہد رگ وید سے شروع ہو کر مہابھارت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی دور میں بدھ کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہوتے ہیں جو آگے راسخ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر مختلف دیگر تہذیبیں بھی اس کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں جن میں ایرانی اور یونانی تہذیبیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس کے باوجود کہ ہندوستان میں مختلف تہذیبوں کا سنگم ہوا ہے اور ان کے اثرات بھی مختلف علوم و افکار پر مثبت ہوئے ہیں مگر کہانی کا سفر جن خطوط پر آغاز ہوا تھا۔ مسلمانوں کے یہاں قدم جمانے تک بالعموم اسی طرح چلتا دکھائی دیتا ہے۔

مہابھارت میں مختلف قصوں کا ظہور نصیحتوں کی صورت میں ہوا ہے۔ یہی سلسلہ

ہیں آگے بھی دکھائی دینا ہے البتہ کہانی کی دلچسپی کو جن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں برہمہ میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ قدیم کہانی کی پختگی۔ یہ تھی کہ پہلے کوئی سوال ذمہ لیتا، اس کی وضاحت میں کہانی بیان ہوتی جس کے نتیجے میں کوئی درس پڑھ لیتا۔

قدیم کہانیوں میں "جاٹک کہانیاں" بھی اسلامی مقصد سے مرتب ہوئیں۔ یہ کہانیاں گوتم بدھ کے فرمودات پر مبنی ہیں اور بجا طور پر حیوانی کہانیوں کا سب سے بڑا مخزن ہیں۔ بدھ کا کہنا تھا کہ آدمی کی مثال بھی بچے کی ہے وہ بھی کہانی سنتا چاہتا ہے۔ جاٹک کا مطلب جنم ہوتا ہے۔ ان کہانیوں میں گوتم بدھ کے مختلف جنموں کا ذکر ہے جب وہ مختلف جانوروں کی شکل میں تھا۔ جانوروں کے روپ میں وہ جن تجربات سے گذرا ان کہانیوں میں ان کا ذکر ہے۔ ان کی مدد سے گوتم بدھ کی تعلیمات کی تبلیغ بنیادی مقصد تھا۔ ان کہانیوں کا زمانہ چوتھی صدی قبل مسیح ہے۔ گوتم بدھ کے فرمودات پر مبنی بعض دوسری کہانیوں کا تذکرہ بھی تاریخ میں مل جاتا ہے مگر وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔

تاریخ ادب میں جن کہانیوں نے سب سے زیادہ شہرت پائی وہ پنجپنتر کی کہانیاں ہیں۔ پنجپنتر سے مراد پانچ علوم ہے یہ کہانیاں بھی ان شہزادوں کی اخلاقی اصلاح کے لیے لکھی گئیں جنہیں امور مملکت سے وابستہ ہونا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر "ارتھ شاستر" کے اثرات بہت واضح ہیں۔

مور یہ عہد میں چانکیہ کی تصنیف ارتھ شاستر کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں حکومت کرنے کے گرتائے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس نے نہ صرف چندرگپت مور یہ کی حکومت کو مستحکم ہونے میں مدد دی بلکہ آنے والے ہر حکمران کے لیے ہدایت نامہ ثابت ہوئی۔ پنجپنتر میں نہ صرف یہ کہ چانکیہ کا ذکر موجود ہے بلکہ اس کے زاوی و شلو شرا کو بھی محققین نے چانکیہ ہی قرار دیا ہے۔ دیگر قدیم ہندوستانی کہانیوں کی طرح اس کتاب کا رخ بھی عقل و دانش کی طرف ہے کہ اس کے بغیر آدمی کی طاقت برقرار نہیں رہتی۔

برصغیر میں کہانی کی تخلیق کا سبب کوئی قول یا کہاوت ہوتی تھی۔ یا پھر یہ کہانیاں

اقوال اور کہانوں کو جنم دیتی تھیں۔ اقبال اور کہاوتیں انسانی تجربات کا نیچوڑ ہوتی ہیں اور آئینہ و گے لیے پڑایت کا کام دیتی ہیں۔ "پینتھر میں بھی ایسے اقبال دستیاب ہوتے ہیں جن سے ان کہانیوں میں نہیں دانش کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔" پینتھر کے چند اقبال دیکھیے:

"ہزار کے بالائی کے یا کسی خاص فرض کے انسان نہ کسی کے ساتھ خلق سے محسوس آتا ہے نہ کسی کی آواز بھگت کرتا ہے۔"

"آگ جو بجلی کو جلا دیتی ہے، ہو اس کا ساتھ دیتی ہے اور جہ ان کو گل کر دیتی ہے۔ کزور کا کون دوست؟"

"دانائی اور بادشاہی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کی عزت اپنے ملک میں ہی ہوتی ہے جبکہ دانائی ہر جگہ۔"

"افلاس کی سب سے بڑی قسم وہ ہے جس میں علم کا قہقہہ ہو۔"

"تیر کا زخم بھر سکتا ہے مگر زبان کی تلوار کا گھاؤ کبھی مندیل نہیں ہوتا۔"

دانش و دانائی پینتھر کی کہانیوں کی اساس ہے اسی لیے اس کے اسلوب اور تکنیک میں ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اس دانائی کو ابھارتا ہے جس کی ترسیل ان کہانیوں کا بنیادی مقصد ہے۔ یہاں مثال کے لیے ایک کہانی ملاحظہ کی جاسکتی ہے جو ترجمہ کر کے کلیلا و دمنہ میں شامل کی گئی۔ یہ ایک بے اور جو ہے کی کہانی ہے۔ کہانی کے آغاز پر بادشاہ برہمن سے سوال کرتا ہے کہ اگر آدمی بہت سے دشمنوں میں گھر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ جواب میں برہمن اسے یہ کہانی سنانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بلا کسی شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ پھر ہا جب کھانے کی تلاش میں ادھر آیا تو بے کو قید میں دیکھ بہت خوش ہوا مگر اسی دوران میں اس نے دیکھا کہ ایک نیولا خود اس کی تاک میں ہے۔ جب کہ درخت پر

ہے اس
بتا اس

تا یہ

سے بڑا

ہے۔

بہ دو

ران

تھا۔

ہری

ز کی

لاج

ر تھا

ت

بت

اب

ما کو

ب کا

ان

بیشا ایک اٹو بھی اس پر ہیٹھا پھاوتا ہے میں اس موقع پر اس نے مٹھن کو استعمال کیا۔ سبیلے سے جان کی امان مانگ کر اس کی رسیاں کاٹنے لگا۔ سب نیم لے اور اٹو لے سبیلے کو آڑا ہوتے دیکھا تو وہاں سے ہٹائے میں ہی عاقبت کھی۔ اس طرف سے یہ ہے کی جان تھی گئی۔ اس کہانی کی رمز واضح ہے مگر اصل قصہ صیت و احوال ہیں جو پھا پھا آتے ہیں۔ پتہ پتہ دیکھیے:

”عام طور پر دوستی اور دشمنی قائم نہیں رہتی اور دو حوادث زمانہ کے باعث بدلتی رہتی ہے۔“

”مقبولہ ارادے والا شخص کسی حال میں بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔“

”ہر کام کی کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی ہے۔“

”بد قسمت سمجھو اس شخص کو جس کے دوست تھوڑے ہوں اور اس سے بھی زیادہ بد قسمت اس شخص کو سمجھو جو دوست بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔“

عالمی ادب میں شیختر کی کہانیوں کو مثالی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ کتاب چھٹی صدی میں نو شیرداں کے وزیر بروزیہ کے ذریعے ایران پہنچی اور پہلوی زبان میں ترجمہ ہوئی۔ اس کے فارسی مترجم کا نام نظام الملک ابو المعالی نصر اللہ بن محمد بن عبد الحمید ہے۔ تقریباً سو برس بعد المصور نے اسے عبد اللہ ابن المقفع سے عربی میں ترجمہ کرایا پھر یہ ترکی میں منتقل ہوئی۔

عربی کے توسط سے ”کلیلہ و دمنہ“ دنیا بھر کے ادب کا حصہ بن گئی۔ گیارہویں صدی میں یہ یونانی زبان میں ترجمہ ہوئی۔ تیرھویں صدی میں عبرانی اور ہسپانوی میں اور پھر اٹھنی میں۔۔۔۔۔ یوں ہر زبان میں ترجمہ کیے جانے کے باعث یہ نہ صرف مسلمانوں کے افسانوی ادب تک رسائی حاصل کر گئی بلکہ ازمنہ متوسط کے یورپی لٹریچر کا بھی حصہ بنی۔

حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی کہانیوں اور کہانوں کا بڑا حصہ انہی کہانیوں پر مشتمل ہے۔
الف لیلیٰ جو عربوں کے افسانوی ادب کا شاہکار ہے اس میں بھی یہ کہانیاں
داخل ہوئی ہیں مگر اس مقیم کتاب میں یہ اس طرح نقل کی ہیں کہ ان کی اپنی شناخت
چھپ سی گئی ہے۔ الف لیلیٰ کی ان کہانیوں کے پس منظر میں ہندوستان کہیں دکھائی نہیں
دیتا بلکہ بغداد اور بصرہ کی اس تہذیب کا غالب ہے جو تمول اور عیش پسندی میں اپنی مثال
آپ تھی۔

ہندوستان میں کہانی کی روایت کا آغاز ایک واضح مقصد سے ہوا مگر پھر رفت رفت
اپنی بہت اور اسلوب میں تخلیقی اور تخیلاتی عناصر سے لہریز ہوتا چلا گیا۔ کہانیوں کی تخلیق کا
مقصد اصلاح اور تربیت بھی رہا تھا مگر ان کہانیوں نے اپنے سفر میں تفریح کے بھی اتنے
عناصر اپنے اندر سمو لیے کہ ہر جہد اور ہر زبان نے انہیں ہاتھ لیا۔

ان کہانیوں میں اگرچہ ایک خاص مذہبی منظر نامہ بھی موجود دکھائی دیتا ہے اور
ایسے افکار بھی ہیں جو ایک مخصوص عہد کی ترجمانی کرتے ہیں مگر مجموعی طور پر یہ اس اجتماعی
ذہن کی پیداوار ہیں جو یہاں کی تہذیب و تمدن سے جلا حاصل کرتا رہا۔ اس طرح ان
کہانیوں میں صدیوں کے تجربات کا نچوڑ بھی ہے اور حکمت و دانائی کے جواہر بھی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد قدیم حکایات و
کہانیوں سے ادبی و فنی سطح پر یا تو دلچسپی کم ہوتی چلی گئی اور یا پھر ان کا پس منظر بدلتا
گیا۔ مسلمانوں کی دلچسپی زیادہ تر فارسی ادب سے قائم ہوئی یا پھر قدیم کہانیوں نے وہ شکل
اختیار کی جو مسلم ذہن اور تہذیب کے قریب تر تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعد کے
زمانوں میں بھی اردو ادب میں یہ کوئی مستقل روایت نہیں بن سکیں۔ جدید افسانوی ادب
میں کہیں کہیں ان کی کچھ جھلک ضرور دکھائی دے جاتی ہے۔ انتظار حسین نے بالخصوص ان
سے فیض حاصل کیا ہے۔ بعض دیگر افسانہ نگاروں کا حوالہ بھی دیا جاسکتا ہے جن کے ہاں
اگرچہ ان کہانیوں کا متن یا اسلوب نہیں پہنچا مگر اساطیر نے اپنے معانی میں رسائی ضرور

حاصل کی ہے۔ البتہ یہ کہانیاں کسی نہ کسی لوک شکل میں اب بھی بڑی بوڑھیوں میں ایسا لگتی
 لندوں کو منتقل کرتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ اس کے تناظر سے ہرگز آگاہ نہیں۔

ڈاکٹر محمد

کتابیات

- ۱۔ تمدن ہند، گستاوی بان
- ۲۔ قدیم ہندوستان، ڈی ڈی کوکبھی
- ۳۔ نثری داستانیں، ڈاکٹر گیان چند جین
- ۴۔ روایات تمدن قدیم، عباس علی جلالپوری
- ۵۔ تہذیب کا ارتقاء، سید حسن وغیرہ

ایک دور
 یا اردو
 لاجن کونا
 موضوع
 اسقام کا

دوران
 پر کام کر
 لیے جو
 تھا، جو
 (کراچی)
 تھا (۲)
 استیصال
 الصراف
 ترجمہ

رسول مقبول

کا اپنے عہد کی عرب شاعری پر تبصرہ اور اقبال

حضرت علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی اور زیر دست شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اردو مند مصطلح قوم بھی تھے۔ آپ کی تحریروں میں منکوم ہوں یا منتور، انگریزی میں ہوں یا اردو و فارسی میں، جگہ جگہ ایسے مسلحہ کو درپیش مسائل پر باعموم اور یہ صغیر کے مسلمانوں کو لاحق کو ناگوار نثر پر بالخصوص انکبار خیال ملتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا ایک مرتوب موضوع 'ادب برائے زندگی' کے مسلک کا پرچار اور ادب برائے ادب کے عقیدے کے استقام کا بیان ہے۔

۹۸-۱۹۹۷ء میں جب میں دہلیکا و تہران میں پاکستان چیئر پر تعیناتی کے دوران اپنی کتاب اقبال شناسی: جستاری در اندیشه و پیر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری (۱) پر کام کر رہا تھا تو اس میں علامہ اقبال کی بعض اردو کارشات نے اہل ایران کی آشنائی کے لیے جو اور چیزیں شامل کیں، ان میں ایک مضمون علامہ مرحوم سید وزیر الحسن عابدی کا بھی تھا، جو اس سے قبل وزارت اطلاعات، حکومت پاکستان کے فارسی مجلے "حلال" (کراچی) میں "نظر انتقادی بیخبر اسلام راجع بہ شعر" کے عنوان سے شائع ہو چکا تھا (۲)۔ تہران میں ضروری وسائل اور ذرائع کی عدم دستیابی اور کتاب کی اشاعت میں استیصال کے باعث تحقیقی ریزہ کاری کی روش میں اعتدال بلکہ اس سے ایک حد تک انصراف ناگزیر تھا۔

مذکورہ بالا مضمون سے یہ تو واضح تھا کہ وہ تحریر حضرت علامہ کی ہے اور اس کا ترجمہ استاد محترم سید وزیر الحسن عابدی نے کیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی تھی

کہ حضرت علامہ کی اس تحریر کا ماخذ کیا ہے۔ بلند میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ مضمون کا پہلا حصہ حضرت علامہ اقبال کے ایک انگریزی مضمون کا (۳) اور دوسرا حصہ عبد الرحمن چغتائی کے مرتب کردہ مرقع چغتائی (دیوان غالب مصور) (۴) پر اقبال کے انگریزی پیش لفظ کا ترجمہ ہے جس میں سے عابدی صاحب نے مرقع چغتائی یا خود چغتائی صاحب کے بارے میں حضرت علامہ کے اشارات کو موضوع زیر بحث پر توجہ مرکوز رکھنے کی فریض سے حذف کر دیا ہے۔

عابدی صاحب کا فارسی ترجمہ مترجم کی مختلف زبانوں میں قادر الکلامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، البتہ بعض جگہوں پر ایسے لگتا ہے گویا ترنتے میں ناخود آگاہ لہور پر تشریح کا مضمون بھی در آیا ہے۔ اس کے علاوہ استاد مرحوم نے مضمون کے نصف دوم میں مذکور اقبال کے شعر

حسن را از خود بدون حسن خلاست
آنچه می بایست پیش ما کجاست؟

کو قیاسی طور پر حضرت (مولانا) جلال الدین رومی سے منسوب کر دیا ہے۔ اسی طرح مضمون کے آخر میں " (۱۹۱۱ء) " مرقوم ہے (۶)۔ گویا اقبال کی اس تحریر کا تعلق کسی طرح جمہوری سن ۱۹۱۶ء سے ہے، یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ پیش لفظ کے آخر میں خود اقبال نے " ۲۱ جولائی ۱۹۲۸ء " کی تاریخ رقم کی ہے، جبکہ مضمون زیر بحث کا پہلا حصہ اقبال نے "Our Prophet's Criticism of Contemporary Arabian Poetry" کے عنوان سے دی نیو ایر، لکھنؤ، میں ۲۸ جولائی ۱۹۱۷ء کو شائع کیا تھا۔

اقبال کے مرقع چغتائی پر پیش لفظ کے اردو ترجمہ کا متن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا، البتہ نیو ایر میں مطبوعہ اقبال کے انگریزی مضمون کا ترجمہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب زندہ رود: حیات اقبال کا وسطی دور، جلد دوم، سن ۱۹۸-۱۹۷ (۷) اور علامہ اقبال: تقریریں، تحریریں اور بیانات، مترجم اقبال احمد صدیقی ص ۱۸۲-۱۸۰ میں دیکھا جاسکتا ہے (۸)۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زندہ رود میں

شامل ترجمہ فلسفی اور انجیام کی ایک نمونہ مثال ہے، جبکہ نوخرالذکر ترجمہ میں رواندوی کی مندرجہ
عالم ہے۔

اس مضمون کا فارسی ترجمہ، عابدی صاحب کے ترجمے کے بہت بعد کا، ایرانی
اسکاٹرمونہ ڈاکٹر شہید خست کامران مقدم (صفیاری) کے قلم سے زندگی و آثار علامہ
اقبال ۱۱ ہجری، ۲۹۱-۲۹۰ (۹) میں مندرج ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ علامہ کا
کہ عابدی صاحب اور ناسخ کامران مقدم (صفیاری) کے فارسی تراجم میں مستزاد کے شعر کا
پہلا مصرعہ درست نقل نہیں ہوا۔ عابدی صاحب کے مضمون میں یہ مصرعہ اس طرح:

”وَلَقَدْ آتَيْتَ عَلِيَّ الْقَلْبِي وَالْقَلْبُ“ (۱۰)

اور شہید خست مقدم (صفیاری) کے ہاں یوں دکھائی دیتا ہے۔

”وَلَقَدْ آتَيْتَ عَلِيَّ الْقَلْبِي وَالْقَلْبُ“ (۱۱)

دو حاضر سے اقبال کی شخصیت اور پیغام کو جو مناسبت ہے اس کے پیش نظر ان
پر بے شمار کتابیں اور مضامین ہر روز منظر عام پر آتے رہے ہیں، لیکن ان میں تحقیق و تدقیق
کا عنصر ادا ماشاء اللہ کم ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود حضرت علامہ کی انگریزی اور اردو
منشورہ نگارشات کے کسی بے عیب مجموعہ کی تلاش، آج ان کی وفات کے چھ ماہ بعد
بھی۔ جس میں علامہ اقبال کے ذکر کردہ اعلام و مقامات و کتب کے بارے میں ابتدائی
تعارف یا آخر میں کوئی مبسوطہ قسم کا اندکس قاری کی رہنمائی کے لیے موجود ہو، جوئے شیر
لانے کے مترادف ہے۔

اقبال ہو یا کوئی اور موضوع بد قسمتی سے اکثر سرکاری ادارے مطلوبات کی
تعداد بڑھانے کے چکر میں اور کاروباری اشاعتی ادارے پیسہ کمانے کے لالچ میں تحقیق و
علمی ترجیحات کو بسا اوقات بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عربی و
فارسی، انگریزی اور اردو میں کامل دسترس رکھنے والے اہل علم و نظر جنہیں سہادیات فلسفہ
سے بھی کم از کم واجب آشنائی ضرور حاصل ہو، باہمی مشاورت اور مشارکت سے حضرت

اس مضمون کا
مہ عبد الرحمن
کے انگریزی
کی صاحب
تخت کی غرض

ن کا منہ بولنا
رجح کا عنصر
اقبال کے

اسی طرح
کا تعلق کسی
آخر میں خود
کا پہلا حصہ
"Our Pro

مجھے یاد پڑتا
ن کا ترجمہ
دوم، مس
احمد صدیقی
بدہ رود میں

علامہ کے بالخصوص شہری آثار کے مختلف زبانوں میں ترسے اور تعلق کے کام کو مسلک علمی معیار کے مطابق سمجھنے سے آگے بڑھائیں، کیونکہ ان کے آثار کے بارے میں سنجیدہ تحقیق کی باری اس کے کہیں بعد آتی ہے۔

اب آئیے ایک نظر متذکرہ بالا مطبوعہ انگریزی پیش لفظ پر ڈالیں۔ اس میں جگہ جگہ غلطیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً پہلے صفحہ پر سطر (۱۱) میں "in the poem of Zubur + Ajam" کے بجائے "the" کے بجائے "a" یا "the last" ہونا چاہیے، اسی طرح "Zubur" کے بجائے "Zabur" ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ص ۲ پر سطر ۷ میں "a single decadent" کے بعد "poet" یا "artist" کا لفظ درج ہونے سے رو گیا ہے۔ علاوہ ازیں "changes" کے بعد علامت وقف (۰) کے بجائے جملہ بنی کریم کے قول مبارک کے آخر تک جوں کا توں جاری رہنا چاہیے۔ اسی صفحہ پر سطر ۲۱ میں کلمہ "defy" دستوراً اعتبار سے درست نہیں، یہاں "defies" لکھا جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد، اگلے صفحہ پر میری ناقص رائے کے مطابق "attributes" پر جملہ ختم ہو جانا چاہیے، "تخلّق" کا اگلا "تخلّقوا" ہونا چاہیے اور اگلی سطر میں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ "اجر غیر ممنون" سے پہلے انگریزی فعل سٹاپ کو حذف کر کے "اجر غیر ممنون" کی عبارت کو بلا لائن میں محصور کر دیا جائے۔

اسی طرح نیا ایرا میں مطبوعہ اقبال کے انگریزی مضمون کا جو متن لطیف احمد شیرانی کی کتاب میں ملتا ہے وہ بھی طباعت کی اغلاط سے پاک نہیں۔ اس میں ص ۱۲۳، سطر ۲۵ میں "means" کے بجائے "moans"، سطر ۲۷ میں "poetro" کے بجائے "poetry" اور ص ۱۲۵، سطر ۲ میں "idential" کے بجائے "identical" اور نیچے سے دوسری سطر میں "thns" کے بجائے "thus" پڑھا جانا چاہیے۔

ان ڈھیر ساری اغلاط کے پیش نظر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی صفحہ کی آخری سطر میں بہ تقاضائے سیاق عبارت "evolution" کے بجائے لفظ "evaluation" ہونا

چاہیے اور میں سزا ترہم کرتے وقت اسی کو مد نظر رکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
اب چند شخصیات ان شخصیات کے بارے میں جن کا ذکر اقبال کی تذکرہ باب ۱۱
تحریروں میں (جن کا اردو ترہم ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے) آیا ہے۔

”امرہ القیس۔ چھٹی صدی ہجری کا ایک معروف شاعر جس کی
ہایت کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عربی شاعری میں
باقاعدہ قصیدے کی صنف کا آغاز کیا، اور قافیے کے اصول
متعین کیے، اور عربی شاعری میں ایک نئی جان ڈالی۔ طلحہ حسین
کے نزدیک جو اشعار امرہ القیس کی طرف منسوب ہیں ان میں
سے اکثر وہ ہیں جن کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں (۱۲)۔
ابن قتیبہ کی تحقیق کے مطابق لبید بن ربیعہ (متوفی ۳۰ھ
۶۶۱/۶۶۰ء) (۱۳) جیسا گنجا ہوا شاعر جو خود بھی ”شاعر
العرب“ اور ”اشعر توازن“ جیسے القاب سے مشہور ہے، کہتا
ہے کہ سب سے بڑا شاعر امرہ القیس ہے۔ (۱۴)

عمرہ۔ چھٹی صدی ہجری کا وسطی عرب کے قبیلہ بھس سے متعلق
صاحب معلقہ جنگ آزاد شاعر، بہت سے قطعات و قصائد جو
اس سے منسوب ہیں، مشکوک و مشتبہ ہیں۔ (۱۵)

آبتال۔ پانچویں صدی مسوی کے نصف اول (۲۵۳۔
۴۰۶ء) کا ابن قاتح جس نے بیس برس حکومت کی لیکن اپنے ظلم
و بربریت کی وجہ سے آج تک ”غضب خداوندی“ کے لقب
سے معروف ہے۔ (۱۶)

چنگیز۔ تموجین بن یوکای بہادر (۶۲۳۔۶۰۰ء)، ہنگول قاتح
جس نے ۶۱۶ء میں مملکت خوارزم پر حملہ کیا اور پھر دو سال کے

جو مسلمہ علمی
میں سمجھو

میں جگہ

in 11

سی طرح

لد میں ۲

نے سے

بنی کریم

را میں

۱۔ اس

پا ہے،

روری

ما کی

احمد

اسطر

poq

ر میں

خری

یونا

قلیل عرصے میں پورے ایران پر چھا گیا۔ (بند) اس کے ظلم
دستم اور سلا کی دیربرداری کی داستانوں سے تاریخ ایران بھری
پڑی ہے۔

فہتہ - Fichte, Johann Gottlieb (1762-1864)

(۱) ہرمن فیسوف، کانت (Kant) کا شاگرد اور شیلنگ

(Schelling) کا استاد۔ خودی اور فطرت کے حوالے سے فہتہ

اور اقبال کے نظریات میں ایک دلچسپ ہم آہنگی دیکھنے میں آتی

ہے۔ (۱۸)

اقبال کو نبی کریم کی ذات ستواہ صفات سے جو بے پناہ عشق ہے اہل فکر و نظر اس سے بخوبی آگاہ
ہیں۔ وہ خود تو اس عشق کی آگ میں دن رات جلتا ہی تھا، اس کی انتہائی کوشش اور خواہش تھی کہ
ساری امت مسلمہ بھی عشق مصطفیٰ کے جذبے سے اسی طرح سرشار ہو جائے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے۔

طرح عشق انداز اندر جان خویش

تازہ کن با مصطفیٰ بیان خویش

(۱۹)

مصطفیٰ بحراست و موج او بلند

خیر و این دریا را بجوی خویش بند

(۲۰)

بجز کوش ماند میر نو

دریں نیلی فضا ہر دم فزون شو

مقام خویش اگر خواہی درین دے

بجن دل بند و راو مصطفیٰ رو

(۲۱)

جہاں ہماری عزت و آبرو کا سرچشمہ یہی نام ہے، (۲۳) وہاں ہماری طاقت و ترقی کا راز بھی اسی ہستی کی بیرونی میں پنہاں ہے۔ (۲۳) اقبال نے زندگی کے ہر مرحلے پر آنحضرتؐ کی حیات طیبہ سے رہنمائی اور الہام حاصل کیا، کیونکہ بقول اس کے:

ایر آذارت و امن بستان او

تاک من نوناک از باران او

(۲۴)

چنانچہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آرت جس کا انسانی زندگی کے ساتھ چولی و امن کا تعلق ہے، اس کی گتھیاں سلجھانے کے لیے اس کی باادب نگاہ آنحضرتؐ کی ذات یا برکات کے بجائے کسی اور طرف اٹھتی۔ بقول جامی (۲۵)

سچہ کونین را دیباچہ اوست

جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست

مندرجہ ذیل دونوں شذرے بھی جنہیں راقم نے اقبال کی انگریزی تحریروں سے براہ راست اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، یہی پیغام دیتے ہیں کہ:

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست

بجز و بر و در گوشہ دامن اوست

(۲۶)

(۱)

نبی کریمؐ نے اپنے عہد کی عربی شاعری کے بارے میں وقتاً فوقتاً جن ناقدانہ خیالات کا اظہار کیا وہ تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن دو موقعوں پر جو تنقیدات آپ نے فرمائیں ان سے ہندوستانی مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے ادب کا بیشتر حصہ ان کے قومی انحطاط کے دور کی یادگار ہے، اور ان کو اب ایک نئے ادبی نصب العین

کی سماجی ہے۔ ان میں سے ایک تنقید سے تو یہ بچتا ہے کہ شاعری کیسی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری سے یہ کہہ سکتی ہوئی چاہیے۔

شہور اسلام سے کوئی چالیس برس قبل کے ایک شاعر امرہ اللیس کے بارے میں آنحضرتؐ کا یہ قول مبارک نقل ہوا ہے کہ "اشعر الشعراء وکادیم الی الکار" کہ وہ شاعروں کا سر تاج ہونے کے ساتھ جہنم کے راستے پر ان کا سردار بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امرہ اللیس کی شاعری میں ہمیں کون کون سی چیزوں سے ساہتہ پڑتا ہے؟ (وہ چیزیں عبارت ہیں) شراب ارتعاشی کے ادوار، عشق و محبت کے متحمل کنندہ جذبات و کیفیات، ازمنہ قدیم میں طوفانی ہواؤں کی نذر ہو چکی ہوئیں بستیوں کے کھنڈرات پر ولد و ز آؤ، افغان اور خاموش صحراؤں کے الہام بخش مناظر کی وافر قریب تصاویر سے اور قدیم عربستان کی بہترین ترہمانی (درحقیقت) ہے بھی یہی۔ امرہ اللیس کی شاعری کی کشش قوت ارادی سے زیادہ تخیل کو متاثر کرتی ہے اور وہ قاری کے ذہن پر مجموعی طور پر ایک نشہ آور ریخودی کا باثر چھوڑتا ہے۔

آنحضرتؐ کا مندرکہ بالا تنقیدی تبصرہ فنون لطیفہ کے بارے میں اس انتہائی اہم اصول کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ۔ ضروری نہیں کہ جو شے فنون لطیفہ کے حوالے سے 'خوب' ہو، زندگی میں بھی 'خوب' ہی سے مشابہت رکھتی ہو۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ایک شاعر کی شاعری بہت عمدہ ہونے کے باوصف (اپنی تاثیر کے اعتبار سے) معاشرے کو دوزخ کی طرف دھکیل رہی ہو۔ شاعر کا بنیادی فعل ہی دوسروں کو بھانا ہے، کتنی بد نصیب ہے وہ قوم جس کا شاعر زندگی کی آزمائشوں کو خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کرنے کے بجائے، زوال و انحطاط کو اس طرح صحت و توانائی کی تمام تر دلفریبیوں کے ساتھ آراستہ کر کے پیش کرے کہ قوم گمراہ ہو کر ہلاکت و نابودی کے راستے پر چل اٹھے! چاہیے تو یہ کہ وہ اپنی فطرت کے فنا کے باعث اپنی ذات میں موجود حیات و قوت کی بے حد و حساب دولت میں کسی حد تک دوسروں کو بھی شریک کرے، نہ یہ کہ جو رہی کسی پونجی ان کے پاس موجود

ہے پتہ۔

شعر آئینہ

یعنی شعر

شان کا

آئینہ

ہو کر

ملاقات

لانا چاہ

دیکھنے

اس سے

جاننے

میں با

اس سے

رہنما

تک

مملو

ضرور

ہے چہرہ کی طرح اس سے بھی ان کو محروم کر دے۔

اسی طرح ایک اور موقع پر قبیلہ جس سے متعلق ایک شاعر مصرعہ کا بند بچہ قلم
شعر آنحضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا۔

واللہ اعلم انبلی القوی و اللہ
حتی انال بہ کریم الیٰ علی

یعنی میں نے بہت سی راتیں سخت و مشقت میں بسر کیں تاکہ میں ایک باوقار شخص کے شان
شان حال روزی نکال سکوں۔

بہی کریم جن کی اہست کا مقصد ہی یہ تھا کہ زندگی کو دکھ اور اس کی سختیوں کو خوش
آئند بنا کر دکھائیں یہ شعر سن کر بے پناہ مسرور ہوئے اور آپ نے سجا پہ کرام سے مخاطب
ہو کر فرمایا کہ کسی عرب کی تعریف نے مجھے کبھی اس حد تک متاثر نہیں کیا کہ مجھ میں اس سے
ملاقات کی خواہش پیدا ہو جائے لیکن یہی بات یہ ہے کہ میں اس شعر کے تالیق سے ضرور
ملنا چاہوں گا اور تصور کریں کہ ایک ایسی ہستی جس کے چہرہ اقدس پر ایک نھر ڈال لینا
دیکھنے والے کے لیے سہمی برکات کا سرچشمہ ہو، ایک بے دین عرب سے اس کے محض
اس شعر کی وجہ سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کر رہی ہے۔

آنحضرت کی جانب سے اس شاعر کو ایسی غیر معمولی عزت افزائی سے نواز سے
جانے کا آخر کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ اس کا یہ صحت افزا اور توانائی بخش شعر ہے جس
میں باوقار محنت و مزدوری کی عظمت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی طرف سے
اس شعر کی تعریف آرٹ کے بارے میں ایک بڑے ذی قیمت اصول کی جانب ہماری
دہن مائل کرتی ہے اور وہ یہ کہ آرٹ حیات کے تابع ہے، اس سے برتر نہیں۔ ساری انسانی
تک و دو کا منہبائے مقصود زندگی ہے۔ ایسی زندگی جو شوکت، قوت، اور جوش و سرخوشی سے
مملو اور سرشار ہو۔ پس تمام انسانی آرٹ کو اسی منہبائے مقصود کا مطیع و منقاد بنانے کی
ضرورت ہے اور کسی بھی شے کی قدر و قیمت کے پرکھنے کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ اس میں

حیاتِ بشری کی قدرت کس قدر ہے۔ ارتع آرت وینی ہے جو ہماری ثواب و قوت اور اپنی کو
 پیدا کرتا ہے اور ہمیں زندگی کی آزمائشوں کا سرواڑہ اور مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے
 ۔ (اس کے برعکس) ہر وہ شے جو ہم پر خود کی طاری کرے اور ہمیں گراؤ و پستی کے تھکنے
 سے، جن پر تلے پانے ہی پر زندگی کا انحصار ہے، چشم پوشی کی ترغیب دے، وہ فرسودگی اور
 موت کا بیقا م ہے۔ آرت میں ایوں لوشی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ فن برائے فن کا
 عقیدہ و انحطاط و زوال کی ایک عیارانہ اختراع ہے جس کا مقصد ہمیں دھوکہ دے کر حیات و
 قوت سے محروم کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آنحضرتؐ نے عمر و کے شعر کی تعریف کر کے ہمیں ہر
 نوع کے آرت کی مناسب جانچ کا اصل الاصول عطا فرما دیا ہے۔

(۲)

میری نظر میں آرت کو حیات اور شخصیت پر فوقیت حاصل نہیں بلکہ وہ ان
 کے ماتحت ہے۔ میں نے اپنے اس خیال کا اظہار بہت عرصہ قبل ۱۹۱۳ء میں اسرارِ خودی
 میں، اور اس کے بارہ برس بعد زبورِ مجسم کی (آخری) نظم میں ایک بار پھر کیا۔ اس نظم میں
 میری کوشش یہ رہی ہے کہ ایک ایسے مثالی فنکار کے روحانی ارتقا کی تصویر کشی کروں جس
 کے ہاں محبت کا اظہار جمال و جلال کی وحدت کی صورت میں ہوا ہو، کیونکہ

دلبری ہے قاہری جادوگری است

دلبری با قاہری پیغمبری است

(۲۷)

کسی قوم کی روحانی صحت کا انحصار بڑی حد تک اس الہام کی نوعیت پر ہوتا ہے جس کا
 نزول اس کے شعرا اور فنکاروں پر ہوتا ہے، لیکن (یاد رہے کہ) الہام کوئی ایسی چیز نہیں
 جس کے انتخاب میں انسان کی اپنی مرضی کو کوئی دخل ہو۔ یہ ایک ایسا عطیہ ہے جسے قبول

کرنے سے قبل، قبول کرنے، اس کی نوعیت کے بارے میں کسی قسم کی نقد اندازے
 زنی نہیں کر سکتے۔ میں وہ ہے کہ وہ شخصیت جس پر اس کا نزول ہوتا ہے اور الہام کی زندگی،
 یا اس کے برعکس نوعیت، دونوں بنی نوع انسان کے لیے احتمالی اہمیت کی حامل چیزیں بن
 جاتی ہیں۔ ایک انحطاط پذیر فنکار کا الہام، اس کے فن میں یہ مسابقت موندو ہے کہ وہ
 اس کے رہنے، کے دنوں کو اس کے فتنے یا تصور کی جانب لہنا سکے، تو (اپنے منفرد اثرات
 کے حوالے سے) ایسے فنکار تین تہا ایلا اور پینگز خان کے پورے پورے لشکروں سے
 زیادہ مختلف قوم کے لیے تیار کن ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فقیر اسلام نے زمانہ جاہلیت کے
 سب سے بڑے شاعر، امرؤ القیس کی نسبت جب یہ کہا کہ "اشعر الشعراء دعا یہ جسم الی الہام"
 تو آپ کی مراد بھی یہی تھی۔

مشہور و نامشہور کی تشکیل و نمو کا اختیار دینے کا مطلب، جسے مانتی زبان
 میں فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا نام دیا جاتا ہے، یہ ہے کہ انسانی روح پر اس کی فوقیت کو
 تسلیم کر لیا جائے، جبکہ قدرت کے حصول کا انحصار اس بات پر ہے کہ فطرت کے نشیبات کا
 ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، نہ یہ کہ اس کے اثرات و عوامل کے سامنے ہلا ہون و چرا ہوتیاری
 ڈال دیے جائیں۔ "ہے" کو قبول نہ کرنا اور اسے "چاہیے" میں بدلنے کے لیے کوشاں
 رہنا ہی صحت و زندگی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ انحطاط اور موت
 کے سوا کچھ نہیں، اور خدا اور انسان دونوں کی حیات کا دار و مدار یہی تخلیق پر ہے۔

حسن را از خود بدون جستن نظاست

آنچه می بایست پیش ما کجاست ؟

ہر وہ فنکار جس کا وجود انسانیت کے لیے آیہ رحمت ہے، وہ زندگی قبول نہیں
 کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک عمل ہوتا ہے اور وقت اور ابدیت کے لمس کر اپنا روح
 میں محسوس کرتا ہے۔ حقیر کے بقول "اس شخص کے برعکس جسے سب چیزیں اپنی اصلی
 جہانت سے کہ تر، باریک تر اور خالی تر نظر آتی ہوں، ایسا فنکار فطرت کے سب مشہودات

تا ارادتی کو
 تا ایتا ہے
 کے تھا اس
 ہوئی اور
 اسے فن کا
 حیات و
 ہمیں ہر

وہ ان
 خودی
 م میں
 با جس

س کا
 نہیں
 نیل

کو بھرم بر انداز سے بیان سے بیان پر اور فراوانی کیساتھ دیکھتا ہے۔ اور جدید فطرت سے اکتساب الہام کے لیے کوشاں ہے لیکن (یا در ہے کہ) فطرت "ہے" کے سوا کچھ نہیں اور اس کا ہدف بنیادی طور پر "چاہے" کے حصول کے لیے ہماری نگ و دو کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، جسے ایک فنکار فقط اور فقط اپنے وجود کی اتھاہ گہرائیوں ہی میں تلاش کر سکتا ہے اور رہا مسئلہ اسلام کی ثقافتی تاریخ کا تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے ایک فن تعمیر کے، اسلامی آرٹ (شمول موسیقی، نقاشی اور کسی حد تک شاعری کے) ابھی تک درحقیقت عالم وجود ہی میں نہیں آیا۔ میری مراد یہاں اس آرٹ سے ہے جس کا منہائے مقصود انسانی ذات میں خدائی صفات کا انجذاب ہے (تخلتو ابا فلاق اللہ) (۲۸) جو انسان کو ایک لامحدود و الہام کا سرچشمہ (اجر غیر ممنون) (۲۹) مہیا کرتا ہے، جس کی بدولت وہ بالآخر خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔

مقام آدمِ خاکی نہادِ دریا بند
مسافرانِ حرمِ را خدا وحد تو فیق
(۳۰)

تعلیقات

- ۱- (تہران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۷ شمسی/۱۹۹۹ء)۔
- ۲- مرداد ماہ ۱۳۳۰ شمسی/جون ۱۹۶۱ء، ص ۷-۳۔

Poetry' The New Era, Lucknow, 28 July 1917, p.251, reproduced in Latif Ahmed Sherwani (comp.),

Speeches, Writings and Statements of Iqbal, (Lahore: Iqbal Academy, 3rd revised and enlarged edition, 1977), pp. 124 - 125.

4. Muraqqa-i-Chughtai: Paintings of M.A. Rahman Chughtai, with full Text of Diwan-i-Ghalib, Foreword by Dr. Sir Mohammad Iqbal, and Introduction by Dr. James H. Cousins (Lahore: Print Printo, n.d.).

- ۵۔ کلیات اقبال (فارسی) (لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز، ۱۹۷۳ء)۔ ص ۵۷۹
 اقبال لاہوری، "نظر انقلابی شیخبر اسلام راجہ پتھر گروان از سید وزیر الحسن عابدی، در محمد سلیم اختر، اقبال شناسی: جستاری در اندیشہ و فکر علامہ ذوالعزیز محمد اقبال لاہوری" (تہران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۷ شمسی)۔ ص ۲۳۔
- ۶۔ اقبال شناسی، ص ۲۳۔
- ۷۔ (لاہور: شیخ غلام اینڈ سنز، اشاعت دوم، ۱۹۸۳ء)۔ ص ۱۹۸-۱۹۷۔
- ۸۔ ملاحظہ ہو: فٹ نوٹ ۳، بالا۔
- ۹۔ (مشہد: شرکت پبشر، ۱۳۷۲ شمسی)۔ ص ۲۹۱۔
- ۱۰۔ اقبال شناسی، ص ۲۰۔
- ۱۱۔ زندگی و افکار علامہ اقبال لاہوری، جلد اول، ص ۲۹۱۔
- ۱۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ: زیر اہتمام دانشگاہ پنجاب، جلد سوم، لاہور ۱۹۶۸ء، ص ۳۱-۳۳۶۔
- ۱۳۔ ایضاً جلد ۱۸، ۱۹۸۵ء، ص ۸۳-۸۱۔

۱۔ دور جدید شہرت
 ۲۔ کے موالید کثرت
 ۳۔ کے واسطے میں
 ۴۔ گروہوں میں
 ۵۔ کے واسطے ایک فن
 ۶۔ کے (انہی تک
 ۷۔ جس کا مقصد
 ۸۔ (۲۸) جو
 ۹۔ جس کی

- ۱۳۔ ایضاً، جلد سوم، ص ۲۳۹۔
- ۱۵۔ ایضاً، جلد ۱۳/۱۳، ۱۹۸۴، ص ۹-۳۰۸۔
- ۱۶۔ مزید اطلاعات کے لیے ملاحظہ ہو:
John Canning (ed.), 100 Great Kings, Queens and Rulers of the World (London: Souvenir, 1973), pp. (172-77).
- ۱۷۔ فرسنگ مبین (متوسط) (تہران: امیر کبیر، ۱۳۶۳ شمسی)، جلد پنجم، ”چنگیز خان“۔
- ۱۸۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے:
Bashir Ahmad Dar, Iqbal and Post - Kantian Voluntarism (Lahore: Bazm-i-Iqbal, 1965), pp. 52-72.
- ۱۹۔ غیبات اقبال (فارسی)، ص ۸۱۔
- ۲۰۔ ایضاً، ص ۱۶۵۔
- ۲۱۔ ایضاً، ص ۹۳۷۔
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۲۱۔
- ۲۳۔ ”دردِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبرویِ ماز نامِ مصطفیٰ است“ ایضاً، ص ۱۹۔
- ۲۴۔ ”شعارِ مصطفیٰ ز دستِ رفت قومِ رازِ مزربقا از دستِ رفت“، ایضاً، ص ۱۲۸۔
- ۲۵۔ پہ نقل از اسرارِ خودی۔ ایضاً، ص ۲۱۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۱۹۰۔
- ۲۷۔ ایضاً، ص ۵۸۷۔
- ۲۸۔ صوفیہ گرام کے آثار میں یہ عبارت بالعموم ”حدیثِ نبوی“ کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لیکن احادیث کے مستند مجموعوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔

نیز ملاحظه ہو: نور الدین عبدالرحمان جامی، مخطوطات الایمان من حضرت اللہ
 بمقدمہ تصحیح و تہجیات از محمود عابدی (تیسرا ان (اطلاعات، ۲۰۰۷ء) ص ۳۰۰)

تخلیقات، ص ۳-۸۷۴۔

۲۹۔ قرآن مجید، ۸۳:۲۵، قرآن مجید، ۱۹۵۔

۳۰۔ کلیات اقبال (فارسی)، ص ۵۰۵۔

اقبال کے استادِ سخن کا مسئلہ

اقبال کے استادِ سخن کا معاملہ کسی بڑے اختلاف و نزاع کا باعث نہ بنا۔ اس امر کی مسلمہ شہادتیں موجود ہیں کہ اقبال نے آغازِ سخن میں داغِ دہلوی سے اصلاح و تلمذ کا سلسلہ شروع کرنا چاہا جو شروع تو ہوا لیکن زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ پھر بھی اقبال ایک عمر تک خود کو داغ کا شاگرد بتاتے رہے۔ یہ جب واضح شہادتیں اور قرہیں دوست احباب کے بیانات اور خود اقبال کا اعتراف اس بارے میں موجود ہو تو بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن کیا یہ معاملہ کچھ ایسا نہیں، جیسا کہ غالب کے ساتھ رہا؟ یہ تقریباً طے ہے کہ غالب نے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اپنا ایک فرضی استاد گھڑ لیا تھا اور نہ اس نے فخر یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے مبداءِ فیاض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں۔ لیکن پھر وہ اس کے تلمذ پر فخر بھی کرتا رہا اور حالی نے گواہی بھی دی ہے کہ ایک پارسی نژاد آدمی اس نام کا تھا جس سے غالب نے کم و بیش دو برس فارسی زبان سیکھی تھی۔ یہ اسی صورتِ اقبال بھی خود کو تلمذِ داغ بتاتے رہے اور متعدد اشعار داغ کی مدح میں مختلف حوالوں سے کہتے رہے لیکن ان دونوں اکابر شعراء کے ساتھ تلمذ کا معاملہ ”ہر چند کہیں کہ ہے“ نہیں ہے کے مصداق ہے۔

غالب ہی کی طرح اقبال کو بھی ایک استاد کی ضرورت کا احساس رہا ہوگا۔ داغ سے ان کا رجوع کرنا اسی احساس کے تحت تھا لیکن ان کے مزاج کے داغ اور کلامِ داغ سے مناسبت کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ سوا اس کے کہ اس عہد کے نکسالی زبان کے سب سے زیادہ معروف اور مستند شاعر داغ ہی تھے اور خاص طور پر وہ شعر آجمن کی مادری زبان اردو نہ تھی، داغ سے اصلاح لینا مستند سمجھتے تھے پھر داغ اپنے زمانہ قیام حیدرآباد میں وہاں میسر آنے والی مالی فراغت کے باعث جو انھیں استاد شاہ ہونے کے سبب حاصل ہو گئی تھی، نوآموز شاعروں کو مایوس نہ کرتے تھے اور جوابی خطوط کے ذریعے اصلاح بھیج دیا کرتے

تھے۔ چنانچہ اقبال نے ضروری سمجھا تو داغ ہی سے بظاہر جوع کرنا انھیں آسان اور ممکن نظر آیا۔

اقبال واقعتاً مہد آفیاض ہی تھے، چنانچہ عام روزانہوں سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ داغ سے ان کے لکڑ کا سلسلہ دراز نہ ہو سکا، داغ نے کہہ دیا کہ کلام میں اسلام کی گنجائش بہت کم ہے۔ یہ اقبال داغ کی شاعری سے لطف اندوز رہے اور انھیں داغ کی ہر دک فکری بے حد پسند تھی۔ نو عمری کا زمانہ تھا، داغ کی معاملہ بندی اور واقعہ نگاری میں کشش کا محسوس ہونا بھی فطرت کے عین مطابق تھا لہذا اس نو عمری کے عرصے میں ان کی غزلوں میں داغ کا سانداز بہ آسانی محسوس کیا جاسکتا ہے:

کیا ادا تھی وہ جاں نثاری میں تھے وہ مجھ پر شمار ہونے کو

وعدہ کرتے ہوئے نہ رک جاتا ہے مجھے اعتبار ہونے کو

اس نے پوچھا کہ کون چھپتا ہے ہم چھپے آشکار ہونے کو

تاب اظہار عشق نے لے لی گفتگو کو زباں ترستی ہے

بگڑے حیا نہ شوخی رفتار سے کہیں چلتے نہیں وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کے
تصویر میں نے مانگی تو ہنس کے دیا جواب عاشق ہوئے تھے تم تو کسی بے مثال کے

کوئی شوخی تو دیکھے جب کبھی ردنا تھا میرا

کہا بے درد نے کیوں آپ نے مالا پرولی ہے

شب فرقت تصور تھا مرا اچھا تھا کیا تھا

تری تصویر کو میں نے بلایا ہے تو بولی ہے

وہ میری جستجو میں پھر رہے ہیں خیر ہو یا رب

پتہ میرا بتانے کو قیامت ساتھ ہولی ہے

اس میں کلام نہیں کہ یہ اور ایسے متعدد اشعار داغ کے اثرات کی نمازی کرتے ہیں، لیکن اقبال کا مزاج، ان کا جذبہ میں رنگ و آہنگ اور پھر وضو و نماز سے داغ کے اثرات کے متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اقبال نے اپنے ایسے کلام کو خود درخور اہتمام سمجھا اور رد کر دیا۔ بس ایسے اشعار تھے کہ "باقیات" جیسے مجرموں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

داغ کے علاوہ اقبال اپنے عہد کے دیگر بزرگ اور نامور شاعرانہ کے بھی معترف رہے۔ مثلاً ارشد گورگانی سے ان کے مشورہ و سخن یا اصلاح لینے کی روایت بھی عام ہوئی۔ مگر لیکن یہ واقعہ ثابت نہیں۔ واقعتاً داغ کے علاوہ اقبال نے اگر کسی اور بزرگ شاعر کا اعتراف کیا ہے تو وہ امیر مینائی ہیں۔ بلکہ اقبال امیر مینائی کے نہ صرف معترف حقیقتاً قدر دان تھے اور اس اعتبار سے ان کی نظر میں امیر مینائی کا درجہ داغ کے مقابلے میں کہیں بلند تھا اور وہ ان کے خیال میں "شاعر بے نظیر" تھے۔ ۱۱ اور اقبال نے انھیں "فن سخن کے استاد"، "ملک نظم کے بادشاہ" اور "تمیذ الرحمن" قرار دیا۔ وہ ان سے اس حد تک متاثر تھے کہ انھیں "فخر المبتدعین والماخرین" اور "حضرت امیر مرحوم روحی فداؤ" کہا تھا۔ ۱۲ ان کے خیال میں وہ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ان کا درجہ شاعری سے بہت بڑھا ہوا تھا اور وہ ان کے کلام میں ایک خاص قسم کا درد اور ایک خاص قسم کی لمبوس کرتے تھے۔ ۱۳ وہ ان سے اس حد تک متاثر تھے کہ ان کی شاعری اور زندگی پر انگریزی زبان میں ایک مقالہ لکھ کر یورپ کے کسی اخبار یا رسالے میں چھپوانا چاہتے تھے۔ ۱۴ اقبال نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے امیر کے شاگردوں اور احباب سے حصول معلومات میں معاونت طلب کی، جو شاید میسر نہ آئی اور اقبال یہ منصوبہ مکمل نہ کر سکے اور:

چشم محفل میں ہے اب تک کیف مہبانے امیر

کہہ کر اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے اور ان کی شاعری کے حوالے سے امیر کے ایک دیوان "صنم خانہ عشق" کی رعایت سے خود کو ایسا بت پرست کہا، جو اپنے بت کے

سائے سجدہ و ریزہ بھی ہو جاتا ہے:

عجیب تھے ہے "صنم خانہ امیر" اقبال

میں بہت پرست ہوں رکھ دی گئیں جن میں نے

داغ اور امیر اپنے اپنے مخصوص مزاج شعری کے باعث ایک دوسرے سے بڑی حد تک مختلف شاعر ہیں۔ عرف عام میں دونوں مختلف دبستانوں علی الترتیب دہلی اور لکھنؤ کی قیادتگی کرتے ہیں لیکن جو متغائر صفات و خصوصیات ان دونوں دبستانوں کی بیان کی جاتی ہیں۔ یہ صفات یکسر ایک دوسرے کو مختلف متضاد ثابت نہیں کرتیں۔ کچھ ایسی ہی مثال داغ اور امیر کی ہے۔ داغ کے ہاں روزمرہ محاورہ دہلی کا ہے، جب کہ زبان کا اسلوب اور چاشنی و مضامین لکھنویت لیے ہوئے ہے۔ یہی کچھ امیر کے ہاں ہے۔ وہ لکھنویت کے اوصاف سے متصف ضرور ہیں لیکن زبان کی حد تک ہر جگہ ان پر یہ لازم نہیں کیا جاسکتا۔ پھر ان کے کام میں خیال اور مضامین بھی ہر جگہ لکھنویت لیے ہوئے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر پر داغ کی بیرونی کا التزام مائد ہوا کہ انھوں نے داغ کی مقبولیت کو دیکھ کر داغ کا رنگ اختیار کر لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ دہلویت اور لکھنویت، دونوں کے بارے میں جو غیر منطقی تعبیریں کرنی گئی تھیں ان کی بہترین تردید امیر اور داغ کے موازنے سے سامنے آسکتی ہے۔ داغ کی شاعری میں اجڑال اور سو قیامت چن بہت نمایاں ہے اور عمر کے آخری عرصے میں یہ عروج پر نظر آتا ہے۔ جبکہ امیر کا شاعرانہ اسلوب اور مزاج بالعموم متانت، بظہر اور سنجیدگی لیے ہوئے ہے لیکن گاہے ماحول کا اثر بھی موجود ہے۔

اقبال کی شاعری کا دور اول دراصل امیر کے شاعرانہ اسلوب اور مزاج کی

عکاسی کرتا ہے۔ داغ کے معترف وہ رہے لیکن محض زبان کی خصوصیات کی حد تک۔ امیر کا رنگ ان کے ہاں زیادہ گہرا اور دیرپا رہا۔ یہاں تک کہ اقبال نے... غزلوں سے قطع نظر، جو بعد میں انھوں نے یوں بھی مقابلہ کم ہی تخلیق کیں... نظموں میں امیر کا انداز خاصا نمایاں ہے... اور متعدد نظموں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ان کے ابتدائی عہد کے

۱۸۴۱ء میں دہستان دہلی اور دہستان گلندو کے مخصوص اور مشترک المذاہب اسلوب کی جھلک صاف دیکھی جاسکتی ہے۔ ذرا یہ اشعار دیکھیے۔ ان میں گلندویت کی مینہ اور معروف خصوصیات کس قدر عام ہیں:

آنکھ میں ہے جوش اشک اور سینے میں سوزاں ہے دل
یاں سمندر رکھ دیا اور واں سمندر رکھ دیا
کھینچ رہا رخسار کا ظاہر نشان ہو اس لیے
قبر پر اس نے ہماری سنگ مرمر رکھ دیا
۱۶

شرم آئی جب دگ دل سے لہ لکھا نہ کچھ
آب میں ہے غرق گویا بیشتر فساد کا
۱۷

کوچہ یار میں ساتھ اپنے سلایا ان کو
عجب خفتہ کو مرے پاؤں دعا دیتے ہیں
۱۸

حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے ابتدائی عہد سخن میں بھی خود کو کسی مخصوص رجحان، اسلوب اور دہستان میں محدود نہ رکھا۔ وہ بیک وقت امیر و داغ اور قاری و اردو کے مسلک اساتذہ سخن سے یکساں استفادہ کرتے رہے۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیے۔ ان میں شاعر کسی مخصوص دائرے میں اسیر نظر نہیں آتا۔ یہ غزل ۱۸۹۵ء کی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں عمر کی مناسبت سے نو آموزی نہیں پختگی صاف نمایاں ہے:

رنگ لائی ہیں عبادت کا مری سے خواریاں
روکش سجدہ مری ہر لغزش مستانہ ہے
ہو گیا میری جبین سے بت پرستی کا ظہور

خط پیشانی رگ رنگ در ہنہ ہے
کچھ فخر پانہیں اسیر زلف بچاں کی نگر
۱۰ زبانیں اس کی ہیں گیا اعتبار شانہ ہے
دیکھ مغرب کی طرف سے ہنہ آتا ہے کیا
ساقیا بادل نہیں اڑتا ہوا سے شانہ ہے

ان اشعار سے فارسی اسالیب اور الفاظ کا دروبست اور تراکیب کی بندش بھی
صفات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شاعر درستی لفظوں سے بے نیاز ہے۔ یہ خیال کہ اقبال، داغ
کے اسیر بن رہے ہیں، تو لکھنوی مزاج کے ان شعروں کو گسٹار میں رکھا جائے گا:

پچھے ہوئے کسی کا جو آج کل سرک گیا
لولی حیا، حضور، دوپٹہ سنبھال کے
صرت نہیں کسی کی تمنا نہیں ہوا میں
بچھ کو نکالے گا ذرا دیکھ بھال کے مع

اس غزل کا یہ شعر امیر کے رنگ کی ایک طرح نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے:
سوتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے
قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

اور یہ تمام تر غزل اسی رنگ لکھنویت کی بھرپور عکاسی کرتی ہے، چند اشعار دیکھیے:
تصور بھی جو بندھتا ہے تو خال روئے جاناں کا
بلندی پر ستارہ ہے شب تاریک بھراں کا
اڑا جب طائر رنگ حنا لیلی کے ہاتھوں سے
وہیں پھندا بنایا قہس نے تار رگ جاں کا
سمٹ کر تنگی دل سے سویدا بن گیا آخر
خیال آیا اگر دل میں تری زلف پریشاں کا

بارتھان،
اردو کے
ان میں
جاتی ہے،

بہاری شہر خلق کا اور آسمان آسمان کی لہر
 ہے جو بزم بیکر متاعِ بگاس کے جملہوں کا

۲۱

صرف اسی حد تک نہیں۔ اقبال نے امیر کے المادیہ کے نام پر قصیدہ لکھا ہے
 میں بھی امیر سے استفادہ کیا ہے۔ مثلاً یہ شعر دیکھیے:

تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا ہر
 کہا جو سر کو جھکا کے گناہ گار ہوں میں

۲۲

پھر امیر کا یہ شعر دیکھیے:

پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھیے
 گناہ گار یہ کہہ دے گناہ گار ہوں میں

۲۳

اقبال کا یہ شعر تقلیدِ داغ کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے:

لڑکپن کے ہیں دن صورت کسی کی بھولی بھولی ہے
 زبان میٹھی ہے، لب ہستے ہیں بیادری بیادری بولی ہے

۲۴

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں اقبال نے امیر کی زمین سے استفادہ کیا ہے۔ امیر
 کی غزل کے دو شعر یہ ہیں:

عجب عالم ہے اس کا وضع سادی شکل بھولی ہے
 کبھی جاتی ہے دل میں کیا رسیلی نرم بولی ہے
 گھٹا کی سیر حجرے سے نکل کر دیکھیے اے زاہد
 نہانے کو یہ چوٹی حور نے جنت میں کھولی ہے

اقبال نے امیر کے اس آخری شعر میں موجود تشبیہ کو ایک نیک عیوں استعمال لیا ہے:

انہی اول اول گونا گالی گالی
کوئی حور چوٹی کو کھولے کزلی تھی
۲۶

یا امیر کا یہ شعر:

امیر ایسے مختلف ہیں مضامین نازک و شیریں
غزل کیا ہے یہ چھوٹوں سے بھری گل چیں کی جھولی ہے
۲۷

یہ خیال اقبال کے ہاں دیکھیے کہ کس رنگ میں ظلم ہوا ہے:
گل مضمون سے اے اقبال یہ سہرا ہے ناسر کا
غزل میری نہیں ہے یہ کسی گل چیں کی جھولی ہے
۲۸

شاعری کے اس ابتدائی دور میں، جو ۱۸۹۵ء سے ۱۹۰۵ء تک دس سالوں پر محیط ہے، اقبال بظاہر داغ و امیر کی امیری سے نکل کر حافظہ و نظیری اور بیدل و غالب کے فن کو چھونے کی منزلوں میں قدم رکھ چکے تھے اور پھر قیام یورپ کے دوران گوسنے اور ملٹن ان کا مقصد و نظر بن گئے تھے۔ اس کے باوجود اور.....

چشم محفل میں ہے اب تک کیف صہبائے امیر

کے مصداق، اقبال امیر کے سحر سے بکسر دامن نہ چھڑا سکے۔ ان کی مقبول اور موثر نظمیں "شکوہ" اور "جواب شکوہ" اس امر کی واضح مثالیں ہیں۔ یہ دونوں نظمیں جدید اردو شاعری میں صنف 'واسوخت' کی عمدہ اور منفرد مثالیں ہیں۔ اور ان کی تخلیق کے پس پشت دراصل واسوخت کے ایک نمائندہ شاعر ہونے کی وجہ سے امیر پھر اقبال کے دل نشیں اسلوب کا وسیلہ بن گئے ہیں۔ اس طرح کم از کم "شکوہ" اور "جواب شکوہ" کی تخلیق تک،

جنہیں اقبال نے ۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۳ء میں تخلیق کیا، اقبال اپنے اسلوب میں امیر سے فیض پاتے نظر آتے ہیں۔

واسوخت شاعری کی ایسی صنف ہے جس میں شاعر اپنے محبوب سے اپنی وفاداری اور اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے اس کی بے رخی اور بے توجہی اور فیروں سے اس کے انکسار کا گلہ کرتا ہے لیکن پھر اس نظم کا اختتام محبوب سے اس کے تعلقات کی دوبارہ استواری پر مشق ہوتا ہے۔ ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ اپنے نفس مضمون اور نوعیت کے لحاظ سے جدید اردو شاعری میں واسوخت کی عمدہ اور مخصوص مثالیں ہیں۔ اگرچہ واسوخت کا میدان بہت محدود ہے اور چند متعین موضوعات ہی شاعر کا محور رہتے ہیں۔ اس میں وہ وسعت نہیں جو غزل، قصیدے اور مثنوی میں ہے، اس لیے اس میں طبع آزمائی اور اظہار فن کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں لیکن اقبال نے اسے اپنے جذبات کی شدت اور بیان کے زور و اثر سے نہایت دل کش اسلوب کا حامل اور وسعت اور بلندی کا امین بنا دیا ہے۔ یہی کچھ امیر نے اس صنف میں کیا تھا۔ انہوں نے کل سات واسوخت لکھے تھے۔ ۲۹

لیکن اپنے طرز ادا اور جولانی طبع کے باوصف اسے فن کی معراج پر پہنچا دیا اور اس صنف میں وہ جاذبت اور دل نشینی پیدا کر دی کہ اقبال نے ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ کے لیے، ان میں پیش کردہ خیالات اور موضوعات کو بیان کرنے کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی اور صنف مناسب نہ سمجھی۔ یہ یقین کیا جاسکتا ہے کہ اقبال نے جو یوں بھی امیر سے ان کے فن کی نسبت سے ذہنی قرب و مناسبت رکھتے تھے، اپنی ان اہم اور مقبول نظموں کے لیے امیر کی واسوخت نگاری کی مثال کو سامنے رکھ کر خود بھی اس میں طبع آزمائی کی اور پھر اپنی نظموں ”شع و شاعر“ اور ”خضر راہ“ میں بھی اسی صنف و اسلوب کو نئی اور مختلف صورتیں دیں۔ یوں دیکھا جائے تو اقبال کی شاعری میں، اسلوب و طرز ادا کے لحاظ سے کسی اور اردو شاعر کے مقابلے میں امیر نے اقبال کا ان کے دور عروج تک

حواشی

- ۱۔ جاوید اقبال نے اس ضمن میں متعدد شہادتیں دیکھائیں۔ کتابیں لکھا کی ہیں۔ "زندہ روڈ" (لاہور، ۲۰۰۰ء) ص ۱۱۶-۱۱۹۔
- ۲۔ ایضاً، ص ۱۱۹۔
- ۳۔ عالی، سید الطاف حسین، "یادگار نقاب" (لکھنؤ، ۱۹۳۲ء) ص ۷۱۔
- ۴۔ ایضاً۔
- ۵۔ عبدالقادر شیخ، "مقدمہ" "پانگہ دریا" (لاہور، ۱۹۵۹ء) ص ۲۔
- ۶۔ "پانچت اقبال" مرتبہ: سید عبدالواحد معینی و محمد عبداللہ قریشی (لاہور، ۱۹۷۸ء) ص ۳۳۳-۳۳۵۔
- ۷۔ ایضاً، ص ۳۹۲۔
- ۸۔ ایضاً، ص ۳۹۰۔
- ۹۔ ایضاً، ص ۴۰۲۔
- ۱۰۔ لالہ سری رام، "جہان جاوید" جلد اول (دہلی، ۱۹۰۷ء) ص ۳۰۷۔
- ۱۱۔ اقبال، مراسلہ مطبوعہ "وجہ نوالہ" ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء، مشمولہ: محمد عبداللہ قریشی "معاصرین اقبال کی نظر میں" (لاہور، ۱۹۷۷ء) ص ۲۳۔
- ۱۲۔ اقبال، "مقالات اقبال" مرتبہ: سید عبدالواحد معینی (لاہور، ۱۹۶۳ء) ص ۲۳-۲۶۔
- ۱۳۔ محمد عبداللہ قریشی، "معاصرین اقبال کی نظر میں" ص ۲۳۔

-۱۳ ایضاً، ص ۲۳-۲۵

-۱۵ "باقیات اقبال"، ص ۳۳۶۔

-۱۶ ایضاً، ص ۳۸۱۔

-۱۷ ایضاً، ص ۳۷۹۔

-۱۸ ایضاً، ص ۳۸۰۔

-۱۹ فقیر سید وحید الدین "روزگار فقیر" جلد دوم (لاہور ۱۹۶۵ء)، ص

-۲۵۱-۲۵۲۔

-۲۰ "باقیات اقبال" ص ۳۹۱۔

-۲۱ ایضاً، ص ۳۸۳-۳۸۶۔

-۲۲ ایضاً، ص ۳۳۸۔

-۲۳ "صنم خانہ عشق" (کراچی ۱۹۶۳ء)، ص ۱۳۷۔

-۲۴ "باقیات اقبال"، ص ۳۰۳۔

-۲۵ "صنم خانہ عشق"، ص ۲۰۸۔

-۲۶ "بانگ درا"، ص ۳۸۔

-۲۷ "صنم خانہ عشق"، ص ۲۰۸۔

-۲۸ "باقیات اقبال"، ص ۳۰۶۔

-۲۹ مشمولہ، "فصلہ جو الہا" جلد اول، مجموعہ واسوخت، مرتبہ: فدا علی عیش (گلشن)،

سازگار (ص ۷۸-۷۴ء، ونیز "اردو" جنوری ۱۹۵۸ء، مرتبہ: کریم

الدین احمد، ص ۵۵-۶۸۔

ڈاکٹر طاہر تونسی

فکر

مجھے خبر ہے

یہ نکتہ وجدان ہے

وہ ظلم کا ہے کہ ان میں

دو عقل و دانش کا اور

مجھے خبر ہے

وہ جس کی شاخوں۔

اور پائندگی کے کنول

ظلم توڑا ہے تکتوا

نئی سحر کا شعور اُبھرا

ہر لفظ کے معانی بیا

مجھے خبر ہے

وہ جس نے بانگ

نصرہ کا پیام بجا

وہ جس نے ضرب

کہ ہم نے زنجیر

مجھے خبر ہے

پیام مشرق سے

وہ ارمان حجاز

ڈاکٹر طاہرہ قوسوی

فکر اقبال کے ترقی پسندانہ زاویے

مجھے خبر ہے

یہ میرے وجدان نے کہا ہے

وہ علم کا بے کراں سمندر

وہ عقل و دانش کا اک شجر ہے

مجھے خبر ہے

وہ جس کی شانوں نے فہم و ادراک کو بھی جوشِ جمال بخشا

اور پامانی کے کنول اگاتے ہیں تیرگی میں

طلسم توڑا ہے ظلمتوں کا

نئی سحر کا شعور ابھرا کہ اس نے

ہر لحظہ کے معانی بدل دیئے ہیں

مجھے خبر ہے

وہ جس نے باگ و دراک کی صورت

خضر رہ کا پیام بخشا

وہ جس نے ضربِ کلیم دے کر خوابِ غفلت سے یوں جگایا

کہ ہم نے زنجیریں توڑ ڈالیں

مجھے خبر ہے

پیامِ مشرق سے جس نے سوزِ دروں کا ہم کو پتا بتایا

وہ ارمخانِ حجاز اس کا پیام بن کر جہاں میں آئی

(۱۰) اس

(۱۱) لکھنؤ،

پب: کریم

پیام جس نے ہمارے ذہنوں میں فلسفے کے

راز چھپے رکھول ڈالے

مجھے خبر ہے

کہ پھر ہماری ہدایتوں کو

پال جبریل کا نشانِ عقلم بخشا

مجھے خبر ہے

کہ روحِ غالب بھنگ رہی تھی غلڈ کی بے پایاں وسعتوں میں

زمین پہ اتری

تو اس نے اقبال نام پایا

مجھے خبر ہے

یہ میرے وجدان نے کہا ہے

وہ علم کا بے کراں سمندر

وہ عقل و دانش کا ایک شجر ہے۔

(ڈاکٹر طاہر تونسوی)

حقیقت بھی یہی ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے تناظر میں جن

خیالات و افکار کو منکشف کیا ہے اس کی تفہیم کے لیے اقبالیات کی اصطلاح وضع کی جا چکی

ہے اور اس نے جن تصورات اور نظریات کو شعر کے قالب میں ڈھالا ہے اس کی وسعت،

ہمہ گیری اور آفاقیت کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے کلام اقبال کا گہری نظر سے

مطالعہ کیا ہے۔ حیات انسانی اور اس سے پیدا شدہ کیفیات کا کون سا ایسا نکتہ اور زاویہ ہے

جو اقبال کے ذہن رسا کی گرفت میں نہیں آیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اس

عہد کے مزید مشرقی اور مغربی دونوں علوم سے نہ صرف واقفیت رکھتے تھے بلکہ انہیں پرانے کھلم کھل عبور حاصل تھا اور اس پر اسلامی و قرآنی علوم پر قدرت سے متنازعہ علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو دروازہ اور سوز و مندی تھی وہ ان کے فکری نظام کی اساس بنی اور وہ بنی نوع انسان کی حالت زار دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے اور اس طرح وہ کہہ اٹھے

مناج بے بہا ہے درد و سوز آرزو و مندی
مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی

شان خداوندی نہ لینے اور مقام بندگی نہ دینے کی جو کیفیت علامہ اقبال کے ہاں موجود دکھائی دیتی ہے اس کی بنا پر ایک اقبال شناس عبدالرحمن طارق نے لکھا ہے:

”اقبال ایک رقیق القلب، ہمدرد نوع انسانی ہونے کے لحاظ سے مظلوم اور نادار و بیکس لوگوں کا خلیص و بے ریا دوست ہے جب اس نے سرمایہ دار طبقے کے گونا گوں مظالم اور مزدور و مزارع کی غیر متناہی حق تلفیاں دیکھیں تو اس کے ساز و دل سے بے اختیار کچھ دردناک اور پرسوز نغمے اٹھے جو اس نے متصفانہ نظر سے موزوں کر دیے اور پھر موجودہ اقتصادی مصائب کو رفع کرنے کا ایک فطری اور قابل عمل دستور بھی ہمیں بتاتا چلا گیا“ ۲

یوں دیکھیں تو علامہ اقبال نے انتہائی طبقوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی بلکہ پے ہوئے مظلوم طبقوں کی حمایت بھی اور ان کے جذبات و احساسات کے ترجمان بھی بن گئے، اس تناظر میں ان کے کلام میں سرمایہ دار اور محنت کش، جاگیردار و دہقان و کسان، زمیندار اور مزارع اور آجر و اجیر کے درمیان ہونے والی کشمکش کا بھرپور انداز میں اظہار

ماتا ہے اور یہ بات ان کے ترقی پسندانہ رویوں کی غماز بھی ہے اور عکاس بھی۔ کلیات اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں ان ترقی پسندانہ رویوں کی ابتدا بانگ درا کی اللہ خضر راو کے عنوان سرنا یہ و محنت سے ہوتی ہے اور پھر اس کا سلسلہ چل نکلتا ہے اور جوں جوں اقبال کا مطالعہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے توں توں ان رویوں اور زاویوں میں بھی تیزی اور تندہی آتی جاتی ہے اور وہ ایک انقلابی شاعر کی شکل میں سامنے آتے ہیں اس حوالے سے ان کے کلام سے چند نمونے یہ ہیں۔

”شان و بہقان (بانگ درا)، لیکن خدا کے حضور میں (بال جبریل)، فرمان خدا (بال جبریل)، الارض للک (بال جبریل) ارض ملک خداست (جاوید نامہ)، خطاب بہ ملت روسیہ (جاوید نامہ) صحبت رفیقان در عالم بالا، نالستانی، کارل مارکس، سہگل، مزدک، گوہکن (پیام مشرق)، مرد مزدور (پیام مشرق)، ایلین اپنے مشیروں سے (ازمغان حجاز)، پنجاب کے وہقان سے (بال جبریل)، اس طرح کی بہت سی نظمیں اور بہت سے متفرق اشعار علامہ اقبال کے ان رویوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن میں سماج کے دشمنوں کی مذمت بھی کی ہے اور ان کے عزائم کو بے نقاب بھی کیا ہے اور ”اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے“ کا درس دیتے ہوئے انہیں ایسی منفی قوتوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی جانب واضح اشارات کئے ہیں اس لیے کہ علامہ اقبال ان کے منفی رویوں سے نہ صرف نفرت کرتے ہیں بلکہ ان کے دل دردمند میں کراہت بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ شدید ذکھ کا احساس کرتے ہوئے ان کے خلاف نبرد آزما ہونے اور عملی جہاد کرنے کی تلقین ہی نہیں تاکید بھی کرتے ہیں اور ان کی آرزو اور خواہش بھی یہی ہے

کہ سرمایہ داروں کے دھمکانوں کو نہ صرف مایوس نہ کیا جائے بلکہ انہیں بے بری قوت اور توانائی سے نوازے بھی اکتا کر پھینک دیا جائے تاکہ ان کا بیج پھر سے نہ پھل سکے اور بقول خلیفہ عبدالحکیم "اقبال کی تمام شاعری اور اس کے دیگر ادوار چند باتوں پر مبنی ہیں۔ طاری معلوم ہوتی ہے وہ تمنا ہے انقلاب ہے۔"

میرے نزدیک یہاں صرف تمنا کے انقلاب کی صورت نہیں بلکہ انقلابی مواد اور ایک پائیدار تجدیدی کی آرزو جلوہ گر نظر آتی ہے اور وہ اس تمنا کو عملی شکل میں دیکھنے کے طلب گار ہیں چنانچہ جہاں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ:

بندۂ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے
خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات
اتھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں میرے دور کا آغاز ہے
کرمک ناداں طراف شمع سے آزاد ہو
اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو
حکیم حق ہے لیس للانسان الا ما سوی
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار

اشو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخ امراء کے درو دیوار بلا دو

۳۔ لکڑہا اقبال، از خلیفہ عبدالحکیم، ص ۱۷۱۔

جس کیفیت سے وہ بقا کو نشتر نہ ہو روزی
 اس کیفیت کے ہر گوشے تکم کو جلا ہو
 فرمان خدا (فرشتوں سے) میں علامہ اقبال نے جواب دینے اختیار کیا ہے وہ ایک بھر پور
 انقلابی کا ہے اور یہ انقلابی رویہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی یہ اچانک ہی آیا ہوا ہے
 بلکہ اس کے پس منظر میں برس ہا برس کا مشاہدہ اور سوچ و فکر کا عمل کار فرما ہے اور جس کا
 اظہار جا بجا ان کے کلام میں ہوا ہے اور اس کے پیچھے وہ درد مندی اور گریب ہے جس کا
 تذکرہ پہلے ہوا ہے۔ علامہ اقبال جب مزدور و مزارع کی حالت دیکھتے ہیں تو ان کے مجھڑنا
 قلم سے یوں احتجاج بلند ہوتا ہے:

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
 ہیں تلخ بہت بندۂ مزدور کے اوقات
 کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
 دنیا ہے تری منظر روزِ مکافات

سرمایہ کی ہواؤں میں ہے عریاں بدن اس کا
 دیتا ہے ہنر جس کا امیروں کو دو شالہ

اور پھر ہانگ درا کی لطم شان و ہقان میں علامہ اقبال حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے
 آشنا اپنی حقیقت سے ہود ہقان ذرا:

بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے
 تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

تک اسے اپنی تقدیر بدلنے کا درس دیتے ہیں اس میں عزم و ہمت اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں
 اور اس میں جرأت پیدا کرنے لیے کہہ اٹھتے ہیں:

میں دور سرمایہ داری کیا تلاش دکھا کر حواری گیا

اس تناظر میں دیکھیں تو علامہ اقبال معاشرے کے بے کس طبقوں میں صدائے احتجاج بلند کرنے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی امنگ بیدار کر رہے ہیں۔ تم رسیدہ قبیلے کے ان لوگوں کے لیے وہ ایک پیام برکی نصیحت سے بر ملا کہتے ہیں:

جس میں نہ انقلاب موت ہے وہ زندگی
روح ام کی حیات کشمکش انقلاب

سچ تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی اس پیغام میں عالمگیریت بھی ہے اور آفاقیت بھی جو ان کی شاعری کو محمد و سے لا محدود کر دیتی ہے اور وہ اپنے ترقی پسندانہ رویوں اور کلام کے زاویوں سے وہ بیسویں صدی کے مظلوم طبقے کے سب سے بڑے داعی نظر آتے ہیں۔

علامہ اقبال

اور دوسرے بڑے شعراء

والا کرم محمد آتش ہے اور

جسہ اقبال کا گراہی تھی شعراء اور اعلیٰ افسوسیت کا عالم ہے وہ اصنافِ امر
 شعراء میں کم دیکھتے ہیں آتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قادیانیوں تک علماء کا ہنسنا اور ہم
 خدا نہیں کرتی تو یہ بے ہمت ہوگا۔ یہ شکایت ہے کہ امر ہے بڑے بڑے شعراء کے مطالعہ پر
 آپ کا وہی خاصا بلند و بالا ہے۔ شعراء کے حوالے سے علماء کی تعلیمات اور ان کے مزاج
 کا تجزیہ اور وہ لکھا گیا ہے۔

میر تقی میر اور جمعہ شعر

میر تقی میر ایک بلند پایہ اور صاحبِ طرز شاعر تھے انہوں نے اپنے زمانہِ نبوت
 کی عمر و طرح سے عکاسی کی۔ اس دور میں ہر طرف افراتفری، انتشار، خوف و فزع، بے یقینی
 ہے مگر وہ دور دورہ تھا۔ انہوں نے ان کا مولانا کو حضوری بنا کر پہنچایا۔ میر کو وہ دور اور ان
 دہائی کے نامور تھے وہ غم کے زمانوں تھے۔ مگر ان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت
 تھی۔ انہوں نے زندگی سے فرار کی راہ اختیار کی اور رنج و الم کو اپنا ہوش و رفق بنایا
 ان کی یہ صورت حال میر تقی میر کے ہم عصر شعراء کی تھی۔ غلو میر دور جیسے بڑے دور ہوا
 شاعر جو شاعری کو "حقِ حریف" خیال کرتے تھے۔ وہ بھی حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور شعر
 کی حسین و آہستہ ہمت میں گود "کالیات" اچھڑا نکالا۔ اسی طرح مرزا رفیع سودا جیسے بڑے

آہنگ، گھن گرج اور دھوم دھام والے شاعر بھی قصیدہ گوئی اور جھونگاری کی راہ پر چل پڑے اور تنقید و تنقیص سے جی بھلاتے رہے۔ انشاء اللہ خان انشاء کا بھی تقریباً یہی حال تھا وہ بھی حقائق حیات سے منہ موڑتے رہے اور فرار کی نئی نئی راہیں تراشتے رہے، اُس زمانے کے دوسرے شعراء کا بھی کم و بیش یہی حال رہا۔

مرزا غالب

مرزا غالب نے پہلی بار اردو شاعری کو فلسفے سے آشنا کیا اور غور و فکر کی نئی نئی راہیں کھولیں۔ ان کی شاعری میں نازک خیالی، افکار کی بلندی، جدت طرازی اور رمز شناسی کی خوبیاں موجود ہیں۔ تصورات کے اعلیٰ مضامین ہیں وہ بنیادی طور پر معاملات دل کے شاعر تھے انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ قصیدے کو بھی نیا رنگ دیا مگر ان میں بھی حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کی مدح میں قصیدے لکھتے رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:

”غالب واقعی بہت بڑا شاعر تھا لیکن محض پنشن میں اٹھانے کے خیال سے سرکار انگلشیہ کی مدح میں قصائد لکھتا بڑے افسوس کی بات ہے“

ذوق

ذوق استاد سخن اور ماہر فن تھے۔ صاف ستھری زبان میں شعر کہتے تھے۔ قصیدہ گوئی میں نہایت اعلیٰ اور منفرد مقام رکھتے تھے۔ بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے استاد بھی تھے مگر ناموافق حالات سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ تمام عمر قلعے کے وظیفے پر بسر اوقات کرتے رہے۔

اب احمد

دوسرے

اور ہم نوا

بلے میں

لے مرتبے

بذریعہ دور

پوشی اور

رسوز و

آت نہ

لیا کم و

بزرگ

تصوف

بلند

انجمن و دورہ

یہ دونوں تمام زبانوں کے بڑے اہم کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ زبان کی سہولت اور دورہ کے اہمیت کے باوجود، شعر نگار کی اور زبان کی فوری قدرت اور سہولت اور ان کے شعروں کا مقصد روز اور روزگاہ شعر نگاروں کا حق نہیں تھا۔ وہ زندگی اور مگن سے غر جاتی تھے۔ ان کی شاعری میں اہمیت اور باہمی ہے۔ علامہ بنگال نے اس سہولت عالی کے ہاتھ میں مزاج الدین پال کو اپنے 18 جولائی 1914ء کے خط میں تحریر فرمایا۔

”ہمیں قوم میں طاقت اور توانائی مقفود ہونے سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے بھر مسلمانوں میں مقفود ہونے سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے بھر مسلمانوں میں مقفود ہونے سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے بھر مسلمانوں میں مقفود ہونے سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے بھر مسلمانوں میں مقفود ہونے سے بھرا ہوا ہے۔“

مرحمت چٹھالی کے دیا ہے میں علامہ تحریر فرماتے ہیں۔ ”زوال پذیر قوم کے لیے پیچھے خانوں کے ظلموں سے زیادہ تباہ کن طاقت ہو سکتا ہے۔“

علامہ نے ایک پارٹی کا نام دہری سے فرمایا:

”ایک بات یاد رکھو اپنے ایشیاء میں روس نے جھونے کی تبلیغ سے باز رہا۔ روسیوں نے اہمیت ہو چکا۔ لوگوں کو ہمت و حوصلہ دیا ہے۔“

علامہ نے ایک اور جگہ فرمایا:

شعری بیانیہ
اور کامیابی
شاعری -
زبان و مگن
ان شعروں
ہے۔ -
قلم اور
کے دو زبان
طریقہ انہی
مگر ان کا
خود مستحق
انماں بیان
لیے جو کہیں

”اس شاعر پر حیف ہے جو قومی زندگی کی مشکلات و احتمالات میں دلچسپی کی شان پیدا کرنے کے بجائے فرسودگی و انحطاط کو سحت اور قوت کی تصویر بنا کر دکھائے اور اس طور اپنی قوم کو بظاہر کی طرف لے جائے۔“ 4

ان شعراء کی شاعری یاس، حسرت اور ناکامی کی شاعری تھی اور یہ اسی کو کمال اور خوبی خیال کرتے تھے اس کے برعکس علامہ کی شاعرۃ مدینہ پر ہو جانے کی شاعری ہے، امید اور کامیابی کی شاعری ہے، زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی شاعری ہے۔ حریت اور انقلاب کی شاعری ہے۔ جوش و ولولہ، سخت کوشی اور جہد مسلسل کی شاعری ہے، آپ کی شاعری افسردگی، حزن و ملال، حسرت و ناکامی کی شاعری نہیں بلکہ رجائیت، امید اور انتظام کی شاعری ہے۔ ان شعراء کے علاوہ دو شعراء ایسے بھی تھے۔ جو قوم کی کھوئی ہوئی عظمت و حشمت کے متلاشی تھے۔ یہ تھے حالی اور اکبر الہ آبادی۔ لیکن حالی کی آواز میں دھیماپن تھا۔ جوش و خروش نہ تھا۔ انہوں نے قوم کی عظمت پارینہ کے قصے درد انگیز آواز میں سنائے مگر مسلمانوں کی عظمت کے دوبارہ حصول کیلئے وہ کچھ نہ بتا سکے اور نہ مستقبل کے لیے وہ کسی راہ کا تعین کر سکے۔ اسی طرح اکبر الہ آبادی نے ملت کو غیرت دلانے کے لیے اپنے شوق اور طنز بھرے تیر تو برسائے مگر ان کا انداز بیان مزاحیہ رہا، کھل کر میدان عمل میں نہ آئے، ہمیشہ حال کو بُرا کہتے رہے مگر خود مستقبل کے راہنما نہ بن سکے جبکہ علامہ اقبال ماضی، حالی اور مستقبل کے شاعر ہیں۔ ان کا انداز بیان نہایت مؤثر ہے۔ ان کی آواز میں ایک دبدبہ ہے، زور ہے علامہ نے شاعری کے لیے جو لہجہ اپنایا، اس میں جلال ہے، اس میں روحانی بیداری ہے اور زندہ رہنے کا سبق ہے۔

غافی اور
نہ رکھتے
سے فرار
ل کے

لیے

شوہن ہار

شوہن ہار ایک قبولی فلسفی تھا وہ زندگی کو ایک مصیبت اور بیکار شے قرار دیتا تھا۔ وہ زندگی سے ناامید تھا۔ اسے زندگی میں کسی قسم کی کشش یا خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی جبکہ علامہ اقبال زندگی، امید اور یقین کے شاعر ہیں علامہ کے نزدیک زندگی، طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں بہت بڑی قوتِ تسخیر موجود ہے۔ علامہ حیاتِ انسانی کو بیکار شے یا مصیبت خیال نہیں کرتے بلکہ زندگی کو انسان کی کامیابی اور نشوونما کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ زندگی علامہ کے نزدیک ایک ایسا جوہر ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا۔

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا
تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
آشکارا ہے یہ اپنی قوتِ تسخیر سے
گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی

ٹیگور

ہندوستان کا ایک بڑا شاعر تھا مگر وہ بہت دلچسپی اور پیاری لے میں سکون بخش لوری دے کر سلا دیتا تھا۔ وہ سکون کا متلاشی تھا۔ زندگی سے فرار چاہتا تھا، جبکہ علامہ اقبال کے نزدیک سکون، موت کے مترادف ہے۔ علامہ نیند کے متوالوں کو خواب گراں سے جگانے والے شاعر ہیں۔ علامہ کی شاعری زندگی کے ہنگاموں اور آزمائشوں سے عبارت ہے " زندگی میں خطر پسندی، بیباکی اور رستخیزی چاہتے ہیں اور سینہ سپر ہونے کا سبق دیتے ہیں۔

مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ
کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بیباک

خدا پرست طبیعت کو سازگار نہیں
وہ پاکستان کہ جہاں کلمات میں نہ ہو میاں

کھتے ہیں تاواں اسے بے ثبات
اجرتا ہے مٹ مٹ کے نقشِ حیات

یہ تھا۔ وہ
جنگِ علامہ
شہ ہے۔
نیال نہیں
لامہ کے

بابائے اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں:

”نیگور کے کام میں بے شک پریم رس گھلا ہوا ہے۔ اس کی محبت عالمگیر
ہے وہ تمام کائنات کو اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہے۔ اس کی نظمیں پڑھ
کر دل کو تسکین اور سرور پیدا ہوتا ہے لیکن اس میں وہ آگ نہیں جو
اقبال میں ہے۔ نیگور کے کام میں نسائیت کا شائبہ پایا جاتا ہے اور اقبال
میں مردانہ پن کا۔“⁵

نشی محمد الدین فوق نے ایک مضمون ”ڈاکٹر سر محمد اقبال“ میں تحریر فرمایا
”مسٹر ”آپسن“ ”سابق مدیر مسلم آؤٹ لک“ نے اقبال اور نیگور کا
مقابلہ کیا اور اقبال کو بہتر ثابت کیا۔“⁶

حافظ شیرازی

حافظ اور علامہ اقبال دونوں نے فقر اور قلندری کو پسند کیا مگر دونوں کے نظریات میں
تضاد ہے۔ حافظ کا قلندر رہبانیت اور خانقاہیت کا دلدادہ ہے وہ زندگی سے فرار چاہتا ہے۔
کوششِ تبتائی میں سکون کا متلاشی ہے۔ اس کا فقر، عجز و نیاز، خاکساری اور خاکبازی کا سبق دینا

لوری
کے
انے
وہ

ہے وہ خود کو بھول جانا چاہتا ہے۔ زندگی اور دنیا کے مصائب سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس علامہ کا فقر بے نیاز ہے، خود دار ہے، خود شناس ہے۔ اس میں حیدری اور کراچی ہے، علامہ کا قلندر بے باک ہے، بے خوف ہے، مرد میدان اور ایک برسرِ پیکار مجاہد ہے۔ وہ خانقاہ کا مجاہد نہیں ہے بلکہ ایک سرفروش مجاہد ہے، باہمِل ہے، متحرک ہے اور پر جوش ہے۔ اس کا فقر، فقرِ شبیری ہے۔ وہ بزدلوں کی طرح سرد آہیں نہیں بھرتا بلکہ شیروں کے ہوش اڑانے والی نگاہ گرم کا مالک ہے۔

اک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری
میراثِ مسلمان! سرمایہ شبیری

سکوں پرستی راہب سے فقر ہے بیزار
فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی!

خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی
کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراچی

نگاہ گرم کہ شیروں کے جس سے ہوش اڑ جائیں
نہ آو سرد کہ ہے گو سفندی و میشی!

ڈاکٹر سید عبداللہ تحریر فرماتے ہیں:

”حافظ کے اس تفکر میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں جن میں سے بعض پر علامہ اقبال نے بجا طور پر احتساب کیا ہے مثلاً یہ کہ اس ذہنی رویے کے

غائب آجانے سے مظلومیت اور انفعالیت پیدا ہوتی ہے۔" 7

پروفیسر کریم حیدری لکھتے ہیں:

"چنانچہ حافظہ بھی اس فلسفہ حیات کے سرگرم داعی بن گئے اور زندگی و سرمستی کی تلقین کرنے لگے یہاں آکر اقبال اور حافظہ کے راستے بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اقبال اس فلسفہ حیات کے قائل نہیں کیونکہ یہ فلسفہ حیات اصول اسلام کے سراسر منافی ہے۔" 8

عمر خیام

عمر خیام بہت بڑے شاعر تھے لیکن آپ کی شاعری حسن و شباب اور شراب اور دیگر خرافات سے بھری پڑی ہے عمر خیام کا آدم ایک شرابی ہے۔ جس کے خیالات فرسودہ اور بے حیائی لیے ہوئے ہیں۔ اس نے شاعری کو تفریح طبع، رنگینی اور ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنایا لیکن علامہ اقبال کی شاعری پاکیزگی اور ایمان کی مظہر ہے جو قرآن کریم، احادیث نبوی ﷺ اور اسلامی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ علامہ کا آدم اعلیٰ اقدار اور پاکیزہ کردار کا حامل ہے۔ شریعت کا پابند ہے، رسول ﷺ کا سچا عاشق ہے خدا پرست ہے اور مومن ہے۔

نامق کمال

ترکی کے ایک بڑے اور انقلابی شاعر تھے انہوں نے ترکوں کو اپنی شعلہ فشانوں سے گرما کر رکھ دیا۔ ان کے دلوں میں وطن کی تڑپ اور ان سینوں میں آزادی کی آگ بھڑکادی مگر ان کی شاعری صرف ترک قوم تک محدود رہی، وہ صرف ترکوں کے لیے کوشاں رہے۔ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا لہذا وہ صرف ایک مخصوص خطے کے شاعر کہے جاسکتے ہیں جبکہ علامہ اقبال تمام امت مسلمہ کے شاعر ہیں آپ نے عالم اسلام کے لیے

تا ہے۔ اس کے
اور کراری ہے،
اور مجاہد ہے۔ وہ
جوش ہے۔ اس
نے ہوش اڑانے

شاعری کی دنیا میں ہر جگہ بسنے والے مسلمانوں کی آزادی و بیداری اور خلافت کے لیے کوشش کی، اسلامی اتحاد کا سبق دیا اور ہر جسم کے رنگ و نسل کے امتیازات مٹا دیے۔
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسپاتی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تانبھاک کا شجر

بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی!

شوقی بک

اصلاً ترک تھے مگر بعد میں مصر چلے گئے تھے انہوں نے ترکی خلافت کے تحفظ کے لیے بڑی زوردار شاعری کی۔ وہ ترکی خلافت کے بہت مداح تھے مگر انہوں نے ملیت اسلامیہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے برعکس علامہ اقبال نے پورے عالم اسلام کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔

جمیل صدیقی زہاوی

عراق کے رہنے والے تھے، بڑے فلسفی شاعر تھے انہوں نے تمام عمر انگریزوں کے خلاف انقلابی شاعری کی۔ ان کے کلام میں جوش اور ولولہ ہے انہوں نے اپنی شاعری سے عربوں کے خون کو گرمایا لیکن ان کی تمام شاعری عربوں یا عراقیوں کے لیے رہی اسلام کے دوسرے خطے ان کی نگاہ سے اوجھل رہے جبکہ علامہ اقبال دنیائے اسلام کے شاعر ہیں۔ ان کے سامنے ہمیشہ تمام ملت کی بہبود اور بہتری رہی علامہ نے تمام مسلمانوں کی عظمت کے گن گائے علامہ کی شاعری کبھی کسی خاص خطے یا علاقے کے لیے محدود نہیں رہی۔

تو ابھی رہگند میں ہے قید مقام سے گزر
مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر

حافظ محمد ابراہیم

مصر کے قومی شاعر تھے انہوں نے مصر کی آزادی اور مصریوں کی بیداری کے لیے
اپنی ”وجہ کی شاعری کی۔ قومی آزادی کی کوششوں میں آپ کا بہت بڑا حصہ رہا۔ ان کی
مصریوں کی نظر میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ لیکن وہ سرکاری ملازمت میں تھے اس لیے وہ
زور دے کر کچھ نہ کہہ سکے ان کی آواز آہستہ رہی اس کے مقابلے میں علامہ اقبال کی آواز
میں گونج، گرج، بے خوفی اور نکل جانے کی لٹکار موجود ہے۔ علامہ کبھی امارت، بادشاہت یا کسی
اور طاقت سے نہیں دبے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے سامنے سرخم کیا۔

شیکسپیر

انگریزوں کا بڑا شاعر بہترین ادیب اور عظیم ڈراما نگار تھا۔ انگریز اسے بہت اہمیت
دیتے ہیں ان کی نظروں میں اس کی بڑی قدر ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ شیکسپیر زبان و
بیان کا بڑا ماہر تھا۔ نفسیات انسانی پر عبور رکھتا تھا مگر اس کی شاعری دلوں میں تڑپ پیدا نہیں
کرتی، حوصلہ یا جرأت نہیں بڑھاتی۔ اس کی آواز دلولوں اور ہنگاموں کی آواز نہیں جبکہ علامہ
اقبال کی شاعری دلوں میں ایک طوفان برپا کر دیتی ہے، لہو گرما دیتی ہے اور جذباتوں میں ہلچل
مچا دیتی ہے۔ علامہ کی شاعری ہنگامہ خیز شاعری ہے۔

”نگاہ گرم کہ شیروں کے جس سے ہوش اڑ جائیں“

”دو نیم اس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا“

بائیرن

ماضی کے قصے کہانیاں بیان کرنے والا شاعر تھا۔ مہا لٹے سے کام لیتا تھا۔ چاہنے
تذکروں کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو ابھارتا، اُسے حال یا مستقبل سے کوئی غرض نہ تھی وہ
مختص ماضی کا شاعر تھا۔ جبکہ علامہ اقبال ماضی کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل کے بھی شاعر
ہیں۔ آپ ماضی کی تابناکیوں سے حال کو بناتے سنوارتے ہیں اور پھر حال سے مستقبل کو خوش
آئند، امید افزا اور درخشاں کرتے ہیں۔

سکاٹ

بائیرن کی طرح سکاٹ نے بھی انگریزوں کے ماضی کے گیت گائے۔ ان کی
شجاعت اور بہادری کے قصے سنائے۔ یہ بھی انگلستان کا شاعر تھا۔ اس نے صرف انگریزوں
کے لیے شاعری کی جبکہ علامہ پوری ملت کے شاعر ہیں۔ علامہ کے نزدیک کوئی خاص علاقہ یا
قوم اہمیت نہیں رکھتی۔

ملٹن

ملٹن نے شان و شوکت کے گیت گائے وہ امارت پسند اور دولت پرست انسان تھا
اُسے غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی وہ صرف عیسائی مذہب کا شاعر تھا۔ جبکہ علامہ نے
انسانیت کی سر بلندی کے لیے شاعری کی ہے، آپ کی نظروں میں امیر و غریب سب برابر ہیں
آپ عالمگیر اخوت اور بھائی چارے کے داعی ہیں جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل
ہیں۔ آپ کی شاعری انسانیت کے اعلیٰ اقدار اور احساسات کی حامل ہے۔

کیش

کیش ایک حسن پرست اور عیاش شاعر تھا، سیرت، اخلاق، تہذیب اور اعلیٰ کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جبکہ علامہ اقبال پاکیزگی، کردار، اعلیٰ اخلاق اور مستحسن اقدار کے شاعر ہیں۔

ورڈز ور تھ

ایک فطرت پرست شاعر تھا اُسے مناظر و کشمکش تکتے تھے، وہ ان مناظر سے صرف اپنے لیے خوشی، فرحت اور تسکین حاصل کرتا تھا۔ اسے نہ دوسروں کی خوشی کی پروا تھی اور نہ وہ دوسروں کے لیے اپنی خوشی قربان کر سکتا تھا۔ وہ ایک خود غرض انسان تھا وہ مناظر کو خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے اپنے لیے سکون کا ذریعہ پیدا کرتا تھا۔ اس کے برعکس مناظر علامہ کے لیے اپنی عیاشی کا درجہ نہیں رکھتے بلکہ روحانی بیداری کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ علامہ جب کبھی کسی منظر کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے سامنے زندگی کی تمام اعلیٰ اقدار ہوتی ہیں۔

ٹینی سن

ٹینی سن بھی دوسرے انگریز شعراء کی طرح صرف انگریزوں کا شاعر تھا۔ اس نے انگریزوں کے دلوں میں ان کے انگریز ہونے کا جذبہ افتخار پیدا کیا جبکہ علامہ اقبال نہ صرف برصغیر کے بلکہ پوری دنیا اور پوری انسانیت کے شاعر ہیں۔

براوننگ

براوننگ کو زبان پر کمال حاصل تھا۔ وہ الفاظ کو بڑی خوبی سے استعمال کرنا جانتا تھا۔

پرانے
تھی وہ
شاعر
کو خوش

ن کی
ہوں
قد یا

تھا
نے
ب
ل

وہ شعر کو اچھی طرح سمجھا بنا کر پیش کرنا تھا وہ آرٹ کا شاعر تھا باقی انسانی مسائل سے متعلق اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جبکہ علامہ اقبال نہ صرف آرٹ اور زبان و بیان کے شاعر ہیں بلکہ جملہ انسانی مسائل اور زندگی سے متعلق ہر موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں۔ علامہ موقع عمل کے مطابق طرز بیان اختیار کرتے ہیں ان کی شاعری میں کہیں جمال ہے، کہیں جمال، کہیں لہجے کی نری ہے اور کہیں گمن گرج۔

ڈانٹے

خوابوں کی دنیا کا شاعر اور نہایت متعصب شخص تھا۔ اس نے "ڈیوائن کامیڈی" میں غیر مسکوں کو دوزخی قرار دیا۔ جبکہ علامہ اقبال نے "جاوید نامے" اور "بالگ درا" میں غیر مسلموں کا ذکر نہایت احترام سے کیا ہے، علامہ عمل اور یقین کے شاعر ہیں علامہ نے خوابوں کی جگہ حقیقت کو اپنایا ہے اور دوسروں کو بھی عمل اور حق کی راہ دکھائی ہے۔

ورجل

ڈانٹے کی طرح ورجل بھی ایک متعصب شاعر تھا جبکہ علامہ خلوص و محبت کے پیکر ہیں۔ علامہ کی تمام شاعری اخوت اور عالمی برادری کے حق میں ہے علامہ انسان دوستی کے شاعر ہیں۔

گوئے

فلسفے میں بڑا درجہ رکھتا تھا اس کی شاعری میں حکمت تھی مگر وہ محض خیال کا شاعر تھا۔ وہ صرف اپنے نظریات ہی آخری اور اہل سمجھتا تھا۔ دوسروں کے خیالات چاہے وہ قطعی ہی کیوں نہ ہوں اس نزدیک بے معنی اور غیر حقیقی تھے۔ جبکہ علامہ نے اپنا ہر خیال اور نظریہ

قرآن پاک سے لیا ہے علامہ قرآنی نظریات کو اہل سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف انہوں نے اپنا کوئی نظریہ پیش نہیں کیا۔

نطشے

گمزوروں اور غریبوں کا بدترین دشمن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کمزور و ناتواں کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ صرف قوت اور طاقت کا قائل تھا۔ غریبوں اور بے کسوں کا خون بہانا اس کے نزدیک برا فعل نہیں تھا۔ اس نے بادشاہوں کے لیے شاعری کی اور انہیں آمریت اور مطلق العنانی کا سبق دیا۔ اس نے جبر اور ظلم کو طاقت اور قوت کا سرچشمہ بنا کر پیش کیا۔ نطشے کا آدم وحشی ہے۔ بربریت اور ظلم کا پیکر ہے:

”نطشے امارت نسلی کا قائل اور وجود باری کا منکر تھا اقبال ان دونوں

مسائل میں اس کے مخالف ہیں۔“ 9

علامہ اقبال ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہیں۔ غریبوں اور لاچاروں کے طرف دار ہیں۔ علامہ اخوت، محبت اور اخلاص کا سبق دیتے ہیں۔ علامہ کا آدم رحمت کا سرچشمہ ہے۔ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا ساتھی ہے۔ انسان کامل حضور ﷺ کی ذات اقدس ہے جو سراپا رحمت ہے۔

ہنری برگسان

ہنری برگسان بھی بہت مقبول اور بڑا شاعر تھا۔ اس کے اقوال آج بھی مستند گردانے جاتے ہیں ادب میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے مگر درحقیقت وہ مقاصد اور ارادوں کو لایعنی، نیت کو بے کار و فرسودہ اور عمل کو ناکارہ خیال کرنے والا شاعر تھا۔ اس کے نزدیک زندگی کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ علامہ کا ہم عصر تھا مگر علامہ اس کے خیالات کے برعکس

اس سے متعلق
شاعر ہیں بلکہ
واقعہ عمل کے
کہیں لہجے

بڑی میں
میں غیر
نہ خوابوں

کے پیکر
ق کے

ر تھا۔
ہی
ظہریہ

مقاصد، آرزو، نیت اور زندگی کو نہایت اہمیت دیتے ہیں اور انسانی خودی کا دائرہ عمارت بناتے ہیں۔

دنیا کے بڑے بڑے اور ممتاز شعراء کے مقابلے میں علامہ اقبال بڑا مرتبہ رکھتے ہیں آپ نے حیات انسانی کی ہر طرح رہنمائی کی ہے۔ آپ کی شاعری اپنے اندر جینا الاقوامیت کے ساتھ ساتھ ایسی ہمہ گیری رکھتی ہے کہ آنے والا ہر دور اسے اپنی شاعری تصور کرے گا۔ آپ کی شاعری مشاہدات، واردات، اور حکمت کی شاعری ہے جو ہر انسان کو اپنی اقدار اور عہدہ اوصاف کا حامل بناتی ہے۔ آپ زندگی کے شاعر ہیں۔ آپ کی شاعری کی زمانے کو ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ آپ کے پیغام میں حرکت و حرارت ہے، حریت و ایمان کی بلندی بھی ہے اور گہرائی بھی، تغزل بھی ہے اور ترنم بھی، فلسفہ بھی ہے اور اخلاق بھی اور آپ ہر لحاظ سے دنیا کے بڑے شاعر کہلانے کے مستحق ہیں اور اس میں انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ اعلیٰ قدریں ہمیشہ اپنے دور میں اثرات مرتب کرتی ہیں۔

علامہ ماسوائے ذات الہی اور شان رسالت کے کس سے مرعوب نہ ہوئے جبکہ آپ کی شاعری اور فکر سے بڑے بڑے دانشور، سیاست دان اور شعراء متاثر ہوئے بغیر نہ رو سکے آپ کی تقلید بہت سوں نے کی اور بہت سے کریں گے۔ سید زبیر اپنے مضمون میں رقمطراز ہیں۔

”آج کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ سیاسی جدوجہد کے بڑے بڑے علمبردار اقبال سے متاثر نہیں ہوئے۔“ 10

فیض احمد فیض کہتے ہیں۔

”اس دور کے سب سے بڑے شاعر یقیناً اقبال ہیں۔“ 11

ڈاکٹر خلیفہ عند الحکیم فرماتے ہیں۔

لیا نہ ہو گا کہ اگر اقبال نہ ہوتے جوڑوں کا ڈھنگ کچھ اور ہی ہوتا وہ یہ
پرستی نہ ہوتے۔ 16

پروفیسر رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں:

1۔ ہمارے ادب میں اتنا جامع حیثیات شاعر اب تک نہیں پیدا ہوا جو بیک وقت اپنی
قوم میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا معلم و مفکر تھا۔ اس کے بتائے ہوئے

راستہ کو اختیار کرنا سعادت مندی بھی ہے اور اقبال مندی بھی۔ 17

2۔ ایسے شاعر کم گزرے ہیں جنہوں نے اقبال کے مانند اپنی شاعری سے قوم کی تقدیر

بدل دی ہو اور اس قوم نے از سر نو اپنی بازیافت کی ہو۔ 18

3۔ کم از کم اس صدی کے بقیہ نصف میں شاید اقبال سے بڑا شاعر پیدا نہ ہو البتہ

اقبال کے تصرف سے ایک سے ایک ممتاز شاعر پیدا ہوتے رہیں گے۔ 19

4۔ اردو شاعری میں چاہے جتنے انقلاب آئیں معیار وہی طلب کیا جائیگا جو اقبال کے

کلام نے قائم کیا ہے۔ 20

5۔ اقبال کے کلام کا مطالعہ کیجئے۔ حاتم طائی کے کوندا کی مانند وہ بھی اپنی پہلی آواز پر

آپکو کشاں کشاں اپنے قدموں میں لا ڈالیں گے اور آپ سے کچھ بن نہ پڑے

گا۔ اقبال حکومت کرتے ہیں وہ اپنی وادی کے امام ہیں۔ 21

طاہر فاروقی فرماتے ہیں:

”تخیل کی عظمت، نظر کی وسعت، فکر کی رفعت، حقیقت کی ترجمانی،

دردواثر اور صاحب درس و پیغام ہونے کے اعتبار سے کوئی دوسرا شاعر

آپ کا مثل اور ہم سر نہیں ہے۔“ 22

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”آج جو شاعری نکل و بلبل کے افسانوں سے خالی نظر آتی ہے اس کا سبب تقلید اقبال ہی ہے۔“ 23

جگن ناتھ آزاد لکھتے ہیں۔

”اقبال نے انسان کے اندر قوت یقین پیدا کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ ہماری شاعری میں اولین کوشش ہے اقبال اگر اردو اور فارسی شاعری کو اس موڑ سے آشنا نہ کرتے تو آج جوش ملیح آبادی، مجاز، احسان دانش، اور سردار جعفری کی شاعری کا انداز یقیناً مختلف ہوتا۔ جوش کو شاعر انقلاب بنانے میں اس ماحول کا بڑا ہاتھ ہے جس کی تخلیق اقبال کے نظر نے کی۔“ 24

علامہ کی شاعری نے نہ صرف میدان شعر کو وسعت بخشی بلکہ آئندہ آنے والے شعراء کے لیے بھی نئی راہیں کھول دیں۔ آج جس قسم کی شاعری مقبول ہے اس کا بانی سوائے آپ کے اور کوئی نہیں۔ حقیقت میں علامہ نے شاعری کے تمام لوازمات پورے کر دیئے ہیں۔ ایسا اقبال کسی اور شاعر کو اب تک نصیب نہیں ہوا۔

ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری فرماتے ہیں۔

”اس (اقبال) کی شخصیت اس کی دونوں مثنویوں سے پوری طرح نمایاں ہے ان میں وہ زندگی ہے وہ طاقت ہے جس کے لیے ہماری نسل پرانے غزل گو شعراء کے دوا دین بے سود کھنگالتی رہی۔“ 25

آپ مزید فرماتے ہیں:

”اقبال میں جان ہے چستی ہے۔ خلاق ہے، قناعت ہے، تفاعل ہے، خونِ تازہ ہے، حقیقت ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام ہے۔ وہ کوئی

جو بیک وقت اپنی
کے بنائے ہوئے

سے قوم کی تقدیر

پیدا نہ ہو البتہ

19-

جو اقبال کے

پہلی آواز پر

نہ پڑے

معمولی شخصیت نہیں۔ اقبال کا قلم تلوار سے کم کٹ نہیں کرتا۔“ 26

غلام احمد پرویز اپنے مضمون سرچشمہ فکر اقبال کے میں لکھتے ہیں:

”اسلوب میں میری رہنمائی کرنے میں جن گرانمایہ ہستیوں کے بار احسان سے میری گردنِ تفکر ہمیشہ سرنگوں رہے گی۔ ان میں حضرت علامہ اقبال کی ذات گرامی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ میں قرآن کریم کے کسی مشکل مقام پر جا کر رک گیا تو علامہ کے ایک شعر نے ذہن میں ایک ایسی تپکی کی سی چمک پیدا کر دی جس سے صحیح راستہ فوراً نگاہ کے سامنے آ گیا۔“ 27

ڈاکٹر سہیل بخاری تحریر کرتے ہیں:

”کلام اقبال کا مطالعہ کرنے والوں میں سے کوئی اس کی زبان پر کھتا ہے کوئی اس کے خیالات سے بحث کرتا ہے اور کوئی اس کے مجموعی تاثر کو مرکزِ توجہ بناتا ہے..... سب کے سب اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ اردو شاعری کی تاریخ میں اقبال سے پہلے انہیں ایسے کلام سے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ غرضیکہ سب کی سب مرعوبیت کی دلیلیں ہیں۔ بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال کا رعب اس کے علم و فضل کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ایک حد تک درست بھی نظر آتی ہے کیونکہ اقبال سے پہلے اتنا بڑا عالم شاعر نہیں گزرا ہے۔ لیکن اقبال کا مطالعہ کرنے والوں میں بہت سے جید عالم ضرور گزرے ہیں اور آج بھی ہیں اور جب وہ بھی اقبال کی شخصیت سے مسحور نظر آتے ہیں تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال یقیناً آستین میں ید بیضا اور گلے میں نغمہ جبریل رکھتا ہے۔“ 28

حوالہ جات

- ۱- نذیر نیازی، اقبال کے حضور، اقبال اکادمی پاکستان کراچی 1971ء، ص 278
- ۲- عطاء اللہ شیخ، اقبال نامہ اول، شیخ محمد اشرف لاہور، 1945ء، ص 45
- ۳- حفیظ جانندھری، حفیظ کا اقبال، نقوش اقبال نمبر جلد دوم ص 463
- ۴- عبدالواحد مہینئی مرتب مقالات اقبال - اقبال اکادمی پاکستان کراچی، ص 188
- ۵- مولوی عبدالحق، تنقیدات عبدالحق، انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی، بار دوم 1937ء ص 79
- ۶- منشی محمد الدین نون، مضمون "ڈاکٹر محمد اقبال" مشمولہ نقوش اقبال نمبر جلد اول 1977ء، ص 27-28
- ۷- عبداللہ، سید ڈاکٹر، مقامات اقبال، اردو اکیڈمی لاہور، 1964ء، ص 82
- ۸- کرم حیدری پروفیسر، مضمون حافظ اور اقبال، نقوش اقبال نمبر جلد اول 1977ء، ص 53
- ۹- سلیم اختر، اقبال روح عالم، مشمولہ نقوش اقبال نمبر جلد دوم 1977ء، ص 370
- ۱۰- سید زبیر، مضمون اقبال اور سیاست عالیہ، مطبوعہ نیرنگ خیال 1932ء، ص 102
- ۱۱- فیض احمد فیض، فیض سے ایک گفتگو، افکار کراچی نومبر 1985ء، ص 103
- ۱۲- خلیفہ عبدالکیم، مضمون، اقبال حالات و شاعری، مطبوعہ سب رس اقبال نمبر دسمبر 1977ء، ص 71
- ۱۳- محی الدین زور ڈاکٹر - مضمون، اقبال کا اثر، مطبوعہ سب رس اقبال نمبر

- کراچی 1977ء، ص 190
- ۱۳- آرنلڈ - اسٹاک فیچر مطبوعہ لندن 1928ء، ترجمہ راغب حسین، نیرنگ خیال 1932ء، ص 190
- ۱۵- محمد الدین فوق، مضمون، ڈاکٹر شیخ سر محمد اقبال نیرنگ اقبال 1932ء، ص 20
- ۱۶- عزیز احمد - اقبال اور پاکستانی ادب، مطبوعہ ماہ نو اقبال نمبر 1977ء لاہور 324
- ۱۷- رشید احمد صدیقی، اقبال شخصیت اور شاعری، اقبال اکادمی پاکستان لاہور 1976ء، ص 94
- ۱۸- ایضاً - ص 97
- ۱۹- ایضاً - ص 122
- ۲۰- ایضاً - ص 131
- ۲۱- رشید احمد صدیقی، گنج گراں مایہ، اقبال اکیڈمی 1967ء، ص 129
- ۲۲- طاہر فاروقی - سیرت اقبال، قومی کتب خانہ لاہور فروری 1978ء، ص 261
- ۲۳- ایضاً - ص 263
- ۲۴- جگن ناتھ آزاد - اقبال اور اس کا عہد - مکتبہ الادب لاہور 1977ء، ص 117
- ۲۵- عبدالرحمن بجنوری ڈاکٹر - نیرنگ خیال 1932ء، ص 82
- ۲۶- ایضاً - ص 83
- ۲۷- غلام احمد پرویز - مضمون سرچشمہ فکر اقبال، اقبال اور قرآن - ادارہ طلوع اسلام کراچی - 1955ء، ص 13-14
- ۲۸- اسمیل بخاری ڈاکٹر - دیباچہ - اقبال مجدد عصر، مکتبہ عالیہ لاہور - 1976ء، ص 7
- ۲۹- مرزا محمد منور پروفیسر - میزان اقبال - یونیورسٹی بک ایجنسی لاہور 1952ء، ص 14
- ۳۰- مکتوب ضمیر جعفری بنام راقم مورخہ 82-11-14
- ۳۱- مرزا محمد منور پروفیسر، مقدمہ بحضور اقبال - فرحان پبلشرز لاہور 1977ء

تشکیل جدید — نئی یا پرانی؟

میں تو کسی بھی مفکر کے نظام فکر پر کوئی حکم لگانے سے پہلے اس کے مجموعی افکار اور ذہن و فکر کے ارتقائی عمل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، لیکن فکر اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ حقیقت اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے، اگر اقبال کے اردو یا فارسی کلام کی بنیاد پر اس میں نئے کا دعویٰ کیا جائے تو یہ دعویٰ ناقص اور اس خیال کے نتیجے میں حاصل کردہ نتائج نگرہ بنی ہوئے ہیں، اس لئے کہ اقبال کی فکر نے ارتقا کے جو مراحل طے کئے ان کی اندازہ گیری اقبال کے خطوط کو دیکھے بغیر نہیں کی جاسکتی، جن کی قابل لحاظ تعداد کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اب تک ان کے ایک درجن سے زیادہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور اب تو ان مجموعوں کا مجموعہ بھی "خطبات مسکاتیب اقبال" کے نام سے چار جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔

خود اقبال کا خیال تھا کہ ان کی زندگی میں بجز اس کے کوئی بات اہم نہیں ہے کہ ان کی فکر کے ارتقا کا جائزہ لیا جائے اور وہ خود بھی اپنے خیالات کے تدریجی انتخاب پر یکسو نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

اس اہم نائنڈ کے ساتھ اقبال کے باب میں نہایت کلیدی اہمیت کا حامل ایک اور نائنڈ بھی ہے وہ ان کے "معاہدین، مقالات اور خطبات" ہیں، جو مختلف ادوار میں آردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کے زبان و قلم سے نکلتے رہے۔ خطبات ہما ہداس کی مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن کی دعوت پر دیے گئے انگریزی خطبات جو ہر ہر کا حکم رکھتے ہیں، "Six Lectures on Reconstruction of Religious"۔

"Thought in Islam" کے نام سے ۱۹۳۰ء میں شائع ہوئے۔ حج اور بعد ازاں ایک خطبے کے اضافے کے ساتھ "Reconstruction of Religious Thought in Islam" کے نام سے شائع ہوتے رہے۔ چونکہ یہ خطبات اقبال کی زندگی کے جمیل مرحلے کی تخلیق ہیں، مگر میں ہیں اور ہاشمیہ فلسفیانہ فکر و تمدن کا نتیجہ ہیں اس لئے فکر اقبال کا کوئی معیاری مطالعہ ان خطبات کو پیش نگاہ رکھے بغیر ممکن نہیں، اگرچہ ارتقا کا عمل تو زندگی کی آخری سال تک جاری رہتا ہے۔

ہمارے ہاں اقبال کی زندگی اور افکار پر کتابوں کا ایک فکک دس گنبد و جود میں آچکا ہے لیکن اس ذخیرے میں ایسی کتب جو مذکورہ بالا تینوں ماخذ کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہوں، معدودے چند ہی ہوں گی، پہلے تو نصف صدی تک ان خطبات کا معیاری متن ہی مرتب نہ کیا جاسکا، پہلا اردو ترجمہ شائع ہوتے ہوتے بھی ربع صدی بیت گئی، اور آن حالیکہ خود علامہ اقبال ۱۹۲۹ء میں اس ترجمے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے اور ۱۹۳۰ء میں خطبات کی پہلی اشاعت پر انہوں نے باقاعدہ ایک خط میں یہ خواہش ظاہر کی کہ جامعہ مدیہ اسلامیہ دہلی کے استاد فلسفہ ڈاکٹر سید عابد حسین اس کتاب کا اردو ترجمہ کریں، اور جب ڈاکٹر عابد حسین صاحب نے اپنی مصروفیت کے باعث معذوری کا اظہار کیا تو علامہ نے یہ خدمت سید نذیر نیازی کے سپرد کی اور انہیں خاص اس مقصد کے لئے لاہور بلا یا، جنہوں نے ۱۹۳۰ء میں اس کام کا آغاز کر دیا اور ابتداءً دوسرے خطبے کے بعض اجزا کا ترجمہ کر کے علامہ سے نظر ثانی بھی کروائی گئی اور انہوں نے نیازی صاحب کے ترجمے کے الفاظ و معطلات حتیٰ کہ عبارت تک کی اصلاح کی۔

اس تفصیل سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ اپنے افکار کی دنیا میں اقبال ان خطبات کو کیا مقام دیتے تھے، لیکن تعجب ہے کہ اقبال کے طالب علم اور اقبالیات کے ماہرین ان شاء اللہ تمہیم اقبال کے لئے اپنی مساعی میں ان خطبات سے کم و بیش بے نیازی نظر آتے ہیں، تاہم یہ کہنا بھی قرین انصاف نہ ہوگا کہ گزشتہ نصف صدی سے

زیادہ تر سے ہیں یہ خطبات کلمہ و نیا کی نکلنا ہوں سے اور جملہ یہ کہے۔ دو کتابوں کا مختلف نام ہے
 نظم ان خطبات کو موضوع سخن بناتے رہے اور مضامین، مقالات، تقریریں اور دیگر ناموں اور
 کی صورت میں ان خطبات پر انگلہا رخیال ہوتا رہا۔ خطبات کے حوالے سے اسے یہ
 ہونے والے کام کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے درجہ ذیل بنیادی کاموں اور پیشہ جی
 ۱۔ خطبات اقبال کے حوالے سے لکھی جانے والی مستقل کتابیں۔
 ۲۔ مضامین، مقالات، تبصروں اور مختلف کتابوں میں ایک لکھنے والے کے طور پر
 خطبات کا تذکرہ و تجزیہ

۳۔ خطبات کے تراجم

جہاں تک مستقل کتابوں کا تعلق ہے تو ان میں کلیدی اہمیت تو خود خطبات سے
 متن کو بنی حاصل ہے جسے پروفیسر محمد سعید شیخ (مرحوم) نے کمال محنت کے ساتھ مرتب کیا
 اور جو ۱۹۸۶ء میں پہلی مرتبہ اقبال اکادمی اور ادارہ ثقافت اسلامیہ کے اشتراک سے
 شائع ہوا۔

اس بنیادی کام کے علاوہ خطبات کے حوالے سے لکھی جانے والی کتابوں کو بھی
 اردو اور دہری زبانوں کے دو طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: اردو میں پہلا قابل توجہ
 کام ڈاکٹر ظفر عابد اللکیم کا تھا جنہوں نے خطبات کا ایک قصص تیار کیا، جو ان کی کتاب قر
 اقبال میں آخری باب کے طور پر شامل ہوا، لیکن بعد ازاں کئی برسوں کے بعد جسے "جن
 خطبات اقبال" کے نام سے الگ کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد
 سید عبداللہ مرحوم نے خطبات کے مباحث، اعلام، تصورات اور تفاسیل کے حوالوں سے
 ایک قابل قدر مجموعہ مقالات "مصلحتات خطبات اقبال" کے نام سے مرتب کیا، جس
 میں مختلف ماہرین اور علماء سے مقالات لکھوا کر شامل کئے گئے۔ علامہ اقبال اور
 دینی اسلام آباد نے مختلف اصحاب قلم سے علامہ کے خطبات کی تفہیل تیار کروائی ہے اور
 پروفیسر محمد عثمان نے "فکر اسلامی کی تشکیل نو" کے نام سے اپنے مطالعہ خطبات کا نتیجہ

کیا۔ ۱۱۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے علامہ کے خطبات پر جوئے والے
 اعتراضات کے جائزے کے ساتھ ان کی علمی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کی۔ ۱۲۔
 حیدرآباد کے سید وحید الدین نے فلسفہ اقبال کو خطبات کی روشنی میں سمجھنا چاہا۔ ۱۳۔
 محمد اسماعیل عمر نے اپنے ایم۔ فل کے مقالے میں خطبات اقبال کو نئے تناظر میں دیکھنے کی
 کوشش کی اور وہ بنیادی سوالات جو انہوں نے جوڑائی ۱۹۸ء کے افسانہ سائنس میں
 اٹھائے تھے، وسیع مطالعے اور تہذیب کے بعد کتابی صورت میں پیش کئے۔ ۱۴۔ لاہور اور
 کراچی میں خطبات کو دو سیے ناروں کا موضوع بنایا گیا اور ان سیے ناروں میں پیش کئے
 جانے والے مقالات کو یک جا شائع کرنے کا اہتمام بھی ہوا۔ لاہور میں ہونے والے سیے
 نار کے مقالات مجلہ اقبالیات ۱۲ میں اور پاکستان منڈی سنٹر کراچی یونیورسٹی کے زیر
 اہتمام منعقد ہونے والے سیے نار کے مقالات کتابی صورت میں "اقبال فکر اسلامی کی
 تشکیل نو" ۱۵ کے نام سے شائع ہوئے۔ اقبال اکیڈمی کے انگریزی مجلے "اقبال
 ریویو" کا ایک شمارہ خطبات پر لکھے جانے والے انگریزی مقالات کے لئے مخصوص
 کیا گیا جسے محمد اسماعیل عمر نے مرتب کیا۔ ۱۶۔

آرڈو کے علاوہ دوسری زبانوں میں جن میں انگریزی بھی شامل ہے خطبات
 پر مستقل کتابیں نہیں ملتی، کچھ عرصہ پہلے پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق نے "Companion to
 Allama Iqbal's Reconstruction of Religious Thought in Islam" کے
 نام سے شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کے مقالات پر ایک مختصر مجموعہ شائع کیا ہے
 جس میں دیباچے سے لے کر آخر تک Reconstruction کے ہر خطبے کو الگ الگ
 موضوع سخن بنایا گیا ہے، ۱۷۔ انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں میں جیسا کہ عرض
 کیا گیا کہ مستقل کتابیں تو نہیں، البتہ علامہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں ذیلی بحث کے
 طور پر خطبات کا ذکر ہوتا رہا ہے، مثلاً عربی میں ڈاکٹر انس کی الفکر الاسلامی،
 فارسی میں محمد بقی ماکان کی کتابیں، جرمن میں این میری شمل اور جے ڈبلیو فینوک کی

سب ۱۸ اعلیٰ نژاد امریکی پروفیسر ایم ایس رشید کی کتاب ۱۹ اور متعدد اور ویسٹ انڈیا کے مقالات جن کا مجموعہ لاہور سے بھی شائع ہو چکا ہے • مع شامل ہیں۔

پاکستان میں Reconstruction کے الگ الگ خطبوں پر بہت سے اصحاب نے قلم اٹھایا ہے، جیسے ڈاکٹر محمد خالد مسعود کا مقالہ *Iqbal's Reconstruction of Jihad* جس میں اجتہاد کے تصور، برصغیر میں اجتہاد کی سرگزشت، اجتہاد کے تصور کے معنوی ارتقا اور اقبال کے خطبے *The Principle of Movement in the Structure of Islam* کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے • ۲۱ انگریزی اور اردو میں خطبات پر لکھے جانے والے مقالات اور اقبالیات کی کتابوں میں ضمنی طور پر خطبات کو موضوع بحث بنائے جانے کی دنیا خاصی وسیع ہے اور اس مختصر تحریر میں ان تحریروں کی حوالائی ضرورت دینا ممکن نہیں۔

جہاں تک تراجم کا تعلق ہے تو یہ کتاب اس پہلو سے خاصی خوش نصیب واقع ہوئی ہے کہ اب تک دنیا کی بیشتر قابل ذکر زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہو چکے ہیں جن میں عربی، فارسی، فرانسیسی، روسی، سپینش، جرمن، ترکی جیسی اہم زبانیں شامل ہیں، علاقائی سطح پر بنگالی، پشتو، سندھی اور پنجابی وغیرہ میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے۔ اردو تراجم کا سفر پہلے تو خاصی ست روی کا شکار رہا جیسا کہ ملاحظہ ماقبل میں ذکر ہوا کہ کتاب کا پہلا ترجمہ جس کا آغاز خود علامہ نے اپنی زندگی میں کروا دیا تھا کوئی دہائی بعد ہی چھپ کر شائع ہوا، تاہم اس کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب مترجمین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی چلی گئی، پہلے اردو ترجمے کے کم و بیش بیس برس بعد اردو کی ہمشیر زبان پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوا، یہ مشکل کام پروفیسر شریف کھجی نے انجام دیا • ۲۲ اور ظاہر ہے کہ انہیں پنجابی ترجمے کے لئے اس فلسفیانہ کتاب کے بہت سے الفاظ کے متبادل خود گزرنے پڑے یا انہوں نے اردو اصطلاحوں سے کام لیا یا اس کی ہمشیر زبانوں سے استفادے نے ترجمے کو ممکن بنایا۔ زبان کی وقت کے باعث انہیں مختلف

مقامات پر بعض اصطلاحوں کا مختلف ترجمہ کرنا پڑا جس سے یہ ہر حال ایک دشواری پیدا ہو گئی، تاہم مجموعی طور پر یہ ایک قابل داد کوشش ہے، اپنے اس پنجابی ترجمے کے چودہ برس بعد شریف گیارہ صاحب ہی نے خطبات کے اردو ترجمے کا ذول ذوالحجہ ۱۴۱۱ھ جو ۱۹۹۲ء میں لاہور ہی سے شائع ہوا، ص ۳۳ جس کے بعد سرحدیاد سے Reconstruction کا پہلا (اور اب تک آخری) ترجمہ بھی سامنے آیا، یہ ترجمہ ڈاکٹر محمد سیح الحق نے تکبیر دینی پر تہذیبہ نظر کے نام سے بقول خود سید نذیر نیازی کا ترجمہ دیکھے بغیر کیا سیح سات برس بعد (۲۰۰۱ء) معارف، شاعر شہزاد احمد کا ترجمہ "اسلامی فکریاتی نئی تشکیل" کے نام سے سامنے آیا، ص ۵۱ اور اس کے بعد تازہ ترین ترجمہ "تہذیبہ فکریاتی اسلام" ہے جو کئی برس کی کاوش کے بعد ڈاکٹر عبدالجبار کی نظر ثانی کے ساتھ حال ہی میں شائع ہوا ہے، ص ۶۱ یہ ترجمہ اقبال اکیڈمی کے ڈاکٹر وحید عشرت صاحب نے کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس اردو ترجمے کے آخر میں پروفیسر سعید شیخ صاحب (مرحوم) کے مدونہ متن کے انگریزی حوالہ جہت نام و کمال شامل کر لئے ہیں جو افادے سے تو خالی نہیں لیکن اردو ترجمے میں انگریزی حوالہ کے شمول سے یہ ہر حال دور گئی پیدا ہو گئی ہے۔

جس طرح فلسفے کی دنیا میں کوئی شے حتمی نہیں ہوتی اسی طرح ترجمے کی دنیا میں بھی کوئی ترجمہ حرف آخر نہیں ہوتا اس لئے ہر زمانے میں اعلیٰ کتابوں کے ترجموں کی ضرورت رہتی ہے، خطبات کے ترجمے کی ضرورت سب سے پہلے خود علامہ نے محسوس کی تھی اور اس کے لئے ایک منہاج بھی مقرر کر دیا تھا یعنی خطبات کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ:

۱۔ جو حضرات انگریزی زبان سے ناواقف یا جدید فلسفہ سے نا آشنا ہیں انہیں مطلب سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی چاہیے

۲۔ ایسی عبارت کو جس کا ترجمہ بہ سبب ایجاز کلام یا جدید فلسفیانہ اور علمی افکار کی بحث میں کسی قدر مغلط یا عسیر الفہم نظر آئے بقدر ضرورت کھول دیا جائے۔ ص ۲۷

سید نذیر نیازی نے علامہ کی محولہ بالا ہدایات کی روشنی میں چھ خطبات کا ترجمہ

علامہ کے صہن حیات کمل کیا جو تکمیل کے بعد تکمیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے شہان ہو، یوں یہ ترجمہ باقی تمام تراجم پر مقدم ہے گو اس مختصر تحریر میں ہمارا بنیادی مضمون تراجم کا تقابلی مطالعہ نہیں، تقسیم خطبات کے سفر کا مطالعہ ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تراجم کی ان مساقی پر ایک نظر ڈالنا بھی افادیت سے نافی نہیں تاکہ خوانندگان کو تراجم تقسیم خطبات کے سفر میں مترجمین کی کاوشوں کی درجہ بندی کر سکیں، تراجم کے تفصیلی تقابلی کے لئے تاریخین ہمارے مفصل مضمون "خطبات اقبال کے اردو تراجم" سے رجوع فرمائیں یہاں تراجم کے فرق کو ایک مختصر مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تھے خطبے میں ایک جگہ علامہ نے لکھا ہے کہ:

Devotional Sufism alone tried to understand the meaning of the unity of inner experience with the Quran declares to be one of the three sources of knowledge, the other two being History and Nature. ۲۸

اس اقتباس کی صرف دو تراجم کا ترجمہ دیکھ لینے سے ہی مترجمین کے کاموں کا فرق واضح ہو سکتا ہے، *Devotional Sufism* کا ترجمہ ڈاکٹر سمیع الحقی نے "عبادت و ریاضت میں مستغرق صوفیت" (صفحہ ۱۰۲) شریف کجاہی نے "تصوف کے ذکری دبستان" (صفحہ ۱۱۴) شہزاد احمد نے "پرہیزگارانہ تصوف" (صفحہ ۱۲۳) اور ڈاکٹر ودیع عسرت نے "عبادت و ریاضت میں مستغرق تصوف" (صفحہ ۱۲۰) کیا ہے۔ جب کہ سید نذیر نیازی نے اس کے لئے "یہ صرف تصوف تھا" (صفحہ ۱۳۳) کے الفاظ استعمال کئے ہیں، کجاہی صاحب کے ہاں غلطی کی جو صورت ابھری وہ تعجب خیز ہے: "تصوف کے ذکری دبستان نے الہت باطنی و ریائی کے ایک بافت ہونے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی" مفہوم سمجھانے کی اس کوشش میں مترجم نے ذکری دبستان کے سامنے اس کا انگریزی بدل لکھ کر اس پر ایک حاشیہ بھی لکھا ہے "یعنی ایک بشر کے طور پر" اس =

ترجمہ مزید اٹھانے حال کا شمار ہو گیا ہے۔

اسی طرح Sources of Knowledge کا ترجمہ ڈاکٹر سمیع الحق نے علم کے سرچشموں "شریف کجھاسی نے "علم کے وسیلوں" ڈاکٹر وحید مشرت نے "ذرائع علم" اور شہزاد احمد نے فقط "پیشوں" کیا ہے جب کہ ان سب سے پہلے سید ندیم نیازی اس کے لئے "سرچشموں" کا لفظ استعمال کر چکے تھے، شاید آپ خیال فرمائیں کہ Sources of Knowledge کا اس ترجمہ "ذرائع علم" ہی ہے لیکن سیاق و کلام کے اعتبار سے یہاں یہ ترجمہ معنوی اعتبار سے بڑی نرانی کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ جملہ میں باطنی واردات، تاریخ اور فطرت کا ذکر ہے۔ اگر Sources کا ترجمہ ذرائع کر دیا جائے تو اس سے اسلام کے مصدقہ ذریعہ علم و وحسی کی عظمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے یا تفصیل کا موقع نہیں بخترایہ کہا جاسکتا ہے کہ ان ترجموں میں ڈاکٹر سمیع الحق اور ڈاکٹر وحید مشرت اپنے پیش رو مترجمین سے متاثر ہیں، شیخہ اور صاحب نے اپنی راہ الگ نکالی ہے ان کے ہاں آسانی کی تلاش میں اکثر صورتوں میں مصنف کا مفہوم دھندلا گیا ہے، شریف کجھاسی صاحب کے ترجمے پر پنجابی زبان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، وہ بہت بے تکلفی سے انگریزی مفہوم سے باہر پنجابی الفاظ استعمال میں لاتے ہیں انھوں نے اپنے ترجمے کو "آسان اردو ترجمہ خطبات اقبال" قرار دیا ہے اور جہاں جہاں آیات قرآنی درج تھیں ان کے عربی متن کی جگہ بھی اردو ترجمہ درج کرنے پر اکتفا کیا ہے اگرچہ ہر خطبے کے آخر میں توفیقی حواشی لکھے ہیں جو نقشہ ہیں۔

خطبات پر مستقل کتابوں میں محمد شریف جہا، سید وحید الدین اور پروفیسر بٹوں کی کتابیں پیشتر مخلص و ترجمانی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سید وحید الدین کی کتاب کے آخر میں کچھ ضمیمے شامل کئے گئے ہیں ان میں یونانی فلسفیات روایت، ابن قلہ و ن اور سید جدید کے فلسفہ ان سے متعلق کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں لیکن ان کی حیثیت بھی حواشی و تعلیقات کی ہی ہے، اگرچہ یہ کام بھی ان سے پہلے سید ندیم نیازی اپنے ترجمے میں بہت

بہتر انداز میں انجام دے چکے تھے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی کتاب ”خطبات اقبال“ پر ایک نظر جو دراصل خود ان کے اکتوبر ۱۹۸۶ء کے تین خطبات کی تحریری صورت ہے، البتہ تجلیس وترجمانی سے بڑھ کر ایک تنقیدی مطالعہ کا درجہ رکھتی ہے جس میں انہوں نے خطبات پر نہ ہی نقطہ نظر سے کئے گئے اعتراضات کا جائزہ لیا ہے، ان کے جوایات فراہم کئے ہیں اور خود اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خطبات کا مقام متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور آخر میں اجتہاد سے متعلق علامہ کے نقطہ نظر پر تنقیدی نظر ڈالی ہے، ان کا خیال ہے کہ علامہ کے ذہن میں اجتہاد کے منہج اور اس کی تکنیک کا زیادہ وسیع اور عمیق فنی تصور نہیں تھا، ۹۷ تا ۹۸ مولانا سعید احمد اکبر آبادی علامہ کے درودوں، سوز و گداز، جذبے اور محنت کی داغ بیل دینا علامہ کے ساتھ نا انصافی قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں علامہ کی دکھائی ہوئی راہیں بہت کچھ اضافہ ہو سکتی ہیں اور ہو گی۔ ۱۰۰ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے بعد خطبات، محمد سبیل عمر کی کتاب میں سنجیدہ بحث مباحثے کا موضوع بنے، اس کتاب کی حکیم سے تو یہی متباہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی مصنف نصابی ضرورت سے تجلیس وترجمانی سے کام لے گا لیکن متن کتاب، مقدمہ اور ضمیمے اس خیال کی تائید نہیں کرتے، Reconstruction کے ایک ایک خطبے کی بنیاد پر قائم کئے جانے والے ابواب میں بھی مصنف مذاقی سے زیادہ تنقیدی رویے کا حامل نظر آتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ خطبات اپنے موضوع پر ایک ابتدائی کوشش ہیں اور ابتدائی کوشش میں کسر رہ جاتی ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ خطبات کی تفہیم کا سفر ابتدا ہی سے دو دھاروں میں بٹ گیا تھا: ایک دھارا ان اصحاب کا تھا جن کی رائے میں خطبات ایک ایسی دقیق اور پراز مصطلحات کتاب ہے جس کے مخاطب فقط گمشدہ (Bewildered) اور کج فکر (Pervert) اذہان ہو سکتے ہیں اس طبقے سے وہ لوگ بھی دور نہیں جنہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اقبال نے خطبات لکھ کر اسلام کی کوئی خدمت انجام نہیں دی اور یہ کہ اگر وہ یہ مشق نہ کرتے تو بہتر تھا۔

خطبات اقبال پر رد عمل کا دوسرا ادھارا ان اصحاب کا تھا جنہوں نے ان کی فلسفیانہ بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کی مطالعہ خطبات اور ان کی روشنی میں مطالعہ اسلام کے مضامین کو متعین کرنا چاہا۔

اول الذکر کی ابتدا محمد بازاؤلوک پکھمال کے اس تبصرے سے ہوتی ہے جو انہوں نے خطبات کی اولین اشاعت پر "اسلامک گولڈ جرنل کوارٹرسلسی جیڈ آر ایس" میں (اکتوبر ۱۹۳۱ء میں کیا تھا۔ خطبات پر اس اہم تبصرے میں مشہور مستشرق نو مسلم، مترجم قرآن نے ان لوگوں کی رائے بھی نقل کی، جن کے نزدیک اقبال نے خطبات لکھ کر "اسلام کی جن روشنی کو دھندا دیا ہے" اگرچہ خود انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تاہم ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ خطبات کی زبان (Jargon) (اصطلاحات کا گورکھ دھندا) ہے اور ایسی زبان کا مطالبہ صرف گم گشت اور کج فکر اذہان ہی کرتے ہیں جو صداقت کو سادہ پرانے میں پسند نہیں کرتے اور خوش قسمتی سے ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو اقبال نے انہی کے لئے یہ خطبات تحریر کئے ہیں۔

یوں گویا تبصرہ نگار نے خطبات اقبال کو محدود حوالے کا حامل اور ان کے مخاطب کو محدود تر ظاہر کیا، تبصرہ نگار نے ان لوگوں پر بھی تیرت ظاہر کی جنہوں نے ان خطبات کی سماعت کی کہ آخر اس ثقیل مضمون کی سماعت سے ان پر کیا گزری ہوگی۔ تاہم پکھمال نے اس علمی خدمت کا اعتراف بھی کیا اور اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ اقبال نے فکر جدید کے "پنڈتوں" کے زور و دوان کی اپنی زبان میں اس علمیت کے ساتھ جو ان کی علمیت سے کسی طرح کم نہیں ثابت کر دکھایا ہے کہ اسلام فی الحقیقت انہی کا مذہب ہے اگرچہ وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں" اس

کہا جاسکتا ہے کہ پکھمال کا تبصرہ تین حصوں میں منقسم ہے جس کا ابتدائی تاثر ناپسندیدگی کا، دوسرا گوارا ہونے کا اور تیسرا اعتراف کمال پر مبنی ہے، اقبالیاتی ذخیرہ ادب میں رد عمل کی یہ صورت بعد میں بھی رنگ بدل بدل کر دکھائی دیتی رہی ہے جہاں تک

اوسے رد عمل کا تعلق ہے تو ان کا آغاز اسی روز سے ہوا جس کا آغاز علامہ نے نومبر ۱۹۲۹ء میں علی گڑھ میں یہ خطبات پیش کئے تھے، اُس جلسے کی صدارت علامہ نے ہی کی گئی۔ گڑھ یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے کی تھی۔ انھوں نے اپنے خطبہ صدارت میں ان خطبات کی تبلیغی روش کو رد میں کرتے ہوئے جدید علم کا نقطہ آغاز قرار دیا تو علامہ نے کہا تھا کہ اقبال نے فلسفہ و سائنس کی تعلیم یا ترویج کی روش اختیار کی نہ تھی اور علامہ نے فلسفہ کے دائرہ کو بالکل الگ کر کے دیکھا، بلکہ انھوں نے عظیم مسلم حکمران نظام (ابو یوسف بن یار بن بانی بن اسحق البصری متوفی ۲۳۱ھ تا ۲۵۱ھ) معتزلہ میں فرقہ نظامیہ کا بانی بننے کے فلسفیانہ خیالات کی ترویج و تصدیق کے مسئلے پر طویل بحث مباحثے ہوئے اور جرح و جہاد نزدیک بنیاد علم تکمیک ہے) اور ابوالحسن الاشعری (ابو حسن علی بن اسماعیل ۲۶۰ھ تا ۳۲۳ھ مقالات الاسلامیین کے مصنف) کے کام کو آگے بڑھایا ہے اور یہ گویا خطبات صرف عظیم اصولوں کے شرح و بیان سے ہی قابل قدر نہیں ہیں بلکہ "پارہ تجاویز" سے بھی لبریز ہیں اور ان تجاویز کو لے کر سچے اہل علم کی شان کے مطابق ان کا عمل دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب نے خطبات کے مطالعے کے لئے جس صحیح کا ترجمہ کیا تھا بعد میں انہی کے علاوہ ڈاکٹر عشرت حسن انور نے *Metaphysics of Iqbal* اور ڈاکٹر بہ بان احمد فاروقی نے قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل ۳۳ میں ان کا مزان ہونے کی کوشش کی، ڈاکٹر عشرت حسن انور نے بعد کے زمانے میں بھی تنظیم خطبات کا سفر جاری رکھا۔ *Testing Iqbal's Philosophical test of the Revelations* نامی مقالہ ۳۴ اُن کے نور و فکر کے سفر کے جاری رہنے کی نشان دہی کرتا ہے، اگرچہ سبیل عمر صاحب نے اپنی کتاب کے اوسے صفحے میں اس مقالے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس کی بالکل تخریب کر دی ہے۔ ۵۵ ڈاکٹر بہ بان احمد فاروقی مرحوم نے اپنی زندگی اور افکار سے بہت سے نوجوان مصنفین کو متاثر کیا، یہاں

تک کے بعض مصلحتی و تحقیقی نے اپنی تحقیقات کو ان کے امانی تک قرار دے کر ان کو ان کے صاحب مزہوم کا خیال تھا کہ خطبات کی تنظیم کا محتاج متعین کرنے کے لئے اس کے دیباچے کو کلیدی اہمیت دینا چاہیے۔

علامہ نے امام غزالی کے برعکس صیبت *Empiricism* کا انکار نہیں کیا ہے، انکار ان معنوں میں کہ غزالی کی رائے میں عقل نظری اور وجدان باہم متناقض ہیں جب کہ علامہ میں باطنی کو علم حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور میں باطنی حواس ظاہر کی طرح ایک حس ہے۔ ڈاکٹر فاروقی اس نقطہ نظر کو الزامی جواب کا درجہ دیتے ہیں جو علامہ کو اپنے عہد کے مغربی فلسفے سے مرعوب ذہنوں کی آشنائی کے لئے دینا چاہا اور یہ کہ وہ باتیں جو علامہ اقبال الزامی جواب کے طور پر فرماتے ہیں انہیں علامہ اقبال کا موقف نہیں کہا جاسکتا، فکر اقبال کے مطالعے میں اس بات کا لیا ڈر رکھنا ضروری ہے۔ "۶ ص ۶ انہوں نے خطبات کے دیباچے پر تفصیلاً سے کلام کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ مختصر تحریر انیس سو اسی آٹھ تھی ہے اور ان کے جوابات کی تلاش مطالعہ خطبات کے صحیح کا تعین کر سکتی ہے۔ ۷ ص ۷ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کے کنہوں پر گزشتہ کئی صدیوں کے ہوم ورگ کا جو بوجھ چلا آ رہا ہے علامہ نے ان خطبات کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا، انہوں نے ۱۹۳۳ء میں کہا تھا کہ:

"میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ بیس سال اسلام اور موجودہ تہذیب و تمدن کی تخلیق کی تدابیر کے غور و فکر میں بسر کر دیے اور اس عرصے میں یہی میری زندگی کا مقصد و امید رہا ہے، میرے حال کے سز نے مجھے کسی حد تک اس نتیجے پر پہنچا دیا ہے کہ ایسے مسئلہ کو اس شکل میں پیش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب بجز اس کے کچھ نہیں کہ اسلام موجودہ تمدن کے مقابلہ میں ایک کمزور طاقت ہے۔ میری رائے میں اس کو یوں پیش کرنا چاہیے کہ موجودہ تمدن کو کس طرح اسلام کے قریب تر لایا جائے۔" ۸ ص ۸

دل چسپ بات یہ ہے کہ سوز و سمانہ روی اور بیچ تاب رازمی کے حامل علامہ اس

دروہند اند بیان سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا کہ گویا علامہ نے اس بیان کے ذریعے تشکیل کے
کی خود ہی تردید کر دی یہ خیال شاید اس بیان کے متاثر ہونے سے متاثر ہو کر قائم کیا گیا ہو۔
فاضل دوست سبیل مرصاحب نے تو جانے کیسے اسی بیان کو نقل کرتے ہوئے یہ بھی لکھ
دیا کہ:

”تشکیل جدید کی علمی مہیا اور تحقیقی طرز استدلال پر عمومی تبصرہ کرتے ہوئے
علامہ اقبال نے ۱۹۳۲ء میں ایک بہت معنی خیز بیان دیا تھا“ ۳۹۔ اردو آئینہ سباق
وسباق میں تشکیل جدید کا کوئی ذکر ہی نہیں پھر انہوں نے اس مجلس راخباری بیان کو علامہ
کے خطبات کے سارے صحیح کی تردید ظاہر کرتے ہوئے اپنی بحث کو اتمام تک پہنچا دیا ہے
گویا یہ بیان تشکیل جدید کی روش تحقیق کی تردید کے باب میں حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔
مقطع میں آپڑی ہے سخن گسترانہ بات، حقیقت یہ ہے کہ یہ بیان لاہور میں دہلی جی
چائے کی ایک دعوت کے موقع پر علامہ کی گفتگو کی اخباری رپورٹنگ پر مبنی ہے اور یہ
مجلس علامہ کی انڈس سے واپسی کی مناسبت سے منعقد کی گئی تھی (یہ واقعہ ۱۹۳۲ء کا نہیں
بلکہ ۱۹۳۳ء کا ہے، دوسری بات یہ کہ رپورٹ کے مطابق علامہ نے پینتیس برس نہیں
تیس برس کہا اور یہی قرین قیاس ہے) ۴۰۔ گویا ایک چائے پارٹی میں ہونے والی
گفتگو کی اخباری رپورٹنگ ہے مگر اس میں بھی ”کسی حد تک“ کے الفاظ موجود ہیں جو مولد
بالا بیان بھی حتمی تردید کی راہ میں حائل ہیں۔

باقی جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے تو اس سے ایک عمومی تاثر سامنے آتا ہے
تحقیقی و تنقیدی رائے نہیں، جیسا کہ کوئی مصنف کسی موضوع پر اپنی محققانہ رائے نہیں
کیا کرتا ہے۔ تطبیقی روش ٹھیک تھی یا غلط اس پر تفصیلی رائے پھر کبھی سہی، یہاں اس بحث
میں پڑے بغیر فقط یہ کہنا ہے کہ اس مجلس بیان کو تشکیل جدید جیسی محققانہ تصنیف کی تردید نہ
سمجھا جائے بلکہ اس بیان کو بھی اس ضرورت کی طرف مزید اشارہ سمجھا جائے جو تشکیل
جدید کی تصنیف کا باعث تھی اور جس کا انگہار علامہ نے بکثرت کیا۔ اہم بحث یہ ہے کہ ہم

اپنے حال کو مانسی سے مراد رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا سامان گریں، اس عقلمند کے لئے ہمیں محض "تفکیر جدید" سے آگے گزرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بقول خود علامہ "فلسفیانہ غور و فکر میں اہمیت کوئی چیز نہیں جیسے جیسے جہان علم میں ہمارا قدم آگے بڑھتا ہے اور فکر کے لئے نئے نئے راستے کھل جاتے ہیں، کتنے ہی اور، اور شاید ان نظریوں سے جو ان خطبات میں پیش کیے گئے ہیں زیادہ بہتر نظریے ہمارے سامنے آتے جائیں گے، ہمارا فرض بہر حال یہ ہے کہ فکر انسانی کے نشوونما پر بہ اعتیاد نظر رکھیں اور اس باب میں آزادی کے ساتھ نقد و تنقید سے کام لیتے رہیں" اے

خود بر عظیم کی فکری تاریخ اور اس کے تاریخی ارتقا کو نگاہ میں رکھیں تو کہا جاسکتا ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اقبال حضرت شاہ صاحب کی تشریحات و توضیحات پر اضافہ کر سکتے ہیں تو اب اقبال کا کام صرف آخر کیوں کر ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ کوئی رجل رشید، بر عظیم کی فضاؤں میں پرورش پانے والے ملت اسلامیہ کے اس فکری سفر کو اقبال سے آگے کیوں نہیں بڑھا سکتا۔ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ:

الیس بینکم رجل رشید؟

درحقیقت خطبات کی تمام تر تحقیق و تصنیف کا یہی مدعا و مقہوم ہے اور علامہ نے جو تھے خطبے کے آغاز میں کم و بیش پون صدی قبل اسی ذمہ داری کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی تھی، ان کی یہ پکار:

The task before the modern Muslim is, therefore immense. He has to rethink the whole system of Islam without completely breaking with the past. ۴۲

آج بھی ہماری سماعتوں سے ٹکر رہی ہے لیکن صورت حال یہ ہے کہ علامہ پر کتابیں لکھنے لکھوانے کے سفر میں وہ مقام نظر نہیں آتا جہاں خطبات کا ناقص کام آگے

بڑھتا ہو، زمانے کی رفتار کو پیش نظر رکھیں تو قوت کا پلڑا ایک سمت میں جھٹک جائے گا۔
 عالمی منظر نامے میں عدم توازن پیدا ہو چکا ہے، یہ قول اقبال جس میں "ہمیں رویت نئی"
 ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ڈیکلوشپ قائم ہو رہی ہے، تہذیب و تمدن (بالخصوص یورپ میں
) حالت نزاع میں ہے اور نظام عالم ایک نئی تشکیل کا محتاج ہے۔ "تو اس حقیقت
 کے جان لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی کہ اب صرف پرانی تشکیل جدید پر کام کرنے
 کی ہی نہیں بلکہ ایک نئی تشکیل کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے۔"

خواب جوانی کی طرح پرانی تشکیل جدید کی اب تک جتنی تعبیریں ہو چکی ہیں وہ
 ایک اچھا کتاب خانہ تشکیل دے رہی ہیں لیکن تشکیل جدید کا کام ہنوز امت مسلمہ پر قریش
 ہے جیسا کہ تھامع

کون ہوتا ہے حریف
 مئے مرد اقلن عشق
 ہے مکر و لب ساتی پہ
 صلا میرے بعد

حوالے اور حواشی

۱۔ اسحاق اقبال مرتبہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور (۱۹۳۲)۔ ii۔ لیٹرز آف اقبال ٹو جٹناح مرتبہ ایم ایس طوسی (۱۹۳۳)۔ iii۔ اقبال نامہ حصہ اول مرتبہ شیخ عطاء اللہ (۱۹۳۳)۔ iv۔ اقبال از مطبعہ نیکم (۱۹۳۹)۔ v۔ اقبال شامیہ حصہ دوم مرتبہ شیخ عطاء اللہ (۱۹۵۱)۔ vi۔ منکتابتیب اقبال بنام بیگم الدین خان (۱۹۵۳)۔ vii۔ منکتابتیب اقبال مرتبہ سیدہ پرنیازی (۱۹۵۷)۔ viii۔ انوار اقبال مرتبہ بشیر احمد زار (۱۹۶۷)۔ ix۔ لیٹرز اینڈ ریسٹرننگز آف اقبال مرتبہ بشیر احمد زار (۱۹۶۷)۔ x۔ منکتابتیب اقبال بنام گرامسی مرتبہ محمد عبداللہ قریشی (۱۹۶۹)۔ xi۔ انوار اقبال مرتبہ محمد عبداللہ قریشی (۱۹۷۳)۔ جو بعد ازاں شاد اقبال میں شامل کر کے "اقبال بنام شاد" کی صورت میں شائع ہوئے (۱۹۸۹)۔ xii۔ خطوط اقبال مرتبہ رفیع الدین ہاشمی (۱۹۷۶)۔ xiii۔ لیٹرز آف اقبال مرتبہ بشیر احمد زار (۱۹۸۷)۔ xiv۔ خطوط اقبال بنام بیگم گرامسی مرتبہ حمید اللہ شاد ہاشمی (۱۹۸۷)۔ xv۔ اقبال نامہ مرتبہ اقبال اتر (۱۹۸۱)۔ xvi۔ اقبال جہان دیگر مرتبہ فرید الحق (۱۹۸۳)۔

۲۔ مرتبہ سید مظفر حسین برنی شائع کردہ اردو اکادمی دہلی جلد اول ۱۸۹۹ء، ۲
۱۹۱۸ء (اشاعت اول ۱۹۸۹ء) جلد دوم جنوری ۱۹۱۹ء، ۳ دسمبر ۱۹۲۸ء
(۱۹۹۱ء) جلد سوم جنوری ۱۹۲۹ء، ۴ دسمبر ۱۹۳۳ء، (۱۹۹۳ء) جلد چہارم
۱۹۳۵ء، تا اپریل ۱۹۳۸ء، (۱۹۹۸ء)

۳۔ عطاء اللہ شیخ (مرتبہ) اقبال شامیہ، لاہور شیخ محمد اشرف صاحب کتب خانہ
اول ص ۳۲۶ مکتوب نمبر ۳۵۵۔ اقبالیں درج ذیل ہے:

”پیری زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں جو اوروں کے لئے سبق آموز ہو سکے۔ ہاں خیالات کا تدریجی انقلاب البتہ سبق آموز ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی فرصت ہوگی تو لکھوں گا کافی الحال اس کا وجود محض عزائم کی فہرست میں ہے“ لاہور

۲۷ نومبر ۱۹۱۹ء

اس سے ملتی جلتی بات انھوں نے وحید احمد مسعود بدایونی کے نام ۷ ستمبر ۱۹۲۱ء کے خط میں بھی لکھی: ”کبھی فرصت ہوئی تو اپنے قلب کی تمام سرگزشت قلم بند کروں گا۔ جس سے مجھے یقین (ہے) بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا“ سید مظفر

حسین برنی (مرتب) کتابیات مکتاتیب اقبال جلد دوم محولہ بالا ص ۲۷۱
 خطبات کی اولین اشاعت کپور پرائیڈنگ ورکس لاہور سے ۱۹۳۰ء میں ہوئی۔
 دوسری مرتبہ بعض لفظی ترامیم اور ایک خطبے کے اضافے کے ساتھ یہ کتاب آکسفورڈ یونی
 ورسٹی پریس لندن سے ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی، اضافہ شدہ خطبے

Aristotelian Society
 London کی دعوت پر لکھا گیا تھا۔

۱۰۔ نذیر نیازی، سید (مترجم) کنسٹیبل جدیدہ السہبات، اسلامیہ لاہور
 بزم اقبال طبع سوم مئی ۱۹۸۶ء، ریناچہ ص ۶۰۵

۷۔ لاہور بزم اقبال: ۱۹۸۸ء

۸۔ لاہور اقبال اکیڈمی: ۱۹۷۷ء

۹۔ اسلام آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی: ۱۹۸۶ء

۱۰۔ لاہور سنگ میل پبلی کیشنز: ۱۹۸۷ء

۱۱۔ ”خطبات اقبال ہیرا ایک نظر“ لاہور اقبال اکیڈمی طبع ثانی: ۱۹۸۷ء

۱۲۔ فلسفہ اقبال خطبات کسی روشنی میں لاہور نذیر سنز: ۱۹۸۹ء

۱۳۔ خطبات اقبال نئے تناظر میں لاہور اقبال اکادمی: ۱۹۹۶ء

۱۴۔ محفل اقبال اکادمی پاکستان لاہور جنوری۔ مارچ ۱۹۹۷ء

۱۵۔ مرتبہ حسین محمد جعفری، کراچی: پاکستان ملٹری سنٹر ۱۹۸۸ء

۱۶۔ لاہور: اقبال اکادمی پاکستان اکتوبر ۱۹۹۶ء

17. Published by Department of Philosophy, University of the Punjab 2001. (Pages 160)

۱۸۔ ایران کے محمد جتائی ماکان نے علامہ پر تراجم و تالیفات کی صورت میں تین کتب شائع کی ہیں جن میں *Reconstruction* کا ترجمہ بھی شامل ہے، انہوں نے اس سلسلے میں اپنے پیش رو احمد آرام کے برعکس احیائی کی بجائے *Reconstruction* کا ترجمہ باز سازی کیا ہے جو زیادہ درست ہے۔

ڈاکٹر امین میری غفل نے اقبال کے متعدد تراجم کے علاوہ *Muhammad Iqbal Poet and Philosopher* اور *Gabriel's Wing* (مطبوعہ اینڈین ۱۹۶۳ء) جیسی کتابیں بھی لکھی ہیں۔

فیوک کی کتاب کا نام *Muhammad Iqbal and Indo Muslim Modernism* ہے، ان کے علاوہ اظاوی وانشور ایبائنڈریوسانی (Professor Alessandro Bausani) کا کام بھی قابل ذکر ہے جو بیشتر تراجم پر مشتمل ہے مثلاً گلشن راز جدید (۱۹۵۹ء) جاوید نامہ (۱۹۵۲ء) اور پیام مشرق ضرب کلیم، ارمغان حجاز، بانگ درا اور زیور مجسم کے منتخب حصوں کے ترجمے

19. M.S Raschid *Iqbal's concept of God*

London and Boston Kegan Paul International 1981.

20. *The Work of Muhammad Iqbal: A collection of Articles By Soviet-Scholars* Edited by Abdul Rauf M a l k

Lahore: peoples Publishing House 1983. (Pages 235)

21. Iqbal Academy Lahore and Islamic Research Institue

www.ijqbal.com (Address: 2009)

- ۲۰۔ خطبات اقبال (پندرہ جلدوں پر مشتمل) لاہور: اقبال اکیڈمی، ۱۹۷۷ء
- ۲۱۔ مندرجہ بالا کسی تصدیق شدہ لکچر کے اقبال، ۱۹۹۲ء، ص ۲۳
- ۲۲۔ دینی، ایجوکیشنل پبلسٹک ہاؤس، ۱۹۹۲ء، ص ۵ (صفحہ ۲۰)
- ۲۳۔ لاہور: مکتبہ ظلیل، ۲۰۰۱ء، ص ۲۳۱
- ۲۴۔ لاہور: اقبال اکیڈمی پاکستان، ۲۰۰۲ء، ص ۲۴۰
- ۲۵۔ تدریس نیازی، سید، عنوان: بالاسمعیہ ۶
- ۲۶۔ Iqbal, Allama Muhammad. *The Reconstruction of Religious thought in Islam* Lahore: Iqbal Academy & Institute of Islamic Culture April 1989 (Pages 77)
- ۲۷۔ سعید احمد اکبر آبادی خطبات اقبال پر ایک نظر مجموعہ، ص ۸۳
- ۲۸۔ ایضاً ص ۸۳
- ۲۹۔ M.P. *Islamic Culture quarterly* Vol 1931 P677-683
- ۳۰۔ محمد مارماڈیوک پکھال کے اس تجربے کے اردو ترجمے پر تحقیق اور اس پر تبصرے کے لئے دیکھیے!
- ۳۱۔ اسلم انصاری: اقبال، عہد آفرین، مکتبہ کاروان ادب، ۱۹۸۷ء
- ۳۲۔ ۱۲۳-۱۲۵
- ۳۳۔ Lahore: Sh. Muhammad Ashraf 1944
- ۳۴۔ لاہور: علم و عرفان پبلشرز، ۱۹۹۹ء، ص ۳۲۸
- ۳۵۔ مجلہ "اقبال" لاہور: بزم اقبال، ج ۳۱۱، ش ۳ جولائی ۱۹۹۳ء، ص ۱۷۷
- ۳۶۔ سہیل عمر، محمد خطبات اقبال نئے تناظر میں، مجموعہ، ص ۱۸۳-۱۹۷
- ۳۷۔ بعنوان ضمیر، ۲ "مختلف ہے"

الفاق نہ کیا۔ اور یوں یہ شرح شائع ہونے سے روکنی اور زمانے کی دستبرد کی تدریب
 گئی۔ علامہ اقبال نے حضرت نظام الدین تونسوی کو بہت سے خطوط لکھے۔ جو مولوی
 صالح کے ذریعے خواجہ مرحوم کو ملتے تھے۔ تاہم چونکہ اس وقت ان خطوط کی اشاعت کا
 سان گمان بھی نہ تھا۔ اس لیے مولوی صالح محمد نے اکثر خطوط شائع کر دیے۔ سزہ
 (۱۶۷) خطوط مولوی صالح کے مسودات سے ملے ہیں۔ ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 علامہ اقبال خواجہ نظام الدین تونسوی سے تحریک آزادی کے مسئلے میں مدد کے طلب گار
 تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواجہ نظام تونسوی چونکہ ایک مذہبی شخصیت ہیں اور سجادہ نشین ہیں
 اس لیے وہ عوام الناس میں اپنے اثر و نفوذ کو استعمال کریں اور لوگوں کے اندر اور
 اپنے مریدوں کے اندر تحریک آزادی کے حوالے سے ہمدردیاں پیدا کریں اس طرح
 علامہ اقبال کے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے مشائخ عظام کی ایک ایسی
 تنظیم بنائی جائے جو کہ سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں پر مشتمل ہو اور جو ہندوستان کی
 آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف کام کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین سے علامہ
 اقبال کی لاسور میں ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ علامہ اقبال اور حضرت نظام الدین تونسوی
 کے اس قرہی تعلق اور وجہ تعلق کے بارے میں حضرت مولانا خان محمد چشتی بیان کرتے
 ہیں۔

”علامہ صاحب حضرت خواجہ صاحب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ متعدد مرتبہ
 حضرات کی ہمراہی میں علامہ کے حضور جانا ہوا۔ اطلاع ملتے ہی فوراً استقبال کے لیے گھر
 سے باہر تشریف لے آتے اور حقیقت ان حضرات کے موقف اور پروگرام میں یکسانیت
 پائی جاتی ہے۔ علامہ ملت اسلامیہ کی عظمت و رفقا کو دیکھ لگانے کے لیے جہاد میں مصروف
 تھے۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی جدوجہد کا بھی ایسا حال تھا جس طرح دیوبند (افریک) کو
 علامہ مسلمانوں کے لیے سم قائل سمجھتے تھے۔ اسی طرح خواجہ صاحب کا بھی وہی تصور تھا۔
 مولوی صالح محمد صالح کے نام علامہ اقبال نے بے شمار خطوط لکھے۔ لیکن جن
 سزہ (۱۶۷) خطوط کے متون دستیاب ہوئے ان میں سے چند ایک ملاحظہ ہوں۔

مالک اور آغا جیو (۱۹۱۱ء) اور ان کی دیگر تصانیف کی رو سے اہل سنت والجماعت کی نظریات پر
 یہ جائز ہے کہ اگرچہ یہ تصانیف نے مسلمانوں کو توحید اور توحید کے حوالے سے توجیہ
 کیلئے صاحب نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو توحید اور توحید کے حوالے سے توجیہ
 ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد کو توحید اور توحید کے حوالے سے توجیہ
 پاکستان وائس گاہ پنجاب (۱۹۸۸ء) کی جہاں میں یہ دونوں پبلسیشنیں (ادارہ تحقیقات
 اشاعت نوم ۱۹۸۶ء صفحہ ۱۶۸) گفتار اقبال نامیہ میں شائع ہوئی تھی اور نامیہ کے
 ساتھ اردو ہندسوں میں صفر اور پانچ میں بھی ہو جاتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور
 سبیل صاحب کی کتاب میں گفتار کا حوالہ درج ہوتا تو اس نکتے کی ذمہ داری ان پر عائد
 ہوتی تاہم گفتار میں نقل کے ابتدائی نوٹ اور حاشیے میں درج حوالے میں دونوں جگہوں
 ۱۹۳۳ء ہی ہے۔ دونوں باتوں کی درست صورت اور انقلاب کے منقولہ بالا مکمل حوالے
 کے لئے مزید فاروقی کی کتاب "حیات اقبال کسے چند مستحقہ گوشیے
 (ادارہ ادارہ تحقیقات پاکستان وائس گاہ پنجاب، طبع اول مارچ ۱۹۸۸ء) سے رجوع
 کرنا چاہیے جہاں صفحہ ۵-۴۳ پر پوری صراحت موجود ہے۔

۱۹۳۳ء نذیر نیازی، سید تمسک کیل جلدید السہبات اسلامیہ محولہ بالا صفحہ ۴۰

42. Iqbal, Allama Muhammad The Reconstruction P.78

۴۳. عطاء اللہ شیخ (مرتب) اقبال نامہ محولہ بالا ص ۱۸۱ (مکتوب ۶۱ بنام سید

محمدان، دہلی ۱۵، ۱۹۳۳ء)

علامہ اقبال کے جنوبی پنجاب کے دو مکتوب الہیہ

جنوبی پنجاب میں اقبال کو جن شخصیات سے تعلق رہا ہے۔ ان شخصیات میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن سے اقبال کی براہ راست تعلق و کتابت رہی، تاہم کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جن سے اقبال کا نام و پیام کسی کی معرفت تھا۔ علامہ اقبال نے جنوبی پنجاب کی جن شخصیات کو مکتوب کئے۔ ان کی نوعیت انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ چونکہ ہندوستان کا وسطی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک ذرا ریل و سڑکیں بہت کم تھے۔ دریا کے کنارے پر غازی گھاٹ کے مقام پر ریل موجود نہ تھا۔ اور نہ بھائی تونہ کے مقام پر ریل تھی۔ قیر ہو تھا۔ سردیوں کے موسم میں جب دریا میں پانی کم ہوتا تو کشتیوں سے ریل بنایا جاتا۔ ورنہ ایک پانی والا جہاز ہی آمد و رفت کا واحد ذریعہ تھا (یہ جہاز اب بھی خراب حالت میں غازی گھاٹ ریل کے ساتھ دریا کے کنارے میں کھڑا ہے)۔ اقبال نے جن ذہنی شخصیات کو خطوط لکھے ان سے تعلقات کی گرم جوشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ علامہ اقبال ذریعہ غازی خان آنا چاہتے تھے لیکن سڑکی مشکلات سدراہ تھیں۔ اس لیے اقبال سبھی ذریعہ غازی خان نہ آئے لیکن اگر جنوبی پنجاب کی سیاسی ترقی اور ادبی تاریخ کے اوراق پلنے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال کے چاہنے والوں کی تعداد "ذریعہ والوں" میں بھی کم نہ تھی۔ علامہ اقبال کے پیغام کو لے کر تحریک آزادی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی پورے زور و شور سے جاری رہی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں جفاکشی اور سخت کوشی کے جو حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ وہ جنوبی پنجاب میں آباد قبائلی اور پہاڑی نظام کا عمومی مزاج ہیں۔ علامہ اقبال کو بلوچی قبائل کی زندگی اور رشتہ نوردی میں سب سے نظر آتی تھی لہذا "بڑھے بلوچ کی نصیحت" اس کا ثبوت ہے۔

جنوب پنجاب کی سرزمین میں جن شخصیات سے علامہ اقبال کی مکتوب نگاری

تعلق داری اور ملاقاتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں اکثر کا تعلق دادی کوہ سلیمان کی تہذیب سے ہے۔ یہ خطہ "تخت سلیمان"، "فورٹ نرد" اور "گڑگوبلی" اور "درگک" پر مشتمل خوب صورت وسیع عریض ٹیٹ ہے۔ (فورٹ نرد جنوبی پنجاب میں واقع ہے اور ڈیرہ غازیخان سے 80 کلومیٹر دور ایک صحت افزا اور سرد اور لچا پہاڑی علاقہ ہے۔ جہاں ہر سال گرمیوں کے موسم میں ملک کے طویل و عرض کے علاوہ فیرنگی میاؤں کی وسیع تعداد بھی ہر دن ملک سے بیرونیات کے لیے آتی ہے۔ ہر سال 14 اگست کو یہاں میلے کا سماں ہوتا ہے۔)

علامہ اقبال کی جنوبی پنجاب کی جن شخصیات سے خط و کتابت رہی۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ مولوی صالح محمد صالح لمٹانی (ساکن تونسہ شریف) علامہ عبدالرشید نسیم طاہوت (ساکن ڈیرہ غازیخان) شیخ فیض محمد ایڈوکیٹ ساکن (ڈیرہ غازیخان) میاں اللہ بخش (ساکن تونسہ شریف) سردار آرب نواز کھٹران (ساکن تونسہ شریف)۔

جنوبی پنجاب کے لیے علامہ اقبال کے صرف دو مکتوب الہیہ حضرات کے نام لکھے گئے خطوط کا متن و مطالعہ اس تحریر میں شامل ہے۔ زیر مطالعہ مضمون میں مولوی صالح محمد صالح لمٹانی (تونسہ شریف 1871ء تا 1954ء) اور میاں اللہ بخش کے نام لکھے گئے علامہ اقبال کے خطوط پیش نظر ہیں۔ جن کے متن و مواد کے مطالعے کے ساتھ ساتھ نواشی و تعلقات بھی لکھے گئے ہیں۔ مولوی صالح محمد صالح پیشے کے اعتبار سے معلم تھے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین تونسوی کے معتقد تھے ان خطوط کے متن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اصل مکتوب الہیہ خواجہ نظام الدین تونسوی ہیں اور تمام خطوط کا روئے سخن بھی خواجہ تونسوی کی ذات گرامی ہے۔ ان خطوط میں حضرت خواجہ سلیمان تونسوی کا ذکر بھی عقیدت سے ملتا ہے۔ مولوی صالح محمد صالح بیدار مغز صوفی منش اور صاف سحر ادبی مذاق رکھتے تھے مولوی صالح مرحوم نے علامہ اقبال کی تصنیف "پیام مشرق" کی شرتا بھی لکھی لیکن خطوط بنام مولوی صالح سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے اس شرتا سے

اتفاق نہ کیا۔ اور یوں یہ شرح شائع ہونے سے روک لی اور زمانے کی دستبرد کی نذر ہو گئی۔ علامہ اقبال نے حضرت نظام الدین تونسوی کو بہت سے خطوط لکھے۔ جو مولوی صالح کے ذریعے خواجہ مرحوم کو ملتے تھے۔ تاہم چونکہ اُس وقت ان خطوط کی اشاعت کا سان گمان بھی نہ تھا۔ اس لیے مولوی صالح محمد نے اکثر خطوط ضائع کر دیے۔ سترہ (17) خطوط مولوی صالح کے مسودات سے ملے ہیں۔ ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال خواجہ نظام الدین تونسوی سے تحریک آزادی کے سلسلے میں مدد کے طلب گار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواجہ نظام الدین تونسوی چونکہ ایک مذہبی شخصیت ہیں اور سجادہ نشین ہیں اس لیے وہ عوام الناس میں اپنے اثر و نفوذ کو استعمال کریں اور لوگوں کے اندر اور اپنے سریدوں کے اندر تحریک آزادی کے حوالے سے ہمدردیاں پیدا کریں اس طرح علامہ اقبال کے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے مشائخ نظام کی ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو کہ سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں پر مشتمل ہو اور جو ہندوستان کی آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف کام کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین سے علامہ اقبال کی لائبریری میں ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ علامہ اقبال اور حضرت نظام الدین تونسوی کے اس قریبی تعلق اور وجہ تعلق کے بارے میں حضرت مولانا خان محمد پیشی بیان کرتے ہیں۔

”علامہ صاحب حضرت خواجہ صاحب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ متعدد مرتبہ حضرات کی ہر ایسی میں علامہ کے حضور جانا ہوا۔ اطلاع ملتے ہی فوراً استقبال کے لیے گھر سے باہر تشریف لے آتے اور حقیقت ان حضرات کے موقف اور پروگرام میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ علامہ ملت اسلامیہ کی عظمت و رفعت کو دہلی لانے کے لیے جہاد میں مصروف تھے۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی جدوجہد کا بھی یہی حال تھا جس طرح دعو (افریغ) کو علامہ مسلمانوں کے لیے سم قائل سمجھتے تھے۔ اسی طرح خواجہ صاحب کا بھی وہی تصور تھا۔ مولوی صالح محمد صالح کے نام علامہ اقبال نے بے شمار خطوط لکھے۔ لیکن جن سترہ (17) خطوط کے حوالہ دستیاب ہوئے ان میں سے چند ایک ملاحظہ ہوں۔

بہادریؑ

آپ کا خط مل گیا ہے۔ جس کے لیے سراپا سپاس ہوں۔ مجھ کو آپ کے خط سے بہت متاثر کیا۔ مجھ کو یہ خیال ہمیشہ تکلیف دہ مانتا رہتا ہے۔ کہ آسنے والی مسلمانوں کے قلوب ان واردات سے بھر خالی ہیں۔ جن پر میرے انکار کی اساس ہے۔ لیکن آپ کے خط سے مجھے ایک گونہ سرت ہوئی۔۔۔۔۔ میں اتنی فوری نہیں جانتا کہ خط کی زبانوں کو سکوں۔۔۔۔۔ جذبات انسانی کی تھقیل یا بیداری کے کئی ذرائع ہیں جن میں ایک شعر بھی ہے۔ اور شعر کا تھقیل یا ایجابی اثر محض اس کے مطالب و معانی کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس میں شعر کی زبان اور زبان کے الفاظ کی صوت اور طرز اور گوئی داخل ہے۔ انہیں واسطے ترجمے یا تشریح سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جو مترجم کے ذریعہ نظر ہوتا ہے۔ ہر حال اس تشریح میں آپ کو ان لوگوں کی کیفیات و خیالات کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے۔ جن کے قلوب میں آپ پیام کے جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات پیام کے مفاد سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مگر کی بات ہے کہ مجھ سے مشورہ نہ کیجئے جن شعر کا جو اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ اسی کو صاف و واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے مصنف کا مفہوم معلوم کرنا بالکل غیر ضروری ہے۔ ہاں ایک ضروری فریاد ہے۔ اور وہ یہ ہے جو تشریح آپ کریں۔ اس کی تائید شعر کی زبان سے ہونی چاہیے۔ ایک ہی شعر کا اثر مختلف قلوب پر مختلف ہوتا ہے۔ بلکہ مختلف اوقات میں بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ قلوب انسانی کی اصل فطرت اور انسانی تعلیم و تربیت اور تجربہ کا اختلاف ہے۔ اگر کسی شعر سے مختلف اثرات قلوب پر پیدا ہوں تو یہ بات اسی شعر کی قوت اور زندگی کی دلیل ہے۔ زندگی کی اصل حقیقت تنوع اور گونا گونی ہے۔

والسلام

جناب مولوی صاحب۔۔۔۔۔ السلام علیکم!

1. میں آپ کو خط لکھنے کے مقصد سے بیٹھا ہی تھا کہ ملازم نے آپ کا خط ادا کر دیا۔ کتاب "سراسر" کے حصول میں خواجہ صاحب جو سعی بلیغ فرما رہے ہیں، اس کا شکر یہ کس زبان سے ادا کروں میں نے آج مولوی خسن الدین صاحب کی خدمت میں خط لکھا ہے۔ وہ خود علمی ذوق کے آدمی ہیں اس کے علاوہ حضرت خواجہ صاحب نے ان کو لکھا ہے۔ یقین ہے۔ پوری کوشش کریں گے۔ اگر کتاب مفید مطلب نکل آئی تو آپنی کتاب کے دیباچے میں اس کا ذکر کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں علامہ عبد المعز مصنف کتاب مذکورہ کا ذکر بھی ضروری ہوگا۔ علاوہ اس کے خواجہ صاحب موصوف کا بھی جن کی دماغت سے کتاب دیکھنے کے بعد تکلیف دوں گا۔

2. فہرست کتب خود تیار کیجئے۔ لیکن اگر آپ لاہور آئیں تو زمانہ حال کی تیار شدہ فہرستیں ضرور ملاحظہ کریں۔ ان کی ترتیب کا طریق اور ہے۔ اور بہت زیادہ مفید۔ آپ نے اللہیم کی فہرست دیکھی ہوگی۔ اس نمونہ کی ہونی چاہیے۔ لیکن صرف نایاب کتب ہی کا ذکر ہو تو بہتر ہوگا۔ اس کی اشاعت کے لیے میں علی گڑھ یونیورسٹی کو لکھوں گا۔ کہ آپ کی مدد کرے۔

3. کابل جانے کا امکان ہے۔ آپ ساتھ ہوں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ممکن ہے اگست کے آخر میں تو فصل جزل افغانسان حیدرہند (دہلی) نے مجھ سے کہا تھا کی جشن استقلال وسط اگست میں ہے لیکن وسط اگست میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے لکھنؤ جا رہا ہوں۔ اگر اس موقع پر کابل نہ جاسکا تو کسی اور موقع پر انشاء اللہ ضرور جاؤں گا زیادہ کیا عرض کروں جناب خواجہ صاحب کی خدمت میں میرا سلام شوق عرض کرنے کے بعد عرض کیجئے کہ اپنے خاندانی اثر و رسوخ روخانیات کو مسلمانوں کے مفاد میں کام لانے کا وقت ہے اور گلدی نشینوں نے دنیا کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا ہے۔

اسی امت سے امتلا میں رقصت ہو چکا۔

والسلام
خلیس۔۔۔۔۔ محمد اقبال

لاہور 18 اپریل، 1931ء

مکرمی مولوی محمد صالح صاحب۔۔۔۔۔ السلام علیکم!

ایک مدت کے بعد یہ خط آپ کو نکلتا ہوں۔ خواجہ صاحب کو یہ خط دکھا دینا۔ اور کابل، نور و خوض کے بعد اس کا جواب لکھیں۔ اسلام پر ایک بہت بڑا نازک وقت ہندوستان میں آ رہا ہے۔ سیاسی حقوق و ملی تمدن کا تحفظ تو ایک طرف، خود اسلام کی ہستی معرض خطر میں ہے۔ میں ایک مدت سے اس مسئلہ پر غور کر رہا تھا آخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مقدم ہے۔ کہ ایک بہت بڑا انجمنل فنڈ قائم کریں جو ایک ٹرسٹ کی صورت میں ہو اور اس کا روپیہ مسلمانوں کے تمدن اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت اور ان کی ذہنی اشاعت وغیرہ پر خرچ کیا جائے۔ اس طرح ان کے اخباروں کی حالت درست کی جائے اور وہ تمام وسائل اختیار کیے جائیں۔ جو زمانہ حال میں اقوام کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ مفصل تنظیم پھر عرض کر دی جائے گی فی الحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدیم سجادوں کے نوجوان مالک ایک جامع ہو کر مشورہ کریں کہ کس طرح اس درست کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ جو ان کے بزرگوں کی کوششوں سے پھلا پھولا تھا اب جو کچھ ہوگا نوجوان علماء، نوجوان صوفیہ سے ہی ہوگا۔ جن کے دلوں میں خدا نے احساس حفاظت ملی کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔

خواجہ صاحب سے عرض کیجئے کہ وہ ایسے نوجوان سجادہ نشینوں کو ایک جگہ جمع کر لیں میں بھی وہاں حاضر ہو کر ان کی مشورت میں مدد دوں گا۔ یہ جلسہ فی الحال

پر رنجیٹ ہوگا۔ میرے خیال میں ایسے نوجوانوں کی کافی تعداد ہے۔ فی الحال سندھ اور پنجاب کے حضرات ہی جمع ہوں۔ بعض کے نام میں جانتا ہوں۔ مگر ناپا خواجہ صاحب اور آپ ان حضرات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فرض یہ کہ ان کے نام دعوت نامہ جاری ہو۔ اور اس پر وگرام پر دھچکا کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس خط کو معمولی نہ تصور فرمائیے امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ خواجہ صاحب کی خدمت میں میری طرف سے سلام شوق عرض کیجئے۔

والسلام

مخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

لاہور 22 اپریل، 1931ء

مکرمی مولوی صاحب۔۔۔۔۔ السلام علیکم

آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے۔ الحمد للہ کہ خیریت ہے۔ اس گروہ کے جمود کا مجھے بھی احساس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس گروہ میں سے نوجوانوں کا انتخاب کیا ہے مجھے امید ہے کہ اگر ان کو کسی مرکزی مقام پر جمع کیا جائے تو میں شاید ان کو یقین دلا سکوں کہ نظریہ حالات آئندہ ان کا اور ان کے خانوادوں کا احترام و اقتدار بھی اس پر موقوف ہے۔ کہ وہ اس نازک زمانے میں اسلام کی حفاظت کریں فی الحال جو یہ یہ ہے کہ قومی لہذا قائم کیا جائے کہ بغیر اس کے اسلام کے سیاسی و دینی مقاصد کی تکمیل و اشاعت ناممکن ہے۔ مسلمان اخباروں کو قومی کیا جائے نئے اخبار اور نیوز ایجنسیاں قائم کی جائیں مسلمانوں کو مختلف مقامات میں دینی اور سیاسی اعتبار سے منظم کیا جائے قومی مساکر بنائے جائیں اور ان تمام وسائل سے اسلام کی منتشر قوتوں کو جمع کر کے اس کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر وقت پر

موجودہ حالات کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی گئی تو مسلمانوں اور اسلام کا مستقبل اس ملک میں کیا ہو جائے گا۔ ہم تو اپنا زمانہ حقیقت میں ختم کر چکے آئندہ نسلوں کی فکر کرنا ہمارا فرض ہے ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی گونڈ اور بھیل اقوام کی طرح ہو جائے اور رفتہ رفتہ ان کا دین اور پھر اس ملک سے فنا ہو جائے اگر ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مجھے اپنے کام چھوڑنے پڑیں تو انشا اللہ چھوڑ دوں گا۔ اور اپنی باقی زندگی کے ایام اسی ایک مقصد جلیل کے لیے وقت کر دوں گا۔ آپ خواجہ صاحب کے دل میں تڑپ پیدا کریں۔ اور ان سے درخواست کریں کہ وہ اپنے دیگر احباب میں بھی یہی تحریک کریں ورنہ ہم سب لوگ قیامت کے روز خدا اور رسول ﷺ کے سامنے جوابدہ ہونگے زیادہ کیا عرض کروں سورے اس کے اس کام میں ذرا توقف بھی نہ ہونا چاہیے۔

کتاب "جاوید نامہ" جو میں لکھ رہا تھا، ختم ہو گئی۔ آجکل میں کتاب کے حوالے کر دی جائے گی۔ تکمیل جدید الہیات اسلامیہ جو میں نے انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا۔ عنقریب شائع ہو جائیگا۔

والسلام

مخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

لاہور 14 مئی، 1931ء

مکرمی مولوی صاحب۔۔۔۔۔ السلام علیکم!

میں ابھی بھوپال سے آیا اور آپ کا خط ملا۔ ریاست بھوپال میں بھی نواب صاحب کی دعوت پر میں اسی مطلب کے واسطے گیا تھا۔ کہ مسلمانوں کے سیاسی اختلاف رفع کرنے کی کوشش کر کے ان کو ایک مرکز پر متحد کیا جائے معاملہ امید افزا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ چونکہ ہر روز قریباً دو بجے رات تک کام کرنا اور جاگنا پڑا میں وہیں تیار

ہو گیا آج صبح واپس آیا ہوں۔ سن قدر افاقہ ہے۔ میں جانتا نہیں کہ کسکانہ پاک پنشن
شریف حاضر ہو سکوں گا۔ مگر ہونگے حضرت خواجہ صاحب نے امیہ والی ہے۔ اس واسطے
پوری کوشش کروں گا۔ کہ حاضر ہوں آپ مہربانی کر کے براہی ڈاک دوا باتوں کا
جواب دیں۔

1. خواجہ صاحب اور دیگر نوجوان سجادہ نشین کوئی تاریخ کو ہاں موجود ہوں گے۔
2. اگر میں پاک پنشن حاضر نہ ہو سکا۔ تو کیا کوئی موقع ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی اور ایسی
صورت ہو سکتی ہے کہ میں ان سب سے ایک مقام پر مل سکوں اور اپنے معروضات ان کی
خدمت میں پیش کر سکوں ان باتوں کا جواب فوراً ارسال فرمائیے۔ والسلام
حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں میری طرف سے شکر یہ اور آداب عرض ہو۔

والسلام

مخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

لاہور 71 جون، 1931ء

مکرمی مولوی صالح محمد صاحب۔۔۔۔۔ السلام علیکم!

معلوم ہوتا ہے، آپ اور حضرت خواجہ صاحب میرے تار اور خط کو فراموش کر
گئے یا ممکن ہے تار کا مطلب صحیح نہ سمجھا گیا۔ اور خط نہ ملا ہو۔ میں نے تار اور خط دونوں
میں لکھ دیا تھا کہ میں درود نہال میں مبتلا ہو گیا۔ اور چار روز کی سخت تکلیف کے بعد
دونوں دانت جو دکھتے تھے، ان کو اکڑوا دیا گیا۔ اگر یہ خط اور تار پہنچنے کے بعد بھی
خواجہ صاحب نے بقول آپ کے میرے نہ آسکنے کو نہ افسوس کیا، تو مجھے تعجب بھی ہے اور
افسوس بھی تعجب اور افسوس اس واسطے کہ میں نے حدیث میں دیکھا ہے کہ مسلمان کو
مسلمان پر نیک ظن رکھنا چاہیے۔ میں نے جھوٹ نہ لکھا تھا۔ نہ اس زمانے کے لوگوں کی

طرح یہاں تراشی کی تھی۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ باقی رہا مقصود جس کے لیے اسلام لایا گیا۔ سو مجھے یہ لکھنے میں تامل نہیں کہ اس کا ایک پہلو سیاسی بھیگا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اسلام بحیثیت مذہب کے دین و سیاست کا جامع ہے یہاں تک کہ ایک پہلو کو دوسرے پہلو سے جدا کرنا حقائق اسلامیہ کا خون کرنا ہے جس نے جو حضرت مشائخ کو اس طرف متوجہ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا، نہ اپنے نام و ناموس کی خاطر، مجھ کو نہ ہندوؤں سے کچھ مطلب ہے۔ نہ انگریزوں سے، خیال یہ تھا کہ شاید اس طرح سے نوجوان صوفیہ میں کہ ان کے اقتدار کا دار و مدار بھی اسلام کی زندگی پر ہے، جو حرارت پیدا ہو جائے۔ اور وہ کھلا نہیں تو پھر اس کام میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ صاحب اگر اس تحریک میں شریک ہوں تو میرے عقیدے کی رو سے ان کی سعادت ہے۔ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس ساری تحریک کا سہرا ان کے سر رہے۔

والسلام

تخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

لاہور 11 فروری، 1932ء

مکرمی مولوی صاحب۔۔۔۔۔ السلام علیکم!

آپ کا خط ابھی ملا ہے۔ میرا بخیر دہلی سے اب تعلق نہیں ہے۔ تاہم آپ کا خط میں نے پروفیسر شیخ صاحب کو دے دیا ہے۔ امید ہے وہ آپ کی مدد کر سکیں گے۔ فی الحال آپ اپنے تعلیمی امتیازات (یعنی جو امتحان پاس کیے ہوں) اور موجودہ مطالعات وغیرہ مجھے لکھ بھیجیں۔ مدینہ النبی کی زیارت کا قصد تھا۔ مگر میرے دل میں یہ خیال ہائزیمہ ہو گیا کہ دنیوی مقاصد کے لیے سفر کرنے کے ضمن سے حرم نبوی کی زیارت کی حرمت کرنا مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ بغض سے وعدہ تھا۔ کہ جب حرم نبوی کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ تو وہ میرے ہم معان ہوں گے ان دونوں خیالوں نے مجھے ہار رکھا۔ ورنہ

کچھ مشکل امر نہ تھا۔ یہ وہ علم سے منکر کا آسان ہے۔ اس وقت ابن ابی مہدی کے بعض قبائل
 دیگر قبائل عرب سے جویم و علم اور مدینہ النبی کے درمیان راہ میں برسرِ پکار تھے۔ مگر یہ
 کوئی مشکل نہ تھی۔ جس کا تذکرہ نہ ہو سکے۔ جاویہ نام شائع ہو گیا ہے میں نے اپنے
 کلرک سے کہہ دیا تھا۔ کہ وہ خواجہ صاحب کی خدمت میں ایک کاپی ارسال کر دے شاہ
 وہ بھیج چکا ہو۔ یا آج کل میں بھیج دے۔ میری طرف سے خواجہ صاحب کی خدمت میں
 سلام عرض کیجئے۔

والسلام

مخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

میاں اللہ بخش صاحب اقبال کے جنوبی پنجاب کے دوسرے مکتوب الہیہ ہیں جن کے نام لکھے
 گئے تین خطوط دستیاب ہوئے ہیں۔ میاں اللہ بخش مرحوم منکر و نثر سردار محمد عظیم خان سکائی
 کے مندر کار تھے۔ اور ان کی زمینوں کی آمدن اور اخراجات وغیرہ کا حساب و کتاب
 رکھتے تھے۔ منکر و نثری سردار کے نام جو خط آتے وہ سرداری دستور کے مطابق میاں
 اللہ بخش پر ہتے اور جب ان خطوط کا جواب لکھا جاتا تو سردار ان جوابات پر صرف
 دستخط کرتے تھے۔ بہر حال تحریر منشی کی ہوتی تھی۔ لیکن جواب سردار کی طرف سے سمجھا جاتا
 تھا۔ تاہم خطاب میاں اللہ بخش سے ہوتا تھا۔ خط کے سرنامے پر مکتوب الہیہ کی حیثیت
 یہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تاکہ لفظی کا احتمال نہ رہے۔

مکتوبات اقبال بنام میاں اللہ بخش

منکر و نثر تحصیل سکواہ ضلع ڈیرہ غازی خان

جناب میاں اللہ بخش صاحب مندر کار جناب سردار محمد عظیم خان صاحب رئیس منکر و نثر۔

لاہور 22 جنوری، 1937ء

جناب من! السلام علیکم!

آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے۔ آپ ابھی اپنا کتب خانہ لکھی ادارے کو نہ
دیں۔ میں چند روز تک آپ کو کچھ مشورہ دے سکوں گا۔ تقریباً ایک اور ہفتا بیاہ میں
کھنے والا ہے جو دینی تعلیم کے لیے خاص طور پر ایک قسم کا بہت بڑا وقفہ ہو گا۔ اس کے
کاغذات قانونی طور پر تیار ہو رہے ہیں۔ اور بعض عمارت بھی تعمیر ہو رہی ہیں۔ عمل ہو
جانے پر میں آپ کی خدمت میں عرض مفصل کر دوں گا۔ فی الحال اگر ممکن ہو سکے تو اس
کتب خانہ کی مفصل لہرست تیار کریں۔ تاکہ قہرست دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ دینی
کتب کی تعداد اس کتب خانے میں کیا ہے۔ جس ادارے کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں
نوجوانوں کی دینی تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ سردار صاحب کی خدمت میں
میری طرف سے بہت بہت آداب عرض کریں۔

والسلام

مخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

مگر وٹھ تحصیل سنگوہ ضلع ڈیرہ غازی خان

جناب میاں اللہ بخش صاحب ممتاز جناب سردار محمد عظیم خان صاحب رئیس مگر وٹھ۔

لاہور 28 جنوری، 1937ء

جناب من! آپ کا خط ابھی ملا ہے۔ میری طرف سے سردار صاحب کی خدمت میں عرض
کر دیجیے کہ میں غالباً اپریل میں لاہور ہی میں رہوں گا۔ باہر بہت کم جاتا ہوں کہ ایک

ہمت سے بیمار ہوں۔ وہ شوق سے تشریف لائیں۔ مجھے ان کی ملاقات سے مسرت ہوگی
زیادہ کیا عرض کروں۔ امید کہ سردار صاحب مع الخیر ہوں گے۔ میری طرف سے سلام
شوق عرض کر دیجیے

والسلام
مخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

لاہور 21 فروری، 1937ء

جناب من! آپ کا خط بہ فہرست کب مل گیا ہے۔ یہ کتابیں بچتر دینی ہیں اس واسطے میں
آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کتب خانہ انجمن حمایت اسلام کے اشاعت "اسلام
کائنات" کو دیدیں۔ میں آج جنرل نیکرٹری انجمن ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین کو لکھ دیا ہے۔
اور آپ کا پتہ بھی ان کو دے دیا ہے وہ آپ کو خط لکھیں گے۔ آپ صرف میرے خط کا
حوالہ دے کر ان سے خط و کتابت کریں۔ اور مناسب طریق پر کتب خانہ مذکورہ ان کی
خدمت میں بھیج دیں۔ باقی خدا کے فضل سے فہرست ہے۔ سردار صاحب کی خدمت میں
سلام شوق عرض کریں۔

والسلام
مخلص۔۔۔۔۔ محمد اقبال

علامہ اقبال کے جنوبی پنجاب کے مکتوب الہیہ اولیا، علماء اور احباب کی فہرست طویل ہے۔
اور تحقیق طلب ہے۔ علامہ اقبال کے جنوبی پنجاب کی جن دیگر شخصیات سے قرابت اور
خط و کتابت رہی ان میں نواب مشاق احمد گورمانی، سردار عبدالحمید خان، سر جمال خان
نغارنی اور ممتاز زما بھی اہم کارمولانا احمد بخش صادق ڈیروی شامل ہیں۔

علامہ اقبال اور بھرتی ہری

شیم اختر

- بال جبریل کے شروع میں ایک پورے صفحے پر صرف ایک شعر لکھا نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے

پھول کی پتی سے لٹ سکتا ہے ہیرے کا ٹکڑا

مرد ہواں پر کلامِ نرم و نازک بے اثر

(بھرتی ہری)

اس شعر کے نیچے بھرتی ہری کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نام کو دیکھ کر اردو ادب کا ایک کثیر طبقہ گورہ شعر کو بھرتی کا شعر خیال کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ خصوصاً طلبہ تو آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اردو ادب کا یہ طبقہ بھرتی ہری کے نام سے تو واقف ہے مگر بھرتی ہری کے بارے میں صحیح طور پر علم نہیں رکھتا۔

علامہ اقبال نے "بال جبریل" میں بھرتی ہری کا نام تحریر کیا ہے۔ اسی طرح "جاوید نامہ" میں اس کا دو تین جگہ نام لیا ہے اور اسے اپنے اشعار میں بڑی عزت اور وقار سے نوازا ہے۔ "جاوید نامہ" میں کسی شعر کو علامہ نے بھرتی ہری سے اس طرح منسوب نہیں کیا جس طرح بال جبریل کے شعر کو کیا ہے۔ فارسی زبان کے کثیر شائقین جو علامہ کا کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں وہ بھی بھرتی ہری سے کما حقہ واقفیت نہیں رکھتے، ایک قاری اتنا تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی دیگر غیر مسلم دانشوروں کی طرح ایک ہے۔ جس کا علامہ نے عقیدت سے ذکر کیا ہے اور اپنے کلام میں خصوصی مقام دیا ہے اور یہ امر آپ کی انسان دوستی کی ایک اہلی مثال ہے۔

در اصل بھرتی ہری کا زمانہ دو ہزار سال سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ ہندوستان کے مشہور راجہ بکرماجیت کے بھائی تھے جنکے نام سے ہندی بکرماجیت منسوب ہے۔

بھرتی ہری کچھ عرصہ ریاست اجین کے حکمران بھی رہے تھے۔ ان کا اصل نام ہری

تھا، بھرتی ان کا لقب تھا۔ جو کہ عوام نے ان کی رعایا پروردی اور فریاد نوازی کے سبب دیا تھا۔
بھرتی کا مطلب ہے "رعایا پرورد" انہوں نے کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد سنیاں لے لیا اور
راج پات چھوڑ دیا۔

بھرتی ہری شکر زبان کے بڑے ماہر تھے لیکن ان کی عظمت اور شہرت کا بڑا سبب
ان کا تکیماں کلام تھا۔ ان کی تصانیف میں "داکھا پر دیپ" ایک ضخیم مجموعہ کلام اور تین "شک" ہیں۔

(1) شرکار شک

(2) نئی شک

(3) وراگ شک

علامہ اقبال نے "جاوید نامہ" میں سیر افلاک میں بھرتی ہری کا ذکر کیا ہے، اور بھرتی
ہری سے سوال کیا ہے اور پھر خود ہی بھرتی ہری کے اقوال کی روشنی میں اس کا جواب دیا ہے۔ یہ
سوال و جواب "صحبت با شاعر ہندی بھرتی ہری" کے عنوان کے تحت "جاوید نامہ" میں شامل
ہیں۔ علامہ نے بھرتی ہری کی بادشاہی اور پھر شاہی ترک کر کے فقیری اختیار کرنے کا اس
طرح بیان کیا ہے۔

آں نوا پرداز ہندی را بگر	شہم از فیض نگاہ او گھر
گت آراءے کہ تاش برتری است	فطرت اوچوں سحاب آذری است
پادشاہے ہانوائے از جند	ہم بہ فقر اند مقام او بلند
کارگاہ زندگی را محرم است	اوجہم است و شعر او جام ہم است

ماہر تقسیم ہنر بر خاتم

باز با وس صحیح آراستیم 1

اسی افلاکی سیر میں بھرتی سے سوال ہوتا ہے کہ شعر میں سوز، خودی کے باعث پیدا ہوتا
ہے۔ یا یہ جذبہ خدا کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے، علامہ اقبال سوال کرنے بعد بھرتی کی جانب

سے اُنکے اپنے خیال کے مطابق ترجمانی کرتے ہیں۔

سوال و جواب اس طرح ہیں:

مشرق از گنظار تو اولائے ما
از خودی یا از خدا آید گمبے

سوال اے کہ آفتی بختے ہائے انوار

شعر را سوز از کجا آید گمبے

جواب جان ما لذت اندر جستوست

شعر را سوز مقام آرزوست 2

اسی مکالمے میں علامہ اقبال بھرتی ہری کے بارے میں فرماتے ہیں:

گر ترا آید میسر این مقام

اے تو از تاک سخن مست تمام

گر ترا آید میسر این مقام

با دو بیخے در جهان سنگ و خشت

ہی تو اں نہ دن دل از جور بہشت

با دو بیخے در جهان سنگ و خشت

علامہ اقبال ایک اور جگہ بھرتی ہری کی توصیف میں فرماتے ہیں:

رفیق در جام صدائے برتری

مست بودم از نوائے برتری 4

”بھرتی کے خیال کے مطابق زندگی کی تمام کار فرمائیاں ”عمل“ کی

مرہون منت ہیں وہ ”نئی شک“ میں کہتے ہیں ”بھاگ سے سب کچھ ہوا

ہے مگر بھاگ عمل سے بنتا ہے“ 5

آگے چل کر اسی شک کے چھٹے اشلوک میں عمل کی اہمیت کے بارے میں مزید بیان

کرتے ہیں:

”پہلے میں نے چاہا کہ سب دیوتاؤں کے رو برو مجھ کوں لیکن بیکار ہے۔

پھر کیا برہما کی پرستش کریں؟ نہیں نہیں وہ تو ہماری تقدیر کے موافق دیتا

ہے۔ تو کیا تقدیر کے آگے سرخم کریں۔ نہیں نہیں تقدیر تو عمل کے تابع

ہے۔“ 6

علامہ اقبال نے بھرتی ہری کے ان خیالات کو اپنے اشعار میں اس طرح بیان فرمایا

سجدہ بے ذوق عمل خشک و بجائے نرسد ہے

زندگانی ہمہ کردار چہ زیبا و چہ زشت

فاش گویم جو مرنے کے خداوند ہمہ کس

اسے خوش آن بندہ کہ بر لوح دل اور رانیوشت

پیش آئین مکافات عمل سجدہ گزار

زانکہ نیزد ز عمل دوزخ و اعراف و بہشت - 7

بال جبریل کا یہ شعر علامہ اقبال نے بھرتی ہری کے حکیمانہ خیال کی روشنی میں کہا اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے لیے پورا صفحہ وقف کر دیا اس شعر کے الفاظ علامہ کے اپنے ہیں مگر مضمون بھرتی ہری کے خیال کا پر تو ہے۔ یہ علامہ کی اصلی طرفی کی ایک مثال ہے کہ آپ نے اگر کسی دوسرے کے خیال کو شعری جامہ پہنایا تو اسے اسی شخص سے منسوب کر دیا، اپنا نہیں بنایا۔ شعر میں سرقہ چاہے کسی صورت میں ہو علامہ کے نزدیک انتہائی ہزینا عمل تھا۔ علامہ نے بھرتی ہری کے درج ذیل اشعار کو پڑھ کر بال جبریل کا یہ شعر کہا وہ اشعار یہ ہے:

”اگر انسان چاہے اور کوشش کرے تو ریت سے تیل نکال سکتا ہے۔“

سے بے چین ہو کر شاید سراب سے سراب ہو سکے۔ ممکن ہے جنگل میں جستجو

سے خرگوش کے سینگ مل جائیں لیکن مورکھ کے دل پر قابو پالینا اور مورکھ

کے دل کو کلام نرم سے متاثر کرنا ناممکن ہے۔ مست ہاتھی کو کنول کے

زیرے سے بانہاہ سکتے ہیں، پھول کی پتی سے بیرے کو کاٹ سکتے ہیں اور

شہد کی ایک بوند سے کھاری سمندر کو مٹھا بنا سکتے ہیں جو یہ سب کر سکتے ہیں

وہ ایک مورکھ کو اپنے کلام سے متاثر نہیں کر سکتے“ 8

فارسی اور اردو میں بھرتی ہری کو روشناس کرانے کا سہرا علامہ کے سر ہے آپ نے

عظمت کے اس شاعر کو دنیا کے بڑے بڑے حکماء کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔

حوالہ جات

- 1- علامہ اقبال - جاوید نامہ ص - 197-198
- 2- ایضاً ص - 198-199
- 3- ایضاً ص - 199
- 4- ایضاً ص - 200
- 5- بحوالہ نقوش اقبال نمبر 1977 - ص 455
- 6- ایضاً ص 456
- 7- علامہ اقبال - جاوید نامہ - ص 200
- 8- بحوالہ نیرنگ خیال - سالنامہ 1942

ایران میں اقبال شناسی

بیشے سال قبل جب اقبال نے اس دارقانی سے کوچ کیا، ایران میں بہت کم لوگ اس نابغہ روزگار سے آشنا تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا، محمد اقبال لاہوری نامی دانشمند نے نو ہزار ٹیکسٹ شعریہ کر زبان فارسی کو جو کہ برصغیر پاک و ہند میں رو بہ انحطاط تھی، حیات نو بخشی۔ دنیا میں اقبال کی شہرت کے مختلف پہلو ہیں، مگر ایران میں اپنی شاعری کی بدولت انہوں نے عقیدت حاصل کی۔ سید محمد علی داعی السلام نے ”اقبال و شعر فارسی“ کے عنوان سے مقالہ لکھ کر ادب دوست حلقہ میں بہت پذیرائی حاصل کی۔ یہ ایران میں اقبال کے

☆ مذکورہ بالا مقالہ 21 اپریل 2003ء کو لاہور میں ملازمہ اقبال سے متعلق منعقد ہونے والے بین الاقوامی سیمینار میں قاری زبان میں پیش کیا گیا۔ صاحب مقالہ محمد ہادی بادن (52) کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا قلمی نام ماکان ہے۔ آپ 1944ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تصانیف کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: فلسفہ پر دو کتب ہیں، مذہب پر آٹھ، اقبالیات سے متعلق ہیں کتابیں اور حرمین حسیبہ کے ناولوں کے تراجم کی تعداد بارہ ہے۔ تہران یونیورسٹی سے فارسی ادبیات کی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے ایرانی اخبارات و رسائل میں بطور صحافی ایٹھ عملی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر نیویو میں بطور حیثیت رائنر اور اٹھائیس چار ہزار پر وگرام پر فارم کیے۔ 1976ء میں امریکہ کے شہر فلوریڈا تشریف لے گئے۔ وہاں لسانیات کے مضمون میں پی ایچ ڈی کے مساوی ڈگری حاصل کی۔

انقلاب اسلامی کے بعد وطن واپس تشریف لائے اور مذکورہ بالا موضوعات پر تقریریں و تحقیق کا سلسلہ شروع کیا۔ آج ان کی تمام تر توجہ کا مرکز ”پانڈگری آثار و افکار اقبال“ (علامہ اقبال کے آثار و افکار پر تجدید نظر) نامی کتب کے مجموعہ پر ہے۔ اس سیریل کی 20 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، باقی پانچ جلدیں اگلے دو سال تک منظر عام پر آنے کی توقع ہے۔ جناب ماکان واحد ایرانی اقبال شناس ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ کتب تحریر کی ہیں۔

تعارف کے سلسلہ میں پہلا مقالہ ہے اس کے بعد مرحوم سعید نقیسی اور محیط لطیف لکھنوی جن کے ملامہ اقبال سے پہلے خط و کتابت روابط تھے، ان کے بارے میں مقالات لکھتے۔ سعید نقیسی اور اقبال کے درمیان خط و کتابت کا دورانیہ 26 اگست سے 14 نومبر 1932ء کے عرصہ پر محیط ہے۔

اقبال کے اشعار کو فارسی زبان کے نامور دانشمندوں مثلاً بہار، دھند اور مینوی، معین نے اپنے تعارفی و تمثیلی بیانات سے ایرانیوں کو روشناس کرایا ہے مگر ان تمام حضرات کا فرد افراد تفصیلی ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔

آثار اقبال نے بہت مختصر مدت یعنی صرف تین دہائیوں کے عرصے میں ایران میں مقبولیت حاصل کی۔ جس زمانے میں اقبال کے مقالات ایرانی رسالوں و اخبارات میں شائع ہوئے اور ان کے آثار سے آشنائی کے سلسلہ میں تقریری مجالس منعقد ہو گئیں تو ان خطے میں اس شاعر بزرگ نے اس قدر شہرت و مقبولیت حاصل کی کہ انقلاب سے پہلے فارسی کے چوٹی کے شعراء مثلاً مولوی، حافظ اور سعدی کی روایت میں ان کا شمار ہونے لگا۔ وہ معروف شخصیات جنہوں نے اس خوشبو کو 1357ھ - ش۔ سے پہلے ایران میں پھیلا یا اور اقبال کے بارے میں مقالے لکھے یا تراجم کیے ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ محمد تقی مقتدری ۲۔ علی شریعتی ۳۔ احمد آرام ۴۔ آر پانچور۔
 مرحوم تقی میر کی کتاب پہ نام ”منتظر و شاعر اسلام“ اقبال کے بارے میں لکھی جانے والی پہلی لیکن مختصر کتاب ہے جو مؤلف کی وفات کے بعد سن 1334ھ - ش۔ کو طبع ہوئی۔

محقق اور ادب دوست حضرات نے انقلاب سے پہلے اقبال کی شخصیت اور آثار کے بارے میں جو کتب تحریر کی ہیں ان میں اقبال کے اشعار اور سبک پر سٹڈی اور تعارفی ہی بحث ہوئی ہے۔ ان کتب کے نویسندگان اپنے آپ کو اقبال شناس کہلانے کے

دعویٰ دار بھی نہیں ہیں مثلاً جناب اسلامی مہوشن نے ”دین و فکر آموز“ کے نام سے کتاب کی جمع آوری کی یا مرحوم علی محمد رجائی خراسانی اور ملام حسین یوسفی کی تحریریں جو انقلاب اسلامی سے پہلے اقبال شناسی کے زمرے میں بلند پایہ کوششیں شمار ہوتی ہیں، مگر یہ اقبال کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کو اجاگر نہیں کرتی۔

انقلاب سے پہلے اقبال شناسی کے دائرے میں جو چیز شامل کی جاتی تھی وہ ان کی شاعری اور فلسفہ خودی تھا۔ ایرانی محققین جزم مرحوم شریعتی کے کسی نے اقبال کی شاعری کے عقلی پہلوؤں کو اجاگر نہیں کیا۔ ان کی کتب کے تراجم ان کی ذہنی اور فکری سوچ کی درست عکاسی نہیں کرتے ہیں۔

ایک کتاب جس کا نام ”Reconstruction of religious thought“ ہے، اس کا ترجمہ ”احیاء فکر دینی“ کے مفہوم سے کیا جاتا ہے جبکہ اقبال کی مراد Reconstruction بار سازی اور ”بازنہی“ ہے نہ کہ Revival یعنی احیاء۔ پس اسی کج فہمی کی وجہ سے علامہ اقبال کی کتب میں مذکور مختلف موضوعات مثلاً خدا، وطن، معاشرہ، جوان اور عرفان سے درست مطلب اخذ نہیں کیا گیا ہے۔

انقلاب کے بعد مذکورہ بالا صورت حال تبدیل ہو گئی ہے۔ اسفند ماہ 1364ھ ش۔ میں علامہ اقبال کو خراجِ حسین پیش کرنے کے لیے تہران یونیورسٹی میں ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس نے حقیقت کی ستلاشی نئی نسل جو کہ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی اور دینی مسائل کا حل چاہتی تھی، پر گہرے اثرات مرتب کیے تاکہ معاشرہ میں عظیم تبدیلی رونما ہو سکے۔ اقبال کے آثار اور ان پر تجزیہ و تحلیل میں مذکورہ بالا مسائل کا حل موجود تھا۔

مذکورہ بالا کانفرنس میں اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی اور وہ اہل فکر و مطالعہ حضوں نے اقبال کے بارے میں ابھی تک صرف یہی سنا تھا کہ وہ ناصری خسرو کی طرح پیچیدہ گفتگو کرتے ہیں اور شاعری کو دینی تبلیغ کا وسیلہ بناتے ہیں، انہیں معلوم

ہوا کہ وہ آزاد وطن کے قواہاں تھے اور ایک آزاد مملکت کا قیام ان کی بہت بڑی آرزو تھی۔
گو یا وطن پرستی کا مفہوم صرف یہ نہیں تھا۔ انہیں مزید معلوم ہوا کہ وہ اتحاد اسلام
کے تھے اور ایک ایسے فلسفی تھے جو زندگی و عمل والا لازم و ملزوم کرنا سنتے تھے۔

وہ جان گئے کہ علامہ اقبال ان کے زمانے کے مولانا روم ہیں۔ وہ اس حقیقت
سے بھی آشنا ہوئے کہ اقبال نے مغرب گراند مشرقی کراہنگ۔ دونوں میں اچھائی اور برائی پر نظر
رکھتے ہیں۔ اہل فکر و مطالعہ کی اطلاعات میں اضافہ ہوا کہ وہ ایسے عارف تھے جو کثرت
گرائی میں منصور حلاج سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔

وہ مطلع ہوئے کہ اقبال ایسے دانشمند ہیں جو مغربی بلند پایہ فلسفیوں پر بھی تنقید کا
حوصلہ رکھتے ہیں اور مغربی فلسفہ کے پد کو بھیڑ سے تھپیہ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ
اقبال نے قرآنی تعلیمات کو جدید دنیا کے مین مطابق قرار دیا ہے۔

مدرجہ بالا حقائق کے پیش نظر مطبوعات نے زیادہ سے زیادہ توجہ ان کے آثار
پر دی، مصنف، دانشمند اور محقق حضرات نے ان کے فکر و آثار پر گرا نمایہ مقالات لکھے جن
میں درج ذیل افراد کے نام شاہستہ کر ہیں۔

عبدانکریم سرودش، محمد مجتہد ہوسٹری، ابراہیمی وینائی، جن یوسفی اشکوری، سید جعفر
شہیدی، احمد احمدی بیر جندی، غلام رضا اعوانی، عبدالرفیع حقیقت، فتح اللہ مجیبانی، حبیب
اللہ بیان، شامد چوہدری، رحمانی خرمی، حسین رزیکو، محمد قولائی، علی شعبانی، جلیل تجلی
اور اسماعیل حاکمی وغیرہ۔

اسی طرح انقلاب کے بعد اقبال کے بارے میں متعدد کتب نشر ہوئیں جن کی
تفصیل کچھ اس طرح ہے:-

- 1- ایران از دیدگاه علامہ محمد اقبال لاہوری۔ تالیف عبدالرفیع حقیقت، ناشر
شرکت مؤلفان، 1367ھ۔ ش۔
- 2- در شناخت ایران۔ مجموعہ مقالات کنگرہ جہانی، ناشر دانشکدہ باہیات۔

- 1364ھ - ش۔
- 3- دیوان اقبال لاہوری۔ مجموعہ مقالات نگلر جمالی، ناشرہ انقلد ہاویہیات۔
- 1364ھ - ش۔
- 4- نکاحی بہ آثار زندہ رود۔ تالیف امیر اصم پور والی، انتشارات پگہ۔ 1361ھ - ش۔
- 5- نقش اقبال در ادب پارسی ہندی۔ نوحد سمن برنی، انتشارات وزارت ارشاد، 1364ھ - ج۔
- 6- فلسفہ آموزشی اقبال۔ خواجہ غلام سیدین، انتشارات نوین، 1364ھ - ش، ترجمہ: مزا الدین عثمانی۔
- 7- اندیشہ های اقبال لاہوری۔ نوحد غلام رضا سعیدی بہ کوشش حاوی خسرو شامی دفتر نشر فرهنگ اسلامی۔ 1370ھ - ش۔
- 8- صدای روشنی خیال۔ نوحد مصدق مجیدی، انتشارات احد۔ 1379ھ - ش۔
- 9- در مدرسہ اقبال لاہوری۔ نوحد محمود مکی۔ انتشارات قلم، 1380ھ - ش۔
- 10- نامہ حاوی نگاشتنہ های اقبال۔ احمد بشیر، ترجمہ: سع ظہیری، انتشارات جاوید، 1368ھ - ش۔
- 11- باز سازی اندیشہ دینی در اسلام۔ اقبال، ترجمہ: محمد ہتائی (ماکان)۔ انتشارات فردوس، 1379ھ - ش۔
- 12- شرح مشنوی گلشن راز جدید۔ اقبال، ترجمہ: محمد ہتائی (ماکان)۔ انتشارات فردوس، 1379ھ - ش۔
- 13- شرح مشنوی چہ باید کرد۔ اقبال، ترجمہ: محمد ہتائی (ماکان)۔ انتشارات فردوس، 1379ھ - ج۔
- 14- مولوی، نیچہ و اقبال۔ عبدالکیم خلیفہ، ترجمہ: محمد ہتائی (ماکان)۔ انتشارات

- تکنت، 1370ھ - ش۔
- 15- مابعد الطیبه از وید گاه اقبال - عشرت انور، ترجمہ نامہ بقالی (ماکان) -
انتشارات تکنت، 1370ھ - ش۔
- 16- اصل روان (شرح تزییات اقبال) - محمد بقالی (ماکان) - انتشارات اقبال،
1381ھ - ش۔
- 17- خیال وصال (شرح ارمغان مجاز) محمد بقالی (ماکان) - انتشارات تکنت،
1378ھ - ش۔
- 18- مہانی تربیت فرود جامد (از وید گاه اقبال) - غلام سیدین، ترجمہ محمد بقالی
(ماکان) - انتشارات برگ، 1372ھ - ش۔
- 19- اقبال با چہاروہ روایت - محمد بقالی (ماکان) - انتشارات
فرودس، 1379ھ - ش۔
- 20- شرار زندگی (شرح اسرار خودی) - محمد بقالی (ماکان) - انتشارات فرودس،
1379ھ - ش۔
- 21- خدادہ تصور اقبال - محمد بقالی (ماکان) - انتشارات فرودس،
1380ھ - ش۔
- 22- در شبستان ابد - محمد بقالی (ماکان) - انتشارات اقبال، 1382ھ - ش۔
- 23- قلندر شہر عشق (13 خطبہ و گفتمان در بارہ اقبال) - محمد بقالی (ماکان) -
انتشارات اقبال، 1381ھ - ش۔
- 24- خیال بی از میکدہ لاہور - محمد بقالی (ماکان) - انتشارات فرودس،
1380ھ - ش۔
- 25- میکدہ لاہور (کلیات فارسی اقبال) - محمد بقالی (ماکان) - انتشارات فرودس،
1380ھ - ش۔

- 26- اقبال و اندیشہ حای دینی غرب معاصر۔ محمد معروف، ترجمہ۔ محمد بھالی (ماکان) ناشر قصید و سہرا، 1382ھ۔ ش۔
- 27- اقبال شناسی۔ حسن شاد روان۔ مرکز پاپ و نشر تبلیغات اسلامی، 1371ھ۔ ش۔
- 28- ایبہ نولوژی انقلابی اقبال۔ ترجمہ: م۔ م۔ بحری، انتشارات اسلامی، 1358ھ۔ ش۔
- 29- دانای دالہ۔ احمد احمدی بیہ ہندی۔ انتشارات زوار، 1357ھ۔ ش۔
- 30- نوای شاعر فردا یا اسرار خودی۔ مشائخ فریدی۔ مؤسسہ مطالعات و تحقیقات فرنگی، 1370ھ۔ ش۔
- 31- اقبال شرق۔ عبدالربیع حقیقت۔ بنیادین نوریانی، 1357ھ۔ ش۔
- 32- معرفتی حیرت حای انقلابی وچو کو کوکان و جوانان (اقبال)۔ رخیالی۔ مرکز بخش و استان حای کوکان و نوجوانان، 1359ھ۔ ش۔
- 33- گزیدہ اشعار فارسی اقبال لاہوری۔ ابو القاسم راولپنڈی۔ انتشارات امیر کبیر، 1369ھ۔ ش۔
- 34- زندگی نامہ اقبال لاہوری (جاوید ان اقبال)۔ نوٹس جاوید اقبال، ترجمہ: مصعبہ دخت مقدم۔ انتشارات امیر کبیر، 1362ھ۔ ش۔
- 35- فرحنگ موضوعی کلیات اقبال لاہوری۔ قادر غاضل۔ انشیتا لٹم، 1377ھ۔ ش۔
- 36- اقبال شناسی در ایران۔ شاحد چوہدری۔ انیسو سا زمان، 1382ھ۔ ش۔
- ایرانی مطبوعات میں ہر ماہ ایک یا دو مقالے یا انٹرویو اقبال کے بارے میں ضرور چھپتے ہیں جن میں اکثر کے تحریر کنندہ اس مقالے کے راقم ہیں مثلاً گزشتہ سال ایرانی مختلف اخبارات یعنی "جام جم" "حیات نو" "نوروز" "صدی عدالت" "ایران"

”اوراد“ اور ”انتخاب“ میں دس انٹرویو پیچھے۔ اس کے علاوہ مختلف رسائل نام ”و نیاسے“
 جن ”راوسوم“ اور ”نافذ“ کے ایڈیٹر صاحبان سے انٹرویو ہوئے۔

ریڈیو اور ٹی وی پر اقبال اور ان کے آثار پر ان کے مقام و مرتبہ کے نمایاں
 شان توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان کے یوم ولادت اور یوم وفات پر بھی کوئی پروگرام
 نشر نہیں ہوتا ہے۔ مزید برآں اقبال شناس حضرات کو بھی ان کے شرح احوال اور آثار پر
 اظہار نظر کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔

گذشتہ دہائی میں نا صرف اقبال کے آثار پر اہل مطالعہ کی نظر کمتر رہی بلکہ ایسے
 افراد کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ بہت کم ناشر حضرات ان کی کتب چھاپنے
 پر رضامندی کا اظہار کر سکتے ہیں، جو اس کام پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ صرف حذاد
 نسخہ چھاپتے ہیں۔ یہ امر بھی مختلف اسباب کا حامل ہے جن میں سب سے اہم سبب مقالات
 کا تکراری اور کم مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں ایران میں کوئی انجمن اور مرکز اقبال شناس حضرات کے درمیان
 جدلہ افکار کے لیے کانفرنسوں کے انعقاد کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ نتیجتاً جب کبھی کھوار
 کوئی مقالہ کسی اخبار یا رسالہ میں کوئی کتاب اقبال کے بارے میں منظر عام پر آتی ہے
 وہاں کے افکار و خیالات سے مکمل طور پر متصادم ہوتی ہے۔

کبھی اس بزرگ فلسفی کو ایک مرثیہ سرا کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے۔ ایک
 شخص جو اپنے آپ کو اقبال شناس کہلانے کے روادار ہیں، 21 آبان 1381ھ ش۔ کو
 ملک کے ایک قدیم ترین اخبار میں اقبال کے بارے میں کچھ اس طرح کے خیالات کا
 اظہار کرتے ہیں:

”انھیں ملک کی تعمیر (بازسازی)، سڑکوں کے پختہ ہونے اور

حامیوں کے حفظان صحت کے مطابق ہونے سے دلچسپی تھی“۔

ایک ادیب اپنی تحریر میں شیخ نصر الدین دہلوی کے اشعار کو علامہ اقبال کے

اشعار کہہ کر متعارف کراتے ہیں۔

انہیں نادرست تصورات کی بنا پر اقبال کو منصور طہانج سے مشابہت دی جاتی ہے۔ اس صورتحال کی بنا پر اقبال کو پڑھنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ مندرجہ بالا اسباب و عوامل کے باوجود آج بھی ایسے محقق حضرات موجود ہیں جو اقبال کے بارے میں نگارشات رکھتے ہیں مگر انہیں چھاپنے کے سلسلہ میں مشکلات سے دوچار ہیں۔

یہی مذکورہ بالا صورتحال سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ حالات اقبال شناسی کی کوششوں اور اقبال شناسوں کے پینے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ مختصر یہ کہ راقم نے 25 سال اقبال پر نظر کرتے ہوئے گویا یہ وقت ان کے ہمراہ گزارا ہے اور اس کا حاصل ان کا 20 جلدی مجموعہ "بازنگری افکارہ آثار اقبال" کے نام سے سات ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔

مہدی اقبال کے تمام ارادتمندوں سے یہ درخواست ہے کہ تہران یا لاہور میں ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کی جائے جس میں اقبال شناسی پر توجہ کے نئے منصوبے مرتب کیے جائیں اور اس سوال کو اپنا مطمح نظر بنایا جائے کہ:

"کیسے چاہیے کہ دای اقوام شرق؟"

بشیر کی زبان

وطن عزیز کے شمالی علاقہ جات اپنی گونا گوں خوبیاں اور خامیوں کے لیے دنیا بھر میں لامتناہی شہرت رکھتے ہیں۔ اگر ایک طرف یہ علاقے بہترین تفریح کا ہیں ہے۔ جہاں کی فلک بوس اور برف پوش چوٹیاں، انگنٹائی آبشاریں، سبز، سدا اور چمکتا ہوا اطراف و شفاف پانی، گھنے جنگلات، نغے گاتے ہوئے دریا، وافر پھل، پھول، دریاں و دریاں ندی نالے، قسم قسم کی بڑی بوٹیاں، چمک پرند، رنگدار برف اور گلیمشیز، بلند ترین چوٹیاں اور اپنی نوعیت کی الگ حیران کن سڑکیں ہیں۔ تو دوسری طرف یہاں کی دوستیاں، دشمنیاں، کھیل کود تو جمات، رسم و رواج، مہمان نوازی، وطن دوستی، بزرگوں اور خواتین کا احترام، چادر اور چار دیواری کا تقدس اور مذہب اسلام سے بے پناہ لگاؤ ہی قابل دید اور قابل مسرت ہے۔ یہاں کی نسبی، لسانی، ثقافتی، معاشرتی، سماجی اور سیاسی زندگی بھی بڑی شاندار اور جاندار ہے، یہ علاقے تو بجا تہذیب و تمدن کے گڑھ ہیں۔

ان علاقوں میں ہزاروں سال کے قدیم نقش و نگار، تصاویر، آرٹ، اور بے شمار تحریریں ان علاقوں کو بین الاقوامی طور پر ایک خاص اور منفرد مقام دیتی ہیں۔ یہاں کے پہاڑ اور چٹانیں کیا ہیں، چار سو میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی کتابیں ہیں۔ جو ایک پوری کھلی ہوئی کتاب، یا ایک بھر پور لائبریری ہے۔ جن پر معلوم اور نامعلوم 32 زبانوں اور خطوں میں مختلف قسم کی کتبے موجود ہیں۔ جن میں بدھ مت کی بہت بڑی نامعلوم اور ناپید تاریخ بھی موجود ہے۔

شمالی علاقہ جات :- یہ شمالی علاقہ جات سوات، مالاکنڈ کے پہاڑوں سے کافرستان، سیالکوٹ اور گجرات تک تقریباً 55 ہزار مربع میل پر پھیلے ہوئے علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں صرف 30، 35 زبانیں بولی جاتی ہیں مگر لوگوں میں بڑی ایک جہتی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ آج یہاں کی ایک ایسی زبان پر بحث کی جا رہی ہے، جس کا ادب اور لٹریچر تو کیا حرف جہی تک نہیں اور مزید یہ کہ اکثر لوگ اس کے نام تک سے نا آشنا ہوں گے۔ اور یہ انڈس کوہستان میں بولی جاتی ہے۔

اباسین کوہستان :- انگریزی کی کتابوں میں یاہستان Land of the rebellious یا Land of the free کے نام سے مشہور تھا۔ جسے انڈس کوہستان بھی کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی مائی کالال اسے ذرا نہ کر سکا۔ اور عہد قدیم سے 1935ء تک بالکل آزاد رہا۔ 1935ء میں ریاست سوات کے حکمران میاں گل عبدالودود نے اپنی سیاسی بھیرت سے اباسین کوہستان کے مغربی حصے کو اپنے قلم دہی میں شامل کر لیا۔ جبکہ مشرقی حصہ بدستو رہا اور آزاد رہا۔

یہ وہی کوہستان ہے جہاں دسمبر 1974ء میں ایک شدید ترین زلزلہ آیا تھا۔ جن کی وجہ سے سینکڑوں مکانات اور سینکڑوں موشیوں کی بلاکت کے علاوہ پانچ ہزار افراد قتل ہو گئے تھے۔

شاہراہ ریشم :- کوہستان کا ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس لیے وہاں سڑکیں نہیں تھیں اور راستے بڑے مشکل اور سنگھار تھے، جس کا رونا مشہور چینی زائر قاہیان نے سینکڑوں سال پہلے اپنے سفر کے دوران روایا تھا۔ لوگ سودا سلف خریدنے کے لیے چند دنوں کی مسافت پر سوات جایا کرتے تھے۔ حکومت پاکستان اور چین کی حکومت کے باہمی سمجھوتے کی وجہ سے شاہراہ پر کام شروع ہوا جسے 1978ء میں عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، اس کا 185 کلومیٹر کا حصہ اسی اباسین یا انڈس کوہستان سے گزرتا ہے۔ اسی شاہراہ کی وجہ سے یہاں کے ہاسیوں کی معاشرتی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی زندگی

ضلع کا قیام :- دہرا دہرائی لحاظ سے تو یہ کوہستان، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، اور کافرستان، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، میں آتے ہیں۔ لیکن انتظامی لحاظ سے یہ تینوں صوبہ سرحد میں شامل تھا۔ 1978ء سے پہلے کوہستان کا مغربی حصہ ریاست سوات میں شامل تھا۔ جبکہ مشرقی حصہ بدستور آزاد تھا۔ 1974ء میں حکومت نے دونوں کوہستانوں کو ملا کر ایک نئے ضلع کوہستان کے نام سے بنا دیا۔

سونے کا بار :- جولائی 1986ء میں یہاں کی ایک بزرگی خاتون امان ہاتھوں بکریاں جراتے وقت سونے کا چھوٹا ٹکڑا ڈھکی بارٹلا۔ جس کی شہرت جنگ کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ بار کا سونا اپنی جگہ، لیکن درحقیقت اس کی اہمیت اور خامیوں اس پر بنی ہوئی پرندوں، جانوروں، سونیشیوں، اور حکام کی تصاویر کی وجہ سے ہے جو بین الاقوامی طور پر ایک (show piece) سمجھا جاتا ہے۔ اور جو آج کی پڑاؤ میوزیم میں ڈھکی ہے۔ اسی بار کی وجہ سے یہ علاقہ ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کیونکہ ابھی تک اس ضلع کے آثار قدیمہ کے بارے میں کسی قسم کی خاصی معلومات حاصل نہیں تھیں۔

کوہستان :- لفظ کوہستان سے ظاہر ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسے کوہستان کب سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کی اتنی کثرت ہے کہ کوئی بڑا میدان یا علاقہ پایید ہے۔ اور درمیان دریا کے کنارے (Father Indus) بڑے زور شور کے ساتھ بہتا ہے۔ یہ علاقہ اسی طرح پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جیسا کہ فرانس میں برتانی کا خطہ، یعنی وجہ ہے کہ اس مجمع الجبال کو کوہستان کہتے ہیں۔

حدود و اربعہ :- کوہستان کے مغرب میں ضلع سوات، شمال مشرق میں وادی کاغان اور مانسہرہ، شمال میں ضلع دیانر، جنوب اور جنوب مشرق میں مانسہرہ کا کوہ سیاہ واقع ہے۔

ضلع :- ضلع کے لحاظ سے کوہستان کو ان چار حصوں ۱۔ پہاڑ ۲۔ میدان

۳۔ ادنیٰ اور یہ دریا میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

دریائے سندھ :- دریائے سندھ پورے کوہستان کے درمیان میں سے گزرتا ہے۔ اور بہت نیچے اور سنگارخ پہاڑوں کے درمیان میں بہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپاچی کے لیے اسے علاقے کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اور اسی دریا کی وجہ سے اسی کوہستان کو ابا سین کوہستان کے نام سے مشہور کر دیا ہے۔ کیونکہ کوہستان تو اور بھی بہت سے ہیں۔ اور یہی دریا اسے کوہستان کو دھسوں مشرقی کوہستان اور مغربی کوہستان میں تقسیم کرتا ہے۔

تاریخ :- کوہستان کی تاریخ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں ہے اور نہ یہاں ابھی تک آثار قدیمہ والوں نے کچھ دریا قتبوں کی ہیں۔ اس لیے یہاں کی قدیم تاریخ کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ ہاں کوہستان سے لے کر خجرات تک پتروں اور چٹانوں پر قدیم تحریریں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جن میں زیادہ تر پہاڑی جانوروں، انسانوں اور پرندوں کی اہمال میں بدھ مت کے آثار ہیں۔ اور بہت بڑی مقدار میں مختلف زبانوں اور خطوں میں کتابت ہیں۔

مغربی جرمنی کے عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر کارل جسار گزشتہ 30 سالوں سے ان پر کام کر رہے تھے۔ ان کے کام سے اتنا معلوم ہوا ہے کہ ان تحریروں میں ان سفیروں، شہزادوں، فنکاروں اور قافلہ والوں کی تحریریں اور نام وغیرہ شامل ہیں جو وسطی ایشیا، روم، ہندوستان اور چین کے درمیان آتے جاتے تھے۔ بعد میں یہ علاقہ ایک بہترین پناہ گاہ بن گیا تھا۔ اس سے یہاں ہر قسم کے لوگ پناہ گیر ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مختلف قسم کے رسم الخط مل جاتے ہیں۔

مذہب :- یہاں کی جگہوں کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم عہد میں یہاں اژدھا پرستی، سورج پرستی، مار پرستی، چاند پرستی اور اصنام پرستی کا دور دورہ رہا ہے۔ بعد میں بدھ مذہب یہاں کا سب سے بڑا اور مقبول مذہب ہوا، جگہ جگہ اس کے اثرات آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ بدھ مذہب کے زوال کے بعد یہاں اسلام کا نور پھیلا جو آج سے

تقریباً تین سو سال قبل پٹانوں کے روحانی بزرگ انور سادک کے ذریعے حضرت

-۱۰-

عام معلومات :- کوہستان کا رقبہ تقریباً دو ہزار مربع میل اور آبادی تقریباً پانچ لاکھ ہے۔ ضلع کی لمبائی 185 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعض علاقے بڑے گرم اور بعض تازے سرد ہیں اس لیے کئی سال میں ایک فصل اور کئی سال میں دو فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی فصل جوڑ ہے۔ زمین نہ ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کا پسماندہ ترین ضلع ہے۔ یہاں جنگلات کثرت سے موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا تصور ابھرتا رہا اور ان پر ۲۰۰ ہے۔ علاوہ ازیں برہم کے چند پرند اور بڑی بونیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کے جنگلات دنیا بھر میں ایک انفرادی خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہاں کا سب سے اونچا پہاڑ بلش گمش 18 ہزار فٹ بلند ہے۔ یہاں کا سمائی نظام، قبائلی اور مذہبی ہے۔

ضلع کا صدر مقام داسو ہے جبکہ اس میں تین سب ڈویژن اور سو تین اور پلس ہیں۔ اگرچہ یہاں شہر اور قصبے نہیں ہیں۔ پھر بھی کھیل، رشتن اور فوڈ پراجیکٹس ہیں یہاں کا سمائی نظام یہاں کے مخصوص لباس، زیورات، کھیل کود، لوگ گیت، موسیقی اور شادی دہنی کی رسومات اپنے مخصوص رنگ اور انداز رکھتے ہیں۔

نسل :- کوہستان کے باشندوں کی اصل نسل کے بارے میں تاحال کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ قدیم یونانی اور ایرانی مورخین نے ایک قوم ورد (DARD) کا ذکر کیا ہے جس کی روشنی میں آج کے محققین، کشمیر، اباسین کوہستان، سوات کوہستان، اور کوہستان، کافرستان، گلگت، اور چترال کے لوگوں کو ورد کا نام دیتے ہیں۔ اور اسی ورد کی وجہ سے مشہور انگریز سکا لروڈ اکنز نے اسے "وردستان" کا نام دیا ہے۔ حالانکہ ان کے جواب میں مشہور انگریز عالم جان بڈلف لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فرضی نام ہے جس سے یہاں کے اپنے باشندے بھی واقف نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں نہ ایک نسل کے لوگ آباد ہیں اور نہ ایک زبان بولنے والے لوگ بلکہ مختلف نسل اور مختلف اللہان لوگ رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ تاحال کوئی اور خاص اور اصلی نام نہیں ملا ہے۔ اس لیے ہم اسی نام کو

استوری کرتے ہیں۔

ان علماء نے تو ان لوگوں کا انگریزوں کے نام سے کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگوں ہیں۔ اس بارے میں علماء کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے کوئی ان لوگوں کو ترک ایرانی، کوئی پہاڑی، کوئی ابتدائی آریا، کوئی غیر آریا وغیرہ خیال کرتے ہیں اور تا حال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔

زبان :- جیسا کہ یہاں کے لوگوں کو درود کہا، اس طرح ان کی زبانوں کو درودی گروپ کا نام دیا گیا ہے۔ کوئی اسے آریائی گروپ، کوئی ایرانی گروپ، کوئی ہند ایرانی گروپ، کوئی ہند یورپی گروپ اور کوئی پہاڑی گروپ کا نام دیتا ہے۔ ہم فی الحال پروفیسر رتھ لیٹلی شٹ کی بات پر عارضی طور پر استفا کرتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں۔ مارگن سٹرین نے شواہد کے ذریعے واضح کیا ہے کہ ہینا اور درودی گروہ کی دیگر زبانیں ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور فوسمین (Fussman) نے اس سلسلے میں مزید شواہد پیش کئے ہیں۔ چونکہ ہند آریائی طور پر درودی زبانوں کا علاقہ بہت دور دراز اور الگ تھلک ہے۔ اس لیے جدید ہند آریائی زبانوں کی نسبت ان کا ارتقا مختلف طریقے سے ہوا ہے۔ اور ان میں قدیم ہند آریائی کی بہت سے خصوصیات ابھی تک موجود ہیں۔

بھیڑی :- چونکہ یہ زبان بھیڑ (BATERAH) نامی علاقے میں بولی جاتی ہے اس لیے اس کو عام طور پر بھیڑی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اسی زبان کو BATERAWALA, BATERI-KOHISTANI, BATERVI, BATERAWAL-KOHISTANI بھی کہتے ہیں۔ جبکہ کوہستان کے دیگر مقامی زبانیں بولنے والے اسی زبان کو بڑی کہتے ہیں۔ جو کہ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر رہنے والے 40 ہزار لوگوں کی مادری زبان ہے۔ جن کے مشہور گاؤں اور علاقے بھیڑ پائیں، بھیڑ ہال، کوزا شام، برداشام، گمان، برچہ، میدان، انورین وغیرہ ہیں۔ جہاں تک جانے کے لیے دریائے سندھ کو مقامی کشتی جالا (JALA) سے عبور کرنا پڑتا ہے۔

مجھے اس زبان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ میں بکریم جو قسم کا آدمی واقعہ ہوا ہوں، جب اسی علاقے میں قیامت خیز زلزلہ (1974ء) میں آیا تو میں بھی بی بی مقبل سے اور کافی سڑ پیدل کرتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا، جہاں پر مجھے معلوم ہوا، کہ دریا پار کے علاقہ بیڑہ میں ایک الگ زبان بھڑی بولی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میرا خیال تھا۔ کہ پورے کوھستان میں صرف ایک زبان کوہستانی بولی جاتی ہے۔ اس لیے میں اس زبان پر کام کرنے کے لیے 1979ء میں گیا اور پھر وقتے وقتے سے اپنا یہ کام 1983ء تک جاری رکھا، لیکن جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں زبان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تاریخ، ثقافت اور سیاحت پر بھی کام کرتا ہوں۔

اس کے بعد خوش قسمتی سے مجھے مشہور انگریز عالموں ڈاکٹر لٹل اور جان بڈلف کی کتابیں ملیں ان کے بعد مہربان اور انسان دوست عالموں پروفیسر فریڈرک ہارٹو، پروفیسر کارل ہٹنار، پروفیسر زتھہ شمت لیلی اور جارج پڈ اس نے میرے کام میں دلچسپی لے لی اور مجھے مختلف قسم کی ہدایات اور رہنمائی دیتے رہے۔ ان کے بعد کچھ اور لچر اس پر پڑھنے کو ملا لیکن ان میں بیڑہ لوگوں اور زبانوں پر کوئی خاص چیزیں نہ تھیں جن سے میں کچھ بھر پور رہنمائی اور فائدہ اٹھا لیتا۔ کیونکہ یہ زبان ابھی ابھی ان کے سامنے آئی تھی اور انہوں نے خود اس پر کوئی خاص کام نہیں کیا تھا اس لیے میری یہ تمام معلومات میری اپنی ریسرچ فیلڈ کا نتیجہ ہے۔

ماہرین لسانیات اور بیڑوی :- شمالی علاقہ جات پر تحقیقی کام ڈاکٹر لٹل (Letnier) اور مورخ ڈر بونے کیا تھا۔ لیکن انہوں نے بیڑوی زبان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان کے بعد مشہور عالم جان بڈلف نے پہلی بار اس زبان کا صرف اتنا ذکر کیا ہے۔ بیڑہ کے چھوٹے گاؤں میں ایک خاص زبان بولی جاتی ہے۔ جسے صرف وہیں کے لوگ جانتے ہیں۔

ان کے بعد پروفیسر کارل ہیمار صاحب نے 1982ء میں دریا کو جالہ (RAFT) ڈرینے پار کر لیا۔ اور وہ مختصر سے وقت کے لیے اس علاقے میں گئے، وہ لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ بیڑہ میں ایک عجیب و غریب زبان بولی جاتی ہے۔ بڈلف نے اس کا ذکر کیا تھا لیکن کوئی نمونہ

انہیں کیا تھا۔ اس لیے ہم متناقی تھے کہ اس کو اپنی زبانوں کے کام سے شامل کریں۔
ڈاکٹریٹ کے ساتھ جال (RAFT) میں گے اور زبان کو کچھ نمونہ حاصل کر لے وہ کھینچتے
ہیں۔

It would provide a suitable explanation to the general character of the vocabularies collected of the vocabularies collected from the people of Batera, there is a considerable similarity to shina a lesser likeness to Mani and Manzani and some deviant words, perhaps indication of a substratum adapted from Earliest (non-dardic) settlers whatever the case, Batera is a challenge to scholars a challenge so far not taken up

ان کے بعد 1985ء میں دو سکالروں فیچ مارٹن (fitch Martin) اور گرگری۔ آر۔ کوپر (Gregory R. Cooper) نے اس زبان کا ایک مختصر سا نمونہ حاصل کیا۔ لیکن وہ بھی اس زبان کا تو نہ کوئی مکمل نمونہ پیش کر سکے اور نہ اس زبان کے خاندان کے بارے میں کوئی حتمی رائے دے سکے۔

ان کے بعد 1989ء میں جب مشہور دانشور اور مورخ جناب ڈاکٹر دانی صاحب اپنی مشہور تاریخ (History of Nather Areas of Paksitan) لکھ رہے تھے تو اس میں ایک باب فرانس کے مشہور ماہر لسانیات جناب پروفیسر فسمین (fussmen) کا بھی تھا۔ انہوں نے بیڑی زبان کے بارے میں لکھا ہے۔

On the left bank of the Indus river, owned Batera people speaks of which are not yet published, one wonders whether it is related to maiyan for it does not seem to be related to shina.

بلکہ کارل کونہا ر لکھتے ہیں۔

Bateri is distinct from all linguistic varieties which surround it.

میری رائے :- مجھے معلوم ہے کہ میں ماہر لسانیات نہیں ہوں۔ سرف ایک نکتہ اور پہلو ہے میدان میں کشاں کشاں لے کے لے گیا ہے اور اب اگر کہیں کو میں چھوڑتا ہوں تو کہیں مجھے نہیں چھوڑتا والی بات ہے تو عرض ہے کہ آج تک کوئی ہماری تسلی تلافی نہیں کر سکا۔ کہ یہ درد لوگ کون ہیں؟ ان کی اصل شکل کیا ہے؟ ان کا قدیم وطن کون سا ہے؟ اور اپنے ان موجودہ علاقوں میں کیسے آ پہنچے اس طرح کا معاملہ ان کی زبانوں کا بھی ہے کہ کیا یہ زبانیں آریائی ہیں، پراکرت ہیں، ویدی ہیں، غیر آریائی ہیں، تو رانی ہیں، دراوڑی ہیں، وغیرہ

کیونکہ ان زبانوں کو تو نہ خالص اندو اور سین گروپ اور نہ خالص ایرانی گروپ میں ڈالا جاسکتا، کیونکہ ان میں دونوں گروپوں کی خصوصیات موجود ہیں۔ دوسرا کہ ان دردی زبانوں کی بحث کرتے وقت پاکستانی اور غیر پاکستانی دونوں ماہرین لسانیات ان کے ساتھ پشاپی (PISACHI) زبان کا ذکر کرتے ہیں۔ جن میں جناب گر نیر سن بھی شامل ہیں۔ اور سارے محققین یہ بھی لکھتے ہیں۔ کہ ان دردی زبانوں اور ان کی ماں یا مانی پشاپی نے سندھی، سرائیکی اور پنجابی زبان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ بلکہ صاف صاف یہ بھی لکھا ہے کہ سندھی، سرائیکی اور پنجابی، دردی زبان کی بیٹیاں اور پوتیاں ہیں۔

اب یہ پشاپی زبان اور یہ پشاپی (گوشت خور) لوگ کون تھے۔ اور یہ لوگ پنجاب، سرائیکی ایریا سندھ اور کالھیا دار تک کیسے پہنچے، کہاں سے پہنچے اور پھر وہاں سے کیوں اور کیسے اپنے ان موجودہ علاقوں میں آ کر ان تک و تار یک پہاڑی علاقوں میں محصور ہوئے۔

وہ سرائیہ کہ جب یہ اتنے بڑے علاقے اور اتنی بڑی زبانوں کو جنم دے سکے تھے تو خود اس زبان کے ادب، لٹریچر وغیرہ کا کیا حال تھا۔ آج کل تو ان زبانوں کے

جی بھی نہیں ہیں۔ میرے خیال میں پاکستانی ماہرین لسانیات کے پاس یا تو وہ زبانوں
 پالی اور پٹاپی کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہیں یا وہ ان زبانوں کے فونیاٹک،
 سوئیٹائی اور لغوی، خطاطی جائزہ لینے کے بارے میں جی دست ہیں۔ حالانکہ ہر کوئی
 مذکورہ دونوں زبانوں کے نام کی حد تک ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر بات
 ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مواد، کوئی ویڈیو اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔
 حالانکہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ اسی گروپ کے تیس چالیس زبانوں کا
 معاملہ ہے۔ جن میں ان چھوٹی زبانوں کو اگر چھوڑا بھی جائے تو پھر بھی اسکے رپ سے
 تعلق رکھنے والی زبانیں کشمیری، پنجابی، سندھی، سرائیکی، راجھستانی، وغیرہ شامل ہیں۔
 اور ہمارے ان محققین کے اس رویے نے ہمیں موہجو ڈو، ہڑپہ اور بروہٹی جیسی اہم
 زبانوں کے بارے میں جاننے سے محروم اور قاصر رکھا ہے۔ پالی جیسی عظیم اور مذہبی
 زبان کے بارے میں ان کا صرف اتنا لکھنے سے کہ یہ ایک پراکرت ہے۔ کسی کی تسلی اور
 تسلی ہو سکے گی۔ پراکرت تھی تو بولنے والے کون تھے، کہاں گئے، اور کیا یہ بولنے والے
 کہیں غائب ہو گئے؟ یا یہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں ضم ہو گئے۔ اور یہ
 پالی زبان جس کے بہترین نمونے شہناز گڑھی، مانسہرہ، سوات، میر، وغیرہ میں موجود
 ہیں، تو کیا اس پالی زبان کا کوئی بھی لفظ موجودہ بولنے والی زبانوں میں نہیں پایا جاتا۔
 یہاں تک عرض کروں کہ آج تک ہم اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے، کہ پالی زبان پیدا
 کہاں ہوتی تھی؟ یہاں ان علاقوں میں پیدا ہوتی تھی؟ یا یہاں باہر سے لائی گئی تھی؟
 ہماری اسی فطرت، کوتاہی اور لاعلمی نے ہمیں موہجو ڈو، ہڑپہ اور بروہٹی
 زبان کے بارے میں تحقیق اور معلومات سے دور رکھا ہے۔ اور یہ دن ملک دیکھ رہے
 ہیں کہ جو بھی فیصلہ اور جو بھی تحقیق دسا اور والے کریں گے۔ وہی فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ
 خون پسینہ ایک کر کے ہمیں تقاضا میں کچھ پیش کریں گے۔ اور پھر ہم ان کی تحقیق سے
 9 سطریں اٹھا کے دوسری سطر اپنی مثال کر کے تحقیق کر بیٹھے۔ اور محققین اور ماہر لسانیات
 کے ذمے میں شامل بلکہ دستار فضیلت سر پر سجائیے۔ یہاں مجھے مرحوم ڈاکٹر شہدائت کا یہ

It is a matter of shame for us Pakistanis to lag behind the European scholars in the study of these peculiar Pakistani languages (1963).

بعض ماہرین لسانیات نے ان زبانوں کی گروپ بندی کے بارے میں لکھا ہے کہ:۔
 ایوری زبان، انڈو یورپین ہے، انڈو یورپین میں انڈو آریئن ہے پھر یہ فارسی و سنسکرت
 زبان کی ہے اور پھر دردی ہے، جس سے میرے خیال میں ان زبانوں کا گہرا تعلق واصل ہوتا
 نہیں ہوتا۔ بلکہ مزید اُلجھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں ان زبانوں کا گہرا تعلق واصل ہوتا
 کے ماہرین لسانیات کو ایک مرتبہ پھر خود لینا چاہئے کیونکہ اردو گروہ کی جڑیں وانی زبان
 زبانیں، کسی نہ کسی شکل میں اس زبان کے ساتھ لگاؤ اور رشتہ رکھتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ
 آریائی میٹک دور دکھنا ہوں گی۔ کوئی اچھا نتیجہ نکلنے کے بعد پھر اعلان کرنا چاہیے کہ یہ تو
 اصلی آریائی زبان ہے۔ اور ویدی دور کی ہے۔ اور سکھرت و غیرہ سے پہلے کی زبان
 ہے۔ یا یہ کہ دیگر پراکرتوں کی طرح یہ بھی ایک پراکرت تھی۔ یا یہ ان دونوں میں سے
 نہیں ہے۔ زیادہ زور اسی پر دینا چاہئے۔ کہ اسی زبان میں دونوں گروہوں کے اپنے
 ممبرے اثرات کیوں ہیں؟ یا یہ دراوڑی زبانوں کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے اور اس
 سلسلہ میں اس کا رشتہ سندھی، سرائیکی، راجھستانی اور پنجابی زبان کے ساتھ ہے بلکہ ان
 زبانوں کی ماں اور تانی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کھلے الفاظ میں یہ لکھنا چاہیے کہ چونکہ یہ
 دردی زبان بھی دراوڑی زبان نہیں ہے۔ اس لیے ان کی بیٹیاں اور پوتے
 سندھی، پنجابی اور سرائیکی زبانیں بھی دراوڑی گروپ کی زبانیں نہیں ہیں۔ ایسا تو عجیب
 ہونا چاہئے۔ کہ ایک ہی مضمون میں ایک لکھناری یہ لکھے کہ یہ دراوڑی ہی ہو سکتی ہے
 اور آریائی بھی۔

بیٹروہ کے لوگ :- جس طرح کہ ان دردی زبانوں کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ سامنے
 نہیں آسکا کہ ان زبانوں کی اصل شکل کیا ہے ان کی جڑیں کہاں کی ہیں اور ان

زبانوں کی اصلی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح ان زبانوں کے بولنے والوں کی نسل کا معاملہ بھی ہے کہ یہ لوگ اصل نسل کے لحاظ سے دنیا کی چند قدیم نسلوں میں سے کس نسل کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ ایک تو درودی زبانوں کا نام ہے نسل کا نہیں۔ دوسرا یہ تمام درودی زبانیں ایک نسل کی زبانیں ہیں یا نہیں کیونکہ اس کے بولنے والے ایک نسل کے لوگ نہیں ہیں دوسرا یہ کہ یہ زبانیں کسی نہ کسی طور اصلی وید کی زبان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت ضرور رکھتی ہے۔ تو کیا یہ مشابہت ایک نسل یعنی ہم نسل کی وجہ سے ہے۔ یا ہم وطنی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ آس پاس اور آس پاس کی زبانیں کسی نہ کسی وجہ اور ضرورت کی وجہ سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جاتی ہیں۔ ٹھیکری اور موجودہ مثال اردو زبان کی ہے کہ اردو زبان اصل نسل کے لحاظ سے ایک خاص ہندی زبان ہے۔ لیکن اب وہ ہند کے بجائے عربی اور فارسی کے قریب آ گئی ہے۔

ہیڑوہ کے لوگوں کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ ہیڑوہ کے لوگ چلاس سے قدیم وقتوں میں ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں چلاس میں دو بھائی چوک اور نونا رہتے تھے۔ بونا کے نام پر یہ ہیڑوہ مشہور ہوتے ہیں۔ لیکن میں اس روایت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہمیشہ زبان کا نام طلاق اور وطن کے نام پر رکھا جاتا ہے کسی شخص وغیرہ کے نام پر نہیں دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ چلاس سے کچھ فاصلہ پر نیچے آ کر یہاں منتقل ہوئے۔ تو ایک تو چلاس ان سے اتنی دور جگہ نہیں ہے کہ وہ چلاس میں بولی جانے والی زبان کو دوسرا نام دے دیتے۔ تیسرا یہ کہ یہ اب بھی جتنا بولنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اپنی قوم اور قبیلہ کے ایک گاؤں سے اٹھ کر اپنی قوم اور قبیلہ کے ایک اور گاؤں میں آباد ہونے سے ان کا نسل اور لسانی نام کیسے تبدیل ہوا اور پھر انہی زبان والوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی زبان اپنی اصل زبان سے اتنی دور کیسے ہو گئی اور اتنی الگ کیوں ہوئی۔

جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ ان تمام درودی اقوام کا اصلی اور قدیمی وطن افغانستان ہے اور یہ گوہ ہند و کش کے قدیم قباائل ہیں۔ یہ لوگ وہاں

سے ایک ہی وقت میں یا مختلف وقتوں میں آریا کے ساتھ یا ان سے پہلے یا ان کے بعد موجود
 پاکستانی علاقوں میں آئے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ قوم بہت بڑی اور کشمیر، اٹلی اور قوم تھی اور
 کچھ بڑھی گئی اور مہذب قوم تھی۔ کیونکہ یہ بہت بڑے علاقے کا گھیراؤ اور متحدہ وراجستان اور
 پنجاب تک میں بڑی اچھی اور مضبوط حیثیت کے ساتھ رہ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ موہنجودادڑ
 اور ہڑپہ تہذیب کے اصلی اور وارث لوگ ہوں۔ کیونکہ تہذیب، فن، نقش و نگار اور فنِ تحریر کی
 صورت میں انہوں نے جو کچھ ہڑپہ اور موہنجودادڑ کے ہے۔ وہی سب کچھ انہوں نے اپنے سے
 ماحول اور نئے مسکن جو کہ پہاڑوں سے گرا ہوا تھا۔ کے مطابق ان شمالی علاقوں میں کیا ہے
 جو آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود زندہ و تابندہ ہے۔ ماہرین کو ان چیزوں کو نظر میں
 رکھ کر موہنجودادڑ اور ہڑپہ کی زبان اور تہذیب پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔

ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ ان لوگوں کا لداخ، بھوٹان، نیپال اور کشمیر میں
 بھی سراغ لگانا چاہیے۔ اور وہاں کی زبان کے ساتھ ان کی زبان کا تعلق جاننا لینا اشد
 ضروری ہے کیونکہ ان علاقوں کے بوٹ اور بھٹ، یونا وغیرہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ
 کچھ رشتہ ضرور رکھتے ہیں ساتھ ساتھ کشمیر، سوات، کوہستان وغیرہ کے یہ نام بھی ذہن میں
 رکھنا ہوں گے۔ مثلاً بٹ گرام، بٹ کول، بٹول، بوٹرا، بٹ کڑ، یعنی تاؤ بٹ، دو بٹان
 بٹ، اگلی بٹ، کلا بٹ، میر بٹ، سم بٹ، بٹ خیل، بیڑہ، بنال، بوٹیاں، وغیرہ

لوگوں کی عام حالت :- لوگوں کا زیادہ گزارہ زراعت، مال مویشی اور محنت مزدوری پر ہے۔
 ضلع کوہستان پاکستان بھر میں ایک پسماندہ ضلع ہے۔ اور ضلع کوہستان میں بیڑہ سب سے زیادہ پسماندہ
 علاقہ ہے۔ علاقے میں تعلیم کی شرح بہت کم ہے اور زمانہ تعلیم تو بالکل منقطع ہے۔ یہ علاقہ سڑکوں اور بجلی
 سے محروم ہے یہاں نہ کوئی بازار ہیں اور نہ یہاں کوئی میلے شہیے لگتے ہیں اور نہ کوئی خاص بڑے اجتماعات
 ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے پر پٹھانوں کے گہرے اثرات ہیں اس لیے جیسا کہ ان کی زبان
 پشتو کی وجہ سے بڑی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور لوگ اور فی کے ساتھ پشتو بول بھی سکتے ہیں اور چہ بھی
 سکتے ہیں اس طرح ان دونوں کے دم درواج تقریباً ایک جیسے ہیں۔ البتہ زمانہ لباس اور زیورات میں
 فرق ہے۔ یہاں عام طور پر چاندی کے بنے ہوئے زیورات استعمال کیے جاتے ہیں۔

تخلیے

کیا حال ہے	یہاں حال بھی
تھیک ہوں	تھیک تھم
یہ راست کہاں جاتا ہے	اوپر ان گورنری بازار آتی
یہ راست کہاں جاتا ہے	اوپر ان دو در سے بڑا
آپ کا نام کیا ہے	عسکری نا پو تھم
میرا نام شازین ہے	میں نام شازین تھم
وہ کون ہے	نہ گہوں نام تھم
یہ چھوٹا کون ہے	اوپر کھنڈ نام تھم
وہ کیا ہے۔	سٹوٹھارے تھم
وہ کون ہیں	سید گئے دے تھم
وہ کون تھے	سے گئے اسیا
وہ پائے گا	نہو بنویش
وہ پائے گی	نہو بنویش
نڑکا رو رہا ہوگا	نڑکا
نڑکی رو رہی ہے	ناکوٹ نڑکا
نڑکیاں رو رہی ہیں	ناکوٹ نڑوٹے

شکر یہ :- مضمون نگار عام معلومات اور زبان کے نمونوں کے لیے جناب ملک شاہ بروہی
عائی محمد امین، بیٹو، سکول کے ہیڈ ماسٹر شاہ جہاں خان، ماسٹر محمد اسلام سکول کے توفیق
حالیہ عم محمد باوی کا بے حد مشکور ہے۔

ان کے علاوہ چترمنی کے جید عالم جناب پروفیسر کارل ہیمنار، ناروے اوسلو
کے توفیق احرام پروفیسر فرینرگ بارتھ اور امریکہ کی ماہر انسانیات، پروفیسر زحمہ شمس

لیجی کا بھی بے حد ممنون ہے۔ جنہوں نے اسے علمی مشوروں کے علاوہ علم لسانیات کے فیلڈ
 وائسرج کے بارے میں بنیادی لٹریچر فراہم کیا۔ اور جناب کارل ہیما ر ساج نے
 کے۔ ای۔ بی۔ (K. D. B.) اندر کی فونو گرافی بھجوائی۔ جس کا تعلق انڈس کوستان کی
 بنیادی ریسرچ سے تھا۔

نوٹس اور حوالے

اسی بیوی زبان کا سب سے پہلے ذکر جان بڈلف نے 1880ء میں اپنی
 مشہور کتاب Ribes of the Hindoo koosh میں کیا تھا۔

ان کے بعد جرمن مشہور ماہر لسانیات پروفیسر کارل ہیما ر نے اور مشہور ماہر
 لسانیات جارج۔ آر۔ کوپر نے 1985ء میں مختصر آسا ذکر کیا تھا۔ ان کے بعد ڈیٹیل
 جی نے 1992ء میں اسی زبان کے بارے میں کسی حد تک تعارفی سا کام کر لیا تھا۔

لیکن ان حضرات میں جناب جان بڈلف کو چھوڑ کر کیونکہ ان کا عہد بہت دور کا
 ہے باقی حضرات کو میرے علم، معلومات اور کام کے بارے میں جو اسی زبان پر اس
 کے بولنے والوں کی تاریخ اور ثقافت پر 1979ء، 1983ء تک کیا تھا، معلوم نہیں
 تھا۔ اگرچہ میں اس پر اپنا پورا تحقیقی کام اور ریسرچ فیلڈ ورکس، بروقت کتابی شکل میں ہے
 اس کے باوجود کے وہ میرے پاس کتابت شدہ شکل میں موجود ہے نہ لاسکا۔ پھر بھی ان
 تمام خوات کے کام کی نیت میرا وہ مضمون جو کہ انہی کے سائنس ڈائجسٹ میں جیسا تھا۔
 زیادہ معلوماتی اور تفصیلی ہے۔ اور زبان کے الفاظ اور فقروں کی مناسبت سے زیادہ
 وزن دار اور مفصل ہے۔

جس طرح کہ ہر زبان میں کچھ خصوصی آوازیں ہوتی ہے اس طرح بیوی زبان
 میں بھی ہیں۔ لیکن اسی مضمون میں ان مخصوص آوازوں کے بجائے عام اردو اور صورت
 سے کام لیا گیا ہے۔

1. Biddulph. John 1971 (1880) Tribes of the Hindoo Koosh. Indus Karachi.
2. Jellmar Karl (1982) K.D.B. News No 2 Germany.
3. Barth, Predrik (1956) shiat and Indus Kohistan aslo.
4. Schmidt Ruth Iaila and omkar N.Kaul 1983. Kohistani to Kashmiri. Patiala.
5. Fussmean , Gerard 1989, languages as a source for history Islamabad National Institute of cultural research .
Dani A.H. history of Northern areas.
6. Fitch, Martin and Gregory R. cooper 1985 Report on a languages and dialect surty in Kohistan district Islamabad.
J.C.A. Vol 8 No1-

1984ء چشتواکیزی پشاور یونیورسٹی

1988ء ماہ نومبر۔ اگست۔ لاہور

1989ء سائنس ڈائجسٹ کراچی

2002ء ماہ نو لاہور

1995ء جریدہ کراچی

شمارین نمبر پبلشنگ: چشتواکیزی پشاور یونیورسٹی

شمارین نمبر پبلشنگ: گوبستان کالسنائی ہائوز

شمارین نمبر پبلشنگ: بی بی سی

شمارین نمبر پبلشنگ: گوبستان

شمارین نمبر پبلشنگ: گوبستان

زبان کی مبادیات

میں نے زبان اور علم زبان کے نظام کی اٹھلی سطح کو چھونے کی کوشش کی ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں زبان کے نظام کے مکمل Complex پر ابتداءً گفتگو کرنے کی بجائے ایک ایک Component پر بحث کرتا مگر اس کے لیے کئی نشستوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس عہد میں زندہ ہیں، وہ علم و فضل کی مستہاج رفعت کا دور ہے۔ جس طرح انسان نے جسم میں موجود خرابیوں یا بیماریوں کا پتہ لگا کر تے ہوئے پورے جسم کو تھیر پھاڑ کر ایک ایک پور جھانک لیا ہے، اسی طرح میں نے تہذیب و ثقافت اور انسانی تعلقات کے مختلف Components کو جن میں سے اپنی جگہ ہر ایک مکمل Complex ہے، اس کے پور پور داخل ہو کر اس کی ماہیت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تہذیبی اور ثقافتی عناصر میں زبان ایک ایسا پیچیدہ مگر دلچسپ عنصر ہے جس پر اکابرین و ماہرین آج بڑی بشریات، نفسیات، طبیعیات اور لسانیات نے خاص توجہ دی ہے۔ کیونکہ ماضی کی دریافت میں جہاں زبان نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور حمد رابی کے پہلے منشور انسانیت سے فخر انسانیت کے آخری خطے اور پھر جدید عہد کے میکنا کارنا تک ہماری رسائی میں معاونت کی ہے، وہیں ہمارے مستقبل کے لیے تاریخ کا ایک مربوط نظام چھوڑنے میں بھی اس کی مشارکت مثالی ہے۔ چنانچہ یہ علم تقاضا کرتا ہے کہ اس کا بھرپور اور الگ الگ رنگ میں مطالعہ کیا جائے۔ میری تجویز ہے کہ انگریزی شعبہ اس کا ماہانہ انتظام کرے اور مختلف اکابرین لسانیات سے اس کے ایک ایک Component پر Papers پڑھائے جائیں۔ میں مختصراً اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

انسان نے ابتدائے آفرینش سے ہی اظہار اور ابلاغ کے وسیلے وضع کر لیے

تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ انسانوں سے تیسرے آدمی کی تخلیق کا عمل آغاز میں ہی انجام پا جاتا اور انسان اظہار اور ابلاغ کے تصور کے بغیر ہی ابتدا کو اپنا سمجھ لیتا۔

اگر ہم معلوم تاریخ سے پیچھے مفروضی تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی انسان کے تقاضے، خواہشات اور آرزوئیں محدود تھیں اور وہ مخصوص اشاروں سے اپنے مطالب دوسروں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ پھر جھپٹ لینے کے مہد سے رضا و رغبت کے مرحلوں تک آتے آتے وقت کے پھیلاؤ کے عمل میں خواہشیں، آرزوئیں اور تقاضے وسعت پکڑنے لگے۔ اس دور کے انسان نے غار کو دنیا اور جنگل کو کائنات سمجھ رکھا تھا۔ اب اس پر زمین کی تنگ دامائی آہستہ آہستہ اپنا پھیلاؤ ظاہر کرنے لگی۔ نئی نئی چیزیں اس کے مشاہدات اور تجربات کا حصہ بننے لگیں۔ تب اشاروں کے نظام نے اظہار و ابلاغ کی وسعتوں کا ساتھ دینے سے معذوری کا اظہار کر دیا چنانچہ جو اشیاء پہلے اشاروں میں مقید تھیں، نام دار ہونے لگیں۔ ناموں سے لفظ تخلیق ہوئے اور لفظوں سے زبان کی صورت بننے لگی۔ لیکن اس دور کا انسان اپنے محدود وژن اور کم علمی کے سبب بڑی مشکل میں تھا اور اسے چند بھی جنگ لڑانی پڑ رہی تھی۔ اس کا پہلا دشمن اس کے اپنے ہی قبیلے کا طاقتور انسان تھا جو ہر وقت اسے مٹانے کے لیے آمادہٴ پیکار تھا۔ اس کا دوسرا دشمن جنگل کے اصل حکمران یعنی جانور تھے جو انسان کو جنگل سے باہر دھکیلے پر نکلے ہوئے تھے۔ تیسرا دشمن سورج کے ڈوبنے ہی چاروں طرف پھیل جانے والا اندھیرا تھا، جس کے آتے ہی خوف کی ایک چادر اس کے چاروں طرف تن جاتی اور چوتھا دشمن اس کا اپنا نفس تھا۔ جس کے اندر سے پیٹ کی بھوک اور جنس کی طلب اسے ستیزہ کار رکھتی۔

انسان اور درندوں سے مقابلے کے لیے اس نے ہتھیار بنا لیے۔ لیکن نفس اور بات اس کی گرفت میں آنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وقت کے ارتقائی عمل میں آہستہ آہستہ ان دونوں کا انفرادی خوف اجتماعی خوف میں بدلنا چاہیہا اور شعور کی ابتدائی منزلوں میں ہی تحفظ ذات کے لیے اجتماعی طاقت کے مظاہرے بھی وجود پانے لگے۔ اس طرح پہلے دو

دماغوں کے علاوہ اس کی ننگے نکیوں اور حصوں کے مہد میں داخل ہو گئی اور باقی
 دماغوں کے سامنے اس نے اختیار ڈال دیا۔ اسی وقت کے کسی لمحے کے اندر سے
 دماغ نے جنم لیا۔ جو ان دیکھی توہوں کا مالک تھا۔ شعور بنا کا تو شعور نے کہتے ہی اور کہا
 ہے۔ کیوں ہے انسان کے لیے سوال بن گیا۔ جواب کی طلب سے تمہیں نے شعور
 ذہن کی وسعتیں زمین سے اوپر اٹھ کر بے گراں نیلگوں آسمانوں کے اندر جھانکنے لگی۔
 زمین سے آسمان تک ہر چیز بولے جانے والے لفظ سے نکلتے جاتے والے لفظ میں جس
 ہونے کے لیے بے چین ہوئی۔ ذہن سے ابھرتے لفظ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی
 انگلیوں سے کتھ پتلیوں کی طرح رقص کرنے لگے اور آج لاکھوں لاکھوں زبانیں اور لکھوں
 کتابیں خواہشات اور تجسس کا بوجھ اٹھائے۔ اور۔ ابھی اور کی صدا کی تھی ہوئی ہیں۔

اس مرحلے پر جہاں میں کھڑا ہوں، جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو پانچ لاکھ سال
 اندھیرے اہالے کی بکل مارے انسانی شعور کی عروج و زوال کی کہانیاں سننے کو پہنچ
 ملتے ہیں اور پانچ لاکھ سال میں سات یا آٹھ ہزار سال کی معلوم تاریخ لفظ کے نقش ہا
 اپنے پیچھے آنے پر اصرار کرتی ہے۔ زبان کی، یا انسانی تہذیب کی اس سات آٹھ ہزار
 تاریخ میں صرف صدی سوا صدی ادھر زبان و تحریر کو جاننے کا علم بحیثیت ایک جامع ضمن
 کے سامنے آیا۔ جسے ہم علم لسانیات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

علم لسانیات صرف زبان کی تعریف و اہمیت پر ہی روشنی نہیں ڈالت بلکہ زبان کی
 تشکیل، ماہیت، ماخذ، ارتقاء، حیات و موت کے اسباب و علل پر بھی بحث کرتا ہے۔ علم
 لسانیات سے قبل تاریخی و تجزیاتی رویوں کے نزدیک اشاراتی اظہار سے زبان کی تہذیب
 پھر عصر حاضر تک زبان کی مسلمہ حیثیت اس میں مضمر نہیں تھی، کہ زبان کی تقدیس، ماہیت
 ماخذ، ارتقاء اور تشکیل کن مراحل سے گزرتی ہے۔ زبان کی افادیت اس میں دیکھی جاتی تھی
 کہ زبان کس طرح خیال، مدعا، فکر یا جذبے کے اظہار میں پوری اترتی ہے۔ یعنی الٹ
 حیثیت ایک ایسے صیغے کی تھی، جسے ثانوی حیثیت میں تسلیم کیا گیا ہو۔ جبکہ علم لسانیات

و تجزیہ کے عمل سے زبان کے ساختیاتی اجزاء (Structural Components) کی دریافت کرتا۔ یہ اجزاء کبھی صوتی اکائی سے ہم آہم ہوتے ہیں، کبھی گرامر میں تصرفات کی صورت، کبھی زبان کی فطری ہیئت سے مخرج مخصوص معانی کے اظہار سے۔ لسانیات کے اس تحلیل و تجزیہ کے عمل میں نفسیات، بشریات، فلسفہ، انسانی عادات و روایات، عقلیاتی اور عضواتی مطالعے، لسانی طرز اور ارتقاء کی تشکیل و تاریخ جینی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

زبان خیال و جذبہ کی سفیر ہے اور تحریر زبان کے سفارتی کمپیوٹر کی وہ کلید ہے جو موجودہ عہد میں ادائے لفظ سے Communication Gap کو پُر کرتی ہے، وہیں آنے والے زمانوں کے لیے نتائج مرتب کر کے مستقبل میں ماضی کی ایک سطح بھی تشکیل دیتی ہے۔ یوں زبان کی اینٹوں سے ماضی، حال اور مستقبل کی ایک مسلسل عمارت تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کہ جو زبان ہم بولتے ہیں، آخر اسی طرح کیوں بولتے ہیں۔ کسی اور طرح کیوں نہیں بولتے۔ ہم چینیوں، جاپانیوں، انگریزوں کی زبان کیوں نہیں بولتے یا ان کا دائرہ لفظ ان کی اپنی زبانوں تک محدود کیوں ہے؟ ہر جغرافیے کا اپنا صوتی نظام کیوں ہے اور جو صوتی علامات ہماری زبان کو ترتیب دیتی ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتی ہیں۔

ہر زبان کی ارتقاء کی اشکال ایک مسلسل تعمیر کا شاخصانہ ہیں چنانچہ ان سوالوں کے لیے زبان کے قلب ماہیت کرتے ان منطوقوں کے پور پور کا مطالعہ ایک بنیادی شرط ہے، جو ہر دور کے جغرافیائی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی تناظر تک و اصلاح اور تراش خراش کے تعمیر و تبدل کے مابین منضبط رشتہ رکھنے کے سبب ارتقاء پذیر رہتے ہیں۔

میں نے گفتگو کے آغاز میں اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زبان کی تشکیل اور ارتقاء انسانی جذبات، تقاضوں، ضرورتوں اور خواہشات کی مرہون منت ہے۔ مگر لسانیات کے ذیل میں ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ زبان خدا کی عطا ہے۔ یہ ارتقائی عمل پورا کیے بغیر عمل شکل میں ہم تک پہنچتی ہے۔ اس ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تین

تحتیوں کی روایت اور عربی کی قدامت کے لیے حضرت اسمعیل کا پہلا عربی کا خطاط ہونا
 مثلاً پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب کے حوالے سے زبان کی تکمیلیت کا دعویٰ
 کرنے والوں نے قدیم عبرانی کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ۱۷ویں صدی میں سویڈن
 کے ایک ماہر لسانیات نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ بارش عدن میں خدا سویش ہوا کرتا
 تھا (۱)۔ اسی دور میں یہ نظریہ بھی موجود تھا کہ بعض نادیدہ قوتیں ایک آواز یا مخصوص چیز کو
 خاص معنی پہنا کر دوسرے شخص کے قالب میں اتار دیتی ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں ایک بین الاقوامی
 کانفرنس میں ترکوں کا دعویٰ تھا کہ ترکی عطائی زبان ہے اور باقی زبانیں تخلیقی ہیں۔ یہ اور
 ایسے بے شمار واقعات عطائی نظریے کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں مگر زبان کی تخلیق کے
 اس نظریے سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ کیونکہ قانون قدرت ایک مسلسل ارتقا پذیر
 عمل سے اشیا کی نمود کرتا ہے۔ اور زبان کے ارتقائی عمل کو منہا کر کے خلاف قدرت دلیل
 دینے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لسانیات کے ماہر زبان کی تخلیق میں اسے
 ضعیف دلیل قرار دیتے ہیں۔

جرمنی کے نقاد اور شاعر ہرڈر جان نے جو دینیات کا استاد تھا، اس نظریے کی
 دلیل کافی کی ہے کہ زبان مکمل صورت میں خدا کی عطا ہے۔ وہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ اگر
 زبان خدا کی عطا ہوتی تو یہ خامیوں اور خرابیوں سے پاک، پوتر اور کامل ہوتی۔ مگر ایسا نہیں
 ہے۔ اس کے نزدیک پہلا جواز یہ ہے کہ یہ جزیروں میں بنی ہوئی ہے اور ہر جزیرہ انسانی
 جہتوں میں نہایت مطابقت کے باوصف قطعی طور پر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے۔
 ہرڈر جان زبان کو انسان کی شعوری ایجاد بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے انسان نے
 زبان کی تشکیل نہیں کی بلکہ یہ اس کی ضرورتوں، تقاضوں اور انسانی فطرت کی پیداوار ہے۔
 اس کے نزدیک جس طرح بچہ رحم مادر سے باہر آتا ہے۔ کم و بیش اسی طرح زبان بھی تشکیل
 پاتی ہے۔

ہرڈر جان کی بات سے قطع نظر اگر ہم انسانی ارتقاء کے ابتدائی دور کو سامنے

رہیں، جب لفظ کا کوئی مفہوم نہیں تھا، اور اشیاء بے نام تھیں تو انہماں و تفہیم کے لیے حرکت اور اشارے یعنی طور پر محدود چنانے پر ہی سہی اشیاء کو با معنی ضرور بنا دیتے تھے۔ کیونکہ اشیاء کا اور ان کے اسماء کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ اشیاء کے اوصاف اور افعال اس کی شناخت کرتے تھے۔ اس بات کو واضح طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ فی الحقیقت زبان کی تخلیق میں افعال سے اسماء کی طرف سفر ہوا ہے۔ اگر زبان کی تخلیق میں عطا کی نظریے پر اعتماد بحال کیا جائے، تو کائنات میں اشیاء اسماء سے افعال کا اعلان کرتیں۔ مگر ایسا نہیں ہوا اور فی الاصل افعال و اوصاف کی تفہیم سے اسماء کی تشکیل ہوئی۔

اس کا منطقی پہلو یہ ہے کہ انسان نے اپنی ضرورتوں، تقاضوں، جذبوں اور فطری جبلتوں کے حوالے سے چیزوں کو نام دیے۔ یعنی اشیاء اس سطح پر بار بار انسان کے سامنے آئیں جس سطح پر اس کے افعال سے انسان کی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس سارے عمل کے پیچھے افعال اور افعال کی وہی سطح نظر آتی ہے جو جانوروں میں اظہار کی صورت ہے۔ انسان بھی جانوروں کی طرح صوت اور صورت کو شناخت کا وسیلہ بناتا ہے۔ اس لیے انسان اور اشیاء کے درمیان ہم آہنگی کی ایک ایسی سطح ناگزیر ہے، جو چیزوں کا معنی بنا دے، جس کے بغیر منضبط رشتوں کی کڑیوں کی تشکیل ممکن نہیں۔

ایک اور ماہر لسانیات اور نقاد پادری ڈی جینش زبان کی تخلیق، صلابت اور حیاتی رجحان کو انسان کے باطن سے جوڑتا ہے۔ اس کے خیال میں زبان کے ارتقاء اور شائستگی کے پس منظر میں انسانی ذہنی پائیدگی اور اخلاقی قوت کی توانائی کام کرتی ہے۔ اس سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ کیا زبان کی تشکیل ہر عہد کے نیکو کار لوگوں کا کارنامہ ہے؟ ڈی جینش زبان کو اجتماعی سطح سے اتار کر انفرادی سطح پر لا کر جب یہ استدلال کرتا ہے کہ مہذب انسان کی زبان شائستہ اور وحشی کی زبان اکڑی ہوتی ہے تو کیا زبان کی تخلیق و وسعت انفرادی دائرے تک محدود نہیں ہو جاتی اور اجتماعی معاشرے کا تصور ذات کے آفاق میں گم ہو کر نہیں رہ جاتا۔ گو ڈی جینش نے زبان کے بارے میں آگے چل کر

جو بحث کی ہے، وہ بعد ازاں لسانی تحقیق کرنے والوں کے لیے رہنما بھی ثابت ہوئی، مگر زبان کی تخلیق کے نظریے پر ان کی رائے عطا کی نظریے پر یقین کرنے والوں کے لیے تو ابائی کا سبب تھی لیکن ماہرین لسانیات کے لیے ناقابل قبول۔ یہاں پہنچ کر ایک حد تک ہرڈر جان اور ڈی جینٹس کے افکار کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اگر لفظ کی تخلیق کا جائزہ لیا جائے اور ہرڈر جان کی بات کو کلیتاً تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی اس سے انکار کیونکر ممکن ہوگا کہ رحم مادر سے بچے کو باہر لانے بلکہ بچے کو رحم مادر کا حصہ بنانے کے لیے ایک پورا عمل کا فرما ہوتا ہے۔ مکمل شعوری ہونے کے ساتھ ساتھ اس نظام فطرت کے تابع ہے جسے ایک حصہ عطا اور دوسرا خود رو کہتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ثبوت کو پہنچتی ہے کہ خود نمو کے پیچھے بھی انسانی افعال، تقاضے، خواہشات، جذبے اور ضرورتیں رو بہ عمل ہوتی ہیں۔ جو اپنی ترجیحات، ذہنی استعداد اور ضرورت کے مطابق چیزوں کو کام دینے کے لیے ایسے مشتقات استعمال کرتی ہیں جو اس سے مطابقت اور مشابہت رکھتے ہوئے کسی نہ کسی صورت میں پہلے سے موجود ہوں۔ یہاں یہ نکتہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خیال اور زبان میں کوئی گہرا ربط موجود ہے۔ یعنی سوچنا، سمجھنا ہی ہے، اور ادا لفظ مکالمہ۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تک سوچ کو لفظ کی ہو بہو تصویر نہیں مل سکی۔ ادا لفظ سوچے جانے والے لفظ کی ہو بہو شکل نہیں ہوتا بلکہ ادا ہوتے ہوئے ایک مخصوص قالب اختیار کر لیتا ہے۔ ذہن کے نہاں خانوں میں اس کی حیثیت ایک خام مواد کی سی ہوتی ہے لیکن جب وہ ادا ہوتا ہے تو اس کی ساخت میں رائج الوقت زبان کی ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے نفسیات کی عمل کاری بھی ہوتی ہے۔ عضویاتی عادات بھی زبان کے پس منظر میں نفسیات کی کارگزاری ایک الگ اور مکمل نظام ہے جو ایک الگ بحث کا تقاضا کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ انسان کے لاشعور میں اظہار کے لیے بے چین و مضطرب جذبوں اور خواہشات کی برہنہ تصویروں کو سنسز کر کے عصری اخلاقیات کے لباس میں وہ لفظیات دیتا ہے جو معاشرے کے لیے قابل قبول ہوں۔ اس مختصر سی بحث کو اب میں زبان اور سماجی رشتوں اور فطری ماخذات کے

حوالے سے دیکھنا چاہوں گا تا کہ نلام اصوات کی طرف آنے سے قبل زبان کی تخلیق کی ایک اور صورت واضح ہو سکے۔

زبان کے ارتقاء کے پیچھے زمان و مکان کے بدلتے ہوئے روز و شب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں شعور کی مدافعت کم سے کم تر اور لامشعوری کاوش بھرپور ہوتی ہے۔ زبان کی اصطلاح میں ہم اسے زبان کے فطری ارتقاء کا نام دیتے ہیں۔ جس کا انحصار صوتی تنظیمات اور اس کے تغیر و تبدل پر ہے۔ چنانچہ ارتقاء کے اس عمل کو بنیادی یا موثر ترین وصف قرار دینے کے بعد انسانی جہتوں کے ساتھ منضبط کر کے اس نتیجے پر پہنچنا مقصود ہے کہ لب و لہجہ اور تلفظ میں تغیر و تبدل ہمیشہ ان معروضی حالات کے تابع ہوتا ہے جنہیں سماجی رشتے غیر محسوس انداز میں استوار کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے تناظر میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک نسل دوسری کے لیے جو لسانی ورثہ چھوڑ کر جاتی ہے وہ اس سے قطعی مختلف ہوتا ہے، جو اس نے اپنی اگلی نسل سے خود وصول کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ارتقاء کا عمل چیزوں کو مسلسل آگے بڑھاتا رہتا ہے اور ہر نسل کے اندر نامحسوس انداز میں آوازوں اور اس کے عضویاتی نظام میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے تجربات، مذہب، رسم و رواج اور قوانین کے علاوہ اس کے اجتماعی شعور اور تہذیبی اداروں کو بھی متاثر کرتے رہتے ہیں۔ جس کے اثرات نامحسوس طریقے سے آوازوں کے عضویاتی نظام کو گرفت میں لے کر مسلسل ایک تغیر کی طرف چلتے ہیں اور یہ سفر کہیں نہیں رکتا۔

پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ سارا سرمایہ اپنی زبان سے ہی متعلق ہو۔ اکثر و بیشتر ایک اجنبی زبان سے آشنائی آوازوں کے عضویاتی نظام میں تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلاً کسی اجنبی قوم کے حملہ آور ہونے کی صورت پورے تہذیبی منطقے پر اثر خیزی کے ذریعے زبان کی ساختیاتی سطح کو بھی تابع بنا لیتی ہے۔ مگر اس خیال کے پس منظر سے ذرا ہٹ کر راسک (Raschus Gliarden Rask) ایک اور ہی بات کہتا ہے کہ قدیم انسانی

تاریخ بیانے کا بہترین ذریعہ زبان ہی ہو سکتی ہے۔ ابتدائی زمانہ سے سماجی رشتے مثلاً مذہب، رسم و رواج اور قوانین میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے مگر زبان اس صورت حال میں بہت کم متاثر ہوتی ہے۔ بلکہ ہزاروں سالوں بعد بھی اس کو پہچانا جاسکتا ہے۔ رینک کے ان خیالات سے اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ زبان کا تعلق انسان کے سماجی روابط اور رشتوں پر استوار ہے اور یہی رشتے زبان کی تشکیل و تعمیر اور قلب ماہیت کے ماخذ قرار پاتے ہیں۔ زبان لفظوں کا مجموعہ ہے اور لفظ سماجی عوامل سے ترتیب پاتے ہیں۔ لہذا اور تلفظ میں تبدیلی لفظ کی ماہیت میں تبدیلی بن کر زبان کی وسعت خیزی کرتی ہے۔ اس کی مثال میں اپنی زبان سے دینا چاہتا ہوں، جو رینک کے خیالات کی نفی کے ساتھ زبان کے فطری، سماجی ماخذ اور ارتقاء کے نظریے کی تائید کرتا ہے۔

ابھی ڈیڑھ دو صدی ادھر اردو زبان میں لفظ ”سے“ کا وجود نہ تھا۔ ”سے“ سے ”ہم“ تک کیسے پہنچا۔ آئیے اس کے مراحل پر نظر ڈالتے ہیں۔ محمد علی قطب شاہ کے اس مصرعے پر غور کیجیے:

میانی کے ہاں تھے جہز تانگ

یا

میرا گلستاں تازہ رس تھے ہوا ہے

محمد علی کے ہاں ’تھے‘، ’سے‘ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ ملا وجہی کے ہاں یہ ’تھے‘، ’تے‘ رہ گیا۔ مگر ولی دکنی کے ہاں پیچھے پیچھے ایک نیا لفظ ابھرا، جس سے نہ صرف لفظ کی ساخت اور ہیئت بدل گئی بلکہ لہجہ اور تلفظ بدلنے کے سبب پورے معنویاتی نظام میں تبدیلی رونما ہو گئی۔

مت طعمہ کے شعلوں ’سوں‘ جلتے کو جاتی جا

تک مہر کے پانی سوں یہ آگ بجھاتی جا

وقت نے کوئی بھی حسرت نہیں لگائی مگر سارا صوتی نظام تبدیل ہو گیا۔ ’تے‘ ’تھے‘ کی جگہ

سوں نے لے لی۔ تے سے تھے، پھر سوں کے آتے آتے تلفظ کیا بدلا، پورا صوتی آپٹک ہی بدل گیا۔

بات یہاں نہیں رکی، بلکہ 'تے' کی صوتی تشکیل مختلف زمانوں میں مختلف انداز میں تبدیلی پاتی رہی۔ یہ ڈیزے دو صدی کا سفر ہے جس میں سے لے تھے، تے، تھیں، تے، تیں، سوں، ہیں کے منازل طے کرتے ہوئے بالآخر 'تے' کی حتمی شکل اختیار کی۔ جس طرح آج ہمارے لیے تھیں، تے یا تیں متروک اور بے معنی ہیں، کیا دو صدیاں قبل کا انسان اگر آج کے 'تے' کو دیکھتا تو اس کے لیے کوئی معنی ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے ان کے لیے یہ لفظ بے معنی ہو گا۔ ہمارے پاس صدی ڈیزے صدی کے ارتقائی عمل کی صورت میں آیا ہے اور کیا معلوم کہ ابھی اسے کسی نئی ہیئت کی تلاش ہو۔ بہر کیف سال صدیوں کے سفر میں زبان کی ہیئت اور صوتی تماز سوں میں ان گنت تبدیلیاں اصلاً نظام فطرت کے ارتقائی عمل کو پورا کرتی ہیں۔ تاریخ کے اس جہر میں کبھی کبھی نامحسوس زاویے ابداد کے چھوڑے ہوئے الفاظ کے صحیح تلفظ تک نارسائی کے سبب مفہوم و معنی کے ساتھ لہجہ اور تلفظ تک تبدیل کر دیتے ہیں۔

علم لسانیات میں افذ و اشتقاق کے بارے میں بھی یہی رویہ برقرار رہتا ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جہاں دوسرے علوم لسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے ظاہری پرت کو سامنے رکھتے ہیں وہیں علم لسانیات ایک ماہر جراح کی طرح لفظ کو تار تار کر کے اس کے اندر سے ہر شے نکال کر میز پر بچھا دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ "لکھنا" کیا ہے۔ تو جواب ملے گیا کہ:

"لکھنا - لکھ کا مصدر ہے۔"

اور اگر آپ کچھ زیادہ جاننا چاہیں گے تو وہ کہہ دے گا کہ "لکھا" کا صیغہ واحد ماضی ہے، جو لکھ کے ساتھ الف بڑھا کر اختراع کیا گیا۔ اس سے آگے اس کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر علم لسانیات اس لفظ کے بارے میں مکمل جواب کے لیے ہر وقت تیار ہوتا

ہے۔ وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ لفظ کی تشکیل کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اس کے معنی کیوں کر ترتیب دیے گئے۔ اس نے کن مرحلوں کا سفر کیا۔ اور اس کے سماجی رشتے کیسے استوار ہوئے۔

فطری عمل میں صوتی ارتقاء اور تبدیلیاں زمان و مکاں کے رشتوں سے آغاز پاتی ہیں اور سماجی رشتے اس پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔

اس ضمن میں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ زبان کی تبدیلی کا پہلا ہدف روزمرہ کے بولے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلاً نصف صدی پرے ایک لفظ (Station) (سٹیشن) ہمارے ہاں ریل کے ساتھ آیا۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوا اور وہ اسٹیشن بن گیا۔ کیونکہ بعض ماہرین کے نزدیک ہمارے عضو پاتی نظام میں سٹیشن حالت اور دشواری پیدا کر رہا تھا۔ چنانچہ فطری عمل کے دوران عام بول چال میں سٹیشن اسٹیشن بن گیا۔ لفظ کی بسیط آوازوں میں اس نے مزید سفر کیا اور اس کوشش میں بدل دیا۔ جہاں بعض علاقوں میں یہ اسٹیشن میں بدلا وہیں اندرون ملک یہ سٹیشن بھی رہا۔ تلفظ اور لہجے کے حوالے سے سماجی رشتے بار بار اس پر حملہ آور ہوئے مگر یہ لفظ اگر اب تک ہیئت اور آواز کی تبدیلی سے محفوظ ہے اور آج بھی سٹیشن ہے تو اس کا محض سبب یہ ہے کہ اب تک انگریزی زبان اور انگریز نواز طبقہ اس کا تحفظ کر رہا ہے اور ہر اسٹیشن کی پیشانی پر اسٹیشن کے ساتھ ہی انگریزی زبان میں (Station) درج ہوتا ہے۔ جس دن اس ملک سے انگریزی رخصت ہوگی اس دن سے ہی یہ لفظ تغیر و تبدل کے اثرات میں نئی ہیئت اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔

لفظ اپنی ماہیت میں تبدیلی اپنے سماجی رشتوں کے حوالے سے کرتا رہتا ہے۔ اس میں فرد کے شعوری عمل کا حصہ کم سے کم تر ہوتا ہے۔ اور اس طرح زبان اپنے فطری حقیقت میں اپنی آوازوں کی تراش خراش کے ساتھ لفظوں، جہوں اور لہجوں کی تبدیلی کرتی رہتی ہے۔

زبان میں تبدیلی اور اصلاح کا ایک ذریعہ فطری عمل کی کارپردازی ہے تو دوسرا عوام الناس، عالموں اور انشا پردازوں کا مرہون منت۔ جہاں تک لفظ کی شعوری تشکیل کا مسئلہ ہے اس میں عوام تو براہ راست کبھی حصہ نہیں لیتے، مگر ایک غیر شعوری عمل کے ساتھ وہ نئے لفظوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ جبکہ اس سے قبل یہ لفظ ان کے لیے محض اجنبی ہوتے ہیں اور عوام کی قبولیت ہی سند قرار پاتی ہے۔

دراصل جہاں ایک سے زیادہ زبانیں مروج ہوں وہاں زبان کے تغیر و تبدل کے زیادہ مرحلے عوام ہی طے کرتے ہیں، کہ میل، بول، بول، چال، رہن سہن میں ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے اسباب پنہاں ہوتے ہیں۔ اسی نسبت سے سیاسی اور ثقافتی اثرات زبان کے شعوری ماخذ بنتے ہیں۔

زبان کی وسعت اور لفظ کی تشکیل میں ادب و شعر کا شعوری عمل میں زیادہ مؤثر کردار ہے۔ اگر ہم گزشتہ بیس سال کے ادب کا جائزہ لیں تو یہ جاننے میں قطعی دشواری نہیں ہوگی کہ ادب و شعر میں ایسے بے شمار الفاظ داخل ہو چکے ہیں، جو پہلے نظر نہیں آتے۔ افتخار غالب کی لسانی تفکیکات کے حوالے سے زبان میں تبدیلی لانے کی کوشش خواہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی ہو۔ مگر اس سے انکار ممکن نہیں، کہ اس نے زبان پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے اور تحریر کے پرانے رویوں کے برعکس نئی راہیں کھولیں۔ چنانچہ آج کے ادب میں ایسے بے شمار نئے لفظ نظر آتے ہیں جو ساٹھ کی دہائی سے قبل مستعمل نہ تھے۔

چونکہ ادب کا کام خیال کے اظہار کے ساتھ ساتھ زبان سنوارنے کے لیے نئے نئے الفاظ کی تلاش بھی ہے لہذا ہم ادب کو ایک طاقتور شعوری عمل کا حصہ سمجھتے ہیں۔

سماجی زندگی کا ایک اور پہلو تجارتی رواہاں ہیں۔ قدیم تاریخ سے عصر حاضر تک اس بات کو ایک مضبوط دلیل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ فوجی یا خار کے بعد تجارتی رواہاں ثقافتی تغیر و تبدل کا موجب بنتے ہیں اور جدید دور میں تجارتی رواہاں زیادہ شدت کے ساتھ ثقافتی حملہ کا سبب ہیں۔ اگر ہم گزشتہ پچاس سال کی تاریخ کی جائزہ لیں یا ذرا اس سے

بھی پیچھے چلے جائیں یا اپنے عصر میں لوٹ آئیں، یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ آج دنیا بھر کی بے شمار زبانوں کے الفاظ ہماری روزمرہ زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں لفظ بوٹ، کوٹ، چٹون، میز، سائیکل، موٹر، ریل، پین، کورٹ کی بات نہیں کرتا کہ اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ یہ کب سے دوسری زبانوں سے ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج ہمارے ریڈیو، ٹیلی ویژن سے روزانہ سیکھ کر ہم سے لے کر سوزوکی، ہنڈا اور ایسے سینکڑوں الفاظ کی یلغار جاری ہے جو تجارت کے راستے سے ہماری زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ سوزوکی، ہنڈا، جاپان کے کسی سرمایہ دار کا نام ہے یا یاماہا اور کاواساکی کسی مقدس پہاڑ اور کروڑوں انسانوں کے شہر کا نام ہے۔ ہمارے ذہن میں تو اس کے نئے معنی مرتب ہو رہے ہیں۔ نیا نظام اصوات ترتیب پا رہا ہے جس کے معنی موٹر سائیکل کے ہیں۔

زبان کی تکلیف اور تبدیلی کے شعوری ماضی اور اشعوری اسباب دونوں ہی سماجی رشتوں سے ترتیب پا کر زبان کی وسعت بخبری کرتے ہیں۔

اصوات کا نظام:

تحریر زبان کا پھیلاؤ ہے جبکہ زبان لفظ سے عبارت ہے اور لفظ آواز کی صوتی تصویر۔ اس حوالے سے آواز کو تحریر تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے جو بظاہر ایک جست سے زیادہ نظر نہیں آتا۔ فی الاصل یہ ایک طویل عمل ہے جس میں آواز کو لفظ بننے تک بے شمار مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن آواز خود کیا ہے اور وہ لفظ میں کیسے داخل ہوتی ہے۔ آئیے ایک نظر اس پر بھی ڈالتے ہیں۔ ظلیل صدیقی کہتے ہیں:

”آواز دراصل تین قسم کی ملامتوں سے ترتیب پاتی ہے۔

۱۔ عضلاتی حرکات

۲۔ بسیط آوازیں

۳۔ تصویری یا تحریری

عام لوگ دوسری یا تیسری قسم کی علامتوں پر ہی غور کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ زبان کے ارتقاء سے پوری طرح واقف ہیں وہ عضلاتی حرکات کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے ہیں۔ اور زبان کے مطالعے کو عضلاتی حرکات سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ عضلاتی حرکات کیا ہیں اور زبان کی ترتیب و ترکیب میں کس طرح کردار ادا کرتی ہیں۔ ماہرین صوتیات نے زبان کو محض آوازوں کا مرکب ہی نہیں بتایا بلکہ اس مرکب کی تشکیل کے پیچھے جو اعصابی، عضلاتی اور طبعی افعال کا پیچیدہ نظام کام کر رہا ہے اس پر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے۔

صوتی عمل کے دو افعال ہیں۔ ایک آواز کا منہ کے اندر کسی حصے سے نکلا کر ہوا کی سرسراہٹ کی صورت باہر نکالنا جسے ہم فعل کہیں گے اور دوسرا سننے والے کے آگے سماعت (سامعی پردہ) سے اس سرسراہٹ کا ٹکرا کر ارتعاش پیدا کرنا اور پھر پردے سے منسلک تاروں کے ذریعے اس ارتعاش کا ذہن تک منتقل کرنا مکمل عمل ہے۔ اس دوسرے عمل کا پہلا زاویہ تلفظ (Phonation) اور دوسرا سماعت (Audition) یہ دونوں پہلو صوتیات میں نہایت اہم ہیں۔

ماہرین صوتیات کے مطابق انسان کا سارا عصبی نظام ایک منضبط دھانگے کے وسیلے سے انسانی جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی عصبی نظام عضلات کو بھی اس سے مربوط رکھتا ہے جبکہ دماغ کو اس سارے اعصابی نظام میں مرکزیت حاصل ہے۔ اس عصبی نظام کے علاوہ کچھ اور اعضا بھی ہوتے ہیں جنہیں نفاخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ان کی حیثیت مبداء قوت حس و حرکت کی ہی ہے۔ اس میں جب حرکت کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں تو باریک تاروں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہیں اور جب ہم کسی خیال کو آواز میں بدلنا چاہتے ہیں تو شعوری یا لاشعوری طور پر ہم نفاخ میں ایک قسم کا عصبی فعل مرتب کرتے ہیں کیونکہ نفاخ ہی ان عضلات پر گرفت رکھتا ہے جن کا مطلوبہ آواز میں پیدا کرنے کے لیے حرکت میں آنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل دراصل عصبی خلیوں میں

ہونے والا کیمیائی عمل ہے اور عضلات میں پہنچ کر یہ عصبی عمل گویائی کا پہلا مرحلہ بن جاتا ہے۔ عضلات کے متحرک ہونے سے ان میں فشار یا اوبازت پیدا ہو جاتی ہے جس کے سبب گولہ سے اوپر کے تمام عضلات کسی نہ کسی طرح گویائی کے اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پیٹ اور سینے کے عضلات نفس کی لہروں پر قابو رکھتے ہیں۔

حلق اور نخرے کے عضلات آواز کے توازن، تناسب اور آہنگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں جبکہ سر اور گردن کے عضلات زبان، ہونٹ اور جڑوں کی حرکت پر گرفت رکھتے ہیں تاکہ آوازوں میں توازن کے ساتھ صحیح تلفظ برقرار رکھا جاسکے۔

یہاں سے گویائی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہوائی ارتعاش یا آواز کی لہریں پیدا ہو کر سامع کے کان میں دھماکے کے ساتھ آکر سماعت سے متصادم ہوتی ہیں اور جہاں ایک ارتعاش پیا ہو کر ذہن تک منتقل ہو جاتا ہے۔ سماعتی حواس سننے والے کے ذہن میں دو خیالات پیدا کر دیتے ہیں جو کہنے والے کے خیالات سے مماثلت رکھتے ہیں اور اس طرح لفظ کی تربیل (Communication) عمل میں آتی ہے۔

صوت اور صوتیہ :

زبان سے ادا ہو کر لفظ نے تحریر ہونے کے لیے کتنے مراحل طے کیے اس پر تو ہم رسم الخط کی تاریخ میں تفصیلی گفتگو کریں گے مگر یہاں کچھ بنیادی اصول زیر بحث آنے چاہئیں۔ جن کا تعلق علم اصوات (Phonetics) سے ہے۔

ڈاکٹر جونز کہتا ہے:

صوتیہ زبان میں بنیادی معنویت کے حامل ہیں۔ ایک صوتیہ دوسرے صوتیہ کی جگہ لے سکتا ہے چنانچہ یہ ممکن ہے صوتیہ کے دو بدل سے یعنی ایک صوتیہ کی جگہ دوسرے صوتیہ کو رکھ کر لفظ بدل دیا جائے تو صوتیہ کے بدل جانے سے خود لفظ بدل جائے۔

صوتیہ (Phoneme) انسانی آواز سے متعلق ہے جس سے مراد صوتی اکائی

لی جاتی ہے۔ لیکن صوتیہ کا تصور صوتی اکائی کی ماہیت پر نہیں اس کی کارکردگی پر ہے۔
لفظ آوازوں سے تشکیل پاتے ہیں اور آوازوں کی ادائیگی میں اختلاف ممکن ہے
اور اسی اختلاف کی وجہ کی تلاش کو علم اصوات کہتے ہیں۔ صوتیات آوازوں کے استعمال
اور تلفظ کو دیکھ کر یہ ظاہر کرتی ہے کہ کیا یہ آوازیں زبان کی اصلی اور بنیادی آوازیں ہیں یا
فردی؟

آوازوں کو لفظ کی اکائی اور معنوی درہستہ میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر
لفظ کی ترتیب بدل دی جائے تو معانی کا سارا نظام بدل کر رہ جاتا ہے۔ اگر لفظ کی صوتی
اکائی بدلنے سے معنی بدل جائیں تو یہ زبان کی بنیادی آواز ہوگی۔ مثلاً 'نار' کی ترتیب بدل
کر دیکھیں تو 'ران' کے ساتھ ہی آواز کی تبدیلی معنی کی تبدیلی بن جاتی ہے۔
مسٹر بلوم فیلڈ نے صوتیہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوتیہ چھوٹی سے چھوٹی
صوتی وحدت (Smallest Unit) ہے جس کے بدلنے سے لفظ کے معنی بدل جاتے
ہیں۔

چنانچہ آوازوں کی صحیح خارج سے ادائیگی تلفظ کہلاتی ہے اور ہر تلفظ کا ایک غنائی
عنصر ہوتا ہے جسے ہم لہجہ کہتے ہیں (۲)۔

زبان کی صحت کا دارومدار ان دو الفاظ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ
قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ زور تلفظ اور جے پر دیا جاتا ہے کہ گزور تلفظ لفظ
کے معنی بدل دیتا ہے۔ اور معنی بدلنے سے تحریف کا مسئلہ جنم لینے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ جن لوگوں نے اول اول خطاطی کی، وہ نہ صرف مفہوم و معانی سے کما حقہ آگاہ تھے بلکہ
ان میں سے بعض کی حیثیت خطاط سے زیادہ ماہر لسانیات کی سی تھی۔ شاید اسی لیے آج کی
دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں بھی صوتی (Phonetical) اور ملفوظی (Pronouncing)
لغت ترتیب دیے جا رہے ہیں، تاکہ صوتیوں کو تحریری زبان میں ہی نہیں ادا لفظ میں بھی صحیح
ادائیگی دی جاسکے۔

اردو زبان میں بولے جانے والے بعض حروف مثلاً ا-ع / ت-ط / ز-ذ-ض-ظ اور ایسے ہی کئی دوسرے الفاظ ادا کرتے ہوئے اردو بولنے والوں کی اکثریت فرق برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جس کے سبب بعض قائدین نے اسے زبان کا نقص قرار دیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر آج تک علمی اور ادبی سطح پر اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ جبکہ ان کے درمیان نہ صرف معنی اور سبب کا فرق موجود ہے بلکہ تلفظ میں فرق بھی موجود ہے۔ بعض الفاظ پر غور کیجیے:

زن	ظن
ضم	ضم
نسر	نثر
سورت	صورت
تالغ	طالغ
آلم	علم
عام	آم
ہال	حال
ثواب	سواب وغیرہ

چونکہ اردو زبان کی آوازیں عربی سے مستعار ہیں۔ اس لیے ان صوتیوں (Phonemes) کی صحیح تعریف اور شناخت کے بغیر ان تشابہ الصوت الفاظ میں فرق ذرا مشکل امر ہے۔

☆☆☆

حوالہ جات

۱- The Story of Language, P-15

۲- ظلیل احمد صدیقی، زبان کا ارتقاء

لسانیات میں انحصاریت اور ویلنسی کے تصورات

۱. تعارف

جدید لسانیات ایک مشاہداتی و نظری سائنس ہے جو فطری زبانوں میں ابلاغ پر تحقیق کا کام سرانجام دیتی ہے۔ مشاہداتی سائنس کے طور پر لسانیات فطری زبانوں میں ادا کئے گئے کلمات کا سائنسی بنیادوں پر جائزہ لیتی ہے اور نظری سائنس کے وضع کردہ لسانی نظریات و ماڈلز کی مدد سے ان کی وضاحت کرتی ہے۔ اس عمل میں نئے نظریات بھی جنم لیتے ہیں اور نئے ماڈلز بھی تشکیل پاتے ہیں۔

بچھلی نصف صدی میں جن متعدد جدید لسانی نظریات نے زبانوں کے ہمہ جہت پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی سعی کی ہے ان میں انحصاری گرامر (Dependency Grammar) اور ویلنسی نظریے (Valency Theory) کو یورپی لسانیات میں عموماً اور جرمن لسانیات میں خصوصاً بہت پریرائی حاصل ہوئی ہے۔

انحصاری گرامر اور ویلنسی نظریے کا تصور سب سے پہلے فرانسیسی ماہر لسانیات لوسیائے تیسنیئر (Lucian Tesnière) نے اپنی کتاب "Elements de syntaxe structurale" میں کیا جو 1959ء میں پیرس میں اشاعت پر زیر ہوئی اور 670 صفحات پر مشتمل تھی¹۔ لوسیائے تیسنیئر فرانسیسی زبان کے ساتھ ساتھ متعدد غیر ملکی زبانوں کا ماہر تھا اور ان کے تقابلی جائزوں کے نتیجے میں اس نے نئے نظریات کو جنم دیا۔

انحصاری گرامر میں جملے کو ایک قطاری (linear) کے بجائے درجہ وار (hierarchical) اکائی (entity) سمجھا جاتا ہے جس میں درجہ بندیاں ان کے انحصاری

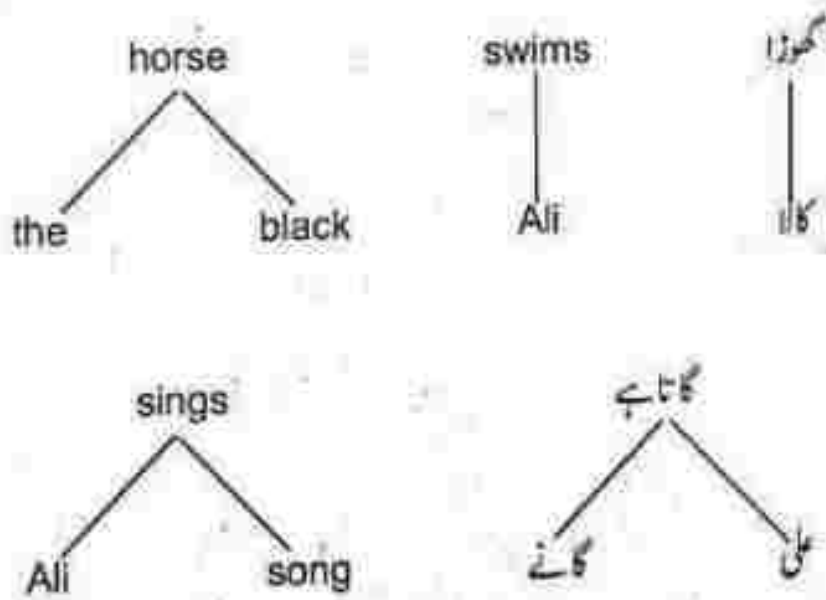
رشتوں (Dependency Relations) سے متعین ہوتی ہیں۔ انحصاری گرامر کی
 ترکیبی ساخت گرامر (Phrase-structure Grammar) اور چومسکی
 (Chomsky) کی استثنائی گرامر (Transformational Grammar) کے
 ماڈلز کے ساتھ باضابطہ ساختہ گرامر کے ماڈلز (Formalized structural
 grammatical models) میں اہم مقام حاصل ہے²

2- 'انحصاریت' اور 'ویلفنس' کے تصورات

2.1- 'انحصاریت' کا بنیادی تصور

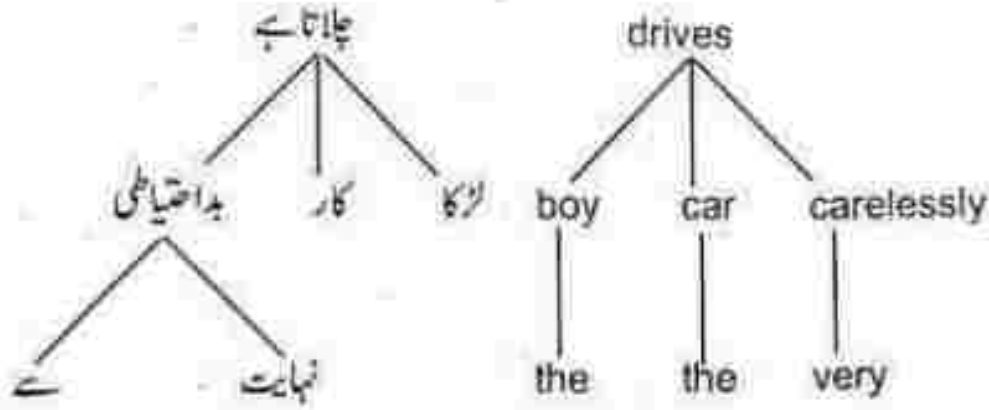
تیسیر نے انحصاری گرامر کا تصور فطری زبانوں کے نحوی نمونوں کے طور پر پیش
 کیا جس کی بنیاد نظریہ ساختیات (Structuralism) ہے۔ انحصاری گرامر کا بنیادی
 مقصد کسی زبان کے فقرہ کے اجزائے ترکیبی میں موجود انحصاری ساختوں کی وضاحت
 ہے۔ تیسیر کے نزدیک فقرہ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو آپس میں ساختی رشتوں میں منسلک
 ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی کا یہ سادہ فقرہ "All swims" (علی تیرتا ہے) نہ صرف دو
 مرئی عناصر "علی" اور "تیرتا ہے" پر مشتمل ہے بلکہ اس میں ایک تیسرا غیر مرئی عنصر
 'رابطہ' بھی موجود ہے۔ تیسیر اس رابطے کیلئے "Connexion" کی اصطلاح استعمال
 کرتا ہے³۔ اوپر والی مثال میں رابطہ دونوں مرئی عناصر کو فقرے کی شکل دینے کیلئے جوڑتا ہے۔
 ان جزے ہوئے دونوں عناصر میں سے ہر ایک کو تیسیر "Nucleus" (مرکزہ) کا نام
 دیتا ہے⁴۔ مرکزہ کسی فقرے کا تعمیری سالمہ ہے جو معنوی عمل سرانجام دیتا ہے۔ ایک رابطے
 (Connection) کیلئے دو مرکزوں اور دو رابطوں کیلئے کم از کم تین مرکزوں کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ ولفیلڈ القیاس۔

تیسرے دو مرکزوں کے درمیان ربط کو انحصاری تعلق (Dependency Relation) کے طور پر دیکھتا ہے⁵۔ ان مرکزوں میں ایک عامل (Governing) اور دوسرا تابع (Dependent) مرکزہ ہے۔ اس انحصاری تعلق کو شجرہ ڈائیگرام (Tree Diagram) میں ایک عمودی خط کی شکل میں دکھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح عامل عنصر عمودی خط کے اوپر اور تابع عنصر اس خط کے نیچے لکھا جاتا ہے۔ مثلاً

تیسرے کے مطابق فقرے کی ساخت نوڈز (Nodes) پر مبنی ہے جو ایک یا زیادہ عناصر کو تابع کر سکتے ہیں⁶۔ اگلے مرحلے میں ایک تابع نوڈ کا کردار عامل نوڈ کا ہو سکتا ہے۔ دہلی بہ القیاس۔ یہ صورت حال ایک پیچیدہ درجہ دار انحصاری نظام کو جنم دیتی ہے۔ انحصاری گرامر ان ساختوں کو شجرہ ڈائیگرام کے ذریعے ظاہر کرتی ہے جس کا مرکزی نوڈ انسانی ساخت کے مطلق عامل (Absolute Governer) کا کردار ادا کرتا ہے۔ انحصاری گرامر ایک جملے میں مطلق عامل کا درجہ ایک فعل کو دیتی ہے۔ اس حوالے سے مندرجہ ذیل شجرہ ڈائیگراموں میں

انگریزی کے فقرے "The boy drives the car very carelessly" اور اس کے اردو متبادل فقرے "لڑکا کار نہایت بداحتیاطی سے چلاتا ہے" کی درجہ بندیوں کو ظاہر کیا گیا ہے:

ان فقروں میں افعال "drives" اور "چلاتا ہے" مطلق عامل ہیں اور اسی وجہ سے شجری ڈائیگراموں میں ان کو چوٹی والی جگہ پر متعین کیا گیا ہے۔ اس درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر انگریزی فقرے میں "boy"، "car"، "carelessly" اور اردو فقرے میں "لڑکا"، "کار" اور "بداحتیاطی" کے نوڈز ہیں جو متعلقہ افعال کے تابع ہیں۔ یہی نوڈز اگلے مرحلے میں عامل عنصر کا کردار سمجھاتے ہوئے تابع نوڈز "the"، "very"، "نہایت" اور "سے" کا کردار متعین کرتے ہیں۔

تیسری علم صرف (Morphology) اور علم نحو (Syntax) میں واضح خط امتیاز کھینچتا ہے⁷۔ ان میں سے اول الذکر اظہار کی صورت اور مؤخر الذکر مواد کی صورت سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف کا علم کسی خاص زبان سے متعلق ہوتا ہے جبکہ نحو کا علم عمومی اور آفاقی ہوتا ہے۔ متعدد ذیل مثالوں میں مختلف صرفی ساختوں (morphological structures)

سے تعلق نظر تمام نحویاتی گروپ ایک ہی رابطہ (connection) کو ظاہر کرتے ہیں:

"Peter's book" ، "Peters Buch" ، "le livre de Pierre"

"Peter Petri" ، "پیٹری کی کتاب"

اس طرح کے روابط عمومی خصوصیات ہیں جو ہر زبان پر قابل اطلاق ہیں۔ تیسٹیر کی تقراتی

ساخت کو اسی بنا پر تمام زبانوں کی ایک عمومی تقراتی ساخت سمجھا جاتا ہے⁸۔

2.2 - ویلنسی (Valency) کا تصور

انحصاری گرامر میں نظریہ ویلنسی مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ ویلنسی کی اصطلاح تیسٹیر نے کیمسٹری سے لی ہے۔ کیمسٹری میں ویلنسی سے مراد کسی ایٹم کی وہ صلاحیت ہے جس کی 1 سے دوسرے انیوں کے ساتھ ملاپ کر کے ایک مالیکیول بنا سکتا ہے۔ جدید اصطلاح میں ایٹم کی ویلنسی دراصل ان الیکٹرونوں کی تعداد کے برابر ہے جو دوسرے انیوں سے کیمیائی ملاپ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ہائیڈروجن دوسرے انیوں سے کیمیائی ملاپ کے لئے ایک الیکٹرون کا استعمال کرتا ہے لہذا اس کی ویلنسی ایک ہے۔ اسی طرح آکسیجن و نائٹروجن اور کاربن اس مقصد کے لئے بالترتیب 2، 3 اور 4 الیکٹرونوں کا استعمال کرتے ہیں لہذا ان کی ویلنسیاں بالترتیب 2، 3 اور 4 ہیں۔

لسانیات میں ویلنسی سے مراد کسی لغویہ (lexeme) (مثلاً فعل، صفت، اسم وغیرہ) کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ اپنی نحویاتی فضا (syntactical environment) متعین کرتا ہے جس میں وہ آس پاس کے نحوی اجزاء (constituents) سے ان کی قواعدی خصوصیات (grammatical characteristics) کے مطابق کچھ خاص تقاضے کرتا ہے۔ ویلنسی تھیوری میں نمایاں ترین لغویہ فعل ہے جس کو ایک فقرے میں واحد آزاد عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کسی عنصر کے

چال نہیں ہوتا اور مطلق عامل ہے۔ لہذا فعل کی ویلنسی فقرے کی ساخت کا تعین کرتی ہے۔
 تیسریں 'actants' اور 'circonstants' کے درمیان بھی امتیاز کرتا ہے۔
 وہ عناصر ہیں جن کی موجودگی کسی فعل کی ویلنسی کی ضروریات کو مکمل طور پر پُر
 کرنے کے لیے ضروری ہے جبکہ 'circonstants' کا فعلی ویلنسی سے کوئی تعلق نہیں اور
 ان کی فقرے میں موجودگی قواعد کی رو سے اختیاری (optional) ہے۔ تیسریں 'فعل' ،
 'actants' اور 'circonstants' کے تعلق کی وضاحت کے لئے فقرے کو ایک
 چھوٹے ڈرامے سے تشبیہ دیتا ہے جس میں 'فعل' ڈرامے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعہ
 سے مطابقت رکھتا ہے۔ 'actants' ڈرامے کے کردار ہیں جو اس واقعہ میں ملوث ہیں۔ اسما
 یا ان کے متبادل (مثلاً ضمیریں) 'actants' کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس
 'circonstants' واقعے سے متعلق حالات ہیں جو مکانی ، زمانی ، سببی (causal) یا
 طوری (modal) نوعیت کے ہو سکتے ہیں⁹۔ انگریزی کے فقرے

"the boy drives the car very carelessly"

میں "the boy" اور "the car" 'actants' جبکہ "very" اور "carelessly" 'circonstants' ہیں۔

تیسریں کے مطابق کسی جملے کا ویلنسی ستر کچر تین قسم کے 'actants' پر مشتمل ہوتا
 ہے¹⁰۔ پہلا 'Premier actant'، دوسرا 'Deuxiè me actant'، اور تیسرا

'Troisiè me actant' جن کو روایتی گرامر کی اصطلاحات میں بالترتیب 'فاعل' (جو کوئی
 کام کرتا ہے) ، 'بلا واسطہ مفعول' (جس پر وہ کام ہوتا ہے) اور 'بالواسطہ مفعول' (جس کے
 فائدے یا نقصان کے لیے وہ کام ہوتا ہے) کے ہم پلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ انحصاری گرامر کے
 برعکس روایتی گرامر میں ان اصطلاحات کی تعریف معنی کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔

تفہیم کے لیے نہایت ضروری ہے کہ کسی زبان کے مختلف actants کی علامات امتیاز رکھتے ہوں جو ان کو ایک دوسرے سے ممیز کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ تیسری کے نزدیک یہ علامات سابقہ والے جتنے جروف جار جروف وصل یا فخرے میں کسی actant کا مقام وقوع ہوتے ہیں¹¹۔ مختلف زبانیں اپنے actants کو ممیز کرنے کے لیے مختلف علامات استعمال کرتی ہیں۔ تیسری نے اپنے اس نقطے کی وضاحت کئی ایک مختلف زبانوں سے متعدد مثالوں کے ذریعے کی ہے۔ اس کی رائے ہے کہ ایک ہی actant کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف علامات امتیاز کا استعمال غیر ملکی زبان میں سیکھنے والوں کے لئے ہمیشہ غلطیوں اور مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ فرانسیسی زبان بولنے والے جب کسی ایسی غیر ملکی زبان کو سیکھتے ہیں جس کا صرفی حالتوں کا نظام (morphological case system) ترقی یافتہ ہوتا ہے (جیسے جرمن زبان میں Nominative, Accusative, Dative اور Genitive صرفی حالتیں) تو ان سے بنیادی غلطی یہ سرزد ہوتی ہے کہ وہ دوسرے (2nd) actant کو باواسطہ مفعول حالت (accusative case) میں نہیں لیتے۔ سلاوی زبانیں بولنے والوں (slavophones) کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ اپنی زبان کی ترقی یافتہ صرفی حالتوں (case system) سے مانوس ہیں اور اس حقیقت کا ادراک مشکل سے کر پاتے ہیں کہ غیر ترقی یافتہ صرفی نظام یا caseless زبانوں میں کسی actant کے ذمے کا تعین اس کے مقام وقوع (position) سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری علامت امتیاز استعمال نہیں ہوتی۔

مزید برآں تیسری ویلنسی کے لحاظ سے افعال کو چار درجوں میں تقسیم کرتا ہے¹²۔

1. افعال (avalent verbs): یہ وہ غیر مشخصہ افعال ہیں جن میں فاعل غیر شخصی ہوتا ہے۔ چونکہ تیسری کسی غیر شخصی فاعل کو actant کا درجہ نہیں

- ابتدا اس لئے بن گرفتہ افعال کی ویلنسی منفرد شمار کی جاتی ہے۔
2. یک گرفتہ افعال (monovalent verbs): ان افعال کو صرف ایک actant کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ایک گرفتہ افعال کی ویلنسی ایک ہے۔
3. دو گرفتہ افعال (divalent verbs): یہ افعال جملے کی تشکیل کے لئے دو actants کا استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ دو ویلنسی والے افعال ہیں۔
4. سہ گرفتہ افعال (trivalent verbs): ان افعال کی ویلنسی تین ہے کیونکہ ایک جملے کی تشکیل کے لئے ان کو تین actants کی ضرورت ہوتی ہے۔

مندرجہ بالا درجہ بندی میں ایک خامی یہ ہے کہ ان میں actants کی صرف تعداد کو مد نظر رکھا گیا ہے، جو کسی فعل کو اپنی ویلنسی کی تکمیل کے لئے ضرورت ہوتی ہے اور ان کی نوعیت کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ویلنسی پر کئے گئے بعد کے کاموں نے اس چیز کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کی بنیاد پر مختلف درجہ بندیاں کی ہیں۔

4- جرمنی میں ویلنسی تھیوری کی ترویج:

چونکہ تیسینیر کا ویلنسی کا تصور ترقی یافتہ صرفی نظام کی حامل زبانوں کی فقراتی ساخت کی وضاحت کے لئے نہایت موزوں ہے (جیسے جرمن اور سلاوی زبانیں) انحصاریت اور ویلنسی کے تصور نے جرمن زبان بولنے والے علاقوں میں خاص طور پر فروغ پایا۔ آغاز میں Erben (1958)، Grebe (1959)، Brinkmann (1962) اور ان کے بعد متعدد ماہرین لسانیات نے تیسینیر کے تصور پر مزید کام کیا اور اس میں نظری اور عملی کوتاہیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور actants کی تعداد جو تیسینیر نے تین مقرر کی تھی زیادہ کرنے کی کوشش کی۔

دہلیسی کے بنیادی تصور کو جہاں سراہا گیا وہاں actants کی تعریف کو نہایت محدود جانا گیا اور اس کے زمرے میں آنے والے عناصر کی تعداد کو نہایت قلیل کر دیا گیا۔ ناقدین کے نزدیک بعض عناصر جو ٹیمپلز کی تجویز کردہ تقسیم کے مطابق circumstants کہلانے کے حقدار ہیں ان کو حقیقت میں actants کے گروپ میں شامل کرنا چاہئے۔ مثلاً مندرجہ ذیل فقرے غور طلب ہیں:

(۱) ایبور پاکستان میں واقع ہے۔ (۰ لاہور واقع ہے۔)

(۲) اسلم کمرے میں ہے۔ (۰ اسلم ہے۔)

(۳) حامد جرمنی میں رہتا ہے۔ (۰ حامد رہتا ہے)

(۴) کتاب میز پر پڑی ہے۔ (۰ کتاب پڑی ہے)

اگر ان جملوں میں سے وہ عناصر جو حروف جار کے مجموعوں (prepositional phrases) پر مشتمل ہیں نکال دیے جائیں تو تمام جملے معنی اور قواعد کی رو سے نامکمل اور غلط تصور ہوں گے۔ لہذا یہ عناصر متعلقہ جملوں کے لازمی جز ہیں اور ٹیمپلز کی رائے کے برعکس ان کو circumstants تصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ circumstants فعل کی دہلیسی کے تابع نہیں اور ان کا وجود نحوی قواعد کی رو سے ایک صحیح جملے کی تشکیل کے لئے اشد ضروری نہیں۔ اس طرح کے اعتراضات اور actants اور circumstants کے عملی امتیاز و اطلاق میں حائل دشواریوں کے پیش نظر متعدد ماہرین لسانیات نے ان اصطلاحات کی از سر نو تعریف کی کوششیں کیں اور ان کے دائرہ اختیار کی نئے سرے سے حد بندی کیا۔ اس عمل میں ٹیمپلز کی تجویز کردہ actants اور circumstants کی اصطلاحات کے بجائے بعض نئی اصطلاحات بھی سامنے آئیں۔ اس وقت جرمن میں عموماً actant(s) کے بجائے Ergänzung(en) (انگریزی میں "complement(s)") اور

circumstant(s) کے بجائے Angabe(n) کی اصطلاحات مستعمل ہیں۔
 کچھ محققین نے ویلنسی اور رواہا (connections) کی نوعیت کے سوالات پر بحث کی جبکہ
 دیگر نے اس کو ترکیبی ساخت گرامر کے ساتھ ملانے اور انحصاری گرامر کو نئی شکل دینے کی کوشش
 کی۔ 13

عملی نقطہ نظر سے ویلنسی کا تصور غیر ملکی زبانوں، خاص کر جرمن زبان، کی تدریس کے
 لیے بہت مفید پایا گیا۔ مشرقی جرمنی کے ماہر لسانیات Gerhard Helbig نے اس نظریے
 پر کام کیا اور Wolfgang Schenkel کے ساتھ مل کر جرمن افعال کی پہلی ویلنسی لغت
 مرتب کی 14۔ مغربی جرمنی میں پروفیسر Ulrich Engel اور ان کی ٹیم نے من ہائیم
 (Mannheim) میں واقع انسٹی ٹیوٹ آف جرمن لینگویج (IDS) میں ویلنسی کے تصور کو
 مزید واضح کرنے اور اس کے مدارج کو اور بہتر انداز میں بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ مزید
 برآں انہوں نے تیسٹیز کے actants کے تصور کو اور وسیع کرتے ہوئے اس کی نئے انداز
 میں تعریف کی اور اس کے دائرہ کار کو مزید وسعت دی۔ ان کی ابتدائی کوششیں جرمن زبان کے
 افعال کی ویلنسی لغت کی شکل میں 1976ء میں سامنے آئیں 15 جس کو جرمن بطور غیر ملکی زبان
 پڑھانے اور پڑھنے والے اساتذہ اور طلبہ میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور اس کو اب وسیع
 پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔

آج کل انسٹی ٹیوٹ آف جرمن لینگویج (IDS) اور جرمنی کی دوسری یونیورسٹیوں میں
 کئی ایک تحقیقی منصوبے زیر تکمیل ہیں جن کا مقصد جرمن زبان اور غیر ملکی زبانوں کے ویلنسی سٹرکچر کا
 تقابلی جائزہ لینا اور دو زبانوں کی مشترکہ (bilingual) لغات مرتب کرنا ہے۔ ایک ایسے ہی
 منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے IDS نے جرمن اور رومانی (Rumanian) زبانوں کی

مشترک ویٹلس ڈسٹری 1983ء میں شائع کی 16۔ ٹیٹلس یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا شعبہ
جرمن زبان IDS کے تعاون کے ساتھ جرمن اور اردو زبانوں کی ایک ایسی ہی مشترک ڈسٹری مرتب
کرنے پر غور کر رہا ہے۔

حوالہ جات

- 1- (1959) Tesnière
- 2- دیکھیے (1980) Hundsnurscher ص 217
- 3- (1980) Tesnière ص 52
- 4- ایضاً - ص 55
- 5- ایضاً - ص 52 - 54
- 6- ایضاً - ص 54 - 57
- 7- ایضاً - ص 43
- 8- دیکھیے (1982) Szemerényi ص 192
- 9- (1980) Tesnière ص 93
- 10- ایضاً - ص 99 - 101
- 11- ایضاً - ص 103
- 12- ایضاً - ص 97 - 99
- 13- ان تمام مباحث کا احاطہ کرنا ایک مقالے میں ممکن نہیں لہذا مزید تفصیلات کیلئے دیکھیے
(1965) Gailman، (1973) Filialov، (1970) Baumgärtner
(1964) Hays اور (1970) Heringer

(1975) Helbig/ Schenkel -14

(1976) Engel/ Schumacher -15

(1983) Engel/ Savin - 16

کتابیات

Ágel, Vilmos, et al. (eds.) (2003): *Dependency and Valency. An International Handbook of Contemporary Research*. Vol. 1. Berlin & New York. Moulton de Gruyter.

Allerton, D. J. (1982): *Valency and the English Verb*. London, New York: Academic Press.

Baumgärtner, Klaus (1970): *Konstituenz und Dependenz. Zur Integration der beiden Grammatischen Prinzipien*. In: *Vorschläge für eine Strukturelle Grammatik des Deutschen*, Steger, Hugo. (pp. 52-77). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Brinkmann, Hennig (1962): *Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung*. Düsseldorf.

Engel, Ulrich. / Savin, Emilla (1983): *Valenzlexikon deutsch-rumänisch*. (= Deutsch im Kontrast 3). Heidelberg.

Engel, Ulrich. / Schumacher, Helmut (1976): *Kleines Valenzlexikon deutscher Verben*. (=Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 31). Tübingen.

Erben, Johannes (1958): *Abriß der deutschen Grammatik*.

Berlin.

- Fischer, K. (1997):** *German-English Verb Valency: a contrastive analysis*. Tübingen: Narr.
- Fitalov, S. Ja. (1973):** *On the Equivalence of IC Grammars and Dependency Grammars*. In: *Mathematical Models of Language: Soviet Papers in Formal Linguistics* (Vol. 3: pp. 115-158). Frankfurt/Main: Athenäum.
- Gaifman, H. (1965):** *Dependency Systems and Phrase-Structure Systems*. In: *Information and Control* 18: 304-337.
- Grebe, Paul (ed.) (1959):** *Der große DUDEN. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache*. Mannheim.
- Hays, David G. (1964):** *Dependency Theory: A Formalism and Some Observations*. In: *Language* 40: 511-525
- Helbig, Gerhard. / Schenkel, Wolfgang (1975):** *Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben*, Leipzig.
- Heringer, Hans-Jürgen (1993):** *Dependency Syntax - Basic Ideas and the Classical Model*. In: *Syntax - An International Handbook of Contemporary Research* (Vol. 1 pp 298-316). Berlin - New York: Walter de Gruyter.
- Heringer, Hans-Jürgen (1970):** *Einige Ergebnisse und Probleme der Dependenzgrammatik*. In: *Der Deutschunterricht* 4: 42-98.
- Hundsnurscher, Franz (1980):** *Syntax*. In: *Lexikon der Germanistischen Linguistik (LGL)* (pp. 211-242). Max Niemeyer

Verlag Tübingen.

Szemerényi, Oswald (1982): Richtungen der modernen Sprachwissenschaft (Vol. II), Heidelberg.

Tesnière, Lucian (1959): *Éléments de syntaxe structurale*. Paris.

Tesnière, Lucian (1980): *Grundzüge der strukturalen Syntax*. (= German translation of Tesnière 1959). Published and translated by Ulrich Engel. Stuttgart.

فارسی و اردو زبان کی صوتیات کا تقابلی جائزہ

اس مقالے سے میرا مقصد اردو زبان کی ابتداء اور تاریخ کا ذکر نہیں اور نہ ہی اردو زبان کی تخلیق اور ترویج میں فارسی زبان کے کردار سے کوئی سروکار ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مقالات رشتہ تحریر میں آچکے ہیں جو قابل توجہ اور خاص اہمیت کے حامل ہیں لیکن جس چیز کا ذکر نا ضروری خیال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو اور فارسی کے باہمی ربط کے بارے میں جتنے نظریات سامنے آچکے ہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہہ ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے قریب تر ہونے کی تائید بھی ہو چکی ہے اور اردو کو فارسی کی ایک شاخ یا حتیٰ کہ دونوں کو ایک ہی گردانا گیا ہے۔

جو مطلب یہاں زیر بحث لایا جائے گا وہ دونوں زبانوں کی دقیق تحقیق اور اصولی و علمی تقابلی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی قربت کا مقام یا شباهت اور قرابت کی کیفیت زیر بحث آئے گی لیکن اس موضوع پر کچھ کہنے سے پہلے ان دونوں زبانوں کے بارے میں جو نظریات بیان کیے گئے ہیں ان کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

زبان کی تعریف اور تشریح کے بارے میں اکثر ماہرین زبان مجملہ جناب توام چامسکی کا عقیدہ ہے کہ زبان پیچیدہ نظاموں (سسٹم) میں سے ایک نظام (سسٹم) ہے۔ آسان الفاظ میں زبان کی مشینری بہت درہم برہم ہے جو کہ دیگر داخلی نظاموں "sub-system" سے متشکل ہے جو عین ریڈیو کے سسٹم کی مانند ہے۔ اگر اس کو کھولیں تو مزید اندرونی سسٹم مثلاً آواز کی صفائی، آواز کی قوت اور آواز کے ضبط کا نظام وغیرہ ملتے ہیں اور ممکن ہے ان سے مزید دیگر نظام بھی بنے ہوئے ہوں۔ اسی طرح اگر اس وسیع اور

پتید و نظام کا تجزیہ کیا جائے تو آغاز میں یہ معلوم ہوگا کہ زبان سمیٹا اور غلطی نظاموں سے مرکب ہے اور پھر ہر ایک مزید چھوٹے نظاموں سے تشکیل شدہ ہے۔ زبان کے تین نظام درج ذیل ہیں۔

۱۔ صوتی نظام (Phonology)

۲۔ نحوی نظام (Syntax)

۳۔ الفاظ (Lexis)

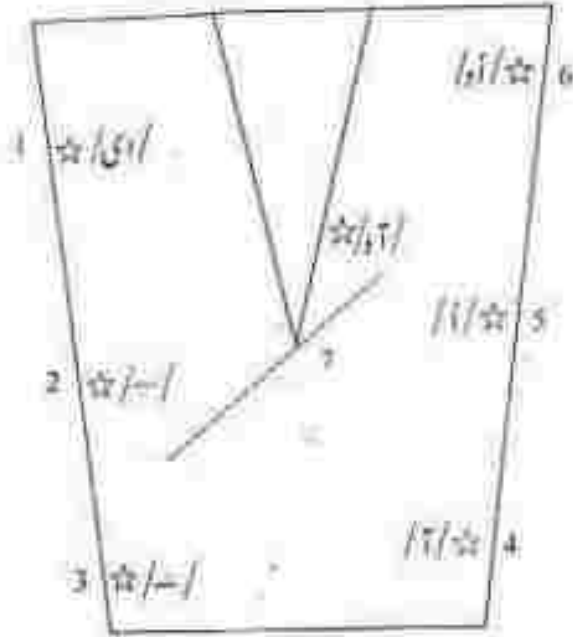
اب ان امور کی جانب توجہ مرکوز کرتے ہیں اور ان کی وضاحت کرتے ہیں جن کو اردو اور فارسی زبانوں کے ربط اور قرابت کا سبب قرار دیا گیا ہے، لیکن دونوں زبانوں کے دقیق اور اصولی تقابلی سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے داخلی نظاموں کا جداگانہ جائزہ لیا جائے۔ دوسرا یہ کہ تقابلی جائزہ ایک محدود اور معین زمانے سے متعلق ہو۔ یہی وہ کام ہے جس کو یہاں انجام دینے کا ارادہ ہے، مگر بحث کی وسعت کی بدولت صرف صوتی نظام کی تحقیق اور تقابل پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

صوتی نظام مکمل طور پر زبان کے ہتھیار کی ظاہری شکل ہے۔ صوتی نظام کی تحریری صورت کو خطی نظام یا (Graphology) کہتے ہیں۔ لہذا زبان اقبام و تظہیم کے لیے دو شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں شکلوں کی جداگانہ تفصیل کچھ یوں ہے۔

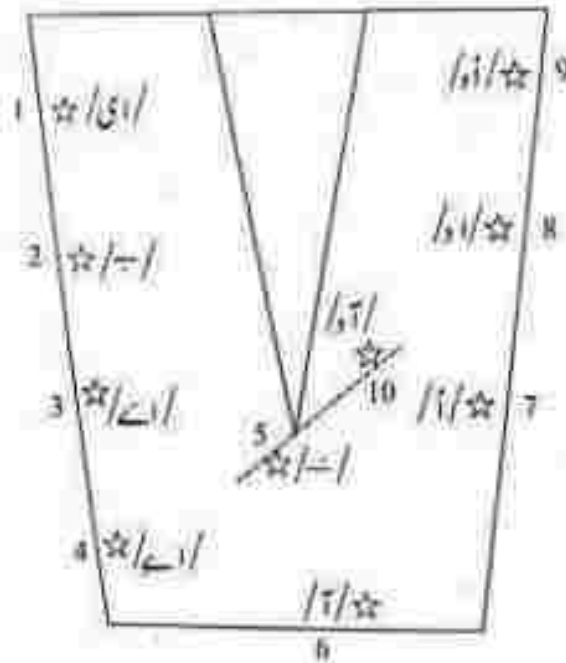
اردو زبان کے صوتی نظام کے عمیق و دقیق مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان کی 59 اصوات (Phoneme) ہیں اور یہ اصوات (آوازیں) مزید دو حصوں یعنی مصوت (Vowel) اور صامت (Consonants) میں منقسم ہیں۔ یہ 59 اصوات اردو زبان کی گفتاری شکل کے اولین عناصر ہیں۔ ان کی ترکیب سے اردو زبان کی تمام گفتار صورت پذیر ہوتی ہے۔ ان 59 اصوات میں سے 20 مصوت ہیں البتہ اس زبان کے اصلی مصوت کی تعداد 10 (دس) ہے اور دوسرے 10 مصوت غنوی (انہی) خاصیت کے حامل ہیں باقی 39 صامت ہیں۔ مصوت اور صامت کے جدول (گوشوارے) ہر

زبان میں معین ہیں۔ اردو زبان کے مصوت کے جدول کو فارسی زبان کے مصوت کے جدول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

جدول فارسی مصوت

جدول اردو مصوت (غیر غنوی)

(الف) اردو مصوت کے جدول میں اس (10) مصوت ہیں جبکہ فارسی جدول میں سات (7) مصوت ہیں۔

(ب) اردو جدول میں تین (3) مصوت — (اے۔ پست) ، اے یا اے پست اور "او" (پست) موجود ہیں جن کا فارسی جدول میں کوئی متبادل موجود نہیں۔

(پ) فارسی کے پہلے اور آخری مصوت کے درمیان ایک گونہ قرابت ہے لیکن اردو زبان میں ایسی کوئی قرابت نظر نہیں آتی۔

(ت) فارسی مصوت (ـ) اور (ـ) کے خارج اردو زبان کے مصوت (ـ) اور (آ) کے خارج آپس میں یکساں نہیں۔ فارسی اہل زبان اکثر (ـ) اور (آ) کے اردو تلفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں اور صحیح طور پر دونوں میں فرق ظاہر نہیں کر پاتے۔

(ث) دس (10) غیر فنوی (غیر انجی) مصوت کے علاوہ اردو میں دس (10) غنوی (انجی) مصوت بھی ہیں جن کا فارسی زبان میں کوئی متبادل نہیں، چونکہ غنوی مصوت کا جدول، غیر فنوی مصوت کے جدول کی مانند ہے اس لیے ان کا علیحدہ جدول نہیں دیا جا رہا۔

جدول اردو اور فارسی صامت اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔

ان دو صدو آوں کا تقابلی جائزہ لینے سے مندرجہ ذیل نتائج نکلے ہیں۔

الف: فارسی زبان کے صامت کی تعداد 23 جبکہ اردو زبان کے صامت کی تعداد 39 ہے۔

ب: اردو زبان میں 16 صامت و فارسی زبان سے زیادہ ہیں اور فارسی زبان میں ان کا متبادل موجود نہیں جو کہ یہ ہیں:-

1	پ	(پ بے صدا)	9	ک	(گ بے صدا)
2	بھ	(ب با صدا)	10	گھ	(گ با صدا)
3	ت	(ت بے صدا)	11	چ	(چ بے صدا)
4	دھ	(د با صدا)	12	بھ	(ب با صدا)
5	ٹ	(ت بے صدا معکوس)	13	کھ	(ک با صدا)
6	ٹھ	(ت با صدا معکوس)	14	نھ	(ن با صدا)
7	ڈ	(د بے صدا معکوس)	15	ڑ	(ر بے صدا معکوس)
8	ڈھ	(د با صدا معکوس)	16	ڑھ	(ر با صدا معکوس)

(پ) نفس (سانس) (Aspiration) اور برعکس (انعکاس) (Reflection) کی خصوصیات جو کہ: اردو زبان کی دو امتیازی خصوصیات ہیں اور معنوں میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ فارسی زبان میں موجود نہیں۔ بالفاظ دیگر فارسی میں یہ دو خصوصیات ممکن ہے، کہیں فونیک / صوتیاتی (Phonetic) فرق رکھتی ہوں نہ کہ فونیمی / صوتی (Phonological)۔

(ت) چونکہ اردو زبان میں سانس (نفس) اور انعکاس (برعکس) کی خصوصیات معنی کے لحاظ سے امتیازی فرق رکھتی ہیں اس لیے اردو زبان کے رسم الخط میں ان کی ظاہری شکل موجود ہے جو کہ یہ ہیں۔

(ح) دو چشمی (جو کہ باصدا) (بانس) ہے اور ایک بے (چھوٹا) جو کہ

ت۔ ۱۔ ۲۔ کے لزوف میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی قسم کے حرف فارسی زبان میں موجود نہیں لیکن فارسی زبان میں پ۔ ت۔ اور ک۔ جو کہ تینوں با صد ا ہیں، (و دو چشمی) کے بغیر لکھے جاتے ہیں جبکہ اردو زبان میں بصورت پھ۔ ٹھ۔ کھ۔ لکھے جاتے ہیں۔ اس سادہ اور مختصر تقابلی جائزہ سے فارسی اور اردو کے صوتی نظام کے مابین جو

تعلق ظاہر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے:-

۱۔ اردو زبان کا صوتی نظام 59 زبانی اصوات (فونم یا آواز) پر مشتمل ہے یعنی 10 مصوت غیر غنوی، 10 مصوت غنوی اور 39 صامت ہیں، جبکہ فارسی زبان کے صوتی نظام میں 30 زبانی اصوات شامل ہیں یعنی 7 (7) مصوت غیر غنوی اور 23 صامت ہیں۔ فارسی میں غنوی مصوت موجود نہیں۔

۲۔ اس سادہ فرق سے یہ معلوم ہوا کہ اردو زبان میں 19 (39+49) اصوات، فارسی سے زیادہ ہیں لہذا اردو زبان کا صوتی نظام زیادہ غنی، جامع اور پیچیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں فارسی زبان کا صوتی نظام زیادہ منطس، روان اور سادہ ہے۔

۳۔ اردو اہل زبان کے گفتاری اعضاء یعنی لب اور زبان وغیرہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ فارسی اہل زبان سے 29 اصوات زیادہ ادا کریں، اسی لیے وہ فارسی اہل زبان کے گفتاری اعضاء سے زیادہ فعال اور قوی ہیں۔

۴۔ ان دونوں زبانوں کے 23 صامت اور 5 مصوت باہم مشترک ہیں لیکن صوتیاتی (Phonetic) لحاظ سے دونوں میں فرق موجود ہے یعنی اظہار اور ادائیگی کے مخرج (Places of articulation) یا طرز (Allophones) جن کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔

۵۔ ایک اردو اہل زبان کو فارسی سیکھنے کے لیے نئے اصوات سیکھنے کی ضرورت نہیں

ہر نکلے فارسی زبان کے تمام اصوات اس کی اپنی زبان میں موجود ہیں۔

۶۔ ایک فارسی اہل زبان جو اردو سیکھنا چاہے اسے اپنے گفتاری اعضاء پر 29 اصوات کا انسانی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا جو کہ ایک مشکل یا شاید ناممکن کام ہو۔ اس لیے کہ اسے اپنے گفتاری اعضاء کا بوجھ تقریباً وہ گنا کرنا پڑے گا اور پھر ہمیشہ اپنی زبان کے اصوات کی جگہ اردو زبان کے اصوات کو جابجائیں کرنا ہو گا جو اس کی اپنی زبان میں موجود نہیں اور یہ کام اردو زبان کے استعمال میں غلطیوں کا موجب بنے گا۔

۷۔ صوتی نظام کی مناسبت سے ایک اردو اہل زبان بڑی آسانی اور سادگی سے فارسی اصوات کو سمجھ اور ادا کر سکتا ہے۔ جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اہل پاکستان فارسی زبان کو بڑی آسانی اور تیزی سے سیکھ لیتے ہیں یا فارسی زبان کو بڑی روانی سے اردو زبان میں استعمال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ دونوں زبانوں کا آپس کا تعلق ہے، لیکن تہذیبی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات اور اسی طرح پاک و ہند کے ادباء اور شعراء کا فارسی زبان و ادب کی جانب دیرینہ میلان اور دلچسپی کے عوامل کچھ اور ہیں۔

ان دونوں زبانوں کے مندرجہ بالا صوتی اختلاف کے علاوہ دیگر عوامل بھی صوتی نظام میں موجود ہیں جن کی تحقیق و تطبیق کی ضرورت ہے، لیکن بحث کی طوالت اور مقالے میں اس کی عدم گنجائش کی بدولت صرف ان کے درج ذیل موضوعات کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ فشار (زور) (stress)
- ۲۔ فاصلہ (اتصال) (juncture)
- ۳۔ واحد زبان (پایہ) (foot)
- ۴۔ نواخت (تان) (tone)

- ۵۔ آہنگ جملہ (سرگہر) (Intonation)
 ۶۔ طرزِ بجا (تباہی طرز) (syllabic pattern)
 ۷۔ صدا آرائی (phonotactices)
 ۸۔ وزن (آہنگ) (rhytham)

فطری نظام:

صوتی نظام کی تحریری شکل کو 'فطری نظام' کہتے ہیں۔ ہر زبان کے فطری نظام کو اس کا الہائی نظام نہیں سمجھنا چاہیے۔ الہائی نظام تحریر میں گفتاری عناصر کا صحیح نمائندہ نہیں۔ فطری نظام ان تمام عناصر کا حامل ہے جو ایک زبان کی تحریری زنجیر میں رو پذیر ہوتے ہیں۔ فطری عناصر جو کہ عموماً تحریری اصوات کا اظہار ہیں، اصوات کی مانند دھسوں میں منقسم ہیں۔

مصوت حروف: جو مصوتوں کی تحریری شکل ہیں۔

صامت حروف: جو صامتوں کی تحریری صورت ہیں۔

اس سلسلے میں مندرجہ ذیل جدول کو ملاحظہ فرمائیں۔

جدول اردو و فارسی مصوت (غیر غنوی)

فارسی غنوی مصوت			اردو غنوی مصوت		
فارسی	اردو	فارسی	اردو	فارسی	اردو
آ	آ	ا	آ	ا	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ
آ	آ	آ	آ	آ	آ

اس جدول سے یہ قیید اخذ ہوتا ہے کہ:

- الف: اردو زبان کے غیر غنوی مصوت حروف کی تعداد 10 سے زیادہ حروف (بصورت ابتدائی دور میانی، آخری) ہے جبکہ فارسی زبان میں 7 حروف ہے۔
- ب: اردو کے شمارہ جے مصوت یعنی (ای) پست (اے) اور فارسی کے مصوت (—) کسرہ دو مختلف مصوت (آواز) کے باوجود تحریر میں ایک صورتی مطابقت رکھتے ہیں جو اشتباہ اور غلطی کا سبب بنتے ہیں۔
- پ: اردو کے شمارہ جے مصوت "اے" اور فارسی کا (—) کسرہ صوتی اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود ان کے تحریری شکل میں اختلاف موجود ہے اور یہ دونوں زبانوں کی تحریر میں فرق پیدا کرتے ہیں۔

بلور صوت مندرجہ ذیل الفاظ پر غور فرمائیں۔

اردو	فارسی
اپورسٹ	اورسٹ
جناب ایم۔ ایم	جناب ام۔ ام
جناب ڈیمرل	جناب دمیرل
پریزیڈنٹ	پریذینٹ
پانچتھ	پانستھ
ہمسایگان	ہمسایگان

ت: اردو کلمات کے آخر میں ہائے غیر ملفوظ ظاہراً مصوت (—) زبر ہے جبکہ فارسی میں — (زیر) ہے، یہ بھی دونوں زبانوں میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ مثلاً:

(آہستہ)	فارسی	(آہستہ)	اردو
(آہستہ)	آہستہ	(آہستہ)	آہستہ
(جاہت)	جاہت	(جاہت)	جاہت
(عہدے)	عہدہ	(عہدہ)	عہدہ

ث: ان اختلافات کے علاوہ اردو زبان میں غنوی مصوت کے اظہار کے لیے مزید 10 (دس) حروف بھی ملتے ہیں جن کی علامت بغیر نقطہ کے نون (ن) (یعنی نون غنہ) ہے۔ ان کا فارسی زبان میں کوئی ہم البدل نہیں۔ کئی طور پر 13 مصوت کے اظہار کے لیے 13 حروف فارسی زبان میں اردو سے کم ہیں۔

غنوی مصوت کے حروف کا جدول مندرجہ ذیل ہے۔

اردو کے مصوت اور غنوی مصوت کا جدول جن کا فارسی میں ہم البدل نہیں:

اردو غنوی مصوت			انفارمیشن	قہداد
آہری	در حدیثی	اجتہادی	تصویر	
یرا۔ ایو۔ یو۔	یر	ایہ۔ ائد	3	1
یوا	یر	یر۔ ائد	یہت	2
یوا	سید	یہت	3	3
یرا۔ ایو۔ یو۔	یر	ایہ۔ ائد	یہت	4
یر	سید	یر۔ ائد	3	5
یان	یار	آر	A	6
یر۔ ایو۔ یو۔	آر۔ اور	آر۔ اور	0	7
ڈر۔ اور	سڈر	ڈر	یہت	8
ون۔ سڈر	ور	اوب	U	9
سڈر	سڈر	ادر	یہت	10

اب فارسی اور اردو صامت حروف کی اجمال کا جائزہ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل جدول کو ملاحظہ کریں۔

جدول اردو فارسی صامت حروف

نمبر	فارسی	اردو	اردو کی صورتیں		
			فارسی	اردو	فارسی
1	پ	پ	پ	پ	پ
2	ف	ف	ف	ف	ف
3	ب	ب	ب	ب	ب
4	م	م	م	م	م
5	ن	ن	ن	ن	ن
6	ت	ت	ت	ت	ت
7	ث	ث	ث	ث	ث
8	ج	ج	ج	ج	ج
9	چ	چ	چ	چ	چ
10	ح	ح	ح	ح	ح
11	خ	خ	خ	خ	خ
12	د	د	د	د	د
13	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
14	ر	ر	ر	ر	ر
15	ز	ز	ز	ز	ز
16	س	س	س	س	س
17	ش	ش	ش	ش	ش
18	ص	ص	ص	ص	ص
19	ض	ض	ض	ض	ض
20	ط	ط	ط	ط	ط
21	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
22	ق	ق	ق	ق	ق
23	ک	ک	ک	ک	ک
24	گ	گ	گ	گ	گ

ان دونوں زبانوں کے صامت حروف کے تقابلی جائزہ سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

الف: اردو کے صامت حروف کی تعداد 48 ہے جبکہ فارسی صامت حروف کی تعداد 32 بنتی ہے لہذا اردو زبان کے تحریری نظام میں ایسے 16 صامت حروف موجود ہیں جن کا فارسی زبان میں کوئی متبادل نہیں۔

ب: فارسی اور اردو زبانوں میں حروف کی تعداد ان کے اپنے خاص اصوات کی تعداد سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں زبانوں میں کئی اصوات ایک کی بجائے دو یا زیادہ حروف کے لیے ہیں۔ مثلاً:

صامت [h]	کے لیے دو حروف	ح۔ج
صامت [s]	کے لیے تین حروف	ث۔س۔س۔س
صامت [z]	کے لیے چار حروف	ز۔ذ۔ظ۔ض

فارسی اور اردو کے تحریری نظام کے کلی جائزہ سے مندرجہ ذیل نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

۱۔ اردو زبان کے تحریری نظام میں کل 68 حروف موجود ہیں۔ دس (10) حروف غیر فونوی مصوت، دس (10) حروف فونوی مصوت اور 48 صامت حروف۔ ان میں سے ہر ایک کی تین تحریری صورتیں، ابتدائی، درمیانی اور آخری ہیں۔ اس کے مقابلے میں فارسی زبان کے تحریری نظام میں کل 39 حروف ہیں۔ سات (7) غیر فونوی مصوت اور 32 مصوت حروف۔ اس سے یہ بات عیاں ہوئی کہ اردو زبان کے تحریری نظام میں 29 حروف، فارسی زبان کے تحریری نظام سے بیشتر ہیں۔ $[68 = 39 - 29]$ اور یہ فرق نسبتاً بہت زیادہ ہے۔

۲۔ اردو زبان کی تحریر میں حروف کے علاوہ دو علامتیں بھی موجود ہیں جو فارسی زبان میں نہیں۔ ایک دو چشمیہ (ھ) اور دوسری "ط" جو کہ ت، ڈ، ژ کے حروف میں استعمال

ہوتی ہے۔
 ۳۔ کلی طور پر دونوں زبانوں کے مصوت حروف میں چار طرح کا تعلق موجود ہے۔
 ۳۱۔ ایسے حروف جو صوتی اور تحریری لحاظ سے یکساں ہیں۔ دونوں زبانوں میں ان کی تعداد 28 ہے جو یہ ہیں:-

ب۔ ط۔ و۔ ج۔ گ۔ ق۔ خ۔ ہ۔ (ہمزو)۔ ع۔ ف۔ و۔ س۔ م۔

ث۔ ز۔ ذ۔ ض۔ ظ۔ ش۔ ث۔ ی۔ و۔ ج۔ خ۔ م۔ ن۔ ل۔ ر۔

۳۲۔ ایسے حروف جو صوتی لحاظ سے یکساں مگر تحریری لحاظ سے مختلف ہیں۔ ان کی تعداد 4 حروف ہے مثلاً:

پھ۔ پ۔ کھ۔ ک۔ تھ۔ ت۔ چھ۔ چ۔

۳۳۔ ایسے حروف جو صوتی لحاظ سے مختلف اور تحریری لحاظ سے یکساں ہیں، ان کی تعداد 4 ہے۔ جو یہ ہیں۔

اردو	فارسی
پ (بے صدا)	پ (با صدا) = (پھ)
ت (بے صدا)	ت (با صدا) = (تھ)
ج (بے صدا)	ج (با صدا) = (چھ)
ک (بے صدا)	ک (با صدا) = (کھ)

۳۳۔ اس کے علاوہ وہ حروف جو صوتی اور تحریری لحاظ سے اردو میں موجود ہیں لیکن

فارسی میں ان کا کوئی وجود نہیں، ان کی تعداد بارہ (12) ہے مثلاً:

لھ۔ دھ۔ ٹ۔ ٹھ۔ ڈ۔ ڈھ۔ چھ۔ گھ۔ نھ۔ لھ۔ ژ۔ ژھ۔

۳۔ آخر میں نامناسب نہیں ہوگا اگر ہم دونوں زبانوں کے الفبائی نظام (حروف)

سجی نظام) پر نظر ڈالیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اختلاف کے باوجود دونوں کے حروف سنی
 کن قدر باہم نزدیک ہیں۔ درج ذیل حروف میں تو سین () میں ویلے گئے حروف کے
 علاوہ باقی سب حروف مشترک ہیں۔

ا۔ ب۔ پ۔ ت۔ (ث)۔ ث۔

ج۔ ح۔ خ۔ ج۔ ح۔ د۔ (ذ)۔ ذ۔

ر۔ (ز)۔ ز۔ ژ۔ س۔ ش۔ ص۔ ض۔

ط۔ ظ۔ ع۔ غ۔ ف۔ ق۔ ک۔ گ۔

ل۔ م۔ ن۔ (و)۔ و۔ ہ۔ (ہ)۔

ی۔ (ے)۔

اردو کے ابتدائی املا کا جائزہ

(گذشتہ سے پیوستہ)

شازیہ آفتاب

دریافت کے پہلے شمارے میں دکنی دور اور شمالی ہند کی ابتدائی اردو کے املا کا جائزہ پیش کیا گیا تھا جو ابتداء سے انشاء کے دور تک تھا۔ اس شمارے میں غالب اور فورٹ ولیم کالج کے املا کا جائزہ لیا گیا ہے۔

غالب کا املا

انشاء کے بعد غالب نے املا کے اصولوں پر زور دیا یہ الگ بات ہے کہ انشاء یا غالب کے اصول تسلیم کیے گئے یا نہیں لیکن ان اصحاب نے املا کی اصلاح پر قلم اٹھایا اور آنے والے محققین کے لیے راستہ کھول دیا۔

غالب کے اردو املا کے اہم اصول یہ تھے:

۱- غالب "ذ" کو عربی حرف سمجھتے ہوئے اسے فارسی اور اردو لفظوں میں "گ" کے ساتھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے گزارش - گزرنا - گزشتہ - گزارہ - وغیرہ تمام الفاظ "ز" سے لکھتے تھے۔ اور اپنے دوستوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہتے اور خطوط میں بھی ہدایت دیتے۔

۲- غالب نے یہ روایت بھی قائم کی کہ جب فارسی الفاظ جن کے آخر میں "ہے" ہو اگر اردو محاورے میں آئے تو انہیں الف سے لکھا۔ جیسے "اور مزایہ کہ" لیکن کھانے

کے موقع پر "مزہ" ہی لکھا۔

۳۰۔ غالب اردو حروف کے آخر میں ہائے منتہی کے بجائے "الف" لکھتے تھے۔

۳۱۔ غالب جس پر بہت زور دیتے تھے وہ "یائے" تھی۔ "تحتانی" سے متعلق ہے۔ ایک خط میں وہ مرزا تقی کو لکھتے ہیں۔ "صاحب دیکھو پھر تم ونگا کرتے ہو۔ لفظی میں جمہور کی بیرونی کیا فرض ہے یاد رکھو یائے (ے) تحتانی تین طرح پر ہے۔

۱۔ جزو کلمہ۔ مثلاً "ہماری برسر مرغان از ایں شرف دارو" اور "اے سرنامہ نام تو عقل گرہ کشائے را" "یہ سہاری غزل اور مثل اس کے جہاں یائے تحتانی ہے، جزو کلمہ ہے اس پر ہمزہ لکھنا عقل کو گالی دینا ہے۔

۲۔ دوسری یائے تحتانی مضاف ہے یہاں صرف اضافت کا کسرہ ہے ہمزہ یہاں بھی نقل ہے جیسے آسائے چرخ۔ آسائے قدیم یعنی تو مٹی، اضافی، بیانی، کسی طرح کا کسرہ ہو ہمزہ نہیں چاہتا۔

۳۔ تیسری یائے تحتانی دو قسم کی ہے یعنی یائے مصدری جو معروف ہوگی اور دوسری طرح توحیدی وہ بھول ہوگی۔ مصدری کی مثال "آسائے" یہاں ہمزہ ضرور چاہیے۔ بلکہ نہ لکھنا عقل کا قصور، توحیدی کی مثال "آسائے" یعنی ایک آسنا یا کوئی آسنا، یہاں جب تک ہمزہ نہ لکھو گے دانانہ کہاؤ گے۔

۱۷۔ خست۔ بست۔ غازہ۔ خانہ وغیرہ ہزار لفظ ہیں کہ ان کے آگے جب ہائے توحید آتی ہے تو اس کی علامت کے واسطے ہمزہ لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح زرہ، گمرہ، کلاؤ، شاہ، ایسے الفاظ کے آگے اگر تحتانی آتی ہے تو زرہی۔ کلاہی۔ شاہی۔ لکھ دیتے ہیں۔ 1

v- جو الفاظ مختلف "و" پر ختم ہوتے ہیں اضافت کے لیے ان کے آخر میں ہمزہ لکھتے ہیں۔ یعنی کسرہ اضافت کا قائم مقام ہوتا ہے یا پھر یائے وحدت کو جیسے "مفتیہ" باد و فروش"۔

vi- عطف کے واو پر "و" نہیں آتا۔

vii- شبہ اور جہہ کو "و" کے ساتھ لکھتے تھے۔ 2

مندرجہ بالا اصول و اصلاحات کے ساتھ ساتھ اس امر کا جائزہ بھی خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ غالب کا "ا" و دیگر الفاظ کے سلسلے میں کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔

غالب اکثر الفاظ میں "ن" کا اضافہ کرتے تھے۔ مثلاً سوچا کو "سوچنا"۔ 3 چاول کو "چانول"۔ 4 کراچی کو "کراچی"۔ 5 اور گھاس کو "گھاس"۔ 6 لکھتے تھے۔

"ذلت" کو "ذلت" لکھتے تھے۔ 7

"کرائے کو" کی جگہ "کرایہ کو"۔ 8

اس کو اوس دو چشمی "تہ" کو ہک والی "و" سے لکھتے تھے جیسے بھائی کو "بھائی" لفظ کے آخر میں بڑی "ے" کی جگہ اکثر چھوٹی "ی" لکھتے جیسے کہ "گائی نہ گلی اور بھائی نہ بھئی" 9

فارسی کی تقلید میں "ہ" کی جگہ "ی" لکھتے تھے۔ جیسے آبدہ۔ 10، فرمائش۔ 11،

رائیگان۔ 12

نومبر کو نومبر۔ 13، دونوں کو دونوں۔ 14، میرٹھ کو "میرٹ"۔ 15 اور رانی صاحبہ

کی جگہ "رانی صاحب"۔ 16 تحریر کرتے۔ گاؤں کو "گانو" اور "گانوں" دونوں طرح لکھا

ہے۔ 17

اسی طرح "پانوں"۔ 18 ضائع کو "ضالغ"۔ 19 شائستہ کو شائستہ۔ 20

افعال میں "ڈ" کا اضافہ موجود ہے۔ مثلاً "ہو جاوے" "اویں"۔ 21

"آوے"۔ 22

"رائے" کو بغیر "ہ" لکھا ہے (راے)۔ 23 اسی طرح "سوائے"۔ 24

نمبر کو لہر۔ 25، کسی سے کے بجائے کہو، سے کراؤ کے بجائے کرواؤ، بجائے،

کے بجائے، جاوتے۔ 26 اور 'یہ بر حال' الگ الگ لکھا ہے۔ 27

جہاں نام آتے ہیں وہاں "ہ" استعمال کی ہے۔ مثلاً "حیرا سنگھ"، "حر کوپال"،

دھنوی رام۔ 28 وغیرہ

"بریت" کو الگ الگ "بری یت" تحریر کیا ہے۔ 29 "مینتا" لکھا ہے۔ 30

"ڈ" کی جگہ اکثر "ڈ" تحریر کیا ہے۔ مثلاً "بڑھا"۔ 31 "نیل گاڈی"۔ 32 وغیرہ،

پرسوں، سے ایک دن پہلے کو "نرسوں" لکھتے ہیں۔ 33

"یہ" کو "یہ"۔ 34 "ہمشیر" کو "ہمشیرہ" لکھا ہے۔ 35 "والدہ ماجدہ" کو

"والدہ ماجدہ"۔ 36 "منہ" کو "منٹھ" اور لفظ کے آخری 'نوں' غنہ میں نقطہ لگایا ہے جیسے

"ساتوان" 37 اسی طرح

بھج کر	کی جگہ	بھجکر
لکھنی	کی جگہ	لکھنی
دیجیے	کی جگہ	دیجی
اس میں	کی جگہ	اس میں
مجھ کو	کی جگہ	مجھ کو
سے	کی جگہ	سی
نہ کیے	کی جگہ	نہ کیے

میرے	کی جگہ	میری
بدلانہ جائے	کی جگہ	بدانجالی
اچھا	کی جگہ	اچھا
آنکھیں	کی جگہ	آنکھیں - 38-39

غالب کے ہاں الفاظ کو ملا کر لکھنے کا رنجان بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے

نواب صاحب، بیگ صاحب، فصل بچ، کنروں، گنیا، جوہ میں، غزلو کو، وغیرہ 40
جو الفاظ ہائے مختفی "ہ" پر ختم ہوتے ہیں انہیں حرف وصل آنے پر "یے" میں
تبدیل نہیں کرتے مثلاً جو کے دن، اس واقعہ کو، ابر رحمت کے شکر یہ ہیں۔ میرے مشاہدہ میں
وغیرہ جو الفاظ "الف" پر ختم ہوتے ہیں انہیں حروف عطف آنے پر "ے" میں بدل دیتے
ہیں۔ مثلاً کتاب پر وجہ آگئے۔ "دھبائے" اب بڑھاپے میں کیا کروں۔ "بڑھاپائے"
تجھے پر بیٹھا تھا "چھبائے"۔ 41 جمع کی صورت میں ہائے مختفی پر ختم ہونے والے الفاظ
"ے" سے بدل دیتے، اسی طرح "الف" پر ختم ہونے والے الفاظ بھی بدل دیتے ہیں۔ جیسے

میں نے صفحے گئے "صفحے سے"

میں نے قصيدے بھیجے "قصيدے سے"

چھاپے کی کتاب "چھاپائے"

اکیلے کیسے جاؤں "اکیلا سے"۔ 42

غالب کئی الفاظ جو نہ ملانے والے ہیں انہیں بھی ملا کر لکھتے رہے ہیں۔ جیسے

دو = دو، موجود = موجود، بہانہ = بہادر، زیادہ = زیادہ وغیرہ۔ 43

غالب ترکیب کی "ے" چاہے وہ اضافت کی ہو یا توصیفی کی، اس پر "ہ" لگا کر اصل
کو گالی دینا کہتے تھے۔ مثلاً آسیاے چرخ، آشنائے قدیم وغیرہ، لیکن توحیدی "ے" پر ہنر

کہلاتے تھے مثلاً "آشنا" یعنی ایک آشنا۔ 44-45 چاہیے۔ لیے۔ دیے اور کیے پر ۔
 اور ی دونوں لکھتے تھے جیسے چاہئے ۔ لیے ۔ دیے ۔ کیے وغیرہ 46 آئے۔
 جائے، اگر الگ الگ لکھے ہیں تو "ے" پر ۔ لکھا ہے اور ملا کر لکھے ہیں تو "ی" لکھا ہے جیسے آیکا ۔ جایکا وغیرہ۔ 47

مندرجہ ذیل الفاظ اور اس طرح کے کئی الفاظ کا املا دو طرح کیا ہے جیسے یعنی

روانہ ۔ روانا، زمانہ ۔ زمانا، تکیہ تکیا وغیرہ۔ 48

غالب نے ترپنا ۔ ڈھونڈنا وغیرہ میں "ھ" کا اضافہ کیا ہے یعنی "ترپھنا،
 ڈھونڈھنا۔ 49 بالکل، بالفعال اور باللہ میں ایک الف کا اضافہ کرتے تھے۔ یعنی بالکل،

بالفصل ۔ باللہ۔ 50 بعض انگریزی الفاظ کا املا اس طرح کیا ہے۔

گورنٹ ۔ برگڈیر ۔ پارک ۔ ٹینس ۔ کپ ۔ ٹین ۔ رپورٹ

۔ اجنٹ ۔ لبر ۔ چک ۔ اٹلیسن ۔ رسینٹ۔ 51

فورٹ ولیم کالج سے منسلک نثر نگاروں کی

اردو زبان اور املا کا جائزہ

فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد ڈاکٹر گلکرسٹ اور ان کے ساتھیوں نے اردو زبان کو سلیس، سادہ اور عام فہم بنانے پر بہت توجہ دی۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے ایما پر بہت سی فارسی کتب کے ترجمے ہوئے لغت اور اردو قواعد کی کتب مرتب ہوئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے مولفین اور مترجمین نے اپنے اپنے انداز خاص میں سادہ نگاری اور مروجہ عام فہم زبان کی پیروی کی۔ جس کے سبب اردو میں پر تکلف داستان سرائی کی جگہ سادگی نے لے لی۔

فورٹ ولیم کالج کے تحت قصے کہانیاں، داستانوں کی کتب کے علاوہ زبان و قواعد پر بھی کتب لکھی گئیں۔ لیکن سادہ نگاری اور دلچسپی کا عنصر سب میں رچا بسا ہوا ہے۔ اس دور میں حیدر بخش حیدری نے آرائش محل - رشک نے داستان امیر حمزہ - لطف نے تذکرہ گلشن بے خار اور داستانوں کی کتب میں میرامن کی ”باغ و بہار“ وغیرہ شائع ہوئیں۔

ان کتب میں داستان امیر حمزہ، جیال بچپن، سنگھاس بتیسی، خرو افروز، طوطا کہانی - مذہب عشق اور باغ و بہار کافی مشہور ہوئیں۔ ان کتب کے علاوہ ایک کتب ”تھلیات ہندی“ کے نام سے شائع ہوئی۔ اس میں مختصر مختصر کہانیاں، لطائف اور چٹکے موجود ہیں۔ اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ابتدائی اور اختتامیہ گلکرسٹ نے تحریر کیا۔ یہ کئی لوگوں نے مل کر لکھی اس میں زیادہ حصہ میر بہار علی حسینی کا ہے اور وہی اس کے مؤلف گردانے گئے ہیں۔ یہ کتاب 1986ء میں پروفیسر وقار عظیم نے مرتب کر کے شائع کی۔ 52۔

مندرجہ ذیل بیانات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے میں دیگر مصنفین بھی شامل تھے۔ "اس کے مصنف یا مؤلف میر بہادر علی حسینی ہیں۔ اور اس کام میں انہوں نے دوسرے فنشیوں سے بھی مدد لی۔ 53

"قیاس کہتا ہے کہ کتاب اصل میں حسینی نے مرتب کی۔ ممکن ہے کہ دوسرے فنشیوں کے علاوہ ترتیب کے سلسلے میں گلکرسٹ سے بھی مشورہ لیا گیا ہو۔ 54

اس کتاب کا ترجمہ روہن میں گلکرسٹ نے خود کیا۔ اس کے اختتامیہ میں گلکرسٹ کا لکھا ہوا تقریباً پانچ صفحاتوں کا ایک بیان بھی ہے۔ اس بیان کی چند لائنیں درج ذیل ہیں۔

The compiler embraces the opportunity, at the close of the first Volume, of returning his cordial thanks to those gentlemen, who have already contributed to this collection. He will take care to insert such tales as came to late for insertion now, in the Second Volume which will probably be published in all Febraury 1803- 55

اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس مجموعے میں جو نقلیات شامل ہیں وہ کئی آدمیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور نقلیات کے پہلے حصے کے بعد اس کا دوسرا حصہ 1803ء میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر گلکرسٹ کے "املا" کے مطابق مرتب ہوئی۔ اس کا ایک نسخہ ڈاکٹر گوہر نوشاہی کے پاس بھی محفوظ ہے۔ جو مختلف ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے دیگر ایڈیشن بھی شائع ہوئے۔ یہ کتاب اس دور کے املا کے جائزے کے لیے ایک رہنما کی حیثیت کی حامل ہے۔ اس میں "میر بہادر علی حسینی کے علاوہ دیگر لکھنے والوں کے طرز املا کا پتا چلتا ہے۔ یہ کتاب خط نستعلیق میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کی املائی خصوصیات

بعض اوقات دو دو لفظوں کو بغیر کسی ضرورت کے آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ ان میں کچھ سیدھے سادھے الفاظ بھی ہیں اور کچھ کا سمجھنا ذرا مشکل ہے جیسے:

(الف) کریکا - دیکر - اسے - تمکو - کرکا

(ب) دونمیں (دونوں میں) آپمیں (آپس میں) باربرداریکا -

(باربرداری کا)

جھوپڑیکو (جھوپڑے کو) لوگونے (لوگوں سے) آدمیونے

(آدمیوں سے) نظروکا - رفیقونمیں - سپاہیونمیں -

ہندوستانمیں - لکچا (لگ چلا) وغیرہ

(ج) وہی الفاظ جو ایک جگہ ملا کر لکھے گئے ہیں کسی دوسری جگہ الگ الگ بھی

لکھے ہوئے ملتے ہیں مثلاً اس نے، تم نے، اس کو، کس واسطے، کے واسطے،

ہندوستانمیں، وغیرہ۔ 56

2- (الف) بڑی "ے" کی آواز جو "ایک" اور "نیک" کے لفظوں میں نکلتی ہے

اس آواز کو نکال کر کرنے کے لیے الفاظ پر چھوٹا سا گول دائرہ (o) لگا دیا

گیا ہے۔ جیسے ایک - میڑے - کرزکا - میزی - یک

قرنب وغیرہ

(ب) جن الفاظ میں "ایسا" "جیسا" کی آواز نکلتی ہے وہاں جزم کا نشان لگا

گیا ہے جیسے:

بیدا - لیلی - پیسے - ایسا وغیرہ۔ 57

چونکہ فورٹ ولیم کالج والوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ وہ انگریزوں کو اردو کا

درست تلفظ سکھانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے مختلف اعراب لگا کر تلفظ واضح

کرنے کی کوشش کی۔

- 3- ”کیا“ کا لفظ ”کرنا“ کے ماضی کے طور پر بھی آتا ہے اور سوال کے لیے بھی دونوں کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ”کیا“ استفہام کے لیے نیچے ایک لمبی لکیر سمجھنی گنی ہے۔ جیسے ”کیا“۔ اور ماضی ”کیا“ کو بغیر لکیر کے لکھا گیا ہے۔
- 4- ”کیوں“ میں ”ک“ کے نیچے کھڑا الف بنا یا گیا ہے۔ جیسے ”کیوں“۔ 58-
- 5- کھائے - جائے وغیرہ لفظوں کو بغیر ”ہ“ کے لکھا گیا ہے جیسے۔ کھائے - جائے وغیرہ۔ 59-
- 6- آئے - جائے وغیرہ لفظوں میں کبھی ”ہ“ اور ”ئی“ دونوں استعمال کیے ہیں اور کبھی صرف ”ہ“ لگایا گیا ہے۔ جیسے - آئے - جائے - آئے - جائے وغیرہ۔ 60-
- 7- ”ہے“ کو ہر جگہ ”ہی“ لکھا ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں دستور تھا۔ 61-
- 8- ”و“ کی پہلی آواز مثلاً ”دولت، نوکر، موسم، کون، شوق“ وغیرہ کی ”و“ پر جزم کی علامت لگائی ہے۔ جو وغیرہ آواز کے الفاظ کی ”و“ پر گول دائرہ لگایا ہے جیسے
کو ، بو ، بو ، کوائی ، تھوڑا وغیرہ
تیسری آواز - پوچھا - تو - نو وغیرہ جیسے الفاظ میں ”و“ پر کوئی علامت نہیں ہے۔ 62-
- 9- تشدید کا اہتمام لازمی کیا گیا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انگریز لفظ کا درست تلفظ کر سکیں۔ جیسے۔ رعیت - نیت وغیرہ۔ 63-

- 10- ایسے تقریباً تمام الفاظ جگلے آخر میں الف کی آواز ہے وہاں "الف" ہی لکھا گیا ہے۔
 "و" ہائے تختی کا استعمال نہیں کیا۔ جیسے راجا، لالا، ملا دو پیازا وغیرہ۔ 64
- 11- جن الفاظ کے آخر میں ہائے تختی آتی ہے وہاں حرف وصل آنے کی صورت میں
 "ا" کا استعمال کر کے "و" کو "ے" میں تبدیل کیا گیا ہے جیسے۔
 معاملہ کو معاملے میں اندیشہ کو اندیشے میں
 فائدہ کو فائدے میں کوچہ کو کوچے میں۔ تبدیل کیا ہے۔
 "ا" کے شوق میں بعض ایسے لفظوں کو بھی بدل دیا ہے جنہیں بدلنا نہیں
 چاہیے تھا جیسے عمدہ کو "عمدے" میں بدل دیا ہے۔ 65
- 12- الفاظ کے املا کو اکثر ان کی آواز کے مطابق لکھا گیا ہے۔ جیسے لوہار، کولہار، جولاہا
 کو جلاہا۔ 66
- 13- "ا" - "و" اور "ے" کے بعد اگر آخری لفظ "ن" نون غنہ آیا ہے تو اکثر
 لکھا نہیں گیا۔ جیسے: "ماں" کو صرف "ما" لکھا ہے۔ دونوں کو "دو" اور
 کنویں کو "کنوے"۔ 67
- 14- پاؤں کو "پانو" لکھا ہے لیکن کہیں کہیں "پاؤں" بھی لکھا ہے۔ 68
- 15- عربی فارسی کے الفاظ پر بڑی احتیاط کے ساتھ اعراب لگائے گئے ہیں تاکہ تلفظ کی
 اور لکھی درست ہو سکے۔ 69
- 16- "روپے" کو کئی طرح لکھا ہے جیسے رویا - رویا - روپے - روپوں -
 روپے وغیرہ۔ 70
- 17- جن کو "جھ" ان کو "آھ" اور سامنے کو "سامنے" لکھا ہے۔ 71

18- جن صدری علامت "تا" سے پہلے "ن" آتا ہے وہاں دونوں طرح کا املا ملتا ہے۔

جیسے "ماننے" اور "ماننے" وغیرہ اسی طرح "پہچاننے کے واسطے" کو پہچان نیکی واسطے" لکھا ہے۔ 72

19- نقلیات میں ایک اہتمام ضرور ہے اور وہ یہ کہ اس میں متروک الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ ڈاکٹر گوہر نوشاہی کے بیان کے مطابق:

"وقار عظیم نے نقلیات کا ایک حصہ دریافت کیا "عبادت بریلوی" نے دونوں حصے شائع کیے۔ دونوں میں مصنف پر اختلاف ہے۔ میرے پاس اس کا بالکل الگ نسخہ ہے جس کی ایک کاپی انجمن ترقی اردو کے کتب خانے میں بھی ہے۔ اس پر لکھا ہے۔ "یہ گلکرسٹ کے املا کے موافق" شائع کی گئی۔" 73

حوالہ جات

- 1 غالب اردوئے معلیٰ ص - 373 - 374 از مبارک علی - بحوالہ - "فتوش" ص
140 - 139 -
- 2 خطوط غالب از ہمیش پرشاد - نمبر 9
- 3 خلیق انجم مرتب "غالب" کے خطوط، انجمن ترقی اردو پاکستان - کراچی - اشاعت
اول حصہ دوم ص 560 اور 645
- 4 ایضاً - ص - 629
- 5 ایضاً - ص - 316 حصہ اول (غالب کے خطوط)
- 6 مرتبہ سید مرتضیٰ حسین فاضل اردوئے معلیٰ مجلس ترقی ادب اردو - لاہور 1970ء
ص - 954
- 7 خلیق انجم، مرتب غالب کے خطوط، انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی اشاعت
اول حصہ اول ص - 242
- 8 ایضاً - ص - 390
- 9 ایضاً - ص - 390
- 10 ایضاً - ص - 397
- 11 ایضاً - ص - 415
- 12 ایضاً - ص - 453
- 13 ایضاً - ص - 302

- 14- ايضا - ص - 362
15- ايضا - ص - 339
16- ايضا - ص - 117
17- ايضا - ص - 885
18- ايضا - ص - 905
19- ايضا - ص - 893
20- ايضا - ص - 910
21- ايضا - ص - 889
22- ايضا - ص - 925
23- ايضا - ص - 995
24- ايضا - ص - 967
25- ايضا - ص - 989
26- ايضا - ص - 981
27- ايضا - ص - 987
28- ايضا - ص - 981
29- ايضا - ص - 987
30- ايضا - ص - 1028
31- ايضا - ص - 992
32- ايضا - ص - 1115
33- ايضا - ص - 1072

- 34- غالب کے خطوط ط - ص - 833 (جلد دوم)
- 35- ایضاً - ص - 564
- 36- ایضاً - ص - 692
- 37- ایضاً - ص - 772
- 38- ایضاً - ص - 813
- 39- ایضاً - ص - 832
- 40- ایضاً - ص - 814
- 41- سید مرتضیٰ حسین فاضل، اردو کے معنی - مجلس ترقی ادب اردو لاہور 1970ء - ص - 1119
- 42- ایضاً - ص - 1144
- 43- ایضاً - ص - 64
- 44- ایضاً - ص - 68
- 45- ایضاً - ص - 69
- 46- ایضاً - ص - 71
- 47- ایضاً - ص - 72
- 48- ایضاً - ص - 73
- 49- ایضاً - ص - 74
- 50- ایضاً - ص - 76
- 51- ایضاً - ص - 91

- 52- پروفیسر وقار عظیم فورٹ ولیم کالج تعارف و تعلیقات، از ڈاکٹر سید معین الرحمن
الوقار پبلی کیشنز لاہور 1995 - ص 163
- 53- محمد شفیق صدیقی - گلکرسٹ اور اس کا عہد - ص 170
- 54- فورٹ ولیم کالج - ص 172
- 55- فورٹ ولیم کالج - ص 174
- 56- ایضاً - ص 175
- 57-59 ایضاً - ص 176
- 60-62 ایضاً - ص 176
- 63- ایضاً - ص 177
- 64-67 ایضاً - ص 178
- 68-72 ایضاً - ص 179
- 73- انٹرویو مورخہ 10 نومبر 1999ء

کھوار زبان

تعارف۔۔ آغاز و ارتقاء

تعارف:

کھوار اس زبان کا نسبی نام ہے جو کھو قوم بولتی ہے اور یہ قوم چترال، گلگت اور کالام (سوات) کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ کھوار اب ان علاقوں کی سرحدوں کو عبور کر کے اطراف و جوانب میں بھی پھیل گئی ہے چنانچہ پاکستان کے ہر شہر خصوصاً پٹنہ اور گراچی میں اس کے بولنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ گریٹر من کھوار کے بارے میں لکھتے ہیں۔

It is also called chatrai a word usually pronounced chitrali by Europeans. It is the principle language of chitral and at the part of yasin called "Arinah" by the shins. From the letter world the language was called Arnia by dr. Leitner. It extends down the chitral river as far as Drosh and is bounded on the north by the Hindulkush. No dialects have been recorded.

(1)

کھوار بولنے والوں کی تعداد:

کھوار بولنے والوں کی تعداد اس وقت 4 لاکھ 54 ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔

(1) Liguistic survey of India, giersion G A Vol. VIII

(2) بوسہ پوسہ، کھوار 1959ء کا کتابچہ، جاتی بولنے میں، 13

(3) Towards a socio-linguistic profile of the khowar Language, P.2. (Internet)

(2) 33 کھیر و جزار افراد چترال میں بستے ہیں جبکہ باقی لوگ، کھلات کے ضلع تھہرہ، کلام (سات) کے مگلان اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بستے ہیں جن کی مادری زبان کھوار ہے Meillet (1952) نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں (1956) افراد کھوار بولنے والے موجود ہیں (3)

کھوار کا ماخذ

اپنی اصل کے لحاظ سے "کھو" آریہ نسل ہیں۔ آریوں کے ورود سے پہلے قراقرم سے لے کر ہندو کش اور ہمالیہ تک علاقوں میں پیاچا (Pisacha) نام کی ایک قوم آباد تھی بعد میں جب آریہ آئے تو انہوں نے ان قدیمی باشندوں کو یا تو ہکا دیا یا اپنے اندر ضم کر لیا۔ پرائی سنسکرت کتابوں میں ان علاقوں میں آباد آریوں کو داروا (Darda) یا درادا (Darada) نام دیا گیا ہے۔ روسی اور یونانی مصنفین نے ہندو کش اور ہندوستان کے درمیان سارے علاقوں کو دروستائی یعنی درو لوگوں کے ملک کے نام سے منسوب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہند کی تقسیم میں آج نورستان (پرانہ کافرستان) سے گلگت اور استوار تک بولی جانے والی تمام زبانوں کو آریائی درو خاندان کا نام دیا گیا ہے۔ (1)

جان چھو لکھتے ہیں کہ

"پتاچی خاندان کی کھیری 'شیا' کافر اور چترالی وغیرہ کو ایرانی اور سنسکرت کی گھڑی ہوئی زبانوں کی حیثیت سے ہندوستان کے ایک بڑے علاقے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔" (2)

حقیقی کافر چترالی لکھتے ہیں

انہیں گل بنو ارتھی کے کلام و حمار سے درووی زبان میں الگ رہیں کسی حد تک یہی بات شہالی اور ایشیا و یورپ کی پیش زبانوں کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

111	ہندوستان میں کھوار زبان اور اس کے ماخذ	37
112	کھوار کی زبان	38
113	کھوار کی زبان	40

درودی زبانیں (جنہیں پہلے پٹاچہ کہا جاتا تھا) ان زبانوں اور بولیوں کا مجموعہ ہیں جو
ایشیائی شمال مغربی ہندوستان اور ہندوستان سرحد کے شمال مغرب میں بولی جاتی ہیں انہی
تین شاخیں ہیں۔

(1) شاکا شمال کشمیری (2) کھوار یا چڑالی (3) کافرستانی بولیاں

ڈاکٹر شوکت بزداری لکھتے ہیں

”یہ گھرانہ (ہند ایرانی) ہندوستان کی متحرکت یا ایرانی کی قدیم فارسی اور
ہند ایرانی درودی سے پٹاچہ بولیوں پر مشتمل ہے۔ یہ گروہ جن کا نظریہ ہے کچھ عالموں نے
درودی بولیوں کو ایرانی گروہ میں شمار کیا ہے۔ مسٹر بلاک فرماتے ہیں۔ ممکن ہے درودی
بولیاں قدیم آریائی بولیاں ہیں جن میں ایرانی بولیوں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ پٹاچہ
ان آریائی نسل کے قبائل کی زبان ہے جو ہالیہ کے پہاڑی علاقوں میں بس گئے تھے۔ کشمیری
چڑالی شاکا فراس زبان کی شاخیں ہیں (3)

خیال کے جاتا ہے کہ (1) چڑالی میں جو آریہ حملہ آور آ کر آباد ہوئے وہ ان آریوں
سے بعد میں آئے جنہوں نے پہلے آ کر کافرستان سے گلگت وغیرہ علاقوں تک قبضہ کیا تھا۔
اس طرح اگرچہ یہ بعد میں آئے ہوئے آریہ باشندے اپنے پیش روؤں کے ہم نسل تھے۔
مگر اپنی زبان میں مختلف عناصر اور سہولت کے لحاظ سے ان سے کسی حد تک مختلف ہو گئے
تھے۔ لہذا یہ تمام درودستان کے درمیان علیحدگی بن کر رہ گئے اور شین گروہ (جو گلگت انجیلی
کے علاقوں میں آباد ہیں اور جو اصلی دروہ ہیں) کافر گروہ (جو چڑالی کے جنوبی حصوں
سے کاہل تک کے علاقوں میں آباد تھے) علیحدہ ہو گیا۔ آریوں کے پھیلاؤ اور ان علاقوں
میں اس طرح آباد ہونے کے بعد تاریخ میں اس قسم کے وسیع پیمانے پر امتزاج کی مزید
مثال ملتی مشکل ہے۔ اس لیے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ چڑالی میں آباد شدہ قدیم

(1) Linguistic Survey of India, Ibid, Pt 7, 8

(2) سنہ ۱۹۰۷ء میں

کھو آ رہاؤں کی نسل سے جیسا۔ (2)

موجودہ وقت میں کھو ہاشموں کو اصلیت کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(1) قدیمی کھو (2) بعد میں آئے ہوئے کھو

قدیمی کھو

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ وہ آ رہے ہیں جو تقریباً تین ہزار سال پہلے ان
 وادیوں میں آباد ہوئے تھے۔ آج قدیمی کھو چھوٹے چھوٹے خانہ ان پر مشتمل چترال کے
 مختلف حصوں میں پھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب بات ہے کہ ان کی آبادی میں کسی قدر
 اضافہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا کسی گاؤں میں بھی ان کے ایک ہی خانہ ان کے چار گھروں
 سے زائد کا ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ وہ نامانوس کار حالات ہیں جن کا یہ لوگ
 صدیوں سے شکار رہ چکے ہیں۔ صد ہا سالوں سے جو بھی لوگ باہر سے بحیثیت حملہ آور
 فاتح یا مہاجر چترال آئے۔ انہوں نے ان قدیمی کھو ہاشموں کے ساتھ اپنے غلاموں
 جیسا سلوک کیا۔ ان کے مال و متاع پر قبضہ بنایا اور ان کے پاس صرف اس قدر رہنے
 دیا جس سے وہ بحال گزارا وقت کر سکتے تھے۔ ان حالات میں جب کہ ایک خانہ ان کے
 افراد زیادہ بھی ہوتے تو ان کو باہر نہیں گزارا وقت اور معاش کی تلاش میں گھر چھوڑ
 پڑتا اور اس طرح مجبوراً ان کو اپنے حصے کی جائیداد سے خانہ ان کے پیمانہ افراد کے
 حق میں دستبردار ہونا پڑتا۔

بعد میں آئے ہوئے کھو:

یہ دو لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں بدخشان، داخان، روس اور چینی ترکستان اور تھمات
 انجینی، دریموات اور افغانستان کے مختلف حصوں سے آ کر چترال میں آباد ہوئے
 رہے۔ یہ تقریباً دو سو خانہ ان پر مشتمل ہیں جن میں اکثر حملہ آوروں کی حیثیت سے یا حملہ

آہروں کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہوئے چترال میں وارد ہوئے۔ اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد پھر ان کے ہور ہے۔ ایسے بھی کئی قبیلے ہیں جو باہر سے بھاگ کر وہاں علاقوں میں پناہ لینے کیلئے آئے اور جنہوں نے یہاں سکونت اختیار کر لی اور یہاں سے قدیم باشندوں کو اپنے زبردستی کے غلام یا باج گزار بنا کے رکھ دیا۔

ان کا اختلاط اور ایک دوسرے پر اثر

باہر سے آنے والے یہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آنے کی وجہ سے اور مختلف ہیں نظروں سے تعلق رکھنے کی بنا پر نہ صرف قدیمی کھوڑوں سے مختلف تھے بلکہ ایک دوسرے سے بھی۔ لہذا زبان، طرز معاشرت اور رسم و رواج مختلف رکھتے تھے۔ بعد میں رہنے سہنے کے سبب اور ایک دوسرے سے شادی بیاہ کرنے کے باعث یہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے تھل مل گئے اور باوجود اس کے یہ لوگ قدیمی کھوڑوں کے ساتھ علاقوں کا ساتھ رکھتے تھے مگر پھر بھی ان سب کو بحیثیت مشترک زبان کے کھوار کو اپنا پناہ چاہا۔ قدیمی کھوڑوں کے طرز بود و باش کا بھی ان سب نے اثر لیا اور چونکہ چترال کے گرد و نواح کے علاقوں کے باشندوں سے ان لوگوں کو اکثر خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اس لیے مفاد حقدم کے طور پر ان کیلئے یہ نہایت ضرور تھا کہ متحد ہو جائیں اور اس طرح اپنی حفاظت کر سکیں۔ لہذا اس احسان نے ان کو ایک دوسرے میں مدغم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں جب ان تمام وادیوں میں اسلام پھیل گیا سب ان میں ایک جہتی اور یکسانت کو تقویت ملی۔

لہذا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف نسلیوں سے تعلق رکھنے اور دور دراز کے علاقوں سے آنے کے باوجود یہ پٹنڈوں خاندانوں پر مشتمل لوگ ایک ہو گئے ہیں اور سب اپنے آپ کو "کھوار" سمجھتے ہیں۔ سب ایک زبان یعنی کھوار بولتے ہیں اور سب نے ایک ہی قسم کی

Linguistic Survey of India Pg 2 (1)

Dialects of the Hindu Kush Bidstah-Mair Pg 19 (2)

کھوار

کھوار کی زبان کھوار "کھو" اور "وار" کا لفظ مقامی طور پر زبان کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا کھوار کے معنی کھوار کی زبان ہے۔ ڈاکٹر لائٹنر (Dr. Leitner) نے اس زبان کو آرنیہ (Arniya) کا نام بھی دیا ہے۔ (1)

مشہور ماہر لسانیات سر جارج ٹرنبرن نے کھوار کو آریائی زبانوں کے درو خانہ انوں میں شامل کر دیا ہے۔ اس خانہ ان میں ذیل کی زبانیں شامل ہیں۔ (1)

الف۔ کافرگروپ

1. بشکلی وار 2. والی آلا 3. دیرون 4. اقلد
5. کلاش اور پاشائے گروپ مثلاً کاستوز گوارتی، پاشائے لیمانی، اویٹانی

دوسری، تیرہویں

ب۔ کھوار، چترالی یا آرنیہ

ج۔ اصل دروگروپ کشا، کشمیری اور کوشانی

ٹرنبرن کی رائے کے مطابق اگرچہ کافرگروپ کے ساتھ کھوار کی کچھ قدر مشترک ہے مگر دوسری زبانوں کے مقابلے میں یہ ایک آزاد مقام رکھتی ہے۔ البتہ اور خانہ ان میں شامل دوسری تمام زبانوں کی بہ نسبت گوہر بندہ کش کے شمال میں مزید باقی زبانوں کے ساتھ اس کا تہ اربط ہے۔

دروخان میں شامل زبانوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دروگروپ کا کافرگروپ کی زبانوں کے ساتھ بہ نسبت کھوار سے

(1) Some features of khowar Morphology Morgenstern, George P. # 6

(2) Ibid P. # 79

(3) Journal of the Royal Asiatic Society Bengal, Vo xviii, P. # 709

زیادہ گمراہ شدہ ہے اور بذات کی بارے کے مطابق کسی زمانے میں اس قسم کا تعلق یعنی
 درہستان میں ایک ہی زبان بولی جاتی تھی جسے بعد میں کھوار زبان کے درمیان
 میں حائل ہو کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ (2)

گر تیرہن اس کا جزا زبانوں میں جڑیں کرتے ہیں کہ "کھوار ان درہستان اوروں
 کی زبان معلوم ہوتی ہے جو بعد میں آگئے تھے" اس لیے اس زبان نے اپنے میں موجود
 گالچے اور ایرانی خصوصیات کی وجہ سے اصل درہ گروپ اور کافر گروپ کی زبانوں کے
 درمیان حائل ہو کر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ موجودہ دور کے مشہور ماہر
 لسانیات پروفیسر مارگنٹ جنیوں نے افغانستان اور مغربی پاکستان کی شمالی مغربی اور
 مغربی زبانوں پر تحقیق و سرچ کی ہے۔ کھوار پر گوہ بند و کش کے پارو والی زبانوں کے
 اثر کے بارے میں گریسن کوئن بجانب قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کھوار کے ذخیرہ
 الفاظ میں زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جن کا بند آریائی خاندان میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ اس
 میں سے کافی تعداد ایسے الفاظ کی جو ایرانی زبانوں سے اخذ شدہ ہیں اس کے علاوہ
 بدھسکی اور شنا زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں لیکن بے شمار ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا
 ماخذ معلوم نہیں (1) پروفیسر مومونف ایک جگہ کھوار کی اہمیت کے بارے میں ان خیالات
 کا اظہار کرتے ہیں یہ کھوار نے سنسکرت سے بالکل مختلف رو کر اپنا ایک نیا تعریفی نظام
 (Inflectional System) بھی بنا دیا ہے لیکن اپنی بناؤت کیلئے اس
 نے اپنے طبع و عمل وقوع میں کسی دوسری ہندی آریائی کے مقابلے میں زیادہ تر ایسے
 مواد کا استعمال کیا ہے۔ جو کہ زمانہ قدیم سے تعلق رکھتا ہے۔ (2) بند اہند آریائی
 زبانوں کے ارتقا کو سمجھنے کے لیے یہ زبان نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ (3)

ترکی زبان میں غیر ملکی الفاظ کا تاریخی پس منظر

تقریباً دو ہزار سال پرانی ترکی زبان کا تعلق زبانوں کی اہم ترین شاخ "اورال-آلتائی" سے ہے۔ اورال-آلتائی لسانی شاخ میں منگولی، مانچ، کوریائی اور فن لینڈ کی زبان کے ساتھ ترکی زبان بھی شامل ہے۔ زمانہ وسطی کے دور میں تقریباً ساری اسلامی دنیا میں حکومت کرنے والی ترک قوم کی زبان کے علاوہ تقریباً 140 ملین ترکی النسل اقوام کے درمیان بولی اور سمجھی جانے والی یہ زبان دنیا کے 26 ممالک میں بولی جاتی ہے اور دس کے قریب علاقوں میں اسے قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔

ترکی زبان تاریخی لحاظ سے مشرقی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک طرف عربی اور فارسی الفاظ سے بھری پڑی ہے تو دوسری طرف یونانی، اطالوی، رومی، جنگری، روسی، فرانسیسی، جرمن اور انگریزی کی طرح مغربی زبان کے خاندان کے الفاظ سے بھی مالا مال ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق کوریائی اور جاپانی زبان کی رشتہ داری آلتائی خاندان سے ہونے کی وجہ سے الفاظ کا پایا جانا بھی خارج از امکان نہیں ہے۔

جس طرح پوری دنیا کی اقوام باہمی تعلقات کی وجہ سے جغرافیائی دوری کے باوجود بھی ایک دوسرے سے قریب آ جاتی ہیں اور یہ قربت سیاسی، معاشی، سفارتی، عسکری، تجارتی، اقتصادی اور دینی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خصوصیات تہذیب و تمدن کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ان عناصر کا اپنے معاشرے کے علاوہ دوسرے معاشروں اور ان کی زبان پر بھی عکس نظر آتا ہے۔

مختلف زبانوں کی تاریخ کا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مختلف وجوہات اور اسباب

کے ذرا اثر یہ باہمی تعلقات ایک زبان سے دوسری زبان کے الفاظ کی منتقلی کا سبب بنتے ہیں۔ ترکی زبان کی تاریخ کے ادوار میں ترکی زبان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مغلوں کی زبان میں بعض الفاظ کے علاوہ قبضہ از اسلام سے پہلے کھجے، اکا، کاکا، جینا اور stav زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر kent، incl، gacuk کی طرح اس طرح سے ترکی زبان میں شہرہ شکر ہو گئے ہیں کہ ان کے اصل وجود یا بنیاد کا پتہ چلانا ناممکن ہے۔

صدیوں سے تاریخی لحاظ سے ترکی زبان میں مشرقی زبان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی عربی اور فارسی زبان کے لاتعداد الفاظ کے ساتھ ساتھ مغربی زبانوں کے خاندان میں شامل یونانی، اطالوی، رومی، ہسپانوی، فرانسیسی، سربائی، جرمن اور انگریزی زبان کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ اثرات گیارہویں صدی سے لے کر بیسویں صدی تک زیادہ نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔

گیارہویں اور تیرہویں (XI-XIII) صدی کے درمیان اناطولیہ میں ہجرت کر کے آباد ہونے والے ترک قبائل، ایک طرف اس نئے جغرافیائی خطے کی ضرورت کے تحت مناسب شرائط کو اپناتے ہوئے اور دوسری طرف اناطولیہ کے قدیم رہائشی عوام کے ساتھ مل کر ایک نئے طرز کے رہن بہن اور معاشرے کو اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ اس باہمی میل جول نے ایک نئی تہذیب کی راہ استوار کی۔ نتیجتاً قدرتی طور پر ترکی زبان کے کچھ الفاظ مقامی زبان میں شامل ہو گئے۔ اس طرح سے نئی جغرافیائی طرز زندگی کے نتیجے میں مقامی الفاظ نے ترکی زبان میں شمولیت حاصل کر لی۔ آج ترکی میں بولی جانے والی نئی ترکی زبان میں شامل الفاظ ان ادوار کے مرہون منت ہیں۔ ان کے بعد کی صدیوں میں اطالوی اور سرب slav الفاظ کا آمد کی اصل سبب سمندری تجارت اور مقامی حکومت کی فتوحات تھیں۔

۱۔ یونانی زبان کے الفاظ:

یونانی زبان کی شمولیت کی اصل وجہ اناطولیہ میں باہمی رہن بہن ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر درمی آلات، سبزی، جڑی بوٹیوں، پھولوں، پھولوں کے نام، تجارت، مانی گیری، مختلف رواج اور عادات و اطوار کے شامل ہیں۔ مثلاً:

aba	fasulye	firin
afyon	findik	kimyon
anahtar	firca	kiraz
anason	fide	mantar
cimbiz	fundu	maydanoz
cağla	istakoz	papatya
çelenk	izmarit	pide
cerez	karanfil, kenevir	teneke
defne	biber	üşkürü

۲۔ اطالوی زبان کے الفاظ:

اطالوی زبان سے ترکی زبان میں جگہ بنانے والے ان الفاظ کی آمد بحیرہ اسود اور بحیرہ روم کے راستے سمندری تجارت اور سمندری فوج کی وجہ سے ہوئی۔ اس دور میں شامل ہونے والے اطالوی الفاظ صنعت و تجارت کے علاوہ فیشن اور دوسرے میدانوں میں بھی استعمال ہونے لگے۔ مثلاً:

arya	(opera muzigi)	kandil
balo	fatma, fayton	karantina
balya	firtina	komposto

balıvemez

banda

banker

banyo

batarya

bezelye

domates

en trika

fabrika

papağan

pasta

pirzola

pompa

romatizma

tulumba

firlo

firma

fista

iskele

iskemie

kambiyo

nakis

parlamento

patates

piyano

propaganda

sigorta

vapor

kandil

karantina

komposto

konsolos

liman

limonata

marka

moda

ortanca

pake!

parola

pirlanta

politika

reçete

şiringa

tiyatro

loka

۳۔ آرمینی زبان کے الفاظ:

ترکی زبان میں آرمینی الفاظ کی آمد اناطولیہ لہجہ میں استعمال ہونے والے الفاظ

کی آمیزش کی وجہ سے کئے گئے الفاظ پر مشتمل ہے۔ مثلاً

kopak

cemen

efendi

cermik

bey

bar

cacik

çap

kaplica

ilica

۴۔ سرب زبان کے الفاظ:

ترکی زبان میں سرب زبان سے شامل ہونے والے الفاظ کا زیادہ تر تعلق بتان کے علاقے میں سلطنت عثمانیہ کے سیاسی ادوار سے ہے۔ یہ الفاظ ترکی زبان میں براہ راست داخل نہیں ہوئے بلکہ بلغاریہ، مقدونیہ اور خود سرب زبانوں کی وجہ سے گھر کر گئے۔ مثال کے طور پر کچھ الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔

gocuk

kulucka

pinç

güllac

piliç

ruble

kraliçe

postal

kütübe

vişne

۵۔ ہسپانوی زبان کے الفاظ:

اسپین پر عثمانی حکومت کے دور میں کچھ الفاظ ترکی زبان میں داخل ہو گئے۔ مثلاً

ispanak

kavanoz

palavra

papel (kağıt pava)

piniç

bakir

۶۔ ہنگری زبان کے الفاظ:

عثمانی حکومت کی ہنگری پر حکومت کے زمانے میں ہنگری زبان سے داخل

ہونے والے چند الفاظ کی فہرست کو اس طرح ہے۔

sarampol

şapka

cafra patra

۷۔ فارسی زبان کے الفاظ:

غیر ملکی الفاظ کا ترکی زبان میں داخل ہونے کے اعتبار سے دو سرا درجہ فارسی اور عربی الفاظ کا ہے۔ ترکوں کا مابہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ترکی زبان کا رشتہ عربی اور فارسی سے مضبوط تر ہونا گیا۔ دینی و علمی زبان عربی اور ادبی زبان فارسی نے مل کر ترکی زبان پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ اثرات چند صدیوں (15) صدی کے نصف سے شروع ہو کر 1839ء میں عثمانیہ حکومت کے تطلبی دور تک جا پہنچے، اس وجہ سے قدرتی طور پر ایک طبقہ و زبان کے نمائندان سے تعلق رکھنے والی عربی اور فارسی زبان کا تحریری ترکی زبان کی جگہ لینا اور عثمانی حکومت کی خاص زبان کا درجہ حاصل نہ کرنا مستحکم خیر محسوس ہوتا رہا۔ اس موضوع پر کی جانے والی جدوجہد کا پہلا پھل 1911ء میں شروع ہونے والی 'قومی ادبی تحریک' کے طور پر سامنے آیا۔ ترکی زبان کی بنیاد رکھنے والی یہ تحریک ترکی زبان کے انتخاب تک جاری رہی۔ 1932ء میں قائم کیا جانے والے ادارہ فروغ ترکی زبان کی بدولت آج تک مختلف جگہوں میں کی جانے والی تحقیق کے نتیجے میں فارسی اور عربی کے ہزاروں الفاظ کی جگہ خالص ترکی الفاظ استعمال ہونے لگے ہیں۔ نئی ترکی زبان کو خالص ترکی زبان میں؛ حاصل کی کوشش کے باوجود بھی کم تعداد ہی میں سبھی دوسری زبانوں کے الفاظ ترکی زبان میں موجود ہیں لیکن اب یہ الفاظ ترکی زبان میں داخل کر کے تلفظ کے ساتھ زبانی و تحریری اسلوب میں استعمال ہوتے ہیں۔

روزمرہ ترکی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ اردو میں بھی مشترک ہیں۔

فارسی زبان سے ترکی زبان میں کافی عرصہ سے مستعمل الفاظ میں سے کچھ الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔

adalet	hastane	sanhaf
ahlak	dua	hayret
akıl	dünya	ihracat
berket	emir	keder
cehalet	isyan	keşif
celvel	nazim	tedavi
dahi	nesir	ticaret
hasta	sakin	tüccar
vezin	zibin	taksim
tedavi	secene	peygamber

صرف دراز سے ترکی زبان میں موجود فارسی الفاظ کے ہم معنی ترکی الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان ہم معنی الفاظ کا استعمال عربی اور فارسی کے الفاظ کو ترکی زبان سے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔

acil	/	ivedi
adet	/	alışkanlı
af	/	bağisi-amak
ahlak	/	töre
emir	/	buyruk
cazip	/	çekici
elbise	/	giysi
mağlubiyyet	/	yenilgi
hisse	/	pay

kanun	/	yasa
medeni	/	uygar

۸۔ عربی زبان کے الفاظ:

سولہویں صدی کے شروع میں مکہ تک جانے والی حج گنہگاروں کی وجہ سے سمندری تجارت میں کافی اضافہ ہوا۔ عثمانی خلیفہ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات اور ایشیا کی حفاظت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان بہت معتبر سمجھا جاتا تھا۔ ترکی زبان سے عربی کے الفاظ نکالنے اور ہم پلا الفاظ استعمال کرنے کے لیے کوشش جاری ہیں۔ مشترک عربی الفاظ میں کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔

kabahat	müazzem
kabiz	müazzez
kadim	müçize
istah	muhamem
izafi	
izzet	

۹۔ فرانسیسی زبان کے الفاظ:

ترکی زبان میں مغربی زبان کے الفاظ کی آمد کا سلسلہ انھارویں (18) صدی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ عثمانی حکومت کے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس دور میں فرانسیسی تعلیم اور فیشن اپنانے کا بھی رواج تھا۔ پڑھا لکھا طبقہ فرانسیسی زبان سیکھنے میں پہلی کر رہا تھا۔ مغربی الفاظ کی آمد کا دور 1839ء سے شروع ہو کر جمہوریت کے زمانے 1930ء تک جاتا ہے۔ اس دور کی مشرقی و مغربی تہذیب کی یکجہم آمد کی وجہ سے عثمانی حکومت کے پڑھے لکھے طبقے کی طرز زندگی اور سوچ میں نئے انقلاب

نمایاں نظر آنے لگے۔ فارسی اور عربی کے الفاظ کو خارج کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان سیکھنے کا رجحان زور پکڑ گیا اور اس طرح کافی تعداد میں فرانسیسی الفاظ ترکی میں شامل ہو گئے۔ 1932ء میں جمہوریت کے آنے کے بعد زبان میں کافی اصلاحات کی وجہ سے فرانسیسی الفاظ کی جگہ ترکی الفاظ کی تلاش جاری ہے۔ ان میں سے کچھ الفاظ یہ ہیں۔

aktvalite	/	güncelik
aktüi	/	güncel
alfabe	/	abc
eleman	/	öğre
baranş	/	dal
büllen	/	belleten
negativ	/	olumsuz
positif	/	olumlu

ترکی زبان میں تقریباً دس ہزار غیر ملکی الفاظ میں سے 70% فرانسیسی الفاظ موجود ہیں۔ ان میں زیادہ تر الفاظ سائنس، ٹیکنالوجی اور پیشہ وارانہ اصلاحات سے متعلق ہیں مثلاً

ajains	asansir	sentez
boksor	doktora	monoton
ekran	komisyon	döviz
elektrik	lisans	daktilo
fayans	piyet	baro
diyalog	proje	defile
	viraj	migren

۱۰۔ جرمن زبان کے الفاظ:

ترکی زبان میں جرمن الفاظ کی آمد کا سلسلہ جرمنی اور عثمانی حکومت کے درمیان
انیسویں (19) صدی کے نصف سے شروع ہو کر پہلی جنگ عظیم تک کے تعلقات پر محیط
ہے۔ ان الفاظ کی تعداد بڑی محدود ہے۔

frenk asması

frenk ūzūmū

kayzer

soba

kral

lepiska

rejim

soba

۱۱۔ انگریزی زبان کے الفاظ:

دوسری جنگ عظیم کے بعد باہمی تعلقات کے فروغ کے ساتھ انگریزی الفاظ کی
آمد کا سلسلہ بڑے زور و شور سے شروع ہوا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انگریزی
الفاظ ہر زبان میں اپنی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں۔ سکول سے لے کے یونیورسٹی تک
انگریزی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر ہر شخص کے لیے اس زبان سے آگاہی حاصل کرنا
ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ترکی زبان میں بہت سے انگریزی کے الفاظ موجود ہونے کے
باوجود ان میں مزید بہت سے الفاظ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلاً

kuzen

film

dedektif

fit

centilmeri	folklor
dipfriz	first lady
chat	handikap
dizayn	internet
klup	kokteyl
kango	comer

بعض انگریزی کے الفاظ اپنے اصل تلفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً

market	viski
ofsayt	single
off shore	start
on line	sort
self servis	şovmen
repo	center
slogan	çek
prime time	e-mail
printer	ufsayt
trend	web

۱۲۔ اردو زبان کے الفاظ:

جمہوریہ ترکیہ میں اردو (ordu) کے معنی فوج کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے معنی سانپ کے بل اور خاقان کے محل کے ہیں۔ یہ لفظ دراصل مشرقی ترکی سے ہندوستان میں اردو (urdu) کی شکل میں وارد ہوا اور اس زبان کا نام بن گیا جس نے

ہندوستان کی سرزمین میں جنم لیا اور جس زبان کو برصغیر پاک و ہند کے عظیم القدر شہنشاہ شہاب الدین شاہجہان نے اردو کے معنی کی زبان کے لقب سے سرفراز کیا۔ ایک تحقیق کے مطابق اردو اور ترکی زبان کے تقریباً تین ہزار سے زائد الفاظ مشترک ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ الفاظ شامل ہیں جو کہ عربی یا فارسی سے ترکی زبان میں پائے جاتے ہیں اور اردو میں بھی انہی معنی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر دی گئی معلومات کے مطابق نئی ترکی میں مشرقی اور مغربی زبانوں کے ان گنت الفاظ موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ ابھی تک ایک مخصوص طریقہ سے استعمال ہو رہے ہیں۔ ترکی زبان سے تقریباً تیس ہزار عربی و فارسی الفاظ زبان بدر کر کے ان کی جگہ ترکی الفاظ کا استعمال ضروری قرار پایا گیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عثمانی ترکی پر فارسی زبان کا سب سے زیادہ اثر ہے مگر ایسا نہیں ہے۔ عثمانی ترکی پر فارسی کا اثر پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اثر عربی کا ہے۔

ترکی کو سرکاری زبان بنانے کا فخر و شرف عثمانیوں کو حاصل ہے۔ فارسی ترکی سلطنت کی سرکاری زبان نہیں رہی ہے۔ آخری زمانے تک تعلیم و تدریس اور قدیم کتاب کی زبان دراصل عربی ہی رہی ہے۔ مغربی الفاظ کا ترکی زبان میں داخل ہونا بھی ایک خوش کن قدم ہے۔ دنیا کی ہر زبان بھی دوسری زبانوں کی طرف مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے لیکن ہر ملک اپنی زبان کے فروغ کے لیے مختلف اقدام کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ فروغ ترکی زبان کا ادارہ (Turk Dil Kurumu) اس سلسلہ میں کافی کوشش کر رہا ہے۔ ہر ملک کی منفرد زبان اس ملک کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے لیکن دوسری زبان کے الفاظ کے بغیر بھی کسی زبان کو مکمل سمجھنا ناممکن ہے۔

فوزیہ اسلم

خطوط غالب کے حوالے سے غالب کا املا

اٹھارویں صدی کے آغاز، اورنگ زیب کی وفات، شمال و جنوب کے لوگوں میں میل جول، ولی کی آمد اور شمالی ہند میں اردو شاعری کے باقاعدہ ارتقاء کے بعد سے تاریخ زبان اردو کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور اردو اپنی لسانی قدامت کو چھوڑا اتار کر ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے اور بقول پروفیسر مسعود حسین خان:

”ایک نیا محاورہ جنم لیتا ہے“

اس نئے محاورے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں پنجابی اور ہریاتی کے انسانی اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب آگرے کی مرکزیت کی وجہ سے برج بھاشا کے جو اثرات اکبر اور جہانگیر کے عہد میں قائم ہو گئے تھے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔

گویا

شمالی ہند میں اردو شاعری و زبان کا باقاعدہ طور پر آغاز ولی دکنی کی ولی میں آمد (1707) کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ جعفر زلی اور فائز دہلوی سے قطع نظر اس اٹھارویں صدی کے دوران میں جو شاعر منظر عام پر آئے ہیں، انہیں تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا گروہ اٹھارویں صدی کے اوائل میں منظر عام پر آتا ہے۔ اس گروہ میں قاری گو شعراء شامل ہیں، جو ولی کے اثر سے اردو میں بھی شعر کہنے لگتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان شاعروں نے اردو شاعری کو سنجیدگی کے ساتھ اختیار نہیں کیا لیکن اردو شاعری کی موافقت میں ایک انقلابی رویہ ضرور پیدا ہو گیا، جس کی بنیادیں رفتہ رفتہ استوار ہوتی چلی

تھیں۔ ان شاعروں میں مرزا عبدالقادر بیدل، سعد اللہ گلشن، سراج الدین علی خان آرزو، مرتضیٰ خان قلی فراقی، سلیمان قلی خان و آو، قزلباش خان امید، اشرف علی خان افغان اور میر شمس الدین فقیر کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

اس دور اول کی زبان کے متعلق یہی کہا جاسکتا ہے کہ ابھی زبان نے کوئی خاص صورت اختیار نہ کی تھی۔ کبھی فارسی آمیز اردو استعمال ہوتی تھی، کبھی ہندی کا عنصر غالب تھا۔

ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کے مطابق:

”زبان ایک بیہوشی کی صورت میں تھی۔ اس نے ابھی کوئی

روپ اختیار نہیں کیا تھا“۔ ج

گویا زبان ابھی نامکمل حالت میں تھی اور خیالات بھی اچھی طرح ادا نہ ہو پاتے

تھے۔ اس لیے شاعر زیادہ تر فارسی زبان ہی کو ذریعہ اظہار بناتے تھے۔

ان کے بعد دوسرے گروہ میں اٹھارویں صدی کے وسط کے اردو کے حقدار

شعرا، شاہ مبارک آبرو، حاتم، شاکر ناجی، غلام مصطفیٰ خان بکرنگ، شیخ شرف الدین

مضمون اور مظہر جان جاناں کا شمار ہوتا ہے۔

ڈاکٹر مرزا قلیل احمد بیک کے مطابق:

”جو تفسیر طبع یا منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اردو میں شعر نہیں کہتے۔

بلکہ دلی جذبات و کیفیات کے سنجیدہ اظہار کے طور پر اردو

شاعری اختیار کرتے ہیں“۔ ج

یہ شاعر فارسی کے ادبی غلبے کو ختم کر کے مکمل طور پر اردو کو اپنے شعری اظہار کا

وسیلہ بناتے ہیں۔ مشاعروں اور مراختوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دیوان سازی کی

طرف توجہ دی جاتی ہے اور زبان کی اصلاح و درستی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور حق یہ ہے

کہ شاہ حاتم اور مظہر جان جاناں نے اصلاح زبان کی جس تحریک کا آغاز کیا تھا اس کو پورا

سودا کے عہد میں عروج ملا۔

صحیح معنوں میں زبان کی صفائی و ستراکی اور لہجے کا نکھار اٹھارویں صدی کے
 اواخر کے شعراء میر تقی میر، مرزا رفیع سودا، خواجہ میر درد، میر حسن، دہلوی کے یہاں جا کر
 پیدا ہوتا ہے۔ یہ اٹھارویں صدی کے تیسرے ٹرہو کے شاعر ہیں، ان شعراء کے ہاتھوں
 زبان سے دکنی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہندی کے فصیح، تامانوس اور قدیم الفاظ
 مزوک قرار دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ عربی و فارسی کے مناسب و موثر واں سبک اور
 سہل الاستعمال الفاظ کام میں لائے جاتے ہیں۔ زبان میں وسعت پیدا کرنے کے لیے
 فارسی مصادر، عربی و فارسی تراکیب و مرکبات اور محاورات کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔
 اس طرح شمالی ہند میں 1800 تک ایک صاف ستھری ادبی اور نکسالی زبان ابھر کر سامنے
 آتی ہے۔

ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کے مطابق:

”..... دہلی میں یہ سب سے شاندار دور ہے، کیا

لمحاذ زبان، کیا لمحاذ مضامین اور کیا لمحاذ اصناف سخن۔“

دوسری طرف فورٹ ولیم کالج کے قیام (1800-1854) سے اردو نثر کا

ایک سلسلہ آغاز ہوا۔ اس سے قبل اردو نثر کو درخورداعتنا نہ سمجھا جاتا تھا۔

ڈاکٹر ظہیر احمد بیگ کہتے ہیں:

”اردو زبان کا دور قدیم تیرھویں صدی سے لے کر سترھویں

صدی عیسوی تک قائم رہتا ہے لیکن دور جدید انیسویں صدی

سے پہلے شروع نہیں ہوتا۔ اس طرح اٹھارویں صدی کا دور

اپنی مخصوص لسانی خصوصیات کی بنا پر ایک عبوری دور کی حیثیت

رکھتا ہے۔ قدیم اردو کے اختتام (1700) اور جدید اردو

کے آغاز (1800) کے درمیان کی اردو کو، جو پوری

اٹھارویں صدی پر محیط ہے، درمیانی اردو و قمر اردو سے کہ جدید دور کی ابتداء ہم انیسویں صدی کے آغاز سے مان سکتے ہیں۔ اور فورٹ ولیم کالج کی تصانیف کو جدید اردو کا نقش اولین تسلیم کر سکتے ہیں۔“ ۵۔

فورٹ ولیم کالج کی دیکھا دیکھی کالج سے باہر بھی نثری کتب لکھی جانے لگیں۔ اس زمانے میں سب سے اہم کتاب بلحاظ زبان انشاء اللہ انشاء کی ”دریائے لطافت“ ہے جو 1807 میں انشاء نے مرزا قیس کے ساتھ مل کر تحریر کی۔ یہ اردو قواعد و عروض پر مبنی ہے۔ اردو کے لسانی ارتقاء میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں انشاء نے اردو املا کے کئی اصول پیش کیے۔

لکھنؤ میں تاج نے اردو زبان کی اصلاح پر بہت توجہ دی۔ اور اردو سے تمام قدیم اور ناموزوں الفاظ خارج کر کے ان کے متبادل عربی و فارسی زبان کے الفاظ رائج کیے اور زبان کی تراش خراش کر کے اسے بہتر بنایا۔ انشاء اور مصحفی کے محاوروں پر اصلاح دی۔ مزید یہ کہ انشاء کے زمانے تک دہلی اور لکھنؤ میں مختلف الفاظ کا جو املا رواج پا گیا تھا، ان میں جس مقام کا املا درست تھا، اسے جائز قرار دیا اور جس جگہ کا املا غلط تھا اسے ترک کر دیا۔ اسی طرح بہت سے مصادر، افعال و الفاظ کہ جن کا چلنی تھا، مگر وہ ابھی نہ گتے تھے ان کا املا بدل کر بہتر کیا۔ تاج نے الفاظ کی تراش خراش اور درستی کرنے میں بڑی محنت اور لگن سے کام لیا۔ جس کی بیرونی ہر آنے والے نے کی اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔

غالب کا املا اور خصوصیات

غالب کے دور تک آتے آتے اردو زبان بہت صاف اور رواں ہو گئی تھی۔ زبان اگرچہ مکمل تکمیلی روپ میں آ چکی تھی۔ تاہم اردو الفاظ کا املا بے پروائی کا شکار رہا۔

اگرچہ کچھ شعراء نے انفرادی طور پر اردو املا پر خصوصی توجہ دی اور اپنے شاگردوں کو بھی اس امر کی طرف مبذول کیا لیکن اس کے باوجود بیٹری و شمری شائع شدہ کتب میں اختلاف املا سامنے آئے آگے۔

عبد غالب اہل لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس دور میں پہلی بار املا کے مسائل پہلی بار سنجیدگی سے اہل علم کی توجہ کا مرکز بنے گئے۔ اس کی وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ اس دور میں چھاپے خانے کے قیام کے باعث کتابوں کی عبارت کی رفتار خاصی تیز ہو گئی تھی۔ یہ طاقتوری حکومت کی انتظامیہ اور فطرتی نظام میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور اردو پڑھنے والوں کا حلقہ خاصا وسیع ہو گیا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس دور میں اردو املا میں بعض اہم تبدیلیاں ہوئیں۔

اس حوالے سے ظلیق انجم رقمطراز ہیں:

”غالب ہی کے زمانے میں امیر مینائی نے اپنی کتابوں میں املا کا ایسا اہتمام کیا کہ ان کی کتابوں پر ایک نظر ڈالنے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو املا کی معیار بندی کی کوشش کی جا رہی ہے۔“

خود مرزا غالب بھی ان تبدیلیوں سے بوری طرح آگاہ تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بعض شاگردوں کو املا کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی کوشش یہ تھی کہ ان کے شاگرد درست املا لکھیں۔ چنانچہ وہ منشی بہاری ال مشتاق کو لکھتے ہیں:

”چونکہ تم کو مشاہدہ اخبار اطراف اور خود اپنے مطبع کی عبارت کا شغل تحریر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ تھلید اور انشا پر دازوں کے تمہاری عبارت میں بھی املا کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں تم کو جاہجا آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ خدا چاہے تو املا کی غلطی کا ملکہ بالکل

زائل ہو جائے۔

الملا کے بارے میں غالب کی یہ ہدایات پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ غالب اردو اور
پر بہت توجہ دیتے تھے۔ حالانکہ صورت حال اس کے برعکس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اس
سطح میں نام سے غیر متاثر تھے۔

غالب کی املا کی خصوصیات کے تفصیلی ذکر سے قبل یہ بنیادی اصول بتا دینے
ضروری ہے کہ اگر ایک لفظ کا املا مخصوص طریقے سے رائج ہے اور کوئی شخص اس کے خلاف
لکھے تو وہ غلط املا ہے۔ مثلاً "کری" کو "کرسی" لکھا جائے اور "سرور و نکلت" کو
"سرور و نکلت" لکھیں تو یہ غلط املا ہے۔ پھر لفظ میں شامل حروف کو ان کے درست مقام
پر لکھنا بھی املا میں اہمیت کا حامل ہے جیسے لفظ "طبیعت" میں "ط۔ب۔ی۔ع۔ت" صحیح
ترتیب ہے جسے اکثر اوقات "طبیعت" یعنی "ط۔ب۔ی۔ع۔ت" لکھ دیا جاتا ہے، جو
غلط ہے، اسی طرح لفظ "رحمان" میں حروف کی صحیح ترتیب "ر۔ج۔ح۔ا۔ن" ہے،
جسے اکثر لوگ "رحمان" یعنی "ر۔ج۔ح۔ا۔ن" لکھ جاتے ہیں۔

مطلوبہ غالب کی کسی فتوے کے مطالعے سے غالب کی املا کی درج ذیل
خصوصیات سامنے آتی ہیں۔

۱۔ الفظ کو ملا کر لکھنے کا رجحان:

جدید املا میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ کو الگ الگ لکھا جائے
جبکہ قدیم املا میں الفاظ کو ملا کر لکھنے کا رجحان عام تھا۔ غالب املا کی قدیم روش سے متاثر
نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ کو ملا کر لکھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ مثلاً
یوسف علی خان عزیز کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

"اہل یورپ اس کو مونث بولتی ہیں۔ خیر میری زبان پر ہے، وہ

میں لکھ دیتا ہوں۔ اس باب میں کس کا کلام حجت اور برہان نہیں

ہی۔"

اسی طرح 18 جنوری 1864 کے ایک خط میں میر بند علی خان عرف مرزا امیر کو لکھتے ہیں:
 "میر بند علی خان عرف مرزا امیر کو غالب بے برگ و نوا کا
 سلام پہنچی..... میرا باپ عبداللہ بیگ خان عرف مرزا ادولہ
 بہار اور راجا بنجا اور سنگ بہادر کے رفیق تھے مارا گیا"۔ ۹
 مولانا عباس رفعت کو ایک خط مرقومہ 4 نومبر 1861ء میں اپنی ایک خزانہ کے
 دو اشعار یوں درج کیے ہیں:

سب کہان کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں
 صورتیں کہا خاکین ہو گئے کہ پہاں ہو گئیں
 ہر تین ہتھو بھی رنگ رنگ ہر آرائیاں
 لیکن اب نقش و نگار طاق نسیان ہو گئیں
 درج بالا مثالوں میں اسکو، خاکین، ہتھو، بیگ خان، رفیق تھے، باہمین،
 لکھتے ہیں جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔

مزید مثال:

نواب صاحب - ایک صاحب - فصل بیج - ہنڈو بکا - کھروں - گلیا - جوہمین - غزولوگو -

انے - آنے -

۲۔ یائے معروف اور یائے مجہول:

اردو کے قدیم املا میں یائے معروف اور یائے مجہول میں جدید دور کی طرح
 فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ اس معاملے میں الما سے زیادہ فن خوش خطی کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی
 لیے یائے معروف کی جگہ یائے مجہول اور یائے مجہول کی جگہ یائے معروف لکھتا عام تھا۔
 اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ قدیم متون میں معلوم نہیں ہو پاتا کہ مصنف بعض الفاظ کا
 تلفظ کس طرح کرتا تھا اور کبھی کبھی ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ مصنف کسی مخصوص لفظ کو
 مذکر لکھتا ہے یا مؤنث۔

غالب کے ہاتھ کی لکھی تحریروں کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ غالب نے بھی
 یائے معروف اور یائے مجهول میں بالکل فرق نہیں کیا۔ اگرچہ غالب کے زمانے میں ان
 دونوں میں تفریق شروع ہو چکی تھی لیکن بہرہ لوگ اس کی پابندی کرتے تھے اور پتہ نہیں
 ”عوہ ہندی“ اور ”اردوئے معلیٰ“ کے پہلے ایڈیشن تقریباً ایک ہی زمانے میں شائع
 ہوئے ہیں۔ ”عوہ ہندی“ میں یائے مجهول اور یائے معروف میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔
 جبکہ ”اردوئے معلیٰ“ میں اس کا بوجہ خیال رکھا گیا ہے۔ مثلاً
 سید انور شاہ مرزا کو لکھتے ہیں:

”خوبی دین و دنیا شکوہ ارزانے تمہاری عہدگی دکھتی سے آنکھیں
 روشن ہو گئیں۔“ ۱۱

مولوی ضیاء الدین خان ضیاء بلوچی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:
 ”پارسیان سابق جو جانتی تھی کہ قابل کسلو کہتی ہیں اور جمع کس
 مرض کا نام ہی، امر کا صیغہ کون جانوری؟“ ۱۲
 مولوی صاحب کے نام ایک اور خط میں یوں رقمطراز ہیں:
 ”اچھوں کے ساتھ سب بیٹائے کرتے ہیں نرون کے ساتھ
 نیکے کرنے جو امر دے ہے۔“ ۱۳

۳۔ اعراب بالحروف:

ترکی رسم الخط میں اعراب بالحروف کا قاعدہ ہے یعنی اگر لفظ کے پہلے صوتی رکن
 میں ضمہ ہے، تو اسے واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ قدیم اردو املا میں بھی یہی طریقہ رائج تھا
 جو ممکن ہے ترکی رسم الخط سے لیا گیا ہو۔ غالب کے زمانے میں واو کے بدلے فارسی پیشہ کا
 استعمال کر کے ”اوس“ اور ”اون“ کو غیرہ کو اس اور ان لکھا جانے لگا تھا۔ غالب نے اس
 نئے طریقے کو نہیں اپنایا۔ ان کے ہاں اعراب بالحروف کی یہ اشکال ملتی ہیں:
 اوس۔ اون۔ اونوں۔ اوترتا۔ اونٹنا۔ پونچھتا۔ اودھر۔ اوتکا۔ اوتی۔

محمود مرزا کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:
 "جو کچھ واقع ہوا، اوسکو سمجھو۔ اب میں اوسکو ایک لکھ جیڈا لکھ لکھا
 ہے۔" ۱۳۔

مولوی ضیاء الدین خان ضیاء بلوچی کو لکھتے ہیں:
 "میں اون سب کو یا اوس میں سے مختص فلاں و بہمان کو اپنا مطلق
 کیونکر جانوں اور کسی دلیل سے اونکی حکم کو مانوں"۔ ۱۵۔
 18 جولائی 1863ء کے ایک مکتوب میں نواب علاء الدین ملائی کو لکھا ہے:
 "مجھ پر سے یہ تکلیف اونیوانو اور تم اس زمین میں چند شعر کہہ کر
 بیچ دو"۔ ۱۶۔

۳۔ پیش کا استعمال:

غالب و او معروف، واؤ جمہیل، پیش معروف اور پیش مجہول پر التبراما فارسی
 پیش لگاتے ہیں۔ مثلاً

شم۔ طرند۔ ڈو۔ شر۔ کھل۔ ٹو۔ مجرم۔ پکا۔ رہو۔ ٹو۔

مولانا محمد نعیم الحق آزاد کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

"پیر و مرشد کیا حکم ہوتا ہی اسحق بکر پٹپ۔ پور ہون یا جواز رومی

کشف تجھے مجھ پر جانے ہوا ہے وہ کہوں۔ اول رجب میں نواز

شنا۔ آپ نے کب بھی؟ آخر میرے پاس پہنچ ہی گیا یہ جواب

بہیا اگر روانہ ہوا ہوتا تو وہ بھی پہنچ گیا ہوتا"۔ ۱۷۔

مرزا ہر گوپال آفٹہ کو ایک خط میں لکھا ہے:

"اوس میں تو تین نکونی کالف و شری ہے" ۱۸۔

نواب سید محمد یوسف علی خان بہادر ناظم کے نام ایک خط میں رقمطراز ہیں:

"اگر وہی شخص منظور رہو تو بہت مبارک تم سلامت رہو

رکھی (رکھی) اکھاڑ (اکھاڑ) پڑبا (پڑبا)
 پڑبا (پڑبا) آکھیں (آکھیں) بائی (بائی)

”میں تولدائے کو یہ خطا حرف بحرف پڑبا لیا ہوں۔“ - ۲۳

(خط نام نواب حسین مرزا)

”نزل کے پسند آئی فی میری طور سے کاروبار بایا۔“ - ۲۴

(خط نام نواب کلب علی خاں)

iii - اگر باکار آواز لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی مختلف شکلیں ملتی ہیں۔

اورہ (اورہ) پڑہ (پڑہ) بانہد (بانہد)
 بڑہ (بڑہ) چڑہ (چڑہ)

28 جولائی 1859ء کے ایک خط میں نواب حسین مرزا کو لکھتے ہیں:

”اوسہوں نے کہا کہ تم ویکہ کر پڑا کر اپنے آدھے بات گائے

تاجہ کے پاس بیچہ بنا۔“ - ۲۵

iv - کبھی ہائے مخلوط اور ہائے مختفی دونوں کا استعمال کیا ہے۔

ویکہ (ویکھ) تاجہ (تاجھ) مجہ (مجھ)
 ساجہ (ساجھ) سجہ (سجھ) جگہ (جگھ)
 کجہ (کجھ)

غالب کا ایک خط اس کی مثال کے لیے درج ہے:

”اس حقیقت پر کہ ٹولکھور نواب ضیاء الدین خان سے واسطی

اعطیاء کے لکھیب جب یہ واقعہ ہوا، تو اب او سکونکال ڈالوں

اور اوسکے جو کئی نثریے اور ہیں وہ لکھہ دوں۔“ - ۲۶

(خط نام نواب امین الدین احمد)

v - بعض الفاظ کا الٹا اس طرح بھی کیا ہے کہ لفظ کے آخر میں آنے والی ہائے مخلوط کو

سادہ ہندسی آوازوں سے بدل کر اس میں ہائے مختفی کا اضافہ کر دیا ہے۔ مثلاً
 بچہ (مچھ) تچہ (تھو) کچہ (کھو)
 ۷۱۔ اور کبھی لفظ کے آخر میں آنے والی ہائے مقلوبہ کو صرف ساوا ہندسی آوازوں سے
 بدل دیتے ہیں
 بات (ہاتھ) رت (رتھ) میرت (میرٹھ)۔

۶۔ لفظ کے آخر میں الف یا ہائے مختفی:

فارسی میں ایسے الفاظ کی تعداد اونچی خاصی ہے جن کے آخر میں تلفظ الف کا ہے
 لیکن انہیں ہائے مختفی سے لکھتے ہیں۔ ممکن ہے ایران میں ہائے مختفی اور الف میں فرق رہا ہو
 لیکن ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اردو میں فارسی کے کچھ ایسے الفاظ جن
 کے آخر میں اصلاً ہائے مختفی یا ہائے مقلوبہ تھی، الف سے لکھے جانے لگے، اور بعض اردو الفاظ
 جنہیں الف سے لکھنا چاہیے تھا، ہائے مختفی سے لکھے گئے۔ اگر ہزاروں لکھنے والے اس طریقے
 کو اپنالیں تو پھر یہی المارائج ہو جاتا۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ تو ہائے مختفی پر ختم ہونے والے فارسی
 الفاظ کو ہائے مختفی سے لکھتے رہے اور کچھ نے الف سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کچھ
 لوگوں نے بعض اردو الفاظ کو فارسی رسم الخط کے انداز پر ہائے مختفی سے لکھنا شروع کر دیا۔
 غالب کے ہاں ایسے الفاظ کی املا کی مختلف صورتیں ملتی ہیں۔ غالب اردو کے
 بعض الفاظ کو الف ہی سے لکھتے ہیں جیسے: پتا۔ مویٹا۔ بھروسا۔ کرا۔
 ایک مثال مقلوبہ غالب سے پیش ہے۔

25 ستمبر 1866ء کو پودھری عبد الغفور سرور کو لکھتے ہیں:

”میں تو خدمت بجا آیا مگر اس کے صلہ میں تین باتیں چاہتا

ہوں۔ ایک تو یہ آرو میں مولوی سید فرزند لعمد کے مکان کا پتا

مجھ لکھ بیجی۔“

لیکن بعض اردو الفاظ کو ہائے مختفی یا ہائے مقلوبہ سے لکھتے ہیں:

لالہ۔ پودینہ۔ راجہ۔ کلکتہ۔ پرچہ۔ تھانہ۔ چوتروہ۔ کیڑو۔

خطوط غالب سے ایسی دو مثالیں پیش خدمت ہیں:

مہاراجہ سردار سنگھ والی بیکانہر کو 1859ء جنوری میں لکھتے ہیں:

”بھنور و افراسرور جناب سہری مہاراجہ صاحب“۔ ۲۸

اسی طرح سید سجاد مرزا کو اکتوبر۔ دسمبر 1865ء کے مرقومہ خط میں لکھا ہے:

”تمہاری بارہا قریب میرزا تحصیلدار سے، تحصیلدار سے پکارتے

نہا یہاں معلوم ہوا کی تمام قلمرو میں ۶ تحصیلداریاں اور ۶ تہانہ

داریاں ہیں“۔ ۲۸

یہ تو اردو الفاظ کی مثالیں تھیں۔ بعض فارسی الفاظ کو فارسی رسم الخط میں ان کے الحاق کے

ببرخلاف غالب الف سے لکھتے ہیں۔ جیسے: پھاپ خانہ۔ خاکا۔ نقشہ۔

۷۔ نون غنہ اور نون ساکن:

غالب کے زمانے تک عام رواج تھا کہ جن الفاظ کے آخر میں ”ن“ آتا ہو،

چاہے وہ نون غنہ ہو، ساکن ہو، دونوں صورتوں میں نون غنہ سے لکھتے تھے۔ مثلاً:

ہون۔ مین۔ آون۔ نمین۔ شادیاں۔ نگران۔ کرین۔

لوگون۔ فرما مین۔ اٹھائین۔

نواب سید محمد یوسف علی خان بہادر ناظم کو خط میں لکھتے ہیں:

”آداب بہا لانا ہوں غزلوں کے مسودات صاف کر کر حضور مین

بھیجتا ہوں۔ مسودات اپنی پاس رہنے والی ہیں۔ اس نظر سے

اگر احیا ناؤ اکسین لفاظ تلف ہو جائے تو مین بہر اسکو صاف کر

کے سمجھون“۔ ۲۹

یوسف علی خان بہادر ناظم کو ایک اور خط میں لکھتے ہیں:

”آداب نیاز بہا لاکر عرض کرنا ہوں رسورہ پیہ کے ہنڈو سے

بابت مصارف ماہ نومبر 1859ء چھپنے اور روپیہ وصول میں آیا
اور صرف ہو گیا اور میں بدستور ہو گا نگار ہاتم سے نکالوں تو کس
سے کہوں؟۔ ۳۰

۸۔ بعض الفاظ کا املا اور ان کا تلفظ:

کسی بھی متن کی بنیاد پر اس کے مصنف کا تلفظ کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے کیونکہ
ضروری نہیں کہ الفاظ کے تلفظ اور ان کے املا میں مطابقت ہو۔ غالب کی تحریروں میں بعض
الفاظ کا املا اس طرح لکھا گیا ہے کہ جن پر شبہ ہوتا ہے کہ غالب ان کے تلفظ بھی اسی طرح
کرتے تھے۔ اگرچہ اس معاملے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

۱۔ تڑینا:

قدیم اردو میں اس لفظ کا تلفظ "تڑبھنا" ہے۔ غالب بھی اسی تلفظ کو ترجیح دیتے
تھے۔ قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:
"تڑبھنا" ترجمہ سچیدن کا املا یوں ہے نہ "تڑینا" ہاے
قاری اور نون کے درمیان ہائے تفلوطا التلظ ضرور ہے۔"۔ ۳۱

۱۱۔ گاؤں اور پاؤں:

پاؤں اور گاؤں کو غالب ہمیشہ "پانو" اور "گانو" لکھتے تھے۔ ان کے نزدیک
یہی املا درست تھا۔ مثلاً:

قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی نے ایک خط میں پاؤں لکھ دیا تو 22 فروری 1861ء کے
خط میں انہیں سببہ کرتے ہیں:

"مجھے پاؤں "واؤ" کے شے کو اجاع کیسا

؟..... پاؤں کی یہ املا غلط۔ پانو، گانو، چھانو درست

ہے۔"۔ ۳۲

vi۔ بوڑھا اور گاڑی:

غالب کی تحریروں میں یہ الفاظ اور خاص طور سے لفظ بوڑھا کثرت سے آیا ہے اور عام طور سے ان دونوں الفاظ کے املا "بوڑھا" اور "گاڑی" کیا گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بوڑھا اور گاڑی بھی ملتے ہیں۔ ممکن ہے کہ غالب ان الفاظ کا تلفظ اسی طرح کرتے ہوں۔

۹۔ بعض حروف کو ملا کر لکھنے کا رجحان:

غالب ایک ہی لفظ کے حروف کو بھی بعض اوقات ملا کر لکھ دیتے تھے۔ جنہیں جدید املا میں لازمی طور پر الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ مثلاً

نو	(دو)	د اور و ملا کر۔
بیلر	(بہاؤر)	ا اور و ملا کر۔
موجود	(موجود)	و اور و ملا کر۔
زیادہ	(زیادہ)	ا اور د اور و ملا کر۔
حل	(حال)	ا اور ال ملا کر۔

۱۰۔ معلومی آوازیں:

چونکہ فارسی میں معلومی آوازیں نہیں ہیں، اس لیے فارسی رسم الخط میں ان آوازوں کو تحریری روپ میں دینے میں خاصی پریشانی ہوئی۔ قدیم اردو املا میں تمام معلومی آوازوں کے لیے قریب الخرج آوازوں کے مصمتے پر تین نقطے بنا دیا کرتے تھے۔ مثلاً

ث (ث)	ٹھ (ٹھ)	ڈ (ڈ)
ڑھ (ڑھ)	ڑ (ڑ)	ڑھ (ڑھ)

تین نقطے لگانے سے ث اور ٹ میں فرق مشکل ہوتا تھا کیونکہ دونوں پر تین نقطے ہوتے تھے اس لیے شاید نقطوں کی تعداد بڑھا کر چار کر دی گئیں۔ ہمیں غالب کے املا میں اس کی مختلف صورتیں ملتی ہیں۔

کہیں غالب کچھ معکوی آوازوں پر چار نقطے لگاتے ہیں اور کچھ پر "ط" علامت لگاتے ہیں۔ مثلاً وہ ٹ اور ٹھ پر چار نقطے لگاتے ہیں لیکن ذ، ڈ، ز، اور ژ پر "ظ" علامت ہاتے ہیں۔ مثلاً:

18 جولائی 1862ء کے ایک خط میں نواب علاء الدین احمد خان علانی کو لکھتے ہیں:

"مجھ پر سے یہ تکلیف اونہو الو اور تم اس زمین میں چند شعر کہہ کر

بیچ دو"۔ ۳۶

اس خط میں غالب نے اپنی مشہور غزل:

"نکتہ چینی ہے غم دل اس کو سنائے نہ سنے"

بھی تحریر کی ہے۔ اس غزل کے ایک شعر میں معکوی آوازوں کی الماد دیکھیے:

بوجہ وہ سر سے گرا ہی کہ اوٹھائے نہ اوٹھر

کام وہ آن پڑا ہے کہ ہٹائی نہ بنی ۳۷

انگریزی الفاظ کا تلفظ، املا اور اردو ترجمہ

ہندوستان پر انگریزوں کے سیاسی اقتدار کی وجہ سے ہندوستانیوں کے لیے انگریزی اجنبی زبان نہ رہی تھی۔ دہلی کالج میں انگریزی ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے ہندوستان میں انگریزی داں طبقہ پیدا ہو چکا تھا۔ ثقافتی سطح پر انگریزی سے الفاظ مستعار لینے کا عمل بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ انتظامیہ اور اردو اخبارات میں انگریزی الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال عام تھا۔ ان انگریزی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کر لیا گیا تھا لیکن بیشتر انگریزی الفاظ اردو میں لے لیے گئے ہیں ان مستعار الفاظ میں صوتی سطح پر بہت سی تبدیلیاں وجود میں آئیں۔

غالب کے انگریزوں سے بہت گہرے مراسم تھے۔ انگریزوں میں غالب کے شاگرد، معتقد، دوست، مداح اور مددگار، سب ہی طرح کے لوگ تھے۔ پنشن کے مقدمے

کی وجہ سے زندگی بھر غالب کی انگریز حکومت سے مراسلت رہی۔ ان خطوط کا مسودہ عام طور سے غالب فارسی میں لکھتے اور انگریزی میں ترجمہ کرا کے بھیجتے۔

غالب نے فارسی اور اردو نظم و نثر دونوں میں خاصی بڑی تعداد میں انگریزی الفاظ اور بعض انگریزی الفاظ کے اردو ترجموں کا بے تکلف استعمال کیا ہے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ غالب انگریزی الفاظ کا تلفظ کس طرح کرتے تھے۔ ہاں ان الفاظ کا ادا غالب جس طرح کرتے تھے، اس سے تلفظ کا تعویذ بہت اندازہ کیا جاسکتا ہے:-

۱۔ انگریزی الفاظ کے اردو تراجم:

یہ انگریزی الفاظ کے وہ اردو ترجمے ہیں جو غالب نے استعمال کیے تاہم یہ کہا مشکل ہے کہ ترجمے غالب نے خود کیے تھے یا ان کے عہد میں رائج تھے:

Telegram	تار برقی، تاریکی
Steamer	وٹانی جہاز
Match	انگریزی دیہا سلائی
Martial Law	جرمنی بندوبست
Governor-General	حاکم اکبر
Photograph	آئینہ/عکس کی تصویر
Post master General	بڑا پوسٹ ماسٹر
Division	کشتری
Registered Letter	رجسٹری دارخط

۱۱۔ غالب کا مروجہ تلفظ سے مختلف تلفظ:

غالب نے بعض انگریزی الفاظ کا ادا اس طرح کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب ان الفاظ کا تلفظ، مروجہ تلفظ سے بہت مختلف کرتے تھے۔

Lord

لارڈ

Town Duty	پان ٹوٹی
Secretary	سکریٹری یا سکریٹری
Government	گورنمنٹ
Liquor	لیکور
Brigadier	برگڈیئر
Barrack	بارک
Pension	پنشن
Camp	کمپ
Tiffin	ٹیفن
Report	رپورٹ
Council	پانہمی مشورہ

- iii - انگریزی الفاظ کی صوتی تبدیلی:

Collectorate	کلکٹری
Registered	رجسٹری
Box	بکس
Hospital	ہسپتال

- iv - اردو کے لیے غالب کا ناسا قابل قبول املا:
بعض الفاظ کا جو املا غالب نے کیا ہے، وہ اردو کے لیے قابل قبول نہیں

رہا۔ مثلاً:

Agent	اجنٹ
Number	نمبر
Stamp	اسٹامپ

Cheque	چک
Certificate	سارٹی فکیٹ
Station	اسٹیشن
Resident	رزیڈنٹ

v- موجودہ املا سے مماثل غالب کا املا:

اب وہ انگریزی لفظ ملاحظہ ہوں جن کی املا آج بھی تقریباً وہی ہے جو غالب کی تحریروں میں ملتی ہے۔

Ticket	ٹکیٹ
Doctor	ڈاکٹر
Income Tax	انکم ٹیکس
Parcel	پارسل
Deputy	ڈپٹی
Agreement	اگریمنٹ

خلاصہ بحث یہ کہ:

خطوط غالب نہ صرف غالب کی شخصیت و میرت، زندگی کے آئینہ دار ہیں بلکہ اپنے عہد کے سیاسی و تہذیبی مرقعے بھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بلحاظ "تاریخ زبان اردو" کے ارتقائی سفر میں یہ خطوط سنگ میل کا کام دیتے ہیں اور ہمیں زبان کی موجودہ صورت کی شناخت میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

حوالہ جاتی و مطالعاتی کتب

- ۱- مسعود حسین خان، پروفیسر۔ "قصہ تاریخ زبان اردو" سرسید پبلک پبلی گزٹ، 1970ء۔ ص: 114۔
- ۲- نور الحسن ہاشمی، ڈاکٹر۔ "دلی کا دبستان شاعری"۔ (ترمیم شدہ)، بک ٹاک، لاہور۔ 1991ء۔ ص: 66۔
- ۳- مرزا ظلیل احمد بیگ (مرتبہ)، "اردو زبان کی تاریخ"۔ طبع اول، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ۔ 1995ء، ص: 163۔
- ۴- نور الحسن ہاشمی، ڈاکٹر۔ "دلی کا دبستان شاعری"۔ (ترمیم شدہ)، بک ٹاک، لاہور۔ 1991ء۔ ص: 79۔
- ۵- مرزا ظلیل احمد بیگ (مرتبہ)، "اردو زبان کی تاریخ"۔ طبع اول، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ۔ 1995ء، ص: 170۔
- ۶- خلیق انجم (مرتبہ)، "غالب کے خطوط" (حصہ اول)، ص: 62۔
- ۷- غلام رسول مہر، مولانا۔ (مرتبہ)، "خطوط غالب"۔ شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور۔ بارہمہتمم 1993ء، ص: 496۔
- ۸- خلیق انجم (مرتبہ)، "غالب کے خطوط" (جلد دوم)، انجمن ترقی اردو، پاکستان، طبع دوم 1998ء، ص: 803۔
- ۹- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 806۔
- ۱۰- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 733۔
- ۱۱- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 813۔
- ۱۲- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 742۔

- ۱۳- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 749-
- ۱۳- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 735-
- ۱۵- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 742-
- ۱۶- ایضاً۔ (جلد اول)، ص: 388-
- ۱۷- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 725-
- ۱۸- ایضاً۔ (جلد اول)، ص: 241-
- ۱۹- ایضاً۔ (جلد سوم)، ص: 1262-
- ۲۰- ایضاً۔ (جلد سوم)، ص: 1266-
- ۲۱- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 692-
- ۲۲- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 676-
- ۲۳- ایضاً۔ (جلد سوم)، ص: 1288-
- ۲۳- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 676-
- ۲۵- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 692-
- ۲۶- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 617-
- ۲۷- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 750-
- ۲۸- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 814-
- ۲۹- ایضاً۔ (جلد سوم)، ص: 1269-
- ۳۰- ایضاً۔ (جلد چہارم)، ص: 1995، ص: 1502-
- ۳۱- ایضاً۔ (جلد چہارم)، ص: 1499-
- ۳۲- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 672-
- ۳۳- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 688-
- ۳۳- ایضاً۔ (جلد دوم)، ص: 638-

- ۳۵- ایضاً۔ (جلد اول)، ص: 388۔
- ۳۶- ایضاً۔ (جلد اول)، ص: 390۔
- ۳۷- ایضاً۔ (جلد اول)، ص: 401۔
- ۳۸- محمد حسین آزاد، مولانا۔ ”آب حیات“۔ مکتبہ عالیہ، اردو۔ 1990ء۔
- ۳۹- سید عبداللہ، ڈاکٹر۔ ”وجہی سے عبدالحق تک“۔ سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور۔ 1996ء۔
- ۴۰- سلیم اختر، ڈاکٹر۔ ”اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ“، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور۔
- ۴۱- اعجاز حسین، ڈاکٹر۔ ”مختصر تاریخ ادب اردو“۔ اردو اکیڈمی، سندھ، کراچی۔ طبع سوم 1971ء۔
- ۴۲- ابواللیث صدیقی۔ ”مکھنوکا دبستان شاعری“، غنفر اکیڈمی پاکستان، کراچی۔
- ۴۳- جمیل جالبی، ڈاکٹر۔ ”تاریخ ادب اردو“ (جلد دوم)، انجمن ترقی اردو، لاہور۔ طبع سوم 1994ء۔
- ۴۴- جمیل احمد انجم، پروفیسر۔ ”تاریخ زبان و ادب اردو“۔ علمی کتاب خانہ، لاہور۔

سی۔ ای۔ ڈبلیو۔ اولڈ ہام
ترجمہ: پروفیسر رفیق بیگ

سر رچرڈ کارنیک ٹمپل

(بی ٹی بی بی سی آئی ای، ایف بی اے، ایف ایس اے)

کی یاد میں

3 مارچ 1931ء کو سوڈر لینڈ میں ٹیری ٹیٹ (Terret) کا مقام پر سر آر۔ سی۔ ٹمپل کے انتقال سے ہندوستان اپنے ایک مخلص دوست اور مشرقی علوم و تحقیق کے زبردست سرپرست سے محروم ہو گیا، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ ان علوم کے مطالعے اور ہندوستان اور مشرق کی متنوع تہذیبوں سے متعلق تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے وقف تھا۔ ہندوستان، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں 35 سال تک انہوں نے مختلف حیثیتوں سے خدمات سر انجام دیں۔ اس کے لوگوں سے وہ آخری دم تک محبت کرتے رہے وہ ایک ممتاز مہتمم سر رچرڈ ٹمپل بی ٹی، جی سی ایس آئی کے صاحبزادے تھے۔ 15 اکتوبر 1850ء کو والد آباد میں پیدا ہوئے جہاں اس وقت ان کے والد سول سروس میں ایک جونیئر ممبر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ہیرو (Harrow) اور فرنی ہال کیمبرج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1871ء میں رائل سکاٹس فیوزیلیر (Royal Scots Fusiliers) میں شمولیت اختیار کر لی اور ہندوستان چلے آئے جہاں ان کے والد گورنر جنرل کی کونسل کے مایا ترقی رکن تھے۔ چند سال کے بعد وہ انڈین آرمی کی ہنگال اسٹاف کور میں بھرتی ہو گئے اور 38 ڈگری اور فرسٹ گورکھا میں خدمات سر انجام دیں۔ دوسری افغان جنگ (1878ء-79ء) کے بعد جس میں نمایاں کارکردگی پر انہیں ترقی سے نوازا گیا اور سرکاری دستاویزات میں ان کا تذکرہ کیا گیا، انہیں پنجاب میں کنٹونمنٹ مینسٹرین کی حیثیت سے تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے چند برسوں تک کام کیا۔ اس دوران میں

انہوں نے تحقیقی کاوشوں سے بہت سا مواد اکٹھا کیا جسے بعد میں اپنی کئی تالیفات میں استعمال کیا جیسے:

☆ لیجنڈس آف دی پنجاب (Legends of the Punjab) تین جلدیں
1884-1890ء۔

☆ پنجاب نوٹس اینڈ کویئریز (Punjab Notes & Queries) 1883-1887ء۔
جس کے دو مدیر بھی تھے اور اس میں انہوں نے بہت کچھ شاعرت کے لیے دیا۔

☆ وائڈ اوپیک اسٹوریز (Wide Awake Stories) جو پنجاب اور کشمیر کی لوک
داستانوں کا مجموعہ ہے اور جسے انہوں نے مسز ایف اے اسٹیل (Mrs. F. A. Steel)
کی معاونت سے 1884ء میں شائع کیا۔ ان کے علاوہ اور دیگر
تصانیف میں بھی اس مواد سے کام لیا۔

پنجاب میں ملازمت کے دوران ان کی توجہ شمالی ہندوستان کی مشہور عام
داستانوں اور کشمیر کی لوک داستانوں کی طرف مبذول ہو گئی، ایک ایسا موضوع جس پر ان
کی دلچسپی کبھی کم نہیں ہوئی۔ برما میں تعیناتی کے زمانے میں ڈاکٹر فالون (Dr. Fallon) کی
عظیم ہندوستانی ضرب الامثال کی لغت Dictionary of Hindustani
Proverbs تدوین و نظر ثانی کے بعد مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو 1885ء۔
87ء میں شائع ہونے والی شمالی ہندوستان کی ضرب الامثال کی سب سے ضخیم اور جامع
ترین لغت تھی۔ کوئی چالیس برس بعد The word fo Lalla the Propheteless
مضہ شہود پر آئی جو کشمیر کی مشہور تارک الدنیا خاتون سیوا کے بارے میں ہے۔

جب 1885ء میں برما کی تیسری جنگ چھڑ گئی تو ان کا تبادلوہ برما میں کر دیا گیا
جہاں انہوں نے مختلف علاقوں میں متعدد شہری و فوجی خدمات سر انجام دیں جن سے انہیں
صوبے اور اس میں بسنے والے قبیلوں کے بارے میں وسیع اور گہرا علم حاصل ہوا۔ انہوں
نے مینڈالے Mandalay اور دیگر مقامات پر اسٹنٹ کاشف، کنٹونمنٹ مینسٹریٹ

اور اپنی کمشنر کی حیثیت سے کام کیا اور بالآخر 1891ء میں بلدیہ رنگون اور پورٹ بلیئر کے سرکاری صدر بن گئے۔ برما میں ان کی علمی دلچسپیوں میں ہزیڈ اضافہ ہوا اور دیگر علوم مثلاً نسلیات (Ethnology)، لسانیات، نوادرات و عقیقات اور منجمیات (Numismatics) بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے علوم سحلی (Demonology) کی مقامی اقسام کا بھی خصوصی مطالعہ کیا جو کئی سال کے بعد 1906ء میں

(The thirty seven Nats: A Phase of Spirit Worship

Prevailing in Burma)

کی صورت میں اشاعت پذیر ہوا۔ انہی علوم کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 1894ء میں ڈاکٹر برنیل (Dr Bumell) کے تعاون سے مدراس پریذیڈنسی کے مغربی ساحلی علاقے ضلع کنارا (Kanara) کے باشندوں کے متعلق "The Devil Worship of the Tuluvas" شائع کی۔

ان سرگرمیوں کے علاوہ سرکاری ملازمت میں بھی نمایاں نوعیت کی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اپر برما ڈیپارٹمنٹ (1878ء-90ء)، رنگون نیول ڈیپارٹمنٹ (1892ء)، ڈیپارٹمنٹ ز اور رنگون پورٹ ڈیفنس و انٹیکس ز (1893ء) تشکیل دی جس کے وہ اعزازی لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ انڈین آرمی میں جہاں ابھی وہ مستقل ممبر تھے، ان کی خدمات کے صلے میں انہیں سی۔ آئی۔ ای بنا دیا گیا اور 1894ء میں انہیں انڈیمان اور کوبار جزائر کا چیف کمشنر (جو ایک اہم عہدہ تھا) اور پورٹ بلیئر میں تعویذاتی آباد کاری (Panal Settlement) کا سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا گیا۔ یہاں بھی وہ ان جزائر میں آباد واپس مقامی قبائل، ان کی قبائلی تقسیم، ان کی زبان، رسوم و رواج اور عقائد کے وسیع و عمیق مطالعے میں حسب عادت مشغول ہو گئے۔ یہ میدان ان کے لیے کسی طرح بھی نیا نہیں تھا۔ وہ 1875ء سے انڈیمان اکثر آتے جاتے رہے تھے۔ یہاں انہوں نے اس وقت کے آباد کاری کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور ان قدیم جزیروں کی اعلیٰ

ترین اتھارٹی آنجمنائی ای۔ ایچ۔ میں سے از سر نو اپنے تعلقات استوار کئے۔ چیف کمشنر
 ہوا اس وقت محض مدت خوری کا کام نہیں تھا بلکہ اس کے فرائض انتہائی مشکل اور کٹھن، ہر
 وقت چوکنا رہنے اور موقع محل کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے
 منتہی تھے۔ ٹیمپل میں یہ صلاحیتیں بدرجہ اولیٰ موجود تھیں بنا بریں انہیں نقل کرنے کی سازش بھی
 کی گئی تھی۔ 1901ء میں جزائر میں مردم شماری کرانے کا قرعہ فال بھی انہیں کے نام لگا۔
 تو ہم پرست اور وحشی قبائل میں مردم شماری کرانا جان جو کھوں میں ڈالنے کا کام تھا لیکن ان
 کے لیے یہ کام انتہائی دلچسپی کا حامل تھا اور اسے انہوں نے بحسن و خوبی سرانجام دیا۔ اس
 سلسلے میں ان کی 1901ء میں لکھی ہوئی

Report of the Census & Memoranda on the

Forest of the Islands

انتہائی اہمیت کی حامل اور مستقل دستاویز کا درجہ رکھتی ہے۔

اپنی سرکاری حیثیت میں کئی رپورٹیں لکھنے کے علاوہ انہوں نے 1902ء میں
 انڈینان اور گلوبار کی زبانوں کی گرامر بھی شائع کی۔ امپیریل گزیٹیئر آف انڈیا اور
 انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے لیے ان جزائر کے کوائف بھی مرتب کیے اور انڈین انٹیلی کوری
 اور دیگر جرائد میں کثیر تعداد میں مضامین بھی لکھے۔

ابھی وہ پورٹ بلیئر ہی میں تھے کہ 1902ء میں اپنے والد کی وفات کے بعد
 انہیں Baronet کا نائل بھی مل گیا۔ 1904ء میں ریٹائر ہونے کے بعد وہ کئی سال تک
 ورسٹر شائر (Worcestershire) میں اپنے آبائی گھرنیش (Nash) میں مقیم رہے۔ یہ
 مکان کئی صدیوں سے ان کے آباؤ اجداد کا مسکن تھا۔ یہاں سر رچرڈ اور لیڈی ٹیمپل کی پر
 تپاک مہمان نوازی کے باعث برطانیہ اور بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے بہت سے
 دوست احباب ان کے گھر میں رکھے ہوئے خزانوں کو دیکھنے آتے، جن میں مختلف اشیاء،
 کتابیں اور مسودات شامل تھے، جو ان علوم کی عکاسی کرتے تھے جن پر ان کی تمام توجہ

مرکز رہی تھی۔

لندن آکسفورڈ اور دیگر مقامات پر پنجاب گھروں کو مزین کرنے کے علاوہ سر رچرڈ نے نیش (Nash) میں بھی نوادرات کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ اپنے گھر میں رہائش پذیر ہونے کے فوراً بعد وہ اپنی پوری قوت اور دلولے کے ساتھ مختلف قومی، نسلی اور مقامی بلدیاتی اداروں اور علمی تنظیموں کی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔

ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ذمہ داریوں سے سبک دوش ہونے پر وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ ادبی مشاغل کو مزید وقت دے سکیں۔ چنانچہ 1905ء کے بعد انہوں نے Hakluyt Society کے لیے متعدد سفر ناموں، انڈین ریکارڈ سیریز اور دیگر سیریز کی تدوین کی اور ان پر گرانقدر ابتدائی اور حواشی لکھے۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔

☆ Thomas Bowrey کی The Countries round the Bay of Bengal (1905)

☆ The travels of Peter Mundy کی جلد اول 1907ء، جلد دوم 1914ء، جلد سوم پہلا اور دوسرا حصہ 1919ء اور جلد چہارم 1925ء۔

☆ The Bowrey Papers جلد اول 1925ء۔

☆ The Journals of Streynsham Master دو جلدیں 1911ء، انڈین ریکارڈ سیریز کے لیے مدون کی گئیں۔

☆ Drake's World Encompassed 1926ء۔

☆ The Itinerary of Ludovico Varthema 1928ء۔

☆ The Tregedy of the Worcester 1930ء۔

ان کے علاوہ انہوں نے اپنے والد کے خطوط اور کرداری خانے کے بھی Letters

and character Sketches from the House of Commons 1912ء

میں مدون کیے۔ یاد رہے کہ 25 سال قبل انہوں نے اپنے والد کے دلچسپ جرائد

Journals kept in Hydreabad, Kashmir, Sikkim & Nepal کی دو جلدوں کی 1887ء میں تدوین اور نظر ثانی کی تھی۔ اسی عرصے کے دوران میں انہوں نے مسٹر ایمپسن (Mr Empson) کی قلمی معاونت سے ایک اور کتاب The Cult of the peacock Angel 1928ء میں شائع کی جو ریڈیوں کے بدتمی فرقے کے بارے میں تھی۔ (یہاں ان کی شریک کارمس ایل ایم ایسٹے (L. M. Anstey) کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ان کی (آرسی ٹیبل کی) خواہش بھی ہوگی، جن کی 32 سال تک ان کاموں میں انہیں مگر افتقدار معاونت حاصل رہی اور جس کا وہ اکثر اعتراف بھی کیا کرتے تھے)۔

سر رچرڈ ٹمپل انڈیا اور مشرق کی کم و بیش تمام سوسائٹیوں کے رکن تھے۔ ان میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی (جس کے وہ اعزازی نائب صدر تھے)، رائل جغرافیائی سوسائٹی ہاکلوٹ (Hakluyt) سوسائٹی، رائل انٹروپولوجیکل انسٹی ٹیوٹ آف فوک لور سوسائٹی، رائل سوسائٹی آف آرٹس، فیلولوجیکل سوسائٹی، بنگال ایشیاٹک سوسائٹی اور اندرون و بیرون ملک بہت سی سوسائٹیاں شامل ہیں۔ وہ برٹش اکیڈمی اور سوسائٹی آف انٹرنیوٹائیو سٹڈیز کے بھی فیلو تھے۔ وہ اپنے کالج ٹرنٹی ہال کے بھی اعزازی فیلو تھے۔ وہ پندرہ سال تک Baronetage کی مجلس قائمہ کے بھی چیئرمین رہے۔ انہوں نے 1913ء میں برٹش ایسوسی ایشن کے شعبہ بشریات کی بھی صدارت کی اور بشریات کی انتظامی قدر و قیمت کے موضوع پر خطبہ پیش کیا۔ یہ ایسا موضوع تھا جس میں انہیں خاص دلچسپی تھی اور وہ اس سے پہلے بھی اس کی اہمیت متعدد مواقع پر اجاگر کر چکے تھے۔ 1928ء میں وہ فوک لور سوسائٹی کی جوہلی کانگریس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے صدارتی خطبے The Mystery and The Mental Atmosphere میں مشرق میں اولیاء پرستی Hagiolatory کے بارے میں اپنے علم کی غیر معمولی گہرائی کا اظہار کیا۔

اپنی آبائی کاؤنٹی میں سماجی کاموں میں جس بھرپور قوت اور توانائی کے ساتھ

انہوں نے حصہ لیا اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن نیری ٹوریل آرمی ایسوسی ایشن جس کے وہ 1908ء سے 1921ء تک چیئر مین رہے اور سینٹ جان ایسوسی ایشن جس کے وہ 1927ء میں سیلف گریڈ کر اس Bailliff Grand Cross مقرر ہوئے، کے حوالے سے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ عالمی جنگ کے دوران انہوں نے آخر الذکر ایسوسی ایشن کی جوائنٹ وار کمیٹی اور برٹش ریڈ کراس کے رکن کی حیثیت سے سخت محنت کی۔ ان خدمات کے سلسلے میں انہیں 1916ء میں سی۔ بی کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ Edith Cavell Homes of Rest for Nurses کے روح رواں تھے اور کئی برس تک بچوں اور ماؤں کے برٹش اسپتال کے مشیر رہے۔ وہ اس ادارے کی تعمیر میں بڑی حد تک معاون تھے۔

سز برس کی عمر کو پہنچے پہنچے کام کی زیادتی نے ان کے قدرتی مضبوط جسم کو بری طرح متاثر کیا جسے مشرق کے سخت موسموں کا طویل قیام پہلے ہی نقصان پہنچا چکا تھا، چنانچہ ان کی صحت جو اب دے گئی۔ ان کی بیٹائی بری طرح متاثر ہو چکی تھی اور بڑھاپے کے دوسرے عوارض نے بھی آگھیرا تھا۔ جن کی وجہ سے کمزور ہو کر اب وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہنے پر مجبور تھے۔ انگلستان اب وہ صرف گرمیوں میں مختصر عرصے کے لیے آتے تھے، اس کے بجائے انہوں نے Montreux Wiesbaden اور ٹیری ٹیٹ Territet میں رہائش پذیر ہونے کی کوشش کی۔ زندگی کے آخری دو برس انہوں نے نیری ٹیٹ میں جمیل جینوا Lake Geneva کے کنارے پر گزارے۔ یہاں بھی ان کے معالج کچھ ہفتوں تک مسلسل کام کرنے سے وقتاً فوقتاً نہیں منع کرتے رہے تاہم وہ غیر معمولی ضخامت کے کام New Lights on the Mysterious Tragedy of the Worcester کو مکمل کر کے آخری سال کے اختتام تک شائع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہاک لونٹ سوسائٹی کے لیے The life of John Olafsson کی دوسری جلد کی شرح بھی تقریباً مکمل کر لی۔ ان کاموں سے فرصت کے اوقات میں وہ اپنے اس ڈھیر سارے مواد

کو ترتیب دیتے رہے جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمان بزرگان کے بارے میں 30
 ماہ کی محنت شاقہ کے بعد جمع کیا تھا اور وہ اپنے اس کام کو عظیم تحقیقی کارنامہ تصور کرتے
 تھے۔ اسے طبعی مواد کو ایک ہی وقت میں شائع کرنے میں درجنوں مشکلات کے باعث
 انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے پانچ تحقیقی مقالوں کی صورت میں شائع کریں، جن میں سے
 پہلا مقالہ نامپ کے لیے تیار تھا۔

زندگی کے آخری سال کے موسم خزاں میں ان کی طبیعت تشویشناک حد تک بگڑ
 گئی لیکن ان کی حیرت انگیز صحت یابی کی قوت کے باعث یہ امید تھی کہ وہ اس بیماری کو بھی
 جھیل جائیں گے جیسا کہ وہ پہلے بھی کر چکے تھے اور موسم بہار کی آمد تک ان کی صحت بحال
 ہو جائے گی۔ ہمت اور یقین سے بھرپور وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ان کے خطوط ہمیشہ
 زندہ دلی سے لبریز ہوتے تھے۔ تاہم وہ اکثر موسم کی سختیوں کی شکایت کرتے رہتے تھے
 جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر کھلی فضا میں آنے سے لاجوار تھے اور کمرے میں بند ہو کر رہ
 گئے تھے۔ جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ موت نے
 اچانک انہیں آلیا جو دماغ میں خون کے انجماد کی وجہ سے اس وقت واقع ہوئی جب وہ
 اپنے ہاتھوں میں کاغذات تھامے کام میں مصروف تھے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز کو جس کے
 ساتھ وہ 52 سال وابستہ رہے تھے اور جو 1885ء سے ان کی ہمت اور کاوشوں سے
 شائع ہو رہا تھا، ان کے انتقال سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ڈاکٹر جیمز برجیس (Dr
 James Burgess) جنہوں نے 1872ء میں اپنی ذمہ داری پر یہ مجلہ نکالا تھا، اپنی
 ملازمتوں اور ڈاکٹری بیوہلر (Dr G. Buhler)، جے ایف فلیٹ (J. F. Fleet)،
 ایف کیل ہارن (F. Kielhorn) اور سر رام کرشنا گوپال بھنڈار کر جیسے عظیم سکالرز کے قلمی
 تعاون سے اسے ہندوستان کا سب سے معتبر تحقیقی رسالہ بنا دیا تھا۔ 1879ء میں برجیس
 کی ادارت کے زمانے میں (اس وقت کے) یونیورسٹی آف آریژنل نے اس رسالے کے
 لیے اپنا پہلا مضمون "Note on The Mengala Thok" (آٹھواں شمارہ، ص 329)

بھیجا۔ بعد ازاں 1885ء تک انہوں نے اس میگزین کے لیے متعدد مضامین اور مقالے تحریر کیے۔ برہمپور کے سبکدوش ہو جانے کے بعد بمبئی اور آنجنائی ڈاکٹر جی ایف فلیٹ سے مشورے کے طور پر اس میگزین کی ملکیت اور ادارت سنبھالی۔ ڈاکٹر فلیٹ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تنہا اپنی ذمہ داری پر 1924ء تک یہ میگزین نکالتے رہے۔ جب انہوں نے میگزین کے مفاد میں ایک کمپنی (انڈین اینٹی کوری لمیٹڈ) تشکیل دی اور اس سلسلے میں رائل اینٹروپولوجیکل انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے رسالے کی ذمہ داریاں اسے سونپ دیں۔ یہ معاہدہ جنوری 1925ء میں بعض شرائط کے تحت کیا گیا۔ 1879ء کے آٹھویں شمارے سے سال رواں کے ساتھیوں (LX) شمارے تک ان کے رواں قلم سے نکلنے والے مضامین کے صرف عنوانات ہی کی فہرست بنائی جائے تو 9×6 سائز کے ایک کالمی نو صفحہ پر مشتمل ہوگی۔

کئی سال تک اسے فاصلے پر بیٹھ کر تنہا اس ماہانہ جریدے کی ادارت سنبھالنے کے باوجود، جو بذات خود ایک کارنامہ ہے، وہ دیگر کاموں کے لیے بھی وقت نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے درج بالا مختصر سے حالات زندگی میں ان کی تفسیر و تالیف کردہ اہم کتب کا ذکر کیا جا چکا ہے لیکن ان کی علمی و ادبی سرگرمیوں کی داستان یہاں ہرگز مکمل نہیں ہو جاتی۔

انہوں نے نارتھ انڈین لوٹس اینڈ کوریٹرز، کلکتہ ریویو، ٹونس اینڈ کوریٹرز (لندن)، دی فوک لور ریکارڈ، دی جرنل آف دی رائل اینٹروپولوجیکل انسٹی ٹیوٹ، دی جرنل آف انڈین آرٹ، دی جرنل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی، دی جرنل آف دی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال اور کئی دوسرے جرائد اور اخبارات میں بھی اعداد و مضامین تحریر کیے۔ اس کے علاوہ پچاس کے لگ بھگ مختلف پبلشرس کی بھی ایک فہرست موجود ہے جو انہوں نے تیار کیے۔ سرکاری اور عوامی ذمہ داریوں میں الجھے ہوئے ایک شخص کا یقیناً یہ ایک غیر معمولی علمی کارنامہ ہے۔

ان کی ان تھک محنت، کام میں لگن اور دلچسپی، مشرقی علوم کے تقریباً ہر شعبے سے متعلق غیر معمولی ہمہ گیر علم، کشور ہند کے تمام شعبوں کے بارے میں وسیع ذاتی تجربہ، ان کی آزاد خیالی اور وسیع النظری ایسی غیر معمولی خوبیاں ہیں جن کے باعث سرورج ڈبلیو مشرق کی تہذیب و ثقافت کو بہتر طور پر سمجھنے اور سراہنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے ان علوم میں سے جن پر انہوں نے کام کیا، کسی پر حرف آخر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ علم کی کسی ایک شاخ کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یا کسی علم کی قدر و قیمت گھٹانا ان کی فطرت سے بعید تھا۔ وہ ہندوستانی تاریخ، زندگی اور تہذیب کو زیادہ صاحب اصولوں اور کئی طور سے ایک دوسرے کے تناظر میں دیکھنے پر زور دیتے تھے اور ان کے خیال میں، اس اصول کے نظر انداز ہونے ہی سے تحقیق کے بعض شعبوں میں کئی افسوسناک نتائج مرتب ہوئے۔ اس حوالے سے علمی دنیا میں شاید ان کا غلام کبھی پر نہ ہو۔

ایک غیر معمولی عالم ہونے کے علاوہ وہ ہمہ وقت ہر ایک کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنے پر بھی کمر بستہ رہتے تھے۔ صرف ان کے دوست احباب ہی جانتے ہیں کہ وہ تحقیق کے شعبے میں دلچسپی لینے والے ہندوستانی طلبہ کی کتنی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہ اکثر اوقات سمجھ میں نہ آنے والی انگریزی میں تحریر کردہ مضمون میں بھی کام کی بات تلاش کر لیتے تھے جسے دوسرے مدیر سرسری نگاہ ڈال کر مسترد کر دیتے تھے۔ ایسی صورت میں وہ مضمون کی زبان درست کرنے میں غیر معمولی کاوش کرتے بلکہ بعض اوقات تو پورے کا پورا مضمون از سر نو خود تحریر کر دیتے۔

بہت سے لکھنے والوں نے اس امر کا اندازہ ہی نہیں لگایا کہ ان کے لیے کتنی محنت کی گئی ہے اور جوان کی اس مسلسل کرم فرمائی کے قدر دان ہیں وہ ان کا نام ہمیشہ محبت اور احترام سے یاد کریں گے۔ ان کا اپنا اسلوب خاص طور پر آسان، سستہ، اور ان کی اپنی ذات کی طرح، قصص یا علمی تقاضا کے ہر شاخے سے پاک تھا۔ قلم پر ان کی گرفت آخر وقت تک مضبوط اور ان کا خط (Handwriting) صاف اور واضح رہا، حتیٰ کہ عمر کے آخری

صے میں بھی جب وہ پنسل سے لکھنے لگے تھے۔ سچی زندگی میں وہ اپنی زندگی کے دلچسپ
تجربات، لطیف حسی مزاح اور حقائق کی جستجو میں قریب قریب بچوں کا سا ذوق و شوق
رکھنے والے ایک زندہ دل دوست تھے۔

تان سین ایک نابغہ

کسی بھی دور کی جو لہجہ ندری شخصیت رہی، اس سے یہ مرور زمانہ کئی طرح کی کہانیاں منسوب کر دی جاتی رہی ہیں۔ اس کی پیدائش، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی متضاد، گونا گوں اور بعض وقت محیر العقول کہانیاں گزری جاتی ہیں۔ ان میں کچھ سچ ہوتی ہیں اور زیادہ تر مبالغہ ہوتی ہیں اور قارئین کو مغالطے میں ڈالتی ہیں۔ عام قاری و سامع کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کے عالم میں رہتا ہے۔ وہ جس بات کو ایک بیان کے ذریعے کسی خاص شخص کے متعلق ثابت سمجھتا ہے۔ دوسرے لمحہ کسی اور بیان سے اس کی تردید ہو جاتی ہے۔

میاں تان سین، نانک بخشو (راجہ مان سنگھ تھوار۔ گوالیار) کو تو نہ دیکھ سکے لیکن نانک بخشو کے ظلم تک رسائی کے لیے دکن میں مقیم اس کی بیٹی تک ضرور پہنچے۔ اس کے آگے زانوئے موسیقی تہہ کیا اور اس سے نانک بخشو کے اعلیٰ علم موسیقی کو حاصل کر کے دکن سے لوٹے۔ سیدھے شیر خاں کی فرماں روائی کے دور میں پٹنہ پہنچے۔ یہاں وہ شیر خاں (شیر شاہ) کے بیٹے دولت خاں کے اس درجہ قریب ہو گئے کہ ”من تو شدی تو جاں شدی“ کے مراسم میاں تان سین اور دولت خاں میں قائم ہوئے اور جیسے میاں تان سین اسی دیار کے ہو کر رہ گئے۔ سرمایہ عشرت معروف بہ قانون موسیقی ۱۲۸۶ھ/۱۸۷۹ء کے مصنف صادق علی دہلوی صفحہ ۳۲۳ پر لکھتے ہیں:

”..... بعد مدت مدید کے تان سین پھر ہندوستان کو آیا اور دولت خاں ولد شیر خاں افغان پر آ کر عاشق ہو گیا کہ جب ہندوستان میں عمل داری شیر خاں افغان مذکور کی تھی۔ غرضیکہ

*The sitar: An over view of اپنی کتاب Allyn Miner نے
 change میں دربار اودھ میں متعین انگریز ریڈیٹ کرٹل سلیمن کے 1857ء کی ایک
 رپورٹ کے حوالے سے جو معلومات درج ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرٹل سلیمن اور
 دیگر ناشرین کو غلام رضا خاں کا واجد علی شاہ کے اس قدر قریب ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور
 وہ 1858ء میں سلطان اعظم کی معزولی کے لیے جو سازش رچا رہا تھا اس میں غلام رضا
 خاں کی موجودگی کو کتاب میں ہڈی تصور کرتا تھا چنانچہ اس سے بہت پہلے ہی 1850ء میں
 اسے دربار سے نکال دیا گیا۔

1813ء کے بعد واجد علی شاہ کے درباری منشی کرم امام خاں نے 1262ء
 مطابق 1855ء ایک کتاب "معدن الموسیقی" بہ زبان اردو تحریر کی، جو فن موسیقی اور اس
 کے نامور فنکاروں سے بحث کرتی ہے۔ معدن الموسیقی کے بعد ایک اسی نوع کی تصنیف
 "معارف النغمات" از محمد نواب علی خاں کو قبولیت حاصل ہوئی۔ موسیقی کے موضوع پر
 مذاہن البتہ اردو رسائل میں وقتاً فوقتاً چھپتے رہے ہیں۔

بہر حال میاں تان سین کے سلسلے میں مختلف ذرائع سے جو مواد فراہم ہو سکا ہے
 اس کی ترتیب یوں ہو سکتی ہے:

میاں تان سین بہت کے ایک برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کا
 نام مکرمند پانڈے تھا اور میاں تان سین کا اس وقت کا نام ترلوچن تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی
 ابتدائی تعلیم ایک صوفی بزرگ حضرت غوث محمد گوالیاری کے زیر سایہ ہوئی۔ اس کا سبب
 یوں بتایا جاتا ہے کہ مکرمند پانڈے کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ اس زمانے میں کسی کے گھر
 اولاد نہ ہونا ایک ٹھنک سمجھا جاتا تھا۔ کمر پانڈے کو جب ان بزرگ کی خبر لگی تو وہ ان کے
 حضور میں پہنچا اور اپنی پیتا سنائی۔ حضرت غوث نے جواباً کہا "تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا
 جو تیرا نام روشن کرے گا۔ مکرمند کے گھر سال بھر بعد تان سین پیدا ہوا۔ خوشی منائی گئی اور
 جب چار پانچ سال کا ہوا تو مکرمند پانڈے نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت غوث

گو ایاری ہی کا انتخاب مناسب سمجھا۔ ان بزرگ کے ملنے والوں میں مہر کے سوامی جری
 واس بھی تھے جو ان کے ہاں اکٹرا آیا جایا کرتے تھے۔ یہیں سے تان سین کا تعارف سوامی
 جی سے ہوا جو تان سین کے موسیقی کے اولین استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں
 نایک بخشو کی صاحبزادی، مقیم حیدرآباد وکن کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس سلسلے میں روایت یہ
 ہے کہ حرید علم کی تلاش میں میاں تان سین نایک بخشو کی بیٹی کے ہاں دکن پہنچے اور خاطر
 مدارات کے بعد اپنی گانگی پیش کی، اس پیش کش کے دوران میں تان سین کو ایسا لگا کہ
 انھیں بخشو کی بیٹی کی طرف سے خاطر خواہ پذیرائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ دل برداشتہ اپنی قیام
 گاہ پر لوٹے۔ بارگاہ ایزدی میں دعا کی کہ نایک بخشو کا فن اسے حاصل ہو جائے۔ لکن بیٹی
 تھی چنانچہ اسی دوران میں ایک رات میاں تان سین کو ایسا لگا کہ ایک بزرگ صورت اسے
 ایک راگ کی مشق کر رہے ہیں اور جب میاں تان سین خواب سے بیدار ہوئے تو معلوم
 ہوا کہ وہ پورا راگ ان کے قابو میں آچکا ہے۔

میاں تان سین سیدھے نایک بخشو کی بیٹی کے گھر گئے۔ بیٹی نے مہمان کی تواضع
 کی پھر حسب دستور میاں تان سین نے اسے وہی راگ سنایا جو خواب میں ان بزرگ نے
 اذہر گرایا تھا۔ ابھی راگ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اشتیاق کے مارے بخشو کی بیٹی پوچھ بیٹھی
 ”تمہیں یہ راگ کہاں سے حاصل ہو گیا۔ یہ تو میرا باپ گاتا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ راگ
 تھا۔“ تان سین نے بزرگ کے چلیے بشرے کے ساتھ خواب کا واقعہ بیان کر دیا۔ بخشو
 بیٹی نے کہا ”یہ تو میرا باپ تھا۔ جب اس نے تم پر اتنا کرم کیا تو میں کیوں بخل کروں
 “ چنانچہ اس نے راگ واری کا سارا علم تان سین کو جتہ جتہ منتقل کر دیا۔

انجمن ترقی اردو (بند) کے سہ ماہی مجلہ کے شمارہ جولائی، اگست، ستمبر
 1998ء میں کنز زبان کے نامور ادیب شکر موکاشی پونیکر کی ایک کنز کہانی ”
 بلاس ناں“ چھپی ہے جسے اردو میں زبیر رضوی نے منتقل کیا ہے۔ اس کہانی سے
 میاں تان سین کی شخصی و فنی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پونیکر جی بہت بڑے ناول نگار بھی

ہیں۔ ان کے ایک ناول اور بیٹھوری پر 1988ء میں ساہتہ اکادمی کا اعزاز مل چکا ہے۔
 موہتی سے بھی ان کا خاص رگا ہے۔

”بلاس خاں“ میں طرز ہیاں کہانی کا ہے اور باتیں تاریخی ہیں۔ اس حوالے سے میاں تان سین کے متعلق بہت سی نئی باتیں ہمارے ذخیرہ معلومات کا حصہ بنتی ہیں۔ اس کے مطابق میاں تان سین باوی انظر میں دلی کے ایک نواحی مقام اترولی کے باشندہ تھے۔ وہ حالانکہ اور جتنی وہ گوالیار کے ایک مقام بیٹ میں پیدا ہوئے اور گوالیار میں دفن ہیں۔ ان کا مزار آج بھی مرجع خلافت ہے۔ یقین ممکن ہے کہ جب یہاں تان سین دربار اکبری سے منسلک ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ والدین اور بیوی حمیدہ بانو بھی ہوں جن کی اقامت کے لیے ایک گھر چاہے تھا۔ اترولی میں ان کی والدہ اور بیوی اور کم عمر بچہ بلاس خاں رہتا تھا۔ درباری مشغولیات میں میاں تان سین اس درجہ الجھے کہ دلی کے ہو رہے۔ پونگیر جی کی اطلاع کے مطابق تان سین اترولی سے جو دلی آئے تو چند روزہ سال ہونے کو آئے تھے، درمیان میں لوٹ کر بیوی بچے کا منہ اک آدھ بار دیکھا ہو کبھی کبھار خط کے ذریعے خیر خیریت دریافت کر لی۔

دلی کے قیام میں اس چند روزہ سال کے عرصے میں حمیدہ بانو کے علاوہ تین اور شاویاں کر رکھی تھیں جو الگ الگ گھروں میں قیام کرتی تھیں، پہلی کا نام گنگا رانی تھا، دوسری شرن داسی تھی جو بادشاہ کے کینڑوں میں رہی تھی اور تیسری بیوی سیکندہ بانو بادشاہ کی عطا کردہ تھی۔

پونگیر جی کی اس کہانی کے مطابق میاں تان سین کی آٹھ اولادیں تھیں۔ تین بچے گنگا رانی کے بطن سے، شیرن داسی کے بطن سے بھی تین بچے تھے، سیکندہ بانو کے بطن سے دو بیٹیاں تھیں۔ پونگیر جی نے ان بچوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی ہے۔

تان سین کے شجرہ نسب میں جو ہمیں ایک جگہ کتاب سے دستیاب ہوا ہے اور جو اس مضمون کے آخر میں دیا جا رہا ہے، اس میں صرف ایک لڑکی سر سوئی کا ذکر ہے جس کی

شادی مصری سنگھ سے ہوئی تھی جسے نبات یا نوبات خاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن
 چند سال ادھر رہیں وہیں کے حزاروں کے کتبے پر تحقیقی کام کرنے پر پروفیسر محمد اسلم لاہور نے
 مجھے یہ طور خاص ایک خبر بھجوائی تھی جو میری ذرا سی میں موجود ہے اسے جوں کے توں پیش
 کرتا ہوں:

اللہ اکبر

”ایں مسجد رابائی تلوک دی کلاونت پنہی، بنت میاں تان سین کلاونت راست کردہ“۔
 مسجد کے اس کتبے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ سرس وتی کے علاوہ یہاں
 تان سین کی اور بھی دیہیاں تھیں۔

اس پارے میں شکر موکاشی پونیکر جی بھی بس یہ کہہ کر رہ گئے کہ تان سین کی
 اولادوں میں لڑکے زیادہ اور لڑکیاں کم تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ تان سین کی
 اولاد کی تفصیلات دینے کے باب میں ناکام رہی ہے۔ ایک جگہ یہ اطلاع ملتی ہے کہ سیکند
 بانو کے وطن سے جو پہلوئی لڑکی تھی اسے تان سین بے حد پیار کرتے تھے۔ تان سین جب
 سیکند کے ہاں شب گزارنے کے لیے آتے تو سیکند بانو بیٹی کی خاطر شوہر سے راگ مالکوں
 پیچھڑنے کو کہتی تھی کہ اس سے ان کی لاڈلی کو بڑی میٹھی نیند آ جاتی تھی۔

حقل یہ ہے کہ قدیم مورخوں نے تان سین کی ایک سے زائد بیویوں کا ذکر تو
 کر دیا لیکن یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ ان کے نام کیا ہیں۔ تاریخ میں صرف چار بیویوں اور ایک
 بیٹی کا نام رقم ہے لیکن یہ بچے ان کی کس بیوی سے پیدا ہوئے تعلق رکھتے ہیں، یہ نہیں معلوم!
 امیر شریف کی مسجد کے کتبے سے ایک بیٹی کا نام تلوک دی سامنے آتا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ
 یہ کس ماں کی بیٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ قارئین اندھیرے میں ہیں اور قیاس آرائی نہیں کی
 جا سکتی۔

یہ تاریخ کا ایسا نہیں تو اور کیا ہے کہ مورخوں کو بادشاہ اور وزیر تو یاد رہتے تھے۔
 ان کے متعلق معمولی سے معمولی جزئیات بھی وقائع میں درج کرتے جاتے تھے لیکن دربار

کے دیگر متعلقین نظر انداز کر دیے جاتے تھے۔ میاں تان سین بادشاہ وقت کے نورتنوں میں تھے اور ان کا مقرب خاص میں شمار ہوتا تھا۔ تانن پتی کہے جاتے تھے۔ اس کے باوجود ان سے متعلق جانکاری کے مواد کا حال یہ ہے کہ متضاد گمراہ کن!

پونگیر جی نے اپنی کہانی بلاس خاں میں شہزادہ سلیم کی شادی کا حہ چاہا ہے، شادی میں جو محفل سرودہ جے گی اس میں میاں تان سین کو درباری گانا ہے۔ سلیم کی تان سین سے جو لاگ اور دشمنی ہے اس نے شہزادے کو بھایا ہے کہ تان سین کو نیچا دکھانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ تان سین سے شہزادے کی رقابت و عناد کی وجہ رام پیاری ہے، شہزادہ رام پیاری کو دل و جان سے چاہتا ہے اور رام پیاری دل و جان سے تان سین پرند ہے اور شہزادے سے یہ اک آدھ بار کہہ بھی چکی ہے کہ "میرا تان شہزادے کا پرورج تانن پتی کی ہے"۔

بہر حال کھانے کے بعد آج کے مہمانان گرامی کو پان کا بیڑا پیش کیا جانے لگا تو ایک بیڑا جس میں سیندور رکھا گیا تھا۔ تان سین کو پیش کیا گیا، آداب محفل کا پاس دلچاط رکھے ہوئے انہوں نے منہ میں رکھ لیا۔

ہر قول پونگیر جی اب میاں تان سین اپنے پکھا ویسے رحمت خاں کے ساتھ رہ سہل کرنے بیٹھے تو سندور نے اپنا اثر دکھایا۔ تان سین کے لیے راگ کو پوری آواز سے گانا و شوار ہو گیا تھا۔ تان سین نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے لو لگا یا، اپنے گرد اور بیرو مرشد کو یاد کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تان سین اس رات چار گھنٹے تک راگ درباری کا نہرو گاتے رہے، سندور کا اثر زائل ہو چکا تھا اور آواز ایسی صاف شفاف اور عجب انوکھے انداز میں مستریم اور متنوع ہو چکی تھی کہ رحمت خاں سمیت سب سنگت کا رجحان تھے۔ کہانی میں اس کیفیت و اثرات کو بیان کرنے کے لیے پونگیر جی نے اس طرح رقم کیا ہے:

"راگ درباری کا نہرو کو مؤثر بنانے کے لیے تان سین نے کانرو شروٹی سرجا استعمال کیا اور اس کا نو و شروٹی کے امتزاج

سے اس رات تان سین کے راگ درباری نے ایک عجیب ہی
 شکل اختیار کر لی۔ شروع میں جو ماہوسی ہوئی وہ بالآخر خود تان
 سین اور پورے دربار کے لیے بے پناہ مسرت میں بدل گئی۔
 تان سین کی گانگی ہر ٹیٹا ایک نیا موڑ لیتی اور دلوں کو چھو لیتی۔
 ان کی گانگی کبھی فضا کو سنجیدہ کر دیتی اور کبھی محفل کیف و سرور
 میں ڈوب جاتی۔ دادو، شاہباش، کیا بات ہے، کمال کر دیا
 جیسے حسنی کلمات کو سنتے ہوئے جب راگ تہائی پر گانگی ختم ہوئی
 تو ہر طرف دادو، حسین کا شور گونج اٹھا، مہربا کے آواز سے نکلنے
 لگے۔ بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اتر آئے اس نے تان سین کو گلے
 لگایا اور ایک پان تان سین کے منہ میں رکھ دیا۔

محفل طرب سے رات گئے میاں تان سین رحمت خاں کے گھر ہوتے ہوئے
 اپنے گھر گئے۔ انھیں لحد بھر کے لیے رک کر رحمت خان سے شکرگزاری کے یہ الفاظ ادا کرنا
 تھے۔

”میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے حاضر و ماضی کا ثبوت
 دیا اور تو ازل برقرار رکھا۔“

ایسے کہتے ہوئے تان سین کی آواز قدر سے تیز ہو گئی، بلاس خاں جو بستر پر سویا
 ہوا تھا اچانک اٹھ بیٹھا اور بابا، بابا، پکارنے لگا۔ اس کی ماں نے تھکی دے کر کہا سو جا بیٹے
 سو جا۔

دوسرے دن سویرے ہی رحمت خان نے سیکنہ بانو کے گھر پہنچے ہی کہا ”میاں
 صاحب کو دیکھا دیکھیے، بادشاہ سلامت نے یاد کیا ہے۔ بادشاہ کا نام سن کر سیکنہ بانو نے میاں
 تان سین کو جگایا۔ وہ بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر رحمت خاں کے ساتھ ہو لیے جب ان کا
 ایک ایک ٹیڑھ متوقع ہوز مزا تو تان سین نے پوچھا ”ہم کہاں جا رہے ہیں؟“ میرے

مگر "رحمت خاں نے کہا۔

اچانک تان سین کو رحمت خاں کے بیمار بیٹے کا خیال آ گیا جسے گزشتہ شب دیکھ کر

آیا تھا۔

اب تمہارا بیٹا کیسا ہے؟

"وہ میرا بیٹا نہیں۔ آپ کا بیٹا بلاس خاں ہے۔"

"آپ نے یہ بات مجھے کل رات کیوں نہیں بتائی؟"

"آپ کی ماں اور آپ کی بیوی نے اسے راز رکھنے کے لیے کہا تھا۔"

اور پھر یہاں تان سین جب رحمت خاں کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بڑھ چکی تھی۔ سولہ سالہ بلاس مرد بڑھ چکا تھا۔ رحمت کی بیوی معمولاً بیگم کی آواز آئی:

"زندگی کا آخری سانس لینے سے پہلے بلاس خاں نے بڑے

منظرب لہجے میں پوچھا تھا۔ بابا کہاں ہیں، میں بھی ان کا گانا

سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے گانے میں سچائی ہے تو آپ کا گانا

اسے جلا بھی سکتا ہے۔"

تان سین آنسو پونچھتے ہوئے اسی بستر پر بیٹھ گئے۔ انھوں نے رحمت خاں کا

تاپدورہ اٹھایا، اس وقت پو پھٹ رہی تھی، انھوں نے تاپدورہ چھیڑا اور راگ توڑی میں

الاپ شروع کر دیا۔ تان سین نے اپنا سارہ دکھ اپنے گانے میں سمودیا تھا۔ یوں راگ بلاس

خانی توڑی کا جنم ہوا۔ تان سین کا نوا ایسا اور راگ مردہ کو جلاؤ نہیں سکا۔ ہاں مردہ بیٹے کا جسم

پھول کی طرح ہلکا ضرور ہو گیا۔

اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ بلاس خاں کا سولہ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔

منسلک شجرہ نصاب سے پتا چلتا ہے، بلاس خاں تادیر زندہ رہا۔ اسی کی اولادوں سے زینت

زینت تان سین کی نسل آگے بڑھتی رہی ہے۔ معدن الموسیقی کے مصنف کرم امام خاں نے

بلاس خاں کو تان سین کا داماد کہا ہے۔ معارف النغمات کے مصنف محمد نواب علی خاں کہتے

ہیں کہ ہاں خاں تان سین کا نہیں بلکہ تان سین کے پسر کا داماد تھا جس کا دور شاہجہاں

بادشاہ کا ہے۔

خود پوٹیکر جی نے نعت خاں سدارنگ اور ادرنگ کو بھائی بتایا ہے اور ان کے حساب سے یہ اکبر بادشاہ کا دور ہے حالانکہ ادرنگ، سدارنگ کا بیٹا تھا۔ اور یہ دور محمد شاہ رحیلے (۱۷۶۹ء) کا دور تھا۔ تان سین کے باقی تین بیٹے ترنگ، سین و سرت سین اور صورت سین کے خاندان کا اتنا ہٹا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شجرہ نسب بھی مکمل نہیں ہے پھر بھی میرا کچھ ہے جتنی دورنگ ہے قیمت ہے۔

تان سین نے چند ایک راگ بھی اختراع کیے ہیں جن میں درباری کا تڑو، میاں کی ٹودی، میاں کی مہار، میاں کی سارنگ بہت مشہور ہیں۔ راگوں کی مناسبت سے بولوں کی تصنیفات بھی جائزہ کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ عطیہ بیگم فیضی کی تحریر کے مطابق لٹاٹ کی پہلی ترتیب کا کام بھی تان سین ہی نے شروع کیا تھا۔ ہندوستانی موسیقی (کرناٹکی موسیقی اس میں نہیں آتی) میں آج بھی سب سے زیادہ میاں تان سین اور ان کی اولادوں کی گانگی ہی کا عمل دخل ہے۔ خود فرماں روئے اودھ و اجد علی شاہ جیسی عظیم شخصیت نے بھی درباری زینت کے لیے میاں تان سین ہی کی اولادوں کی اولاد میں سے پیار خاں، باسط خاں اور جعفر خاں کا انتخاب کیا۔ اور زانوائے تلمذ ان کے آگے تہہ کیا۔ ان سے قبل محمد شاہ فرماں روئے ولی کے درباری گویوں میں بھی تان سین کے نواسوں کے گھرانے کے ایک بزرگ میاں نعت خاں سدارنگ مشہور معروف ہوئے اور خیال کو نئے سرے سے سجا بنا کر قبول عام کا درجہ دلایا جن کے سینکڑوں بول آج گانگی کی دنیا میں زبان زد خاص و عام ہیں۔ پنڈت وی۔ این بھات کھنڈ سے اسی گھرانے کے ایک بزرگ محمد علی خان کے شاگرد تھے۔ استاد حافظ علی خاں گوالیار اور استاد علامہ الدین خاں بنگال گزشتہ صدی کے دو عظیم سرود کار اسی گھرانے کے ایک بزرگ اور رام پور کے درباری سرود کار وزیر خاں کے تربیت یافتہ ہیں۔

گوالیار کے رہنے والے خلیفہ بادل خاں محمد شاہ کے دربار کے چھٹکے خاں کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور چھٹکے خاں میاں تان سین کی بیٹی کی اولاد میں سے میاں سدا رنگ کے فوشہ پنپوں میں تھے۔

ہمارے کے پندت سدرشن شاستری جی تان سین کی اولاد میں سے ایک عظیم ساز کرامت سین کے شاگرد تھے۔

گوالیار کے راجہ کے خاندان کے ایک فرد بھیا جی مکپت راؤ نے وینا استاد بندے علی خاں سے سیکھی تھی۔ اور بندے علی خاں سین خاندان کے فرد تھے۔

بڑے سروو کار استاد کرامت اللہ خاں کی تعلیم و تربیت بھی سین خاندان کے افراد سے ہوئی تھی۔

رام پور کے عظیم سروو کار فدا حسین نے بھی سین گھرانے سے یہ فن حاصل کیا تھا۔ پورلی اور کچھی بانج کے استاد اور ماہروں میں تھے۔ راگ ودیا اور راگ اور گت پر ماہرانہ دسترس تھی۔ اندور کے مشہور جین کار مجید خاں صاحب استاد بندے علی خاں کے شاگرد تھے۔ اس طرح ان کا تعلق بھی سین گھرانے سے ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں فن موسیقی کی بڑی بڑی ہستیاں، ان کے علاوہ اور بھی نہ جانے کتنے رباب کاروں / سروو کاروں اور جین کاروں نے میاں تان سین کی اولادوں کی اولاد سے اس عظیم ورثے کو حاصل کیا ہے اور گھر ہے ہیں وہ تو بے حساب ہیں۔ سین گھرانے کے ایک بزرگ محمد علی خاں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہندوستانی موسیقی کی ترویج و اشاعت میں سین گھرانے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ رباب کاری (سروو کاری) کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ میاں تان کے بیٹے کی طرف سے آگے بڑھا اور جین کاری بیٹی کی طرف سے۔

آخر میں ہنگامہ کتاب سے نقل شدہ میاں تان سین کا شجرہ نسب پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں تان سین کے چار بیٹے، بلاس خاں، ترنگ سین، سرت سین اور صورت سین دکھائے گئے ہیں اور بلاس خاں ہی سے میاں تان سین کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔

باقی تین بیٹوں کی نسلوں کا کوئی اتا چچا اور ج نہیں۔ (یہاں یہ دلچسپ انکشاف بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کنز ادیب پونیکر جی کی کنز کہانی بتاتی ہے کہ بلاس خاں کا سولہ برس میں انتقال ہو گیا تھا) لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پونیکر جی کے علاوہ تقریباً ہر وہ معلومہ کتاب جو تان سین کے کوائف بیان کرتی ہے، اس میں اس کے چار بیٹوں کا ذکر ہے، اس ذکر میں بلاس خاں موجود ہے۔

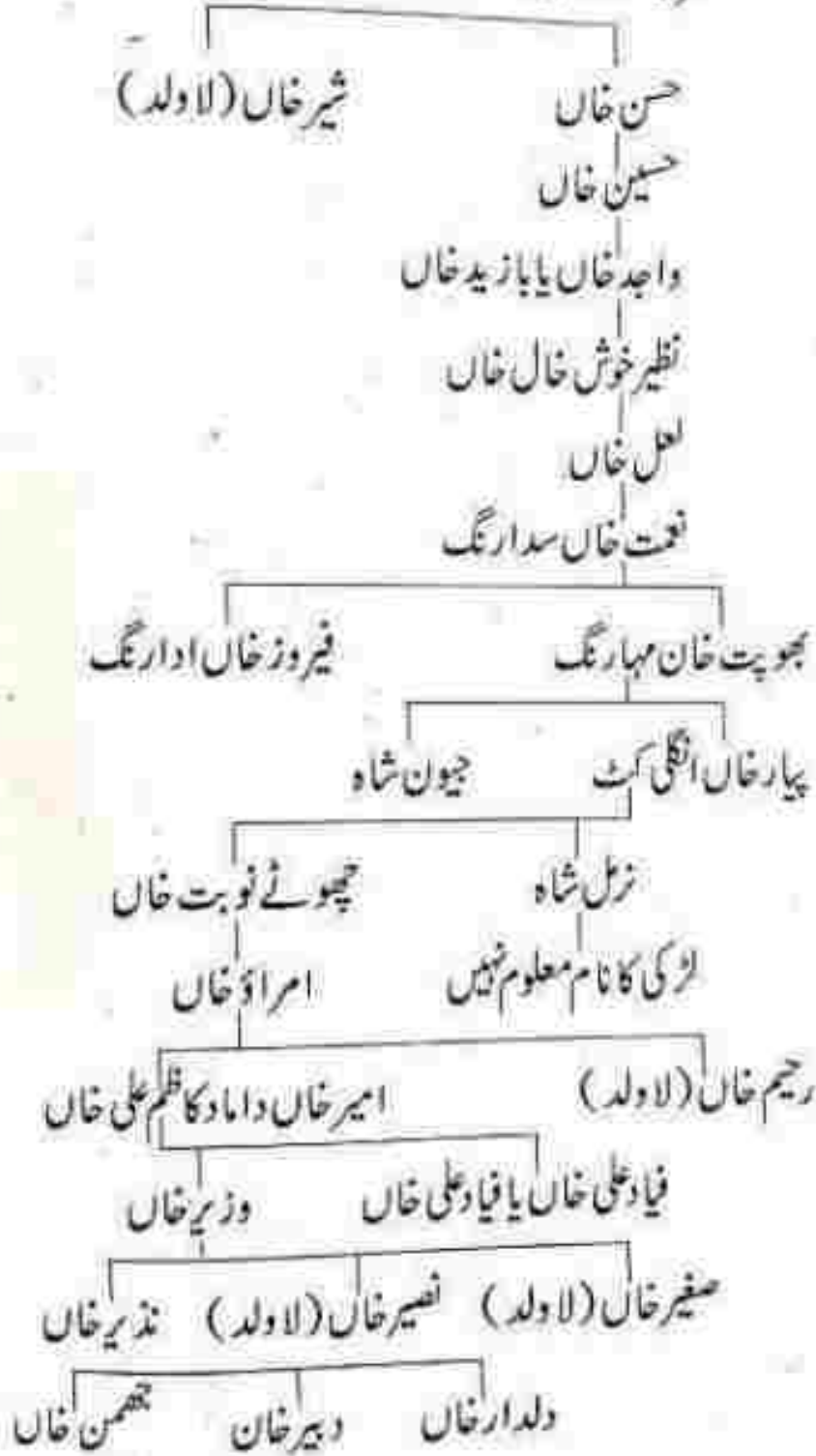
میرے سامنے اس وقت نواب سعادت علی خاں کی تصنیف "فلسفہ موسیقی المعروف بہ نغمہ سعادت" مطبوعہ 1922ء ہے، جس کے آغاز میں تان سین کے چار بیٹوں کا ذکر ہے لیکن صاحب تصنیف نے تین بیٹوں 'تان ترنگ'، صورت سین اور بلاس خاں لکھ کر آگے وغیرہ کا لاحقہ لگا دیا ہے۔ البتہ موسیقی کی قدیم کتاب "راگ ورین" (از فقیر اللہ) کے حوالے سے جو معلومات پہنچائی گئی ہیں، اس میں تان سین کے بیٹے صورت سین اور صورت سین کے بیٹے شہیل سین یا سل سین اور پوتے سدھین سین کا ذکر ملتا ہے اور دونوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بڑے واقف کار موسیقی تھے۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ تان سین کے خاندان سے متعلق (اولادوں) افراد کے ناموں کے لاحقے کہیں خاں اور کہیں سین لگا ہوا ہے۔ اس سے عام قاری کے ذہن میں الجھن سی پیدا ہوتی ہے۔

میاں تان سین میرا موضوع خاص رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً نثر و نظم میں قلم اٹھاتا رہا ہوں۔ اور اس بات کی حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ صاحب معلومات یکجا ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے بہترے مضامین رسائل میں لکھے ہیں اور تقریباً چھ سو مصرعوں پر مشتمل ایک نظم میاں تان سین بھی لکھی جو تاج سعید کی ادارت میں شائع ہونے والے جریدہ "نغمہ" مردان کے موسیقی نمبر (1958) میں شامل ہے۔ اس نظم کا اساسی کردار اس وقت ظاہر ہوا جب ملک کی مشہور ڈراما نگار حسینہ معین نے مشہور ٹی وی ڈراما میاں تان سین لکھنے ڈول ڈالا۔ بعد ازاں پاکستان ٹی وی نے نجم الحسن

صاحب کی ہدایت کاری میں اسے پیش کیا۔ حسینہ معین نے میری اس نظم اور دیگر تعاون کا بڑی فراخ دلی سے اخبار میں اقرار و اعتراف کیا ہے۔ ڈرامے کے ٹائٹل پر میرا نام ایک ریسرچ کی حیثیت سے بھی آیا ہے۔ تان سین کے باب میں میری یہ حقیر کوششیں رائگاں نہیں گئیں۔ اگر میری یہ کوششیں، محققین موسیقی کو متحرک کر دیں اور میاں تان سین کے کوائف زندگی اور ان کے تفصیلی شجرہ نسب کو یکجا مرتب کرنے کی سبیل پیدا کر سکیں تو میرے لیے اور سب شائقین موسیقی کے لیے یہ حد درجہ خوشی کی بات ہوگی۔

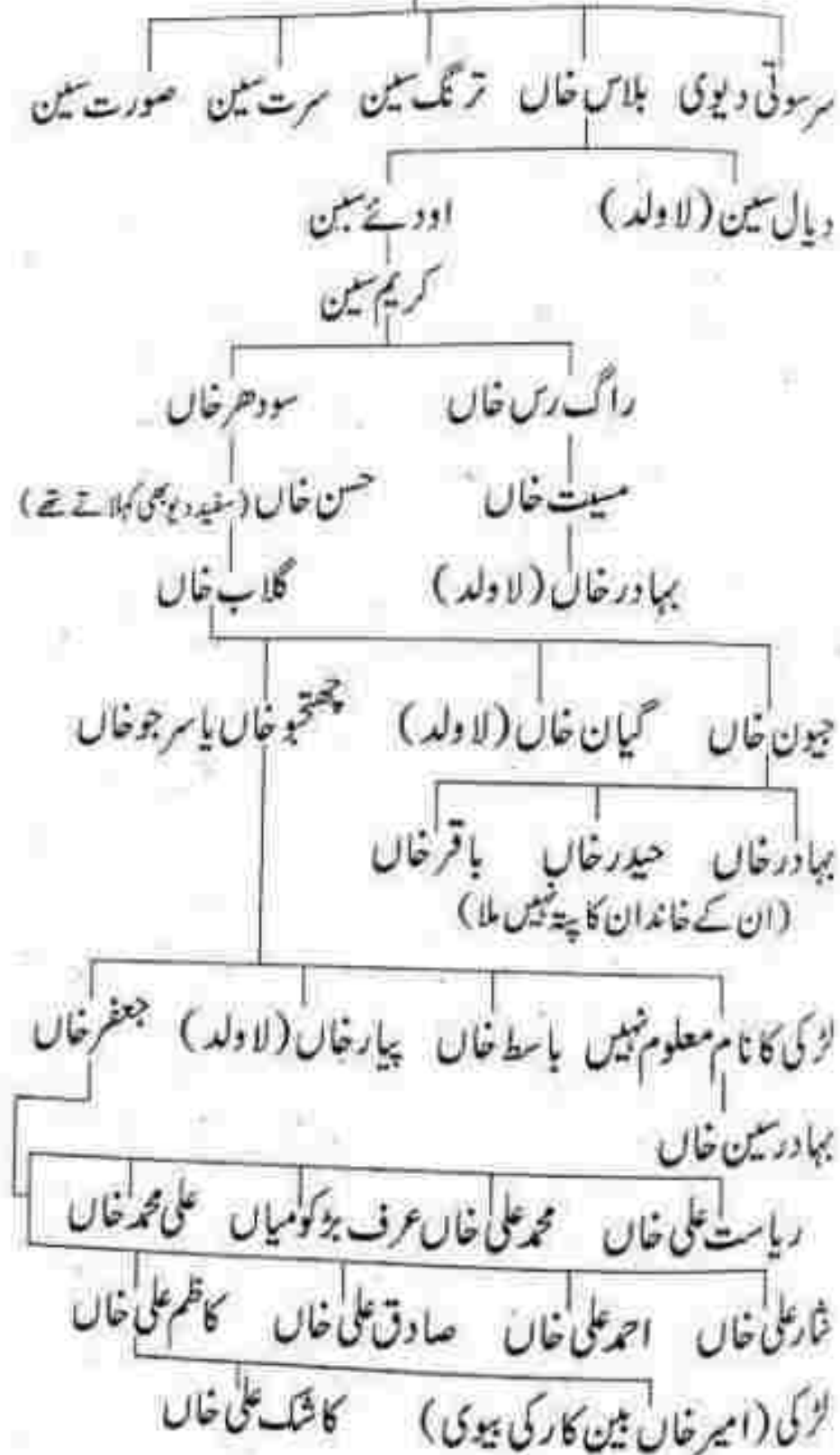
بیٹی کی طرف سے

مصری سنگھ (میاں تان سین کی بیٹی سرسوتی کا شوہر)

بیٹے کی طرف سے

میاں تان سین

کتابیات

- ۱۔ سرمایہ عشرت معروف بہ قانون موسیقی (۱۲۸۶ھ/۱۸۶۹ء) از صادق دہلوی۔
- ۲۔ مغارف النغمات، از نثار محمد نواب علی خاں۔
- ۳۔ اصول النغمات آصفیہ، از غلام رضا ابن محمد پناہ ۱۸۱۳ء۔

4. The sitar: An Overview of Change by Allyn Minor.

- ۵۔ غنچہ راگ از علی مردان خاں (۱۸۶۳ء)۔
- ۶۔ راگ درپن از فقیر اللہ۔
- ۷۔ معدن الموسیقی، حکیم کرم امام خاں (۱۹۲۵ء)۔
- ۸۔ آجکل، موسیقی نمبر۔
- ۹۔ قند، موسیقی نمبر۔

وزیر آغا کی تنقید نگاری

(”تخلیقی عمل“ کے خصوصی حوالے سے)

وزیر آغا اردو کے چند اہم ترین نقادوں میں شامل ہیں۔ ان کی تنقید کو غیر معمولی اہمیت ملنے کا سبب غالباً یہ ہے کہ یہ وسیع تناظر رکھتا ہے جبکہ اردو میں لکھی گئی بیشتر تنقید کا تناظر محدود ہے اور یہ کسی ایک نظریے یا فارمولے کا طواف کرتی ہے۔ اردو نقادوں میں سے کسی نے مارکسی نظریے کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، کسی کو انیسویں صدی کے نظریے نقد حزن جاں ہے، کوئی بنالیاقتی زاویہ نقد پر مرمٹا ہے، کسی نے روایت کے مابعد الطبیعیاتی تصور پر اپنی تنقید کی بنیاد رکھی ہے، کسی نے سستی تنقید کو حرف آخر قرار دے رکھا ہے، کوئی شرح و توضیح کو تنقید کا آخری وظیفہ سمجھتا ہے اور کسی نے مابعد جدیدیت کو تنقید کا حتمی ماڈل قرار دینے کا فتویٰ داغ رکھا ہے۔ تنقید کے لیے نظریہ شجر ممنوعہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نظریہ تنقید کی قوت ہے۔ اس کی مدد سے تنقیدی عمل میں مخصوص جہت پیدا ہوتی اور تنقیدی عمل منظم صورت اختیار کرتا ہے۔ خرابی کسی ایک نظریے کو حتمی صداقت تصور کرنے سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر نظریے کی اپنی شرائط ہوتی ہیں اور اپنی مخصوص زد ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ ہر فن پارہ ان شرائط پر پورا اترے یا اس کی زد (range) کے اندر آئے۔ چنانچہ کسی مخصوص نظریے کی شرائط پر پورا اترنے والے فن پاروں کی تحسین اور تجزیے کا عمل تو بخیر و خوبی انجام پاتا ہے مگر جو ادب پارے دوسری قبیل کے ہوں انہیں یک قلم مسترد کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ادب کی روایت کا اہم اور وسیع حصہ کسی نظریے کی انتہا پسندی کی نذر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی فن پارے میں ایک سے زائد سطیوں ہوتی ہیں، واحد نظریے یا محدود تناظر پر انحصار کرنے والوں سے یہ سطیوں اوجھل رہتی ہیں۔ اس بات کی شہادت میں مارکسوں،

وقت پرستوں اور نفسیاتی ٹھانڈوں کی تنقیدات پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس تناظر میں وزیر آغا کی ہمتیہ خصوصی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، جو ایک مخصوص نظریے کی بجائے ایک خاص نظریہ کی حامی ہے اور جسے احترازی تنقید کا نام ملا ہے۔ احترازی تنقید کسی ایک نظریے کی بجائے سب نظریات (اور علمی اکتشافات) سے رہا ضبط رکھتی ہے اور ہر نظریے سے حسب ضرورت اور حسب موقع استفادہ کرتی ہے۔

وزیر آغا نے نہ صرف جملہ (مغربی) تنقیدی نظریات کا مطالعہ و تجزیہ کیا ہے، بلکہ مابقی طبیعی علوم، فلسفہ و لسانیات کی بے پناہوں کو بھی جذب کیا ہے۔ مطالعے کی وسعت اور تنوع کے حوالے سے اردو کا کوئی ٹھانڈا وزیر آغا کا حریف نہیں۔ مطالعہ اپنی جگہ اہم ہے مگر مطالعے کی سچ اہم تر ہے۔ بقول رفیق سندیلوی: "وزیر آغا نے ہر دور میں مغرب سے ورآمد و تصویروں اور تنقیدی نظریات کا عیش نگاہی سے مطالعہ کیا ہے، مگر انہیں من و عن قبول نہیں کیا۔ دانش مغرب نے ان کی دھبیری تو کی ہے مگر ان پر اپنا حکم نہیں جتا سکی۔ انہوں نے مغرب کی تصویروں سے تجزیاتی قوت کے ساتھ نگرلی ہے اور انہیں مشرقی دانش کی کھالی میں چھپا کر اور اپنے ثقافتی ورثے اور تمدنی و تاریخی ماحول میں جذب کر کے ایک نئی صورت میں ڈھال کر پیش کیا ہے"۔ یعنی وزیر آغا نے مغربی علوم و نظریات کے دستاورد جس ثقافتی و علمی انحطاط کا شکار ہے اور اس ضمن میں جس تاریخی جبریت سے گزر رہا ہے، اس کے تناظر میں غالباً سب سے بڑی ثقافتی خدمت یہی ہے کہ جہاں ایک طرف مغربی علوم سے ہیام آگاہی کا سلسلہ قائم رکھا جائے، وہاں اپنی ثقافتی شناخت کی برقراری اور استواری کی کوشش ہیام بھی کی جائے۔ بہر کیف وزیر آغا کی تنقید کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ مغربی نظریات کو مشرقی دانش سے ہم آہنگ بنا کر پیش کرتی ہے۔

وزیر آغا کے مطالعے کی وسعت کے پیچھے یہ امکان بھی کارفرما ہوتا ہے کہ تخلیق ایک نیا اور نسبتاً پراسرار شے ہے۔ (تخلیق کا یہ تصور بھی مشرق کی صوفیانہ دانش سے اخذ

کردہ ہے) اس کی تفہیم کے لیے ان تمام انسانی ذہنی مسامی سے مدد لی جانی چاہیے۔ جو انسان نے سماج، فرد اور کائنات کو سمجھنے کی خاطر کی ہیں۔ اسی بات کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تخلیق کوئی سادہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی ساخت میں انسان کے نفسی، روحانی، ثقافتی، سیاسی، فلسفیانہ، اساطیری، جبلی سب زمرے سما جاتے ہیں اور انسان تخلیق کے ذریعے اپنی تخلیقی حقیقت کو منس — اور منکشف کرتا ہے۔ تخلیق کا یہ برتر اور "ہیومن اسٹ" تصور وزیر آغا کے علاوہ شاید ہی کسی اردو نقاد کے ہاں موجود ہوا حقیقت یہ ہے کہ وزیر آغا کی ساری تنقید تمام انسانی تجربات کے مقابلے میں تخلیقی تجربے کی برتری، انفرادیت اور اولیت کو باور کراتی ہے۔

وزیر آغا نے نظری، عملی اور میٹا، جنوں قسم کی تنقید لکھی ہے یعنی تنقید کے نظری مسائل اور اصولی مباحث پر لکھا ہے۔ فن پاروں کے تجزیاتی مطالعے کیے ہیں اور دوسروں کی تنقید کا محاکمہ کیا ہے۔ ان تینوں قسم کی تنقید میں انہوں نے تخلیقی عمل کی تفہیم و تعبیر اور توجیح و تجربہ کو اپنا بنیادی سروکار اور کسوٹی بنایا ہے۔ تخلیقی عمل کی باقاعدہ تصویر مرتب کی ہے۔ وہ اردو کے پہلے اور بعض حوالوں سے واحد نقاد ہیں جنہوں نے تخلیقی عمل کی تصویر پر پوری کتاب تصنیف کی ہے اور یہ کام انہوں نے اس وقت انجام دیا تھا جب مغرب میں تصویر کو اہمیت ملنا شروع ہوئی تھی اور اردو تنقید مغرب میں ہونے والی اس پیش رفت سے یکسر لاعلم تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر آغا نے ۱۹۷۰ء میں تصویر کو موضوع بنایا تو اس کی انہریشن مغرب سے نہیں، ذاتی تجسس سے حاصل کی۔

غور کریں تو سادہ تنقیدی عمل سے لے کر گہرے تجزیاتی مطالعے تک میں تخلیقی عمل کو ہی کسی نہ کسی صورت میں اہمیت علمی ہے۔ مثلاً شرح و توجیح ایسا سادہ تنقیدی عمل ادب پارے کی تشریح و وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ ادب پارے میں سب کچھ واضح نہیں ہوتا، بہت کچھ نہاں ہوتا ہے اور تجزیاتی مطالعے کی ضرورت اس بنا پر ہوتی ہے کہ ادب پارے میں علامت اور ان کہی ہوتی ہے، جو زمرہ کے ترسیلی و ابلاغی نظام کے لیے اجنبی ہوتی

ہے۔ ادب پارے میں ابہام، علامت اور انہی اس لیے ہیں کہ ادب پارہ عام تحریر نہیں ہے جو غیر علامتی یا بانوس علامتوں سے عبارت ہوتی ہے۔ ادب اور عام تحریر کا فرق تخلیقی عمل سے پیدا ہوتا ہے یعنی کوئی (ترسیلی) مواد جب تخلیقی عمل سے گزر کر اور ایک مقلب صورت میں سامنے آتا ہے تبھی وہ ادب پارہ بنتا ہے۔ یوں تنقید کا بنیادی موضوع فن کا تخلیقی عمل (یا نئی تنقیدی زبان میں شعریات) ہے۔ اصل یہ ہے کہ جن اصولوں کی وہ سے کوئی تحریر ادب کہلاتی ہے، تنقید ان کو اہمیت دے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اگر چلنے کی کوشش کرتی ہے تو منہ کے بل گرتی ہے۔ وزیر آغا کی تنقید، تنقید کے حقیقی منصب سے آگے کرتی ہے، جب وہ تخلیقی عمل کو اہمیت دیتی اور ادب کی شعریات تک رسائی کی کوشش کرتی ہے۔

وزیر آغا خوش قسمت تھا، ہیں کہ وہ اہل نظر کے ایک وسیع حلقے میں زیر بحث آئے ہیں۔ اس حلقے میں ان سے اتفاق کرنے والے بھی ہیں اور اختلاف کرنے والے بھی ان سے جڑی اتفاق کرنے والے بھی اور مکمل اختلاف کرنے والے بھی اور مکمل اتفاق کرنے والے بھی اور جڑی اختلاف کرنے والے بھی۔ ان سے اختلافات کا آغاز "اردو شاعری کا مزاج" سے ہوا۔ اس کتاب میں اردو شاعری کی تین اہم اصناف (گیت، غزل اور نظم) کے مزاج یا شعریات کو برصغیر کے صدیوں پر پھیلے ہوئے ثقافتی پس منظر میں دریافت اور مرتب کیا گیا تھا اور یہ باور کرایا گیا تھا کہ شاعری (اور ادب) کی مزاج بندی میں فعال کردار ثقافت کا ہوتا ہے۔ چونکہ وزیر آغا نے ثقافت کو زمین کی پیداوار قرار دیا تھا اور یہ تصور ثقافت، مذہب یا مادی جدلیات کو ثقافت کی اساس سمجھنے والوں سے ٹکراتا تھا، اس لیے "اردو شاعری کا مزاج" کی مخالفت خوب ہوئی اور مخالفت میں پیش پیش بھی دو تھے (مذہب پسند اور ترقی پسند) تھے مگر دوسری طرف جو اہل نظر ادب کو ادب کی شرط پر سمجھنے کے قائل تھے، انہوں نے اس کتاب کا نہایت گرمجوشی سے خیر مقدم بھی کیا اور اسے اردو تنقید کی ایک اہم کتاب قرار دیا کہ اس کتاب میں پہلی بار اردو شاعری کو مقامی ثقافتی

ہیں مقرر میں رکھ کر دیکھا گیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وزیر آغا کی یہ کتاب تو خوب زیر بحث آئی، مگر اس کے بعد آنے والی کتاب "تخلیقی عمل" (پہلا ایڈیشن ۱۹۷۰ء، چھٹا ایڈیشن ۲۰۰۲ء) نظر انداز ہوئی، جو دراصل "اردو شاعری کا مزاج" میں پیش کیے جانے والے تیس کو آگے بڑھاتی تھی۔ وزیر آغا کی تخلیقی عمل کی تصیوری کا ذکر بعض مضامین میں تو ہوا ہے مگر اس پر کوئی مقالہ اب تک نہیں لکھا گیا۔ اس کی دو جہت سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری تنقید کسی مصنف کی ایک تصنیف اور کسی مصنف کے ایک عہد پر غمخیز جانے کی خوگر ہے۔ وہ قرۃ العین حیدر کے "آگ کا دریا" اور عبداللہ حسین کے "اداس نسلیں" کو ہی ان کے بڑے ناول شمار کرتی ہے۔ ان مصنفین کی بعد کی تصانیف کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مصنف پوری عمر میں ڈھنگ کا بس ایک ہی کام کرتا ہے (اور باقی جھک مارتا ہے)۔ اسی طرح افسانے میں منٹو، بیدی اور کرشن چندر کے عہد کو ہی عہد زریں قرار دینے کے مقالے میں ہماری تنقید رہنا پسند کرتی ہے اور یہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک صنف میں ایک صدی میں بس ایک ہی دور کمال آتا ہے۔ وزیر آغا کی "تخلیقی عمل" سمیت کتنے ہی مصنفین کی کتنی ہی اہم کتابیں اس رویے کی نذر ہوئی ہیں۔ تاہم اس عمومی وجہ کے علاوہ "تخلیقی عمل" کو نظر انداز کرنے کی ایک خصوصی وجہ بھی ہے (جو وزیر آغا پر جاگیردار ادیب و شاعر کی تہمت رکھ کر انہیں نظر انداز کرنے کی روش کے علاوہ ہے)۔ "تخلیقی عمل" تنقیدی تصیوری پر مشتمل ہے اور ہم من حیث المجموع نہ نظریہ سازی کو پسند کرتے ہیں اور نہ نظری مسائل پر گفتگو کے عادی ہو سکے ہیں۔ تصیوری کو ہمارے ہاں ایک بے کار ذہنی مشق تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس طرز عمل کی جزیں غالباً بت پرستی کی اس روش میں ہیں جو یہاں کے باسیوں کے خمیر میں رچی ہے اور جس کا مظاہرہ مختلف صورتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ ہم تجرید سے زیادہ تجسیم، روح سے زیادہ بدن اور فکر سے زیادہ جذبے اور عمل میں یقین رکھتے ہیں چنانچہ تصیوری کو تجرید اور خالص فکر خیال کر کے بالعموم مسترد کر دیا جاتا ہے حالانکہ فکر یا تصیوری کو عمل پر فوقیت حاصل ہے کہ ہر عمل کی بنیاد کسی نہ کسی تصیوری یا

فکر پر ہوتی ہے۔ گو عمل میں تکرار، میکا نیت اور یکسانیت در آتے ہیں، جو عمل کو بے ادب
 نیت میں بدل دیتے ہیں۔ اردو تنقید بالعموم نظری تنقید کی بجائے عملی تنقید کا خیر مقدم کرتی
 ہے اور یہ بات فراموش کر دی جاتی کہ نظری مسائل اور اصولوں سے صرف نظر کرنے سے
 عملی تنقید بھی بے روح میکا نگی عمل میں بدل جاتی ہے۔ وہ فقط غیر منظم تاثرات اور اعتراض
 قضبات کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ نظری تنقید، تنقید کو مسلسل خود آگاہ رکھتی ہے اور اسے
 حقیق کو بہتر طور پر جاننے کے راستے دکھاتی اور نئے حربے فراہم کرتی ہے۔

پروفیسر "خلیقی عمل" وزیر آغا کی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ نہ صرف اردو میں
 تخلیقی عمل کی تیوری پر پہلی باقاعدہ تصنیف ہے۔ بلکہ اب تک اپنی نوعیت کی واحد کتاب
 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اردو میں اور جمل نظریہ سازی کی ایک نادر مثال ہے۔ اس کتاب
 کے بعد ہر چند طارق سعید نے "خلیقی عمل، اصول و مسائل" کے نام سے کتاب پیش کی ہے
 جو ۱۹۹۱ء میں علی گڑھ سے چھپی ہے مگر اس میں زیادہ تر تخلیقی عمل سے متعلق دوسروں کے
 خیالات کو بجا کر دیا گیا ہے۔ ویسے یہ کتاب وزیر آغا کی کتاب سے انپائر ہو کر لکھی گئی
 ہے۔ اس کا اعتراف مصنف نے کتاب کو وزیر آغا کے نام سے معنون کر کے کیا ہے اور
 وزیر آغا کو تخلیقی عمل کا پارہ لکھا ہے۔

جیسا کہ اوپر لکھا گیا "خلیقی عمل" اور جمل نظریہ سازی کی انوکھی مثال ہے۔
 واضح رہے کہ اور جمل نظریہ سازی کا مطلب یہ نہیں کہ نظریہ آسمان سے یا غیب سے اترنے
 والے صحیفے کی طرح بالکل نیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مطلقاً نئے پن کا دنیا میں کوئی وجود نہیں
 اور تخلیقی کا ایک خیال انگیز تصور بین التونیت کی تیوری میں واضح کیا گیا ہے۔ اس کے
 مطابق ہر نیا متن پرانے متن کے تار و پود سے تیار ہوتا ہے مگر اس طور کہ پرانے اور مابقی
 متن سے میں از سر نو جنم لیتے ہیں۔ وزیر آغا نے بھی تخلیقی عمل سے متعلق موجود تیوریوں کے
 متن کو اپنی تیوری میں برتا ہے، مگر اس طور کہ کہیں انہیں جزئی طور پر قبول کیا ہے، کہیں ان
 میں توسیع کی ہے، کہیں انہیں رد کیا ہے اور کہیں انہیں اپنی تیوری کے انفراد کو واضح کرنے

کے لیے مقابل رکھا ہے۔

وزیر آغا کی تخلیقی عمل کی تصیوری کا انفرادیہ ہے کہ یہ تخلیقی عمل کی کارکردگی کا جائزہ دیا گیا ہے۔ معاشرہ، اساطیر، تاریخ اور فنون لطیفہ (مصوری، موسیقی، رقص، شاعری) کے حلقوں میں لیتی ہے یعنی جہان اصغر (حیاتیاتی غلیبہ) اور جہان اکبر دونوں میں تخلیقی عمل کی کارفرمائی کا مطالعہ کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر آغانے "دونوں جہانوں" میں عمل تخلیق کی ایک مماثل فارم / پیٹرن کو کارفرمادیکھا ہے۔ یوں انہوں نے تخلیقی عمل کا ایک آفاقی ماڈل پیش کیا ہے۔

آج ہم تقریباً چونتیس برسوں بعد تخلیقی عمل کی اس تصیوری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات فی الفور ذہن میں آتی ہے کہ متنوع اشیاء و مظاہر کو یکساں ساخت / پیٹرن کا حامل قرار دینا۔ یعنی آفاقی ماڈل پیش کرنا جدیدیت اور ایک خاص مفہوم میں فوق جدیدیت (ساختیات) کا شیوہ رہا ہے۔ مثلاً چارلس ڈارون نے تمام انواع کے مشترک origin اور ان کے ارتقا کے یکساں پیٹرن کی تصیوری پیش کی۔ فرائیڈ نے انسانی سائیکس کے یکساں ماڈل پیش کیے (پہلے شعور، تحت الشعور اور لاشعور۔۔۔ اور پھر اڈ، ایگو اور سپرایگو)۔ کارل مارکس نے انسانی تاریخ اور سرجمو فریز نے انسانی تہذیب کی آفاقی ساختیں متعارف کروائیں۔ یہ سب جدیدیت (ماڈرنٹی) کے بنیاد گزار ہیں۔ بعد ازاں ساختیات نے بھی ثقافتی مظاہر کے عقب میں کارفرما کسی بنیادی پیٹرن کو دریافت کرنے کی روش اختیار کی۔ اسی بنا پر ساختیات کو فوق جدیدیت بھی کہا گیا کہ جدیدیت کی طرح اس میں بھی مرکزیت (اور آفاقیت) کا اقرار کیا گیا ہے۔ پھر جب پس ساختیات / مابعد جدیدیت آئی تو جدیدیت کی آفاقیت اور ساختیات کی مرکزیت کو چیلنج کر دیا گیا۔ آفاقیت کو جدیدیت کا مہا بیان (Metanarrative) کہا گیا اور اس کی جگہ نئی بیانیے کا تصور متعارف کر دیا گیا جو مرکزیت اور آفاقیت کی بجائے لامركزیت اور مقامیت پر زور دیتا ہے۔ جدیدیت اور آفاقیت کو کالونیل نظام کی مخصوص فکر سے وابستہ سمجھا گیا اور رد کیا گیا، ویسے

گزرے آفاقی ماڈل کے خلاف ابتدائی رد عمل 19 ویں صدی میں جرمنی میں شروع ہوا تھا، جب ہر مظہر کو نیوٹن کی طبیعیات کی روشنی میں سمجھنے کی روش عام تھی۔ جرمن مفکرین و پلیم ڈیٹے اور جبرخ زکرٹ نے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ طبعی اور سماجی سائنسوں کے اصول الگ الگ ہیں۔ سو ہر ثقافتی مظہر یا شعبہ علم کے لیے طبیعیات کا ماڈل موزوں نہیں ہے۔ یوں انہوں نے آفاقی ماڈل کو مسترد کیا اور ہر شعبہ علم یا مظہر کے لیے الگ مطالعاتی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا اور مماثلت سے زیادہ افتراقات کی اہمیت جتائی۔ مابعد جدیدیت بھی افتراقات پر زور دیتی ہے۔

اس فکری تناظر میں دیکھیں تو وزیر آغا کے ہاں تخلیقی عمل کا آفاقی ماڈل جدید فکر کے ذریعہ پیش ہوا ہے سو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے صرف مماثلت کی نشاندہی کی ہے یا افتراقات کو بھی نشان زد کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم مابعد جدیدیت کی لامرکزیت و مفہمیت کو کوئی اہمیت نہ بھی دیں، تب بھی یہ بات سامنے کی ہے کہ فطرت تنوع پسند ہے اور یہ تنوع فطرت کی خارجی سطح پر ہی نہیں داخلی سطح پر بھی موجود ہے۔ اس زاویے سے وزیر آغا کی تخلیقی عمل کی تھیوری کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علوم و مظاہر کے افتراقات کو نظر انداز نہیں کیا یعنی انہوں نے ہر چند حیاتیات، اساطیر، تاریخ، معاشرہ اور فنون البلیغہ میں تخلیقی عمل کے یکساں پیرن کو دریافت و مرتب کیا ہے مگر ساتھ ہی یہ واضح بھی کیا ہے کہ عمل تخلیق اساطیر، تاریخ، رقص، موسیقی، شاعری اور مصوری میں کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے یوں اس تھیوری کی آفاقیت اور مرکزیت میں ایک قسم کی لامرکزیت موجود ہے اور افتراقات کا لحاظ کیا گیا ہے۔ ان کا اصل موقف یہ ہے کہ کائنات اور اس کے ہر مظہر میں تخلیق کا عمل ایک بنیادی اصول کے طور پر جاری و ساری ہے۔ اصول ہونے کے ناطے یہ واحد تو ہے مگر یک رنگ نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وزیر آغا نے اس "بنیادی اصول" کی وضاحت کس طور کی اور اس ضمن میں کن ذرائع اور سرچشموں سے استفادہ کیا ہے؟ نیز اس کی اہمیت کیا ہے؟

وزیر آغا کی تخلیقی عمل کی تصویر کا مطالعہ تین زاویوں سے کیا جاسکتا ہے۔
 حرکات، ماہیت، نتائج و ثمرات۔ انہوں نے تخلیقی عمل کے ایک سے زائد محرکات کی نشان
 دہی کی ہے۔ پہلا محرک، ان کی نظر میں "وجود کی باہشت قید اور تکرار اور یکسانیت سے
 رہائی کی خواہش" ہے۔ یہ خواہش پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے، جب وجود ایک قید
 باہشت محسوس ہو اور تکرار و یکسانیت سے دم گھٹنے لگے۔ اس زاویہ نظر پر وجودی فلسفے کی
 پرچھائیں صاف محسوس ہوتی ہے۔ وجودی فلسفہ وجود (Being) کے تجربے کو ہی مستند
 مانتا ہے اور یہ تجربہ وجود کو خود وجود کا قیدی خیال کرتا ہے تاہم وجودی تجربہ دہشت، تنہائی،
 یاسیت اور متلی کی کیفیات سے دوچار پاتا ہے مگر وزیر آغا کے ہاں وجود کی قید سے تخلیقی عمل
 کے ذریعے آزاد ہونے کی خواہش کا ذکر ہے۔ وزیر آغا کی تصویر میں تخلیقی عمل کا دوسرا
 محرک ایک کی دو میں تقسیم ہے۔ جب تک اکائی نہ ٹوٹے، دوئی وجود میں نہ آئے، تنہا اور
 جدلیات کا ظہور نہ ہو تخلیقی عمل کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ عمومیت کا یہ تصور مغربی فلسفے میں موجود
 ہے۔ عینیت اور حقیقت پسندی، موضوعیت اور معروضیت، وجود اور جوہر ایسی اصطلاحات
 اسی تصور کو پیش کرتی ہیں۔ "اردو شاعری کا مزاج" میں پیش ہونے والا تھیسس بھی عموماً
 پر ہی استوار ہے۔ نوکر میں تو پہلا محرک نوعیت کے اعتبار سے نفسیاتی اور دوسرا فلسفیانہ اور
 سماجی ہے۔ تاہم یہ حرکات حیاتیاتی، معاشری، اساطیری اور فنون لطیفہ کی سطحوں پر
 تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کار فرما ہیں۔ مثلاً حیاتیاتی سطح پر دوئی کے بغیر تخلیقی عمل بالعموم
 موجود نہیں اور ایک خلوی حیات میں جہاں موجود ہے، وہاں یہ تنوع اور ارتقا سے محروم ہے،
 جو تخلیقی عمل کے اہم ثمرات ہیں۔ ادرفن کی سطح پر بھی جب تکرار (اسے وزیر آغا نے
 دائرے کے تسلسل سے موسوم کیا ہے) ہونے لگے تو تخلیقی عمل کو تحریک ملتی ہے اور معاشرہ
 دائرے کے بجائے خط مستقیم میں گامزن ہو جاتا ہے۔ ویسے ذرا پیچھے جا کر دیکھیں تو تکرار
 اور یکسانیت سے زیادہ اہم ان کا احساس اور وہ "ذریعہ" ہے جو اس احساس کو پیدا کرتا
 ہے۔ مطلب یہ کہ محض تکرار کا ہونا تخلیقی عمل کے جاری ہونے کا محرک نہیں بنتا، یہ اس وقت

experience اور کیا جائے اور experienter کیسائیت کی خبر اور یکسانیت کی خبر
 کرنے کا۔ دارغائبانہ انسانی دماغ ہے، جو انسان کی روزمرہ ضروریات سے کہیں بڑا
 ہے۔ انسانی دماغ میں جو "زائد توانائی اور فاضل صلاحیت" ہے غالباً یہی زندگی میں
 یکسانیت اور تکرار کا احساس کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تخلیقی عمل کوئی معمولی سماجی عمل نہیں
 بلکہ ایک ایسا انسانی عمل ہے جس کی جڑیں انسان کے بنیادی جوہر میں موجود ہیں!

وزیر آغا نے تخلیقی عمل کی جس ماہیت کی نشان دہی کی ہے، وہ دراصل

ایک Process ہے جس کے تین اہم مدارج ہیں: نزاج، وژن اور آہنگ۔ وزیر آغا کی

تخلیقی عمل کی تصور کی یہ تین مرکزی اصطلاحات بھی ہیں۔ نزاج سے مراد تخلیق کے کچے

مواد کا باہم ٹکرا کے بے ہیئت ہو جانا ہے۔ یہ بے ہیئتگی ایک قسم کا نا موجود (nothingness)

ہے۔ حیاتیاتی سطح پر یہ وہ حالت ہے جب جراثیم بے ہیئتگی میں پیوست ہو جاتا ہے (اسے

اصطلاح میں synergery کا نام ملا ہے) اور ایک "رقیق بے ہیئتگی" وجود میں آ جاتی ہے،

دونوں بے صورت اور بے نام ہو جاتے ہیں (ایک نئی صورت میں ڈھلنے کی خاطر) اساتیر

میں نزاج کی حالت کو گل کا موش، منو اور حضرت نوح کی کہانیوں میں واضح کیا گیا ہے جو

دراصل عقلمندی کی طوفان کے ذریعے زندگی کو تباہ کرنے اور پھر از سر نو زندگی تخلیق کرنے کے

عمل کو پیش کرتی ہیں۔ فن کو زوگرمی میں نزاج وہ مرحلہ ہے جب پانی میں مٹی کو گوندھ کر

اسے رقیق کیا جاتا ہے اور فنون العلیفہ میں نزاج کی زد پر تخلیق کار آتا ہے، جس کے ہاں

ابتدائی لاشعور اور عمومی شعور باہم ٹکرا کر بے ہیئت ہو جاتے ہیں۔

نزاج یا بے ہیئتگی کی کیفیت کرناک ہوئی ہے۔ چنانچہ اس سے نکلنے کے لیے

تخلیق کار ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اسی دوران میں وژن روشنی کا گوند این کر نمودار ہوتا

ہے۔ اساطیر میں یہ وہ مرحلہ ہے جب سمندر کو بلونے سے امرت (یعنی مکھن) برآمد ہوا۔

اور حضرت یوسف کی کہانی میں یہ وہ لمحہ ہے جب انہیں اندھے تاریک کنویں میں روشنی کی

ایک کرن نظر پڑی تھی۔ فن کی سطح پر اسے خیال یا معنی کہا جاسکتا ہے۔ وزیر آغا کے نزدیک

ان کے ظہور ہونے سے تخلیق کار کو امید کی کرن تو نظر آتی ہے مگر اس کی نجات اس وژن کی جسم میں ہے اور وژن کی جسم تک ممکن نہیں یا خیال و معنی کو گرفت میں اس وقت تک نہیں لایا جاسکتا جب تک فنکار اس آہنگ کو نہ چھو لے جو تمام صورتوں کے پس پشت موجود ہے، ایک ازلی وابدی آہنگ! دوسرے لفظوں میں وژن تو ایک ذاتی چیز ہے جبکہ آہنگ کا تعلق شے ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جب تک فنکار کی ذات کا نجات کی "روح" کو میں نہیں کرتی، تب تک نہ اس کی نجات ممکن ہے نہ تخلیقی عمل انجام پاسکتا ہے۔

وژن کی جسم کے لیے (اس تصویر کی رود سے) آہنگ ناگزیر تو ہے، مگر کافی نہیں ہے۔ جسم کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ رقص کے پاس بدن و موسیقار کے پاس آواز، مصور کے پاس رنگ اور شاعر کے پاس لفظ میڈیم ہیں۔ چنانچہ ہر فنکار اپنے متعلقہ میڈیم میں وژن کو گرفتار کرتا ہے۔ یہاں وزیر آغا نے بعض اہم وضاحتیں کی ہیں۔ اول یہ ہے کہ وژن کو میڈیم کی حاجت تو ہے مگر وژن کو میڈیم پر کوئی تفوق (زمانی یا مکانی) حاصل نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ پہلے وژن یا خیال نمودار ہوتا ہے، پھر اس کے لیے میڈیم یا مخصوص اسلوب منتخب کیا جاتا ہے، بلکہ وژن خود اپنے میڈیم کو ساتھ لاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے افلاطون کی تصویر (نظر یہ نقل) سے اختلاف کیا ہے، جو وژن اور میڈیم یا تخلیق کے مواد اور اس کی فارم میں دوئی کا تصور دیتی ہے، فن کو موجودگی نقل (اور موجودگی ایمان کی نقل) قرار دیتی ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ فن (اور اس کا میڈیم) پہلے سے نمودار وژن یا خیال کو گرفت میں لاتا ہے جبکہ وزیر آغا وژن اور اس کے میڈیم، خیال اور اس کی فارم کو اکائی مانتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں میڈیم ہی وژن کی موجودگی کی شہادت دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سائنسیات کا مین بھی موقف ہے۔ سائنسیات خیال اور معنی کو زبان سے پہلے نکالنا، زبان کے اندر اور زبان کے تحت قرار دیتی ہے۔

وژن اور میڈیم کو اکائی سمجھنے کا مفہوم وہ عا یہ بھی ہے کہ ہر فن کی ایک اپنی منفرد

و نیاے معانی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مصور، شاعر اور رقاص ایک ہی خیال کو تین مختلف ذرائع میں پیش کرتے ہیں۔ وزیر آغا کی تصویر کی مطابق مصور کی معنوی کائنات اور ہے اور شاعر کا منطوق خیال دوسرا ہے۔ چنانچہ شاعری کی قرأت، مصوری کی نظارت اور موسیقی کی سماعت سے ہرچند ہمالیائی مسرت ملتی ہے، مگر فن کے مختلف ہو جانے سے اس مسرت کے درجے میں فرق ضرور آجاتا ہے اور یہ بحث بے معنی ہوگی کہ کس فن میں ہمالیائی مسرت کا درجہ بلند اور رفیع ہوتا ہے۔ اختلاف کا مطلب اشرف و اجلاف ہونا نہیں ہوتا۔ وزیر آغا وژن کی تجسیم کے ساتھ ہی وژن کی ترسیل کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں۔ یہاں ان کی تصویر کی روپے کی اظہاریت سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اظہاریت تخلیقی عمل کو فنکار کے ذہن اور باطن تک محدود کرتی ہے۔ اس کی رو سے سارا عمل تخلیقی فنکار کے اندر مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا اظہار غیر ضروری ہے۔ گویا یہ تصویر تخلیقی عمل کو محض اس مسرت اور شادی تک محدود کرتی ہے جو فنکار کو عمل تخلیق انجام دینے کے طور پر نصیب ہوتی ہے مگر وزیر آغا تصویر میں تخلیقی تجربے کا اظہار ضروری ہے اور یہ اظہار تجربے سے الگ نہیں، تجربے کا حصہ ہے۔ چونکہ تجربے کے اظہار اور وژن کی ترسیل کی ایک سماجی جہت ہے، اس لیے وزیر آغا کے ہاں تخلیقی عمل فنکار کی ذات کے علاوہ سماجی عمل سے بھی مربوط ہے تاہم واضح رہے کہ وزیر آغا کے تنقیدی نظریات میں ادب کے سماجی عمل کا مطلب وہ لادیت اور مقصدیت نہیں ہے، جسے ترقی پسندوں نے باقاعدہ نظریے اور عقیدے کی شکل دے رکھا ہے بلکہ سماجی عمل کا مطلب انفرادی تجربے کو وسیع انسانی تجربات کے روبرو رکھنا ہے۔ اس طرح وزیر آغا نے تخلیق کے جس کچھ مواد کی نشاندہی کی ہے، اس سے تخلیقی عمل کے الہامی نظریے پر زور پڑتی ہے۔ وزیر آغا نے اس مواد کو فنکار کے نسلی تجربات (جو اس کے ذاتی لائحہ عمل میں آری ناپ کی صورت میں مضمر ہوتے ہیں) اور عصری تجربات سے عبادت قرار دیا ہے۔ نسلی تجربات فنکار کی سانس کی تہ میں منفعیل حالت میں موجود ہوتے ہیں مگر عصری تجربات فعال حالت میں اس حوض کی سطح پر تیر رہے ہوتے

جس سب کوئی اقد (چھوٹا یا بڑا) رونما ہوتا ہے تو فنکار کی سائیکسی میں بھونچال سا آجاتا ہے اور فعال و منفعل تجربات باہم کھرا کر بے ہیئت ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں دیکھنے والی است یہ ہے کہ یہ سارا مواد تخلیق کار کے اندر موجود ہے، فیب سے نہیں آیا۔ گوزیر آغا آجک کو ایک فہمی عنصر کہتے ہیں اور تخلیق کی صلاحیت کو بھی وہی تسلیم کرتے ہیں مگر تخلیق کے مواد کو فرد کے تجربات پر مشتمل قرار دیتے ہیں۔ وزیر آغا کی تصوری کا یہ جزو ڈنگ کے وجودی شعور کے نظریے سے خاصا متاثر ہے۔ نیز ڈنگ جس طرح فن کی اسراریت میں یقین رکھتا تھا، وزیر آغا بھی اس یقین کے علمبردار ہیں۔ وزیر آغا نے فرائیڈ کے نظریے تخلیق فن کا بھی حوالہ دیا ہے اور اس سے جزوی اختلاف اور جزوی اختلاف اور جزوی انسان کیا ہے، مثلاً وہ فرائیڈ کی مانند فن کو جذبات کی تطہیر اور ارتقا کا وسیلہ تو سمجھتے ہیں مگر اسے فرائیڈ کی طرح محض فرد کے ذاتی (اور عصری) تجربات تک محدود نہیں کرتے۔

زیر مطالعہ تصوری میں جن نتائج و ثمرات کا ذکر ہے، وہ بھی سن لیجئے۔

وزیر آغا کے نزدیک تخلیقی عمل میں ایک اچانک جست کے ذریعے تھلیب ہوتی ہے اور تخلیقی عمل میں حصہ لینے والے سارے کردار تھلیب کے عمل سے گزرتے ہیں۔ فنکار، معاشرہ اور میڈیم وغیرہ۔ فنکار کے جذبات کی تطہیر ہوتی ہے۔ وہ وجود کی قید یا مشقت سے آزاد ہوتا ہے، یکسانیت و کھرار سے رہائی پاتا ہے۔ فنکار کی تھلیب ذات اور تطہیر نفس کا ذکر کرتے ہوئے وزیر آغا سے صوفیانہ تجربے سے مختلف قرار دیتے ہیں کہ صوفی اور عارف اپنی ہستی کو (جزو) ذات واحد (کل) میں ضم کر دینے کو اپنے تجربے کی معراج خیال کرتا ہے۔ وہ اپنے ہونے کے شعور کو حقیقت مطلق کے "ماورائے بیان شعور" میں گم کرنے میں عقیدہ رکھتا ہے مگر تخلیق کار اپنے شعور انفرادی اور اپنے جزو کی بقا و نجات کا ناکل ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس کے لیے "ماورائے بیان شعور" سے روشنی لیتا ہے۔ ویسے عارفانہ تجربے میں بھی شعور ذاتی کامل طور پر شعور مطلق میں فنا نہیں ہوتا / ہو سکتا۔ اس لیے کہ عارف اپنی فنا کے احساس سے بہرہ ور رہتا ہے اور یہ احساس شعور

انفرادی کے وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ وزیر آغا کا کارکی تھلیب ذات پر زور دے کر خود کو
 نئی عقیدہ کی حیثیوری کے موافق سے اٹک کر لیتے ہیں، جو تھیر متین کے عمل میں مصنف کو محض
 ایک میڈیم سمجھتا ہے اور مصنف کی الٹی کرتا ہے۔ وزیر آغانے سائنسیات، ایس سائنسیات پر
 جم کر لکھا ہے اور ان موضوعات پر اپنے مقالات میں اپنے نقطہ نظر کا بوقاغ کیا ہے۔
 مصنف کو تخلیقی عمل کا باقاعدہ و خاصہ گراہنا ہے اور متعدد مقالات پر یہ بات زور دے کر لکھی
 ہے کہ تخلیقی عمل میں تین کردار حصہ لیتے ہیں، مصنف، تصنیف اور قاری۔

وزیر آغان کی حیثیوری میں ایک جہت کے ذریعے جو تھلیب رونما ہوتی ہے، وہ
 معاشرے کے تخلیقی عمل میں بھی مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ جب معاشرہ دائرے اور پامال
 روشوں سے آزاد ہو کر معائنہ مدار میں ستر کرنے لگتا ہے۔ معاشرے میں یہ جہت بڑے
 تخلیقی اہان کے وسیلے سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ نظیر بھی ہو سکتے ہیں اور مصلح و مفکر بھی اور
 تخلیق کا بھی اسی طرح میڈیم بھی تھلیب سے گزرتا ہے۔ رنگ، لفظ، بدن، آواز سب کی
 قلب ماہیت ہو جاتی ہے یعنی رنگ جب تصویر میں اترتا ہے تو اس کا وہ مفہوم باقی نہیں رہتا
 جو تصویر سے باہر ہوتا ہے اور لفظ جب جزا و شعر بنتا ہے تو وزیر آغان کے لفظوں میں اس کا
 کاروباری مفہوم جا تا رہتا ہے۔ یہی صورت بدن اور آواز کی ہوتی ہے۔ بدن جب رقص
 کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ چیز سے دیگر ہوتا ہے اور نیکس نئے مفہوم اور نئی کیفیت کا حامل ہوتا
 ہے۔ آواز بھی نوائی پیراہن میں آکر ایک نئی تبدیلی سے گزرتی ہے۔

تھلیب دراصل ارتقائی عمل ہے، جو اچانک اور بغیر منطقی وجوہ کے انجام
 پاتا ہے۔ اس کی نشاندہی حیاتیات میں ڈی۔ وی بی نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ
 انواع میں بعض ارتقائی تبدیلیاں اچانک اور کسی منطقی وجہ کے بغیر رونما ہوتی ہیں۔
 نقلی ارتقا، تدریجی ارتقا سے مختلف ہے۔ آخر الذکر علت و معلول کے اصول کے
 تحت ہوتا ہے۔ اس کی رفتار سست اور جہت متعین ہوتی ہے مگر نقلی ارتقا کی رفتار تیز
 اور جہت غیر متعین ہوتی، یعنی احکامات سے لبریز ہوتی ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں

تخلیقی عمل دراصل فنکار، معاشرے اور زبان و ثقافت کو بھی ارتقا سے ہمکنار کرتا ہے اور اس میں عمل انقلاب کے سارے اوصاف ہوتے ہیں۔

حواشی

۱۔ وزیر آغا کی تھیوری جن سرچشموں سے فیض یاب ہوتی ہے ان میں علم حیاتیات، علم طبیعیات، علم نفسیات، علم بشریات اور اساطیر بطور خاص شامل ہیں۔ ان کے علاوہ گراہم ویلس کی تخلیقی عمل کی تھیوری (جو اس نے اہل موز کے خیالات سے ترتیب دی تھی) سے بھی استفادہ کیا ہے۔ گراہم ویلس نے تخلیقی عمل کے چار مدارج کا ذکر کیا۔ تیاری، پرورش، تنویر اور تصدیق۔ وزیر آغا نے ان سب کا حوالہ کتاب میں دیا ہے۔

۲۔ وزیر آغا کی تھیوری کا بنیادی ارتکاز شاعری کے تخلیقی عمل پر ہے۔ فکشن کا عمل تخلیق مذکور نہیں ہے۔ غالباً اس لیے کہ فکشن کو فنون لطیفہ میں شمار نہیں کیا گیا۔

وزیر آغا

بیسویں صدی کی مغربی تنقید کے تین اعلانات

بیسویں صدی کی مغربی تنقید نے اپنے وقت سے تین اہم اعلانات کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ تخلیق ادب کے راستے میں ادیب کی شخصیت ایک سنگ گراں کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا جب تک شخصیت منہا نہیں ہوگی، تنقید کار اپنی تخلیقی مساعی میں ایک کامیاب نہیں ہو سکتے گا۔ یہ اعلان ٹی۔ ایلس۔ ایلیٹ نے کیا جو ”نئی تنقید“ کی تحریک سے منسلک تھا۔ اس کا شخصیت کے انہدام Etlincion of Personality کا موقف بڑے پیمانے پر زیر بحث آیا اور اب تو ادبی مکتوں میں اس بات کو ایک بڑی حد تک تسلیم کر لیا گیا ہے کہ شخصیت کو منہا کیے بغیر کوئی بھی ادیب اپنے تخلیقی عمل کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ دیکھا جائے تو شخصیت کے خلاف ٹی۔ ایلس۔ ایلیٹ کی آواز انیسویں صدی کے آخری دور میں ابھرنے والی اس تنقید کے خلاف ایک رد عمل تھا جس نے مصنف، اس کے سوانحی کوائف اور اس کی تاریخی حیثیت کو نسبتاً زیادہ اہمیت دی تھی۔ ایلیٹ نے اس صورت حال کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ مصنف کی شخصیت اور سوانح کے حوالے سے اس کی تصنیف کا محاکمہ بنیادی طور پر ایک غلط اقدام ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ تخلیق کاری کے وقت میں شخصیت کی اجارہ داری خود ادیب کی تخلیق کے راستے میں مزاحم ہے۔

دوسرا اعلان رولان بارت نے کیا۔ اعلان یہ تھا کہ متن کو مصنف تخلیق نہیں کرتا بلکہ متن خود اپنے آپ کو تخلیق کرتا ہے۔ رولان بارت کے الفاظ یہ تھے:

Writing writes not the writer.

گویا ایلیٹ نے تخلیق کار کو تو نہیں، اس کی بیماری مگر کم شخصیت کو منہا کیا تھا مگر رولان بارت نے تخلیق کاری پر خط تہ تیغ کھینچ دیا۔ دراصل رولان بارت ماہر لسانیات سوئیڈن کے

اس موقف کی روشنی میں بات کر رہا تھا جو بیسویں صدی کے ابتدائی دور میں سامنے آیا تھا۔
 وہ شعر نے زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا یعنی لانگ اور پارول میں! لانگ زبان کا وہ
 سہم تھا جو نظر نہیں آتا تھا لیکن جس کی کارکردگی پارول یعنی جملوں کی ساخت میں دکھائی جا
 سکتی تھی۔ یوں کہنا بھی غلط نہیں کہ جس طرح ہانکی کے کھیل میں ہانکی اور گیند کی
 interactions سے جو کارکردگی وجود میں آتی ہے، وہ تو پارول کی صورت ہے مگر کھیل کے
 اہللوں کے عقب یا بطون میں کھیل کی جو گرائمر یا سٹم کارفرما ہوتا ہے، وہ لانگ کے
 مشابہ ہے۔ رولان بارت نے تخلیق کاری کے حوالے سے لانگ کے بجائے شعریات یا
 poetics کا ذکر کیا اور کہا کہ متن کو مصنف تخلیق نہیں کرتا، شعریات تخلیق کرتی ہے جو شاعر
 کوڈز اور کنونشنز (Codes and Conventions) سے عبارت ہوتی ہے بلکہ یہ کہنا
 چاہیے کہ شعریات جو نظروں سے اوجھل ہے، متن کے ذریعے اپنی تجسیم کرتی ہے تاکہ نظر
 آنے لگے۔ یوں رولان بارت نے متن یا Writing کے حوالے سے مصنف یا
 Writer کی کارکردگی کی نفی کر دی۔ واضح رہے کہ جب رولان بارت متن کا ذکر کرتا ہے
 تو درحقیقت متن کے غیب (شعریات) اور ظاہر (جملوں کا نظام) کو بطور کالی پیش کرتا
 ہے یعنی اس کی نظروں میں یہ دونوں ایک ہی سکتے کے ورث ہیں۔

تیسرا اعلان بھی اول اول رولان بارت نے کیا۔ جب اس نے ۱۹۶۸ء میں
 لکھا کہ لکھت کسی واحد الہیاتی معنی سے عبارت نہیں ہوتی، مگر بعد ازاں اس نے اپنی
 کتاب Image, Music, Text میں کھل کر لکھا کہ:

"Writing ceaselessly posits meaning
 ceaselessly to evaporate it, carrying out a
 systematic exemption of meaning."

مگر اس سلسلے میں زیادہ تفصیل اور گہرائی کے ساتھ دریغ الے لکھا۔ دریغ الے کہا
 کہ معنی کی کوئی دائمی حیثیت نہیں، اس کے الفاظ یہ تھے:

"Meaning is fiction"

موقف اس کا یہ تھا کہ معنی ہر قدم پر ملتوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً اگر لغت میں کسی لفظ کا معنی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے سامنے متعدد معانی لکھے ہوئے ملیں گے۔ ان میں سے اگر کسی ایک معنی کے معنی کو لغت میں تلاش کیا جائے تو اس کے آگے بھی متعدد معانی دکھائی دیں گے۔ یوں معنی ملتوی ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ معنی متن کا جوہر ہے اور کوئی بھی متن معنی کی قائم بالذات حیثیت کو ترک کر کے اپنی حتمی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اس لیے دریدا کے اعلان میں یہ بات مضمحل ہے کہ متن اور اس کی ساخت بھی فکشن ہے۔ دریدا کے مطابق معنی کے الفاظ کا یہ سارا منظر نامہ محض ایک گورسک دھندلایا Labyrinth ہے اور Free play کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ میں نے ساخت چمنی یعنی Deconstruction پر اپنے ایک انگریزی مضمون میں دریدا کے موقف کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

"The line of Derrida's thought is clear. pantheistic thought had envisaged. Being as eternally full to the brim, having no play, no turmoil and no absence. Whatever appeared as play was in fact, a mirage. Derrida said that 'becoming' was eternally empty like desire, forever producing play and movement. The play was, however, explained by Derrida not only in terms of 'supplementarity' but also in terms of its tendency to feed on difference and difference. It was a permanent scenario of multiplicity and regression".

ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دریدہ نے حقیقت کو اور اسی حوالے سے متن کو بکھیرت اور التوا کا حامل قرار دیا۔ اس نے واحد معنی کو کلشن قرار دیا جبکہ بکھیرت اور التوا کے منظر نامے کو اصل حقیقت جانا۔ واحد اور متعین معنی اور اس سے منسلک متن اور اس کی ساخت پر یہ ایک کاری ضرب تھی۔

بظاہر ان تینوں اعلانات نے ادب کے مروجہ تصورات کی یکسر تکذیب کر دی کیونکہ مصنف کی شخصیت پر خط تعین صحیح دیا جائے یا مصنف سے تخلیق کاری کا منصب چھین لیا جائے یا ادب میں معنی کی دائمی حیثیت مسترد ہو جائے تو ایسی صورت میں ادب کا وجود کیسے برقرار رہ سکتا ہے۔ مگر خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے! فی ایس ایلٹ نے جب Extinction of personality پر زور دیا تو عام تاثر یہ تھا کہ ادب کی تخلیق کے حوالے سے شخصیت کی آمیزش اور اظہار ایک منفی عمل ہے۔ یہ تاثر غلط نہیں تھا کیونکہ شخصیت جب اپنے شخصی کوائف، سانحات، خوشی اور غمی کے بلند بانگ اعلانات، نیز انا کے مریدانہ ظہور کے ساتھ ادب میں داخل ہوتی ہے تو اس سے ادب کی آفاقیت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور ادب نجی معاملات کی سطح پر اتر آتا ہے۔ مگر البتہ یہ ہوا کہ شخصیت کی نفی پر تو اتفاق رائے ہو گیا مگر شخصیت اور ذات میں تفریق نہ کی گئی اور شخصیت کے ساتھ ادیب کی ذات کا اظہار بھی ممنوع تصور ہونے لگا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی سے کہا جائے کہ وہ صابن کی جھاگ سے لبریز ٹب کے پانی کو باہر پھینک دے اور وہ اس بات کی پروا نہ کرے کہ ٹب کے پانی کے ساتھ ٹب میں نہاتے ہوئے بچے کو بھی باہر پھینکا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ادیب جب تک اپنی ذات کا اظہار نہ کرے اس کی تصنیف میں احساس کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی اور جب تصنیف، احساس سے تہی ہو تو وہ متخیلہ سے بھی عاری ہو جاتی ہے۔ یوں اسے ادب کہنا ممکن نہیں رہتا۔ غور کیجیے کہ تخلیق کاری کے دوران میں شخصیت کے سخت اجزا خارج نہیں ہوتے وہ داخلی واردات میں منقلب ہو کر مصنف کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ ذات ادب کے لیے خون گرم کا درجہ رکھتی ہے۔

دوسرے فلموں میں ادب میں شخصیت کی نفی نہیں ہوتی، اس کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔
 فی ایس ایلیٹ کی یہ ملاحظہ ہے کہ اس نے شخصیت کے حوالے سے جذبے کے رقت
 تجزیہ اور تنقید اور صحیح آمیزجہ ایسے کو ادب کے اعلیٰ معیار کے منافی گردانا مگر اس نے
 مذہب اور احساس کے باہمی فرق کے حوالے سے بات نہ کی۔ اگر وہ ایسا کرتا تو احساس
 کی آمیزش شخصیت کے بجائے ذات کی موجودگی کو نشان زد کرتی اور ادب کو معروضی سطح
 کی آمیزش کرنے کا وہ رویہ جنم نہ لیتا۔ جس کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ برا آمد نہیں ہوتا کہ ادب
 بے رس اور بے کیف ہو جاتا ہے۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ شخصیت کی نفی کے موقف کو
 تسلیم کرنے کے باوجود مغرب کے اکثر ادباء نے غیر شعوری طور پر ادب کی تخلیق میں ذات
 کے کھلنے اور بار آور ہونے کے عمل سے روگردانی نہ کی۔ لہذا اعلیٰ ادب کی تخلیق کا سلسلہ
 جاری رہا۔

ایلیٹ نے تو محض شخصیت کی نفی کی تھی مگر رواں بارت نے مصنف ہی کی نفی کر
 دی۔ اس کے بجائے اس نے شعریات یا Poetics کو تخلیق کاری کے وظیفے میں جگہ
 پایا اور کہا کہ شعریات کو ذرا اور کنوشنز کے ایک پورے سسٹم کا نام ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا
 متن ہر اس میں تخلیق ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ متن مصنف کے بغیر وجود میں آسکتا
 نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود شعریات مصنف کے اعماق میں کارفرما ہوتی ہے۔ لہذا
 جب وہ متن کی تخلیق پر منتج ہوتی ہے تو محض سسٹم کی کارکردگی متشکل نہیں ہوتی، اس سسٹم کا
 احاطہ کرنے والی مصنف کی پوری ذات کی تجسیم بھی ہو جاتی ہے۔ بات کو الٹ کر ہم کہہ سکتے
 ہیں کہ شعریات نہیں، خود مصنف شعریات سمیت اپنی ذات کے تہ در تہ پھیلاؤ کو متن میں
 مطلب کر رہا ہوتا ہے۔ گویا مصنف کی نفی نہیں ہوتی، اس کے اظہار کی توسیع ہو جاتی ہے۔
 آغاز کار میں مصنف کو محض اس کی شخصیت تک محدود دیکھا گیا تھا پھر شخصیت، ذات میں
 مطلب ہوتے دیکھی گئی۔ آخر آخر میں متن کو شعریات کا اظہار قرار دیا گیا تاہم اس سے یہ
 مراد کیوں لی جائے کہ شعریات نے مصنف کو بے دخل (Decentre) کر دیا۔ اس کے

دیکھئے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ مصنف کی ذات میں توسیع ہوئی اور شعریات کا اظہار خود مصنف کی ذات کے اندر کارفرما دیکھا گیا۔ لہذا مصنف کو مسترد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

رہا متن میں معنویت کی موجودگی کا مسئلہ تو اس سلسلے میں رواں دواں بارت کا موقف یہ تھا کہ معنی بتدریج منہا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر آخر میں معدوم ہو جاتا ہے جبکہ در یہ انے کہا کہ معنی ہمہ وقت ملتوی ہوتا ہے اسے کہیں بھی قرار نہیں ہے لہذا معنی کلشن ہے مگر نور کیجیے کہ معنی اپنی صورتیں بدلنے اور ملتوی ہونے کے باعث معدوم نہیں ہوتا، اس میں وسعت آجاتی ہے۔ معنی کی روانی وقت کی روانی کے مشابہ ہے۔ بظاہر معنی اور وقت دونوں کلشن ہیں لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اپنی روانی سے وہ خود کو ثابت کرتے ہیں نہ کہ معدوم! مرور زمان کی صورت یہ ہے کہ وہ لمحوں کی ایک زنجیر ہے بلکہ مقامات کی ایک زنجیر ہے۔ وقت ہر مقام پر رکتا ہے اور یہ رکنا 'لمحے' کو نشان زدہ کرتا ہے بالکل جس طرح دال یعنی Signifier جب مقام پر رکتا ہے تو خود کو دلول یعنی Signified میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دال کی جگہ اگر معنی کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب معنی مقام کو روشنی کے بالے میں سمیٹ لیتا ہے تو اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے مگر وہ دائمی طور پر رکتا نہیں۔ وقت کی طرح معنی بھی مقامات کی ایک زنجیر ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مقام کو چھوتے ہی معنی کی توسیع ہو جاتی ہے یا یوں کہیے کہ معنی میں ایک نئے پرت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا زمان کی طرح معنی بھی معدوم نہیں ہوتا، ہر قدم پر معنی کی زنجیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں زمان کے حوالے سے ہر مقام کو مس کرنے سے لمحہ کو جو میں آتا ہے اور معنی کے حوالے کو چھونے سے معنی کے لپٹن سے ایک اور معنی جنم لیتا ہے۔ در یہ انے جب معنی کو کلشن کہا تو اسے معنی کے گہراؤ میں گرتے چلے جانے کا ایک واقعہ جانا اور گرتے چلے جانے کے عمل کو ملتوی ہونے کا عمل گردانا لیکن حقیقت یہ ہے کہ معنی التوا یعنی recession کا نہیں پھیلاؤ کا مظہر ہے۔ وہ ملتوی نہیں ہوتا، وسعت آشنا ہوتا ہے۔ معنی کی

جہت کے حوالے سے دریدہ اکارد یہ منفی ہے۔ وہ معنی کو سر کے بل کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔
 دوسری طرف زماں کی طرح معنی کی جہت بھی باہر کی طرف ہے۔ تاہم دریدہ کے حق میں
 اہم ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس نے معنی کو مدلول کے بجس سے آزاد کیا اور اسے واحد قرار
 دینے کے بجائے معانی کا گہوارہ جانا۔ تاہم دریدہ نے چونکہ معنی کو گہراؤ میں ایک پتھر کی
 طرح مسلل کرتے اور گہراؤ کی دیواروں سے بار بار ٹکرا کر معانی کی کنکریوں میں تقسیم و
 تقسیم ہوتے دیکھا، اسی لیے اس سے ایک منفی امیج (Image) وجود میں آیا۔ دریدہ اگر امیج
 کو تبدیل کر دیتا یعنی معنی کو درخت کے تنے سے تشبیہ دیتا تو معنی شاخوں، شاخوں، پتوں،
 پھولوں اور پھولوں میں تقسیم ہوتا صاف دکھائی دیتا۔ یوں ایک مثبت اور جاندار امیج وجود
 میں آجاتا۔ دونوں تمثیلوں میں بات ایک ہی کہی گئی ہے یعنی معنی کا تقسیم و تقسیم پھیلاؤ مگر
 ایک تمثیل منفی ہے جو معنی کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد اسے ملتوی ہوتے دکھاتی ہے جبکہ
 دوسری تمثیل مثبت ہے جو معنی کے پھلنے پھولنے، شاخوں کلیوں اور پھولوں، خوشبوؤں اور
 رنگوں میں تقسیم ہوتے چلے جانے کا احساس دلاتی ہے۔

مختصر یہ کہ بیسویں صدی کی مغربی تنقید نے شخصیت کو منہدم کیا، لکھاری پر خط و سبب
 کھینچا اور معنی کو کلکشن قرار دیتے ہوئے اسے ہمہ وقت ملتوی ہوتے دکھایا لیکن عملی طور پر
 شخصیت کی قلب ماہیت ہوئی، لکھاری کی تخلیقی کارکردگی کے ایک نئے منظر نامے کا ظہور ہوا
 اور معنی کی کثرت کا ایک نیا مفہوم مرتب ہوا۔ مگر مغرب کے ناقدین کی سوچ کی منفی جہت
 نے بحال اس مثبت پیش رفت کا اقرار نہیں کیا۔

مستقبل کا معاشرہ اور ادب

مارکس نے انسانی ارتقا کو مادی جدلیات کا نتیجہ کہا۔ مگر ہمارے بزرگوں کی لغت کے سب سے معنی خیز الفاظ مثلاً اخلاق، فطرت، انسانیت اور قومی ترقی کی تمام تعبیرات کو مختلف انداز میں بدل دیا۔ اگر ایک معاشرے کی تنظیم مادی یا معاشی وسائل اور ان سے مرتب ہوئے افکار کی پابند ہے تو اخلاق، فطرت اور ترقی کے وہ معنی بھی باقی نہیں رہتے جو اپنی تبدیلی ہوتی ہوئی دنیا کے تناظر میں دین و دنیا میں ہماری ترقی کے خواہاں بزرگوں نے قائم کیے تھے۔ یعنی فطرت اللہ کی ودیعت کی ہوئی بشری صفت نہیں رہی بلکہ مادی وسائل کی نوعیت سے متعین ہونے والی وہ مجبوری ہو گئی جس سے معاشرہ کسی صورت میں نجات نہیں پاسکتا۔ یہی معاملہ اخلاق کیساتھ ہوا۔ "جدلیاتی مادیت" پر عقیدے کے سبب اخلاق اور خیر و شر کا کوئی الٰہی نظام نہ رہا بلکہ فرد اور معاشرہ کی اپنی ضرورتوں کے مطابق مسلسل تبدیل ہونے والا طبعاتی مظہر ہو گیا۔

معاشرے کی مادی بنیادوں پر زور دے کر مارکسزم نے افادے کا جو تصور قائم کیا اس کے حصول کے لیے خالص تجربی علم کی جگہ اس کے اطلاقی پہلو پر توجہ زیادہ دی گئی اور اس طرح سائنسی فکر کا تصور جو اصلاً عقل اور تجربے کے باہم اتصال کا تصور تھا وہ اپنی جگہ رہا لیکن خالص سائنسی علوم کی جگہ ٹیکنالوجی کی ترقی پر توجہ شروع ہوئی۔ مصنوعی انقلاب کے بعد تو یہی ٹیکنالوجی میں سبقت لے جانے کی دوزخ بنا گئی کی حد تک پہنچ گئی لیکن کارخانوں سے صرف تیار مال ہی نہیں نکلتا۔ انکی چینیوں سے دھواں بھی نکلتا ہے اور ان کی پیشینیں ان پر کام کرنے والوں کے نظام اقدار کو جبراً بدل دیتی ہیں۔ ان کے لیے

خاندان اور معاشرے کے وہ معنی نہیں رہتے جو ٹیکنالوجی کی حکومت سے پہلے والوں کے تھے بلکہ اقبال تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اس نئے اقتدار میں انسان کی وہ تعریف بھی باقی نہیں رہتی جو مہذب دنیا نے کئی سو سال کی محنت سے مقرر کی تھی۔ اقبال کا ذکر آگیا ہے تو ضمناً یہ بات بھی عرض کرنے کی ہے کہ ایک قانون دان منطقی اور ذہنی اعتبار سے فلسفی ہونے کے سبب تعقل اور تجربے کا اعتراف کرنے کے باوجود وہ ترجیح فراد کے تخلیق و جدان کو ہی دیتے ہیں۔ اس لیے انھوں نے دل کو کبھی نما چھوڑ دینے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ وہ تخلیقی وجدان کو بازار کے لیے تیار مال سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن وہ ٹیکنالوجی کے اس سیلاب کو روک نہ سکتے تھے جس نے تیار مال (Product) کو تخلیقی و فنور (Creativity) پر بہر حال فوقیت دلا دی تھی۔ مزید ٹیکنالوجی کی نئی ایجادات نے آسمان کی دستوں سے لے کر سمندر کی عمیق گہرائیوں تک انسان کو بے اختیار دیا اس سے ان آلات اور اپنی قوت اختراع پر اعتماد اس درجہ بڑھا کہ ترجیحات کا وہ نظام جس سے کسی معاشرہ کی تنظیم عمل میں آتی ہے، یکسر منتشر ہو گیا اور نیا معاشرہ جن نئی اختراعات پر قائم ہوا اس پر بازار کی ضرورتوں کا اثر، افراد کی خواہشات اور اجتماع کے اخلاقی اقدار سے گہلا زیادہ تھا۔

اس نئی معاشی منڈی (Market Economy) کے زمانے میں آدمی خریدار (Customer) کے بجائے صارف (Consumer) میں تبدیل ہو گیا۔ اب آپ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے بازار نہیں جاتے بلکہ بازار اپنے اشتہاری نظام (Net-work) کے ذریعے یہ طے کرتا ہے کہ آپ کو کیا خریدنا ہے۔ عوامی ترسیل کی اس دنیا میں ذرائع ابلاغ کی کمان اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے اپنے معاشی اور سیاسی مفادات ہیں اور جوں کہ ان کا دائرہ اثر بہت وسیع ہے اس لیے دنیا کی بہت بڑی آبادی کو جن کی ان ذریعہ ابلاغ تک پہنچا ہے، اب اشتہاروں خصوصاً ٹی وی جیسے ذریعہ ابلاغ کے ذریعہ تعمیر کی گئی ان صداقتوں کے ذریعہ اثر ہی رہتا ہے جسے اصطلاح میں بصری شیشیت

(Virtual Reality) کہتے ہیں۔ خود اس اصطلاح میں صداقت کا تصور ایک نیا مفہوم اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی ٹی وی کی (Screen) پر دکھائی دینے والا سچا اسٹوڈیو (Studio) میں تیار کیا گیا ویڈیو ہے جو پردے پر دکھائی دینے کی حد تک تو سچ ہے لیکن اس کے آگے اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ Virtual Reality کے اس تصور نے Bauderella سے امریکہ اور عراق کے درمیان پہلی جنگ کے متعلق دو بے نام زمانہ مضمون لکھوائے جس کا عنوان تھا "مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوئی ہی نہیں" یہ اپنے Prime time پر عوام کو دکھانے کے لیے وہ Episode تھا جو پیش Produce کیا گیا۔ ذرائع ابلاغ پر قابض لوگ نہایت ہوشیاری سے Virtual Reality کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس بصری ذہانت Virtual Intelligence کا ذکر نہیں کرتے جو ذرائع ابلاغ عام نے پیدا کی ہے۔ ڈاکٹر باقر مہدی ماہر نفسیات اور پروفیسر Ph. D ہیں۔ علی گڑھ میں خاص ان کے لیے مرتب کیے گئے ایک جلسے میں Hypnotism پر تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ نفسیات میں Suggestivity کے معنی یہ ہیں کہ ذہن ان اوصاف یا خصوصیات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اشتہار یا ابلاغ کے دوسرے طریقوں کے ذریعہ ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں اور اگر تارازہ بن Tooth paste کے متعلق کسی صفت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو ہم نسبتاً کم ذہنی صلاحیت کے آدمی ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ ایک مخصوص Tooth paste زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے تو ہماری ذہانت مشکوک ہے۔ اس لیے وہ ذہانت جو ٹی وی کی تصویروں کے ذریعے خلق کی جا رہی ہے اسے بصری ذہانت Virtual Intelligence کا نام دیتا ہوں۔ اس نے ہمارے ذہن کی کارکردگی کو اس درجہ متاثر کیا ہے کہ اب وہ تخلیقی ذہانت اقبال جس کے تحرک سے سرشار ہیں، بے معنی ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہمارے اندر آرزوؤں اور خواہشوں کا وہ منبع باقی ہی نہیں رہا جو ہمیں کسی شے یا صفت کو قبول کرنے یا اسے رد کرنے کا اعتماد عطا کرتا ہے۔ اب تو ہماری ذہانت کی تعمیر کا کام ذرائع ابلاغ کے ذمہ ہے۔ وہی ہمارے اندر وہ آرزوئیں اور ضرورتیں پیدا کرتے ہیں جو

ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بازار میں ایک مخصوص Product خریدنے کے لیے جاتی ہیں۔ اس مفہوم میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اب ہم خریدار نہیں صارف ہیں۔ اس نوع کی بھری ذہانت مختلف نوع کے سیاسی و اخلاقی نظریات بھی پیدا کرتے رہے ہیں لیکن ان کا حتمی اثر چھپے ہوئے اشتہاری ادب سے آگے نہیں بڑھتا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تحریک (Persuasion) کی قوت کم زور پڑتی جاتی ہے لیکن اول تو الیکٹرانک میڈیا کی پہنچ بہت ہے اور پڑھے بے پڑھے سب اس سے اثر لیتے ہیں اور دوسرے یہ اس نوع کا اثر اور تسلسل ہے کہ ہمارے پاس اس سے نہ تو نقل بھانگنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ ہی اس جڑ سے چھٹکارے کا کوئی امکان ہے۔ اب ہم پوری طرح میڈیا کی تعمیر کی گئی بھری ذہانت کی گرفت میں ہیں۔ یہ ہمارا ماضی قریب ہے۔

انسان پر تصرف حاصل کرنے کی ہوس نے اب نئے راستے دریافت کر لیے ہیں۔ سائنسی علوم میں حیاتیاتی کیمیا کی ابتدا کچھلی صدی کی پانچویں دہائی میں ہوئی۔ ہندوستان میں حیاتیات اور کیمیا کا یہ امتزاج چھٹی دہائی میں متعارف ہوا اور اسی دہائی کے درمیانی برسوں میں یہ اعلیٰ ثانوی کے نصاب کا حصہ بنا۔ اس شعبہ کی تحقیقات سے ہم پر یہ راز نکلا کہ انسان کی تعمیر کا اساسی جزو Chemicals ہیں۔ خون میں دماغ میں، دل میں بلکہ جسم کی کمال تک میں ان کی موجودہ ساخت کی تعمیر انہیں Chemicals کی مرہون منت ہے لیکن اس میں اہم اور بنیادی صداقت یہ ہے کہ ہمارا لگا ہوا باطن اپنی تعمیر اور صفت میں جتنا بھی انفرادی اور اجتماعی ہے ان کا ناکندہ Nucleic Acid Deoxyribo- (D.N.A) ہے۔ یہ Acids کا ایک مخصوص تناسب ہے جس کی نوعیت سے ہمارے تمام اوصاف تشکیل پاتے ہیں۔

اب اس کے بعد جینیات کے کرنے کے لیے کیا بچا تھا۔ Genetic Engineering کی اس دریافت کا یہ روشن پہلو ہے کہ اب ذرا سی توجہ اور ہوشیاری سے ذہنی طور پر کند یا جسمانی طور پر مفلوج افراد کا پیدا ہونا روکا جاسکتا ہے یا جس نوع کی صنات

ہم اپنی آئندہ نسلوں میں چاہتے ہیں، DNA میں ظیفہ سی تبدیلی سے وہ نئی نسل پیدا کی جاسکتی ہے۔ = Designer-Baby اپنی شکل و صورت میں بہت خوب صورت ہوگا۔ لیکن اس کے تارکیک پہلو پر بھی نظر ڈالیے۔

۱۹۶۳ء میں ایک مذاکرہ "انسان اور اس کا مستقبل" کے عنوان سے ہوا۔ اس

مذاکرے میں ایک ماہر فرماتے ہیں:

"سب عوام کو بچے پیدا کرنے کا حق ہے؟ یہ کسی بھی حکومت کے لیے مشکل نہ ہوگا کہ کوئی چیز کھانے میں ایسی ملا دی جائے کہ کوئی شخص بچہ پیدا ہی نہ کر سکے اور پھر..... اگرچہ یہ بھی صرف مفروضہ ہی ہے۔ کھانے میں دوسرا کیمیکل ملا دیا جائے جو پہلے والے کیمیکل کے اثر کو زائل کر دے اور صرف ان لوگوں کو یہ کیمیکل دیا جائے جن کے پاس بچے پیدا کرنے کا Licence ہو۔ یہ خیال اتنا دور آرازا کار (Wild) بھی نہیں ہے کہ اس پر گفتگو نہ کی جائے۔ یہ خیال عام ہے کہ عوام کو بچے پیدا کرنے کا فطری حق ہے۔ اس کو ہم صرف اس لیے یقینی سمجھتے ہیں کہ یہ مسکی اخلاقیات کا حصہ ہے۔ لیکن بشری اخلاقیات (Humanist-Ethics) کے لحاظ سے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ہر آدمی کو بچے پیدا کرنے کا حق ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھائی جاسکے کہ ان کے بچے سے صرف ان کا بروکار نہیں اور یہ صرف ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے تو یہ آگے کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا۔"

کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہماری Life Sciences بھی Physical Sciences کی طرح Market Economy کا ایک حصہ بن گئی ہیں۔ اب بچے ایسے پیدا

کیے جائیں گے جیسے بازار میں ضرورت کے مطابق Product تیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کمپنی کو کار بنانے یا پیکلیٹ بنانے کا Licence دیا جاتا ہے ویسے ہی کچھ لوگوں کے پاس بچے پیدا کرنے کا Licence ہوگا۔ خدا معلوم اس Licence کو حاصل کرنے کی شرائط کیا طے کی جائیں گی۔ مجھے تو یہاں تک بھی قیمت لگتا ہے۔ اسی Symposium میں ایک پریچر اور پڑھا گیا جس میں ماہر انجینئر لکھتا ہے:

”بالکل صاف ہے کہ ایک لمبے ہاتھوں والا اور چھوٹے پاؤں والا بندر (Gibbon) کم کشش ارض رکھنے والے علاقوں مثلاً Space-ship یا ایک چھوٹے سیارے (Asteriod) یا شاید چاند پر بھی زندگی گزارنے کے لیے انسان سے زیادہ موزوں ہے اور قابل سانس، تھو امریکہ کا لمبی ناک والا بندر جس کی دم میں اشیاء کو گرفت میں لینے کی طاقت ہے ان سب بندروں سے زیادہ موزوں ہے۔ Gene-Grafting کے ذریعہ اس بندر کی تمام جسمانی خصوصیات انسانوں میں بھی پیدا کی جاسکتی ہے۔ آدمی کو بیروں اور Pelvis (پڈی) کے بڑے حصہ کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جن کے پاؤں کسی حادثے میں یا کسی Mutation کی وجہ سے ضائع ہو گئے یہ بلور خاص خلا باز ہونے کے لیے سب سے موزوں ہیں۔ اگر Thalidomides کی طرح کوئی دوا ایسا دکی جاسکے جو ہاتھوں کو چھوڑ کر صرف پاؤں پر اثر انداز ہو (اور اس کو چھوٹا یا ختم کر دے) تو یہ خلا کی سفر کے لیے عملہ Crew تیار کرنے میں بہت مفید ہوگی۔“

علم کو وسیلہ عرفان حق تصور کرنے والا اشرف المخلوقات علم کے اس وسیع تصور میں بدلتے ہوئے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق تحقیق و ترمیم کرتے کرتے اس منزل تک

اجتہاد ہے کہ اب وہ ایک بے ضرر ہندو سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔
مروج آدم ناکہ سے انجم سے جاتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ دو ماہر Genetic Engineer جو کچھ فرماتے ہیں یہ
صرف ان کی خواہش ہے یا ایسا ہو سکتا ممکن ہے۔ آثار قمار ہے ہیں کہ ان کے منصوبے
اسے دور از کار Wild بھی نہیں۔ ۲۸ نومبر ۲۰۰۲ء کو اطالوی (Saverino Antinori)
Gynaecologist نے یہ بشارت دی ہے کہ ایک خاتون جو Cloned Human
اپنے جسم میں پال رہی ہے، شروع جنوری ۲۰۰۳ء میں اس نے Cloned
Embryo انسان کو جنم دے گی۔ انہوں نے اخبار کو بتایا کہ ان کا حمل (Pregnancy) تیسویں ہفت
میں ہے۔ بچہ لڑکا ہے اور اس کا وزن 27 Kg ہے۔ صحت مند ہے اور نوے فی صد سے
زیادہ امکان ہے کہ صحت مند ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ دو اور خواتین
Embryo Cloned پال رہی ہیں جن میں سے ایک حمل کے اٹھائیسویں ہفتے میں اور
دوسری ستائیسویں ہفتے میں۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے دو اور باتیں کہیں ہیں جن
میں سے ایک تو "Hindu" اور Times of India کے اخبار میں مشترک ہے اور یہ کہ
انہوں نے اس پورے عمل میں کوئی (Technical) مدد نہیں دی ہے۔ اس سے ان کا تعلق
صرف تہذیبی اور سماجی ہے اور دوسری اطلاع ہندو میں نہیں مگر Times of India
بھی لکھتا ہے کہ انہوں نے فی الوقت یہ بتانے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ تینوں خواتین کس
ملک کی ہیں مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان میں سے ایک خاتون ایک اسلامی ملک میں رہ
رہی ہے۔

Cloned Body کی بنیادی اطلاع کی اہمیت کے علاوہ میری دل چسپی ان
دونوں ضمنی اطلاعات میں بھی ہے کہ ڈاکٹر موصوف صرف تہذیبی سطح پر مدد کر رہے ہیں۔
Cloning کے عمل میں تہذیبی مدد کے کیا معنی ہیں؟ اگر اس کے معنی اس نومولود کے لیے
لفظ سازگار کرنا ہے تو اب یہ ایک منطقی خیز بات ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی

کے نو مہینے گزار چکا ہے اب اسے پیدا تو ہونا ہی ہے، اس میں فضا سازی کس چیز کی ہے۔ مزہ یہ کہ فی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ نے اس نومولود کے متعلق اتنے ستمبر سے شواہد دکھائے ہیں کہ خود لوگ اپنے لیے اس (Designer Baby) کی خواہش کر رہے ہیں اور دوسری اطلاع میں یہ تجزیے بھی دل چسپ ہے کہ ان میں سے ایک اسلامی ملک میں پیدا ہو گا۔ کیا اسلامی ملک میں اس نوع کی ولادت کوئی خاص بات ہے۔ جب یہ بچہ دوسرے خطے ہائے ارض پر پیدا کیا جاسکتا ہے تو پھر عرب یا افریقی ملک میں کیوں نہیں۔ یا اسلامی ملک میں پیدا کر کے ڈاکٹر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانی اخلاقیات پر شدت سے اصرار والے آخری محاذ پر فتح حاصل کر لی گئی۔ خدا معلوم!

Cloned Baby کی پیدائش اس کی تصدیق Technicians حیات کی بنیادوں گرامر سے پوری طرح واقف ہو گئے ہیں۔ اس کا روشن پہلو یہ ہے کہ اب یہ ممکن ہو جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بیمار یا مفلوج یا کسی نوع کی خرابی کے ساتھ بچہ پیدا ہی نہیں ہو گا یا ان بیماریوں کی روک تھام کی جاسکے گی جو وراثت میں ملتی ہیں مثلاً قبرص کے لوگوں میں Homoglobin کا نقص ہونا ان کی نسلی بیماری ہے اور ایک لمبے عرصے سے قبرص کے لوگ نسل در نسل اس بیماری کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اب Genetherapy کے ذریعے Homoglobin کا یہ Defect دور کر دیا گیا ہے اور تقریباً پورے قبرص میں کوئی بھی اس بیماری کا شکار نہیں ہے لیکن اس کا تار یک پہلو وہ بھی ہے جو مذکورہ حوالوں کے Technicians سوچ رہے ہیں۔

ظہیر کی کارکردگی سے واقفیت کا سب سے زیادہ فائدہ ہمارے زمانے میں طبیعات نے اٹھایا۔ کمپیوٹر بن چکے تھے، روبوٹ کے امکانات ہاتھوں روشن تھے اور مشینوں کو انسانوں جیسے تمام کام کرنے کے لیے تیار کیا جا چکا تھا کہ Prof. Richard P. Feynman, Columbia Institute of Technology نے American Physical Society کے سامنے ۲۹ دسمبر ۱۹۵۹ء کو ایک لیکچر دیا۔

موانع "There's plenty of Room at the Bottom" اس تقریر کی ابتدا کرتے

نے Feynman لے فرمایا کہ:

"میں ایک ایسے شعبے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس میں اب تک بہت کم کام ہوا ہے لیکن جس میں بہت زیادہ کام کے امکانات موجود ہیں۔

میں چھوٹے پیمانے پر چیزوں کے کنٹرول کرنے اور ان سے کام لینے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔

لیکن جیسے ہی میں یہ کہتا ہوں لوگ مجھے Miniaturisation کے متعلق ہانے لگتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کتنی ترقی کر گیا ہے۔ وہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ایسی Electric Motors بن گئی ہیں جن کا سائز ہماری چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر ہے اور بازار میں ایک Device مل رہی ہے جس کے ذریعے ایک pin کے Head پر حمد باری لکھی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس سرت میں بہت ادنیٰ قدم ہے۔ ۲۰۰۰ تک جب لوگ اس دنیا کو دریافت کر چکے ہوں گے تو انھیں حیرت ہوگی کہ یہ ہم نے ۱۹۵۹ء میں ہی کیوں نہ دریافت کر لیا تھا۔"

گویا Feynman ایک طرف تو یہ پیش گوئی کر رہا ہے کہ Molecules کی سطح پر تحقیق کرنے والی Nano physics ۲۰۰۰ تک ایک آزاد شعبہ علم کی حیثیت سے Stablish ہو چکی ہوگی اور یہ کہ Molecule level پر Generate کرنے کے امکانات اسے روشن ہیں کہ ۱۹۵۶ء میں یعنی اس کی تقریر کے وقت ہی ہماری تحقیق کو اس سطح تک پہنچانا چاہیے تھا۔ Feynman کا شمار دنیا کے بہترین دماغوں میں ہوتا ہے اس کی یہ پیش گوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ Nano Physics نے وہ کارنامے

دکھائے ہیں کہ عام انسانی عقل اس پر دنگ رہ جاتی ہے۔ Nano کے بہت چھٹکنی پہلوئیں طرف نہ جاتے ہوئے اس کے صرف ایک کارنامے کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ Feynman نے اپنے مقالے میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ Encyclopedia Britanica کی تمام چوبیس جلدیں ایک pin کے Head پر کیوں نہیں لکھی جاسکتیں؟ اس کے دلائل کا آسان ترین پہلو یہ تھا کہ ایک pin کا Head ایک ذرے کا سولہواں حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے Diameter 25000 تک بڑا (Magnify) کر دیں تب اس Pinhead کا Area انسانی کو پیڑیا برٹینیکا کے تمام صفحات کے برابر ہو جائے گا یعنی ہمیں یہ کرنا ہے کہ Encyclopedia کے تمام اندراجات کو ان کے موجودہ سائز سے Diameter 25000 کم کر دینا ہے اور اس تخفیف کی گئی صورت میں پوری انسانی کلو پیڑیا Pin Head پر آجائے گی اس کے بعد Feynman نے وہ پورا طریقہ کار بتایا ہے جس سے کتاب کا سائز گننا ناممکن ہوگا۔ Nano Physics میں مطالعہ کی سطح 1/109 ہے یعنی ایک انچ کا تقریباً دس لاکھواں حصہ۔ جہاں سے یہ مطالعہ شروع ہوتا ہے اور اگر اس Molecule سے کم حجم کی سطح پر اشیاء کا مطالعہ ممکن ہے تو پھر Encyclopedia کا Pin Head پر اترا آنا بھی ممکن ہے۔ اس لیے Feynman اس سے ایک ہلکے قدم آگے بڑھ کر ۱۹۵۶ء میں کہتا ہے:

”یہ تو صرف Encyclopedia ہے اب ذرا پوری دنیا کی کتابوں کے متعلق سوچیے Library of Congress میں تقریباً 9 Million کتابیں ہیں، British Museum کے کتب خانے میں تقریباً پچاس لاکھ کتابیں ہیں، فرانس کے قومی کتب خانے میں بھی تقریباً پچاس لاکھ کتابیں ہیں۔ ان میں کچھ کتابیں کبھی کبھی خانوں میں ہوں گی۔ ان کو منہا کر دیں تو دنیا میں ہماری دل چسپی کی تقریباً دو کروڑ ۳۰

انکے (24 Million) کتابیں ہیں۔ اب ان کے سب کتابوں کو ہم اس سٹیج پر پہنچانا چاہیں جس پر ہم کھنکھو کر رہے ہیں تو (Feynman) حساب لگا کر بتاتا ہے کہ ہمیں Encyclopaedia کی سائز کے صرف ۳۲ صفحات کی ضرورت پڑے گی یعنی وہ تمام اطلاعات جو انسانیت نے اب تک کتاب کی شکل میں جمع کی ہیں ایک کتابچے کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ بھی code یا اشاروں میں نہیں بلکہ اصل تحریر، تصویروں، Engraving کی شکل میں۔ Molecular کی سٹیج پر تجربہ اور تحقیق کا یہ علم اب حیرت انگیز سرحدوں کو چھونے لگا ہے۔ یہ کھنکھو تو بچپان کی دہائی میں ہی شروع ہو گئی تھی کہ Operation کے لیے Surgeon کے پاس جانے کے بجائے خود سرجن کو اپنے جسم میں داخل کر لیا جائے۔ یہ بے حد مختصر کمپیوٹر Chip پر لکھی ہوئی دہائیوں کے مطابق خون کی نالیوں سے ہوتا ہوا دل میں جاتے گا، وہاں یہ دیکھے گا کہ کون سا Valve خراب ہو گیا ہے۔ اس کے پوسے ہوئے حصہ کو کاٹ کر مناسب ترمیم کر دے گا اور پھر واپس خون میں آ جائے گا، جہاں سے اسے نکال لیا جائے گا۔

Nano Physic سائنس دانوں کا بہت بڑا اکتساب (Achievement) ہے۔ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جتنے چھوٹے کمپیوٹر بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کا کوئی تصور نہیں کر سکتے تو میں وہ مثال دہراتا ہوں جس کے امکان کا ذکر اس Molecular سٹیج پر تحقیق کرنے والے لوگوں کے سربراہ نے کیا ہے۔ Feynman اپنے مذکورہ مضمون کے اختتامیہ میں لکھتا ہے کہ اگر آپ اس سٹیج پر کسی مادی فائدہ کے لیے کام

نہیں کرنا چاہتے تو اسے صرف تفریح (Fun) کے لیے استعمال کیجیے۔ یعنی آپ ایک چھوٹی موٹر بنا کر دوسری تجربہ گاہ والوں کو بھیجے اور وہ اس موٹر کے پھلے ہوئے Wings کے اندر ویسی ہی ایک موٹر بنا کر رکھ دیں اور آپ کا تھنڈا آپ کو واپس کر دیں۔ دو مزید کہتا ہے کہ اس سٹیج پر کام کرنے کے لیے ہائی اسکول کے بچوں کو ترقیب دیجیے۔

Molecular سطح کے اس Chip کے فائدوں کی کوئی انتہا نہیں اور اگر ہم انہیں گنا گنا چاہیں تو یہ عام آدمی کے لیے ممکن بھی نہیں کہ اس سے لیے جاسکے والے کام ابھی ہمارے قیاس کی حد میں بھی نہیں آسکتے۔ لیکن امکان کی ایک سطح کا ذکر ممکن ہے۔ Molecule سائز کا کوئی کمپیوٹر کسی دوا کے ساتھ انجکشن کے ذریعے ایک فرد کے جسم میں اس طرح داخل کیا جاسکتا ہے کہ اسے خبر بھی نہ ہو اور اسے کسی کمپیوٹر سے جوڑ دیا جائے تو وہی گئی چہ انتوں کے مطابق یہ کمپیوٹر ہمیں ہر وقت یہ اطلاع دے سکتا ہے کہ اس وقت یہ مخصوص آدمی کہاں ہے، کیا کر رہا ہے بلکہ یہ بھی وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہمارے کمپیوٹر اسکریں پر ساری اطلاعات ہر وقت موجود ہوں گی اور اگر ایسا ہی کوئی کمپیوٹر کسی دوسرے شخص کے جسم میں داخل کر دیا جائے اور انہیں کسی مرکزی مشین سے جوڑ دیا جائے تو یہ دونوں شخص آپس میں ایک دوسرے کے خیال سے کسی ذریعہ ترسیل کے بغیر واقف ہوتے رہیں گے۔ یعنی ان کے لیے زبان کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس نئے آدمی کا نام Cyberoge تجویز کیا گیا ہے۔ یہ امکان نہیں رہا، ۱۰ اکتوبر ۲۰۰۳ء کی کسی تاریخ میں "Hindu" نے یہ خبر چھاپی تھی کہ اپنے جسم میں ایک Molecular Chip خود اپنی مرضی سے لگو کر ایک شخص زبان کی ضرورت سے آزاد ہو گیا ہے۔ اس اخبار نے اس کی تصویر بھی شائع کی تھی اور اس کا انٹرویو بھی جس میں اس نے کہا تھا کہ آئندہ پوری دنیا میں قائم ہونے والے نئے معاشرتی نظام کا میں پہلا فرد ہوں۔

اب ذرا اس صورت حال کے آئندہ امکانات پر غور کیجیے۔ Nano Physics

نے انسانی جسم میں ایک خلیہ (Cell) کی کارکردگی سے تحریک پا کر جو کام شروع کیا تھا اب

اس انسان کا قرض اتارنا چاہتی ہے یعنی اب Bio-s Chip کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ اب اس امکان پر غور ہو رہا ہے کہ Virus کے جسم میں ایک Chip لگا دی جائے اور Virus جس کسی کے جسم میں داخل ہو اس کی اطلاع کے بغیر وہ شخص ہمارے لیے کمپیوٹر اسکریں پر باطل برہنہ (Transparent) ہو جائے گا اور اگر یہ Virus کسی خطہ ارض پر پھیلے والی آبادی کے مرکزی پانی بہم رسانی (Water supply) کے ماخذ میں ڈال دیا جائے تو وہ پوری آبادی وزیر داخلہ سکرٹریٹ (Home Minister Secretariate) کے ایک کمرے میں رکھے گئے Terminal پر پوری طرح Transparent ہوگی۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آبادی کیا سوچ رہی ہے، اس کی جذباتی کیفیت کیا ہے اور آئندہ یہ کیا رخ اختیار کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ اور اگر آپ اپنے تجزیوں کو ذرا سا آزاد چھوڑ دیں تو ان Bio-chips کے ذریعہ آپ پوری دنیا کو ایک مہیب کمپیوٹر میں تبدیل ہوتے دیکھ سکتے ہیں، جس کا ہر فرد اس مہیب کمپیوٹر کا ایک جزو ہوگا۔ اب لوہے یا کسی دوسرے دھات کے بنے ہوئے روبوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہم خود گوشت پوست کے بنے ایک روبوٹ میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب تو Virus کی بھی ضرورت نہیں۔ Nano Physics اس پر قادر ہے کہ اپنی نودریافت میکنا لوجی کے ذریعے مشین کے ذہنیاتی مختصر ذرات بنا دے جو گوشت پوست کے انسانوں کی تمام صفات سے متصف ہوں یعنی وہ اپنی نسل کے اضافے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اپنے ماحول کے تجربات کا اثر لے کر اپنے طریقہ کار میں تبدیل بھی کر سکتے ہوں، سوچ سکتے ہوں اور Virus سے زیادہ تیزی سے اپنی تعداد بھی بڑھا سکتے ہوں۔ ۱۹۸۰ء میں اس نئی ایجاد سے لرزاں دو Nano Scientists نے ایک مقالہ بہ عنوان Artificial Life : coming evolution لکھا۔ جس میں یہ باہرین لکھتے ہیں:

”ہم آج اس سے سو سال کے اندر حیاتیاتی نظام (Organism) کا ایک نیا طبقہ وجود میں آنے والا ہے۔ یہ حیاتیاتی نظام اس مفہوم

میں تو مصنوعی ہوگا کہ اسے انسان ہی تیار کریں گے لیکن وہ اپنے جیسے دوسرے حیاتیاتی نظام پیدا کر سکیں گے اور ان کا ارتقا بھی ہوگا اور وہ اپنی اصل ہیئت سے مختلف ہوتے جائیں گے۔ وہ کسی بھی معقول تعریف کی روشنی میں زندہ ہوں گے۔ ان کے ارتقا کی رفتار بہت تیز ہوگی اور اس کا اثر انسانیت اور ہماری ذی حیات کائنات (Bio-sphere) پر بہت زیادہ ہوگا۔ صنعتی انقلاب نیوکلیائی اسٹروں اور فضائی آلودگی سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور گہرا۔

اسی طرح کی تشویش کا اظہار Nano Technology کے ایک بڑے مبلغ نے بھی کیا ہے۔

”میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مستقبل میں ایک نیکینالوجی سے پیدا ہونے والے موائب سے متکفر ہیں، ہم اتنی زیادہ تہذیبوں کا امکان دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ شاید اس سے مناسب طور پر نہ آزماتا ہو سکے اور اس میں بڑے

خطرے ہیں۔ (K. Eric Drexler)

یہ سارے ماہرین متکفر بھی ہیں اور پریشان بھی لیکن خود اپنی دریافتوں پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ امکان کی یہ وہشت دیکھنی ہو تو Michael Chrichton کا نیا ناول Prey (اشاعت ۲۰۰۲ء) پڑھیے اور دیکھیے ہم کس خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

یہ سوال بالکل فطری ہے کہ پہلے Genetics اور پھر Nano Physics کے حوالے سے نیکینالوجی ارتقا کے روشن پہلوؤں سے زیادہ ان کے تاریک کارناموں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ Foucault نے معاشرے کی تنظیم اور طریقہ کار پر جو کام کیا ہے اس کی تفصیل اس کی تین بہت مشہور کتابوں Crime & Punish, History of Sexuality و Madness & Civilization میں موجود ہے۔ معاشرہ بہر حال ترجیحات کے ایک نظام

پر قائم ہوتا ہے۔ یہ ترجیحات بہ ایک وقت معاشی اور اخلاقی دونوں ہوتی ہیں لیکن ان ترجیحات کو قائم کرتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ بہتر اور برتر کو مرکزی اہمیت دے کر ان سے منحرف ہونے والوں کو ذرا فاصلے پر رکھے۔ اس خوب یا ناخوب کا تعین کوئی آسانی طاقت نہیں بلکہ معاشرے کا وہ صاحب اقتدار ہوتا ہے جس کے لیے معاشرہ اپنے امتیاز/فخر کا ذریعہ اور مادی آسائش و اقتدار کا وسیلہ ہے۔ دیوانگی، جرم اور جنس کے حوالے سے معاشرے کی اس مخفی خواہش کا تجزیہ کر کے (Foucault) نے مہذب معاشرتی نظام کی قہمی کھول دی ہے۔ اس لیے ٹیکنالوجی کی اس ترقی سے برآمد ہونے والے نتائج کا معاشرتی حوالوں سے تاریک پہلو اس کے روشن پہلوؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ باعث تشویش معلوم ہوتا ہے۔ مثال بالکل سامنے ہے۔ دنیا کی تمام بڑی حکومتیں اس امکان سے سخت متفکر نظر آتی ہیں کہ یہ سائنس دان Cloned Humans بنانے کے درپے ہیں۔ وہ کانفرنس، سیمینار اور Symposium کے ذریعہ ساری دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ اسے روکنا چاہیے۔ اٹلی نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی Cloning کے خلاف سخت قوانین بنانے والا ہے لیکن آپ کو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں پہلے Cloned Baby کی آمد کی اطلاع ہمیں اطالوی Gynaecologist نے ہی دی ہے۔ حیرت اس لیے نہیں ہوتی چاہیے کہ یہی اقتدار کی فطری جدلیات ہے۔ جب کوئی شخص ادارہ یا ملک ایسے وسائل تیار کر لیتا ہے جس کے ذریعہ دنیا کے بڑے حصے پر تصرف حاصل کیا جاسکے تو وہ دوسروں کو اس کے مہلک اثرات سے متنبہ کرنے لگتا ہے۔ دوسروں کو ڈراتا ہے کہ یہ وسائل ان کو نہیں بنانے چاہئیں کیوں کہ یہ انسانیت کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ وہ ملک جو جوہری قوت کہلاتے ہیں دنیا کو جوہری بم کے خطروں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے معاہدوں کے ذریعہ باقی ملکوں کو جوہری بم بنانے سے روکنا چاہتے ہیں مگر اپنے ایک سالماتی بم (Nuclear Bomb) سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں۔ دلیل یہ کہ ہم مہذب اور ذمہ دار جمہوریہ ہیں اس لیے ہم سے توقع

بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کبھی اپنی طاقت کا لگا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مقالہ ایک سیاسی چیخ پکار میں تبدیل نہ ہو جائے اس لیے میں عراق، فلسطین، افغانستان، البھریہ اور نام اور چینپانا کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن M. Chrichton کی فراہم کردہ یہ اطلاع ضرور آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جوہری بم کی بدترین تباہیوں سے زیادہ خطرناک Nambu Physics کے اس نئے میدان میں تحقیق کے لیے امریکہ نے پچھلے دو سال میں ایک Billion ڈالر خرچ کیے ہیں۔ یہ تو پھر بھی ایک حکومت ہے جسے پانچویر سال بدنامی ممکن ہے۔ اس میدان میں اب تاجروں نے پیسے لگانا شروع کر دیئے ہیں۔ چنانچہ IBM، Intel، Fujitsu جیسی کمپنیاں اس پروجیکٹ میں پیسے لگا رہی ہیں۔ یہ Post Capitalist عہد کے تاجر ہیں اور انھیں صرف نفع سے مطلب ہے۔ معاشرہ کا دانش ور طبقہ اس نئی صورت حال سے خاصا حیران ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ نے اس سال Bio Ethics پر ایک سیمینار منعقد کیا۔ خود ہماری یونیورسٹی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مختلف علوم کے تقریباً پچیس لوگوں نے اس موضوع پر مقالے پڑھے کہ آئندہ کے معاشرے کی اخلاقی صورت حال کیا ہوگی؟ یہ سیمینار اس اعتبار سے بہت کامیاب رہا کہ تمام شرکائے بحث اس سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے۔

لیکن بہر حال یہ سوال تو اب بھی اپنی جگہ ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ ایک وسیع Computer Net-work کے اجزاء ہوں گے تو اس Anthropoid Cyberoge کے لیے معاشرے کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ اس میں خیر و شر کا تصور کیا ہوگا؟ اس کے خواب اور خواہشات میں فطری اور غیر فطری کی تفریق کیسے ہوگی اور اس معاشرے کے افراد کے آرزوؤں اور تمناؤں اور ان کے حصول کے ذرائع کیا ہوں گے؟ اور وہ زندہ کس لیے رہنا چاہیں گے؟

ہمیں سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے والے انسان سے تابع مہمل میں تبدیل نہ دینے کی یہ کوشش اگرچہ ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے لیکن جس وسیع پیمانے پر یہ کام

Electronic Media کی آمد کے بعد شروع ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔
 ٹیلی ویژن کی تصویروں نے ہمیں لفظ کی اہمیت سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے۔
 کتاب پڑھتے وقت ذہن کا حاضر رہنا ضروری ہے اگر ہمارا ذہن کتاب کی قرات میں
 مصروف نہیں ہے تو چھپے ہوئے الفاظ ہمارے لیے اپنے معنی کھودیتے ہیں۔ سب کہ ٹیلی
 ویژن کی تصویروں کے لیے صرف آنکھوں کا کھلا ہونا کافی ہے۔ ذہن کو کتاب پڑھتے وقت
 کسی طرح تصویریں بتانی پڑتی ہیں یا اپنے تخیل کی مدد سے بیان کی جارہی صورت حال کو
 ذہن میں دوبارہ خلق کرنا پڑتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتے وقت اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گویا
 ٹیلی ویژن دیکھنا اپنے ذہن کو معطل کر دینے کے مترادف ہے۔ آپ کسی ناول میں سنٹ پال
 کے ایک سچے کا بیان پڑھ رہے ہوں اور ٹیلی ویژن پر کوئی سچے دیکھ رہے ہوں تو یہ دونوں
 تجربات یکساں نہیں ہوں گے اور ان میں بنیادی فرق یہ ہوگا کہ ناول میں سچے کا بیان
 پڑھتے وقت اس پورے بیان کو ذہن کے پردے پر دوبارہ خلق کریں گے اور ٹیلی ویژن
 پڑاتے صرف دیکھ رہے ہوں گے۔ گویا ترسیل کے ایک ایسے وسیلے کا استعمال رفتہ رفتہ
 ترک کیا جا رہا ہے جو ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے ضروری تھا۔

بچے ہوئے لفظوں کی جگہ اسکرین کی تصویروں سے بڑھتی رفت کے سبب زبان
 میں استعارے کی قوت کا احساس اب تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ تصویریں محض تصویریں ہوتی
 ہیں، استعارہ نہیں ہوتیں۔ اس لیے قرات کے وقت زبان جو ذہن کے لیے بے یک وقت
 حرکت کی گئی جہتیں کھول دیتی ہے وہ تصویروں میں ممکن نہیں۔ ہندوستان میں سردار جعفری
 نے اور پاکستان میں طارق علی نے منٹو کے افسانے "نو پیک سنگھ" کی ٹی وی کے لیے فلم
 بنائی تھی۔ ممکن ہے طارق علی بنگالی ہونے اور لے عرصے سے لندن میں مقیم ہونے کے سبب
 اردو زبان سے اس درجہ واقف نہ رہے ہوں لیکن سردار جعفری تو زبان پر ایسی قدرت
 رکھتے ہیں کہ پوری ترقی پسند تحریک میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کی آخری کتاب "سرمایہ
 سخن" سے زبان کے Connotations پر ان کی غیر معمولی گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ منٹو

کے مذکورہ افسانے میں ایک جگہ راوی لکھتا ہے:

"ایک پامل نے اعلان کر دیا کہ "لیڈر" ہے تو دوسرے پامل

کو جوش آیا اور اس نے جڑ پر چڑھ کر کہا "میں تارا سنگھ ہوں۔"

سرور کی قلم میں یہی منظر اس طرح دکھایا گیا ہے کہ ایک پامل خانہ میں تمام پاملوں کے درمیان ایک شخص جڑ پر چڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ "میں لیڈر ہوں" یہ صرف ایک منظر ہے۔ منوں نے اس جملے کو شروع میں "پامل" لکھ کر جس طرح اس شخص کے متعلق ایک اقداری فیصلہ دیا تھا۔ سیریل میں مصنف کا وہ اقداری فیصلہ موجود نہیں ہے جب کہ زبان کے استعمال کی یہی دوہری سطح منوں کے افسانے کا امتیاز ہے اور سیریل میں اس کی غیر موجودگی اس کی کمزوری ہے۔ زبان کے انسانی ذہن و جذبے پر اثرات کا اندازہ کرنا ہو تو Pornography پڑھیے۔ آپ کتاب میں جنس کے ایک عمل کا صرف بیان (Description) پڑھتے ہیں تو آپ کے جذبے اور ذہن کو ایسا اشتعال ہوتا ہے کہ جیسے اس بیان نے زمین میں سے آپ کے پاؤں اکھاڑ دیے ہوں۔ ایک حساس آدمی پر اس کی تفصیل کا اثر اس درجہ ممکن ہے جو اس بیان کے اصل عمل میں نہ ہو۔"

گالیوں اور لطیفوں کا معاملہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ گالیاں زبان کے علاوہ کسی بھی دوسرے وسیلے کے ذریعے ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنے جذبات کے تمام پہلوؤں (Shades) کا بیان، موسیقی، مصوری یا اداکاری میں اپنے چہرے اور اعضا کی مخصوص شکلوں کے ذریعے کر سکتے ہیں مگر آپ ان میں سے کسی طریقے سے گالی نہیں دے سکتے۔ لطیف کا معاملہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ آپ Caricature بنا سکتے ہیں۔ ذرا سے میں ایک مزاحیہ کردار کی حرکتوں اور اس کے چہرے سے ظاہر ہونے والی حماقت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس پر ہنس بھی سکتے ہیں مگر آپ لطیف علاوہ زبان کے کسی اور وسیلے میں بنا نہیں سکتے۔ لطیف صرف پڑھا یا سنا جاسکتا ہے دیکھا نہیں جاسکتا۔ لطیف زبان کا نازک ترین اور مشکل ترین فن ہے۔ اب Pomo Films اور کامیڈی سیریل کے ذریعے یہ کوشش تیز

ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان سیریلوں سے حاصل ہونے والی لذت کا عادی بنا دیا جائے۔
 مالاکن اس ذریعہ سے حاصل ہونے والے انبساط یا لذت کا پورا تجربہ اس نوع کی کتاب سے
 حاصل ہونے والی لذت یا فرحت کے تجربے کے مقابلے میں بالکل یک سطحی اور مختلف ہوتا
 ہے۔ شائق پوسٹی کی "سیٹے اینڈ سنز" پڑھیے اور اس میں ہر سمت میں زبان کے تحریک کا
 تجربہ کیجیے اور پھر اس کا مقابلہ ہندی/اردو سٹیٹو پر دکھائے جانے والے کسی مزاحیہ ڈرامے
 سے کیجیے تو دونوں سے پیدا ہونے والے رد عمل کے درمیان فرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
 یہ سیریل ایک سستی اور یک سطحی ہوں گے جب کہ زبان کا سیدھا سا وہ جملہ بھی ایک سستی یا
 یک سطحی نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن کا دائرہ اثر اس قدر زیادہ ہے کہ اب زبان کی اس بنیادی
 قوت کا احساس لوگوں کے دلوں سے محو ہونے لگا ہے بلکہ اب صورت حال ایسی پیدا ہو رہی
 ہے کہ اس نئے آدمی یعنی Cybaroge کو زبان کے ذریعہ ترسیل کی ضرورت ہی نہ رہے
 گی۔ اس کے جسم میں موجود Bio-Chip بغیر زبان کے دوسرے Cyberoge کے جسم میں
 لگے Chip سے سب کچھ بغیر الفاظ استعمال کیے ہوئے کہہ دے گا جو وہ کہنا چاہتا ہے، تو پھر
 زبان کی ضرورت ہی کیا ہے؟

اور اس سے زیادہ یہ کہ پھر شاعری کا کیا ہو گا؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ہم اب تک
 شاعری کی کسی ایک تعریف پر متفق نہ ہو سکے ورنہ آج ہماری قائم کردہ تعریف کے معیار
 پر پوری اترنے والی کوئی چیز ہی نہ ہوتی۔ لیکن رومانی شعر انے شاعری کی جو صفات مقرر کی
 تھیں اس میں جذبے اور احساس کی ترجمانی کے تصور پر جدیدیت کے عہد میں نظر ثانی کی
 گئی۔ اگر اس کو ماضی قریب کے تصور شعر سے برآمد ہونے والی تعریف تصور کر لیں تو اب
 ہم ایک نئی دقت سے دوچار ہیں۔ Arther Coestler نے Act of Creation میں
 رونے اور خوش ہونے کی نفسیاتی اسباب کی جستجو کرتے ہوئے ان Chemicals کی نشان
 دہی کی ہے جو عصبے سے نکل کر ان Moter Nerves کو متحرک کرتے ہیں جن سے ہمیں
 گدگدہی یا رنج کا احساس ہوتا ہے اور اس کی مناسبت سے ہمارے پھرے کے

Muscles متحرک ہوتے ہیں اور ہم رونے یا ہنسنے لگتے ہیں۔ اگر Genetics کے ماہرین نے یہ پتا لگا لیا ہے کہ کون سے احساس کی پیدائش کے ذمہ دار کون سے Genes یا ان Genes میں موجود Chemicals کا کون سا مجموعہ ہے تو پھر یہ ممکن ہو جائے گا کہ اس بین کے مخصوص کیمیائی مجموعہ کے Structure میں بہت خفیف سی تبدیلی سے اس احساس کی نوعیت بدل دی جائے یا وہ احساس ہی ختم کر دیا جائے۔ مثلاً اگر ہم اپنی خواہش سے نیلی آنکھوں، بھورے بالوں اور کھیل کود کے لیے مناسب ذہنی کیفیت والا بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو کل کسی رہنما کے اشتعال دلانے یا اس کی خفیہ تحریک پر سائنس دان ایسے لوگوں کی چوڑی ایک فوج تیار کر سکتے ہیں جن کے اندر خوف کا احساس پیدا کرنے والے Chemicals ہی نہ ہوں۔ خوف کے احساس سے عاری یہ فوج کسی بھی ملک میں پیش قدمی کے علم کے بعد باخوف و خطر داخل ہوتی پٹی جائے گی۔ بلاشبہ بڑی تعداد میں سپاہی مریں کے لیکن ان کے ساتھیوں کو اس سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ وہ تو بس بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔

لیکن اس بڑی صورت حال میں ایک چھوٹی سی قباحت ہے اور وہ یہ کہ خوف کے جرائم سے عاری اس فوج کے لیے "بہادری" کے کیا معنی ہوں گے؟ بہادری تو وہیں ہوگی جہاں کوئی شخص امکانات کے خوف سے بے نیاز ہو کر کوئی کام کر ڈالے۔ یہاں امکانات کا یہ خوف ہے ہی نہیں تو ان کے لیے بہادری ایک بے معنی لفظ ہے۔ بس یہی ایک چھوٹا سا سوال مستقبل میں شاعری کی جگہ کی ضمانت ہے۔ کمپیوٹر انجینئر دن نے ایسی Disc تیار کر لی ہے جس میں جاسوسی ٹولوں کے انتظام کی طرح امکان کے متعدد دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ آخر تک اس جستجو میں رہتے ہیں کہ آخر کامل کون ہے۔ Silicon اور Germarium کی اس تعمیر سے (اس کے لیے مخلوق کا لفظ مناسب نہیں) شاعری بھی کرائی جا رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کمپیوٹر پر الفاظ کا کوئی احراج حیرت انگیز حد تک پراثر بھی ہو۔ تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ شعر پڑھیں اور کمپیوٹر بھی صرف شاعری کرنے کے بجائے ہمارے کلام سے لطف اندوز ہو سکے۔ اگر ابھی ممکن نہیں تو ہم کیا ایسی کسی Chip Device کا ایجاد

کریں جو روایت کو شاعری سے لطف اندوز ہونا سکھا سکے۔ بحث کو اپنے منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ مستقبل بعید میں یہ بھی ممکن ہو جائے گا تو ہم آپ کو اس مسئلہ پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر Nano Physics ایک Pin کی نوک سے بھی پارٹیکل ایک آلہ بنا سکتی ہے جو ہمارے جذبات کے نعرہ کو متحرک کر دے اور ہم اس لذت سے دوچار ہوں جو مخصوص صورت میں ہوتی ہے تو کیا مخصوص جذبات دل میں لہریں لینے والے اس محبت کے ساتھ ہوں گے جو ایک عشق کرنے والا عام لاکھوسوں کرتا ہے یا بجلی چگون اور سیاہ آنکھوں والی ایک حیا شاعر خاتون سے گفتگو کرتے ہوئے ہم جو نرم آواز اور مہذب لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، کیا جذبات کے نعرہ کو متحرک کرنے والا آلہ وہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے یا ایک نوجوان ماں اپنے پہلے بچے کی معصوم شرارتوں کی وجہ سے گھر میں ہونے والے قصاصات سے بے یک وقت جھنجھلائی یا خوش ہوتی ہے، کیا ایک ہی دفتر میں اس مقناوی کیفیت کو کسی Nano Device سے پیدا کیا جاسکے گا۔ میرا جواب نفی میں ہے۔ دل کو بے چین کر دینے والی محبت کے جذبات کی شدت سے نمونہ کرنے والی خواہش وصال میں محبوب کو دیکھنا یا اسے صرف چھونا جو کیفیت رکھتا ہے وہ کمپیوٹر کے بن دیا کر متحرک کیے گئے مخصوص جذبات سے بالکل مختلف تجربہ ہے Nano technicians کہتے ہیں کہ مشینی تعمیر اپنے جسے دوسرے Chips بھی خود بنانے لگیں گی تو کیا اپنے اس نئے خرد کو دیکھ کر اس کی تعمیر کرنے والا Chiplet بھی ویسے ہی نہال ہوگا جیسے ایک ماں اپنے نومولود کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ کیا کمپیوٹر کے سینے میں بھی دودھ ایسے ہی اترنے لگے گا جیسے ہماری ماؤں کو ہمیں یعنی بچوں کو دیکھ کر اترنے لگتا تھا۔ مانا کہ Cyberoge اس جذبہ سے واقف نہ ہوگا تو اسے زبان کا احساس بھی نہ ہوگا لیکن شاعری اگر کسی سطح پر انسانی جذبات سے کوئی رابطہ رکھتی ہے تو ہماری شاعری کی کتابوں کا کوئی ایک صفحہ بلکہ ہماری زبان کا بچا ہو کوئی ایک لفظ ذہن کو متحرک کرنے یا جذبے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کے سبب ہمیں ان انسانی جذبات و فکر کی خبر دیتا ہے گا جو بہ حیثیت انسان ہمارا امتیاز ہے۔ یہی ایک لفظ اپنے اثر سے لاکھوں

1650

کروڈوں Cyberogo میں کسی ایک انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس دالائے بچر
اس وقت صرف یہ حیثیت ادیب نہیں ایک انسان کے اس لفظ اور اس مرتب ہونے واسطے
اڑکی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔

ڈاکٹر سلیم اختر

مرزا سلامت علی دبیر کا مرثیہ نگاری میں مقام

تھوڑے کے لیے لازم خصائص کی فہرست مرتب کرنے سے امتزاج کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا جاسکتا ہے کہ غلام میں علم، تجزیاتی نگاہ اور تخلیقی ذہن بے شک نہ ہو مگر وہ غیر جانبدار ضرور ہو، غیر جانبداری کے لیے ایسے اعصاب کی ضرورت ہے جو بات بے بات پر تناؤ نہ ہو جائیں، وہ ذرا سی بات پر مشتعل نہ ہو جائے اور جسم کا درجہ حرارت ہمیشہ بڑھانا نہ رہتا ہو۔ گویا صرف کیچڑ ہی غیر جذباتی ثابت ہوتا ہے تاہم یہ بھی یاد رہے کہ بعض اوقات اس کا بھی نیوز از سکتا ہے۔

جن حضرات نے غلام کے ہاتھ میں میزان تھی کہ اسے غیر جانبداری سے، اذلی بارے بغیر، حسن و قبح، حق و باطل، صداقت و کذب اور اصلی و جعلی کی قول کا فریضہ سونپا، بے شک وہ یک نیت ہوں گے لیکن انصاف کی ترازو کو مستحکم مضبوطی سے تھامے رکھنا آسان نہیں اور اسی سے تخلیقی موازنہ کرنے والی تقابلی تنقید کی مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔

وہ ایسے تخلیقی کاروں کا موازنہ جو ایک تحریک، ایک دہستان، ایک عصر، ایک صوبہ ادب سے وابستہ رہے ہوں تو یہ تمام امور انسانی ہیں۔ انسانی اہمیت تو تخلیقی کار بلکہ اس کی تخلیقی شخصیت کو حاصل ہے۔ جس طرح چراغ کی روشنی کا انحصار چراغ کی ساخت، تیل اور تیل پر ہوتا ہے اسی طرح تخلیقی شخصیت کی انسانی بھی ان انشعوری محرکات پر استوار ہوتی ہے جن کا سلسلہ بعض اوقات تو ماضی میں بعید ترین آہان تک جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی نفسیات کی بات لیکن حیاتیات کی دائمی بات کریں تو جھج اور کروموسومز شخصیت سازی میں جو فعال کردار ادا کرتے ہیں اس کے بموجب تو عمل قرار پا جاتے ہی انسانی شخصیت کا انسانی سانچہ لٹے پا جاتا ہے۔ ایسا سانچہ جسے ہمارے اپنے اعمال سے رنگ بھرتا ہے۔ اس لیے یکساں نظر آنے کے باوجود بھی ہر فرد منفرد ہے

- آدمی کو بھی پیر نہیں انسان ہوا۔ تو یہ آدمی کی کوئی نہیں بلکہ یہ DNA کا پتلا ہے۔
 جب عام افراد کا یہ عالم ہے تو پھر تخلیقی شخصیات کیوں نہ منفرد ہوں گی کہ ان کی تو
 انفرادیت ہی تخلیق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ان کی
 شخصیت کا حسن و قبح تخلیق کے آئینہ میں جھلکتا ہے۔ لہذا شہرہ آفاق، تھریک، ویرتال یا منصف کا
 اشتراک انسانی ہے، تخلیق کار کے تخلیقی عمل میں ان کا فعال یا موثر کردار نہیں ہوتا۔ تقابلی تنقید کا
 اساس ان انسانی امور پر استوار کرنے سے غلط بلکہ گمراہ کن نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک
 ویرتال (کنٹونر: آئس، ماناچ) ایک شہر (دہلی: غالب، ذوق)، ایک تحریک (ترقی پسند ادب: فیض،
 ملی سرور: جعفری)، ایک صنف (مرثیہ: انیس، ویر) اس بنیاد پر موازنہ ہے۔ موازنہ بہت ہو گا اس
 لیے یہ سنی لا حاصل ہے۔

تقابلی تنقید کے تصور اور اصطلاح سے پہلے بھی و ناقدین مدوح کو آسمان پر چڑھاتے
 رہے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے ذوق کی عظمت ثابت کرنے کے لیے بہادر شاہ ظفر کی جینٹلمن کی،
 عبدالرحمن بجنوری نے غالب کے لیے یہ خوب صورت مگر جذباتی دہلی کیا - بندہ ویرتال میں اور
 الہامی کتابیں ہیں ایک وہ مقدم اور دوسری دیوان غالب۔ اور اسے ثابت کرنے کے لیے
 مغرب کے فلاسٹروں اور دانشوروں سے غالب کا تقابل کر کے اس کی عظمت کے لیے دلائل تلاش
 کیے اور مثالیں فراہم کیں۔

"موازنہ انیس و ویر" میں مولانا شبلی نعمانی نے بھی انیس و ویر کی صورت میں
 مقابلہ کر لیا مگر بہ اسن طریقہ سے ریفری کا کردار ادا نہ کر سکے تو سیدھی ہی وجہ یہ ہے کہ ایک
 صنف کے دو بڑے تخلیق کاروں کا موازنہ ہی غیر نفسیاتی ہے۔ جب حالات و تصانیف کے لحاظ
 سے جڑاں بیچے، ایک دوسرے کے برعکس ہو سکتے ہیں تو پھر دو بڑے تخلیق کاروں کی تکنیکوں میں
 سکوت اور مرثیہ گوئی کی بنا پر موازنہ سے ایسے ہی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں جیسے شبلی نے ادا
 کیے۔ وہ لکھتے ہیں:

"اردو علم و ادب کی جو تاریخ لکھی جائے گی ان کا سب سے عجیب تر

واقعہ یہ ہو گا کہ مرزا اویس کو ملک نے میر انیس کا مقابل بنایا اور اس کا فیصلہ نہ ہو سکا کہ ان دونوں حریفوں میں ترجیح کا تاج کس کے سر پر رکھا جائے۔

اس اکتبا میں "سب سے عجیب واقعہ" بلکہ "حریفوں" اور "ترجیح کا تاج" جیسے الفاظ مولانا ثعلبی کے تنقیدی رویہ بلکہ نیت کے نماز ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی اویس نے پہلے سے ہی پلے کر رکھا تھا کہ انیس کے ساتھ اویس کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا، ایک شعر میں سکونت اور ایک صفت میں طبع آزمائی کی وجہ سے یہ دونوں غمزدہ و حریف بن گئے لہذا حریفانہ معرکہ آزمائی میں سے ترجیح کا تاج پہننے کے لیے ایک کی گفت لازم ہے۔ "موازنہ انیس و اویس" کے مطالعہ کے بعد سب سے اہم سوال انیس یا اویس کی فوقیت کا نہیں بلکہ بطور نقاد ثعلبی کی تنقید جس اور طرز احساس کے حوالان ہونے کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔

آج ہم جن تنقیدی دستاویزوں سے واقف ہیں ثعلبی ان میں سے کسی ایک سے بھی حلق فرار نہیں دیے جاسکتے کہ ان کے زمانہ میں تو ثور مغرب میں بھی یہ تنقیدی دستاویز معروضی اور میں نہ آتے تھے۔ مولانا ثعلبی کی مشرقی شعریات کے اس تصور سے Conditioning تھی جس کی اس میں ذوق سلیم، استوار تھی اور جس کی تشکیل میں اسلوب کی بنیادیں امانی کردار ادا کرتی تھیں۔ لہذا لفظ کی میزان میں دونوں کو تولنے کے بعد وہ ایسا ہی نتیجہ برآمد کر سکتے تھے۔

"یہ امر بدیہی ہے کہ مرزا اویس کے کلام میں دو قصاصت اور مشغلی نہیں جو میر انیس کے کلام میں ہے۔"

"امر بدیہی" سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ موازنہ سے پہلے ہی وہ قائل ہو چکے تھے کہ مرزا اویس کے کلام میں قصاصت اور مشغلی نہیں۔ سید عابد علی عابد نے اس نقطہ نظر سے ثعلبی پر خاصی گرفت کی (ملاحظہ کیجیے: "موازنہ انیس و اویس" مرتبہ سید عابد علی عابد مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور)۔ پروفیسر سید احتشام حسین مقالہ بعنوان "ثعلبی کی کتاب موازنہ انیس و اویس" میں لکھتے ہیں:

"— مرزا اویس کا ذکر درحقیقت موازنہ کے طور پر نہیں بلکہ انیس کی

مضمومات کو کسی قدر زیادہ نمایاں کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اہل حق یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے کا مطالعہ اس طرح نہیں کیا تھا جس طرح انہیں کا۔ مولانا شبلی کا ذوق تاریخی اور تحقیقی تھا، اگرچہ ان کے طریقہ کار، استنباط نتائج اور تحقیق کی مخالفت میں بہت سی قابل غور باتیں کہی گئی ہیں۔ مولانا کا مطالعہ اگر اس نظر سے کیا جائے تو اس کا پایہ کچھ زیادہ بلند نظر نہیں آتا۔ اس قدر قوتی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انہیں کے یہاں سے مثالیں ٹھیک دی ہیں لیکن تنقید غلط کی ہے اور نتائج لٹل لٹالے ہیں۔

(جولاء ۱۹۰۲ء "رہا کی ادب" دہراہلی، دو صد سال انہیں لبر ۱۹۰۲ء)

جبکہ تلمیذ، تحقیق و تنقید یا علم کا کوئی بھی شعبہ ہو ان سب میں دلائل و براہین سے اقدار استنباطی (Deductive) یا استقرائی (Inductive) منطقی ہر استوار ہے، مشرق میں صدیوں سے استنباطی منطق کا رواج ہے جبکہ مغرب نے سائنس کے حوالہ سے استقرائی منطق پر زیادہ تر اصرار کیا۔ استنباطی منطق جامہ سوچ اور مردہ فکر کے لیے اساس مہیا کرتی ہے جبکہ استقرائی منطق تحرک کی راہی اور اسی لیے تصورات نو کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ لہذا مشرق جو پختہ نظر آتا ہے اور روایت پرستی کے نام پر کورانہ تقلید، جمعیت کا فروغ اور بزرگوں کے اقوال کو ذریعہ جان کر ان پر اندھا اعتقاد اور اس کے نتیجہ میں استنباطی رویہ کی ذلتی اہمیت کا فقدان بھی اسی وجہ سے ہے۔ اسے اس سادہ مثال سے سمجھیے:

- ۱۔ انسان قائل ہے۔
 ۲۔ ادب، نثر اور بھی انسان ہیں۔
 ۳۔ لہذا یہ سب قائل ہیں۔
 اس کے برعکس استقرائی طرز استدلال یوں ہوگا:
 ۱۔ ادب، نثر اور انسان ہیں۔
 ۲۔ ادب، نثر اور سب مرگے۔

ج۔ لہذا انسان خالی ہے۔

نتیجہ یکساں مگر طرز استدلال برعکس ا

استنبالی طریق کار کی اسامی خالی یہ ہے کہ مفروضہ کو پہلے سے ہی طے شدہ حقیقت قرار دے کر حسب غلط نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں جو کلمہ کے فتوے لگتے ہیں اور مخالفین قتل ہوتے ہیں، اسی منطق کی رو سے "درست" ثابت ہوتے ہیں۔ بنیاد پرستی، مطابقت، فتویٰ سازی اور ماضی پرستی کی اساس اسی پر استوار نظر آئے گی۔

علمی تجربہ، سائنسی تجربات، ادبی تحقیق اور تنقیدی امور میں لفظ سناج کا عمومی طریق کار ہے کہ ممکنہ ذرائع سے حاصل کردہ شواہد، معلومات، کوائف کو دلائل و براہین کی روشنی میں پرکھ کر فیراہم کو اہم سے اہم کو مثبت سے اور بے معنی کو با معنی سے جدا کرتے ہوئے مسترد کرتے جاتے ہیں۔ رد و قبول کے اس عمل کے نتیجہ میں بتدریج شواہد کم ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ بالآخر درست نتیجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس عمل کو اہرام کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بنیاد میں ہر نوع کے شواہد اور امثال، جیسے جیسے دلائل کا اہرام بلند ہوتا جاتا ہے، شواہد و امثال میں کمی آتی جاتی ہے اور پھر بلندی پر چوٹی کی صورت میں نتیجہ۔ یہ استقرالی طریقہ کار ہے جبکہ استنبالی طریقہ استدلال میں کیونکہ نتیجہ پہلے سے طے شدہ ہے لہذا اسے درست ثابت کرنے کے لیے نہ صرف حسب غلط شواہد حاصل کیے جاتے ہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، ان شواہد میں حسب غلط ترمیم و تخیل کے ساتھ ساتھ من مانی تخریحات و تاویلات بھی روا ہیں۔ یوں استنبال میں اہرام سر کے ش کھڑا کر دیا جاتا ہے۔

عامہ عقلی نعمانی کا موازنہ استنبالی طرز استدلال کی بہت اچھی مثال پیش کرتا ہے۔ وہ

"تہذیب" ہی میں اس امر کا اعلان کر رہے ہیں:

"میر انیس کا کلام شاعری کے تمام اوصاف کا بہتر سے بہتر نمونہ ہے۔

لیکن اس کی قدر دانی کا مفروضہ اتنا صرف اسی قدر ہے کہ کام فصیح ہے

ہے اور جی اچھا لکھتے ہیں۔ بدذاتی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ

اور مرزا دہر حریف مقابل قرار دینے کے اور مدت ہائے دواز کی غور و فکر،
کہ وکاش، بحث و تکرار کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو سکا کہ ترجیح کا مستحقین
کس کو کہا جائے۔"

عربی نے پہلے سے یہ طے کر لیا کہ انہیں کے ہم کے ساتھ دہر کا نام لینا ہی
"بدعاقی" ہے۔ لہذا "درست عاقی" کے لیے انہوں نے انہیں کو "ترجیح کا مستحقین" قرار سے
دیا۔ مثلی بنیادی طور پر مورخ تھے اس لیے وہ ادبی شخصیات کو بھی لاشعوری طور پر شاہوں کے اظہار
اور شاہی کے انداز پر ہی کہتے ہوئے کسی ایک کو تخت نشین دیکھتے ہیں لہذا انہیں کو جب تخت نشین
قرار سے دیا تو پھر دوسرے دوسرے دار کو (کم سے کم) جلاوطن کرنا تو لازم ٹھہرا۔

مملکت ادب میں ان کوئی تخت نشین ہوتا ہے اور نہ ہی تخت و تاج کا دوسرے دار، صرف
قیام نہیں جس میں صرف ایک ہی گوارا سکتی ہے۔ نگار ادب کی خوشنالی پھولوں کی کثرت اور
رنگ و بو کے تنوع سے مشروط ہوتی ہے۔ یکسانیت سے نہیں، جس طرح گیندے اور گلاب کا
مولانا لفظ ہو گا اسی طرح ایک شاخ پر گلاب کے وہ پھولوں کا اس امر کا تعین کرنے کے لیے
تجربہ بھی ہمارا ہو گا کہ وہ توں میں سے کون سا پھول نسبتاً بڑا پھول ہے۔

مولانا مثلی نعمانی جیسی بارہب ملی شخصیت نے جب پورے زور قلم اور تنقیدی استدلال
سے انہیں کو ترجیح کا مستحقین قرار سے ہی دیا تو معاملہ محض "موازنہ انہیں و دہر" کے صفحات تک
محدود نہ رہا بلکہ دہر کا شاعرانہ قدیموں گننا اور اہم ایسا بجزا کہ کلام کی ہائز خوبیوں کی داد بھی نہ
ٹی۔ جتنا کام انہیں ہے ہوا۔ اتنا دہر پر نہ ہوا "انہیں بنیادی" کی اصطلاح کے پہلو پہ پہلا "دہر
بنیادی" کی اصطلاح شروع نہ ہو پائی۔

ادبی شخصیات کا تلاش ہوتا رہا ہے اور وہ ایک دوسرے کی حریف بھی قرار دی جاتی
رہی ہیں۔ میر و سواد غالب و ذوق، انکا، مصحفی کا جلیوں نکالنے رہے ہیں۔ اور معرکہ شروع
چیکس پیا ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کھنڈ میں "اسیجی" اور "دہر یہ" تھے، جو اپنے اپنے مرد و عین کا
علم اٹھانے کو مستعد، خوشحال گھنڈوں کے خوش مذاق افراد کی تفریح طبع کے لیے متنوع دلچسپیوں کی

مذہب تھی۔ لہذا اولیٰ سنی پر موازے، مقابلے بلکہ تماشے پسندیدہ نہ تھے۔

(۲)

عالمی اصناف ادب میں غالباً مرثیہ واحد ایسی صنف سخن ہے جو صرف ایک تاریخی واقعے کے بیان کے لیے مخصوص ہے اور جس کے مقاصد تخلیقی یا ہنرمآئی کے برعکس، حقیقت و مسک کے بیان ہیں۔ سہجول مرزا اور:

گویا خبر نہیں کہ یہ دربار کون ہے
کس کی عزا ہے اور عزا دار کون ہے
آنسو کا کیا بہا ہے خریدار کون ہے
عاشق ہے کون، رجب غفار کون ہے
آیا نہیں خیال کہ یہ کیا مقام ہے
ادنیٰ ثواب رونے کا اعلیٰ مقام ہے

پوچھا خرد نے نزع کے ظم سے حزیں ہے جاں
فرمایا جاں نثار حسینی کو ہے اماں
پوچھا لحد میں چین ہو کیوں کر کہاں کہ پاں
تکبیر حسین پر ہے تو ہے قبر بھی جاناں
کی اتنا کہ شوق ہے جنت کے بیت کا
بولے مسج مرثیہ کہہ اہل بیت کا

مجمع کو قفاخر ہے کہ اثنا عشری ہوں
مجلس کی ندا ہے کہ میں رحمت سے بھری ہوں

پلائی ہے ہر فرد گنہ میں نظری ہوں
اطلاس یہ کہتا ہے ریا سے میں بری ہوں
جو سورۃ اخلاص کے پڑھنے میں اثر ہے
وہ مرثیہ ذکر ش جن و بشر ہے

دنیا اسی عزا کے لیے بے قرار ہے
ان مجلسوں پہ سایہ پروردگار ہے
اب سونوں کو رونے میں کیا انتظار ہے
روح بناب خاطر امیدوار ہے
دوریں ادب سے مجلس ماتم میں آجئیں
زیرا جناب سے رونے کو تشریف لا جئیں

عرب کے الیہ نے فارسی میں جو الہی صحت اپنائی، ہندوستان کی مخصوص تہذیبی صورت حال، علاقائی اقدار، عقلی طرز انکسار اور اسلوب کی جمالیات نے اسے منفرد عقلی روپ عطا کر کے اثر و تاثیر کی اہماد انکسار فطرتی پر مقرر کیا۔ اور اسی میں اردو مرثیہ کی انفرادیت مضمر ہے۔ مرثیہ اس وجہ سے لکھنا آسان کر شہادت سے وابستہ افراد کو کائف سے سبکی واقف بنا۔ جزئیات میں کمی بیشی سے قطع نظر شہادت کے الیہ میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں۔ دراصل اس آسانی سے بھی مرثیہ نگار کی عقلی انجمن جنم لیتی ہے۔ افراد و کردار کو تبدیل کیے بغیر، معلوم واقعہ کے بیان میں کیے اثر و تاثیر پیدا کرے؟ اس مقصد کے حصول کے لیے مرثیہ نگار اسلوب کا سہارا لینے پر مجبور ہے جبکہ تاثیر میں مظلومہ سناجی حاصل کرنے کے لیے نتائج بدائع کے بعد سب سے زیادہ مہارت پر اہماد کیا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ”میر انجمن کے زمانہ میں مہارت کمال کی حد کو پہنچ چکا تھا اور یہ حالت ہو“

جی جی کر جب تک مہالہ میں اچھا وہجہ کا استیعا نہیں ہوتا تھا سائمن کو
 حرا نہیں آتا تھا۔ مجبوراً میر صاحب نے بھی وہی روش اختیار کی لیکن پرنکلا
 ان کی اصل عظمت میں مہامت روی اور اعتدال تھا۔ اس لیے اس میدان
 میں وہ اپنے حریف مرزا اور سے بہت پیچھے رہ گئے اور یہاں بات ہے
 جس کی بنا پر ان کے حریف کہتے ہیں کہ خیال بندی اور مضمون آفرینا میں
 مرزا اور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔"

شٹی نے اس ضمن میں انیس کے کلام سے مثالیں دی ہیں۔ میں دیر کے چند بند نقل
 کرتا ہوں۔ مہالہ تو ہے مگر شعری محاسن کے ساتھ، اسی لیے اس سے جمالیاتی دیکھ بھی حاصل ہو

لکھا ہے

کانا پلک میں آنکھ کو ، پتلی میں نور کو
 پاؤں میں بجروی کو ، سروں میں غرور کو
 نیت میں معصیت کو ، طبیعت میں زور کو
 سینے میں بغض ، کینہ کو ، دل میں فتور کو
 ذات اک طرف ، منا دیا بالکل صفات کو
 کیسی زباں ، زباں میں یہ کات آئی بات کو

باران آب تنق سے ہستی کے گھر ہے
 حرم بدی شمر کا بیچھا اور شجر ہے
 بے مغزوں کے حباب کے مانند سر ہے
 سوتے تھے جو زمیں پہ وہ افلاک پر ہے
 جز آب تنق میں نہ برسے تھے سر بھی
 کہتا تھا اب برس کے نہ برسوں گا پھر بھی

میں کی طرح اونٹ نلک پر چلی گئی
 علت میں ساف مثل سکندر چلی گئی
 باجو نہیں ہاتھ کے اندر چلی گئی
 سنے میں پھری، دم لیا، باہر چلی گئی
 ممکن نہیں کسی سے کمال اس نے جو کیا
 اڑنے دیا نہ رنگ کو پیرے پہ ، وہ کیا

ہر وارہ پر تھا خلعت وصل علی نصیب
 کیا خوش نصیب قلع علی تھی خوش نصیب
 غل من کے اپنی ضرب کا کہتے تھے پانصیب
 ایسا نہ ہو کہ جاگ اٹھے فرج کا نصیب
 جو باگنا تھا کھنڈ شمشیر ہو گیا
 سوز نصیب کے لیے اکسیر ہو گیا

محراب فتح نے جو رہیہ لگو گیا
 پھر قبلہ کی طرف کو نہ ادا نے وہ کیا
 ہر دم لہ سے فتح نے تازہ دھو گیا
 جھک جھک کے دوز دوز کے خون بدو گیا
 انہی تو سوسے شاہ خوش القاب پھر گئی
 کعبہ پکارا قبیلے کا محراب پھر گئی

"میں کی زبان سے جیاس نے پائی ہے آرزو" مرثیہ کے یہ صرف چند ہی ہیں لیکن
 اس انداز و اسلوب کے اشعار کی کمی نہیں۔

جس طرح گرم مصالحہ سائن کو مزید خوش ذائقہ بنا دیتا ہے اسی طرح شاعروں کو مبالغہ
 زدہ خوش ذائقہ بنا سکتا ہے۔ حقیقت اور واقفیت کے برعکس ہونے کے باوجود اسی لیے مبالغہ پسند
 کیا جاتا ہے تاہم یہ بھی ملحوظ رہے کہ گرم مصالحہ کی مقدار مناسب نہ ہونے سے سائن بد ذائقہ
 بن جاسکتے گا اسی طرح ضرورت سے زیادہ مبالغہ محسنات شعر میں شمار نہ ہوگا۔ اردو سرائی میں طبع
 مع مری کے بیان، گھوڑے اور گلواری کی تعریف میں لکھے گئے اشعار مبالغہ کی اچھی (اور بری)
 مثالوں کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔

انہیں کے پرستار واقعات کے بیان میں کمال، افراد کی نفسیاتی کیفیات کی کامیاب
 عکاسی، مناظر فطرت کی خوشنما مزق کشی اور فصاحت سے وابستہ امور جن کو انہیں کا طرز امتیاز قرار
 دیتے ہیں جبکہ دیر کے قدردان صنعتوں کے فن کارانہ استعمال، طرز ادا کی نزاکت اور اس کی
 پیدا کردہ لطافت، زبان پر مایہ ناز عبور اور بلاغت سے وابستہ امور جن کے ولدا وہ نظر آتے ہیں۔
 ایسی مرتبہ کے تخلیقی عناصر میں دونوں سے وابستہ خصوصیات کوئی ایسی برعکس اسے متضاد نظر نہیں
 آئیں کہ صرف انہیں ہی دونوں میں مایہ امتیاز قرار دے دیا جائے۔ فصاحت اور بلاغت ایک ہی
 تصور کے دو رخ ہیں۔ ایک کے بغیر دوسری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ
 فصاحت تو انہیں کے کلام میں ہو اور بلاغت دیر کے کلام میں۔ ہاں! یہ کہا جاسکتا ہے کہ کہیں ایک
 آج کی گورننگی اور کہیں ایک آج کی زیادہ ہوگی۔

(۳)

انہیں دیر کی تخلیقی شخصیت کو خصوصاً غدا خال کھنڈ کی تخلیقی فنکارانہ سے حاصل ہوئے۔ وہ
 کلمہ جو تصانیف کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف مذہب سے جذباتی نکلاؤ تو دوسری طرف طوائف سے
 لگی رنجت کہ وہ ثقافت کی علامت قرار پائی۔ دنی میں غزل دل کی زبان تھی، کھنڈ میں جسم کی
 زبان۔ اسی لیے غزل میں بتدل جنسی اشعار کے ساتھ ساتھ لذت انسا کے طور پر رنگت بھی کہی گئی۔
 ایک طرف مشکوایں و راتھ سہا تو دوسری جانب سرائی۔ لذت گوشہ و رشادہ پرستی پر مبنی ثقافت میں
 دو گہرائی و تہہ داری کے برعکس خارجی پنک اور ظاہری دمک پر توجہ دی جاتی ہے۔ لہذا کھنڈ میں

من معانی پر مبنی اور ترجیح دہی مٹی اور اسی معیار پر مرزا ادیب کے مرالی کی فنّی خصوصیات کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ان کے سرخیوں کو کھنڈی شگفت اور وہاں کی مخصوص جھلکی لٹا سے جدا کر کے ان کا مطالعہ درست تناظر میں نہ ہو گا۔ یہ بات دہی سے کہی جا سکتی ہے کہ کھنڈی انداز بیان کے کسی بھی معیار پر پرکھ لیں، مرزا ادیب "کم مایا" نہ ثابت ہوں گے۔ صرف صنعتوں کے استعمال ہی کو کیجیے۔ "جو دم دیر" کے مرتب مرتضیٰ فاضل حسین فاضل کھنڈی نے صنایع بدائع کے ضمن میں ان صنعتوں کے نام لیے ہیں: الحقائق، برادہ استہلال، جنہیں، جنہیں تمام ممالک، جنہیں تمام مستوفی، جنہیں مرکب کتاب، جنہیں مرکب مفروق، جنہیں مرفوع، جنہیں غلی، جنہیں کرم، کرم، برادہ لجز، ترسیع، سیاق الامداد، تسمیق السلطات، لزوم ما لا یلزم، مقولہ غیر مقولہ، کجی، ذوقاقلین، نصین، ایہام، مراعات الظہر، الف وشر، جمع و تفریق، تقسیم، حسن تعلیل، تاکید المدح، بشارتہ الامام مبالغہ اور تجرید (ص ۳۷-۳۸)

شاید اسی لیے بادل خواہت علامہ شبلی بھی مشروط انداز ہی سے کہی اور کہہ کر اور ویسے

پر مجبور ہو گئے:

"میر انیس اور مرزا ادیب میں اصلی بابہ الامتیاز جو چیز ہے وہ خیال پندہی اور دقت پندہی ہے اور یہی چیز مرزا صاحب کے تاج کمال کا لفظ ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مرزا صاحب کی قوت قبیلہ نہایت زبردست ہے۔ وہ اس قدر دور کے استعارات اور تشبیہات وحمولہ کر پیدا کرتے ہیں کہ وہاں تک ان کے حریفوں کا ظاہر وہم پرواز نہیں کر سکتا۔ مبالغہ کے مضامین جو پہلے شعراء ہاندھ چکے ہیں اور الظاہر نظر آتا تھا کہ ان کی حد ہو چکی ہے ان کو اس قدر ترقی آتی ہے کہ پہلے مبالغے، ان کے مقابلہ میں لگا ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ خیال آفرینی، دقت پندہی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شاعرانہ استدلال، شدت مبالغہ میں ان کا جواب نہیں۔"

شعری کی اسی واسطے پر یہ امر بھی مستزاد کر لیں کہ "مرزا ادیب نے ۳۶۷ ہجری میں انہیں
 نے ۳۶۷ ہجری میں قلم بند کیے۔ مرغان کی تعداد کی مناسبت سے صنایع بدائع کے استعمال سے وایت
 جلیقہ انکانات کوہ نظر رکھیں تو بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ مولانا حالی یہ تو تسلیم
 کرتے ہیں کہ نظیر اور انہیں نے اردو میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے مگر انہیں اس ضمن میں
 دوسرا نام یاد رہا۔ شعری نے بھی موازنہ میں لفظ شمار کی، اگر صرف یہی کر لیتے تو دوسرے کے
 اسے زیادہ نمبر نہ دیتے۔ چند مثالیں پیش ہیں:

م لال ، جیس لال ، بدن لال ، تبا لال
 لیراتے تھے بل کھائے ہوئے گیسواں کے پال
 زلفوں کی نہیں چہرے پہ تھیں سرے کی تمثال
 مرتے ہوئے دوہا بنے تھے فاطمہ کے لال
 تھا ضعف عیاں ، آنکھ کی پینالی جدا تھی
 کہ بند تھی زنگس کی تھی اور کبھی دا تھی

(مرثیہ: بالو کے شیر خوار کو ہضم سے پیال ہے)

کیا یک لال ، یک تن تھے دم بگ دو خوش ذات
 اک پیال تھی ، اک : حال تھی ، اک قول تھا ، اک بات
 نکواریں تو دو تھیں مگر اک ضرب اور اک بات
 سب کہتے تھے حیرت سے کہیں اکیلا ہے یہ سات
 دو تھیں اور اک ہاتھ نیا دیا ، دو جان ہے
 قبضے میں یہ اللہ کے حق دو زبان ہے

(مرثیہ: زنجیر ہنیم سے جب آزاد ہوا تھی)

باران ہے، نے رعد ہے، نے برق فلک ہے
 یہ رشک ہے وہ نالہ یہ آو دل مغلط
 نے ماہ نہ خورشید، نہ گردوں ہے نہ اختر
 وہ داغ، وہ روش، وہ دھواں اور وہ انگر
 الیاس و خضر کو ہوتا سیر نہیں ہے
 سیاروں کو ثابت ہے کہ اب خیر نہیں ہے

شیروں کا نہ پیش ہے، نہ آہو کا حسن آج
 مچھلی کا نہ دریا ہے، نہ بلبل کا چین آج
 لطلوں کا بدشاں ہے، نہ موتی کا عدان آج
 مصر و حلب و زنگ ہے، نے روم و یمن آج
 وہ جائیں گے خود برق کے پرکالے بھی بل کر
 بہ جائیں گے گواہوں کے جوہر بھی پگھل کر

اب ہم ہیں، نہ تم ہو، نہ یہ لشکر، نہ نشان ہے
 اب تلخ ہے، نے حیر ہے، چلے نہ کہاں ہے
 آنکھیں ہے، نہ چہرہ، نہ دہن ہے، نہ زبان ہے
 سردش سے، دل سینے سے، جاں تن سے جدا ہے
 تاشام نے تسکین سپہ شام کو ہو گی
 جیوتی بھی نہ اب مورچوں میں نام کو ہو گی

(مرثیہ گلکوہ درخشاں فلک گرد بے دن کی)

ہر چند کہ آج شاعری محض لفظوں کا کھیل نہیں کبھی جاتی تاہم اس سب کے کھیلوں میں پھا

ہم بحر الفاظ کے بہترین استعمال کے حروف تھا۔ لفظ پرستی لکھنوی شعراء سے ہی مخصوص نہیں
 بلکہ ہر جگہ کے شعرا نے الفاظ تازہ کی جستجو میں نصف شب تک شعور و وجدان کے چراغ روشن
 رکھے۔ واضح رہے کہ اسامی طور پر لفظ محدود (انہوی) معانی کا حامل ہوتا ہے۔ حقیقی استعمال سے
 ان میں معانی کا شعور اور مقام کی تہ واری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقی استعمال سے عام سادہ لفظ
 مزاج سنی کی صورت سے بلند ہو کر تیش، استعارہ، مجاز مرسل، منستوں اور علامات کا روپ و صبا
 کر، شعور جہات کا حامل بن جاتا ہے۔ یوں ایک لفظ، کثیر المعانی الفاظ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
 ہر یہ شکل کام مرزا سلامت علی امیر نے اہل ترقی احسن کر دکھایا۔ اگرچہ وسیع کی قدرت زبان کا ہر
 مرتبہ سے ثبوت مل سکتا ہے لیکن اس ضمن میں غیر حقوق مرثیہ بعنوان "مہر علم سرور اکرم ہوا طالع"
 کی طرف توجہ دلائی جاوے گی۔ ۵۶ بندوں کے اس مرثیہ کا پہلا بند پیش ہے:

مہر علم سرور اکرم ہوا طالع
 ہر ماہ مرزا دل عالم ہوا طالع
 ہر کام علم دار کا ہدم ہوا طالع
 اور حاسد کو جوصلہ کا کم ہوا طالع
 نکسی علم و عالم معصوم کا عالم
 گے ماہ کا، گے مہر کا، گے طور کا عالم

اس بند میں کم از کم ۱۵ نئے الفاظ ہیں۔ اگر فی بند کم از کم ۱۰ نئے الفاظ بھی شمار کر لیں
 تو گویا ۵۶ الفاظ صرف اسی ایک مرثیے ہی میں استعمال ہوئے۔ اسلوبیاتی نقطہ نظر سے اس مرثیہ
 کا مطالعہ دیر کی زبان عالی کے سے قرینے روشن کر سکتا ہے۔ مندرجہ بالا بند میں صرف "م" کو ہی
 لے لیں۔ جس کی مدد مرثیہ بکرا سے جنم لینے والا صوتی آہنگ قاری کے اعصاب پر جب انداز
 سے انداز ہوتا ہے۔ اگر اسلوبیات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات (ڈاکٹر گوپی چند نارنگ،
 ڈاکٹر مرزا عظیم احمد ایک) اس مرثیہ کا اسلوبیاتی مطالعہ کرنے کی سعی کریں تو یہ دلچسپ اسلوبیاتی
 مطالعہ نہ ہوگا بلکہ خود دیر کے مرثیہ مطالعہ میں بھی نئی جہت ثابت ہو سکتے ہیں۔

اس ناطق میں مرزا دہر کی شاعرانہ تعلق کچھ ایسی ہے گل بھی نہیں۔ یہ ان کا حق ہے۔

میران سخن میں تھا ہوں میں
 فکر سخن و علم میں گھٹا ہوں میں
 دل رہتا ہے بند قفل ایچہ کی طرح
 جب حرف خیال ہو تو کھلتا ہوں میں

گر کچھ سنے لاکھہ کیا کہہ سکی سے
 میں کچھ کو گل کرتا ہوں دہریں سخن سے
 خوش رنگ ہیں اللہا! معنی معنی سے
 یہ سارا ہے سوز غم شاہ عدنی سے
 آہن گو کہوں نرم تو آئینہ بنا لوں
 پتھر گو کہوں گرم تو میں عطر نکالوں

خاموش دہر اب کہ نہیں خاقانہ گنتار
 ہر مصرع زبانت ہے سلک در شہوار
 بے مثل ہے یہ مرثیہ بے منت و کمر
 جز عون علم دار یہ تقریر ہے رشوار
 روشن ہے یہ سب پر کرم شاہ زمین سے
 کیا گوہر مضمون نکلتے ہیں زمین سے

گو ڈاز سخن سرقہ کرے میرے پیال سے
 ملک سخن تازہ میں لوں تیغ زباں سے

ۛۛۛۛۛ

خواجه میر درد

تمثالِ بصری

خواجه میر درد کے ہاں عملِ بصارت بنیادی تخلیقی رویہ ہے ان کے ہاں حسِ بصارت اس قدر متحرک ہے کہ کوئی بھی بیان یہ اس سے الگ نہیں ہو پاتا۔ وہ سفرِ دید میں ہمہ آگے تک پہنچے ہیں جن کو انہیں یہ مقام بھی میسر آیا کہ وہ کہا نھے

جگ میں آکر ایدھر ایدھر دیکھا تو ہی آیا نظر جیدِ عہد دیکھا

میر درد کے ہاں بصارت کا عملِ بصیرت افروز ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ظاہر سے باطن اور ہمزے حقیقت کی طرف مز جاتے ہیں لیکن یہ مثبت اور اعلیٰ وارفع ارتقا بھی اپنی جڑیں بصارت سے حاصل کرتا ہے یعنی درد کے ہاں جو بصارت سے بصیرت تک کا عمل میسر آیا ہے اس کی انفسیاتی بنیاد، بصری حس کا وہ متحرک ہے جو انہیں اتنی بلندی تک لے جاتا ہے۔ ان کے ہاں شعرِ ترکی فراخ و دعویٰ تمام کا تمام حسِ بصری پر انحصار کرتا ہے اور ان کا سارا تخلیقی سفر اپنے ساتھ یہی اہم سنبھال کر چلتا ہے

اسے طبعی رواں تیری مدد ہووے تو شاید اس بحر میں ہم سے بھی کوئی شعر تر ہووے
ایک زمانے تک اردو ادب کے ناقدوں (تذکرہ نگاروں) یا ادبی مورخوں نے خوجہ
میر درد کو ایک بڑا صوفی مانا پھر ایک روش چل نکلی کہ درد کو محض صوفی کہنے کی بجائے عاشقانہ

مضامین غزل کے حوالے سے تسلیم کر لیا جائے اور جس کسی نے بھی اس موضوع پر لکھا وہ اردو کی
 مقامی ہی دیتے رہے کہ وہ محض صوفی یا صوفی شاعر نہ تھے بلکہ عام عاشقانہ مضامین غزل کے
 حوالے سے بڑے شاعر تھے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان مضامین کی تان بھی آخر کار اردو کے
 صوفی ہونے پر ہی ٹوٹی۔ اس تنقیدی رویے کے امام تو مدرسہ نقاد ہی ہیں لیکن ایک وقت میں اردو
 کچھ کہنے والے سارے نقاد ہی اس بات پر مہر نظر آتے ہیں۔ تحقیقی انداز نظر رکھنے والے لفظ اردو
 کے خاندان کی عظمت کے قصائد کہنے لگ جاتے ہیں اور اردو کے حوالے سے ان کی گفتگو محض
 خاندانی برتری کا قصیدہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر علاقے اور دور کے عزت و توقیر کے اپنے پیمانے
 اور ترجیحات ہوتی ہیں اور ہر طبقے میں ان ترجیحات کو مسکرات کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔
 ہندوستان جہاں طبقاتی تقسیم کو نہ ہی تحفظ حاصل تھا اور نسلی تباہی و تفرقہ جو تو قیر تھا، جہاں شور کے گھر
 پیدا ہونے والا کسی بھی صلاحیت کا انسان بہر طور کمتر ہی سمجھا جاتا رہا، وہاں کسی تخلیق کار کو ان کی
 معیار تخلیق آنکھ سے پہلے خاندانی یا نسلی طور پر ضرور چھان پھنگ کر دیکھ لیا جاتا تھا۔ اس حوالے
 سے اردو ادب کی تاریخ میں واضح مثال درد کی ہے جن پر اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے تو وہ یہ کہ ان کا
 خاندان کیا اور کیسا تھا ان کے شجرہ نسب کی طول طویل مدتیہ داستانیں تخلیق کی گئیں اور ای بیابان
 پر انہیں بڑا شاعر کہا گیا یوں کسی نہ کسی طرح بقول غالب کچھ شاعری فریبہ
 عزت نہیں مجھے والی بات منوانے کی کوشش کی گئی لیکن درد کا نام شاعری ہی کی ہے
 دوام پا چکا ہے۔ امام محمدیسن ہونا ایک اور بات ہے جس کا تذکرہ مذہبی مورخ کا
 میدان ہے ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ درد کن بنیادوں پر اردو کی شاعری کلاسیک کا حصہ بن سکے؟

بڑی شاعری کی دو بنیادیں ہوتی ہیں: ایک موضوعی عظمت اور دوسری قدرتِ بیان یعنی اسلوبیاتی رچاؤ و درود کے ہاں انسان، زندگی و کائنات اور ان سے خالق کے تعلق کے بارے میں دیکھنے اور غور کرنے کا مسلسل عمل ملتا ہے۔ ان کے اندازِ نظر میں مثبت ارتقا پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں ایک بنیادی رغبت جو درود کی تخلیقات کا مجموعی رویہ ہے وہ عملِ بصارت ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں اور یہی عمل دیدہ ہی دراصل ان کی شاعری کا مرکز و محور ہے۔ ان کے ہاں یہ عمل ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرتا ہے اور ان کے ہاں خاص طور پر بصری حس فکری تحریک کا باعث بنتی ہے۔ ان کی شاعری کا بڑا حصہ کسی نہ کسی انداز میں بصری رویوں پر انحصار کرتا ہے۔ وہ دیکھنے کے ظاہری و باطنی پہلوؤں کو موضوع بناتے ہیں اور جب وہ غافلانہ اس موضوع پر بات نہیں بھی کر رہے ہوتے تب بھی ان کی زبان یا اسلوب بصری امیج کے حوالے سے بات کی تعمیر کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ عملِ دیدہ کے معنوی پہلو سے الگ بھی کچھ کہتے ہوئے بصری تشبیہ کو اپنے بیان سے الگ نہیں کر پاتے

دیکھیو کچھ نہ بے دروی درود کو بھی تو منہ دکھانا ہے

دیکھنے پاتا نہیں کوئی جس کی چھاؤں بیان لے چلی ہے آج ہم کو وہ پری سا یہ کیے

اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں ترے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا

تغافل نے حیرے یہ کیا دن دکھائے ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا

وہ آخر عطرِ محبوب کے قائل بھی ہیں اور گناہ بھی، ان کی غزل کا ایک بڑا موضوع قصیدہ

حسنِ محبوب ہے اور محبوب کی یہ قصیدہ کوئی بڑی حد تک بصری پہلو ہی کا بیان کرتی ہے۔ ان کے

محبوب کی محض ایک نگہ و گرم ہی جی فنا کر سکتی ہے بلکہ کر چکی ہے وہ تر چھی نگاہ بر چھی کا اثر رکھتی ہے
 پھر درد کے ہاں یہ کیفیت قال نہیں حال ہے وہ نگاہ ان پر پہلے ہی میل میں جا دو سا کر چکی ہے اور
 ان کا دل اس چشم مست کا بیمار ہو چکا ہے۔ وہ آنکھیں لڑتی ہیں تو آنکھوں ہی میں بیچن ہو جا رہے
 ہیں۔ وہ مسکرا کے دیکھے تو جی سے حجاب نکلتا ہے۔ اثر دید کے کمالات دیکھیے:

جی فنا ہو ہی گیا اک نگہ و گرم کے ساتھ درد کچھ اور عنایات نہ ہونے پائی
 کیا کہوں تجھ سے ہم نشیں دل میں بر چھی ہی لگتی ہے وہ تر چھی نگاہ

دو نگاہیں جو چار ہوتی ہیں بر چھیاں دل کے پار ہوتی ہیں
 تر چھی نظروں سے دیکھنا ہر دم یہ بھی اک بانگین کا بانا ہے

ابرو نے تری جس طرف اب تیغ سنبھالی مڑ گاں نے وہیں کر دیے تب سامنے بھانے

دل کس کی چشم مست کا سرشار ہو گیا کس کی نظر لگی جو یہ بیمار ہو گیا

تم آ کر جو پہلے ہی مجھ سے ملے تھے نگاہوں میں جا دو سا کچھ کر دیا تھا

میری اس کی جو لگنی آنکھیں ہو گئے آنکھوں ہی آنکھوں میں دو دو بیچن

ایدھر کو جو مسکرا کے دیکھا کچھ تو جی سے حجاب نکلا

یہ زلف ہماں کا گرفتار ہوں میں یہ بیمار چشموں کا بیمار ہوں میں ادھر بات کہنا ایدھر دیکھ لینا

بگھتا ہوں سب ایک عیار ہوں میں

درد کی غزل میں محبوب کی نظر صرف انہیں پر ہی اپنا اثر نہیں دکھاتی بلکہ ان کے نظریے

کے مطابق حسن کی ساری جہالتیں اور وجاہتیں اسی بصری کمال میں مضمر ہیں اور صرف عاشق

مداق وردہ کی پر کیا موقوف کوئی بھی اس اثر سے آزاد و بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ پھر میں دیکھیے۔
 نپت مست ہے بونے نرگس چمن میں کسو کی تو آنکھوں نے کی بادہ نوشی
 ظالم سمجھ کے اپنی نظر مہینکے کہیں گذرا جدھر یہ تیر تو پھر وار پار ہے
 وہ مقابل کے حربے سے حسن محبوب کی ان کیشیات کا اور اک کراتے ہیں جس کا نشانہ
 صرف وردہ ہی نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کی تقابلی روش تشبیہ استعارے کو اپنا آل کار بناتی ہے اور
 تہی عمل اپنی اثریت میں دو چند ہو جاتا ہے۔ نرگس اور آنکھ کا مقابل تو بصری عمل ہے ہی لیکن
 عاوردہ بھی باندھا تو آنکھ چرانے کا، یعنی شمال بصری ان کی تخلیقی سرشت ہے۔ تارنگاؤ کی ترکیب
 ملاحظہ کیجیے آپ پر میرے دعوے کے حقیقت واضح ہو جائے گی اور چشم حیراں اور ہر جگہ عیاں
 دیکھنا وردہ کی خاص ترکیب ہے

تری آنکھیں دکھا دیجیے تو نرگس مست ہو جائے اگر دیکھے یہ قامت سرو گلشن پست ہو جائے
 (آنکھیں نرگس)

ایسے کوئی اپنے تئیں کیوں نہ بچاوے دل زلفوں سے بچ جاوے تو آنکھوں سے چرالے
 (آنکھ چرالے)

جوں شمع تو نے جیدہ نظر میں اٹھا کے دیکھا پراوانہ وار جی ہی جا تا رہا کسی کا
 (نظر میں اٹھا کے)

تارنگاؤ پد یوں دونوں طرف کے دوزے وونت مقابل آویں جس طرح رہ سمان پر
 (تارنگاؤ)

ملاؤں کس کی آنکھوں سے کہو اس چشم حیراں کو عیاں ہے ہر جگہ دیکھوں اسی کے راز پہاں کو
(آنکھوں پر چشم حیراں)

اثریت کی پکھ اور مثالیں دیکھیے اور شمال بھری کا بھر پور لطف لیجیے :
کہیں ہوئے ہیں سوال و جواب آنکھوں میں یہ بے سبب نہیں ہم سے جواب آنکھوں میں
(آنکھوں میں)

دید و ادید رکھے جائیے گا جب تملک ہو ملاپ خاطر خواہ
(دید و ادید)
ذکر و قائل کیجئے اس سے جو واقف نہ ہو کہتے ہو کس سے یہ تم تک تو ادید صردیکھنا (دیکھنا)
بدخواہ سبھی عالم کو ہورے تو ہو لیکن یارب نہ کسی کے ہوں دشمن یہ دل و دیدہ (دل و دیدہ)
وہ سرخ لباس اس کے گلے میں نظر آیا جس کے ہیں دل میں پڑے اب تیں لالے (نظر آیا)
یہ آپ ہی آپ کدھر تیوریاں بدلتے ہو دکھائیے تو سہی منہ بھی ایک بار مجھے

(تیوریاں دکھائیے)

کسو پر بلا تیری تیوری چڑھائے تیری تیغ ابرو کا انگاروں میں
(تیوری تیغ ابرو)
رُسوائیاں اٹھائیں جو وہ کتاب دیکھا عاشق تو ہم ہوئے پر کیا کیا غلاب دیکھا (دیکھا)
بلائیں جو کچھ اس کے ملنے سے دیکھیں نہ ملتے تو اسے درد اس سے بھلا تھا (دیکھیں)
ہے خیال اس کی ہی زلفوں کا دم آخر بندھ رہا ہے میری نظروں میں وہی تار ہنوز (نظروں)
آپ تو تھیں ہی پر اس کا بھی کیا خانہ خراب ورد اپنے ساتھ آنکھیں دل کو بھی لے ڈوبیاں
(آنکھیں)

لے ہے درد اس کے ساتھ تو دیکھا فریما سے گھمنڈ اس کے جو تھا جی میں سواب شاید کیا نکلا
 (دیکھا فریما سے)
 جوں کس طرح میں اے درد اس کی تیغ ابرو سے کہ جس کے سامنے آ کوئی جانیر ہو نہیں سکتا
 (تیغ ابرو)
 نکلا دست ان آنکھوں کی تک ایہ صر بھی ہو ساقی کہ ہم کم حوصلوں کے حق میں ہر اک جام ہے حیفنا
 (نکلا دست، آنکھوں کی)

حسرت دید

سو بھی نہ کوئی دم دیکھ رکا اے فلک اور تو یاں کچھ بھی نہ تھا ایک مگر دیکھنا (دیکھ رکا، دیکھنا)
 دل لے گیا پر ایک ند کی اس طرف نگاہ ایسا تو دل بدوں میں کوئی مفت بر نہیں (نگاہ)
 اس کی باتیں مجھ سے کیا پوچھو ہو تو تم مد میں گذریں کہ دیکھا بھی نہیں (دیکھا بھی نہیں)
 جس کے بن دیکھے نہ نیند آتی تھی ہمیں خواب میں بھی دیکھتے اس کو نہیں (بن دیکھے)
 دل میں رہتے ہو پر آنکھوں دیکھنا مقدور نہیں گھر سے دروازے تلک آؤ تو چنداں دور نہیں
 (آنکھوں دیکھنا)
 کہا تک اشتیاق تو رفتار یار کو آنکھوں میں کب تلک میں رکھوں انتظار کو (آنکھوں میں رکھوں)
 دیکھوں گا میں اسے دیکھے مرتے مرتے یا نکل جائے گا جی نالے ہی کرتے کرتے (دیکھوں گا)
 جو کہو کہ دکھاوے گا خدا دیکھیں گے ناچار صدقے ترے اک بار تو منہ اپنا دکھالے
 (دکھاوے گا)

محبوب کا رویہ

ہم فقیروں کی طرف بھی تو نکلیں ہم دم پھینکتے جاتے جاتے آگے آپ اب وہ خیراتیں کہاں
(انگلیں پھینکنا)

بلائیں جو کچھ اس کے ملنے سے دیکھیں نہ ملتے تو اے درد اس سے بھلا تھا (ملنے سے دیکھیں)
جاتا ہوں خوش دماغ جو سن کر اسے کہو بدلے ہے وہ ہیں نظریں وہ دیکھا جہاں مجھے

(بدلے ہے نظریں)

واہ واہ قسمت کی مجبوری کہ دیکھا چاہیے وہ ہوا بے پرواہ ہم اسکو ہم کہنے لگے (دیکھا چاہیے)
غیر جو بے فائدہ ہاتھوں پہ گل کھلایا کیے ہم بھی ناحق داغ اپنے دل کے دکھلایا کیے (دکھلایا کیے)
دیکھنے کو رہے ترستے ہم نہ کیا رحم تو نے پر نہ کیا (دیکھنے کو رہے ترستے ہم)

تو شام سے جو اے میرے خورشید رو گیا انجم کی طرح آیا نہ آنکھوں میں خواب رات

(آنکھوں میں خواب)

جان سے ہو گئے بدن خالی جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا

نالہ فریاد، آواز زاری آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا (دیکھا، آنکھ بھر دیکھا)

ان لبوں نے نہ کی مسجائی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا (سو سو طرح سے مر دیکھا)

تجھ سے ظالم کے سامنے آیا جان کا میں نے کچھ خطر نہ کیا (سامنے آیا)

رسوائیاں اٹھائیں جو رومتاب دیکھا عاشق تو ہم ہوئے پر کیا کیا عذاب دیکھا (دیکھا)

وہ تو عاشق ہو کر جو رومتاب اور کیا کیا عذاب دیکھتے ہیں حتیٰ کہ اس راہ میں مرنا بھی (دیکھتے ہیں)

اس سنگ دل کی وعدہ خلافی کو دیکھتے پتھر اگنی ہیں آنکھیں مری انتھار سے
(دیکھیے، آنکھیں پتھراٹا)

عالم نظر سے اپنی گراؤ سے تندر کو جو کچھ کہ ہے سو ہے یہ ترا دوست دار ہے (نظر سے گراٹا)
لاروں سے تو بھتے ہو نظروں سے ملا نظریں ایدھر کو نظر کوئی چھینکی بھی تو دزدیدہ
(نظروں سے ملا نظریں)

میں مثل جاباب آنکھیں تو رو رو کے بہاویں پر وہ یہی کہتا ہے سدا جھوٹ یہی ہیں (آنکھیں بہانا)
آنکھ بھر کے ایک دم خورشید رو تجھ کو کبھو ہم نے مہرباں اے تند خو تجھ کو نہ دیکھا
(آنکھ بھر کے دیکھنا)

تجھ سے کچھ دیکھنا ہم نے جرجھا پر وہ کیا کچھ تھا کہ جی کو بھا گیا (کچھ دیکھا)
پرتی رہیں تڑپتی ہی عالم میں جا بجا دیکھنا میری آہ نے روئے اثر کہیں (دیکھنا اثر)
پرت یہ ہے کہ تجھ سے ستم گر کے ہاتھ میں آنکھوں نے دل کو کیونکہ دیا دیکھ بھال کر
(آنکھوں نے)

تاروں ہے جو تیری مجلس میں نہیں ہوتا مگر یہ ایک ہم ہی ہیں کہ آنکھوں میں کھلتے ہیں
(آنکھوں میں کھلنا)

اس کی نظر میں درد یہ کچھ بات بھی نہیں دالت میں ہم اپنی جو کچھ سن کے کہہ گئے (نظر میں)
میری مثال کا طور استعمال دیکھیے:

ہم رویا دون کو تو کیا نہ دکھا سکیں جوں شمع پاتے ہیں کہ ہووے شتاب رات

(چشم سے گنگو)

نتہا کچھ یہی اطفال دشمن ہیں دونوں کے بھرے ہے کوہ بھی دیکھا تو یاں پتھروں سے دشمن کو

(دیکھا)

کون سی شب ہے کہ مثل شمع جب کھلتی ہے آنکھ جائے اشک آنکھوں سے اپنی خوں گرا کر تپتپتی

(آنکھ سے خوں، آنکھ کھلنا)

(دیکھو تو)

انہی نہیں ہے خانہ روزِ نیر سے صدا دیکھو تو کیا سبھی یہ گرفتار سو گئے

کتابیات

دوا بیکار

۱۔ دوا بیکار، مرتبہ عظیم الرٹن راکوی، لاہور، 1962ء

۲۔ ایسا، رشید حسن خان، لاہور، 1981ء

۳۔ ایسا، ظہیر احمد صدیقی، دہلی، 1965ء

۳۔ ایسا، نسوٹیس ترقی ماہی، لاہور

۵۔ ایسا، مرتبہ محمد حسین حسین، دہلی، 1855ء

تذکرہ تنقید

۶۔ آرزو، تذکرہ آرزو مرتبہ محمد الدین احمد، جنم ترقی ماروہ اورنگ آباد

۷۔ آواز حسین سید، تاریخ ادب اردو، اردو اکیڈمی کراچی

۸۔ امداد امام آثر، کاشف الحقائق، لاہور، 1956ء

۹۔ تاقب صدیقی، انٹرنیشنل میگزین، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، دہلی، 1989ء

۱۰۔ امن اللہ طوقان، تذکرہ شعرا، پٹنہ، 1954ء

۱۱۔ جمیل عباسی، تنقید و تجزیہ، "آدھا شاعر" کراچی

(منہ دکھائیں)

اسے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں شبنم کی طرح جان کو اپنی وہ رو گیا (آنکھ کھلی)
اسے درد جسے کچھ نہیں اب اور تو آزار اس چشم سے کہہ دینا کہ بیمار ہوں تیرا (چشم بیمار)
آنکھیں تو آنسوؤں سے کبھی تر ہوں نہیں ننگ تو ہی اے جس میں عرق انفعال کر
(آنکھیں، آنسو)

جرت یہ ہے کہ تجھ سے ستم کر کے ہاتھ میں آنکھوں نے دل کو کیونکہ دیا دیکھ بھال کر
(آنکھوں نے دیا)
ہم فقیروں کی طرف بھی تو نکالیں دم بدم پھینکتے جاتے تھے آگے آپ اب وہ خیراتیں کہاں
(نگاہ کی خیرات)

دید وادید رکھے جائے گا جب تک ہو ملاپ خاطر خواہ (دید وادید)
دید وادید ہوئی دور سے میری اس کی پر جو میں چاہا تھا سو بات نہ ہونے پائی
دل سے پتکا ہوں اس بت کافر کے ہاتھ میں اب میرے حق میں دیکھیے اللہ کیا کرے
(دیکھیے)

شہر وید سے جلوے ملا دتہ ہوں :
زور عاشق مزاج ہے کوئی درد کو قصہ مختصر دیکھا (دیکھا)
اسے ہر کوئی شب نہیں جس کی سحر نہیں پر صبح ہوتی آج تو آتی نظر نہیں (نظر نہیں)
بات نکل دیتے کرتے ہیں الہ ضمیر نت زبان شمع کو بھی چشم سے ہے گنگو

(چشم سے لکھو)

زہتا کچھ بھی اطفال دشمن ہیں وہ انوں کے بھرے ہے کوہ بھی دیکھا تو یاں پتھروں سے لڑیں کہ

(دیکھا)

کون سی شب ہے کہ مثل شمع جب کھلتی ہے آنکھ جائے اشک آنکھوں سے اپنی خون گرا کر تانہیں

(آنکھ سے خون، آنکھ گھٹانا)

(دیکھو تو)

انہی نہیں ہے خانہ زنجیر سے صدا دیکھو تو کیا سہی یہ گرفتار ہو گئے

کتابیات

دو ایڈیشن ۲۰۰۷

۱۔ دیوان دور، مرتبہ قلیل الزمن داؤدی، لاہور، 1962ء

۲۔ ایسا، ۱، رشید مسلمان، لاہور، 1981ء

۳۔ ایسا، ۲، قصیدہ احمد صدیقی، دہلی، 1965ء

۴۔ ایسا، لٹریچر ٹرینیٹی ماہی، لاہور

۵۔ ایسا، ۵، مرتبہ محمد حسین حسین، دہلی، 1855ء

تذکرہ تنقید

۶۔ آرزوہ تذکرہ آرزوہ مرتبہ ممتاز الدین احمد، انجمن ترقی مارو، اورنگ آباد

۷۔ اجاز حسین سید، تاریخ ادب اردو، اردو اکیڈمی کراچی

۸۔ امداد امام آثر، کاشف الحقائق، لاہور، 1956ء

۹۔ تاب صدیقی، دانش احمد، میرورہ، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، دہلی، 1989ء

۱۰۔ امین اللہ طوقان، تذکرہ شاعر، پٹنہ، 1954ء

۱۱۔ جمیل جالبی، تنقید و تجزیہ، "آدمی شاعر" کراچی

اردو تنقید میں جدیدیت کے مباحث

اردو تنقید میں جدیدیت ایک وسیع المعانی اور بکثرت استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اسے ایک وقت بلور ایک تنقیدی اصطلاح، ایک ادبی تحریک، ایک عمومی تخلیقی رجحان اور ایک خاص فکری رویے کی نمائندگی کی خاطر برتا گیا ہے۔ طرّفہ تماشایہ ہے کہ نہ تو جدیدیت کے اصطلاحی معانی پر کامل اتفاق پایا جاتا ہے (جدت اور جدیدیت کو اکثر گمراہ کر دیا جاتا ہے) نہ اس امر پر اتفاق رائے موجود ہے کہ کس تحریک کو جدید تحریک کا نام دیا جائے: نئی گزہ تحریک، رومانی تحریک، کو، اقبال کی تحریک، کو، ترقی پسند تحریک، کو، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، کو، لسانی تنظیمات کی تحریک، کو، علامتی اور تجزیاتی افسانے کی تحریک، کو، اقبال کی تحریک، کو، ترقی پسند تحریک، کو، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، کو، لسانی تنظیمات کی تحریک، کو، علامتی اور تجزیاتی افسانے کی تحریک، کو یا ان سب تحریکوں کو جدید قرار دیا جائے۔ یہ بات بھی متنازع طلی آرہی ہے کہ آیا جدید تخلیقی رجحان وہ ہے، جو عصر موجود میں حاوی ہو یا دور رجحان جس کے پیچھے یا قاعدہ ایک فلسفہ یا Creed بھی ہو۔ اسی صورت حال میں اردو تنقید کا قاری سوچتا ہے کہ کیا جدیدیت میں اس قدر ہمہ گیریت ہے کہ یہ ہر سنگ راہ پر تھیر کر اپنے واہن میں جگہ دینے میں شامل محسوس نہیں کرتی یا ہمارے ناقدین عیسائی مسلمان کے سلسلے میں بے اعتیافی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اصطلاحوں اور نظریوں کی حد بندیوں کو گنڈا کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں؟ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جدیدیت کسی باقاعدہ معنی فیسٹو کی حامل نہیں ہے۔ ان کے تحولات میں اس نوع کی قطعیت نہیں ہے، جو اس کی حریف فکر ترقی پسندی میں پایا جاتا ہے۔ ترقی پسند فکر کا سرچشمہ مارکس اور اینگلس کا فکری ماڈل ہے، جبکہ جدیدیت کے آگے مابہ گناہ کا پانی پیا ہے اور رفتہ رفتہ پروان چڑھی ہے۔ اس میں چند در چند علمی نکتوں اور نفسیاتی مکاشفوں، تہذیبی تبدیلیوں، فلسفیانہ نکتوں اور ادبی رجحانوں کی آمیزش ہوئی ہے۔

اس کا یہ مطلب بہر حال نہیں کہ جدیدیت کا کوئی مرکزی نظام اُٹری نہیں۔ جدیدیت میں مرکزیت ہے (اور تاہم جدیدیت کا جدیدیت پر سب سے بڑا اعتراض بھی یہی ہے) مگر یہ مرکزیت کسی واحد اور محدود نظریے کے مترادف نہیں۔ دوسرے لفظوں میں جدیدیت کی مرکزیت لیبرل و سیکولر ہے، بنیاد پرستانہ نہیں۔

o

اردو ادب کو نئے علمی نظریات اور تہذیبی تغیرات کا سامنا انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہوا۔ ۱۸۵۷ء میں جب ہندوستان سلطنت برطانیہ کی نو آبادی بنا۔ گو برطانوی اثرات اس سے پہلے یہاں کی سماجی، سیاسی، علمی اور ثقافتی زندگی پر پڑنے لگے تھے مگر جنگ آزادی کے بعد ان اثرات میں غیر معمولی شدت پیدا ہوئی اور ان کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ ہندوستان ایک بنیادی اور ہمہ گیر تغیر سے دوچار ہوا۔ اہتمامی زندگی کے تمام شعبے اور ادارے اس تغیر کے سیلابی ارواں کی زد میں آئے۔ ہندوستان کا قدیم جاگیردارانہ نظام معاشرت داخلی نمونے سے محروم ہو چکا تھا۔ یہاں مدت سے کوئی انقلابی تحریک نہیں چلی تھی۔ فقط چند اصلاحی تحریکیں وقتی وقتاً سامنے آتی رہی تھیں۔ (مثلاً شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الف ثانی اور بھگتی کی تحریکیں) انقلابی اور اصلاحی تحریک میں فرق یہ ہے کہ پہلا نہ صرف موجودہ بیانیوں اور سانچوں کو باہوم ان کی اصل شکل میں باقی اور بحال رکھنے پر زور دیتی ہے، تاہم کبھی کبھی ان میں معمولی ترمیم و اصلاح کو بھی گوارا کر لیتی ہے۔ جبکہ انقلابی تحریک موجودہ سانچوں کو فرسودہ قرار دے کر رد کر دیتی اور ان کی جگہ نئے سانچوں کو متعارف کراتی ہے۔ ۱۸۵۷ء کی ہندوستانی معاشرے کی تمام زمیں سلطوں میں بھونچال کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور یہ "بھونچال" مغربی علوم تھے۔ یوں ہندوستان اپنی جدید تاریخ میں پہلی بار جدیدیت کے ایک خاص مفہوم سے آشنا ہوا۔ اور یہ جدیدیت جدید مغربی علوم کے مترادف تھی۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مغرب سے ہمارا یہ علمی رابطہ آزاد نہیں تھا۔ یعنی یہ ہماری معاشرت کی قوت نمونہ نہیں تھی جو ایک کر مغربی علوم سے بنیاد بننے پر مائل تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں کی معاشرتی اور علمی روایات مختلف ہوتیں۔ مغرب نے مغربی علمی اثرات آرہے تھے ان میں مغرب کی سیاسی برتری اور تحکم کے دافر

عناصر شامل تھے۔ یہ ایک نہایت نازک، اہم اور فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ مغرب سے ہمارا تہذیبی اور علمی رشتہ کس نوعیت کا ہو۔ یہ فیصلہ سرسید نے کیا، جنہوں نے جنگ آزادی کے بعد سے ۱۸۸۸ء تک ہندوستان کی سماجی، تعلیمی اور ادبی زندگی کی سمت نمائی کی۔ یہ سمت کیا تھی، خود سرسید کے لفظوں میں دیکھیے:

”اگر ہم اپنی اصلی ترقی چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مادری زبان تک کو بھول جائیں۔ تمام مشرقی علوم کو تیسرا منسوخ کر دیں، ہماری زبان یورپ کی اعلیٰ زبانوں میں سے انگلش یا فرینچ ہو جائے۔ یورپ ہی کے ترقی یافتہ علوم دن رات ہمارے دستِ حال ہوں، ہمارے دماغ یورپین خیالات سے (بجز مذہب کے) لبریز ہوں۔“ (۱)

صاف ظاہر ہے کہ سرسید کی جدیدیت، مشرقی روایت سے انقطاع پر زور دینے سے عبارت ہے (یوں منطقی طور پر سرسید کی تحریک اسلامی نہیں انقلابی تھی)۔ ہر چند سرسید نے یورپی خیالات کی یقیناً سے مذہب کو محفوظ رکھنے کی بات کی ہے، مگر یہ فقط بات الٰہی ہے۔ وگرنہ خود سرسید نے ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھی اور جدید مغربی علوم کی روشنی میں مذہبی عقائد کی تعبیر کی۔ نیز سرسید نے مذہب اور دنیا کو الگ الگ رکھنے پر زور دیا۔ سرسید ’جدید ہندوستانی تہذیبی صورت حال کے شاید پہلے تجزیہ نگار ہیں، جنہوں نے یہ شدت سے محسوس کیا کہ ’ہمارا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی یقین روحانی ہو یا جسمانی، دینا ہو یا دنیاوی مذہب سے خالی نہیں..... دنیاوی معاشرت اور مذہبی معاملات میں کچھ تفریق و جدالی نہیں۔‘ (۲) سرسید اس ’تفریق و جدالی‘ کے قائل تھے کہ ان کی نظر میں مادی و معاشرتی ترقی کا انحصار دینا اور دنیاوی معاملات کو الگ الگ رکھنے پر ہے۔ یہ زاویہ نظر بھی مشرقی روایت سے انقطاع پر منتج ہوتا ہے۔ یوں سرسید کی جدیدیت فکری اور تاریخی عدم تسلسل کی علمبردار ہے، یہاں ایک ایسے طرز فکر کو رائج کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، جو نہ صرف قدیم

* وہاں کے سلسلے میں سرسید کے خیالات یکساں نہیں رہے۔ پہلے وہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے مخالف تھے۔ پھر اس تک رسائی کے قیام کے بعد اردو کے حمایتی ہو گئے اور اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے سلسلے میں نہایت قوی وکال دیا، جو آج بھی درست سمجھے جاتے ہیں، مگر پھر بنیادی تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے اگر کوئی کیسی اور اور کی مخالفت پر آمیز ہو گئے۔

اور جدید میں نیا امتیاز کھینچتا ہے بلکہ دونوں میں القطاع پر بھی زور دیتا ہے۔ اس طرز فکر کے اہم اجزاء انقلاب اور مادیت ہیں اور عملیاتی قدر کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسائل کی اہمیت کا فیصلہ اور ان کی معنویت کا جائزہ اسی قدر (norm) کے ذریعے ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سرسید کی جدیدیت کا القطاع فرد کا سماج سے نہیں، روایت سے ہے۔ یہ جدیدیت اجتماعیت کی طبردار ہے، فرد کے تمام انقلابی اقدامات کو سماج کی بہبود سے مشروط کرتی ہے۔

یقیناً یہ بات غور طلب ہے کہ اس عہد کے دیگر اکابرین (بالخصوص ملائے درویش، مولانا ثعلبی، لہنائی، اکبر الہ آبادی اور دوسرے) کے اثرات سرسید کے مقابلے میں کیوں محدود تھے اور ان کی حیثیت جہت نمائی سے زیادہ رد عمل کی سی کیوں تھی؟ اور یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کیا سرسید کا نظریہ نظر تاریخی جبر کا زائیدہ تھا یا مصلحتوں اور مفادات کا پابند تھا؟ اور یا بقول عزیز احمد یہ جلیبہ انکار کے آگے سرسید کی سپر انڈیازمی تھی؟ (۳) یہاں ان سوالات کا تہ میں اترنے کی گنجائش ہے نہ عمل۔ یہاں فقط سرسید کی جدیدیت کی اہمیت کو نمایاں کرنا مقصود ہے، جو اپنے زمانے میں غالب و کار آفرین تھی اور آئندہ کی پیش رفتی تبدیلیوں اور مباحث کی بخش گرتھی۔

یہ سمجھنے میں وقت نہیں ہوتی کہ سرسید کے پیش نظر Modernization سے زیادہ Westernization تھی۔ اور یہی مغربیانے کا عمل جدیدیت کے مترادف سمجھا گیا۔ اس خطہ فکر کو اس عہد کے بیشتر (جدید) نقادوں (حالی اور آزاد نے بالخصوص) نے قبول کیا۔ بیسویں صدی کا اردو ادب انہیں کے نظریات اور ادبی رجحانات کے زیر سایہ پیمانہ پر حال۔ حالی کے مقدمہ نے اردو ادب و نقد پر جو انقلاب آفریں اثرات مرتب کیے، وہ اگلے پچھلے نہیں اور انہیں پنجاب (محمد حسین آزاد، جس کی مرکزی شخصیت تھی) کے ذریعے جس جدید فہم کا بیج بویا گیا، وہی آگے پھل کر نکلا اور درخت بنا۔

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، انیسویں صدی میں ماؤرنائزیشن اور ڈیسٹرائزیشن کا فرق باہم موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ فرق نہ کیا گیا کہ نئے علوم و فنون سے آزادانہ استفادہ ایک بات ہے اور مغربی علوم و فنون کی سیاسی قوت سے متاثر ہو کر انہیں قبول کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ وہ اصل مغربیت کو ایک مادی حقیقت سے زیادہ norm کا درجہ دیا گیا۔ تنقید میں

ایک حد تک امداد امام اثر نے "مغربیت" اور جدیدیت کے امتیاز کو بالواسطہ طور پر ملحوظ رکھا۔ انہوں نے تمام دنیا کے ادب کی روایت کو ایک نژاد و وحدت کے طور پر پیش کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں نئی-السنہ-الیٹ کا نظریہ روایت سانسے نہیں آیا تھا، جس نے تمام دنیا کے ادب کو ایک نژاد و اکائی کے طور پر گرفت میں لینے پر زور دیا۔ مگر افسوس کہ آخر کی آواز شامل شعور جہاں نہ ہو سکی۔ یوں اردو میں جدیدیت کے ساتھ مغربیت کا تلازمہ مستقلاً وابستہ ہو گیا۔

چشم نظر رہے کہ انیسویں صدی سے قبل ہماری ادبی فکر جدیدیت کے ایک فردی مفہوم-جدت- سے آشنا تھی۔ اس مفہوم کو جدت، ادا، حسن ادا، آج، مضمون آفرینی، معنی آفرینی، طرز نو، نازک خیالی، نکتہ نئی اور معنی پروری ایسی اصطلاحات کی مدد سے بیان کیا گیا۔ ان میں سے بیشتر اصطلاحات اردو شعرا کے تذکروں میں برقی گئی ہیں اور ان سے نیا، نوکما، اختراع پسندی اور ابداع وغیرہ مراد لیا گیا ہے۔

"مرآۃ اشعر" والے مولانا عبدالرحمن نے جدت ادا کو شاعری کا نہایت اہم عنصر قرار دیا ہے اور اسے معنی آفرینی سے کم درجہ نہیں دیا۔ بلکہ معنی آفرینی کو جدت ہی میں شامل سمجھا ہے۔ انہوں نے جدت ادا کے تین اصول بیان کیے ہیں۔ "سادگی میں باطنی نکالنا، تشبیہ و استعارہ یا استعارہ اور استعارہ سے روپ بدلنا اور کسی لفظی و معنوی، عرفی و اصطلاحی مناسبت سے کوئی نکتہ پیدا کرنا۔" (۴) سید عابد علی عابد نے بھی مذکورہ بعض اصطلاحات کی جو وضاحت کی ہے، وہ مولانا عبدالرحمن کے خیالات سے ملتی جلتی ہے۔

"(نازک خیالی) سے مراد یہ ہے کہ شاعر کا تخیل مختلف چیزوں میں

ایسی مشابہتیں دیکھتا ہے، جو اکثر شعرا کو نظر نہیں آتیں۔ — معنی

پروری سے مراد یہ ہے کہ شاعر پامال راستوں سے ہٹ کر حقیقت کو

نئے پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کرے۔" (۵)

ان خیالات کو چشم نظر رکھیں تو جدت اور جدیدیت کا فرق آئینہ ہو جاتا ہے۔ جدت کا تعلق ہر چند اسلوب اور معنی دونوں سے ہے مگر جدت وہ تجربہ ہے جو اسلوب و دست اور معنی کی متعین حدود کے اندر واقع ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جدت انحراف ضرور ہے، مگر یہ انحراف قوانین، اصولوں اور روایت - یا شعریات سے نہیں۔ جدت انحرافیت،

انحراف اور تجربے کی صرف اسی حد تک اجازت دیتی ہے، جہاں تک روایت کی پاسداری کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ گویا جدت یا تو روایت کی دریافت شدہ سرزمینوں کو نئے زاویوں سے دیکھتی ہے یا پھر روایت کے باطن میں اتر کر اس کے نادر یافت گوشوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یوں جدت میں روایت کی پاسداری سے تو انکار موجود ہوتا ہے، مگر خود روایت سے نہیں۔ ڈاکٹر عثمان چشتی نے بھی جدت کا یہی مفہوم پیش کیا ہے:

”جدت مانوس اشیاء کے مخفی امکانات کی دریافت کا عمل ہے۔“

جدت روایت کے باطن سے نمودار ہوتی ہے، مگر روایت پرستی سے انحراف کرتی ہے۔“ (۶)

ریاض احمد اور ممتاز حسین نے بھی روایت اور جدت/انفرادیت کے ضمن میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ریاض احمد کے خیال میں روایت انفرادیت (جدت) کی ضد نہیں۔ روایت انفرادیت کو محض اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ وہ ان حدود کا تعین کرتی ہے جس کے اندر انفرادیت کو پھیلنا پھولنا ہوتا ہے۔ جبکہ ممتاز حسین کے مطابق جدت روایت کا عکس ہے۔ کوئی بھی روایت ایسی نہیں جس میں بے شمار جدتوں کا اضافہ نہ ہوا ہو اور جو ان کے امتزاج سے وجود میں نہ آئی ہو۔ اردو ادب کی (انگریزی اثرات سے قبل) کا یہی روایت کا رویہ رواں رہی تصور روایت و جدت ہے۔

جدت کے مقابلے میں جدیدیت روایت کی پاسداری کو اپنے لیے واجب نہیں گردانتی۔ جدت کو روایت سے انحراف کا حق فقط اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ انحراف روایت کے باطن کے بجائے توسیع روایت پر منتج ہو۔ مگر جدیدیت اول تو روایت سے اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کرتی۔ دوم اس کی نظر میں روایت سے زیادہ اہم وہ صورت حال ہے، جو خود فرد کو درپیش ہوئی ہے۔ لہذا جدیدیت کی نظر میں اس صورت حال کا تجربہ اور تجزیہ اولیت رکھتا ہے۔ یوں جدیدیت خود کو روایت سے منقطع کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ بلاشبہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اس چیلنج کو قبول کرنے اور اس سے نمٹنے کا انحصار جدید فرد کی عقلی شخصیت اور انفرادی استعداد پر ہوتا ہے۔

یہاں سرسید کی جدیدیت اور کلاسیکی جدت کے مابہ الامتیاز کو بھی نشان زد کیا جاتا

سکتا ہے۔ کلاسیکی جدت کی رو سے حقیقت وجدانی ہے اور مابعد الطبعی اسماں رکھتی ہے۔ اس حقیقت کو زاویے بدل بدل کر دیکھا جا سکتا اور ایک پھول کے مضمون کو سو رنگ میں بانٹا جا سکتا ہے، مگر اسے بے دخل کرنا اور اس کی جگہ نئی حقیقت کو رائج کرنا ممنوع ہے کہ یہ حقیقت مابعد الطبعی ہے، اور اسی بنا پر مقدس و محترم ہے۔ مگر سرسید کی جدیدیت نے حقیقت کی مابعد الطبعی اسماں پر ضرب لگائی۔ طبعی اور مابعد الطبعی کے فرق کو پیش کیا اور اول الذکر کو بطور خاص اہمیت دی۔ اس عظیم اور دور رس فکری تبدیلی کی وجہ سے طبعی حقیقت کو سمجھنے اور برتنے میں وہ آزادی بھی حاصل ہو گئی، جو پہلے باعوم موجود نہیں تھی۔ بیسویں صدی میں جدیدیت کے جملہ مباحث (بلکہ دیگر مباحث بھی) میں فرد کی اس آزادی نے بنیادی کردار اختیار کیا۔ آئندہ جدیدیت کے جس قدر مباحث اردو تنقید میں ہونے سے پہلے باعوم تین زاویوں سے ہوئے: حقیقت کے طبعی تصور، حقیقت کے مابعد الطبعی تصور یا دونوں کے امتزاج کے حوالے سے۔ یعنی یا تو سرسید کی قائم کی گئی مذہب و معاشرت کی تفریق میں سے کسی ایک کو حقیقت کل کا درجہ دیا گیا، نتیجتاً ایک کو قبول تو دوسری کو رد کیا گیا، یا دونوں کو ترکیب دینے پر زور دیا گیا۔ دیکھا جائے تو برصغیر میں آزاد خیالی، روایت پرستی، بنیاد پرستی کی تمام جدید تحریکوں کو شیخ سرسید کے قائم کیے گئے مذکورہ امتیازات ہی ہیں۔

○

اردو ادب میں رومانوی تحریک (جس کا آغاز ۱۹۰۱ء میں رسالہ "تحریر" کی اشاعت سے ہوا) کو باعوم سرسید تحریک کا رد عمل کہا جاتا ہے۔ "بندہ و تخیل کی وہ رو جسے علی گڑھ تحریک نے (انہوں نے عقلیت اور جامد اجتماعیت کی وجہ سے) روکنے کی کوشش کی تھی، سچ پر ابھرے بغیر نہ رہ سکی۔" (۷) یوں بالواسطہ طور پر سرسید کی جدیدیت کو کلاسیکیت کے بمقابلہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ "رومانیت" (کلاسیکیت کی) اصول پرستی، عقلیت اور میانہ روی کے خلاف صاف صاف بردوش بغاوت ہے۔" (۸) حالانکہ سرسید کی جدیدیت نے کلاسیکی تمدنی روایت اور جدت پر کاری ضرب لگائی۔ یہ بات بڑی حد تک وہی ہی گئی ہے کہ رومانیت کا جدیدیت سے گہرا تعلق ہے، اس جدیدیت سے جس کا آغاز سرسید نے کیا اور اس سے بھی جو مغرب میں رائج ہوئی۔ سرسید نے تمام کلاسیکی تمدنی پابندیوں سے آزاد ہونے

سوچنے کا رویہ پیدا کیا۔ رومانیت نے اسی آزادی کے چراغ سے انسانیت کا چراغ جلا لیا۔
 ہوں سرسید کی جدیدیت اور رومانیت کی قوت نئی ہے۔ تاہم رومانیت نے افادیت اور سماجیت
 سے صرف نظر کو اپنا مسلک قرار دیا۔ سرسید کی جدیدیت میں جس جگہ عقلیت تھی وہاں تخلیق
 آفرینی کو رکھا۔

مغرب میں روسو کو رومانیت کا باوا آدم کہا جاتا ہے، اس کا یہ اقتباس دیکھیے:
 ”ہر وہ چیز جو مجھ سے باہر ہے، مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اور دنیا
 میں میرا کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں
 کہ کسی اور ستارے سے جہاں میں اس سے بڑھتر تھا، مجھے یہاں
 پیٹک دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی (Ego) کے سوا اور کسی چیز سے
 غرض نہیں۔“ (۹)

روسو نے یہاں اپنے سے باہر حقیقت سے بے زاری کا اظہار کیا ہے اور اپنی اپنی
 کوئی اصل حقیقت اور صرف اسی کو اپنی پناہ گاہ تصور کیا ہے۔ جدیدیت اور وجودیت پر
 اس کا نظریہ کے اثرات واضح ہیں۔

پیش نظر رہے کہ رومانیت دو قسم کی ہے: فعال اور منفعل۔ فعال رومانیت باغیانہ
 اور لٹی پسند ہوتی ہے، جبکہ منفعل رومانیت فراریت پسند ہوتی ہے۔ ایک میں شکست و
 ریخت اور تعمیر نو کی جرأت اور دوسری میں گریز، بے بسی، پسپائی، خود میں سمٹنا اور شکست
 خوردگی۔ تاہم یہ دونوں صورتیں سماج سے فرد کے انقطاع کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں۔
 جدیدیت پر فعال اور منفعل دونوں قسم کی رومانیت کے اثرات پڑے ہیں۔

اور وہاں ہر چند رومانی طرز احساس کے حامل شاعر اور افسانہ نویس تو گزرے
 ہیں، مگر باقاعدہ رومانی نگاروں کی کمی ہے اور یہ کمی کھٹکتی ہے۔ گو محمد حسین آزاد و مہدی
 شاہی، عبدالرحمن بیکوری، نیاز فتح پوری، عبدالماجد دریا آبادی، مجنوں گورکھپوری (جو بعد
 اس ترقی پسند ہو گئے) اور خرق گورکھپوری کے اس رومانی تنقید نگاروں میں شمار ہوتے
 ہیں، مگر انہوں نے رومانیت کے اصولی مباحث سے زیادہ رومانی طرز فکر اور رومانی
 ادب کو اپنی تنقیدات میں اختیار کیا ہے۔ تاہم ڈاکٹر محمد حسن، ڈاکٹر انور سدید اور اب

ڈاکٹر محمد خان اشرف نے رومانیت کے اصولی مباحث پر چھاپی قدر کا کام کیا ہے۔ اور اس ضمن
الرحمن فاروقی نے مغربی جدیدیت اور رومانیت کے روبا باہم پر تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کا
خیال ہے کہ مغرب میں جدیدیت کا آغاز جب ہوا، جب مغرب میں تبدیلی اور سماج کی
تحتیج کا کھلا شعوری اظہار ہوا۔ اور یہ اظہار پہلی مرتبہ مغرب کے رومانی ادبا کے ہاں ہوا۔
رومانیت کے زیر اثر شاعر نے خود کو دوسروں سے اور سماج سے مختلف محسوس کیا اور یہ
احساس تنہائی و روں بنی، انفرادی اور ذاتی اظہار میں الٹا تک شدت پر منتج ہوا، جس کا اثر
فاروقی یہاں تک کہتے ہیں کہ:

”جس طرح جدید مغربی تنقید رومانی تحریک کی دین ہے، اسی طرح
جدید مغربی ادب بھی رومانی الاصل ہے۔“ (۱۰)

کیا جدید اردو تنقید اور جدید اردو ادب کے بارے میں بھی اسی قسم کی رائے قائم
کی جاسکتی ہے؟ یہ سوال تحقیق طلب ہے۔

○

سرسید کی طرح علامہ اقبال بھی باقاعدہ نقاد نہیں تھے، اس کے باوجود ان کے
افکار نے اردو کی تنقیدی فکری جہت کو متاثر کیا۔ (ڈاکٹر ابرار آغا نے اقبال کی تخلیقی عمل کی
تھیوری کو بطور خاص اہمیت دی ہے، مگر وہ ہمارے موجودہ موضوع سے غیر متعلق ہے)
جدیدیت کے ضمن میں اقبال کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے سرسید کے برعکس ڈیٹریٹیشن
اور 'ماڈرنائزیشن' کے فرق کو ملحوظ رکھا۔ مغرب سے مرغوبیت کے بجائے مغرب سے
استفادے پر زور دیا۔ مرغوبیت تقلید، سطحیت اور ظاہرمانہ ذہنیت ایسے ذہنی رجحانات کی نمونہ
کرتی ہے اور بیرونی ثقافتی اثرات کو ایک ٹکج کے طور پر لیتی ہے۔ مگر استفادہ، تجربہ
گہرائی اور مکالمے کو فروغ دیتا ہے۔ استفادہ، تلاش، جستجو کی ایک داخلی، گہری طلب کا
زائیدہ ہے، جو علم و بصیرت کے ضمن میں عرب و چین اور مشرق و مغرب کی تخصیص کو دور کرتا
اور حکمت کو مومن کی گم شدہ متاع قرار دیتا ہے، سو جہاں سے لیتی ہے، لے لیتا ہے۔ اقبال
اقبال نے دراصل جدیدیت کو 'ماڈرنٹی' کے معنوں میں لیا، جو زندگی کے تمام شعبوں کو سما
ملی اور تبدیلیی تغیرات سے ہم آہنگ کرتی ہے۔

اقبال کا مشہور شعر ہے:

شرق سے ہو بے زار نہ مغرب سے ہند کر
فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر

گو یا فطرت کا تقاضا تاریکی کو روشنی میں بدلنا ہے اور اس شعر کی رو سے روشنی ہر جگہ یکساں ہے۔ شاعرانہ حد تک یہ بات دل کو گنتی ہے مگر علم کی روشنی سے بہت سی تمدنی اقدار اور بعض علمیاتی طریقے بے کار و ابلست ہوتے ہیں۔ چنانچہ روشنی علم و ہنر کے حصول میں ایک تجزیاتی نگاہ لازماً بروئے کار لانا پڑتی ہے۔ اسی نگاہ کی عدم موجودگی ایک طرف معاشی اور عصری احتیاجات سے صرف نظر کرتی ہے تو دوسری طرف بدیہی علوم سے وابستہ اقدار کو بھی درآمد کرنے کی کھلی اجازت دے دیتی ہے۔ اقبال کی جدیدیت اس تجزیاتی نگاہ کی موجودگی کو بنیادی اہمیت دیتی ہے۔ اقبال ایک وقت مغرب کے مداح اور نقاد ہیں اور شرق یا روایت کے دشمن میں بھی اقبال کا یہی رویہ ہے۔

اقبال کے ہاں (جدید) انسان کو مرد مومن کا نام دیا گیا ہے۔ مرد مومن وہ ہے جو اپنی خودی کی تکمیل کر لیتا ہے۔ یعنی جو خود آگاہ، رزم حق و باطل میں فولاد، احباب میں برواہ، شہم، ستاروں سے آگے جہان دریافت کرنے والا، تسخیر فطرت کے عظیم مقاصد سے برشار، جہاں و جمال کا مرقع ہے۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ اقبال نے مرد مومن کے جو اوصاف گنوائے، وہ کس حد تک لطیفی کے فوق البشر سے ماخوذ تھے اور کہاں تک اسلامی تاریخ کے ہیروؤں سے لیے گئے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اقبال کے ”جدید انسان“ میں خود آگاہی تو ہے، مگر وہ طبعی، افسردگی، بے زاری نہیں ہے جو جدید ادب کے بیشتر کہاروں کی شخصیت کے اہم عناصر ہیں۔ اقبال کے ہاں روایت سے انقطاع کی جگہ روایت سے ارتباط ہے، مگر یہ ارتباط ”روایتی“ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی جدیدیت کا خیال آئینہ تجزیہ کیا ہے:

”اقبال کی مجددیت روایت سے انحراف نہیں، نہ مذہب کی مخالفت ہے۔ ہاں انہوں نے بتایا ہے کہ مذہب کے حقائق ثابتہ کے بیان کے لیے ہر زمانے کا اپنا علمی ماحول اور ہر زمانے کی اپنی زبان ہوا

کرتی ہے۔ موجودہ زمانے کا ماحول سائنسی علوم کا ماحول ہے اور اس زمانے کی زبان سائنسی زبان ہے۔ لہذا آج کے دور میں اقدار مطلقہ کی سچی خدمت یہی ہے کہ انہیں سائنسی علوم کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ (۱۱)

سید عبداللہ نے اقبال کی جس جدیدیت کو نمایاں کیا ہے، وہ اسلحا تطبیق ہے، جس کی بنیاد سید نے رکھی تھی کہ مذہبی حقائق کو نئے علمی ماحول کی زبان میں پیش کر کے دراصل اس ذہن کو واپس مذہب کی طرف لایا جائے جو نئے علمی ماحول کے زیر اثر مذہب کے سلسلے میں تشکیک میں مبتلا ہو کر مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر اس طرز فکر میں ایک اہم علمیاتی خطا کا بالعموم ادراک نہیں کیا جاتا۔ تطبیق و تجدید سے عبارت طرز فکر زبان کو تنہا ذریعہ اظہار سمجھتا ہے اور حقیقت کو مستقل اور مطلق قرار دیتا ہے۔ ہماری گامی تھیہ بھی لفظ کو ظرف اور معنی کو مظروف قرار دیتی ہے، ظرف کی تبدیلی سے مظروف کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جدید ترین لسانی تحقیقات (وکلنٹائن سے سوئٹزر اور بعد جدید ملنگرین تک) سے یہ نکتہ روشن ہوا ہے کہ نہ صرف ہر شعبہ علم کی اپنی مخصوص زبان ہے جو اس علم کے قارئین اور متعلقین کے لیے ہی قابل فہم اور کارآمد ہے بلکہ زبان کے ساتھ اقدار بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ سمجھنا سادہ لومی ہو گی کہ جب نئے سائنسی علوم کی زبان میں مذہبی حقائق کو بیان کیا جائے گا تو وہ حقائق، حقائق ثابت ہی رہیں گے۔ نئی علمی زبان سے وابستہ اقدار بھی مذہبی یا روایتی حقائق کا حصہ نہ بن جائیں گی۔ نیز روایت یا حقائق کو سائنسی زبان میں پیش کرتے ہوئے اس منطقی نتیجے کو کیونکر روایا جاسکتا ہے کہ سائنسی زبان کی اولیت اور اس کی عصری موثروثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یوں منطقی طور پر مذہب اور سائنس یا روایت اور جدیدیت کو بیک وقت ساتھ لے کر چلانا دشوار اور خطرے سے نالی نہیں ہوتا۔ اقبال مذہب اور روایت کو اس کی حقیقی شکل میں باقی رکھنا مگر نئے ذہن کے لیے اسے قابل قبول بھی بنانا چاہتے تھے۔ خطبات کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ "یہ مطالبہ کیا غلط ہے کہ مذہب کے متعلق ہمیں جس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کی زبان میں سمجھا جائے۔" مگر سائنس اور مذہب کو بیک وقت اہمیت دینا ہرگز آسان نہیں

تھا۔ اس ضمن میں ایک لفظ مراتب قائم کرنا لازم تھا۔ اقبال نے جو لفظ مراتب قائم کیا، اس میں برتری و اولیت مذہب، مابعد الطبیعی حقیقت اور روایت کو دی گئی، مگر یہ فکری سہانہ (خلیقی) اختیار کیا، اس میں اولیت سائنس، طبی حقیقت یا جدیدیت کو تھی۔

o

یہ چند اقبال نے روایت کو پانداز قبول کرنے کی راہ دکھائی تھی اور بالواسطہ طور پر یہ باہر کرانے کی کوشش کی تھی کہ روایت کے اندر ہی خود اپنی توسیع کے امکانات ہوتے ہیں۔ اقبال نے اپنے شعری اسلوب میں اس سے بطور خاص کام لیا تھا (اردو کے کلاسیکی ادب میں جدت کا مفہوم بھی یہی تھا، مگر اس روایت کی اساس مابعد الطبیعیات پر تھی۔ جس پر مغربی تہذیب و علوم نے کاری ضرب لگائی تھی۔ سرسید کا جو کاؤ مابعد الطبیعیات سے زیادہ طبی اور معاشرتی حقائق کی طرف تھا۔ اور اسی طرز نظر نے انگریزی حکومتی، تعلیمی، ثقافتی اداروں کی مدد سے ایک پوری نسل تیار کر دی تھی، جو مابعد الطبیعیات کے مقابلے میں طبی اور معاشرتی حقائق اور زندگی حقائق کو زیادہ اہمیت دیتی تھی اور بسا اوقات اسی کی اصل حقیقت سمجھتی تھی۔

سچائیوں اور زندگی حقائق کو زیادہ اہمیت دیتی تھی اور بسا اوقات اسی کی اصل حقیقت سمجھتی تھی۔

قدیم شعری اور فکری روایت سے بقاوت کی ایک وجہ خود قدیم روایت کا تجربہ بھی تھا۔ اس تجربے نے یہ بات بھائی تھی کہ اردو کی ادبی روایت دراصل نجی روایت کی تقلید تھی اور اس نجی روایت کی، جو خود مختلط پذیر تھی۔ مقامی اور ذمیتی روایت کو نظر انداز کرنے کی طرف اشارہ کرتے اشارہ کیا تھا۔ اور ادب میں مقامی اور ثقافتی عناصر کی موجودگی اور ضرورت پر بھرپور توجہ دینا تھا۔ ان سب عناصر نے مل کر نئے تنقیدی شعور کو اس جسارت پر آمادہ کیا کہ وہ روایت سے انحراف کر سکے۔ اس تنقیدی شعور کی نمائندگی ادبا کے دو گروہوں نے کی۔ ایک گروہ ترقی پسندوں پر مشتمل تھا اور دوسرے گروہ میں میراجی، تصدق حسین خاں، ان۔ م۔ راشد اور حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ دوسرے شعرا تھے۔ یہ دونوں گروہ جدید تھے۔ مگر دونوں کی جدیدیت باہم متصادم بھی تھی۔ یعنی دونوں میں بعض حالات میں اشتراک بھی موجود تھا اور بعض بنیادی باتوں پر اختلافات بھی تھے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے دونوں کی جدیدیت کے مشترک عناصر کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ترقی پسند اور جدید ادب کے درمیان سب سے پہلی قدر مشترک

بھی ہے کہ دونوں اضافیت کے قائل ہیں، دو اقدار کے ابدی اور حتمی ہونے کے قائل نہیں۔ دوسری اہم قدر یہ ہے کہ دونوں اپنے دور کے سماج یا عصری زندگی کی طرف کوئی نہ کوئی رویہ متعین کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ یہ نظریے کے مترادف نہیں ہے۔ وہ اپنی Identity کی تلاش ہے۔ کیا ہم اپنے سماج کے انہد میں گم ہو جانے کو تیار ہیں؟ اس انہد میں جو صرف سانس لینے، روزی کمانے اور عام مروجہ ڈھنگ کے کیزے پہننے اور زندگی گزارتے مر جاتے ہیں۔ یا ہم اس زندگی میں کوئی معنویت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اور اس معنویت سے نہ صرف اپنی زندگی کا عرفان پانے کے خواہش مند ہیں بلکہ دوسروں تک بھی اپنی اس نئی دریافت یا عرفان کی چنگاری پہنچا دینے کے حتمی ہیں۔“ (۱۲)

ڈاکٹر محمد حسن کی یہ بات تو درست ہے کہ ترقی پسند اور جدیدیت پسند دونوں اقدار کے اضافی اور غیر حتمی ہونے میں یقین رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر دونوں روایت سے انحراف کرتے اور نئی بحثیں اور نئے موضوعات دریافت کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر ڈاکٹر محمد حسن کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ ترقی پسند اور جدید ادب یا سماجی اور عصری زندگی کی طرف جس رویے کو متعین کرنے پر زور دیتے ہیں، وہ نظریے کے مترادف نہیں ہے۔ جدید ادب کے سلسلے میں تو یہ بات برحق ہے۔ ان کا بڑا اہمیتی سروکار اپنی ذات کی شناخت ہے، چونکہ ذات غیر متعین اور پراسرار ہے، اس لیے اسے گرفت میں لینے کے لیے نظریے کے بنائے رویہ درکار ہوتا ہے۔ مگر ترقی پسندی کا انحصار ہی نظریے پر ہے۔ ترقی پسندوں کے خیال میں بغیر نظریے کے عصری سماجی زندگی کا نہ تو فہم حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ کوئی اہم عمل متعین کیا جاسکتا ہے۔ نظریے کے انتخاب میں بھی ادیب کو آزادی کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ ایک متعین نظریے۔ مارکسی نظریے۔ کو قبول کرنے پر اصرار کیا گیا۔ جدیدیت سے ترقی پسندی کے اختلاف کی بڑی وجہ بھی یہی تھی۔

میراجی نے اپنے مضمون ”نئی شاعری کی بنیادیں“ میں لکھا ہے:

تکلم ہے۔ "بغاوت نوع انسانی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی بنا پر تھی۔" (۱۵) راشد کی جدیدیت میں ترقی پسندی کے عناصر شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے روایت کا جو سلہم مرتب کیا ہے وہ ترقی پسندوں سے زیادہ جدیدیت پسندوں کی بنیادی فکر کے قریب ہے۔ "اورہ شامری میں روایت کا مطلب تھا مشترکہ سہیل، مشترکہ حکامیتیں، محبت کا ایک مقررہ معیاری رویہ، بندھا ہوا اسلوب اور زندگی اور اس کے متعلقات کے بارے میں مکمل اہمیت۔ ان (جدید) شاعروں نے اپنے انفرادی انداز پر زور دیا۔" (۱۶) روایت کے اسی تصور کی تہ میں مولانا حالی کے خیالات سچ کی صورت بکھرے ہوئے ہیں۔ حالی ہی نے مقدمے میں قدما کی شامری کے بندھے نئے موضوعات اور اسالیب کی نشاندہی کی اور ان کے طے میں بے زاری کا رویہ پیدا کیا تھا۔

رکھنا چاہئے تو ۱۹۳۰ء کی نسل (جس نے حلقہ ارباب ذوق کو بالعموم اپنا پلیٹ فارم بنایا) کی جدیدیت کے دو اہم عناصر تھے۔ روایت، قدیم شعری اسالیب، پرانی نظموں، نثر و فکر کے نئے نئے سانچوں کے خلاف بغاوت و آزادی اور اپنی انفرادیت کا اثبات جو پہلے مصر کا منطقی نتیجہ تھا۔ تذبذب، بے بسی اور سہاروں کی جستجو انہی دو عناصر کے خیر بات تھے۔ تاہم واضح رہے کہ یہ بے بسی و جہوش نہیں تھی۔ ابھی اردو کی جدیدیت میں وجودت شامل نہیں ہوئی تھی۔ تاہم وجودی نظریات کی قبولیت کی راہ ہموار ضرور ہو رہی تھی۔ وجودت کے اثرات ۱۹۶۰ء کی جدیدیت میں آئے۔ جس نسل کی جدیدیت زیر مطالعہ ہے، اس کی بے بسی وراصل روایت (قدیم اسلوبی، بیسیٹی اور فکری سانچوں کے مٹنے) سے الگ ہونے کا نتیجہ ہے۔ مگر یہ سماج سے علیحدگی نہیں ہے۔ یہ علیحدگی ان معنوں میں ہے کہ اب شاعر کے پاس سماج کو سمجھنے اور برسنے کے فارمولے نہیں ہیں۔ پائے اور مروجہ ادبی نصاب المعینوں کو ازکار رفتہ قرار دے کر مسترد کیا جا چکا ہے۔" (جدید شاعر) نے مقررہ نظریوں، خانوں، فارمولوں اور نغموں سے دامن چھڑا لیا ہے۔ اس نے گہروں اور پلوں کو توڑ دیا ہے۔ زندگی کے ناپیدا کنار سمندر میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ انسانی وحدت کو اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ دیکھنا، برتنا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ نفسی اور اثبات کا کوئی ٹانچا یا سانچہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ وہ خود اپنے حواس، اپنے تجربے اور اپنے

اور آگ سے زندگی کی لاپیت اور حقیقت کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ ہمارے سہارے
چمن پتے ہیں، اس لیے زندگی کا کرب اسے اکیلے جھیلنا ہے۔" (۷۱)

o

اب تک جس 'جدیدیت' کا ذکر ہوا ہے، وہ اہل میں ایک رویہ اور ذہنی مہیاں
ہے، جو پرانے اور نئے کے مقابل آنے کے ضمن میں اختیار کیا جاتا ہے۔ چونکہ نیا اور پرانا
جب آنے سامنے آئے ہیں تو دونوں میں تضاد، ناگزیر ہوتا ہے۔ نیا اپنے جوشِ نو اور نئی
نسل میں اپنی مقبولیت کے زور سے پرانے کو پسپائی پر مجبور کرتا ہے اور پرانا یا نئے کے
مطابق خود کو ڈھالنے پر آمادگی ظاہر کرتا ہے یا نئے کے بطلان میں سرگرم ہوتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں جدید رویہ نئے کے استحکام و نفاذ اور پرانے کی تجدید سے عبارت ہے
ہے۔ ہمارے ہاں علی گڑھ تحریک سے لے کر ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق تک
ان جدید رویے کو اختیار کیا گیا۔ ترقی پسند تحریک نے مارکسی اور سوشلسٹی نظریات کو جدید کج
کر قبول کیا اور حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ ناقدین نے نفسیاتی، بالٹی اور ثقافتی علوم کے
انجذاب کو جدید رویہ گردانا۔ مگر ۱۹۶۰ء کی دہائی میں خود جدیدیت معرضِ بحث میں آئی۔
جدیدیت کیا کیوں، کب اور کیوں؟ اس نوع کے سوالات پر بحث و تمحیص شروع ہوئی۔
جدیدیت کے ان تھری مباحث سے ہاموم یہ نتیجہ اٹھا کیا گیا ہے کہ اردو میں جدیدیت کا
آغاز ۱۹۶۰ء کی دہائی ہے۔ شاید اس لیے کہ اسی زمانے میں علامتی اور تجزیاتی فلسفے لکھنے
جانے لگے تھے۔ سماجی حقیقت نگاری اور ترقی واقعیت کے خلاف رد عمل ظاہر کیا گیا تھا اور
اسی زمانے میں ہی لسانی تنظیمات کا لفظ بلند ہوا تھا۔ اردو میں عموماً جدیدیت سے مراد
علامتی اور تجزیاتی فلسفہ اور دو 'جدید' شاعری کی جاتی ہے، جس نے مروج اور مانوس
اسلوب کی توڑ پھوڑ میں لسانی سرگرمی دکھائی۔ مگر یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ
شاعری کے ضمن میں جدیدیت کا ساتھ میراجی کے زمانے سے ہی استعمال ہونے لگا تھا اور
شاعری کے فلم و تجزیہ میں جدیدیت نفسیاتی، جمالیاتی اور ثقافتی نظریات کو بروئے کار لایا جانے
لگا تھا۔ تصنیف کو مصنف اور عصر سے الگ کر کے، ایک خود کشیل کالی کے طور پر دیکھا
جانے لگا تھا۔ اس خلا بحث کا باعث یہ ہے کہ عام طور پر اس بات سے صرف نظر کیا گیا

ہے کہ جدیدیت کی دراصل تین صورتیں ہیں: 'ہمہ گیر جدیدیت' (Modernity)، 'جہاں آتی جدیدیت' (Modernism) اور 'تجدید کاری' (Modernization)۔ ہمہ گیر جدیدیت معاشی غرض اجتماعی زندگی کے تمام اداروں کو محیط ہوتی ہے۔ عقلیت، سماجی، فکری، سیاسی، معاشی غرض اجتماعی زندگی کے تمام عناصر ہوتے ہیں۔ جہاں آتی جدیدیت کا تعلق انسان دوستی اور ترقی اس کے اہم عناصر ہوتے ہیں۔ جہاں آتی جدیدیت کا تعلق فون بلیٹ سے ہوتا ہے۔ یہ ہر چند 'ماڈرنٹی' کے لفظ سے پھوٹی ہے، مگر اس کے مخصوص اور قابل امتیاز اوصاف بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ تجدید کاری ہر نئی تبدیلی سے ہم آہنگ ہونے اور قابل مخصوص نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات) کا ساتھ دینے سے عبارت ہے۔ تجدید اپنے عصر (بالخصوص نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات) کا ساتھ دینے سے عبارت ہے۔ تجدید کاری میں بالخصوص ایک خاص قسم کی سطحیت، تقلید اور فوری اثر پذیری ہوتی ہے۔ جدیدیت کی یہ تین صورتیں بیک وقت بھی کار فرما ہو سکتی ہیں۔ تاہم تجدید کاری ہر زمانے میں ہوتی ہے اور اسے ایک مستقل ذہنی رویے کا نام دیا جاسکتا ہے۔ جبکہ ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کا تعلق مخصوص زمانی فضا اور مکانی صورت حال سے ہوتا ہے۔ مغرب میں ماڈرنٹی ۱۸ ویں صدی کے وسط میں روٹن خیالی کی تحریک کے ساتھ شروع ہوئی اور ماڈرنزم بیسویں صدی کی ابتدا میں۔ ہمارے ہاں ماڈرنٹی (نہایت محدود معنوں میں) سرسید تحریک سے شروع ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کا رشتہ بھی ماڈرنزم سے کم اور ماڈرنٹی سے زیادہ ہے۔ اردو میں ماڈرنزم کے اولین شواہد ہمیں میراجی اور حلقہ ادیبان ذوق کی تحریک میں نظر آتے ہیں، مگر اس کا بھرپور اظہار ۱۹۶۰ء کی دہائی میں ہوتا ہے۔ ہر چند ہمارے ہاں جدیدیت مغرب سے آئی مگر مغرب میں یہ زمانہ جدیدیت کے خاتمے اور ساختیات (اور ہائی ماڈرنزم) کے آغاز کا ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر مغربی تحریکیں اور نظریات اس وقت متعارف ہوئے جب مغرب

۱۸۱۰ء کے عرصے میں ہتھیار نے جدیدیت کے مفہوم کے ضمن میں ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کے فرق کو طواغ نکالا ہے۔ بالخصوص آل احمد مراد شواہد نے۔ مگر انہوں نے اس ضمن میں ان کی آراء سرسید اور علی ہیں اور ہامہ مشاہدہ کی ہیں۔ مثلاً آل احمد مراد نے ماڈرنٹی کو جدیدیت اور ماڈرنزم کو جدت ہی قرار دیا ہے۔ جدت ہی (ماڈرنزم) کو لپٹن کہا اور ہتھیار نے یہ سمجھا ہے۔ جبکہ ماڈرنٹی (جدیدیت) کی صورت اور لادیت کا اثر لیا ہے (مجموعہ تصانیف، ص ۱۱۲)۔ جبکہ شواہد نے ماڈرنٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ۱۸۱۰ء سے ۱۸۴۰ء کے درمیان میں آئی ہے اور اسے جدت سے تعبیر کیا ہے، جبکہ ماڈرنزم سے مراد انہوں نے جدت لڑائی نہیں بلکہ بالکل نیا فکر خیال اور بالکل نیا طرز اظہار لیا ہے۔ یہ واقعہ اور قدامت سے بغاوت کرنا ہے (درگاہ، ص ۱۳۹، ۱۴۰)۔ تصدیقی اصطلاحات کے مفہوم کے ضمن کی سنجیدہ کوششیں ہمارے ہاں کم ہوتی ہیں۔

میں ان کی جگہ دوسری تحریریں یا نظریات لے چکے تھے۔ بعض لوگوں نے اسی بنا پر مغربی نظریات کی اردو میں درآمد کو بے وقت کی راگنی سے تعبیر کیا ہے۔ نیز یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ اس طرح ہمارے ہاں مسخ شدہ مغربی نظریات ہی پہنچے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، مگر یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہر نظریے کے جز بکڑنے کا خصم میں 'موسم' ہوتا ہے۔ یعنی مخصوص حالات میں ہی مخصوص نظریے اور تحریریں فروغ پاتی ہیں۔ خود مغرب کے ممالک میں جدیدیت آگے پیچھے رائج ہوئی۔ تاہم اس اعتراف میں تاہل نہیں ہونا چاہیے کہ اہل مغرب کی فکری اور ثقافتی تہذیبوں کی رفتار ہماری ذہنی اور ثقافتی تہذیبوں کی رفتار سے خاصی تیز ہے۔ اس لیے بھی ہمارے ہاں نئے فکری اور جمالیاتی رویے نسبتاً تاخیر سے شروع ہوتے اور روان پاتے ہیں۔

o

اردو میں ماڈرنزم کے مباحث کئی سطحوں پر اور کئی زاویوں سے ہوئے۔ جدیدیت کی تعریف اور اس کی فکری حدود متعین کرنے کی مساعی ہوئیں، اس ضمن میں زاویہ ہائے نظر کے اختلافات بھی کھل کر سامنے آئے، جدیدیت کے زمانی تعین کی کوششیں ہوئی اور یہاں بھی اتفاق رائے موجود نہیں تھا؛ جدیدیت کو رد کرنے کی کوشش ہوئی، کہیں بزوری اور کہیں کلی۔ یوں دیکھیں تو جدیدیت مخالفین 'قوم' کے بجائے 'گروہ' کی صورت تھے۔ یعنی نہ جدیدیت پسند ایک قوم کی مانند یکساں اور واحد خطہ نظر رکھتے تھے اور نہ جدیدیت مخالفین کسی ایک آئیڈیالوجی کے حامل تھے۔ دونوں گیمپوں میں اگر وہی اختلافات ہیں۔ مثلاً جدیدیت پسندوں میں ایک وقت نفاذ مادیت اور حاشیت اور جدیدیت مخالفت اور سماجی تحلیل کے علمبردار شامل ہیں اور جدیدیت مخالف گروہ میں ترقی پسند اور روایت پسند جمع ہیں۔ روایت پسندوں میں بھی ایک گروہ جدیدیت کا بکسر مخالف اور دوسرا جدیدیت اور روایت کے اختراع کا حامی ہے۔

اب اس اجمال کی تفصیل۔

مختلف لوگوں نے جدیدیت کی "شہریت" یا اس کے بنیادی موقف کو مختلف زاویوں سے سمجھا ہے۔ مثلاً وزیر آغا کے خیال میں:

ہے جو مقامی تہذیب اور بیرونی ثقافت کی رزم آرائی (یعنی انتشار اور ٹوٹ پھوٹ) کے بعد جنم لیتا ہے۔ اور اسی طرح احساس پر مقامی ثقافتی اثرات عادی ہوتے ہیں۔ یوں وزیر آغا کی 'جدیدیت' کا فکری رشتہ مولانا محمد حسین آزاد اور میراجی کی 'جدیدیت' سے ہے۔ تاہم جس طور وزیر آغا نے ادب میں ثقافت کے عمل و عمل کو تعمیری کی شکل میں پیش کیا اور اسے اپنے مضامین اور 'اوراق' کے ذریعے تحریک کی صورت دی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وزیر آغا کی جدیدیت کے اس تصور کو 'مکالمی' کہا جاسکتا ہے اور اسے ایک عہدی اصول قرار دیا جاسکتا ہے۔ تاہم انہوں نے جدیدیت کی 'زمانیت' پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

زمانی تصور کی رو سے جدیدیت ایک ہم گیر ادبی تحریک ہے، جس کا آغاز سہولت سے ہوا۔ جب قدیم اسلوب اور رویوں سے آزادی حاصل کی گئی۔ جدیدیت کی اس تحریک میں شدت اقبال کے ہاں پیدا ہوئی۔ وزیر آغا نے جدیدیت اور اس سے حاصل ہونے والی آزادی کی پانچ سطحوں کو نشان زد کیا ہے (۲۰)۔ پہلی سطح سیاسی آزادی کی ہے، جس کا زمانہ دورانیہ ۱۹۳۰ء تا ۱۹۴۷ء ہے۔ سیاسی آزادی سے سماجی آزادی بھی نکلتی ہے، جسے ۱۹۳۵ء میں شروع ہونے والی ترقی پسند تحریک سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ اسی آزادی کی تیسری صورت فرد کی آزادی کی ہے، جس کے تحت فرد نے بہت سے سماجی اور نفسیاتی تعصبات اور رسم و رواج کی بندشوں سے نجات پانے کی کوشش کی اور یہ نتیجہ تھا جدید مغربی علوم کے مطالعے کا۔ سماجی اور نفسیاتی تعصبات سے مراد وہ اجتماعی رویے تھے جنہوں نے اصلاحی تحریکوں کی لبر اثر فرد کے جمعی تصویب کو دبانے پر زور دیا تھا۔ وزیر آغا کے خیال میں فرد کی اس آزادی کے بعد ہی "اندر" کی سیاحت کا میلان ابھرا، جس کا اظہار میراجی اور ملکہ ارباب ذوق کے بعض شعرا کے ہاں ابھرا۔ جدیدیت کی آزادی کی دوسری سطح ثقافتی نژدوں کی تلاش ہے، جو وطن کی آزادی کے بعد شروع ہوئی۔ جدیدیت کی تیسری سطح بیسویں صدی کی میکانیکی زندگی اور مشین کی معیت میں رہتے ہوئے فرد کی حیاتی اور بے بسی کو اجاگر کرنے کی کاوش تھی (جب وجودیت کا فلسفہ شامل جدیدیت ہو)۔ جدیدیت کی چوتھی سطح زبان کی توسیع اور لغوی زبان کو شعر کی سطح پر اذسر نو ملحق کرنے کا میلان ہے۔ وزیر آغا اس میلان کو کسی ایک دور سے نہیں، پوری جدیدیت کی تحریک میں خوشبو کی طرح

کے رد عمل میں داخلی اور شخصی نے پسند ہونے لگی (۲۳)۔ ادب کے خارجی پہلو پر
اسرار نے غیر جھجکتی نوعیت کی اشتہاریت اور خطابت کو تہم دیا تھا۔ اور اس کے رد عمل کے
طور پر قلا کی معیاتی کائنات، اس کے تہ و تہ رشتوں، علاقوں، تجربی اور تمثیلی پہلوؤں
اور منطقی معنی سے قطع نظر معنی کے معنی اور ان کے معیاتی انسلالات کے حقیقی انکسالات کی
جستجو ہونے لگی (۲۴)۔ اس طرح جدید ادب حقیقت نگاری کی روایت کے رد عمل میں اور
جدیدیت ترقی پسندی کے رد عمل میں رونما ہوئی، مگر شہزاد منظر کا خیال ہے کہ اردو میں
۱۹۲۰ء میں جدیدیت کی تحریک اس لیے مقبول ہوئی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اشتراکیت
کی تحریک رفتہ رفتہ زوال پزیر ہونے لگی، بالخصوص سالن کی موت کے بعد دل دہلا دینے
والے انکشافات ہوئے، انہوں نے اشتراک کی تحریک کو سخت نقصان پہنچایا اور اس تحریک کے
دراستگان اور امدادوں (جنس میں خود شہزاد منظر بھی شامل تھے) کو مایوس کیا۔ یعنی ترقی پسند
تحریک کے زوال سے جو جگہ خالی ہوئی، اسے جدیدیت نے نہ کیا (۲۵)۔ گویا جب ترقی
پسند تحریک نے سنجائی کیا تو جدیدیت کو قدم جمائے اور اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع ملا۔
اگر یہی بات درست ہے تو پھر سانحہ اور ستر کی دہائیوں میں جدیدیت اور ترقی پسندی کے
درمیان (بالخصوص ہندوستان میں) ہونے والے مبادلے کا کیا جواز ہے؟

شمس الرحمن فاروقی ہندوستان میں جدیدیت سے وابستہ اہم ترین نقاد ہیں اور
وہ حال اس وابستگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے خیال میں جدیدیت کا سب سے
اہم عنصر فرد کا سماج سے اور روایت سے انقطاع ہے۔ اس انقطاع کی بنیاد رومانیت نے
رکھی۔ یوں جدیدیت ان کی نظر میں کوئی نئی تحریک نہیں بلکہ رومانیت کا احیاء ہے۔
جدیدیت میں رومانیت کے علاوہ جو عناصر شامل ہوئے وہ دو ہیں۔ ایک مکمل اور دو آدھے
آدھے (۲۶)۔ پہلی جنگ عظیم کو وہ آدھا عنصر قرار دیتے ہیں کہ اس کا اثر عالمی ادب پر
کچھ زیادہ نہیں پڑا، کیونکہ صنعتی انقلاب کا مکمل انسانوں کو بہت پہلے سے عالمی جنگ کی تباہ
کاری اور انتشار کے لیے آمادہ کر چکا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بے چارگی اور بے مائیگی
کا احساس شدید ضرور ہوا، پیدا نہیں ہوا۔ دوسرا آدھا عنصر ان کے خیال میں وجودیت ہے،
جس نے جدیدیت کی تعمیر میں حصہ لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ فاروقی جدیدیت میں شامل

جس سالم عنصر کو شامل کرتے ہیں وہ فرائیڈ ہے جس کے اثر کو وہ نیوٹن کے اثر کے مماثل قرار دیتے ہیں۔ اسی کے اثر سے سرریلیزم، وادائیت، تاثریت، لیکن تحریکیں پیدا ہوئیں۔ نیز فرائیڈ کے اثر سے ہی ادب میں نئے موضوعات اور نئی تکنیکیں متعارف ہوئیں۔ جدیدیت میں جو المیہ پیدا ہوئی، اسے فاروقی دوسری جنگ عظیم سے منسوب کرتے ہیں۔

سلسلہ المرحمن فاروقی نے جدیدیت کے ضد وخال کی نشاندہی میں غیر معمولی علم و فضل کا مظاہرہ کیا ہے اور جن علمی اور تاریخی واقعات کو جدیدیت کے تقابلی اجزا میں شمار کیا ہے، ان سے انکار مشکل ہے مگر انہوں نے ان کے جس حساب کا ذکر کیا ہے اس سے اتفاق بھی مشکل ہے۔ مثلاً وجودیت کو انہوں نے آدھا عنصر قرار دیا ہے، جبکہ یہ سالم و ناقص بھی مشکل ہے۔ جدیدیت کو واضح کرنے کے لیے وجودیت کے بعض اہم نکات کی جانب عنصر ہے۔ جدیدیت کو واضح کرنے کے لیے وجودیت کے بعض اہم نکات کی نشاندہی ضروری ہے کہ ۱۹۶۰ء کے بعد کی جدیدیت پر اس فلسفے کے اثرات شاید سب سے زیادہ ہیں۔

وجودیت (Existentialism) فلسفہ ہے، مگر فلسفہ طرز الی، انفرادی، ہوشیاری اور مابعد الطبیعیاتی کتہ آفرینیوں کو مسترد کرتی ہے۔ وجودی فلسفہ خاص علمی، نظری، بنیادی اور اخلاقی مسائل سے بھی تعرض نہیں کرتا۔ گویا یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو فلسفے کی پوری روایت کو منہدم کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فلسفے کی سمت کو بدلانا یا فلسفے کی نئی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس بات کا مطلب فلسفیانہ مسائل کو ہی الٹا سر نو مرتب کرنا ہے، جبکہ وجودیت ان تمام تصوراتی اور نظری مباحث سے خود کو آزاد رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر انسان کو وجود (Being) سے منقطع یا ماورا کرتے ہیں۔ وجودیت کا محور وجود ہے، جبکہ اس سے قبل کے فلسفے جو ہر کو اہمیت دیتے ہیں۔ نیز ذات (Self) کو تصور دیتے اور وجود کو اس کے مطابق دھل جانے کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں مگر وجودیت فلسفہ وجود ہے۔

"Existentialism is a philosophy of Being, a philosophy of attestation and acceptance, and a refusal of the attempt to rationalize and to think Being." (27)

وجودیت کی دلچسپی وجود، Being یا Existence سے ہے، مگر یہ وجود کے بارے میں تصورات وضع کرنے کے بجائے اسے تجربہ کرنا چاہتی ہے۔ اور وجود کا تجربہ فرود زندہ فرود کرتا ہے۔ لہذا نہ صرف وہ اہم ہے بلکہ وہی کچھ اہم اور حقیقی ہے جو یہ فرود تجربہ کرتا ہے۔ لہذا ان کے لیے ماضی کوئی معنی نہیں رکھتا اور نہ کسی دوسرے کا کوئی تجربہ کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ وجودیت کو کسی مخصوص فرود، تعلق کار یا عام آدمی، دانشور یا سیاستدان وغیرہ کا تصور نہیں رکھتی، تاہم یہ ان فرود کو اہمیت ضرور دیتا ہے، جسے اپنی اصل کو سمجھنے اور تجربہ کرنے میں دلچسپی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وجودی فرود وہ ہے، جو نہ صرف اپنے وجود کا ادراک کر سکتا ہے بلکہ اس وجود کے گرد گرد موجود وجود و حسد کا پرورد بھی چاک کر سکتا ہے اور جب یہ پرورد چاک ہوتا ہے تو اسے حسی (nausea)، اکتاہٹ (ennui)، دہشت (dread) اور Joy کے تجربات ہوتے ہیں۔

وجودیت جس Being کی بات کرتی ہے، اس سے مراد خود فرود اس کا تاریخی وجود اور دنیا ہے۔ فرود ان تینوں سے منقطع ہے۔ فرود خود سے اس لیے جدا ہے کہ اس کے اندر کوئی مستقل جوہر نہیں، کوئی مطلق اور منکلم ذات نہیں۔ جو کچھ ہے، وہ اہم ہے۔ تاریخ اس کے لیے اہم بھی ہے اور نامکمل بھی کہ اس میں مستقبل شامل نہیں۔ اور دنیا سے اس کے اظہار کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو کسی مقصد اور معقول طلت کے بغیر پیچھے لیا گیا ہے۔ دنیا کے مقاصد اور انسان کے ارادوں کے درمیان کوئی موافقت ہے نہ مفادمت۔ (ان تصورات سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ۲۰ ویں صدی کی وجودیت مذہب اور عقیدے کی بناوٹ کو ترک کر چکی ہے) خود سے، تاریخ سے اور دنیا سے علیحدگی کی دنیا تاریخی، سیاسی یا تہذیبی نہیں بلکہ یہ علیحدگی ان تینوں کی ساخت یا تقدیر میں شامل ہے (۲۸)۔ یعنی اس علیحدگی سے کسی طور مفر نہیں ہے۔ اسی بنا پر وجودیت تاریخ کو کچھ زیادہ معرض بحث میں نہیں لاتی اور وہ سارے فلسفے جو تاریخی یا سیاسی تاثر کو اہمیت دیتے ہیں، وجودیت پر برستے ہیں۔

وجودیت اس علیحدگی کو بنیادی اور لازمی قرار دیتی ہے اور اسے ختم کرنے کے حق میں نہیں۔ جتوئل کیمبرل مارسل (Gabriel Marcel)

"Being is not a problem to be mastered and done with but a mystery to be lived and relived." (29)

اگر یہ وجود کو مسئلہ سمجھتی تو حقیقتاً علیحدگی کا عمل تجویز کرتی، مگر اس کی رو سے یہ علیحدگی ہی ہے جو فرد کو بحیثیت فرد قائم کرتی ہے۔ علیحدگی کو کسی فلسفے، تاریخ یا دنیا کے کسی تصور کی رو سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ مگر ہر تصور اور نظریہ کسی نہ کسی تاثر کا پابند ہے۔ اور ہر تاثر دوسرے تاثر سے وابستہ ہے (بعد ازاں دریغوانے اسے ایک دوسرے زاویے سے دہرتی ہیں) مسلسل سوال اور ایمان ہے۔ معروض یا حقیقت سے فرد کی جدائی مسلم ہے۔ یہ علیحدگی تنہائی کا باعث ہے۔ نہ اپنے اندرون باہر کہیں کچھ ایسا نہیں جو انسان کی الٹی بد قسمتی کا پیارہ کرے، مگر اسی تنہائی سے انسان پر انتخاب کی ذمہ داری آن پڑتی ہے۔

شکل ۱۱ پال سارتر:

"My freedom is the unique foundation of values. And since I am the being by virtue of whom values exist, nothing - absolutely nothing - can justify me in adopting this or that value or scale of values. As the unique basis of the existence of values, I am totally unjustifiable. And my freedom is an anguish at finding that it is the baseless basis of values." (30)

میں وجودیت میں انفرادیت نہیں، انفرادیت اور مقامیت ہے، خصوصاً اور منفرد صورت حال ہے۔ تاہم میں نہیں، عمل ہے۔ سناٹے کے بجائے تجربہ ہے۔ یہ فرد کو اپنی زندگی بچنے اور اپنی پہلی کو تحریر کرنے کا فلسفہ ہے۔ یہ فرد کو سلطنت، ایمان، دھند سے باہر آنے اور اپنی اصل کا تلاش، تنہا، سنا، سنا، سنا، سنا اور بے جواز چہرہ دیکھنے پر مائل کرتی ہے۔ نیز فرد کو

اپنے فیصلے خود کرنے اور ان فیصلوں کو ذمہ داری قبول کرنے کا اہل ثابرت کرتی ہے۔
 ان معروضات کی روشنی میں جدیدیت کے بنیادی موقف - انقلاب، ملیحدگی،
 تنہائی، افسردگی، بے بسی، خوف، الغویت، خواہش مرگ، بے معنویت، انفرادیت، واقفیت -
 کی فلسفیانہ اساس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور دیکھا جا سکتا ہے کہ جدیدیت پر غالب اور محکم
 اثر وجودیت ہی کا ہے۔ وجودیت کو ملحوظ رکھے بغیر جدیدیت کی روح پوری طرح گرفت
 میں نہیں آتی۔ جدیدیت کے معنی و مقصد کو اس کے درست علمی تناظر میں سمجھنے والوں میں
 ایک اہم نام آل احمد سرور کا ہے۔ انہوں نے اردو جدیدیت کے بعض اہم عناصر کو مغربی
 ادب کی تقابلی قرار دینے کے بجائے اس کی وسیع علمی اساس کی جستجو کی ہے۔ ان کی رائے
 میں:

”خواہش مرگ صرف آج کے ادب کا ایک انحراف نہیں، نہ سرمایہ
 دارانہ تہذیب کا ایک المیہ ہے بلکہ یہ حیاتیات کے ایک قانون،
 نفسیات کی بعض گہری اور بشریات کے اسرار کا ایک رمز ہے۔
 چنانچہ آج کے ادب میں تنہائی، خواہش مرگ، ملیحدگی
 (Alienation) کے جو عناصر ہیں، ان کے پیچھے دراصل فطرت
 انسانی کے ان سرہستہ رازوں کا علم ہے جس پر مذہب، سیاست،
 اخلاق، تہذیب کے محدود تصور نے پردے ڈال دیے تھے۔ جدید
 ادب اسی لحاظ سے بہلا جا، سلاتا یا مست نہیں کرتا، وہ آدمی کو مرد بناتا
 ہے اور جیسا وہ ہے اسے سمجھنے کی اس میں صلاحیت پیدا کرتا
 ہے۔“ (۳۱)

گویا ان کی نظر میں جدیدیت کوئی فیشن نہیں، یہ اس علم و انکشاف کا نتیجہ ہے، جس نے
 عقائد کی ماورائیت اور توہمات کی دھند کو بنا کر، انسان پر اس کی اصل منکشف کی ہے۔
 یہاں آل احمد سرور کا واضح اشارہ وجودیت کی طرف ہے، جس کے بنیادی مقدمات پر ادب
 روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ جدیدیت میں جس انقلاب اور تہذیب کا اکثر ذکر ہوتا ہے، اس کی
 ایک وجہ تمام پرانے عقاید، فلسفے، اخلاق اور سیاست کے نظریات کا کھوکھلا ہونا اور ان سے

جدید انسان کا بے زار ہونا بھی ہے۔ اور یہ بے زاری پرانی دنیا پر احتجاج ہے اور ایک نئے دور کی پیداوار ہے۔

اس مقام پر ہندوستانی اور پاکستانی جدیدیت کے فرق پر ایک نظر ڈالنا مناسب ہے۔ ہر چند دونوں ممالک کے جدید ادب میں علیحدگی، تہائی، داخلی اور باطنی عنصر کا ذکر موجود ہے، جو عالمی ادب کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ مگر پاکستانی جدیدیت میں ثقافتی اور روحانی عنصر کا ذکر زیادہ ہوا ہے۔ شاید اس لیے کہ پاکستان میں آزادی کے بعد اپنی ثقافتی جڑوں کی تلاش۔ یہاں کے فرد کی داخلی مجبوری تھی، کچھ ہجرت کی وجہ سے اور کچھ پاکستان کے تہذیبی اور ثقافتی تشخص کے تعین کی خاطر۔ ہندوستان کا جدید فرد بھی گو ہجرت کے تجربے سے گزرا تھا، لیکن ہندوستان سے کتنے کا مسئلہ اسے بھی درپیش تھا مگر سرحد کے دونوں طرف ہجرت کے محرکات اور معانی یکساں نہیں تھے۔ پاکستانی مہاجرین کی ہجرت آئیڈیالوجی کے تحت تھی، جبکہ بھارتی مہاجرین کے لیے یہ ایک سیاسی فیصلے کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ اپنے قومی تشخص کی تلاش وہاں کے فرد کا مسئلہ نہیں بنا۔ ہندوستانی جدیدیت کے تنقیدی مباحث زیادہ تر علمی و فنی سطح پر ہوئے اور بڑی حد تک اپنی ترقی پسند تھے۔ پاکستان میں بعض ناقدین نے ترقی پسند تحریک کو جدیدیت کی لہر خیال کیا ہے (اصولاً ترقی پسندی، ماڈرنزم کے بجائے ماڈرنٹی کی لہر ہے) مگر ہندوستان میں اسے جدیدیت کی مذاقناں سمجھا گیا اور اسے "رشتے" کے تحت معرض بحث میں لایا گیا ہے۔

ثقافتی تشخص اور اسی کی ذیل میں قومی طرز احساس پاکستان کی تنقیدی فکر کا ایک بنیادی مسئلہ تھا۔ مثلاً سجاد باقر رضوی نے لکھا:

"۱۹۴۷ء کے بعد کی اردو تنقید کا کوئی مفہوم صرف اس امر کے پیش نظر متعین ہو سکتا ہے کہ اس میں قومی طرز احساس اور اس طرز احساس کے پیش نظر تخلیقی ضرورتوں کو کس طرح اجاگر کیا گیا ہے۔" (۳۲)

چنانچہ پاکستانی تنقید میں کچھ کے مباحث نہایت شدت سے ہوئے۔ اس الزام میں تامل نہیں ہونا چاہیے کہ تنقید میں کچھ کی بحث کا سب سے بڑا محرک ڈاکٹر وزیر آبادی کی کتاب "اردو شاعری کا مزاج" ثابت ہوئی تھی۔ اس کتاب میں اردو شاعری کی تین

منظر کے بغیر معانی کی دریافت ممکن نہیں ہو سکتی۔“ (۳۶)

جیلانی کامران نے بھی موقف اپنی کتاب ”نئی نظم کے تقاضے“ میں بھی اختیار کیا ہے۔ ”اگر ہمیں اس لسانی پیکر (نظم) کو ایک طرح کا فکری جغرافیہ مہیا کرتی ہیں، جس کے ذریعے یہ لسانی پیکر اپنے لیے تہذیبی وطن حاصل کرتا ہے۔۔۔ تہذیبی وطن کے بغیر علامتوں کا ملبوم واضح نہیں ہو سکتا۔“ (۳۷) جیلانی کامران تہذیبی منظر سے مراد جمعی علاقائی تہذیبی تناظر مراد لیتے ہیں، جو ان کے خیال میں اردو کے کلاسیکی ادب کی شعریات کو جنم دیتا ہے۔ یہ موقف پاکستانی، اسلامی ادب کی تحریک سے جڑا ہوا ہے اور جس کے طبع وادب حسن منکری سے لے کر سراج منیر ہیں۔ اصولی طور پر اس موقف میں کوئی خرابی نہیں کہ ادب کو اس کے تہذیبی تناظر میں ہی معرض فہم میں لایا جانا انہی ہے۔ مگر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ بظاہر تنقید کے منصب کو محدود بھی کرتا ہے کہ صرف تہذیبی تناظر پر اصرار اور مجرور سے کا منطقی نتیجہ ادبی متن کو وجدانی قرار دینا اور تنقید کو تفہیم کے مترادف سمجھتا ہے۔ جبکہ تجزیاتی تنقید معنی ورمعنی کی جستجو کرتی ہے اور تہذیبی تناظر کے علاوہ مختلف علمی اور تنقیدی نظریوں کے فراہم کردہ تناظر کو بھی بروئے کار لاتا ہے۔ معنی آفرینی کے ضمن میں تہذیبی کی رہنمائی کے لیے نظریہ سازی برحق مگر اس پر مخصوص معنی تک رسائی کی قدر لگانا مستحسن نہیں۔

یہاں یہ سوال بجا طور پر اٹھایا جاسکتا ہے کہ نئے ادب میں علاقائی اور تہذیبی تناظر کے انشلاک کو کیا جدیدیت کا نام دیا جاسکتا ہے؟ جمالیاتی جدیدیت (ماڈرنزم) کے نئے عناصر ہیں: فرد، تجربہ اور لمحہ حاضر۔ جدید فرد سماج سے علیحدگی کو اپنی تقدیر ہی نہیں، ضرورت بھی خیال کرتا ہے کہ اسی کے ذریعے وہ اپنی شناخت کا قہقہہ کرتا، اپنی زندگی کو خود اپنے ذریعے اپنی ذات کے پورے پینٹل کے ساتھ تجربہ کرتا ہے۔ اصولی طور پر وہ عادت میں طے نظریات اور معیروں کو رد کرتا اور خود اپنے اندر سے ایک نیا مڈرن اور اس مڈرن کے اظہار کے لیے نئی ہیئتیں تخلیق کرتا ہے۔ یوں ماضی سے وہ مختلف سطحوں پر عدم تسلسل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ پورے کا پورا لمحہ حال میں ہوتا ہے۔ ان تصریحات کی روشنی میں علاقائی اور پرانے تہذیبی رویوں کو نئے ادب میں سمونا اور برتنا ایک نیا ادبی رجحان ہو

سکتا ہے، اسے شرعی تنقید کی اصطلاح میں جدیت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے، جو روایت کی توسیع پر قانع ہوتی ہے۔ مگر اسے جدیدیت کے مغربی تصور کا مماثل سمجھنا مشکل ہے۔ مذکورہ نئے رجحانات کو جدیدیت سے موسوم کرنے پر ہی غالباً غلام حسین اظہر نے یہ اعتراض کیا

تقریباً
 ”بچھلے چند سالوں میں ’جدیدیت‘ کا ذکر — ان حضرات نے بھی بطور فیشن خاص طور پر کیا ہے جو جدید لبادے اوڑھنے کے باوجود آجیوں میں تان مہد قتیق لیے ہوئے ہیں۔ وہ بات جدید لفظ کے تقاضوں کی کرتے ہیں لیکن احیاء ابن عربی کی فکر کا چاہتے ہیں یا میراگی زندگی کی خدمت کرتے ہوئے نایک اور بلبے شاہ کو اپنا روحانی اور جذباتی راہنما بنا لیتے ہیں۔“ (۳۸)

اصل یہ ہے کہ جدیدیت احیاء کے برعکس انحراف کی قائل ہے۔ سطحی نظر میں احیاء اور انحراف میں فرق مشکل ہوتا ہے کہ دونوں روش عام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مگر احیاء گم شدہ کی بازیافت ہے، جبکہ انحراف ایک نئی یافت کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ احیاء پر اکثر جدیدیت کا گمان ہوتا ہے۔

○

جدیدیت اپنے بیشتر منطقی مضمرات اور ان مضمرات کی بعض تشدد صورتوں کے ساتھ لسانی تنظیمات والوں کے ہاں ظاہر ہوئی۔ اس گروہ نے ماضی قریب اور بعید کی جملہ ادبی، فکری اور لسانی روایات سے کامل انقطاع کا اعلان کیا۔ بغاوت کو اپنا شعار اور اجتہاد کو اپنا مسلک قرار دیا۔ خود کو ایک ”نا فرماں بردار نسل کے طور پر پیش کیا جو اپنے آبا کے اہنج میں زندہ رہنے کے بجائے اپنا بیوی خود تیار کرتی ہے۔“ (۳۹) نہ صرف اپنی نافرمانی پر اظہارِ تفاخر کیا بلکہ اسے اپنی زندگی خود جینے، خود تجربہ کرنے، خود لذت و اذیت کا مفہوم جاننے، سارے دکھ سکھ کو خود اپنی روح پر جھیلنے کے لیے ناگزیر بھی قرار دیا۔ چنانچہ تمام مردوخ و مقبول فکری سانچوں اور اسالیب کی توڑ پھوڑ میں باغیانہ سرگرمی دکھائی۔ اور نئے سانچوں اور نئے اسالیب کی تخلیق کے ضمن میں فرد پر غیر معمولی بھروسہ کیا۔

”وہ (نیا شاعر) خود خالق ہے، اس لیے کسی اصول کے آگے جہد
 ریز نہیں۔ سب چیزوں پر اس کی حقیقت کا سایہ ہے۔ خلقت
 شعر کا ایک ہی بڑا اصول ہے اور وہ ہے شاعر۔۔۔ ہمارے نزدیک
 شعری مواد کا مکمل احاطہ صرف شاعر کی وسیع شخصیت ہی کر سکتی ہے
 نہ کہ شعر کی تاریخ یا پچھلے شعرا کے تجربے سے اٹکے ہوئے اصول اور
 ان کی تدوین۔“ (۳۰)

اس گروہ کے فوری مد مقابل ترقی پسند اور جدیدیت پسند تھے۔ وہ جدیدیت پسندوں کی
 جمالیات پرستی اور ترقی پسندوں کی عقلیت پسندی دونوں کے مخالف تھے مگر انہوں نے جو
 موقف اختیار کیا وہ دراصل جدیدیت پسندوں کی توسیع تھا۔ چنانچہ جدیدیت سے ان کی
 بغاوت کا غرہ فلک اپنی الگ شناخت قائم کرنے اور اپنی انفرادیت کو تسلیم کرانے کی پوشیدہ
 غرض رکھتا تھا۔ مگر وہ جدیدیت پسندوں کی مانند ہی کچھ حاضر کو اجیت دیتے تھے۔ اور
 وجودی لگنے کے زیر اثر زندگی کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتے تھے۔ ان کے
 لیے ذہنیت خود تجربہ تھی اور وہ اپنی نجات کسی مفروضے میں تلاش نہیں کرتے تھے بلکہ
 انتخاب کو زندگی بنا کر اسے مقدر کے طور پر قبول کرتے تھے۔ (۳۱) یوں وجودیت کے
 گہرے اثرات لسانی تشکیلات والوں نے ہی قبول کیے۔ آئیڈیالوجی اور فارمولے سے
 بے داری جدیدیت نے ہی نکھائی تھی۔ کیونکہ جدید فرد کے سامنے اور اس کے اندر جو
 زندگی تھی وہ اتنی شدت سے اسے اپنی طرف متوجہ کرتی اور اپنی انفرادیت کا احساس ابھارتی
 تھی کہ اس کا صرف تجربہ ہی کیا جا سکتا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے ترقی پسندوں اور
 جدیدیوں دونوں کو رد کرنے کا اعلامیہ جاری کیا تھا، اس لیے ان کے سامنے سب سے بڑا
 مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی انفرادیت کو کن خطوں پر استوار کریں۔ انفرادیت کا محض دعویٰ بے معنی
 اور بے جواز ہے اگر انفرادیت کے منفرد ضد و خیال اور ان کی جمالیاتی / فلسفیانہ اساس کو
 چھٹا نہ کیا جائے۔ لسانی تشکیلات والوں نے اپنی انفرادیت کو نئی لسانی تشکیلات سے موزوم
 کیا۔ اپنی انفرادیت کا مدار شعر و افسانہ کی نئی لغت پر رکھا اور نئی لغت کی تعمیر کے لیے موجود
 شعری اسالیب اور زبان کی نحوی ترتیب کی تخریب کو لازم سمجھا۔ وزیر آغا نے لکھا ہے کہ ان

سے پہلے یعنی تحریک ۱۹۳۰ء میں انگلستان میں ڈن تھامس (Dylan Thomas) چلا
چکا تھا (۳۲)۔ ڈن تھامس نے زبان کی گرامر اور نحویات (Syntax) میں انقلابی تبدیلی
کا پرچار کیا تھا۔ جہز جو اس اسی سے متاثر تھا، جس کا حوالہ ہلور سنڈ کے نئی لسانی تشکیل
والے بھی اپنے موقف کے حق میں لاتے ہیں۔ بایں ہمہ نئی لسانی تنظیمات والوں کے
اسی موقف پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ گو اس تحریک میں صدور میر، اختر شیخ، عباس اطہر
اور انیس ناگی وغیرہ شامل تھے مگر اس ضمن میں بنیادی "نظریہ سازی" کا کام افتخار جالب
نے کیا۔ لہذا ان کے خیالات پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔

سب جانتے ہیں کہ ترقی پسندوں نے مواد پر اور جدیدیت پسندوں نے صورت پر
زور دیا۔ لسانی تنظیمات والوں نے اسے انتہا پسندی اور بحران سے تعبیر کیا اور موضوع اور
میعاد اظہار کی تقسیم کو ہی روکیا۔ اور کہا کہ "لسانی تنظیمات ان (مواد و صورت) پر حاوی اور
ان سے ماورا ہو چکی صداقت ہیں جس کے حصے بخرے نہیں کیے جا سکتے۔" (۳۳) یوں
ادب کو لسانی تنظیمات کا نام دیا۔ گویا اسے ایک ایسی ادبی حیورنی کے طور پر پیش کیا، جو
ادب کے جمالیاتی، ہیجٹی اور معنوی مسائل کی پوری وضاحت کر سکتی ہے۔

افتخار جالب کے خیال میں "لسانی تنظیمات میں الفاظ بطور اشیاء ملبوہ گرتے
ہیں، اشیاء کی نمائندگی نہیں کرتے۔" (۳۳) گو یہ خیال نیا نہیں ہے۔ کلاسیکی مشرقی تنقید میں
لفظ کو معنی پر فوقیت دی گئی ہے۔ اور روسی ویت پسندوں نے بڑی حد تک اور نئی تنقید والوں
نے کسی حد تک یہی موقف اختیار کیا تھا، آرت کو اس کی ویت اور لسانی تشکیل کے حوالے
سے سمجھا تھا۔ تاہم اس ضمن میں افتخار جالب کا استدلال یہ ہے کہ اگر لفظ اشیاء کی نمائندگی
کریں، یعنی قائم بالذات نہ ہوں تو گویا ان کے ساتھ متعدد تلازمات وابستہ ہو جاتے ہیں،
حسن اور جج کے، غلط اور صحیح کے، مناسب اور نامناسب کے۔ یہ معنوی تلازمات پہلے سے
طے شدہ تصورات ہیں اور عمومیت کے حامل ہیں۔ ایسے میں نیا شاعر اپنے انفرادی تجربے
اور آزادی کا مظاہرہ کیونکر کرے؟ لہذا زبان کی شعوی ترتیب کو توڑنا اور نئی ترتیب قائم کرنا
ضروری ہے (کہ یہ ترتیب ہی تصورات قائم کرتی ہے) اور اسی صورت میں لفظ کی ہیئت
کا اثبات ہوتا ہے۔ لفظ کی ہیئت زبان کی شعوی جسمیت کا انکشاف کرتی ہے اور عمومیت کی

بجائے خصوصاً معنویت کی راہ کھولتی ہے۔ یعنی لفظ کی شہادت میں جو شخص بھی ہے وہ جب تہری پر مختلف ہوتی ہے تو استعاراتی سرگرمی کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ پرچہ پیش اور کٹیپٹن کیا ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں لفظ اگر اپنی شہادت سے محروم ہو تو وہ ایک منطقی امر ہے جبکہ "شعر و ادب کا تصور منطقی قہنوں سے تعرض نہیں کرتا۔ منطقی قہنہ کی تصدیق باہر ہوتی مگر ماہد الطبعانی اور ادبی قہنہ کی تصدیق باہر نہیں ہو سکتی۔" (۴۵) لفظ کو اس کے منطقی اور مرتب معنی میں برقیں تو پھر یہ ادبی قہنہ نہیں بنے گا۔ چنانچہ جملے کی نحوی ترتیب کو توڑنا لازم ہے۔

اس تصویر میں یہاں تک تو کوئی عیب نہیں کہ ادب میں لفظ اور معنی، مواد اور دست کی دونی نہیں ہوتی اور لفظ نمائندگی کے برعکس اپنا وجودی احساس دلاتا ہے اور ادب کسی پیغام کی ترسیل کے بجائے ایک تجربے کی صورت خود کو پیش کرتا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ادبی صداقت کی تصدیق خود ادب کے اندر سے، اس کی 'فارم' سے (یا شعریات) ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بجا کہ لفظ کو نیا معنوی سیاق و سباق مہیا کرنا احسن ہے، مگر کیا اس سارے عمل کے لیے لسانی توڑ پھوڑ کے بغیر چارہ نہیں؟ اتنی تنقیدی تصویر کی رو سے دیکھیں تو زبان جن نشانات کا نام ہے، انہیں سمائی کنونشنز اور ثقافتی اتفاق رائے متعین کرتے ہیں۔ لہذا لسانی توڑ پھوڑ کا مطلب اسی تمام سماجی اور ثقافتی نظام کی بخلت و ریخت ہے، جس کے اندر اور جس کی رو سے زبان وجود میں آتی اور معنی کی ترسیل کرتی ہے۔ اور جب یہ نظام ہی سہا کر دیا جائے تو نہ زبان باقی رہے گی اور نہ ہی کسی تجربے کی تشکیل و ترسیل ممکن ہوگی۔ تاہم ساختیاتی لسانیات یہ ضرور کہتی ہے کہ لسانی نشانات کے اندر انحراف کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ لفظ کے متعین معنی سے انحراف ممکن ہوتا ہے، مگر یہ انحراف لفظ کے ابتدائی معنی کی اساس پر ہی ہوتا ہے۔ تمام علامتیں دال اور مدلول کے غیر منطقی اور باہر رشتے کو اساس بنا کر مگر ایک منطقی عمل کے ذریعے وجود میں آتی ہیں۔ اور ہر علامت لفظ کے لغوی معنی سے اولاً انحراف اور آخراً توسیع ہے۔ مگر لسانی تعلیقات والوں نے علامت سازی سے زیادہ لفظ کو اس کے لغوی معنی سے نہات دالنے پر زور دیا۔ یوں

اللہ ہی سمائی لفظ ہے، مگر ہاں ہی ادب میں لفظ چاہے سے ساختیاتی لسانیات کی طرف تہری ہے۔

ان کی جدیدیت (جسے بعض لوگوں نے جدیدیت کے فارورڈ بلاک کا نام بھی دیا) انہوں نے
 بے جا، بے جا، بے جا اور بے جا سے انہدام سے عبارت تھی اور جس "تفسیر اور تفہیم" کا ایک "خدا" یا
 ما تصور رکھتی تھی، اس کی نوعیت یکسر انفرادی تھی، ایک ایسی انفرادیت جو انہدامیت اور
 سماجیت کی ضد ہے اور اس سے باہر ہے۔

○

اسلوب کے تازہ، استعاراتی، علامتی، تجزیہ اور شخصی ہونے کا ذکر دیگر
 جدیدیت پسندوں نے بھی کیا مگر اس کے ساتھ بعض فنی ضابطوں کو مستلزم کیا۔ وزیر آغا کے
 بقول:

"ہر لفظ یا امیج کے ساتھ اس کا ایک روایتی معنی یا تصویر بندھی ہوتی
 ہے، جو اس کے تعاقب میں بڑھی چلی آتی ہے۔ جب تخلیق کار تخلیق
 کے محرک لمحے تلے آکھڑا ہوتا ہے تو یہ روایتی تصویر یا معنی منہدم ہو
 جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تخلیق کار آگے بڑھتا ہے تو امیج یا لفظ کو
 ایک نئی تصویر یا معنی مل جاتا ہے، ایک ایسا معنی جو اس کا تعاقب
 نہیں کرتا بلکہ اسے راست دکھاتا ہے اور نئے نئے امکانات سے اسے
 آشنا کرتا ہے۔ یہ علامت کی ابتدا ہے۔" (۳۶)

یعنی تخلیق عمل لفظ سے پہلے سے منک معنی کو چھٹا کر اسے نئی شکل دیتا ہے۔ گویا اصل اہمیت
 تخلیقی عمل کو حاصل ہے۔ یہی بات دوسرے ڈھنگ سے گولہ چند نارنگ نے کہی ہے:
 "صرف شدید طور پر تخلیقی تناؤ (Tension) میں جکڑا ہوا ذہن ہی
 استعاراتی و تمثیلی وسائل کو فنی اعتبار سے اطمینان بخش طریقے پر بہت
 سکتا ہے۔" (۳۷)

دوسرے لفظوں میں اگر تخلیق کار ایک حقیقی تجربے سے گزر رہا ہے، اپنے عصر کو اور زندگی کو،
 زندگی کے الم و لذت کو اپنی ہڈیوں کے گودے میں اترا ہوا محسوس کر رہا ہے، اس کا باطن
 اہل چٹھل ہو رہا ہے، ہونے اور نہ ہونے کے سچ کی کوئی ناقابل بیان کیفیت اس پر طاری
 ہے تو لفظ کی معنوی توسیع اور علامت سازی کا عمل از خود انجام پاتا ہے۔ تجربے کی برقی

روایات کی قلب ماریت کر ڈالتی ہے۔ اردو میں جن جدیدوں کو ناکام قرار دیا گیا یا جن پر فیشن، تقلید اور سلیبت کے الزامات عائد ہوئے، ان کے ہاں تخلیق کا منور لوزہ یا اشدید تخلیقی تازہ موجود نہیں تھا۔ شاید وہ محض چیخ کر اپنے وجود کا اعلان کرنے کو کافی سمجھتے تھے۔ چیخ جو مردہ زبان سے بے نیاز ہوتی ہے۔ مگر وہ اپنے اندر کی تازہ یک تہوں سے ابھرنے والی کراہوں اور لخت لخت ہالوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتی ہوئی سسکیوں کو تخلیقی ذہب سے پیش کرنے پر متوجہ نہیں تھے۔

○

جدیدیت نے شخصی تجربے، انفرادی لہجے اور ذاتی اسلوب کی اہمیت پر اہلور خاص زور دیا۔ ہر چند انفرادی اسلوب کی تخلیقی کا احساس اور آہنگ ہر تخلیق کار کے ہاں سدا موجود ہوتا ہے۔ کلاسیکی ادب میں جسے جدت کا نام دیا جاتا ہے، اس میں بھی انفرادی طرز پر اصرار موجود تھا۔ مگر جدت اور جدیدیت میں (اسلوب کے ضمن میں) یہ فرق بھی ہے کہ جدت روایت کے اندر اور تحت رہتی ہے، جبکہ جدیدیت روایت سے انتطاع پر مائل رہتی ہے۔ چنانچہ جدت کی رو سے انفرادی اسلوب روایت کے خفی امکانات کی دریافت اور روایت کی توسیع کا موجب ہوتا ہے مگر جدیدیت میں انفرادی اسلوب بالکل نیا، شخصی اور اورجینل ہوتا ہے۔ جدت میں ایک حد تک شخصیت کی لٹی جبکہ جدیدیت میں شخصیت کا اثبات اور اثبات پر اصرار ہوتا ہے۔ اسلوب کے ضمن میں جدیدیت کے اس رویے کی وجہ سے فن ابلاغ و ترسیل کے مسائل نے جنم لیا۔ جب تک روایت سے وابستگی قائم تھی تو تخلیق کار اور اس کے متن سے قاری کی ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی بھی موجود تھی۔ چنانچہ ابلاغ کا مسئلہ بھی زیر بحث نہیں آیا تھا۔ مگر جب روایت سے انحراف ہوا تو تخلیق کار اور اس کے متن سے قاری کی ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی بھی موجود تھی۔ چنانچہ ابلاغ کا مسئلہ بھی زیر بحث نہیں آیا تھا۔ مگر جب روایت سے انحراف ہوا تو تخلیق کار اور قاری دو الگ الگ ذہنی اور جسمی منصفوں میں خود کو محسوس کرنے لگے۔ اس صورت حال کو تخلیق کار اور قاری دونوں کے زاویے سے دیکھا گیا۔ جو نفاذ جدیدیت کے علمبردار تھے انہوں نے جدید تخلیق کار کے دفاع میں لکھا:

”جب اس نے (جدید تخلیق کار) کائنات کو سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش چھوڑ کر اپنی ذات کے عرفان کی کوشش کی۔ تو اسے ایسی زبان کی ضرورت نہ رہی جو اپنی ذات سے باہر دیکھنے والے شعرا کے واضح اظہار کے لیے کافی تھی۔ مگر اس محشر خیال کی ترجمانی سے قاصر تھی۔ اس کے لیے کبھی سرریلیزم کے ذریعے وجدان کے سرچشموں تک کوشش ہوئی، کبھی علامتی اظہار کی۔ اس علامتی اظہار میں نہ صرف اساطیری سرمائے سے کام لیا گیا بلکہ نئے Myth بھی ایجاد کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عام پڑھنے والوں میں یہ طرز مقبول نہ ہو سکا، مگر جدید شاعری کا یہ نمایاں میدان اس لیے بن گیا کہ اس میں شاعر کی روح کے ریگستان میں سفر کی ہر منزل اور ہر موڑ کا اس طرح گہرا احساس دلانا ممکن ہو گیا اور پھر زبان کو بھی اس اظہار کے ذریعے نئی وسعتیں، گہرائیاں اور امکانات ملے۔“ (۳۸)

مگر جو حضرات تخلیق کار اور اس کے عرفان نفس و تجزیہ ذات سے زیادہ ادبی متن کی ترسیل میں عقیدہ رکھتے تھے، تخلیق کار کی شخصیت سے زیادہ سماج اور اس کے مقاصد کو اہمیت دیتے تھے، انہوں نے اس مسئلے کو قاری کے ذہنی سے دیکھا۔ زاویے کی تبدیلی سے مسئلے کی نوعیت ہی بدل گئی۔ انہوں نے علامتی اظہار کو یا تو تخلیق کار کے مجاز اظہار پر محمول کیا یا اسے ایک ایسا مریناں داخلیت قرار دیا جو زبان کے سماجی ذریعہ اظہار ہونے کی صداقت کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اعتراضات ترقی پسندوں نے کیے، جو جدیدیت کے مخالف گھپ میں تھے۔ ممتاز حسین کے بقول:

”وہ جدیدیت کا نام بے بسی، بے چارگی، عرفان ذات، کائناتی بے چارگی، شدید جسم کی انفرادیت اور داخلیت زندگی کی معنویت کو دیتے ہیں، ماڈرنٹی کی توہین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مریناں رومانیت کا شکار ہیں۔“ (۳۹)

مگر جیسی نظر رہے کہ ترقی پسندوں کے ہاں 'قاری' کا ایسی روایت کا اہمیت قاری نہیں، نہ ادب کی جمالیات کا کا ایسی تصور رکھتا ہے۔ ترقی پسند بھی اس روایت کے مخالف تھے، اسے اشتراک کی روایت اور جاگیر دارانہ نظام کی شاخ قرار دیتے تھے۔ ان کے ہاں یہ قاریاں سے ملاح کا استعارہ ہے۔ جس تک ترقی پسند اپنا پیغام پہنچانا چاہتے اور اس کی فہمی راہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سماجی شعور میں اس تاریخی معاشی شعور کو مزاد کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے مارکسی فلسفے سے اخذ و قبول کیا ہے۔ چنانچہ وہ ادب میں ابہام، علامت اور ایسے استعاروں کے استعمال کو برا اور گروہانتے تھے، جن کی تفہیم میں عام قاری کو وقت ہو سکتی تھی۔ جدیدیت پسند بھی اپنے تجربے کی ترسیل چاہتا تھا مگر اسے مجمع سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جس وسیعہ اور گہرے تجربے سے دوچار تھا، اس کے پیش نظر وہ ایک ایسے قاری کا خواب دیکھتا تھا جو غیر روایتی شرکت اور ارتکاز کے ساتھ اس تجربے کو Share کرے۔ اور ایسا قاری بالعموم موجود نہیں تھا۔ جدید تخلیق کار کو قدم قدم پر احساس ہوتا رہا کہ اس کے مخاطب وہ ہیں جو ۱۸ویں اور ۱۹ویں صدی کے ذہنی ماحول میں سانس لے رہے ہیں۔ چنانچہ جدیدیت پسندوں نے اپنے تجربے کے جواز اور معنویت پر، اظہار اور ابلاغ کے فرق پر، روایتی علامت (آئینہ) اور شخصی علامت کے امتیاز پر تفصیل سے لکھا تا کہ نیا قاری پیدا کیا جاسکے یا پرانے قاری کی تربیت کی جاسکے۔ جدیدیت سے قبل تخلیق کار کو اپنے تجربے کے جواز کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ روایت کے اندر ہی تجربے کا جواز موجود تھا۔ جدیدیت پسندوں نے اپنی اپنی کوشش کو اجتہاد سمجھ کر جاری رکھا جو وہ بیک وقت کلاسیکی روایت کے فرسودہ علامتوں اور حقیقت نگاری کی خطابت کے خلاف کر رہے تھے۔

نئے قاری کی تلاش یا پرانے قاری کی تربیت کی خاطر ہی جدید نغموں کے تجربوں کا سلسلہ پہلے میراجی نے حلقہ ارباب ذوق میں اور بعد ازاں ڈاکٹر وزیر آغا نے "کلیا دنیا" اور پھر "اوراق" میں شروع کیا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ بالعموم جدید نغمہ یا نغمہ میں علامتی اور تجربیدی افسانے کو ہی اپنی معنویت کا جواز پیش کرنے کی ضرورت آتی تھی، غزل اور ناول کو نہیں۔ غزل میں انحراف اور انقطاع کی گنجائش ہمیشہ سے محدود رہی ہے (شاید اسی بنا پر جدیدیت پسندوں نے نغمہ کے مقابلے میں غزل کو کم اہمیت دی)۔

جدیدیت کی تحریک اپنے ساتھ نئی اصناف بھی لائی، جن کی روایت پہلے سے موجود نہیں تھی۔ روایت کی عدم موجودگی اور روایت سے انقطاع نے ہی قاری کا مسئلہ پیدا کیا۔ اور اب جس قاری کی تلاش شروع ہوئی، اس کے لیے اسی وسیع اور اک اور پیچیدہ تجربات کو لازم سمجھا گیا، جن کا حامل خود نظم گو ہے۔

”آج کی شاعری کا مطالعہ اور اس پر رائے زنی کے لیے زبان و بیان کے بندھے نئے اصولوں سے — واقفیت یا چند نظریوں کا آگاہی اور اختیاری علم ہی کافی نہیں، خود قاری اور نقاد کے لیے زندگی کے لاتعداد تجربوں میں شمولیت اور اوراک و احساس ضروری ہو گیا ہے۔“ (۵۰)

جدید ادب کے قارئین کم تو ضرور ہوئے، مگر اس مختصر جماعت کی ذہنی سطح بلند اور جمالیاتی تجربے کی تہوں اور ناکھ کو کھانے کی اہلیت بہر حال زیادہ تھی۔ اور یہ قاری ادبی متن کے ضمن میں اپنے رد و عمل کو محض داد یا سبحان اللہ کے ذریعے ادا کرنے کو متروک عمل قرار دینا ہے۔ یہ متن کی پیچیدہ ساخت کو کھولنے کی سعی میں خود اپنے باطن کے منکشف ہونے کے تالیاب تجربے سے گزرتا ہے۔ جدیدیت میں ہی پہلی مرتبہ تنقید کو تخلیق مکر کا نام دیا گیا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ادب پارے کے مطالعے میں قاری بھی ویسے ہی تخلیقی عمل سے گزرتا ہے، جس سے تخلیق کار، متن کی تخلیق کے دوران میں گزرتا ہے۔

○

اب ایک نظر ان اعتراضات پر جو جمالیاتی جدیدیت پر اٹھائے گئے۔ یہ اعتراضات دو سمتوں سے آئے۔ ترقی پسندوں کی طرف سے اور روایت پرستوں کی طرف۔ آخر الذکر کی سربراہی حسن مستوری کے ہاتھ میں تھی۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ترقی پسند بھی خود کو جدید اور اپنی تحریک کو ’جدیدیت‘ سے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں ان کے پیش نظر ہم ’گیر جدیدیت‘ (ماڈرنٹی) اور جمالیاتی جدیدیت (ماڈرنزم) کے بعض متضاد اوصاف ہوتے ہیں۔ ان اوصاف کو وہ مارگیا تھیوری کی مرکزیت میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ یوں اکثر اوقات وہ مذکورہ اوصاف کو ان کے

حاضر سے الگ کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے۔ دوسری طرف وہ جمالیاتی جدیدیت سے اپنی ترقی پسندانہ جدیدیت کو برابر عزیز کرنے میں بھی کوشاں رہتے ہیں۔ اور اس کوشش کا مقصد فقط جدیدیت اور ترقی پسندی میں بظاہر امتیاز کھینچنا نہیں ہوتا بلکہ جمالیاتی جدیدیت کو بیکر مسترد کرنا ہوتا ہے۔ ترقی پسندوں کی طرف سے جدیدیت کو خطرناک اور ضرر رساں قرار دینے میں ذرا حامل محسوس نہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں ان کا رویہ ادعائیت اور کٹھن روایت کا رہا ہے۔ علمی بردباری، وسیع النظری اور ادبی مسائل کو ان کے درست علمیاتی ججٹری میں سمجھنے کے رویے کا فقدان رہا ہے۔ حالانکہ ان کی مخالفت کا اصل جہف رجعت پسند تھے۔

ترقی پسندی اور جدیدیت میں یہاں تک تو مماثلت ہے کہ دونوں میں روایت سے انحراف اور تجربے کی آزادی پر زور دیا گیا، نیز دونوں نے لکچر موجود (مستحق سماج) کو اہمیت دی۔ مگر یہ مماثلت ظاہری ہے۔ دونوں میں اصل فرق لکچر موجود کی تعبیر میں ہے۔ اور یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ دونوں کے پاس تعبیر کے لیے علم کے وسائل و تجربے کے طریقے اور زاویے ہائے نظر مختلف ہیں۔ ترقی پسندوں کے پاس مارکس اور ایننگلز کے مادی معاشی نظریات ہیں، سابق سوویت یونین کی سوشلسٹ حقیقت نگاری کا فلسفہ ہے۔ جبکہ جدیدیت پسندوں کی دسترس میں وجودیت، فرائیڈت، ڈیگم کے نظریات، ہندی جمعی انسانی فکری بصیرتیں اور بعض دیگر طبعی اور سائنسی علوم کے اکتشافات ہیں۔ چنانچہ ترقی پسندی آئیڈیالوجی اور طے شدہ نظریے کی طبعی وار ہے اور ایک ہی رخ میں اور ایک ہی رخ سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ مگر جدیدیت علمی وسائل کی کثرت کی وجہ سے آئیڈیالوجی اور فارمولہ سازی سے بے زار ہے اور اس کی ایک سے زائد کہتیں ہیں۔ تاہم بحیثیت مجموعی ترقی پسندی مادیت، سماجیت، خارجیت، حقیقت اور حقیقت نگاری کو اہمیت دیتی اور جدیدیت فرد، باطن، ذات، روح، تخیل، کشف اور مثالیت پسندی کی طرف جنکاڑ رکھتی ہے۔ شاید اصل بات یہ ہے کہ جدید فرد جب وجودیت اور جدید نفسیات کی راہنمائی میں اپنے باطن میں اترتا ہے تو خود کو بے بسی و تنہائی، بے چارگی میں مبتلا پاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ ذات انسانی کی گہرائیوں اور وسعتوں سے بھی آشنا ہوتا ہے، کہیں قدم پر اسرار منطوق

میں پہنچتا ہے تو کہیں نئی مابعد الطبیعیاتی سر زمینوں پر پاؤں رکھتا ہے۔ مگر جب یہی جدید فرد اپنے تجربے ذات میں تاریخی مادیت اور جدلیاتی مادیت کے حربوں کو بروئے کار لاتا ہے تو اسے اپنا وجود اس وسیع سماجی کل کا ایک حصہ نظر آتا ہے، جو ایک مخصوص تاریخی عمل سے گزرنے کے بعد وجود میں آیا ہے۔ چنانچہ اس کے وجود کی تمام تر ذمہ داری، اس تاریخی عمل پر ہے اور چونکہ اس تاریخی ارتقائی عمل کو سمجھا جا سکتا ہے، لہذا اسے بدلنا بھی جا سکتا ہے اور فرد اپنی حالت پر سوگوار ہونے کی بجائے امید، کوشش اور رجائیت سے کام لے سکتا ہے۔ ترقی پسندوں کے درج ذیل اقتباسات میں کہیں واضح اور کہیں بین السطور یہی باتیں کہی گئی ہیں:

”جو لوگ جدیدیت کو ایک تاریخی لڑوم کی حیثیت سے ارتقا کی ایک منزل قرار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ تبدیلی کے ایک وسیع عمل کا ایک جز ہے، جو کسی اور تبدیلی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، جو کسی گزری ہوئی تبدیلی کا نتیجہ ہے اور کسی آنے والی تبدیلی کا سبب۔۔۔۔۔۔ (ترقی پسندی) انسان کے شعوری عمل کی اہمیت اور تغیر کے اسباب کی مادی اور سماجی نوعیت پر زور دیتی ہے۔“ (۵۱)

”شعور ذات اصل میں سماجی شعور ہے، کیونکہ انسان نے شعور ذات سماجی زندگی کے عمل سے حاصل کیا ہے۔“ (۵۲)

”خالص نوعی حیثیت کا فرد اب دنیا میں کہیں نہیں ملتا، وہ جہاں کہیں بھی ہے، اپنے سماجی حالات کا نتیجہ ہے۔۔۔۔۔۔ انسان کا دکھ انسانی صورت حال کی آگہی کا دکھ ہے۔“ (۵۳)

ترقی پسندانہ نظریہ انسانی ذات میں کوئی مستقل جوہر نہیں دیکھتا۔ وجودیت بھی یہی کہتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ترقی پسند ہر انسانی کیفیت اور باطنی واردات کو سماجی صورت حال سے منسلک کرتے ہیں جبکہ وجودی نظریہ انہیں ایک وسیع تر انسانی صورت حال سے وابستہ کرتا ہے۔ یوں ایک کا تناظر محدود اور دوسرے کا وسیع ہے۔ چونکہ ترقی پسندانہ نظریہ ہر بات کی علت مادی معاشی مطلقے میں تلاش کرنے کا عادی ہے، اس لیے تمام داخلیت

پسند نظریات (جن پر جدیدیت نے انحصار کیا) کو سرمایہ دارانہ نظام کا "عطیہ" خیال کیا جاتا ہے۔ ممتاز حسین کے لفظوں میں:

"یہ تنہائی اور کائناتی بے چارگی، زندگی کی مہمیت اور بے بسی جو وہ محسوس کرتا ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کا عطیہ ہے، جس نے اسے نہ صرف دوسروں سے بلکہ اپنی تخلیق اور اپنی محنت سے بھی بیگانہ بنا رکھا ہے۔" (۵۴)

ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے خیال میں بھی یہ جدید داخلیت پسند فلسفے جو لائبرلیٹ، خشیت، نرابیت، ڈولیدہ فکری، ذہنی سہل انگاری، ذوال آمدگی (یہ سارے القابات صدیقی صاحب کے دیے ہوئے ہیں) پر منتج ہوتے ہیں، ایک وسیع ترین اقوامی مہم کا حصہ ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک سے زندگی کا سارا رومانس نچڑ لیا جائے۔ نمو اور افزائش کی کونپلوں کو باوصصر سے جھلسا دیا جائے (۵۵)۔ چنانچہ ترقی پسند حضرات جس شدت سے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، اسی جذباتی قوت کے ساتھ وہ "جدیدیت کی مریضانہ روش" کے خلاف جہاد بھی فرض مین سمجھتے ہیں۔

اردو کے ترقی پسند نقادوں کو "آرتھو ڈاکس" قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو اساس (Base) اور بالائی ساخت (Super Structure) میں براہ راست رشتے کے قائل ہیں۔ چنانچہ وہ ہر قسم کی صورت حال کو تاریخی معاشی نظام (Base) کا نتیجہ گردانتے ہیں۔ لہذا ان کا جدیدیت کو منفی اور مریضانہ قرار دینا امر واقعہ نہیں، ان کی مخصوص نظریاتی بہت سے زندگی کو دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ خود مارکس اور اینگلس نے ادب اور فنون لطیفہ کو معاشی تاریخی صورت حال سے آزاد قرار دیا تھا (تفصیلی بحث "ساختیاتی مارکسیت" کے تحت دیکھیے) بعد ازاں فرانسسی نو مارکسی مفکرین (الٹیم سے اور ماسٹری) نے ادب کی محدود خود مختاریت کو تسلیم کیا۔ نئی تازہ ساخت بھی ادب کی شروط خود مختاریت میں یقین رکھتی ہے۔ اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ مارکسی ادبی تیوری کو دوسرے علوم کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا۔ مگر اردو کے ترقی پسند ناقدین کا عمومی رویہ دوسرے فلسفوں اور علوم سے اجنبی بصیرت کے بجائے، انہیں عالمی سیاسی روشوں سے منسلک کرنا اور پھر مسترد کرنا ہے۔ چنانچہ اردو

میں نو مارکسیت اب تک سامنے نہیں آئی۔ (گواختشام حسین، ممتاز حسین، محمد علی صدیقی اور شیخراؤ منظر نے بعض مقامات پر کشادہ نظری سے کام لیا ہے، مگر یہ ان کا عام رویہ نہیں بن سکا) ان کے مقابلے میں اردو کے جدیدیت پسندوں نے کبھی دوسرے علوم کے دروازے خود پر بند نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے کہ جدیدیت کے علمبردار ناقدین نے نئے علمی اکتشافات کی روشنی میں خود اپنی ادبی جہت پر نظر ثانی کرنے اور اسی جہت کو ترک تک کرنے میں ہجک محسوس نہیں کی۔

جدیدیت اور ترقی پسندی کا ایک فرق یہ بھی تھا (جس کی بنا پر دونوں میں خوب بحث و تکرار ہوئی) کہ جدیدیت ادب کو خود مختار اکائی گردانتی تھی، جبکہ ترقی پسندی اس خود مختاریت کو واہم خیال کرتی تھی۔ ادبی متن کی حیثیت کے ضمن میں دونوں کے تصورات کا یہ فرق دراصل دونوں کے تصورات کا یہ فرق کے علمی اور فلسفیانہ پس منظر کا پیدا کردہ تھا۔ جدیدیت فرد مرکزیت تھی، فرد سماج سے علیحدہ اور جدا تھا۔ اس لیے اس کا تخلیقی کردہ ادب بھی اپنی ذات میں مکمل اور خود مختار تھا۔ فرد کی علیحدگی کسی سماجی ثقافتی نظام کی ذمہ داری نہیں سمجھی گئی تھی اور ادب کے سماجی ثقافتی سرکاروں سے بھی کوئی غرض نہیں رکھی گئی تھی۔ ادھر ترقی پسندی سماج مرکزیت تھی، اس لیے اس کی رو سے ادب پارہ بھی اپنے عہد کی مخصوص صورت حال کی پیداوار تھا۔ جدیدیت ہیئت کو اور ترقی پسندی مواد کو اولیت دیتی تھی۔ چنانچہ جدیدیت نے نئی تنقید اور ہیئت تنقید کا اپنا دست و بازو بنایا جو متن اساس تنقیدی نظریات تھے۔ جدیدیت پسند بالعموم متن کے لسانی اور ہیئت تجزیے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ہر چند وہ متن کو تخلیق کار کی ذات کا اظہار گردانتے تھے، مگر یہ ذات وہ بالنی عنصر تھا جو سماجی احوال و کوائف سے کٹا ہوا اور متضاد تھا۔ اس لیے متن کے تجزیے میں سماجی احوال کو پس پشت ڈال دیا جاتا۔ وزیر آغا نے "نظم جدید کی کروٹیں" میں یہی زاویہ نقد اختیار کیا۔ جیلانی کامران نے نظم کو لسانی تکمیل قرار دیا۔ انکار جالب نے بھی نظم کی لسانی کارکردگی پر توجہ دی۔ گوپی چند ہارنگ، شمس الرحمن فاروقی، غلیل الرحمن اعظمی، عتیق حسنی، انور سدید، سلیم اختر اور دیگر ناقدین نے بھی کم و بیش یہی زاویہ نظر اختیار کیا۔ جبکہ تمام ترقی پسند ناقدین ادب پاروں کو تاریخی، سیاسی (ہموالہ، عین، ساں بو) اور معاشی مادی پس منظر (ہموالہ

مارس، انگلینڈ) میں دیکھتے تھے اور ادب پارے کے مواد کی نوعیت کی اساس پر (کہ وہ کتنا ان کے نظریے کی تبلیغ و ترسیل میں کامیاب ہے) ادب پارے کی قدر کا تعین کرتے تھے۔

○

جدیدیت کا اہمٹی تھیسیس روایت ہے۔ جدیدیت نے (ترقی پسندی کے علاوہ) روایت کو اپنا مذمذ مقابل سمجھا اور جو ادب روایت نے جدیدیت کو اپنا حریف ٹھہرایا۔ دونوں میں خوب کھینچا پانی ہوئی۔ روایت کے محاذ کے سب سے اہم کمانڈر محمد حسن مسکری تھے۔ ان کے ہم نواؤں میں سلیم احمد، سراج منیر، جمال پانی پتی، حسین فزاقی، شمیم احمد وغیرہ ہیں۔ روایت کے محافظوں میں ڈاکٹر جمیل جاہلی بھی شامل ہیں۔ لہذا حسن مسکری کے جدیدیت مخالف تصور روایت کے ذکر سے پہلے جمیل جاہلی کے خیالات کا تذکرہ مناسب ہے۔

جمیل جاہلی کے تنقیدی موقف پر مضمون آرٹیکل اورٹی۔ ایس ایلیٹ کے نظریات کا اثر بطور خاص ہے۔ حسن مسکری اور ترقی پسندوں سے بھی وہ متاثر ہیں۔ وہ ایلیٹ کے تصور روایت کی روشنی میں اردو جدیدیت (جو ۶۰ء کی دہائی میں سامنے آئی) کا جائزہ لیتے اور اسے رد کرتے ہیں۔ اسی جدیدیت کے تخلیقی عمل کی حالت، ان کی نظر میں "اس مسخرے کی سی ہے جو بیسی سی نوپا پہنے، رنگ برنگا، بے جہم لباس زیب تن کیے پھرتے بانس کو بچان پر مار کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔" (۵۶) اور یہ مشکلہ نیز صورت اس لیے ہے کہ ان کے خیال میں یہ جدیدیت ایک زوال آشنا کچھ سے پیدا ہوئی ہے اور کچھ کا زوال اسی کے فن کے انحطاط میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور کچھ کے زوال سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک صحت مند نظام خیال سے محروم ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ "ادب خلا میں، تہذیبی عقل میں، محمد خیال کے بوسیدہ دائرے میں تخلیق نہیں کیا جاسکتا۔ تہذیبی قوت کے شعریہ ضعف کے باعث آج ہمارا ادب معاشرے کے لیے ایک روحانی تجربہ نہیں رہا (۵۷)۔ لہذا جب تک یہ تہذیبی عقل اور انجماد کی کیفیت رخصت نہیں ہوتی، ایک نئی، سائنسی انداز فکر اور تاریخی شعور کی حامل روایت پیدا نہیں ہوتی، حقیقی جدیدیت رونما نہیں ہو سکتی۔ جمیل جاہلی یہاں ماڈرنزم کے بجائے ماڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی پسندیدہ اصطلاح نظام خیال/ماڈرنٹی/ہم۔ گیر جدیدیت کا ہی مفہوم لیے ہوئے ہے۔ گویا وہ یہ کہتا

چاہتے ہیں کہ بمالیاتی جدیدیت کا سارا رنگ و آہنگ ہمہ گیر جدیدیت کے بلطن سے ہی برآمد ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہی طرز استدلال ہے، جو ترقی پسندوں کو مرغوب ہے۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ ترقی پسند اپنے نظام فکر میں جو مرتبہ معاشی نظام کو دیکھتے ہیں، جمیل جاہلی نے وہی مرتبہ کچھ کو دیا ہے۔ گویا ان کے مطابق ایک کچھرا انقلاب برپا کیے بغیر 'روال آشنا جدیدیت' سے کچھ نہیں چھڑایا جاسکتا۔ یہ ڈاکٹر جمیل جاہلی کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ سارے جدیدیت پسندوں کو 'سخرے' کا نام دیتے ہیں اور جدیدیت کی 'شعریات' کی توہین میں کوئی عار نہیں دیکھتے۔ ظاہر ہے یہ 'حوصلہ' اسی وقت پیدا ہوتا ہے، جب آدمی انانیت کا شکار ہوا، اپنے کبے کو ہی مستند اور حرف آخر سمجھتا ہو۔

۱۹۶۰ء کی دہائی میں جدیدیت پر سب سے شدید اعتراضات حسن مسکری نے کیے۔ اور یہ وہی حسن مسکری ہیں جنہوں نے ۱۹۳۶ء کی نسل کی جدیدیت (راشد اور میراجی کی نسل) کے دفاع میں سب سے محکم وائل دیے تھے۔ جدیدیت زیادہ تر جدید نظم سے متعلق رہی ہے۔ ۱۹۳۳ء میں حسن مسکری نے جدید نظم پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب میں جو مضامین رسالہ "ساقی" میں لکھے، وہ آج بھی جدید نظم کی شعریات کو دیکھنے میں بے حد مدد دیتے ہیں۔ یہ اقتباسات ملاحظہ ہوں:

"کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اردو شاعری کے کسی دور نے مجموعی حیثیت سے شاعری کے لیے مطالعے اور مختلف علوم و فنون کے مطالعے کی اہمیت اب سے زیادہ محسوس کی ہو۔" (۵۸)

"شعری تکنیک مغرب سے مستعار لینے میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں اور نہ یہ فکرمیت کی ملامت ہے۔ یہ تو ایک آزادانہ ثقافتی لین دین ہے۔ آزاد نظم کو اختیار کرنے کی اگر کوئی اور وجہ نہ ہوتی تو میرے خیال میں یہی بہت تھی کہ یورپ میں اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہر قوم اور زبان کا علم و ادب ساری دنیا کی مشترکہ جائیداد ہے۔ روایت کا مفہوم اتنا تنگ نہیں کہ باہر کی کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہو سکے۔" (۵۹)

حسن عسکری کے ان خیالات پر مختلف مغربی نقادوں جیسے طہین، ساں، بو، الیٹ وغیرہ کے اثرات ہیں۔ ان اثرات کو انہوں نے جذب کر کے ایک اپنا تنقیدی موقف مرتب کر لیا ہے جو جدید ادب کی روح کے اسرار کو گرفت میں لے سکتا ہے۔ یہاں ان کی Modernization اور Westernization کے ضمن میں کوئی ابہام ہے نہ مگر میں نے نیاز فتح پوری کی طرف سے جدید اردو نظم پر حاکم کیے جانے والے تبصیر اثرات کا مسکت جواب ہی نہیں دیا تھا، تنقید کا یہ کامیابی کو آزادانہ شفافیت لین دین سے تعبیر بھی کیا تھا۔ پھر یہی حسن عسکری ۱۹۶۰ء کی دہائی میں 'پولٹرن' لیتے ہیں اور جدیدیت کو پوری مغربی فکر کی گمراہی کا نام دیتے ہیں اور گمراہی کا مطلب روایت سے محروم ہونا ہے۔ مغرب نے نشاۃ ثانیہ سے روایت کو ترک کیا اور یوں گمراہی میں جتا ہوتا چلا گیا۔ پہلے حسن عسکری کے لیے روایت کا مفہوم اتنا تنگ نہیں تھا کہ اس میں باہر سے کوئی چیز داخل ہی نہ ہو سکے اور اب ان کے لیے روایت اتنی مقدس تھی کہ باہر کی کوئی چیز اسے مس ہی نہ کر سکتی تھی۔ اب حسن عسکری کی فکر کا قبلہ رہنے کیوں اور شاہ وہاب الدین کے افکار و عقاید ہیں۔ انہی کے اثر سے حسن عسکری روایت اور ادب کا تعلق یوں بیان کرتے ہیں:

"روایتی ادب اور روایتی فنون صرف روایتی معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور روایتی معاشرہ وہ ہے جو مابعد الطبیعیات کی بنیاد پر قائم ہو۔ مابعد الطبیعیات چند نظریوں کا نام نہیں۔ التوحید واحد۔ مابعد الطبیعیات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ یہی اصلی اور بنیادی روایت ہے۔ اس کا تعلق کسی نسل یا ملک سے نہیں۔ البتہ اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔" (۶۰)

یوں حسن عسکری جدیدیت کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں اور روایت کے مذہبی اور مابعد الطبیعیاتی تصور کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہندوستان کا مسلم ذہن جدید مغربی علوم سے ہمتا ہونے کے ساتھ ہی ایک انوکھی کشمکش میں جتا ہو گیا تھا۔ کعبہ و کلیسا میں کھینچا تائی شروع ہو گئی تھی۔ اس کشمکش کا ادراک سرسید کو بالخصوص تھا اور اس سے نکلنے کی انہوں نے دو امکاناتی راہیں تجویز کی تھیں:

”میں فرض سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لکھے پڑھے ہیں (میں اپنے تئیں لکھے پڑھوں میں نہیں سمجھتا) وہ حال کے علوم جدیدہ کا مقابلہ کریں اور اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوں اور مثل علمائے سابق کے یا تو مسائل حکمت جدیدہ کو باطل کر دیں یا مسائل اسلام کو ان کے مطابق کر دیں کہ اس زمانہ میں صرف یہی صورت حمایت اور حفاظت اسلام کی ہے۔“ (۶۱)

یعنی یا تو حکمت جدیدہ (جدیدیت) کا بطلان کر دیا جائے یا جدیدیت سے اپنی مذہبی روایت کی تخلیق کی جائے۔ مرید اور بعد ازاں اقبال نے آخری صورت اختیار کی، جبکہ حسن عسکری نے پہلی صورت۔ اور نتیجتاً مغرب کی ساری علمی، سائنسی اور مادی ترقی کو گمراہی کہا۔ اور مابعد الطبیعیات پر مبنی روایتی معاشرے کو مثالی معاشرہ قرار دیا۔ یہاں اتنا کہنا ضروری ہے کہ جدیدہ کا بطلان اور نئی آسان عمل ہے کہ مذہب کی لٹھی ہمیشہ سے طاقتور رہی ہے۔ اس کو یکڑ کر کسی بھی عقلیت پسند رویے یا تحریک کو گمراہ کن ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ تخلیق اور اجتہاد مشکل عمل ہے کہ اس میں بیک وقت جدید اور روایت کا اثبات مقصود ہوتا ہے اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ روایت کو جدید کی رو سے جب اسے نو define کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دو مختلف اور متباہن اندامی نظاموں کو یکجا کرنے کا آزمائش بھرا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ حسن عسکری نے جدیدہ کے بطلان کا آسان اور مختصر راستہ اختیار کیا۔ ان کے نظریے میں جو اوحائیت، مطلق العنانیت، جذباتیت، تصوریت اور عصری احتیاجات سے جو بے نیازی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اپنے اس نظریے کی مثالوں میں انہوں نے ادب کو کسا اور شاہد ہانا لفظین کے تنقیدی نظریے کو راہنما بنایا جس کے مطابق معرفت کے صرف دو ہی اقیانام ہیں۔ انفس اور آفاق۔ جمیل اس میں ہے کہ دونوں کی شناخت ایک ساتھ ہو اور انفس کی شناخت کو آفاق پر تلبہ ہو، کیونکہ آفاق جسم ہے اور انفس اس کی روح ہے، کیونکہ آفاق میں کسی چیز کو وجود بلا انفس کے ادراک کے پایا نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ صدیوں سے شاعری پر زمان کی بشمول آفاق کے انفس کو تلبہ دے کر کھیل کھی گئی ہے اور ہاتھ بھر مشرب ہر ملت و

قوم کے مستحق انفس ہی کو قرار دیا گیا ہے (۶۲)۔ چونکہ جدید مغرب میں انفس کی عمومی کمی تھی ہے، ما بعد الطبعیات اور روایت کو مسترد کیا گیا ہے، اس لیے قابل گروہن زدہ تھی ہے۔ مسن عسکری کے سامنے ہمہ گیر ہدیہیت / ماڈرنٹی ہے، جو سائنس، عقلیت، مادیت اور ترقی کے مہابیلے میں یقین رکھتی ہے۔ اگر وہ غور کرتے تو شاہ وہاب الدین کے نظریے میں جمالیاتی جدیدیت / ماڈرنزم کا اعتراف موجود ہے۔ جمالیاتی جدیدیت انفس یعنی انسانی ہائین اور ذات کو خارج یا آفاق پر فوقیت دیتی ہے اور شاہ وہاب الدین بھی انفس کی اولیت کے قائل ہیں۔ مشرقی ثقافت کا عمومی رجحان بھی انفس کو آفاق پر برتر قرار دینے کا ہے۔

مسن عسکری کے نقطہ نظر کی مخالفت ترقی پسندوں نے خاص طور پر کی۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر عسکری کی فکر کو قبول کر لیا جائے تو پھر تمام مادی ترقی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور مادی ارتقا میں معاون جدوجہد کو ترک کرنا پڑے گا۔ عسکری کے دفاع میں شمیم احمد نے لکھا کہ "ترقی پسندوں کا ذہن نظریاتی یا فکری صداقت اور دماغ کی ترقی کے فرق کو سمجھنے کا اہل نہیں۔" (۶۳) یعنی اصل مسئلہ وسائل یا آلات نہیں، وہ انسان ہے، جو انہیں استعمال کرتا ہے، اس لیے مادی ترقی فکری صداقت کی راہ میں جاگ نہیں ہوتی۔ غور کرنے سے اس بات کی سطحیت عیاں ہو جاتی ہے۔ مادی ترقی کے پس پردہ بعض فکری اور نظریاتی فریم ورک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ترقی انہی کی مرہون بنتی ہے، جبکہ مادی ترقی کے ثمرات سے کام لینا ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ مادی ترقی سائنس کی آزادانہ اور بے بندش تحقیق مسلسل کا نتیجہ ہے اور یہ تحقیق (کم از کم مغرب میں) مذہبی بندشوں اور مثالی روایتوں سے آزادی کے بعد ممکن ہوئی۔ اگر عسکری کے تصور روایت کو پورے کا پورا قبول کر لیا جائے تو نہ صرف اپنے ادب کا ایک بہت بڑا حصہ دریا برد کرنا پڑے گا بلکہ کائنات کے ساتھ ایک ایسے رشتے کو بھی قبول کرنا ہوگا، جو آدمی کو کائنات کی دشمنی کو کھوجنے اور اس کے ضابطوں کو سمجھنے کے تجسس سے بھی بے نیاز کر دے گا۔

○

اکثر لوگ جدید اردو تنقید میں روایت کی بحث کوئی۔ ایس۔ ایلیٹ کے اثرات میں شمار کرتے ہیں، جو ایک حد تک ہی درست ہے۔ اصل یہ ہے کہ اردو ادب میں جدید

درجات کی آمد کے ساتھ ہی روایت معرض بحث میں آگئی تھی۔ قدیم و جدید جب مقابل آئے ہیں تو دونوں میں ٹکراؤ لازماً ہوتا ہے۔ تاہم اردو تنقید میں ایلٹ کا تصور روایت کا ذکر جدیدیت کے تحت ہوتا رہا ہے اور یہ تصور ہمارے قدامت پسند (Conservative) مشرقی مزاج کے لیے قابل قبول ثابت ہوا ہے۔ ایلٹ کا "روایت اور انفرادی صلاحیت" والا مشہور مضمون ۱۹۱۷ء میں سامنے آیا تھا۔ ایلٹ روایت سے مراد وہ نظام لیتا ہے جو تمام یورپی ادب میں موجود اور کارفرما ہے اور اسی ادب کو ایک زندہ وحدت میں بدلتا ہے۔ مگر یہ نظام فرد کو ورثاً منتقل نہیں ہوتا، تاریخی شعور کی عدد سے اسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے سخت ریاض کی ضرورت ہوتی ہے۔ روایت میں زمانیت اور لازمانیت دونوں عناصر ہوتے ہیں۔ یعنی فنکار موجود اور گزرے دونوں زمانوں سے (گزرے زمانے کے مردہ اور زندہ عناصر کے فرق اور شعور کے ساتھ) منسلک ہوتا ہے (۶۳)۔ اسی طرح ادبی روایت کو زندہ وحدت کے طور پر گرفت میں لینے سے فنکار بیک وقت اپنی شخصیت کی قربانی دیتا ہے اور اپنی انفرادیت کا اثبات کرتا ہے۔ شخصیت کی قربانی ان معنوں میں کہ وہ فن کو خود پر ترجیح دیتا ہے اور انفرادیت اسی مفہوم میں کہ روایت سے وابستگی ایک شعوری اور انفرادی معاملہ ہے۔ غور کیجئے کیا ہمارے ادب میں جدت کا مفہوم یہی نہیں ہے؟ اور جدید اردو تنقید میں جدیدیت کے مباحث کا غالب رخ اسی طرف نہیں رہا ہے؟

حوالہ جات

- ۱۔ مرتبہ احمد خان، علم و فہمیت انکار سرسید (مرتبہ ضیاء الدین لاہوری)، کراچی، لفظی کتب، ۱۹۹۸ء، ص ۷۷
- ۲۔ ایضاً
- ۳۔ وزیر امور و معیاریں اسلامی کالج (مترجم شمسہ جاوید)، لاہور، ادارہ تحفات اسلامیہ، ۱۹۹۰ء، ص ۸۸، ۸۷
- ۴۔ عبد الرحمن زبیر، سرالاشعراء، لاہور، ننگ ایچ آر، ص ۲۲
- ۵۔ علامہ علی جاوید سید، اصول اللہ اور آیات، لاہور، ننگ ایچ آر، ص ۱۳۳، ۱۳۲
- ۶۔ سلمان شاہی، ڈاکٹر، ص ۱۱۲، ص ۲۹، ۲۸
- ۷۔ انور سید، ڈاکٹر، ادب کی کریمیں، کراچی، ایگمن ترقی اردو، پاکستان، ۱۹۸۵ء، ص ۳۳۸
- ۸۔ محسن، ڈاکٹر، ادب میں دو عالمی تحریک، مہمان، گلستان ادب، ۱۹۸۶ء، ص ۱۳
- ۹۔ مجتہد اورین، "رومانیت" مشمولہ گلائیکیت اور رومانیت، (مرتبہ یوسف ڈاؤد)، لاہور، طلعت گدو، ۱۹۶۷ء، ص ۸۱، ۸۰
- ۱۰۔ حسن الرحمن قادری، "مغرب میں جدیدیت" مشمولہ "مفہوم" لاہور، شمارہ ۱۹۶، ص ۲۳۰
- ۱۱۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر، "کیا اقبال جدیدیت کے فحش روح ہے؟" مشمولہ "ادراق اور اقبالیات" (مرتبہ انور سید)، ص ۱۱۱
- ۱۲۔ محسن، ڈاکٹر، جدید ادب، کراچی، فسطح آئیڈی، ص ۳۰۰
- ۱۳۔ سردار، "نئی شاعری کی بنیادیں" مشمولہ ۱۹۶۲ء، کے بہترین مقالے (مرتبہ شہرت بخاری)، لاہور، مکتبہ ہدیہ، ۱۹۶۳ء، ص ۹۷
- ۱۴۔ ڈاکٹر آغا، ڈاکٹر، علمی اور ناظرہ سرگودھا، مکتبہ نردبان، ۱۹۹۸ء، ص ۲۳۸
- ۱۵۔ ن۔ م۔ راشد، ۱۹۶۲ء، کے بہترین مقالے (مرتبہ شہرت بخاری)، ص ۱۰۰
- ۱۶۔ ن۔ م۔ راشد، ۱۹۶۲ء، کے بہترین مقالے، ص ۱۰۳
- ۱۷۔ شکیل الرحمن اعظمی، "جدید ترغزل" مشمولہ "مفہوم" (جدید ترغزل نمبر)، لاہور، شمارہ ۳۳، جنوری ۱۹۶۹ء، ص ۲۲، ۲۵
- ۱۸۔ ڈاکٹر آغا، ڈاکٹر، "سوال یہ ہے" "ادراق" لاہور، ستمبر ۱۹۷۳ء، ص ۳۰
- ۱۹۔ ڈاکٹر آغا، ڈاکٹر، نئے مقالات، سرگودھا، مکتبہ اردو زبان، ۱۹۷۳ء، ص ۳۳
- ۲۰۔ ڈاکٹر آغا، ڈاکٹر، نئے مقالات، ص ۱۰۹

۲۲۔ کرنلی چتر نارنگ، "ایسا انسان، روایت سے افرات" مشمولہ اردو انٹرنیٹ اور ادب سے مسائل (مرتبہ گوپا چتر نارنگ)،

۱۹۹۶ء، سبک میل، دہلی، کھنڈر، ۱۹۹۶ء، ص ۵۰۰

۲۳۔ کرنلی چتر نارنگ، "ایسا انسان، روایت سے مسائل" ص ۴۰

۲۴۔ ایسا

۲۵۔ شہزادہ اختر، روشنی، گراچی، منظر دہلی، کھنڈر، ۱۹۸۵ء، ص ۱۲۳

۲۶۔ شمس الرحمن فاروقی، "مغرب میں جدیدیت کی روایت"، مشمولہ "فنون" ۱۱۱، شمارہ نمبر ۱۱۲، ص ۲۳۱

27. H. J. Blackham, Six Existentialist Thinkers, London, Routledge of Kegan Paul, 1985, P.15

28. Ibid, P.16

29. Ibid, P.152

30. Ibid, P.158

۳۱۔ آل احمد، ص ۱۱۱، مجموعہ تنقیدیات، ۱۱۱، انوار دہلی، کھنڈر، ۱۹۹۲ء، ص ۸۲۵

۳۲۔ ابراہیم انور، تنقید و تخلیق، ۱۱۱، مکتبہ ادب، جدید، ۱۹۹۲ء، ص ۱۵۲

۳۳۔ انور سلیمان، "سوال یہ ہے"، انوار دہلی، کھنڈر، ۱۹۹۳ء، ص ۱۳

۳۴۔ سلیمان اختر، "سوال یہ ہے"، انوار دہلی، کھنڈر، ۱۹۹۳ء، ص ۱۵

۳۵۔ شیخ محمد ملک، جنسین اور ترویج، دہلی، پبلسٹی، ۱۹۸۳ء، ص ۱۰

۳۶۔ بی بی بی بی، کامران، تنقید کا نیا مکتبہ، مظہر، ۱۱۱، مکتبہ ادب، جدید، ۱۹۹۳ء، ص ۹۳

۳۷۔ بی بی بی بی، کامران، تنقید کے نئے مکتبے، ۱۱۱، مکتبہ ادب، جدید، ۱۹۸۵ء، (اشاعت دوم)، ص ۱۰۵

۳۸۔ عام شمسین، انور، "سوال یہ ہے"، انوار دہلی، کھنڈر، ۱۹۹۳ء، ص ۹

۳۹۔ انیس ڈاکی، "تنقیدی شاعری کا تصور"، مشمولہ تنقیدی شاعری - ایک تنقیدی مطالعہ (مرتبہ اختر، باب) ۱۱۱، ص ۱۱۱، تنقیدیات،

۱۹۹۲ء، ص ۳۸

۴۰۔ اختر، انیس، "تنقیدی شاعری کا تصور"، مشمولہ تنقیدی شاعری - ایک تنقیدی مطالعہ (مرتبہ اختر، باب) ۱۱۱، ص ۳۹

۴۱۔ انیس ڈاکی، "تنقیدی شاعری کا تصور"، مشمولہ تنقیدی شاعری - ایک تنقیدی مطالعہ، ص ۵۱

۴۲۔ انیس ڈاکی، "تنقیدی شاعری کا تصور"، مشمولہ تنقیدی شاعری - ایک تنقیدی مطالعہ، ص ۳۳

۴۳۔ انیس ڈاکی، "تنقیدی شاعری کا تصور"، مشمولہ تنقیدی شاعری - ایک تنقیدی مطالعہ، ص ۳۸

- ۳۳۔ اسی باب، "سوانحی تخلیقات" مشمولہ لائق شامی - ایک تنقیدی مطالعہ، ص ۱۳۹
- ۳۴۔ اسی باب، "سوال یہ ہے"، "اور لائق"، "اور"، "نمبر ۹، ۱۹۶۹، ص ۱۲، ۱۳
- ۳۵۔ "مقام آقاؤ و آلہ" "اور لائق کے بارے میں" (مرتبہ اقبال آفاق) "اور"، "کامی، ص ۱۰۰، ص ۸۳
- ۳۶۔ "کوئی چند بارنگ" "اور انسانیت و مسائل" ص ۷۷
- ۳۷۔ "آلہ اور اور" "مجموعہ تنقیدات" ص ۸۳
- ۳۸۔ "ملازمین، افسر حرف، کراچی، مکتبہ اسلوب، ۱۹۹۵، ص ۲۰۶
- ۳۹۔ "عقلمانی الرمن" "ہدیہ ترغزل" "مشمولہ" "نون" (ہدیہ ترغزل نمبر)، ص ۶۹
- ۴۰۔ "مستقیم مسکن" "ہدیہ ترغزل" "چند اشارے" "مشمولہ" "نون" (ہدیہ ترغزل نمبر)، ص ۲۳۳
- ۴۱۔ "اور لائق" "تشریحی شامی" "کراچی" "سپ ریلی گیشنز" "۱۹۷۹، ص ۱۳۰
- ۴۲۔ "ملازمین" "تجدید حرف" ص ۱۰۳
- ۴۳۔ "ہیٹا" ص ۲۵
- ۴۴۔ "کرمی موعی" "ڈاکٹر شکایت" "کراچی" "اور" "مصر نو" "۱۹۸۱، ص ۸۸
- ۴۵۔ "عقلمانی جانی" "ڈاکٹر" "ادب" "پتھر" "مسائل" "کراچی" "ڈاکٹر" "یک" "کئی" "۱۹۸۶، ص ۶۷
- ۴۶۔ "عقلمانی جانی" "ڈاکٹر" "تجدید" "کراچی" "ڈاکٹر" "یک" "کئی" "۱۹۸۵، ص ۸
- ۴۷۔ "محمد حسن شامی" "جھلیاں" (مرتبہ اقبال آفاق) "اور" "مکتبہ انسانیت" "ص ۱۰، ص ۲۲
- ۴۸۔ "ہیٹا" ص ۲۱
- ۴۹۔ "محمد حسن شامی" "ادبیت کیا ہے" "مشمولہ" "۱۹۶۲" "کے" "بہترین" "مقالے" (مرتبہ شہرت بخاری)، ص ۷۱
- ۵۰۔ "سید احمد خان" "خودنوشت آثار" "سید" (مرتبہ ضیاء الدین لاہوری)، ص ۳۳
- ۵۱۔ "محمد حسن شامی" "ادبیت کیا ہے" "مشمولہ" "۱۹۶۲" "کے" "بہترین" "مقالے" (مرتبہ شہرت بخاری)، ص ۱۹
- ۵۲۔ "قسمت" "عقلمانی ادب" "کراچی" "شمارہ نمبر" "۱۸۱
- ۵۳۔ "لورنس" "الیٹ" "ادبیت اور انفرادی صلاحیت" "مشمولہ" "اسٹو" "الیٹ" "بک" (مرتبہ عقلمانی جانی)، "ادبیت" "آپ" "پبلش" "بک" "لاہور" "۱۹۸۱، ص ۵۰۳

اردو ادب کی تاریخ ایک جائزہ

باشعور قومیں اپنی تاریخ لکھتی ہیں اور تہذیب یافتہ قومیں اپنی ادبی تاریخ مرتب کرتی ہیں۔ ادبی تاریخ ماضی اور حال کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ ایسا رابطہ جو حال کا رشتہ ماضی سے منقطع نہیں ہونے دیتا۔ جہول جمیل جاہلی۔

”ادبی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آئی چاہیے کہ حال کا ماضی سے کیا رشتہ ہے اور یہ بات بھی کہ حال ماضی کو کیسے بدل رہا ہے۔“۔ ۱۔

ادب زندگی ہی وہ ایک عکس ہے اور تہذیبی شعور کے ارتقاء کی تاریخ بھی۔ ہر نسل جہاں اپنی تاریخ کا نئے سرے سے مطالعہ کرتی ہے وہاں ہر نسل کو ادبی تاریخ بھی نئے سرے سے لکھنی چاہیے تاکہ ہر عہد کا شعور اور ذہنی ارتقاء اس میں شامل ہو سکے اور کچھ نئے زاویے، نئی تحقیقات اور نیا انداز نظر سامنے آسکے۔ جمیل جاہلی کہتے ہیں:

”اگر ادب زندگی کا آئینہ ہے تو ادب کی ”تاریخ“ کو بھی ایسا آئینہ ہونا چاہیے جس میں ساری زندگی کی روح کا عکس نظر آجائے۔“۔ ۲۔

ادبی تاریخ تنقید کے ساتھ ساتھ تحقیق کا نام بھی ہے۔ تحقیق جو سچائی ہے اور جو کھرے کھونے کی پہچان کر داتی ہے، تحقیق حقائق کو ان کی اصل شکل میں ہمارے سامنے لے آتی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں:

ادبی تاریخ ایک طرف تاریخ ہے، دوسری طرف ادب۔ یہ
سوانح نگاری اور تنقید کے احتراف سے بنی ہے لیکن اسے تحریک
ملی سیاسی تاریخ سے، جس کی ممالک پر اس نے سوانحات کو
ترجیح دیا، بعد میں ادبی اصناف کی شعریات کا بھی اضافہ کیا۔
ادبی تاریخ اور سیاسی تاریخ میں ایک بڑا فرق ہے۔ سیاسی
تاریخ کے واقعات ماضی کے پر وہ عدم ملل مقوم ہیں جب کہ
ادبی تاریخ کی ماضی کی تخلیقات ہمارے سامنے ہیں۔" ج

اردو میں ادبی تاریخ نگاری کے حوالے سے کئی نام اور تاریخیں سامنے آتی ہیں
جن میں محمد حسین آزاد کی "آب حیات"، حکیم عبدالحی کی "گل رعنا"، عبد السلام مدوی کی
"شہر الہند"، محمد علی تھاکر کی "سیر المعظنین"، شمس اللہ قادری کی "اردو کے قدیم، رام
پاؤں کی "اردو ادب کی تاریخ" (انگریزی)، احسن مارہروی کی "تاریخ نثر اردو"
مادھن قادری کی "داستان تاریخ اردو"، محمود اکبر آبادی کی "صحفہ تاریخ اردو"، محمد علی
تھاکر کی "مراۃ الشعر"، عبدالقادر سرودری کی "اردو کی ادبی تاریخ" "علی گڑھ تاریخ ادب
اردو" جلد اول "تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند"، ملک حسن اختر کی "تاریخ
ادب اردو"، محمد صادق کی "اردو ادب کی تاریخ" (انگریزی)، ڈاکٹر جمیل جالبی کی
تاریخ ادب اردو" (جلد اول و دوم)، سیدہ جعفر اور گیان چند کی "تاریخ اور ادب
کی تاریخ" انڈیا انٹرنیشنل پبلسیشنز کا شیری وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مختصر تاریخیں بھی
سامنے آئیں۔

اردو میں تاریخ نویسی کے ابتدائی آثار تذکروں میں ملتے ہیں۔ آخری اور
قبول تذکرہ یا تاریخ کی ایک شکل مولانا محمد حسین آزاد کی "آب حیات" ہے لیکن وہ محض
شعرا کی سوانح عمری ہے جیسا کہ انہوں نے کتاب کے اندرونی سرورق پر لکھا ہے:

"آب حیات"

یعنی

مشابہ شعرائے اردو کی سوانح عمری

آب حیات لکھنے کا مقصد بھی ان کے سامنے یہی تھا کہ شعراء کی زندگیوں کو اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ چلتی پھرتی تصویریں معلوم ہوں اور ان کا قلم شعراء کو اپنے اعلائے میں لاتا ہے مگر سڑنگاروں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ "آب حیات" میں محمد حسین آزاد خود کو ایک مستند محقق کے طور پر نہ منوان سکے۔ اس میں وہ مشکلات بھی حائل ہوں گی جو انہیں اس زمانے میں اصل مآخذوں تک رسائی حاصل کرنے میں ہوتی ہوں گی اور یہ ان کی انتساب و از شخصیت کو بھی دخل تھا۔ آزاد نے تنقیدی آراء کو بھی تمثیل کے انداز میں پیش کیا حالانکہ تاریخ میں اگر فوس اور سنجیدہ زبان نہ استعمال کی گئی ہوتی ایک بات کے دو معنی سامنے آسکتے ہیں جو تاریخ کے مرتبے کے منافی ہے۔ تحقیق میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، سوانحی تحقیق اور ادبی تنقید۔ "آب حیات" کے دو قیوں پہلو کمزور دکھائی دیتے ہیں۔

آزاد کے بعد جس شخص نے اردو ادب کی باقاعدہ تاریخ لکھی وہ رام بابو سکینہ ہیں۔ سکینہ نے یہ تاریخ انگریزی زبان میں لکھی۔ جس کا اردو ترجمہ اضافوں کے ساتھ مرزا احمد سکری نے کیا۔ اردو کی ادبی تاریخوں میں سکینہ کی تاریخ اولین کوشش ہونے کے باعث اہمیت کی حامل ہے۔ اس تاریخ میں انہوں نے شعراء اور سڑنگاروں کے حالات زندگی اور ان کی تصانیف پر تنقید لکھی ہے۔ مختلف تحریکوں اور طرزوں کے آغاز، ارتقاء اور زوال کو بھی موضوع بحث بنایا اور ان کے عہد کے حالات و واقعات کو بھی جگہ دی ہے۔

سکینہ کی تاریخ میں بھی بعض بڑی تاریخی غلطیاں اپنی جگہ موجود ہیں مثلاً ولی کی تاریخ عیدائش اور وفات اور "ہاشم و بہادر" کو امیر خسرو کی تصنیف لکھنا (بعد میں محمود شیرانی نے ثابت کیا کہ اس کتاب کا امیر خسرو سے کوئی تعلق نہیں) بعض تنقیدی فیصلے بھی مشکوک ہیں مثلاً کئی غیر اہم ادیبوں کو اہم قرار دیتے ہیں۔ تاہم ان الغلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود سکینہ کی تاریخ کی اہمیت کم نہیں ہونے پائی۔ ڈاکٹر گیان چند نے سکینہ کی تاریخ کے متعلق

لکھا ہے:

”یہ خیال رہے کہ رام بابو سکینہ کی کتاب ۱۹۲۷ء میں شائع ہوئی۔ اس کی تسویہ اس سے پہلے کے دو تین برسوں میں ہوئی ہوگی۔ اس وقت تک جدید تحقیق اور تنقید دونوں کا آغاز ہی ہوا تھا۔ ان کو جو تحقیق وراثت میں ملی تھی اسے نظر میں رکھا جائے تو ان کے تسامحات قابل درگزر ہیں۔ انہوں نے کتاب کے آخر میں اپنے ماتخذ کی فہرست یعنی کتابیات نہیں دی لیکن اشاریے سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان کے عہد تک معدودے چند تذکرے ہی شائع ہوئے تھے۔“

سکینہ کی تاریخ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ”آب حیات“ کی طرح فرد واحد کی نگاہ میں ہوئی ہے نہ کہ ”تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند“ کی طرح مختلف لوگوں کے مضامین کا مجموعہ نہیں ہے۔

”آب حیات“ سے سکینہ کی تاریخ تک تحقیق و تنقید کا ایک بڑا فاصلہ ہے اور یہ فاصلہ مزید کم ہوا۔ ڈاکٹر جمیل جاہلی کی ”تاریخ ادب اردو“ سے، جس کی دو ضخیم جلدیں ادب کے طالب علموں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاریخ ادب کے سلسلے میں خود جمیل جاہلی نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

”بنیادی طور پر میں نے ادب کو ادب کی حیثیت سے دیکھا ہے لیکن کلچر، فکر اور تاریخ کے تخلیقی امتزاج سے میں نے تاریخ ادب کو ایک وحدت، ایک اکائی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ادبی تاریخ کی سطح پر تحقیق، تنقید اور کلچر مل گئے ہیں۔“

ڈاکٹر جاہلی کی تاریخ ان تمام شرائط پر پورا اترتی ہے جو ایک معیاری ادبی تاریخ میں ہونی چاہئیں مثلاً صحیح سنیں، مصنفین و شعراء کے سنہ ولادت، سنہ وفات اور

زندگی کے دوسرے اہم واقعات، مختلف تصانیف اور ان کے سن اشاعت اور پیرامی
 تنقیدی شعور کے ساتھ مختلف ادب پاروں اور ادیبوں کا ادبی تاریخ میں مقام تبیین کرنا۔
 جاہلی نے نہ صرف تاریخ کے حقیقی حصے کو منہ و پا کیا بلکہ اس میں تحقیق اور تنقید کے
 اس طرح کھل لی گئے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا جزو معلوم ہوتے ہیں۔ ۲۰۰۶ء میں
 ادیب، شاعر یا موضوع کو لیتے ہیں اس میں تحقیق اور تنقید کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ
 تنقیدی شعور کے باوجود انہوں نے حقیقی حصے کو کمزور نہ ہونے دیا۔ یہی توازن ان سے
 پہلے مورخ پیش نہ کر سکا۔ ہمیش جاہلی نے جہاں تک ممکن ہو سکا اصل مآخذ سے مدد لی۔ وہ
 خود اس حوالے سے کہتے ہیں:

”میں نے زیادہ تر اصل مآخذ سے براہ راست رجوع کیا

ہے۔“

جیل جاہلی کی تاریخ ادب اردو کی پہلی جلد آغا ز سے ۱۹۵۰ء تک ہے۔ اس جلد
 میں انہوں نے تاریخ کو زمانی اعتبار سے چھ فصلوں میں تقسیم کیا ہے اور فصل میں ابواب کی
 تعداد مختلف ہے تاہم کل ابواب چھبیس (۲۶) ہیں۔ ہر فصل کے پہلے باب میں ہر عہد
 کی تہذیب، معاشرت اور ادبی و لسانی خصوصیات کو اجاگر کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ اس عہد
 کے ممتاز شعراء اور ادیبوں کی تخلیقی کاوشوں کا تنقیدی مطالعہ بھی کیا گیا ہے۔ سکینت کی ادبی
 تاریخ کے برعکس جیل جاہلی نے اپنی تاریخ میں ہر عہد کے شاعروں اور نثر نگاروں کو ایک
 ساتھ رکھا۔ بقول جاہلی:

”چونکہ ہر دور کی نظم و نثر ایک ہی طرز احساس کا اظہار کرتی ہیں

اس لیے دوسری تاریخوں کے برخلاف ان کا مطالعہ بھی ایک

ساتھ ہی کیا ہے۔“

سال ۲۰۰۳ء میں ڈاکٹر تبسم کا شیری کی تاریخ ”اردو ادب کی تاریخ“ پر پیش

اور دید و زیب ”گیت اپ“ کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ ڈاکٹر تبسم کا شیری ایک نفاذ، شاعر

ہے جہاں ادبی کرداروں کی نقل و حرکت، گفتگو، ان کی زندگی اور تخلیقی زندگی کے نہایت جاندار مرقع بنائے گئے ہیں۔" ۱۱

ادبی مورخ کی مزید خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"ادبی مورخ کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جب تاریخ کا جھلس اپنی ایک منزل پوری کر لے تو وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس طویل یا مختصر سفر کے ثمرات اور حاصلات کیا ہیں؟ روایت کس حد تک آگے بڑھی؟ فکر و خیال کی سطح پر کیا تجربات کیے گئے ہیں؟" ۱۲

"ادبی مورخ کا کارنامہ اس کی تاریخ ہے جسے اس کی ذہنی بسیرت نے تشکیل دیا ہے۔ واقعات و حقائق اس کے لیے خام مال تھے جنہیں استعمال کر کے وہ ادبی تاریخ کا خاکہ تیار کرتا ہے اور پھر اس خاکہ میں اپنے ذہن سے رنگ آمیزی کر کے تاریخ نگاری کا عمل سرانجام دیتا ہے۔" ۱۳

پیش لفظ کے آخر میں انہوں نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے اور اسے ایک معجزہ قرار دیا ہے۔

ڈاکٹر جسم کا شمیری نے یہ تاریخ اسی ضرورتوں کے تحت لکھی ہے۔ انہیں یہ کتاب لکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ جاپانی طالب علموں کو تاریخ ادب اردو سے اس انداز میں متعارف کروایا جائے کہ ان کی دلچسپی بھی قائم رہے اور ساتھ ساتھ تاریخ سے شناسائی بھی جاری رہے جیسا کہ انہوں نے "کلمات تشکر" میں لکھا ہے:

"۱۹۹۳ء میں میری گریجویٹ کلاس کے کچھ سنجیدہ طلبہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو اردو افسانے اور شاعری کی جگہ

اور وہ کی ادبی تاریخ سے روشناس کرایا جائے اور وہ بھی
اس طرح کہ سب کچھ قصہ کہانی کی شکل میں چمکے چمکے انداز
میں ہو۔" ۱۴

ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ہوس اور مجیدہ تاریخی انداز لیے ہوئے ہے جیسا کہ

وہ کہتے ہیں:

"تاریخ ادب لکھتے ہوئے میں نے رنگین شاعرانہ اسلوب سے
حتی الوسع دامن پھرایا ہے تاکہ اسلوب کی رنگینی اصل تاریخ کو
مادہ نہ کر دے۔" ۱۵

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ اپنے اسلوب کے لحاظ سے انتہائی دلچسپ ہے۔
تاری ایک ناول کی مانند ایک کڑی سے دوسری کڑی کو ملاتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ کے
مطالعے کے دوران شاعر اور کہانی نویس تبسم کاشمیری بار بار پڑھنے والوں کے سامنے آتا
ہے۔ خاص طور پر جب وہ حساس اور نازک مزاج شاعر میر تقی میر کی ذاتی زندگی کا خاکہ
لکھتے ہوئے کہانی کاٹنا بانا بنتے ہیں۔ تاہم مہد ساز شعراء کے باب میں وہ ایک کامیاب
نقاد کے طور پر سامنے آتے ہیں بلکہ ان کا اعلیٰ تنقیدی شعور ان کی تاریخ پر چھایا ہوا معلوم
ہوتا ہے۔

اگر تحقیق کے حوالے سے دیکھا جائے تاریخ کے پہلے باب میں جو زبان کی
ابتداء سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے سینچی کمار چٹرجی، عبدالقادر سروردی، حافظ محمود
شیرانی، ڈاکٹر زور، ضیا الدین برنی اور مولوی محمد حسین کے ترجمہ شدہ سفر نامہ ابن بطوطہ
کے حوالوں سے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ ان طویل حوالہ جات اور بنیادی اور قدیم
ماخذوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے پہلا باب تحقیق کم اور تبصرہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔
ادبی تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اصل ماخذ سامنے رکھتے ہوئے تحقیق کی
بنیادوں کو استوار کیا جائے جیسا کہ جمیل جالبی کی تاریخ سے ادب کے طالب علموں کو جتنی

زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں اتنی کسی اور تاریخ سے نہیں اور یہی ان کی حیثیت کا ثمر ہے۔

دلی دکنی اردو شاعری میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں چنانچہ اس کے حالات زندگی و سفر دہلی، سعد اللہ گلشن سے اس کی ملاقات اور اس کے سال و قات کے متعلق جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان سے متعلق تحقیق کا اردو وازو بند نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی تاریخ میں دلی اور سعد اللہ گلشن کی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”دلی اور اورنگ آباد جب گھر آگن بنے تو دلی بھی ۱۱۱۳ھ/

۱۷۰۰ء میں سید ابوالعالی کے ہمراہ دلی کے سفر پر روانہ

ہوا۔ یہیں شاہ سعد اللہ گلشن (م۔ ۱۱۳۱ھ/ ۱۷۲۸ء) سے اس

کی ملاقات ہوئی۔“ ۱۶

ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے بھی گلشن اور دلی کی ملاقات ۱۱۳۱ھ/ ۱۷۲۸ء میں بتائی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر محمد صادق اور شمس الرحمن فاروقی کی یہ رائے بھی دی کہ دلی اور گلشن کی ملاقات کی روایت کو محض اہل دلی نے فروغ دیا تاکہ اہل دلی کی برتری قائم رہے کیونکہ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکتے تھے کہ وہ دلی جیسے ”گجراتی“ اور ”دکنی“ کو متبع بنائیں۔ تاہم ڈاکٹر تبسم نے اس کی کھلی نفی نہیں کی اور نہ ہی مکمل طور پر اس کے حق میں تحقیقی ثبوت فراہم کیے ہیں تاہم چند منطقی سوال اٹھائے ہیں جو قابل توجہ ہیں۔

”ہمیں یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ دلی کو تو شاہ گلشن نے مشورہ دیا

تھا مگر اس کا کیا کیا جائے کہ دلی کے معاصرین میں سے شاید

کوئی بھی شاہ گلشن سے فیض یاب نہ ہوا تھا مگر وہ پھر بھی دلی عی

کے انداز کی غزلیں کہہ رہے تھے۔ یہ تتبع کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ جیسا

کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ اس دور کے عمومی لسانی شعور اور

بدلی ہوئی ادبی فضا کا اثر تھا اور ان کے معاصرین اسی شعور اور

اسی ادبی افشا سے فیض یاب ہو رہے تھے نہ کہ شاہ گلشن کی ہدایات سے۔ مندرجہ بالا خیالات کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان نظر آتا ہے کہ شاہ گلشن کے مشورے کی حقیقت کیا تھی، وئی کو فارسی اسلوب اختیار کرنے کا جو مشورہ دیا گیا تھا وہ پہلے سے وئی کے عہد کا تجربہ بن چکا تھا۔ شاہ گلشن کے اس مشورے کو غور سے دیکھیں تو یہ الٹا ان کے مخالف جاتا ہے۔ اس مشورے سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ وہ دکن کی زبان کے بدلے ہوئے اسالیب سے ناواقف تھے ورنہ وہ ایسی بات ہرگز نہ کہتے۔“

وئی کے نام اور وطن پر بے شمار بحثیں ہو چکی ہیں۔ اسی طرح وئی کے سال وفات پر بھی تحقیق کے نئے پہلو سامنے آتے رہے کیونکہ تحقیق کھرے اور کھولے کی پہچان کا نام ہے۔ اسی پہچان کو بنیاد بنا کر آئندہ آنے والی نسلیں اپنی تاریخوں کی بنیاد رکھتی ہیں۔
بقول جمیل جاہلی:

”تحقیق کا کام گڑے مردے اکھیر نامیں بلکہ ادب و تہذیب کے راستوں کو صحت کے ساتھ واضح اور متعین کرنا ہوتا ہے تاکہ جدید نسل اپنے ماضی اور اپنی روایت کو دن کی روشنی میں دیکھ سکے۔“

وئی کے سال وفات کے متعلق ڈاکٹر تبسم کاشمیری کہتے ہیں:

اس کا انتقال ۱۷۰۷ء-۱۷۲۰ء-۱۷۲۵ء کے درمیانی عرصہ میں

ہوا۔“

۱۷۰۷ء سے ۱۷۲۵ء کے درمیان انھارہ (۱۸) سال کا طویل فاصلہ موجود ہے جو وئی جیسے شاعر کی زندگی سے حذف نہیں کیے جاسکتے۔ مزید معلومات کے لیے انہوں نے مولوی عبدالحق، ڈاکٹر جمیل جاہلی اور مختلف دوسری کتب سے رجوع فرمانے کو کہا ہے جبکہ

وہ خود اس بحث میں پڑنے کی بجائے اپنا دامن بچا کر تنقید کی جانب چل پڑے ہیں۔ بلکہ جمیل جالبی نے اپنے مضمون "وہی کا سال وفات" میں مختلف مآخذوں سے رجوع کرنے کے بعد یہ بات بڑے وثوق سے کہی ہے کہ وہی کا سال وفات ۱۱۱۹ھ نہیں بلکہ ۱۱۳۳ھ کے بعد اور ۱۱۳۸ھ سے پہلے متعین ہوتا ہے۔

جمیل جالبی لکھتے ہیں:

"..... ۱۱۳۳ھ میں جب فراتی نے اپنی مثنوی "مراۃ لائے" لکھی۔ وہی بقیہ حیات تھے لیکن جب شاہ اللہ نے ۱۱۳۸ھ میں دیوان دلی نقل کیا یا جب وہدی نے ۱۱۳۳ھ میں اپنی مثنوی "مخزون عشق" لکھی تو وہی وفات پا چکے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں وہی کا سال وفات ۱۱۱۹ھ کے بجائے، جو یقیناً غلط ہے، ۱۱۳۳ھ کے بعد اور ۱۱۳۸ھ سے پہلے متعین ہوتا ہے۔ یہ اتنا سیدھا سا حساب ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔" - ج

مشہور زمانہ کتاب "خالق باری" جسے حافظ محمود شیرانی نے خسرو کی تصنیف ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جس کے متعلق ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے:

"بنیادی طور پر "خالق باری" امیر خسرو ہی کی تصنیف ہے جس میں زمانے کے ہاتھوں اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ امیر خسرو کی اصل تصنیف کے حروف صدیوں کی گرد سے آڑ گئے ہیں۔" - ج

ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے اس حوالے سے گیان چند کی تاریخ کا حوالہ بھی دیا ہے جن کی رائے بھی یہی ہے کہ خسرو نے "خالق باری" لکھی ہوگی تاہم ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے اس حوالے سے اپنی رائے کو واضح نہیں کیا کہ کیا وہ اسے خسرو کی تصنیف تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔

بیجا پوری مہد کے ایک ممتاز شاعر مقہمی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے مقہمی اور مرزا

محمد مقیم کو دو مختلف شخصیتوں کی حیثیت سے ثابت کیا ہے۔ مرزا احمد مقیم کو بھی ایک اہم شاعر قرار دیا اور اس کے احوال اور مثنوی کا تعارف بھی پیش کیا ہے جبکہ مثنوی اور اس کی مثنوی "چندر بدن و مینار" دونوں پر سیر حاصل بحث کی ہے جبکہ ڈاکٹر تبسم کا شیریں نے مرزا مقیم کا ذکر نہیں کیا اور مثنوی کا ذکر بھی اس عہد کے باقی شعراء کی نسبت کم کیا ہے۔ ان کی رائے مختصر طور پر مثنوی سے متعلق وہی ہے جو جاہلی کی ہے۔ ڈاکٹر تبسم کا شیریں لکھتے ہیں:

"قہے میں وہ جذبات و احساس کی شیطیں بنانے میں بھی زیادہ کامیاب نہیں ہے اور اس کا جمالیاتی طرز احساس بھی بلند نہیں ہے لہذا خالص شاعری کی سطح پر یہ مثنوی درمیانے درجہ سے آگے نہیں بڑھتی۔" - ۲۲

ڈاکٹر جمیل جاہلی نے لکھا ہے:

"مثنوی کا سارا زور قہے کو بیان کرنے پر صرف ہوا ہے اس لیے مثنوی میں کسی ایسے پہلو کو نہیں ابھارا گیا جہاں جذبات و احساسات کے اظہار کی شاعرانہ صورت پیدا ہوتی۔" - ۲۳

ڈاکٹر جمیل جاہلی نے ان الفاظ میں مثنوی کا مقام و مرتبہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے:

"جس طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینے کے بعد چھوٹی جماعت کی کتاب ہمارے اندر معنویت کا جذبہ پیدا نہیں کرتی، اسی طرح زبان و بیان کے ارتقا کی اس منزل پر پہنچ کر آج ہمیں مثنوی کے اسلوب کا "نیاجن" بھی صاف دکھائی نہیں دیتا لیکن ارتقا کے راستے پر نظر جمائے پیلیے تو اس دور میں مثنوی کا یہ دعویٰ با معنی نظر آنے لگتا ہے۔" - ۲۴

زباں کا اتنا ہوں سچا جو ہری

کروں نت سخن سوی کہر گھسری

قطب شاہی عہد کا آزاد خیال اور حسن پرست شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے جس کے متعلق ڈاکٹر جمیل جالبی نے تفصیلی سے ذکر کیا ہے اور جس کے متعلق ڈاکٹر گیان پتہ نے لکھا ہے:

”قلمی قطب شاہ کی شاعری صفحہ ۳۱۱ سے ۳۲۲ تک ہے۔ تاریخ

ادب کے لحاظ سے یہ قدرے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔“

لیکن ڈاکٹر تبسم کاشمیری جب قلمی قطب شاہ پر قلم اٹھاتے ہیں تو یہ موضوع ان کے روانِ قلم سے ستمبر ۱۵۳ سے ۱۶۷ تک پھینکا جاتا ہے۔ قلمی قطب شاہ کے حوالے سے ضرورت سے زیادہ تفصیلی ادب کی تاریخ کے لحاظ سے واقعی قدرے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے خاص طور پر قلمی قطب شاہ کی ”بیاریوں“ کے تفصیلی مرتبے۔

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ کا تحقیقی حصہ ہمیشہ مجموعی کمزور دکھائی دیتا ہے جب کہ تنقید ان کی تاریخ پر چھائی ہوئی ہے۔ تحقیقی حصے میں انہوں نے زیادہ تر اصل مآخذ کو سامنے رکھنے کے بجائے ادبی تاریخوں اور تنقیدوں کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ تاریخ کو دلچسپ اور پر لطف بنانے کے لیے انہوں نے تاریخی صداقتوں سے نظر سنجی جمائی ہے اور متنازعہ موضوعات پر بحث کرنے سے گریز کیا ہے۔ جاپان میں اپنے پیشرو رائے فرائض سر انجام دیتے ہوئے شاید انہیں وہ مآخذ اور ذرائع میسر نہ تھے جو ڈاکٹر جمیل جالبی اپنے ملک میں رچے ہوئے میسر تھے اور جن کے متعلق ڈاکٹر گیان نے لکھا ہے:

”ان مآخذ کی بنا پر میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ اردو

ادب کے جس قدر حقیقی اور تحقیقی کام ڈاکٹر جمیل جالبی کی نظر

سے گزرے ہیں اتنے کسی دوسرے کی نظر سے نہیں گزرے۔

دکنی ادب کے جتنے مخطوطات میں وہ ڈوب چکے ہیں اتنا کوئی

معاصر محقق نہیں ہو سکا۔“

تحقیق سے قطع نظر ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا تنقیدی شعور اعلیٰ درجے کا ہے۔

کرداروں کا تجزیہ کرتے ہوئے اور شاعروں یا مصنفین کی ذہنی سطح تک جھانکتے ہوئے وہ ایک ماہر نفسیات، ان کی طرح ان کے لاشعور تک پہنچ جاتے ہیں۔ میر و سودا، درد و مولانا انہیں وہ سیر کی شخصیات یا "باغ و بہار" کے کردار وہ ہر شخصیت اور ہر کردار کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔

جسم کا شیری کی تاریخ اپنی سٹر کے اعتبار سے رواں دواں اور تھکنے ہے وہ ایک کامیاب سٹرگرا اور انشا پرداز کے روپ میں سامنے آئے ہیں۔ ان کا تیز قوت مجاہد اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے خاکے مولانا محمد حسین آزاد کی "آب حیات" کی یاد دلاتے ہیں تاہم یہ تاریخ ابھی نامکمل ہے۔ ابھی یہ اس ادب کا محاکمہ کرتی ہے جس پر اس سے پہلے بہت کچھ لکھ جایا ہے۔ جدید عہد کے شاعروں اور ادیبوں پر وہ تحقیقی مصادر اگٹھا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے میں سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی دوسری جلد کے دیباچے میں لکھا تھا:

"جلد اول ۱۹۷۵ء میں شائع ہوئی تھی اور جلد دوم پر میں نے ۱۹۷۳ء ہی میں کام شروع کر دیا تھا جو تقریباً ۸ سال بعد مارچ ۱۹۸۲ء میں مکمل ہوئی۔ اس طویل مدت کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ادبی تاریخ نویسی کی بنیاد دوسروں کی آراء یا سنی سنائی باتوں پر نہیں رکھی بلکہ سارے کلیات، ساری تصانیف، کم و بیش سارے اصل تاریخی، ادبی و غیر ادبی مآخذ سے براہ راست استفادہ کر کے روح ادب تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔"۔۔۔۔۔

حوالہ جات

- ۱۔ جمیل جاہلی ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، جلد دوم، مجلس ترقی ادب لاہور، طبع دوم، ۱۹۸۲ء، پیش لفظ، ص ۱۳۔
- ۲۔ ایضاً، پیش لفظ
- ۳۔ گیان چند ڈاکٹر، اردو کی ادبی تاریخیں، انجمن ترقی ادب پاکستان، سال اشاعت ۲۰۰۰ء، ص ۲۱۔
- ۴۔ آزاد محمد حسین، آب حیات۔
- ۵۔ گیان چند ڈاکٹر، اردو کی ادبی تاریخیں، ص ۲۰۳۔
- ۶۔ جمیل جاہلی ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، جلد دوم، پیش لفظ۔
- ۷۔ ایضاً، جلد اول، مجلس ترقی ادب لاہور، طبع اول، جولائی ۱۹۷۵ء، پیش لفظ، ص ۱۔
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۰۔
- ۹۔ اے، اے، اے، تبسم کاشمیری ڈاکٹر، اردو ادب کی تاریخ، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۲۰۰۳ء، پیش لفظ، ص ۱۱۔
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۱۳۔
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۱۵۔
- ۱۵۔ جمیل جاہلی، جلد دوم، ص ۱۴۔
- ۱۶۔ ایضاً، جلد اول، ص ۵۳۰۔
- ۱۷۔ تبسم کاشمیری ڈاکٹر، اردو ادب کی تاریخ، ص ۲۱۷۔
- ۱۸۔ جمیل جاہلی ڈاکٹر، "ولی کا سال و قات" شمولہ مجلہ دریافت، ۲۰۰۳ء، پیش لفظ، پرنٹرز آف ماڈرن ایجوکیشن، اسلام آباد، ص ۵۶۰۔

- ۱۹- مجسم کا شیری ڈاکٹر، اردو ادب کی تاریخ، ص ۲۱۵۔
- ۲۰- جمیل جاہلی ڈاکٹر، 'اولیٰ کا سال و وفات' ص ۶۹-۵۶۸۔
- ۲۱- جمیل جاہلی ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، جلد اول، ص ۲۳۔
- ۲۲- مجسم کا شیری ڈاکٹر، اردو ادب کی تاریخ، ص ۱۱۵۔
- ۲۳- جمیل جاہلی، جلد اول، ص ۲۳۵۔
- ۲۴- ایضاً، ص ۲۳۶۔
- ۲۵- گیان چند، اردو کی ادبی تاریخیں، ص ۷۰۶۔
- ۲۶- ایضاً، ص ۶۹۰۔

کتابیات

- ۱- آذاد محمد حسین "آب حیات"۔
- ۲- مجسم کا شیری ڈاکٹر، اردو ادب کی تاریخ، طبع اول سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۲۰۰۳ء۔
- ۳- جمیل جاہلی ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، جلد اول، مجلس ترقی ادب لاہور، طبع اول، جولائی ۱۹۷۵ء۔
- ۴- جمیل جاہلی ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، جلد دوم، مجلس ترقی ادب لاہور، طبع دوم، اپریل ۱۹۸۲ء۔
- ۵- سکیسہ رام بابو، تاریخ ادب اردو، طبعی کتاب خانہ لاہور، ۱۹۸۲ء۔
- ۶- گیان چند ڈاکٹر، اردو کی ادبی تاریخیں، انجمن ترقی اردو پاکستان، ۲۰۰۶ء۔

رسائل

- دریافت (مجلد) نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد، اشاعت ۲۰۰۳ء۔

نوادراتِ عابد

- سید عابد علی عابد کی تین غیر مطبوعہ تحریریں :-
- ۱- دو آوازیں: ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے لکھا گیا ایک تمثیلچہ ہے جسے عابد نے ایک ریڈیائی تجربہ کہا ہے۔ ایک ہی کردار کے دو Self ہیں۔ دونوں کی کشش یا ضمیر کے تصادم سے یہ دونوں آوازیں ابھرتی ہیں۔
- میں نے ریڈیو ریکارڈ سے متعلق کافی تحقیق کی ہے۔ میرا قیاس ہے کہ عابد کی یہ تحریر نثر نہ ہو سکی۔
- ۲- عابد کی دوسری تحریر امین ہاشمی کی بچوں سے متعلق نظموں کے مجموعے کا تعارف ہے۔ آج سے بیس بائیس سال پہلے یہ تحریر محترم امین ہاشمی صاحب نے مجھے عطا کی تھی اور یہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔ ہاشمی صاحب کا مجموعہ کلام منظر عام پر نہیں آسکا۔
- ۳- اردو ڈراموں کا انتخاب مع حواشی۔ مرتبہ سید امتیاز علی تاج۔ یہ تحریر بھی غیر مطبوعہ ہے البتہ اس کے کچھ حصے ایک اور صورت میں صحیفہ کے تاج لمبر میں شائع ہو چکے ہیں۔ عابد نے اپنے خط میں جو پچاس صفحے کا مقدمہ لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے یہ اس کی مختصر صورت ہے۔ ڈرامے سے متعلق عابد کے تصورات کو سمجھنے کے لیے یہ ایک کارآمد تحریر ہے۔
- یہ غیر مطبوعہ تحریریں میرے تحقیقی سفر کا ایک ثمر ہیں جو ”دریافت“ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

اردو ڈراموں کا انتخاب (مع حواشی)

مرتب سید امتیاز علی تاج

(۱)

کچھ سال ادھر کی بات ہے کہ سید امتیاز علی تاج نے مجلس ترقی ادب کے ایجنڈا پر اردو کے حقدار اور متاخرین کھیل لکھنے والوں کے ایک نمائندہ انتخاب کا منصوبہ پیش کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ڈرامے کی تاریخ اور مطبوعہ نمائندہ کھیلوں پر حواشی بھی اسی سلسلے میں مرتب ہو جائیں گے۔ منصوبہ ایسا بڑھل تھا کہ مجلس نے فوراً منظور کر لیا اور قرار پایا کہ تاج صاحب ۳۰ جلدوں میں اردو کے نمائندہ کھیل مرتب کریں اور ڈرامے کی تاریخ لکھنے کے ساتھ ہی وہ مطبوعہ کھیلوں پر تبصرہ بھی کریں اور حسب ضرورت حواشی بھی لکھیں۔

اردو ادب کی تاریخ بھی نامکمل ہے اور ابھی ایک ایسی تالیف کو وجود میں آنا ہے جو اردو ادبیات کی مکمل تاریخ بھی ہو اور نمائندہ کتابوں پر تبصرہ بھی کرے۔ کچھ یہ کہ ڈرامے کے متعلق کوئی مواد موجود ہو۔ جس صنف ادب سے گویا ہمارے ادبیات کے مؤرخوں کو گویا سرے سے دلچسپی ہی نہیں تھی اور دوسرے یہ بات تھی کہ پرانے ڈرامے ایسے مطبوعہ نسخوں کی صورت میں ملتے ہیں جو کتاب کی قاپٹیوں سے لبریز ہوتے تھے اور اس حد تک نسخ ہوتے تھے کہ اشعار کی بہت زیادہ تعداد ساقط الوزن ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مطبوعہ نسخے (اگر ملتے بھی تھے تو) ادکاروں کی یادداشتوں پر مشتمل ہوتے تھے جن کا صحیح ہونا معلوم۔ پھر یہ کہ قانون کی زد سے بچنے کے لیے ناشر کچھ ترمیم بھی حسب معلومت کر دیتے تھے اور اس ترمیم سے کھیل کا حلیہ اس طرح بگاڑ جاتا تھا کہ مطبوعہ نسخے کے پڑھنے میں اصل کتاب مستور کے متن کا تعین جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ مجھے یہ سہولت حاصل ہوئی ہے کہ ایک آدھ کھیل کے متن کے تعین میں فاضل مؤلف یعنی مری و نجفی تاج صاحب سے تعاون کروں۔ اس سلسلے میں مجھے معلوم ہوا کہ تاج صاحب اگرچہ عروض میں تخصص کا مقام نہیں رکھتے ہیں لیکن ان کا ذوق سلیم ان کی سوجھ بوجھ اور فن پر ان کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ وہ اکثر مجھ سے بھی پہلے صحیح کلمے یا کلمات تک پہنچ جاتے

تھے۔ جہاں وزن کسی طرح (صحیح قیاسی) کے باوجود درست نہ ہو سکا وہاں اسی طرح اصل کے مطابق رہنے دیا گیا اور اس کی نشاندہی کر دی گئی۔ اس سلسلے میں ایک اور شخص جو تاج صاحب کو پیش آئی وہ یہ تھی کہ اکثر حقد میں کے کھیلوں کی زبان، ایک مضمون کی ہی صورت میں ہوتی تھی جس میں بہت سی زبانوں، مثلاً ہندی، گجراتی، مراٹھی، گنی وغیرہ کے الفاظ موجود ہوتے تھے۔ ان کو درست پڑھنا اور سیاق و سباق سے مدد لے کر ان کے معانی کا تعین کرنا بہت دشوار تھا لیکن تاج صاحب کی لگن نے اس مشکل کو بھی حل کر دیا اور اب چھ جلدیں چھپ کر ایک نظر کے لیے سرمہ بہنم بصیرت بن گئی ہیں۔ یہ تفصیل ذیل ہے۔

جلد اول۔۔۔ اردو کا پہلا ڈرامہ خورشید، اس جلد میں ڈرامے کی ابتدائی تاریخ اور اس فن کے محرکات و عوامل سے بہت دلچسپ اور محققانہ بحث کی گئی ہے۔

جلد دوم و سوم۔۔۔ آرام کے ڈرامے۔ (در ہے) نور جہاں۔ عاتق طائی۔ جہانگیر شاہ اور گوہر

جلد چہارم۔۔۔ ظریف کے ڈرامے

جلد پنجم و ششم۔۔۔ رونق کے ڈرامے

پہلی جلد میں ڈرامہ نگاری کی ابتدائی تاریخ سے بحث کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ "خورشید" اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ بات پروفیسر راجی کے دعووں کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ باقی جلدوں میں اصل کھیلوں پر حواشی بھی لکھے گئے ہیں اور ہر کھیل پر مختصر تبصرہ بھی کیا گیا ہے جو ایسا دلنشین ہے کہ پڑھنے والے کو شرح صدر کا مقام حاصل ہوتا ہے۔

(۲)

تحقیق اور ماضی کے واقعات کی از سر نو تخلیق اور ترجمانی، ایک قسم کی سرانج رسانی ہے کہ ذہن رسا، ذوق سلیم، وجدان اور دوستوں کے تعاون کی منتظر ہے۔ یہ سب کچھ درست لیکن تاج صاحب نے تو ڈراموں کی تاریخی ترتیب اور متعلقہ مواد کی تحقیق میں بالکل ہی سرانج رسانی کا انداز اختیار کیا ہے۔ ان کے پاس کچھ ڈرامے تو میرے موجود تھے۔ ایک کھیل حکیم یوسف حسن نے نذر کیا تھا۔ ایک غلام عباس صاحب (آندلی والے) نے تاج صاحب کے لیے ڈھونڈ نکالا تھا۔ چنانچہ ان کے پاس پرانے مطلوبہ

مصنف ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ ۱۸۵۳ء سے ۱۸۵۵ء تک آٹھ کھیل بمبئی کے سٹیج پر دکھائے گئے۔ میرے جیسا مافی تو ان کے بیان پر اعتبار کر لیتا کہ انہوں نے ماخذ کا حوالہ دیا ہے لیکن تاج صاحب نے ان کے متعلق صحیح لکھا ہے کہ وہ کتابوں کے نام تو لکھتے ہیں لیکن یہ نہیں لکھتے کہ کون سی کتاب میں کون سے واقعات مندرج ہیں، اس کے علاوہ بقول تاج صاحب کے انہیں یہ لکھا کہ

”ممکن ہے یہ ڈرامے انہوں نے اپنی مادری زبان (یعنی گجراتی) میں لکھے ہوں اور بعد میں کسی فٹنی سے اصلاح لی ہو۔“

اپنے کئے احمرے پر پانی پھیر دیا ہے اور تاج ہی کی یہ دریافت مشہور نمبر ترقی ہے کہ پہلا اردو ڈرامہ خورشید ہے جو ۱۸۵۱ء ہی میں شائع ہوا اور غالباً اسی سال سٹیج پر پیش کیا گیا۔

(۳)

تاج صاحب کے اسلوب تحقیق کے متعلق کچھ باتیں گفتنی ہیں۔ انہوں نے خورشید پر جو سیر حاصل دیا ہے لکھا ہے اور جس ابتدائی اردو ڈرامے کی تاریخ اور پارسیوں کا اس سے تعلق، بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تحریر سے پہلے انہوں نے ایک دن مجلس کے دفتری محفل میں بہت مزے کی باتیں کیں۔ غالباً کسی ڈرامے کا متن ان کے سامنے تھا اور میں بھی حاضر خدمت کہ انہوں نے ناگہاں میری طرف تیز نظروں سے دیکھا اور کہا کہ کیوں بھی تم محقق لوگ (میرا ذکر تو بڑے وزن بیت ہے۔ محقق ہونا تو بہت بڑے مقام تک پہنچا ہے) ہر مصنف کا حال لکھتے وقت یا اس کے کلام پر تبصرے کے وقت یہ کیوں کرتے ہو کہ ایک باب اس زمانے کے سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی حالات پر ضرور لکھا جائے۔ یہ ہے اس باب کے مندرجات کا تعلق مصنف متعلقہ کی شخصیت سے ظاہر کیا جائے یا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو کسی محقق سے پوچھیے، کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو فرمایا۔ بھائی محقق لوگ بس بیٹھا کہتے ہیں کہ روایت ختم ہو گئی ہے۔ میں تو اس گاڑی کا تیل نہکنا ہوں کہ بھیجی کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ (متعلقہ زمانے کی) پر تفصیل لکھوں۔ البتہ یہی نہیں چوں کہ پارسیوں نے کھیل کے فن کی بہت خدمت کی ہے۔ میں بھیجی کے سائنوں کی خصوصیات، پارسیوں کی خدمات، اس زمانے کی سٹیج اور مصنف کے سوانح ضرور

لکھوں گا۔ یہ اسلوب بہت دل نشین اور مفید ثابت ہوا کیوں کہ انہوں نے اس زمانے کے انہیں حالات سے تعرض کیا جن کا ڈرامے سے تعلق تھا اور یوں وہ فنساروشن ہو گئی جس میں یہ پانے کھیل کھیلے گئے تھے۔

”خورشید“ کے دیباچے میں انہوں نے ہمہنی کی آبادی پر جو نوٹ لکھا ہے اور اس کا رو باری شہر میں جو ہر طرح کے لوگ جمع ہو گئے ہیں اس کا ذکر کیا ہے تو اس کا سٹیج سے بہت گہرا تعلق ہے کہ کھیل لکھنے والے ہمیشہ Audience یا تماشا دیکھنے والوں کے رہنمائی اور مذاق اور مطلوب عناصر کو پیش نظر رکھنے پر مجبور ہے ورنہ ڈرامہ مقبولیت کھو جائے گا اور کاروباری اعتبار سے کینی ٹھپ ہو جائے گی۔

ان تمام باتوں کے پیش نظر انہوں نے خورشید کے دیباچے میں جو دراصل ان کے مطبوعہ جلدوں کا دیباچہ ہے صرف ان باتوں سے تعرض کیا ہے جو مصنف اور سٹیج سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً تماشا سٹیج کا ذوق، سٹیج کی کیفیت، گجراتی کی نامقبولیت اور اردو کی بدحسی ہوئی مقبولیت۔ پارسیوں کا کاروباری مذاق اور ڈرامے کے سلسلے میں ان کی خدمات۔ ہاں حمیے کے طور پر ہمہنی کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے۔ ”ہمہنی کے قدیم تھیمز ہاں“ لکھنے کے مستقل قومی تھیمز کے کھیل ”نیا ہندوستانی تھیمز“ کے عنوان سے تھیموں کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ دیباچہ قدیم اور جدید اسلوب تحقیق کا سنگم بن جائے۔

(۴)

تاج صاحب نے ڈراموں کی ترتیب اور تدوین میں جو محنت کی ہے (مثلاً خورشید کا ایک اردو ترجمہ تو نقوی صاحب نے مہیا کیا لیکن تاج صاحب نے گجراتی کے ایک فاضل فاروقی صاحب سے مدد لے کر نظر ثانی کی کہ کوئی ستم نہ رہ جائے۔) اس سے قطع نظر جس طرح ان کا اسلوب تحقیق منفرد ہے، ان کی زبان بھی دیکھی تحقیق کی زبان سے مختلف ہے۔ عموماً تحقیق میں معمولی معمولی باتوں کے اثبات کے لیے (مثلاً تاریخ ولادت مصنف) سنیے کے صلے کالے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ انتقادی اعتبار سے اس تحقیق کا چنداں فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک تاریخ ولادت کسی (Collateral) ضمنی واقعے کو روشن نہ کرے یا مصنف کے اسلوب تحریر کے تعین میں مدد نہ دے، محض اسی بات پر بیسیوں بلکہ سینکڑوں صفحات لکھ

دینا بے کار ہے۔ چنانچہ ایران کے محقق اکثر تاریخ و ادب کے متعلق متعلقہ عشرے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (عموماً) اور تاریخ و ادب کو کچھ نہیں میں معمور کر دیتے ہیں۔ بہر حال تاج صاحب ان چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم باتوں میں نہیں اٹھے۔ اس کے علاوہ یہ جو تحقیق میں تصدیق کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً قلمی کی بجائے سماعی بیان کی بجائے تعرض کرنا، (اسی طرح کی ایک مصنوعی علمی زبان بن جاتی ہے۔) تاج صاحب نے اس سے پرہیز کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے نہ صرف اردو میں تحقیقی زبان کو ادبی زبان کے نہایت قریب رکھا ہے۔ بلکہ اختصار طوطا خاطر رکھا ہے۔ اپنا مطلب قاری تک پہنچانا مطلوب رہا ہے۔ میر کی ادبی اور سلیس زبان راہ تک رہی تھی کہ کوئی اسے تحقیق میں استعمال کرے۔ تاج صاحب نے اپنی کلفت اور دل پذیر نثر میں، تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے اور کہیں تکلف، تصنع یا طعنائی کی ضرورت نہیں پڑی۔ کھیلوں پر تمبر نہایت آسان زبان میں ہے اور انتقادی اصطلاحات سے جو اشکال کی حد تک جاہر ہو جاتی ہیں، پاک ہے۔

ڈرامے کے متعلق تاج صاحب اتنا کچھ جانتے ہیں کہ ان سے انتقاد اور تحقیق میں اسی سلاست، روانی اور اختصار کی توقع تھی۔ جو محقق منطقی تراکیب اور دقیق الفاظ میں اپنا مطلب ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک گائیڈ بک یا راہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔

تاج صاحب صاحب، مرزا انشاء پرداز ہیں۔ ان کی تنقید اور تحقیق میں ان کے اسلوب کی انفرادیت برقرار رہی ہے۔ خاص طور پر اختصار کہ جان کلام ہے ان کے ہاں اکثر ملتا ہے۔

یہ کام تاج صاحب ہی کر سکتے تھے اور انہوں نے کر دکھایا ہے۔

سید عابد علی عابد

تعارف

امین ہاشمی جو میرے رفیق کار ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بشرطیکہ لکھتے ہیں، لکھ بھی لکھتے اور غزل بھی کہتے ہیں۔ ایک مدت سے ہاشمی صاحب بچوں کے لیے لکھوں کا ایک مجموعہ تیار کر رہے تھے۔ یہ راز مجھ پر یوں کھلا کہ بعض اوقات وعدہ خلافی جو کرتے تھے تو اس کا جواز یہ پیش کرتے تھے کہ ایک اہم اور ہی تجھی میں نے کہا کھل ہو جائے تو ملوں۔ بہر حال چار پانچ سال کی محنت شاقہ کے بعد امین صاحب کی لکھوں کا مجموعہ کھل ہو گیا اور جب کتابت و طباعت کے باقی مراحل طے ہو چکے تو امین صاحب نے برٹشڈ خرمایا کے مجموعہ کتاب کے شروع میں تعارف یا دیباچہ کے قسم کی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، وہ آپ کے ذمے ہے۔

آج جو یہ ذمہ داری نبھانے بیٹھا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بالانقضاء کیا لکھوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے دیباچہ لکھنے میں کوئی تامل ہے، وجہ یہ ہے کہ میں بچوں کے ادب کے متخصصین میں سے نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے بس کا روگ نہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ بچوں کے لیے کوئی چیز لکھوں تو تراکیب سے احتراز کروں۔ لفظ عام فہم اور سادہ استعمال کروں اور کوشش کروں کہ جو کچھ کہتا ہے وہ ذرا سلیھا کر کہوں۔

ظاہر ہے کہ محض ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنے سے بچوں کا ادب وجود میں نہیں آتا۔ دراصل بچوں کے لیے نصیحتیں وہی لکھ سکتا ہے، جو بچوں کی نفسیات سے خوب آگاہ ہو اور جو بے تکلف اس دنیائے خیال کی میر کر سکے جس میں بچے اکثر اپنی زندگی کی کھسی اور شامیں گزارتے ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ اس دنیا میں داخل ہونے کا ٹر کیا ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہاشمی صاحب اس فلسفی شہر کے سنگین دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر "کھل جا سم" کہہ سکتے ہیں۔

باتوں باتوں میں ہاشمی صاحب نے بچوں کی معلومات میں جو اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایسی استنادات اور ماہرانہ ہے کہ وہ مشہور کہانی یاد آتی ہے، جو عابدی انگریزی

ادبیات سے ماخوذ ہے اور جس کے کردار مشہور انگریزی مصور اور طنز نگار ہارلڈ سرل (Robert Seral) کے کرداروں کی طرح چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق معلوم ہوتے ہیں، کہانی یوں ہے کہ ایک صاحب تھے جن کے بچے حساب پڑھنے سے بہت کتراتے تھے، بہت پڑھانے والے آئے اور گئے۔ کچھ خود لکھ گئے اور کچھ خوار ہو کر نکھڑائے گئے۔ آخر ایک صاحب آئے جو بچوں کی نفسیات سے آگاہ معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے پہلے دن بڑے بھائی سے پوچھا کہ بھائی میرے پاس چار سیب ہیں، اگر دو میں تم کو دے دوں اور ایک چھوٹے بھائی کو تو میرے پاس کیا ہے بچے کا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا ایک سیب، لیکن یہ بھی ہم ازراہ تکلف کہتے ہیں، ورنہ دیکھ لیجئے گا، چھین ہم وہ بھی آپ سے لیں گے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی نئے استاد صاحب نے کچھ ایسی باتیں کیں، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حساب پڑھانے پر نکلے ہوئے ہیں، مثلاً بڑے بھائی سے پوچھا کہ تمہارے پاس تین فٹ بال ہوا کرتے تھے، ایک کھو گیا، باقی کتنے رہے۔ چھوٹے نے جواب دیا لیکن وہ کھوے ہی سمجھتے کیوں کہ آج کھیلنا مقصود ہے اور شام تک فٹ بالوں کی خیر نہیں، ماسٹر صاحب تو ہنس کر چپ ہو رہے، لیکن بڑا بھائی کچھ سوچ میں پڑ گیا، جب ماسٹر صاحب تشریف لے گئے تو اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یہ ماسٹر بڑا سرتا سیاتا معلوم ہوتا ہے۔ ذرا بچے کے رہنا کہیں باتوں ہی باتوں میں ہمیں کچھ پڑھانا ہے۔

ہاشمی صاحب کی بھی کیفیت کچھ اسی قسم کی ہے۔ بچے نظمیں پڑھنے کے بعد چہنگیس کے کہ باتوں باتوں میں ہمیں بہت کچھ پڑھا دیا، لیکن پھر غصوں کرنے سے گیا ہو گا۔ معلومات میں اضافہ تو ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کاری گری کے لیے بڑی ذہانت کی ضرورت ہے کہ بات کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں جا پہنچتی ہے۔ ہاشمی صاحب کی اکثر نظمیں اس کاری گری کا ثبوت صیاد کرتی ہیں۔ سیدھی سادی زبان، بے تکلف اسلوب، چھوٹے چھوٹے جملے اور انداز بیان ایسا گویا بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں۔ ہنسی ہنسی میں سچے کی باتیں بھی کہتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو ہماری پرانی کتابوں میں ایک خاص وسیع انکوارش تھی کہ اس مظلوم کہانی سے بچوں کو سبق کیا ملا۔ امین صاحب نے اسے بالکل خیر یاد کہہ دیا ہے۔ امین صاحب کچھ کہنا ضرور چاہتے ہیں اور کہہ بھی ڈالتے

ہیں لیکن ہاں جو باتیں کہتے کہ بچے ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہمارے کہ کیوں بھی نہیں اس علم سے کیا سبق ملا۔

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بچوں کے لیے دلچسپ لیکن معلومات افزا ہمیں لکھنا مشکل کام ہے۔ ہاشمی صاحب اس مشکل سے کما حقہ عہدہ جتا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اس کتاب کو نہ صرف بچے شوق سے پڑھیں گے بلکہ وہ بڑے بڑے بھی اس کا مطالعہ اشتیاق سے کریں گے جو بچوں کی کہانی کی دنیا سے خیال سے نکل کر صحیح یادوں کی دنیا میں جا بیٹھے ہیں۔

اگر بڑے بڑوں کو یہ کتاب پڑھ کر اپنا بچپن یاد آ جائے اور کچھ عرصہ کے لیے بھی بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں تو کچھ نیچے کہ ہاشمی صاحب کی محنت انکارت نہیں گئی۔

سید عابد علی شاہ

دو آوازیں

یہ تھیلچے ایک ریڈیائی تجربہ ہے۔ صورت اس تجربے کی یہ ہے کہ اس تھیلچے کا کردار ایک ہی ہے یعنی سلیم۔ اس کی عمر چالیس اور پینتالیس کے درمیان ہے، گھانا، چنا آدمی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے۔ ان دنوں کہ عصر حاضر ہے، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ایسا ایسی اسے ایک نئے والا دموت دیتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو سکرنوں کی بلیک مارکیٹ میں اس کا شریک ہو جائے اور ہزاروں روپیہ کمائے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے ہیں۔ وہ گھر میں تھا بیٹھا اس تجربے پر غور کر رہا ہے۔ گویا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ سننے والوں کو دو آوازیں سنائی دیں گی۔ ایک اس سلیم کی آواز ہے جس کے ضمیر میں ابھی تک خیر و خوبی کی ایک چنگاری سبک رہی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو اشعور کے تہہ در تہہ پردوں سے نکل کر، عقل اور ماحول کی منزلوں سے گزر کر Super ego یا ضمیر کا روپ دھارتی ہے۔ یہ آواز پہلے مدہم ہوگی، جوں جوں اسے کامرانی نصیب ہوگی، بلند اور گھبراتی ہوئی چلی جائے گی۔ دوسری آواز اس سلیم کی ہے جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رزاق کمانے کے ہر ذریعہ کو اپنے اوازہ عمل میں داخل سمجھتا ہے۔ یہ اشعور کی وہ آواز ہے جسے شعور اور ضمیر دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلے بلند ہوتی ہے لیکن جوں جوں شکست پاتی ہے، مدہم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ دولت غمگینیاں ایک شخصیت میں مدہم ہو کر ایک مطمئن گھبر آواز کا روپ دھارتی ہیں۔ پہلی آواز سلیم کے اشعور کی ہے، دوسری آواز سلیم کے ضمیر کی۔ یہ تجربہ کچھ Stevenson کی کہانی "مارٹین" پر مبنی ہے، کچھ سرٹ ماہم کے اشارات پر، کچھ پریٹلے کی چند کہانیوں پر اور ظاہر ہے کہ بالکل تجربہ ہے۔ اس کی کامیابی کا دارومدار آوازوں کے درست اتار چڑھاؤ اور لہجے کی ہیرا پھیری ہے۔

پہلی آواز: میاں سلیم، سب کرتے ہیں۔ سب ہاتھ رکھتے ہیں۔ امیر ہو کہ فقیر، وزیر ہو کہ امیر ہر ایک کے ہمسما اعمال میں سیاہ داغ ہیں۔
دوسری آواز: درست ہے، لیکن یہ سیاہ داغ دھلتے نہیں ہیں۔ زندگی کے ہر لمحہ پر اس

طرح جم ہاتے ہیں جس طرح کھلک کا ٹیکا ہوتا ہے۔

تو جسے وہ دیکھتا کون ہے۔

پہلی آواز: اور تم تو دیکھتے ہو۔ اپنے آپ سے آنکھیں چار نہیں کرو گے۔ خود بھی چہا نہیں ہو گے۔ کبھی اپنے آپ سے نہیں کہو گے کہ کہو میاں سلیم روپیہ کس طرح کمایا۔ باپ دادا جو کچھ کرتے تھے وہ یاد ہے۔

کمایا۔ باپ دادا کی بات باپ دادا کے ساتھ گئی۔ حضرت یہ زندگی میں دوڑنے کا زمانہ پہلی آواز: باپ دادا کی بات باپ دادا کے ساتھ گئی۔ حضرت یہ زندگی میں دوڑنے کا زمانہ ہے۔ پیچھے رہا اور کچلا گیا۔ ذرا اور مارا گیا۔ بچی کو تمہیں مہینے کی ٹیس دینی ہے

کہاں سے دو گئے۔

دوسری آواز: اور جو بچی کو معلوم ہوا کہ باپ سگڑوں کی بلیک مارکیٹ کرتا ہے تو بچی سے چھپیں بڑا بیار ہے نا۔ اس کے احترام کے لیے تو مرے جاتے ہو۔ کچھ

لوگوں کے بعد اللہ نے یہ ٹرکی دی ہے۔

تیسری آواز: جی تو اس کی ہر خواہش پوری کرنے کو ہی چاہتا ہے، اس کی فیس وقت پرٹ دی گئی تو کالج سے نام کٹ جائے گا۔

دوسری آواز: ہاں یہ ٹھیک ہے، سنا ہے کہ ہر آدمی پر کچھ موکلان نذاب مسلط ہوتے ہیں۔ ان کے قبضہ میں رہنا اعمال ہوتا ہے، وہاں تمہارے نام کے آگے کیا لکھا

جائے گا؟ چور بازاری کرنے والا یا

پہلی آواز: کیسی چور بازاری۔ مال میرے ہاتھ میں ہے۔ مانگ زیادہ ہے۔ کھیت بہت ہے۔ رسد کم ہے۔ یہ تجارت ہے۔ اب تجارت میں کوئی بیچاس فیصد کمائے یا

پان سو فیصد کمائے، شرعاً جائز ہے۔

دوسری آواز: (خس کر) ہاں تو کمانے کے اور بھی ڈھنگ ہیں۔ چور بازاری تو کرنے لگے، روکو گے کہاں؟

پہلی آواز: کیا مطلب؟

دوسری آواز: وہ پیشہ جانتے ہو جس میں منہ کالا ہوتا ہے۔

پہلی آواز: دلالی؟ حکومت۔

دوسری آواز؟ کیوں بہت تاؤ میں آگئے، کہیں پانی مڑتا ہے۔ پرانے شجرے کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہزارگوں میں کوئی دلالی تو نہیں کرتا تھا؟
پہلی آواز: میں کہتا ہوں، خاموش ہو جاؤ۔

دوسری آواز: (نہیں کر) ورنہ کیا کرو گے۔ میرا گلا گھونٹ دو گے؟ ذرا سوچو پہلی کی فیس چیشیوں کے بعد بھی دی جا سکتی ہے۔ پہلی کی فیس تو بہانہ ہے۔ پھر اس قتلہ عالم سے ملنا چاہے ہو نا؟ روپیہ کی ضرورت ہے۔ پہلی کی آڑ کیوں لیتے ہو۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ اول پھر طوائف کوئے ملامت کو جاملے ہے۔

پہلی آواز: جھک مارتے ہو تم۔ مجھے تو یاد بھی نہ تھا۔
دوسری آواز: کیوں کھک اٹھی پاتی ہے۔ دل کی رگ بھی ڈکھتی ہے۔ یوں تو بیوی بچوں والے ہونا؟ (آواز ذرا بلند ہو جاتی ہے) شرم نہیں آتی، سگریٹ کی بلیک کرو گے۔ اور پھر گھر پھونک کر قہقہا دیکھو گے، اور اگر بیگم کو معلوم ہو گیا تو۔
پہلی آواز: بیگم کو کیسے معلوم ہو گا۔ کون بتائے گا بیگم کو۔

دوسری آواز: (نہیں کر) شکر ہے تم نے مان تو لیا کہ روپیہ کس مقصد کے لیے درکار ہے۔
پہلی آواز: ہرگز نہیں۔ تم مجھے لفظی گورکھ دھندوں میں الجھاتے ہو۔ میں صرف پہلی کی فیس دینا چاہتا ہوں۔ الطاف بنا رہا ہے، اسے دوا خرید کر دینا چاہتا ہوں۔ مہر جانے کی بچاری، پار ایک ہی تو میری چوہ بھی زاہد بہن ہے۔ اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تجھے دوائیں اداوں گا۔

دوسری آواز: تو احمد حسن سے ادھار کیوں نہیں لیتے، بلیک کرنا ضروری ہے۔

پہلی آواز: ادھار لینا اچھی بات ہے؟

دوسری آواز: (ظفر سے) نہیں نرمی بات ہے، ادھار لینے سے تو کہیں اچھا یہ ہے کہ تم بلیک کرو۔ فریبوں کے گلے پر پتھری پھیرو۔ شرع کی آڑ لو۔ سنت نبوی سے شہادت لو۔ خدا اور رسول دونوں پر تہمت لگاؤ۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آؤ سگریٹ۔ ذرا یہ ہے کہ پولیس بھی ناک میں ہوتی ہے۔

تم مجھے ڈراتے ہو۔ میرے اعصاب فواد کے ہیں اور آخری سہیہ کی۔
 پہلی آواز: پولیس ٹاک میں ہوا کرے۔ مجھ پر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔
 دوسری آواز: لگا ہاں، آپ کا بڑا رسوخ ہے نا۔ بلیک بھی کیجیے گا، پولیس کو ہاتھ بھی نہ
 ڈالنے دیجیے گا، سچی چیز ہی اور دو دو۔ (ہنسی) پہلے بلیک کرو پھر پولیس پر
 ہاتھ مارو، ہاؤ ڈالو، پھر رشوت دو، پھر مجسٹریٹ سے کہو سنو اور سب یکدم اس لیے
 کہ بچی کی فیس کے پچاس روپے دینے ہیں۔ نفع تو ہو گا کہیں پان سو روپیہ۔
 باقی ساڑھے چار سو کہاں جائیں گے؟

پہلی آواز: تمہارے سر پہ دس ماروں گا۔ تم باور نہیں کرتے کہ مجھے روپے درکار ہیں؟
 دوسری آواز: اور تمہیں یقین نہیں آتا کہ تمہیں ادھار مل سکتا ہے؟
 پہلی آواز: آخر تم مجھے ایسا کرنے سے کیوں روکتے ہو، جو لوگ روز کرتے ہیں۔
 دوسری آواز: اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ لوگ روز پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔
 یہ رات جہنم کی طرف جاتا ہے۔ مذہب کا جہنم نہیں، دل کا جہنم۔ شاید وہ جہنم
 کے شعلے بجھ جائیں۔ دل کے جہنم کے شعلے کبھی نہیں بجھیں گے۔ اس آگ
 میں تم ہمیشہ جلتے رہو گے۔ ہوس کی لٹنڈی لٹنڈی آگ کے ان انگاروں کو
 کلب سے نکالے رکھو گے۔ پہلے لٹنڈک پڑے گی۔ پھر دل میں ٹانور پیدا ہو
 جائے گا۔ اس ٹانور میں تعفن پیدا ہو گا، پیپ رے گی۔ Whisper رتی
 رہے گی اور تم یہ پیپ اپنے حلق سے نیچے اتارتے رہو گے۔ یہ ذم کسی کو
 دکھایا نہیں جا سکتا، نہ اس کا علاج ہوتا ہے۔

پہلی آواز: تو اس کا علاج یہ ہے کہ میں ادھار لوں۔
 دوسری آواز: نہیں، یہ علاج بھی ہے کہ بچی کو کالج سے اٹھا لو۔ ان کی نظروں میں مقبول
 اور محترم رہو۔ معاشرت کا وہ دائرہ قائم کرو جہاں صحت مند زندگی چلتی پھرتی
 ہے۔ ورنہ یاد رکھو۔

پہلی آواز: کیا؟
 دوسری آواز: یہ کہ ایک دن تمہاری بچی کو تمہارے بچوں کو تمہاری بیوی کو معلوم ہو جائے گا

کہ تم چہرہ ہزاری کرتے ہو۔ تم ان کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ تمہاری بیوی کا زرتاج لہریا آٹھل سانپ بن کر اس کے گلجہ پر لوٹے گا۔ تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں اب جو خوش احمدی جھلکتی ہے، اس کی جگہ خوف ناک بے چینی لے لے گی۔ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ باپ نہیں رہو گے صرف بیگ مارکت کرنے والے تاجر بن جاؤ گے، سن رہے ہو (آواز بلند ہو جاتی ہے)

پہلی آواز: (آواز مدہم ہو جاتی ہے) سن رہا ہوں، (وقف) سن رہا ہوں۔ تو عطا محمد سے کیا کہیں؟

دوسری آواز: پولیس میں رپورٹ کرو۔ اپنا فرض پھیلانو۔

پہلی آواز: نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ دوست سے غداری ہے۔

دوسری آواز: ہاں، اور اپنی ذات سے غداری تم گوارا کر سکتے ہو۔ اپنے گھر سے غداری تمہیں گوارا ہے۔ بیوی کی رفاقت، اولاد کی محبت، اپنے پر اعتماد، یہ سب چیزیں چلی جائیں، لیکن تمہارے دوست عطا محمد کو دکھ نہ پہنچے۔ مہنگا سودا کر رہے ہو۔

پہلی آواز: تو کھجور نہیں ہو سکتا۔ میں عطا محمد سے کہہ دیتا ہوں، میں کاروبار نہیں کرتا۔ میں بچی کے لیے ادھار مانگ لیتا ہوں۔

دوسری آواز: اس قسم کا ہر کھجور اس سے بدتر کھجوروں پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ آج آپ سے کھجور کر لو، غرت، الفلاس، لیکن آبرو کی روٹی یا رزق، شراب اور حینہ کے

پہلی آواز: بس بس۔ حینہ کا نام نہ لو۔

دوسری آواز: میں نے کہا نا، کک ابھی باقی ہے۔ حینہ کے نام سے اتنے بدستے کیوں ہو۔

روپیہ وہیں دینا چاہتے ہو نا۔

پہلی آواز: یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ دیکھ میرا بدن پیسے میں نہا گیا۔

دوسری آواز: نہیں۔ تمہارا بدن پاک ہو گیا ہے۔ تمہارا بدن نہیں، تمہارا دل پیسے میں نہا گیا ہے۔ اھو اور سجدہ شکر بجا لاؤ۔

(دونوں آوازیں مل کر) ہاں۔ (وقفہ) بیگم عطا محمد آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں کراہتی
جا رہی ہوں اس سے مل نہیں سکتی۔

(دونوں آوازیں مل کر) اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے — لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا۔
(آواز آہستہ آہستہ فیذ آؤٹ ہوتی ہے)

☆☆☆

احمد علی بحیثیت شاعر

احمد علی کے تخلیقی جوہر کا بہتر اظہار افسانوی ادب میں ہوا اور اسی حوالہ سے انہیں شہرت و مقبولیت بھی حاصل ہوئی، مگر احمد علی فطری طور شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے شاعری کو بحیثیت شاعر سے نہیں اپنایا لیکن ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کم و بیش تمام اصناف ادب میں ہوا ہے۔

احمد علی نے سکول کے زمانہ میں ہی نظم گوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ اس دور کی ایک نظم Flower in Basket انہیں آخری مرثیہ یاد رہی۔ ۱۹۴۸ء کے زمانہ میں بھی انہوں نے انگریزی میں نظم گوئی کا سلسلہ جاری رکھا مگر افسانہ نگاری اور بعد ازاں ناول نگاری ان کی ترجیحات میں اولیت حاصل کر گئیں اس کے باوجود ان کی شعری صلاحیتیں مذکورہ اصناف میں بھی اپنا رنگ دکھاتی رہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں چین میں قیام کے دوران میں انہوں نے چین کی تہذیب اور ادبیات کا مطالعہ کیا جس کا ٹکس ہمیں ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔

احمد علی کی نظمیں مختلف قومی اور بین الاقوامی جرائد میں شائع ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ کتابچوں کی شکل میں بھی ان کی نظمیں شائع ہوئیں لیکن ان کا کوئی باقاعدہ شعری مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا۔

احمد علی نے اپنی دقات سے قبل تقریباً ساٹھ انگریزی نظموں پر مشتمل مجموعہ Purple Gold Mountain کے عنوان سے مرتب کیا تھا۔ یہ مجموعہ ابھی تک اشاعت کا منتظر ہے۔ ۱۹۷۰ء میں احمد علی کی منظوم نظموں کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔

- 1) Purple Gold Mountain (Eight poems) London: Keepsake

- Press, 1960.
- 2) Remembrance of things past (Six Poems) Karachi: Naeen Sind Printing Press;?
 - 3) First Voices (Twelve Poems) Karachi: Oxford University Press, 1965.
 - 4) World poetry 3. (Four Poems) Madras, India: World Poetry, 1963.
 - 5) Selected Poems. Gulbarga, India: JIWE, Publication, 1988.

امد علی کی شاعری لطیف احساسات سے فلسفہ کی گہرائی تک اپنے دامن میں
 وحک کے بھی رنگ سمونے ہوئے ہے۔ کارلو کیولا، امد علی کی شاعری میں سیاسی
 موضوعات کو خاص اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ادب اور سیاست کے رشتہ
 کے حوالہ سے امد علی کی شاعری شعور کے ارتقائی عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ جی
 طارق رحمان، امد علی کے فکری ارتقاء کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

"This maturation has been achieved, at least
 partly, by distancing the emotion through the
 deliberate artifice of using Chinese imagery"

امد علی کی شاعری کا حسن اس امر میں مضمر ہے کہ وہ فطرت کے مظاہر اپنی
 ذات اور کائناتی حقائق کی مثلت بنا کر اپنے اظہار کو موثر بناتے ہیں۔ مثلاً ان کی ایک نظم:

"Having Lost Both youth and
 Age I am sad."
 Mangolia buds unfold
 Their cups of white Gold;
 The red of Ch'a hua blossoms

is memorable as parte love.

O purple Gold Mountain,

Where lies my way?

Between the cream white

and crimson red

I stand with empty hands,

alone.

and when the winter comes

Where shall I go ? ۶

توفیق رفعت نے پاکستان میں انگریزی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے احمد علی کی شاعری میں تین ادبی روایتوں کے اثرات کا حوالہ دیا ہے۔ انگریزی رومانوی روایت، چینی غنائی روایت اور اردو ادب کی روایت۔ سچے احمد علی کی شاعری مذکورہ ادبی روایتوں کا حسین امتزاج دکھائی دیتی ہے لیکن تیسری اور تو اتنا روایت ان کے نثر میں شامل تھی اور اس کی بدولت:

"... his basic poetic world

view emerges." ۸

یہاں وہ ہے کہ احمد علی چین کے مرغزاروں کی منظر کشی کریں یا مغرب کے پر شکوہ ایوانوں میں گردش دوراں کا مشاہدہ کریں، ان کا طرز احساس اپنی تہذیب کے رنگوں سے مسکور دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً ان کی نظم:

"... On the fourteenth night of the third moon.

I read poems and dream."

"The moon was at the full,

The flowers were in bloom

That night I dreamed of a cream white bed

Sprinkled with jasmine flowers.
 The curtains hung like willows invitingly.
 The pillows rose like hills.
 In May time

Dreaming and walking
 Are both like unreal.
 That one has vanished and this will pass
 Which of the two is one to believe. 9

امد علی نے اردو شاعری خاص طور پر غزل کے رنگ کو جدید طرز احساس میں
 ڈھال کر پیش کیا، اس حوالہ سے امد علی کے شعری تصورات، ٹی ایس ایلیٹ کی Theory
 of the impersonality of art سے متاثر نظر آتے ہیں۔ بقول امد علی:

"Poetry is transmutation of metaphor into
 imagery. This transference is both cathartic
 and symbolistic and imparts to private
 emotion impersonality." 10

عالمگیر ہاشمی بھی امد علی کی نظموں کے حوالہ سے "Impersonality" کے تصور کو
 بنیاد بنا کر لکھتے ہیں:

"... these poems achieve a certain distance
 and "impersonality" while dealing with
 personal details or human, moral and
 metaphysical themes; they also lend them-
 selves both to personal and political
 allegories, to which most of Ali's work since
 the 1930's responds rather readily." 11

جدید دور کا انسان تنہائی اور مفارقت کے جس احساس سے دوچار ہے، احمد علی نے اپنی بہت سی نکلنوں میں اسے بیان کیا ہے۔ مثلاً ان کی نظم:

"On the sad prospect of parting"

Life is beautiful

It will not remain so for ever.

As the water have gone to the sea,

And the flowers have gone with the spring.

So will joys depart— * 12

مجموعی طور پر احمد علی کی نکلنیں جنوبی ایشیا کی انگریزی شاعری کی روایت میں چینی زبان کی نفسی، مغربی رومانیت اور اردو اور فارسی کی ادبی روایت کے باعث اپنی انفرادیت کا بھرپور احساس دلاتی ہیں۔ بیشتر نکلنوں نے پاکستانی انگریزی ادبی روایت کے تناظر میں احمد علی کی کاوشوں پر روشنی ڈالی ہے مگر ان کے شعری مجموعہ Purple Gold Mountain کی اشاعت کے بعد ہی ان کی شاعری کی فنی و فکری قدر و قیمت کا تعین کیا جاسکے گا۔

حوالہ جات

- 1- پروفیسر احمد علی (1910-1994) نے بطور انسانہ نگار، ناول نگار، نقاد، مترجم، شاعر، ڈرامہ نگار، مورخ، ماہر تعلیم، ماہر نشریات اور سفارت کار اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ "انکارے" کے شریک مصنف کی حیثیت سے شہرت پانے والے احمد علی کا آخری کارنامہ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ ہے۔

اپنے طویل تخلیقی سفر میں انہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔

۲۔ راقم کا احمد علی سے التزویر، 23 اگست 1992ء۔

۳۔ JIWE, Vol.23, Jan-July 1995 کے مئی سہ ماہی کے اندرونی جہاز

عروج احمد علی کی طرف سے اپنے والد احمد علی کی مختلف تصانیف کی اشاعت کے

حقوق فروخت کرنے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ مذکورہ تصانیف کی فہرست میں

Purple Gold Mountain بھی شامل ہے۔

4. Coppola, Carlo. "The Poetry of Ahmed Ali" JIWE, Vol.iii, Nos. 1&2 (1981), P.69.

5. Tariq Rehman. A History of Pakistani Literature in English : Lahore: Vanguard. 1991. p.152.

6. Ahmed Ali. Remembrance of things past Karachi: Naeen Sind Printing Press;7 p.8.

7. Taufiq Rafat. "English Poetry in Pakistan", Paksitan Quarterly, xvii:2 (summer 1970), P.53.

8. Coppola, Carlo. "The Poetry of Ahmed Ali" P.73.

9. Ahmed Ali. "One the — dream." in First voices. Karachi: Oxford University Press, 1960. P.10.

10. Ahmed Ali. "Foreword " to Purple Gold Mountain. London: Keepsake Press, 1960.

11. Alamgir Hashmi. "Ahmed Ali" JIWE, Vol.23, Jan-July 1995. p.11.

12. Ahmed Ali. "On the — Parting " In World Poetry 3 (Asia) Madras, India. World Poetry, 1983. P.458.

ڈاکٹر سید علی انور

صحاب الجہرات کا عظیم شاعر

امیہ بن ابی الصلت

(ایک تحقیقی جائزہ)

عربوں نے زمانہ جاہلی میں شعر کے تمام اصناف پر کام کیا اس طرح شعر کہنے والوں کی تعداد بھی یقیناً زیادہ ہے چنانچہ مشہور ادیب اور ناقد عمرو بن العلاء نے کہا "ما انتھوا البکم مما قالت العرب الا اقلہ، و لوجاءکم و الفرجاء کم علم و شعر کثیر" یعنی تم تک عربوں کے کلام میں سے جو کچھ پہنچ سکا ہے وہ بہت کم ہے اگر تمہارے پاس کافی تعداد میں ان کا کلام آیا ہوتا تو تمہارے پاس علم و شعر کا بہت سا ذخیرہ آ گیا ہوتا (۱)۔

عربوں نے جن جن اصناف سخن پر کام کیا ہے وہ کیا تھے۔ اسی طرح اس کے بارے میں بھی کوئی بات حتمی نہیں کہی جاسکتی کہ ان جاہلی قصیدوں یا کلام کے نمونے کی تعداد کیا تھی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ایک سو سے بھی زیادہ تھی۔ اس طرح بعض کا کہنا ہے کہ دور جاہلی کے شعرا نے ہزاروں اراجیز (رزمیہ کلام) اور بیگلروں لے قصیدے کہے تھے (۲)۔ عربوں نے اپنی زندگی سے متعلق تمام مسائل پر طبع آزمائی کی ہے اس لیے اس دور کی شاعری کو "دیوان العرب" کہتے ہیں (۳) اور جب ان کی شاعری ان کی زندگی کا رجسٹر ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کے تمام پہلوؤں کی عکاسی ہو

۱۔ عربی ادب کی تاریخ، جلد اول، ڈاکٹر عبدالعلیم ندوی، ص ۱۶۵۔

۲۔ تاریخ ادب عربی، استاد احمد حسن زلیات، ترجمہ عبدالرشید طاہر سوئی، ص ۷۳۔

۳۔ تاریخ ادب العربیہ، عربی زبان، جلد اول، ص ۸۲۔

کی اور زندگی کے تمام پہلوؤں کی نکاسی کرنے کے لیے سینکڑوں کیا ہزاروں قصیدے بھی
نا کافی ہوں گے (۱)۔

جاہلی شعراء میں سے بعض ممتاز شعراء نے بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں جن کی
وجہ سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے قصیدوں کو بھی شہرت و اہم حاصل ہو گئی۔ اس لحاظ سے
ان شعراء کو سات طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر طبقہ میں تقریباً سات ہی نامور شعراء
کو شامل کیا گیا ہے۔

۱۔ اصحاب المعلقات

۲۔ اصحاب المصہرات

۳۔ اصحاب المنقبات

۴۔ اصحاب المذہبات

۵۔ اصحاب المراثی

۶۔ اصحاب المشویبات

۷۔ اصحاب الملحمت (۲)

زیر نظر مضمون میں اصحاب الجہرات کے عظیم شاعر امیہ بن ابی الصلت کی
زندگی اور شاعری کے میدان میں ان کے فن کا تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اصحاب
الجہرات میں عام طور پر چھ شاعروں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے نام یہ ہیں (۳)۔

۱۔ عبید ابن الأبرص

۲۔ بشر بن ابی نازم

۳۔ امیہ بن ابی الصلت

۱۔ اشعراء شعراء الانساب، جلد ۱، ص ۳۵۹۔

۲۔ عربی ادب کی تاریخ، جلد اول، ص ۱۶۶۔

۳۔ ایضاً۔

۳۔ عدی بن زید بن سواد

۵۔ خداش بن زبیر

۶۔ النیر بن نولب

اسحاب الجحومات میں دوسرا قابل ذکر شاعر "امیہ بن ابی الصلت" ہے (۱) زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کو حق کی تلاش تھی ان میں امیہ کا نام خاص طور سے لیا جاتا ہے اس کی کنیت ابو عثمان تھی۔ امیہ کا مکمل سلسلہ نسب مختلف کتب میں یوں بیان کیا گیا ہے:

"ہو امیہ بن ابی الصلت (۲) بن عبد اللہ بن

ربیعہ (۳) بن عوف (۴) بن عقدة (۵) بن غیرة

(۶) بن قسی و قسی هو ثقیف (۷)"

ابن سلام الجعفی نے اسے طائف کے شعراء میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے کلام میں انسی بہت سی عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں جو اس سے پہلے کے شعراء نے نہیں کہی ہیں جیسے زمین و آسمان کی پیدائش یا ملائکہ وغیرہ کا ذکر یا مرنے کے بعد مشرب یا جنت و دوزخ وغیرہ کا تصور۔ اس نے توہرات وغیرہ کے مطالعہ سے کچھلی قوموں کے بہت سے واقعات کا علم حاصل کیا تھا اور ان کو اپنے کلام میں اپنے خاص رنگ میں بیان کرتا تھا چنانچہ اس کے کلام میں بدوم کے کھنڈرات اور حضرت ابراہیم و ائحق علیہما السلام کے قصے بھی ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیہ فطرتاً ہی پسند و حق جو تھا چنانچہ جب اس نے گوش و ہوش کی آنکھیں

۱۔ الاکلیل ایضاً ابن احمد الحمدانی، جلد ۱، ص ۳۷۔

۲۔ البدایہ و النہایہ، عماد الدین المعروف بابن کثیر ۲/۲۲۱۔

۳۔ تاریخ الخلفاء، وسط المجلد ۱/۳۶۲۔

۴۔ اشعر، اشعر ۱/۳۵۹۔

۵۔ تاریخ الادب العربیہ، کارلوناٹینو ۱/۱۸۲۔

۶۔ تاریخ الادب العربی، رشوقی صیف ۱/۹۳۔

۷۔ تاریخ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ۱/۱۳۲۔

کہوں اور کائنات، اس کا نظام زندگی اور اس کی ضرورت و اہمیت دیکھی تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور اس کا مقصد اور حاصل کیا ہے (۱)۔ اس نے اس کا جواب مختلف مذاہب میں تلاش کیا اور اہل کتاب کے علماء سے پوچھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ عیسائیت اور یہودیت کا مطالعہ کیا، ملت ابراہیمی اور سنت اہل اہل میں سے جو کچھ اس زمانے کے بڑے بزرگوں کو یاد تھا ان سے معلوم کیا پھر اپنی سمجھ بوجھ، غور و فکر اور مطالعہ و تحقیق کی روشنی میں ان سوالات کے جواب تلاش کیے اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس آسمان اور زمین کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے (۲)۔

اس خالق نے نظام کائنات اور زمین پر انسانوں کے رہنے کے لیے ایک ضابطہ حیات بنی ہے جس کے ذریعے انسان نے ایک صالح اور پاک زندگی کے گزارنے کے اصول بنائے تاکہ جس طرح نظام کائنات بغیر کسی رکاوٹ اور اکھاڑ پھینڈ کے سکون اور اطمینان کے ساتھ چل رہا ہے، انسانی زندگی بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ چل سکے اور یہ اصول اور زندگی گزارنے کا یہ طریقہ انبیاء اور رسول لے کر آئے (۳)۔

تذکرہ نگاروں کے مطابق امیہ نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ ایک نبی مقرر ہونے والا ہے اور اسے امید تھی کہ وہ نبی وہی ہو گا مگر جب آنحضرت ﷺ نبی ہو گئے تو اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور آپؐ سے حسد کرنے لگا (۴) چنانچہ اس نے نہ صرف آپؐ کا اور آپؐ کے دین کا انکار کیا بلکہ اہل مکہ کو بھی آپؐ کی مخالفت پر ابھارنے لگا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس نے متوہلین قریش کا مرثیہ بھی کہا۔ آپؐ کو جب ان اشعار کی خبر ہوئی تو آپؐ نے ان کی روایت کرنے اور پڑھنے کو منع

۱۔ سیرت ابن معصوم عبد الملک بن معصوم ۱/ ۵۹-۶۸۔

۲۔ فی ادب الجاہلی، ڈاکٹر طیب بن مسین ص ۴۹۔

۳۔ مجمع البیان، ابو عبد اللہ محمد بن عمر ان ۱/ ۸۷۔

۴۔ ادب العرب فی الجاہلیہ صدر الاسلام، بقرہ بن عثمانی ۱/ ۱۱۹۔

فرمایا (۱)۔

استاذ احمد حسن زیات لکھتے ہیں کہ آپ کے نبوت پر آنے کے بعد جب یہ شخص نبوت کے سلسلہ سے ناامید ہو گیا، اس پر قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی: "والسلسل علیہم نسا الذی آتیناہ آیاتنا فالسلسل منہا، فاتبعہ الشیطان فکان من العوین" (۳۰۲)، انہیں آپ اس شخص کا واثم بتائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں پھر وہ ان کو چھوڑ بیٹھا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ اس طرح گمراہ ہو گیا (۳)۔
جب آنحضرتؐ اس کے توحید میں ذوبہ ہوئے اشعار سنتے تو فرماتے:

بقول احمد حسن زیات

"وکان اذا سمع الرسول شعره فی التوحید

بقول 'امن لسانہ وکفر قلبہ' (۵)

پھر امیہ اپنی بیٹی کو لے کر یمن کی آخری حد میں بھاگ گیا۔ وین ابراہیم کے متعلق امیہ کہتا ہے:

"کل دین یوم القیامۃ عند اللہ الا دین الحنیفۃ زود" (۶)

- قیامت کے دن اللہ کے پاس دین حنیفی کے سوا ہر دین باطل ہوگا۔

یمن سے طائف آیا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوئی۔

کہتے ہیں کہ جب امیہ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی اور مرنے سے تھوڑی اہر

۱۔ اشتراب الی حلوان محمد عبدالمسلم خفای، ۱۱۹/۱۔

۲۔ اشتراب الی حلوان محمد حسین، ۲۹/۱۔

۳۔ الامراف، ۱۷۵۔

۴۔ تاریخ ادب عربی، ص ۱۳۷۔

۵۔ تاریخ ادب العربی، احمد حسن زیات، ص ۵۸۔

۶۔ امیہ بن ابی الصلت، عبدالمفتقر الحدادی، ص ۶۵۰۔

پہلے اسے ہوش آیا تو وہ فضا میں دیکھ کر کہنے لگا کہ "یہ او میں تم دونوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تم دونوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ دیکھ کر تہوار سے پاس ہی میں ہوں۔ اب تو مال نہ مجھے چھٹکارا دلا سکتا ہے اور نہ خاندان مجھے بچا سکتا ہے۔ خداوند اگر تو بخشنده ہے تو میرے تمام گناہوں کو بخش دینا کیونکہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوئے ہوں (۱)۔"

پھر اس نے اپنے پاس کے لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور یہ اشعار اس کی زبان سے نکلے:

كل عسر وان تظن اول دھرا	منہی امرہ النی ان یلدولا
لیسی كنت قبل ما قبل بدالی	فی رؤس الجبال ارضی الوعولا
اجعل الموت نصب عینک واحذر	عولۃ الدھران للدهر عولا

(۲)

ہر زندگی خواہ اس کی مدت کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اس کا انجام یہ ہے کہ ایک دن اسے زوال آکر رہے گا۔ کاش کہ اس حقیقت کے منکشف ہونے سے پہلے میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چنگی بکروں کو چھ ایا کرتا تو موت کو اپنا مقصد اور مرکز بنائے رکھتا اور آفات زمانہ سے ہمیشہ ہوشیار رہتا کہ کیونکہ زمانہ کی مصیبتیں یکا یک آجاتی ہیں (۳)۔

اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات ۹۷ میں ہوئی۔ اس کی وفات میں بھی اختلاف ہے۔

۱۔ عربی ادب کی تاریخ، عبدالحکیم مدنی، جلد اول، ص ۲۹۱۔

۲۔ طبقات ناول الشراء، محمد بن سلام، ص ۲۱۷۔

۳۔ تاریخ ادب عربی، ابن کثیر، ص ۱۱۱، ترجمہ عبد الرحمن طاہر سورتی، ص ۱۳۷۔

عبدالغفور المدنی نے اپنی کتاب امیہ بن ابی الصلت میں یوں لکھا: (۱)
 "وقد ذكر بعض المتأخرين كابن الوردي
 والبكري أن وفاته كانت في السنة الثانية
 للهجرة (۲) واختلف بعد ذلك المحدثون
 فمنهم من قال: أنه توفي في السنة الثامنة
 (۳، ۳) وأشار صاحب الأعلام إلى أنه توفي في
 السنة الخامسة للهجرة (۵). ولم يجد بين
 مصادره والمصادر التي رجعت إليها ما يؤيد
 ذلك وأظن أن ذلك استنتاج شخصي منه.
 واتى أرجح أن وفاته في السنة الثامنة للهجرة
 أيام حصار الطائف، كما جاء ذلك في أقدم
 المصادر (۶، ۷)۔"

امیہ کی شاعری (مشاہیر کی نظر میں)

امیہ بن ابی الصلت کو جزیرہ عرب کے قصبات کے شعراء میں سب سے ممتاز
 اور مشہور شاعر شمار کیا جاتا ہے۔ زبان، اسلوب بیان اور معانی و مطالب میں ندرت اور

۱۔ امیہ بن ابی الصلت، ص ۶۹-۶۸۔

۲۔ ابن الوردي، ابن عفر في الدين عمر بن الوردي، ص ۱۱۱۔

۳۔ ابن عفر في الدين، حسين بن محمد الدار بكرى، ص ۱۱۱۔

۴۔ تاريخ الادب العربي، ص ۸۱۔

۵۔ الأعلام، خير الدين الزركلي، ص ۶۳۱۔

۶۔ الاختلاف في اللغة، ابو محمد عبد الله بن حبيب، ص ۳۶۔

۷۔ الغزوة، عبدالقادر بن مراد بن ابي، ص ۱۱۱-۱۱۲۔

پاکشی کے منال پر پائے جاتے ہیں (۱)۔

عبدالغفور المدنی لکھتے ہیں:

ابعد امیة اشعر شعراء ثقیف ان لم یکن اشعر
شعراء النحرى العربیة فی الجاهلیة و صدر
الاسلام ، فقد ذکروه ابن سلام فی معرض حدیثه
عن شعراء الفزری ، فقال : وبالطائف شعر وایس
بالکثیر و انما یکنو الشعر بالحروب التي تکنون
ابن الاحیاء ، نحو حرب الأوس و المخزوم
یغیرون و یغار علیهم (۲)۔

والذی قلل شعر قریش انه لم یکن بینهم نائرة
ولم یحاربوا ، وذلک الذی قلل شعر عمان و اهل
الطائف فی طرف ، ومع ذلک کان فیهم : ابو
الصلت بن ابی ربیعة و ابنه امیة بن ابی الصلت
وهو اشعرهم (۳)۔

کتاب "الاقافی" میں یوں امیہ کے بارے میں تیسرا کیا گیا:

وقال عنه ابو عبیدة : اتفقت العرب علی أن
اشعر اهل المذنب ، اهل یثرب ثم عبد القیس ثم
ثقیف و ان اشعر ثقیف امیة بن ابی الصلت (۴)۔

۱۔ عربی ادب کی تاریخ، ص ۲۸۶۔

۲۔ ابن ابی الصلت، ص ۱۰۱۔

۳۔ طبقات کبیر اشعراء، ص ۲۱۷۔

۴۔ الاقافی، ابو الفرج علی بن الحسن الاصمغانی، ۱۳۱/۴۔ ۱۳۲۔

ويقول الكميث عنه : أمية أشعر الناس ، قال كما قلنا ولم نقل كما
قال (١)

وكان الأصمعي وأبو عبيدة يقولان :

"عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في
النجوم يعارضها ولا يجري معها مجراها ،
وكذلك كان عندهم أمية بن أبي الصلت ، و
مثلها كان عندهما من الإسلاميين الكميث
والظرماع" (٢)

وقد استحسّن الدميري شعره وقال عنه :

"كان أمية يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث
ويقول في ذلك الشعر الحسن" (٣)
ويسرى البلاذري أنه كان من المصنوعين في
الشعر (٤)

وكان على ما يبدو من علماء الشعر في الجاهلية
أذ كان علماء العرب يحفظون أصد أربعين أبا
بالعربية التي اسماعيل وتحتج في أسمائهم
بالشعر من شعر أمية بن أبي الصلت وغيره من

١- البيان والتميم ، الأمانة من ١٣٤

٢- قول الشاعر - من ٥٠

٣- حياة أئمة ابن - أبو البقاء كمال الدين الدميري ، من ١٩٥/٢

٤- أنساب الأشراف (مخطوط) أحمد بن يحيى البلاذري ، من ٦٨/٩٣٤

علماء الشعر بأمر الجاهلية و مطالعة

المكتب (۱)

کتاب "امیة بن اسی الصلت" کے "مکتب ابن طریح" کے بارے میں اذان
گرتے ہیں:

"ومما تقدم يتضح لنا ان لامية منزلة شعرية
رفيعة فلم يختلف الذهن ترجموا له في ، انه
شاعر مشهور ولا ادل على ذلك من انه كان
بمنزلة سهيل في النجوم وانه اشعر الناس كما
يقول عنه الكمي ، وربما كان في قوله مغالاة
ولكننا نرى ان يؤخذ بنظر الاعتبار لانه صادر عن
شاعر عالم بأمور الشعر" . (۳)

یہ اس کے بعد بھی صحت لگتے ہیں:

"ونحن اذا نسمع بذلك كله ياخذنا العجب ،
اذان ما وصل اليها من شعرة لا يؤهلها لهذه
المنزلة . فغنى اشعاره التي بين ايدينا ضعف و
لين وخاصة في شعرة الديني ، اما شعرة او شعرة
غير الديني ، فقد نجد فيه أثر الشاعرية الرفيعة ،
للفاظه رقيقة سلمة رصية لا غرابة فيها
والنقعد ولا حوشية ومعانية ، قريبة سهلة ،
وذلك واضح في مدائح لعبدالله بن جدهان و

پہلے ایضاً کہا گیا ہے کہ "مکتب ابن طریح" ص ۷۴۔

کتاب "امیة بن اسی الصلت" ، ص ۷۴۔

منها قصيدة التي يقول فيها: (١)

أذكر حاجتي أم قد كفاني

حيازك إن شيعتك الحياة

كتاب الاعالي كما صنف لكاتب

"على أن أمية قد توفرت له اسباب الشاعرية

فثقافته الواسعة وقراءته للكتب ورحلاته وكونه

راوية، أضف الى ذلك بيئته الشعرية، ككل

ذلك اهله (٢) لأن يكون شاعرا موزنا وربما

كانت له المنزلة الشعرية التي تضعه بمصاف

شعراء الجاهلية المعدودين" (٣)

كتاب "المختل في تراجم شعراء" كما صنف لكاتب

"على أن شعره قد ضاع ولم يصل اليها الا اقله

قال الحجاج على المتنبي: ذهب قوم يعرفون شعر

أمية وكذلك الدرر المنثور (٤)

وقالوا: ان لرواية كانوا يحفظون له للاشارة

قصيدة. (٥)

١- أمية بن أبي الصلت، ص ٧٢.

٢- الاعالي، ١٢٢/٣.

٣- المختل، الى منصور القاسبي، ص ٣٠٤.

٤- المختل في تراجم شعراء، المختل، الدرر المنثور، ص ٣٠٤.

٥- نونية اشعراء، ص ٣٥.

٥- مجالي الادب، لويس شيخو، ١٢/٣.

لهذا لا يستطيع الباحث المحدث ان يحكم عليه
شعره الذي بين ايدينا او ان يضعه في الطبقة
الاولى او الثانية كما فعل بعض المحدثين" (۱)

امیہ کی شاعری کے موضوعات

امیہ میں اس الصلت کی شاعری کے موضوعات کا احاطہ کرنا مشکل ہے کیونکہ
اس شاعر نے بہت سے موضوعات پر اپنی شاعری کے گل کھائے مگر ان میں سے چند
موضوعات پر اس کی شاعری کا اندازہ پیش کیا جاتا ہے۔

اسی کے کلام کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کلام تعقید معنوی اور تعقید
لفظی دونوں سے ایک حد تک پاک ہے۔ البتہ ابتدائی زمانے کی شاعری میں جاہلی رنگ
پر اپورا جھلکتا ہے یعنی الفاظ کا وہی شان و شکوہ اور کبیرین ہے جو امرؤ القیس کے یہاں
ملا ہے مگر معانی میں وہ رفعت اور ندرت نہیں جو ایسے الفاظ کا تقاضا ہے بلکہ معانی اور
مطالب بالکل سادہ اور معمولی ہیں جیسے اس کے یہ اشعار ہیں۔ (۲)

وما یسئ علی الحدان عفر

بشاہف لہ ام روم

بیت اللیل حایة علیہ

کما یخرمس الارح الأظوم

(۳)

لصدی کلمة طلعت انشز

وردت انہامہ عقیم

(۴)

مصاب زمانہ (یعنی موت) سے پہاڑی بکری کا وہ بچہ بھی نہیں بچ سکتا جو پہاڑی کی چوٹی

۱۔ مجلی الادب۔ لولس شہو، ۸۲/۳۔

۲۔ عربی ادب کی تاریخ، جلد اول، ص ۳۸۷۔

۳۔ دلائل امیہ، ص ۱۱۱ الصلت مع شیر موت۔

۴۔ امرونی حاسن اشعراء واپہ نقوہ۔ ابن رشیق القیر وانی، ۸۱۔۸۰/۱۔

پر ہو اور اس کے پاس اس کی شدید محبت کرنے والی ماں ہو جو اس کی تمہید اشرت اور دلچسپی
 رکھنے میں راتوں کو جاگ کر اس طرح گزار دیتی ہو۔ (۱) جس طرح کہ ایک ٹیلے گائے جو
 اپنے بچے پر جان دیتی ہے۔ چپ چاپ دائیں بائیں اس خیال سے بار بار مڑ کر دیکھتی
 ہے کہ اس کے بچے کو نقصان پہنچانے والا کوئی جانور تو نہیں پہنچا ہے اپنے بچے کو بری طرح
 چاٹنے والی یہ گائے جب بھی کسی ہتھیلے پر چڑھتی ہے تو سب سے پہلے کان لگا کر سنی سے
 کہہ گئیں اس کے بچے کو مار کر اور اسے جدائی دینے والا کوئی جانور اور حواہر تو نہیں ہے اور اس
 طرح بچے کی خاطر بے چین اور پریشانی کی تکلیف سے عاجز آ کر یہ چاہتی ہے کہ کاش اس
 نے اسے ختم ہی نہ دیا ہوتا۔ (۲)

امیۃ بن امیہ الصلت کی شاعری کا موضوع "الرباۃ" بھی ہے۔ (۳)
 عبدالغفور اللہ لکھتے ہیں "الرباۃ" کے بارے میں:

"الرباۃ كمال مديح ، اذ هو مديح الميت ، وسيله
 ان يكون ظاهرا التصريح بين الحرف ومخلوطا
 بالتلحيف والاسف وبالاستعظام اذا كان الميت
 ملكا او رئيسا" (۴)

عبدالقادر بن عمر البغدادی اپنی کتاب "اللزائم (تجزیۃ الادب)" میں امیۃ بن امیہ
 الصلت کی مرثیہ نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں:

"هذا الساب من شعر أمية والذی وصل منه
 فقصيدتان الأولى فی رثاء قلسی بدار من

۱۔ تاریخ الادب العربی۔ کابل، دہ کلیمانترہ، عبداللطیف الہار، ص ۱۲۷۔

۲۔ تاریخ الادب العربی، ص ۱۲۷۔

۳۔ امیۃ بن امیہ الصلت، ص ۸۳۔

۴۔ ائمة، ۲/۱۲۷۔

الحشركين وقال تلك العربية التي قال فيها من
الرسول (ص) واصحابه مبشرين لم تذكر المصادر
التي روتها" (۱)

والاخرى قالها في رثاء زعدة بن الاسود وحناني
بن اسد وهذا قصيدة ثالثة تنسب اليه.

میرت ابن حشام کا مصنف اپنی کتاب میں اُمیة بن اسی الصلت کے وہ
اشعار لکھتے ہیں جو اس نے متولین بدر کے مرثیہ کے لیے کہے تھے

قال فی رثا قتلی بدر (۲)

ماذا بدر قال عقیق علی من سزا ربه حجاج
هلا سکت علی الکبرا م من الکرام اولی المنادح
(۳)

بدر اور اس کے ریت کے ٹیلے پر بڑے بڑے بہادروں، سرداروں اور
شہنشاہوں پر کیا کچھ نہ گزری۔ تم شریف اور شریف زادوں اور افاق و آداب اور
عادات میں بلند ترین اشخاص پر روئے نہیں۔

عبد الغفور الدہلی اُمیة بن اسی الصلت کی شاعری کے موضوعات کو بیان
کرتے ہوئے اس کے اشعار "الجانب الدینی فی شعره" (۴) کے بارے میں یوں لکھتے
ہیں:

"وأمة قالوا عنه انه نعيد في الجاهلية وليس

۱۔ القرآن (ترجمہ عربی)۔ عبد القادر بن عریف قدوسی ۱/۱۲۱۔

۲۔ میرت ابن حشام، عبد الملک بن حشام، ۳/۳۳۔

۳۔ دیلمی، اب ۱۲۱، ص ۱۲۱، ح ۱۲۱، ص ۱۲۱، ح ۱۲۱۔

۴۔ اُمیة بن اسی الصلت، ص ۹۳۔

المسوح ونزهة، ومحجر الأوثان، والنمسن الدين
 وقرأ الكتب المقدسة، وطمع في النبوة، فاختلف في
 الدين الذي كان عليه، فقيل إنه نصراني وقيل يهودي
 والذي ذهبنا إليه أنه كان من الأحناف" (١)

وإذا أرحنا أثر ذلك وجدنا طابعا دينيا متميزا في
 شعره، عرف به أمية منذ القديم جاء في
 الأثر عن النسي (ص) أنه قال (٢): "كاد أمية ابن
 أبي الصلت أن يسلم أو فلفد كاد يسلم في
 شعره" (٣) وهذا يدل دلالة واضحة على أن أمية
 كانت عليه تلك المسحة الدينية والتي نحتها عليه
 الآن. وفي بعض المصادر أن الرسول (ص) كان
 يصدق أمية في كثير من شعره الذي يسمعه من ذلك
 فصيدة التي يقول فيها (٤)

الحمد لله مسانا ومعبيتنا	بالخبر صبحنا ربي ومسانا
رب الحنيفة لم تنقد حرانته	يلو طيق الأفاق سلطاننا
وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا	أن سوز تلحق احراانا بارلانا

(٥)

- ١- أنموذج الباحث تحقيق من المصاحف، ص ١٩٤.
- ٢- أمية بن أبي الصلت، ص ٩٣.
- ٣- كج مسلم، أبو الحسين مسلم، ص ٣٩٠.
- ٤- أمية بن أبي الصلت.
- ٥- مرقب ادب کی تاریخ، ج ١، ص ٣٨٩.

یعنی شکر اس خدا کے لیے ہے جو ہماری شانیں اور کمزوریاں اٹاتا ہے۔ اسے میرے رب شکر اور
 بھائی سے ہماری کمزوریاں اور شانیں لا۔ وہ ملک ابراہیمی کا رب ہے اس کے خزانے ہمیشہ
 بھرے رہتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے، اس نے ہماری کمزوریاں کو اپنی طاقت اور کار فرمائی
 سے گھیر رکھا ہے۔ اگر ہمیں علم سے کوئی فائدہ پہنچ سکے تو ہمیں یہ خوب معلوم ہے کہ ہمارے
 چمڑے لوگ آگے جانے والوں سے (۱) منقریب مل جائیں گے۔
 مصنف کتاب "الاعانی" لکھتے ہیں:

قالوا: الرسول الكريم حين سمع قوله

عفا قال: "ان كاد أمية ليسلم" - (۲)

ربی شاعری کو بنظر مینق ویکھا جائے تو دور جاہلی میں شاعر اپنے محسنوں کی
 مدح سرائی بھی کرتے تھے۔ أمية بن أمية الصلبي نے بھی "المدح" کے تحت شاعری
 کی۔

مدح سرائی میں امیہ بہت بہت شعر کہتا۔ اس کی "المدح" کے نام سے شاعری
 کے بارے میں المستجاد کے مصنف یوں رقم طراز ہیں:

"وظاهرة الشكيب هذه واضحة عند أمية الذي

انقطع اليه ابن جلعان ومدح وينال عطاءه ويري

عنه (۳) انه قدم مكة فلما دخل عليه قال له: امر

ماحاه بك، فقال أمية: كلاب غرماني قد نحتني

ونهنسني، وكان عبد الله عليلاً من ديوان لزمته

فطلب منه أن يعمله حتى يحرم ماله، وضمن له قضاء

الشرع، شرعاً من حمير - من ۱۲۳ -

من الاعانی - ابن القریظ علی بن کمین الاعنانی، ۱۲۹/۱۳ -

من المستجاد فی مناقب الامراء، علی بن علی الترمذی، من ۲۲۳ -

دہنہ فاقام أمية أياما وعاد اليه فقال له - (۱)

اذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء

عبد اللہ بن جدعان جو زمانہ جاہلیت میں اپنی جوڑو ستمائیں بہت مشہور تھا۔ اس کا مدوح تھا۔ اس کی تعریف میں اس نے وہ مدحیہ تصدیق کہا تھا جس کا مطلق پہلے بیان کیا۔
یعنی کیا میں اپنی ضرورت کو کھول کر آپ سے بیان کروں۔ تب مجھے اپنے انعام و کرام سے نوازیں گے (یا میرے لیے آپ کی خوش شرم ہی کافی ہے۔ آپ کی منفعت ہی لحاظ و شرم کرنا ہے۔ (۲)

اعانی نے روایت کیا کہ جب اس نے عبد اللہ بن جدعان کی تعریف میں وہ تصدیق کہا جس کا مطلق ہے (۳)

عطاؤك زين لامرئء ان حيوته

ببذل و ما كمل العطاء بملهين

وليس بشين لامرئءه بمل و جهه

البك كما بعض السؤال بشين

یعنی آپ کی بخشش مانگنے والے کے حق میں ذریعہ و زینت بن جاتی ہے حالانکہ تمام جسم کے عطیات آدمی کے لیے ذریعہ و زینت نہیں بنتے ہیں یعنی جس کو آپ دیتے ہیں تو اسے اعزاز و اکرام سے دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھے و عزت کا تمذیح سمجھتے لگتا ہے چنانچہ عبد اللہ بن جدعان اتنا خوش ہوا کہ اپنا دوپٹہ بیٹے کو لٹکرایا اسے انعام میں دے دیں۔ (۴)

۱۔ أمية من أبي الصلت، ص ۵۵

۲۔ مرقی النب کی تاریخ، ص ۲۹۰

۳۔ الاغانی، ص ۱۳۷

۴۔ تاریخ الامم و الملوک، ص ۵۵۵

امیہ بن اسی العسلت کی شاعری میں "الفخر" کو بھی خاص جگہ دی گئی ہے (۱)۔ وہ اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ اتنے طاقتور اور رو بہ چہ کے مالک ہیں کہ جس جگہ چاہتے ہیں اتر پڑتے ہیں اور اتنے بہادر ہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو خوب گوار کے جو حر دکھاتے ہیں اور جس وقت ہم چاہتے ہیں لوگوں کو روک دیتے ہیں اور اگر ہمیں مدد کے لئے بلایا جائے تو ہم مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور جب آزمانے کے لیے خاندان پر مصیبتیں آن پڑتی ہیں تو ہم لوگ بڑھ کر ان مصیبتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ (۲)

بانا السالون بكل شعر
وانا الضاربون اذا التقينا
وانا المانعون اذا اردنا
وانا العاطفون اذا وعينا
وانا الحاملون اذا اناحت
عطوب في العشرة نبيلنا

(۳)

اس کے بعد لڑائی میں اپنی قوم کی بہادری کے کارناموں کو بیان کرنے کے بعد اس قصیدہ کو ختم کر دیتا ہے۔ امیہ کے اس قصیدہ کے بہت سے اشعار معنی اور وزن دونوں میں عمرو بن کلثوم کے مشہور معنی سے ملتے جلتے ہیں۔ (۴)

امیہ بن اسی العسلت ایک عظیم اور بلاشبہ قادر الکلام شاعر ہے۔ اس نے قصص، انکابات، الجائب دینی، الرثاء، الفخر، المدح، شجاعت، تجو، مذہب اور مابعد الطبیعی مسائل پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔

۱۔ مثنوی اب امرانی المصریابی۔ المثنوی بیروت ۱/۲۹۶۔

۲۔ مثنوی اب امرانی۔ م ۲۹۰۔

۳۔ المثنوی ۱/۳۳۱۔

۴۔ مثنوی اب امرانی۔ م ۸۸۔

المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم - تاج كهنی، اردو بازار، لاہور، ۱۹۹۰ء۔
- ٢- الاختلاف في اللفظ والرواية على النجاشية، المشيخة - ابو محمد عبد الله بن قتيبة، ٢٨٦ھ، تحقيق محمد زاهد الكوثري، الناشر، مكتبة التقدي مطبعة السعادة القاہرہ، ١٣٣٩ھ۔
- ٣- اوجان العرب في الجاهلية وصدر الاسلام، بطرس البستاني، الطبعة الثانية، دار صادر (دون تاريخ)۔
- ٤- الامام، خير الدين الزركلي، الطبعة الثانية، مطبعة كوستانتينوس وشركاه، ١٩٥٥م۔
- ٥- الاثافي، ابو الفرج علي بن الحسين الاصلحاني (٣٥٦ھ) دار المكتبة المصرية، ١٩٢٩م۔
- ٦- الاكفيل، ابو محمد الحسن بن احمد الجعدي (٣٣٣ھ)، تحقيق ادريسا ولفون، بريل، لبنان، ١٩٥٣م۔
- ٧- امية بن ابي الصلت عبد الفتور المدني، مطبعة العالی، بغداد، ١٩٤٥م۔
- ٨- الاثافي علي قباكل الرواة، عمر بن يوسف بن عبد البر، مطبعة السعادة القاہرہ، ١٣٥٠ھ۔
- ٩- انساب الاشراف، احمد بن حنبل البلاذري (٢٤٩ھ) تحقيق محمد سعيد الله، دار المعارف بمصر، ١٩٥٩م۔
- ١٠- البداية والنهاية، عماد الدين ابو الفداء المعروف بابن كثير (٤٤٣ھ)، الطبعة الاولى، مطبعة كردستان العلمية، ١٣٣٨ھ، والطبعة الاولى مطبعة السعادة بمصر، ١٩٣٢م۔

- البيان والتميز، الجاذا، تحقيق، عبد السلام حارون، مطبعة بوناباتي، أيت، والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٨م -
- ١٢- تاريخ ابن الوردى، ابو جعفر فريد الدين ممر بن الوردى (٥٤٣٩هـ) المطبعة الوحيدة، القاهرة ١٣٨٥هـ -
- ١٣- تاريخ الآداب العربية، كارلو تالينو، دار المعارف، بمصر ١٩٥٣م -
- ١٤- تاريخ الادب العربي (المصر الجاهلي) شوقي شيف، المطبعة الثانية، دار المعارف، بمصر ١٩٦٥م -
- ١٥- تاريخ ادب اللغة العربية، ابو جعفر محمد بن عمر، دار المعارف، بمصر ١٩٦٥م -
- ١٦- تاريخ الادب العربي في العصر الجاهلي، السيامي بيوي، الناشر، مكتبة الانجلو المصرية، مطبعة الرسالة (دون تاريخ) -
- ١٧- تاريخ الادب العربي، احمد حسن الزيات، قدیمی کتب خانہ مقالین آرام پارچ، کراچی -
- ١٨- تاريخ الادب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، بمصر ١٩٦٨م -
- ١٩- تاريخ ادب عربي از استاذ احمد حسن زيات، ترجمة عبد الرحمان طاهر سورقي، مطبع، نظام علي پرنٹرز اشرفیہ پارک لاہور، جون ١٩٦١م -
- ٢٠- تاريخ قميس في احوال النفس قميس، حسين بن محمد اليار بكري (٥٩٨٢هـ)، المطبعة الوحيدة ١٣٨٣هـ -
- ٢١- تاريخ اليعقوبي، احمد بن ابى يعقوب بن جعفر المعروف باليعقوبي (٥٢٩٢هـ)، دار صادر، بيروت ١٩٦٥م -
- ٢٢- تهذيب اللغة، ابو منصور الازهري (٥٣٤٠هـ)، جماعة من المحققين، نشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر ١٩٦٦-٦٣م -

- ٢٣- حياة النجاشي، أبو البقاء كمال الدين الدميري (٨٠٨هـ)، دار الطباعة، القاهرة ١٢٩٢هـ.
- ٢٤- النجاشي، الجاذب، تحقيق عبد السلام حارون، الطبعة الأولى البابي الخليلي واداءه، بصر ١٩٣٨م.
- ٢٥- الخزازية (خزائيم الادب)، عبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٩٣هـ) الطبعة الأولى (بولاق)، دون تاريخ.
- ٢٦- ديوان الاوب، ابو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي (٣٥٠هـ)، مخطوط في مكتبة المتحف، برقم (١٩٤- اوب).
- ٢٧- ديوان أمية بن أسى الصلت، جمع بشير بيوت، الطبعة الأولى بيروت، ١٩٣٣م. وجمع شيخو ضمن شعراء الصرايمية (القسم الثاني) مطبعة الآباء، اليوسمين، بيروت ١٨٩٠م.
- ٢٨- ربيع الاررار، ابو القاسم عمر الزحيري (٥٣٨هـ)، مخطوط في مكتبة الامم قاف، برقم (٣٨٨).
- ٢٩- السيرة النبوية (سيرة ابن هشام)، عبد الملك بن هشام (٢١٨هـ)، تحقيق مصطفى السقا، آخرين، الطبعة الثالثة، دار احياء التراث، بيروت، ١٩٤١م.
- ٣٠- الشعراء الجاهليون، محمد عبد المعظم فخاكي، الطبعة الأولى، مطبعة تجازي، القاهرة، ١٩٣٩م.
- ٣١- الشعراء الجاهلي والردعية، محمد حسين، مطبوعات مكتبة ومطبعة الشباب، بصر (دون تاريخ).
- ٣٢- الشعراء الشعراء، ابن قتيبة (٢٤٦هـ) تحقيق احمد محمد شاكر، دار المعارف، بصر ١٩٦٦م.
- ٣٣- سبط الثاني: ابو سعيد الكري الاويني (٣٨٤هـ)، تحقيق عبد العزيز الكبيسي، مطبعة

- بیونہ الایف والترتہ والنشر ۱۹۳۶م۔
- ۳۴۔ صحیح مسلم، ابوالحسن مسلم (۲۶۱ھ)، مطبوعات مکتبہ و مطبعہ محمد علی سنیج و اولاد،
۱۹۶۰م۔
- ۳۵۔ طبقات فضول الشعراء، محمد بن سلام (۲۳۱ھ)، تحقیق محمود محمد شاگرد دارالمعارف
للطباعہ والنشر، بمصر۔
- ۳۶۔ عربی ادب کی تاریخ، عبدالکلیم ندوی، مطبع آریہ آر پرنٹرز، لاہور، ناشر مکتبہ تعمیر
انسانیت، لاہور، طبع اول، ۱۹۸۸ء۔
- ۳۷۔ المدنی فی محاسن الشعراء آدابہ و نقدہ، ابن رشیق القصرانی (۳۵۶ھ)، تحقیق:
عبدالدین عبدالحمید، المطبعہ السیاحیہ، مطبوعہ السعادیہ، بمصر ۱۹۵۵م۔
- ۳۸۔ فی الادب الجلی علی، طہ حسین، دارالمعارف، بمصر ۱۹۵۸م۔
- ۳۹۔ مجالس الادب، لوئیس شیخو، المطبعہ اکاڈمیکیہ، بیروت ۱۹۵۷م۔
- ۴۰۔ الکمر، محمد بن حسیب (۲۳۵ھ)، اثناء، ایگزہ لمیٹن شیختر، حیدرآباد المدائن
۱۹۳۲م۔
- ۴۱۔ السجاد منفعالات الاجواد، ابوعلی الحسن بن علی التوفیقی (۳۸۳ھ)، تحقیق: محمد
کریم علی، مطبعہ الترقی، دمشق ۱۹۴۶م۔
- ۴۲۔ مہم الشعراء، ابو عبداللہ محمد بن عمران بن موسیٰ الرزبانی (۳۸۳ھ)، تحقیق:
عبدالستار احمد فرات، عیسیٰ البابی الکلی و شرکاء، ۱۹۶۰م۔
- ۴۳۔ المنتقل، المنسوب الی ابی منصور الثعالبی (۳۲۹ھ)، شرح و تصحیح، احمد ابوعلی،
المطبعہ التجاریہ الاسکندرانیہ ۱۹۰۳م۔
- ۴۴۔ المنتقل فی تراجم شعراء، المنتقل (مع کتاب المنتقل)، احمد ابوعلی۔

طرفہ بن العبد - جاہلی عرب شاعری کا شعلہ مستعجب

عالمی ادب کی تاریخ میں ایسے ستاروں کا انوال بھی ملتا ہے جو اس آسمان پر ذرا سی دیر کو چمکے لیکن ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے حافظے میں محفوظ ہو گیا۔ شاید قدرت نے ان کی طبعی عمر کی ناپائیداری کی تلافی کرنے کے لیے ان کے فکر و فن کو عمر جاودانی کا مستحق ٹھہرایا۔ دنیا کی کموشنیں ہر زبان کے ادب میں ایسے نام موجود ہیں۔ گھاسنگی عرب شاعری میں ایک ایسا ہی نام طرفہ بن العبد کا بھی ہے جسے امراتھیس کے بعد جاہلی دور کی عرب شاعری کا سب سے بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے۔

طرفہ اصحاب المعلقات میں سے تھا۔ ”المعلقات“ سے مراد وہ قصائد ہیں جو اہل بیت کے مطابق جنہیں عرب کے مشہور سالانہ میلے ”سوق مکارنا“ میں بہترین قرار دے کر اور صہری کپڑے پر آبی زور سے لکھوا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا جاتا تھا۔ انہیں مقبلیت اور شہرت کے علاوہ ایک طرز کا پہنچنے بھی ہوتا تھا جس آئندہ سال اہل سخن اس سے بہتر قصیدہ لکھ کر لائیں۔ مؤرخین کے مطابق ان میں سے کچھ قصائد فتح مکہ کے دن تک دیوار کعبہ پر لگے ہوئے تھے۔ ان قصائد کا انتخاب ”سبع معلقات“ یا ”المعلقات السبع“ کے نام سے تیار اور ایہ (متوفی ۱۵۵ھ) نے کیا (۱)۔ معلقات کو عالمی گھاسنگی ادب کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے اور شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔ معلقات کی اسی شہرت و اہمیت کے پیش نظر ان قصائد کے شعرا کا شمار عالمی ادب کے بڑے شعرا میں ہوتا ہے۔ ”سبع معلقات“ میں شامل سات قصائد میں سے دوسرا قصیدہ طرفہ کا ہے۔

طرفہ کی زندگی کے متعلق جو معلومات دستیاب ہیں ان کے مطابق اس کا پورا نام مرد طرفہ بن العبد بن سفیان ہے۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ سے تھا جو بحرین میں آباد تھی۔ طرفہ وہیں پیدا ہوا اور بچپن ہی میں یتیم ہو گیا۔ اس کے چچاؤں نے اس کی تربیت کی۔ طرفہ کی زندگی کے ابتدائی

• اردو میں ”قصیدہ“ سے مراد عام طور پر ایسی نظم لگتی ہے جس میں کسی کی مدح کی گئی ہو۔ لیکن عربی شاعری میں اس کا اطلاق ہر موضوع کی نظموں پر ہوتا ہے۔ مدح، ہجو، نعت، نثر، نثری، حسن و عشق کا بیان حتیٰ کہ مرثیہ بھی ”قصیدہ“ ہی کے ذریعے آتا ہے۔

سامعہات اور غلام تربیت نے اسے ایک بگڑا ہوا نوجوان بنا دیا۔ لہذا وہ سب اور شہاب نوشی، بزموں کی
 دانتوں کو پامال کر کے انہیں زنج کرنا اور اپنی بے اکام زبان سے ایذہ ارسائی اس کا دلیر و بان گیا۔ اس
 کے ان طرز عمل سے اپنا پر لیا کوئی مفلو لاند تھا۔ ان عادتوں کی وجہ سے اس کے اور اس کے قبیلے کے
 درمیان پیدا ہونے والی دشمنی کشاکش خود اس کے شب و روز تلخ کرنے کا باعث بنی تھی۔

اس کی شہرت اور موت دونوں کا سبب اس کی شاعری ہی ہے۔ طرّف کا معاملہ اس کی شہرت
 کا باعث بنا اور یہ شہرت اسے شاہ حیر و عمرو بن حنظلہ کے دربار تک لے گئی۔ لیکن جوانی کی مستی میں آ کر
 اس نے عمرو بن حنظلہ کی بیگم کہہ ڈالی۔ اس کے ماموں حنظلہ نے بھی بادشاہ کی اجازت نہ کی تھی۔ بادشاہ ان
 دونوں کے خلاف اپنے دل میں نفرت اور کینہ رکھتا تھا لیکن بدنامی کے ڈر سے ان کے خلاف کوئی فوری
 اقدام نہ کیا۔ تاہم اس نے دونوں کو راستے سے ہٹانے کی ایک تدبیر سوچا۔ دونوں کو کچھ انعام و اکرام
 اور ایک ایک سر بھر عطا دیا اور کہا کہ وہ بحرین جا کر وہاں کے عامل سے اپنا باقی انعام وصول کر لیں۔
 طرّف اور حنظلہ دونوں ان پر چڑھے تھے مگر حنظلہ جہاں ویدہ آدمی تھا۔ اس نے اپنا خطر راستے میں پرستوا
 لیا۔ اس میں درج تھا کہ حنظلہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے۔ حنظلہ نے وہ خط
 حیر میں بھینک دیا اور طرّف کو بھی اپنا خط کھولنے کا مشورہ دیا لیکن طرّف اس خوش فہمی میں تھا کہ بادشاہ اس
 کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حنظلہ وہیں سے رخصت ہو گیا اور طرّف بحرین کے عامل کے
 پاس پہنچا۔ اس نے بھی معاملے کو بھانپ کر طرّف کو مشورہ دیا کہ وہ فرمان شافی کھلنے سے پہلے فرار ہو
 جائے لیکن طرّف نہ مانا۔ آخر فرمان کھلنے پر قتل کا حکم برآمد ہوا۔ عامل نے اسے اختیار دیا کہ وہ اپنی موت
 کا طریقہ خود تجویز کرے۔ یہاں بھی طرّف نے اپنی جدت طبع کا ثبوت دیا۔ اس نے کہا کہ اسے خوب
 شراب پانے کی "اکل" نامی شریان کا منہ قشر سے کھول دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ زیادہ خون
 بہوانے سے مر گیا۔ قتل کے وقت اس کی عمر چھتیس سال اور بعض روایتوں کے مطابق پچیس سال
 تھی اس ہاں مرگ شاعر کوئیں کی وہابی کی رعایت سے "ابن العشورین" (تیس سالہ) "العلام
 القلیل" (مقتول لاکا) اور "قتیل بنو بکر" (بؤ بکر کا مقتول) کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

طرّف کی شاعرانہ صلاحیتوں کا اظہار سات برس کی عمر ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ احمد حسن

لبات کے مطابق:

"طرّف نے بچپن سے ہی نہایت ذہین، انتہائی حساس اور حیرت فہم تھا۔ اس کی عمر ابھی بیس

و النبع لهاض اذا سعدت به سکان بوصی بدجلة مصعد
 (اس کی گرون لمبی اور اوپر اٹھی رہتی ہے، جب وہ اسے اونچا کرتی ہے تو ایسے معلوم ہوتی
 ہے جیسے وہ وید کی چڑھائی میں چلنے والی کشتی کے اگلے سرے پر رخ پھیرنے کا پتکھا ہو)
 اس کے بعد کے اشعار، جن کی تعداد ساٹھ ہے، طرفہ کے ان تجربات کا بیان ہیں جو اس
 نے اپنی زندگی سے کشید کیے ہیں۔ یہاں اس نے نسبتاً سادہ اور سلیس اسلوب اختیار کیا ہے۔ ناقدین
 کے نزدیک اس کے معلقے کی شہرت کی وجہ زیادہ تر اسی حصے کی بدولت ہے۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں:

اذا القوم قالوا من فنی؟ خلت النبی عینت فلم اکسل ولم اتبلد
 (جب اہل قبیلہ پکاریں کہ کون جو ان ہے (جو اس وقت کام آسکے) تو میں خیال کرتا ہوں
 کہ مراد میں ہی ہوں۔ سو نہ تو میں سستی کرتا ہوں اور نہ انجام بنتا یا ترو میں پڑتا ہوں)
 فان تلعنی فی حلقة القوم تلفنی وان تلمسنی فی الحوالت تصطد
 (اگر تم مجھے قہیلے کی مجلس میں تلاش کرے گا تو وہاں بھی مجھے پالے گا اور اگر شراب خانوں
 میں مجھے شکار کرنا (جیتو کرنا اور پالینا) چاہے تو وہاں بھی شکار کر لے گا)

طرفہ کے معلقے میں اونٹنی کی تعریف میں جس طرح نادر تشبیہات لائی گئی ہیں، ذاتی صفات
 کا لہریہ بیان ہے، مے نوشی کی محفلوں کے ذکر سے جس طرح اس نے حکمت و دانائی کی طرف رجوع
 کیا ہے اور اسے موت و حیات کے فلسفے سے جس طرح مربوط کیا ہے، یہ خصوصیات اس کے معلقے کو
 ادیبانہ معانی کے مقابلے میں امتیاز اور انفرادیت عطا کرتی ہیں۔ یوں بعض ناقدین کا یہ اندازہ
 درست معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی مہر وفا کرتی تو وہ عرب کے جاہلی دور کا سب سے بڑا شاعر ہوتا۔

☆☆☆

حوالہ جات

- ۱- ڈاکٹر خورشید رضوی، عربی شاعری ایک تعارف، شیخ زاہد اسلامک پبلیشرز، جامعہ پنجاب، لاہور، ۲۰۰۱ء، ص ۷۷
- ۲- احمد حسن زلیات، تاریخ ادب عربی، مترجم محمد مصدق، شیخ محمد بشیر اینڈ سنز، اردو بازار، لاہور، ص ۱۶، ۱۷، ۱۸
- ۳- طرفہ قصیدہ والیہ، منظوم ترجمہ اکرام اعلیٰ، جلیقی ادب (مجلد) پبلسز، خورشیدی آفس مال روڈ، لکنؤ، اسلام آباد، شمارہ ایک، ۲۰۰۲ء، ص ۳۳۲
- ۴- ڈاکٹر خورشید رضوی، عربی شاعری ایک تعارف، ص ۲۳

قلمی معاونین

ریکٹر، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن اینگلو مجز، اسلام آباد	پروفیسر (ر) ڈاکٹر عزیز احمد خان
26-D، بلاک، نارنگی ٹاؤن، اسلام آباد، کراچی	ڈاکٹر جمیل جاہلی
313، درانی منڈی، والہ آباد، بھارت	حسین الرحمن فاروقی
اوتار، 50، لوئر مال، لاہور	ڈاکٹر سید معین الرحمن
ڈین، فیکلٹی آف آرٹس، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان	ڈاکٹر انوار احمد
صدر شعبہ اردو، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان	ڈاکٹر درویش ترین
صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج سٹیلائیٹ ٹاؤن، دراولپنڈی	ڈاکٹر طیب منیر
مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد	ڈاکٹر عطش درانی
مکان نمبر 8، سٹریٹ 42، ایف ون، اسلام آباد۔	پرتو رحیلہ
شعبہ اردو، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، قصور۔	علما مارمیں میو
شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن اینگلو مجز، اسلام آباد۔	ڈاکٹر گوہر نوشای
545-سی، گلگت کالونی، ملتان۔	شوکت نعیم قادری
شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن اینگلو مجز، اسلام آباد۔	روینہ شہباز

- دی ٹرسٹ سکول، عامر ناؤن، ہرٹس پورہ لاہور۔
 صدر نشین، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد۔
 1837/14، ڈیپٹی سوسائٹی، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔
 شعبہ اردو، ایف۔ جی پوسٹ گریجویٹ کالج، ایچ ایٹ،
 اسلام آباد۔
- پیشا ریکل ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان، اسلام آباد۔
 صدر شعبہ اردو، جامعہ کراچی، کراچی۔
 چیئرمین ایجوکیشن بورڈ، فیصل آباد۔
 شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد۔
 پرنسپل، الو۔ ایسٹی گیکٹر، ہسٹری پراجیکٹ،
 E-58، پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم کیمپس، لاہور۔
 شعبہ اردو، پاکستان کمیونٹی کالج، جدو، سعودی عرب۔
 شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد۔
 شعبہ فارسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد۔
 ڈائریکٹر لینگویجز ریسرچ پراجیکٹ، منٹر، بیگورہ۔
 2032، سٹریٹ 32، 10/2-1، اسلام آباد۔
- بشری شریف
 پروفیسر فتح محمد ملک
 ڈاکٹر ممتاز احمد خان
 احمد جاوید
 ڈاکٹر محمد سلیم اختر
 ڈاکٹر معین الدین عقیل
 ڈاکٹر ظاہر تونسوی
 ڈاکٹر محمد آفتاب احمد
 ڈاکٹر زاہد منیر عامر
 ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ
 شمیم اختر
 ڈاکٹر ظاہر پروین
 محمد پرویش شاہین
 ڈاکٹر اعجاز رائی

ذین فیکھی آف آئی ٹی، پینٹل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،

اسلام آباد۔

صدر شعبہ فارسی، پینٹل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،

اسلام آباد۔

شعبہ اردو، ایف۔ بی ڈگری کالج برائے خواتین، کوہاٹ کینٹ

شعبہ اردو، پشاور یونیورسٹی، پشاور۔

شعبہ ترکی زبان، پینٹل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد۔

شعبہ اردو، پینٹل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد۔

شعبہ اردو، پینٹل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد۔

ڈی۔ 159، بلاک 7، بکشن اقبال، کراچی۔

گلی نمبر 1، حسن آباد، جنگ صدر۔

115/3، سرور روڈ، لاہور کینٹ۔

شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، بھارت۔

569/C، C-III، جہانزیب بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن،

لاہور۔

شعبہ اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔

ڈاکٹر انور محمود

ڈاکٹر سر فراز ظفر

شازیہ آفتاب

پارٹنر مشیر بخاری

عابدہ شریف

قرنیہ مسلم

رفیق بیگ

ادیب اکمل

چاہر عباسی

ڈاکٹر وزیر آغا

پروفیسرہ منیہ امسال حسین

ڈاکٹر سلیم اختر

ڈاکٹر میاں مشتاق احمد

شعبہ اردو، اسلام آباد ماڈل کالج برائے خواتین،

صدر، طاہر

ایف سکس ون، اسلام آباد۔

شعبہ اردو، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، مظفر۔

ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ

شعبہ اردو، اوپننگل کالج، لاہور۔

ڈاکٹر محمد کامران

صدر شعبہ عربی، پینسل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،

ڈاکٹر علی انور

اسلام آباد۔

شعبہ اردو، پینسل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد۔

عابد سیال
