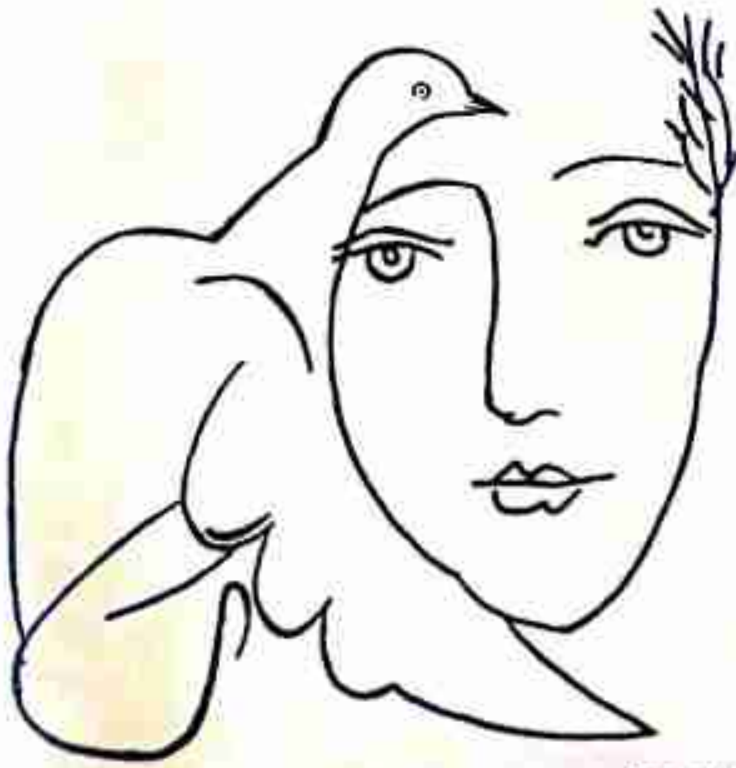

دریافت

جیکو

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز
اسلام آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دریافت

مدیر اعلیٰ:

بریگیڈیئر عزیز احمد خان
ریکٹر

مدیر:

ڈاکٹر رشید امجد

صدر شعبہ اردو

مجلس مشاورت:

ڈاکٹر محمد آفتاب احمد

ڈاکٹر گوہر نوشاہی

پروفیسر رفیق بیگ

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز

اسلام آباد

جملہ حقوق محفوظ

مجلہ: دریافت
سرورق: محبت اور امن
عمل: پکاسو
اشاعت: جون 2002ء
ناشر: نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز
H-9، اسلام آباد
پریس: نمل پرنٹنگ پریس، اسلام آباد
قیمت: 250/- روپے

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز
اسلام آباد

عقلمندان کا سفر

مجموعہ	عقلمندان کا سفر
مجموعہ اور اس میں	عقلمندان کا سفر
نئی نئی	عقلمندان کا سفر
جون 2002ء	عقلمندان کا سفر
نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز	ناشر:
H-9، اسلام آباد	
نیشنل پبلسنگ پریس، اسلام آباد	پریس:
250/- روپے	قیمت:

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز

اسلام آباد

تَرْتِيب

- اداریہ بریڈیٹر عزیز احمد خان 9
- برہان قاطع کا جھگڑا ڈاکٹر جمیل جالبی 11
- چراغ حسن حسرت کا ایک نادر روزگار غیر مطبوعہ قطعہ ... ڈاکٹر طیب منیر 21
- جامع الاشعار: ایک گمنام تذکرہ ڈاکٹر گوہر نوشاہی 27
- ایک قدیم قلمی بیاض کا تعارفی مطالعہ عبدالعزیز ساحر 44
- خطبہ الہ آباد، ایک نئی تشکیل پروفیسر فتح محمد ملک 49
- ڈاکٹر سید عبداللہ بطور شارح اقبال شمیم اختر 69
- تحقیقی مقالے میں بنیادی مآخذ اور ان کی اہمیت ڈاکٹر محمد آفتاب احمد 76

- غزل اور اکیسویں صدی ڈاکٹر وزیر آغا 116
- اردو ادب میں سیرت نبوی ﷺ کے نقوش ڈاکٹر انور سدید 122
- دکنی مثنوی کا جائزہ، تاریخی اور تہذیبی تناظر میں ڈاکٹر روبینہ ترین 131
- انگریزی ناول کے زیر اثر، اردو ناول کا آغاز ڈاکٹر سید معین الرحمن 450
- ناول کی حشر سامانیاں ڈاکٹر ممتاز احمد خان 142
- اردو رپورتاژ، فن اور روایت ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ 153
- اردو ناولت نگاری ڈاکٹر میاں مشتاق احمد 168
- اساطیر اور اردو داستانیں ڈاکٹر قاضی عابد 180
- اردو افسانہ نگاروں کے اسالیب ڈاکٹر نواز ش علی 198

- 227 حواشی اور تعلیقات ڈاکٹر محمد صدیق شبلی
- 236 اردو ادب کے تحقیق طلب میدان ڈاکٹر ثار احمد قریشی
- 246 عربی ادب میں فن تنقید کا ارتقاء ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زئی
- 258 تحقیقی مقالے کی خصوصیت ڈاکٹر مہر نور محمد خان
- 268 اردو کے ابتدائی املا کا جائزہ شازیہ آفتاب
- 287 مؤثر تراکیب داؤد رضوان
- 294 اردو میں مصدر کا جائزہ زاہدہ سعید
- 298 ادب میں انتخاب کے اصول ڈاکٹر رشید امجد
- 308 سجاد حیدر یلدرم کے ترکی تراجم کرنل (ر) مسعود اختر شیخ
- 324 ناصر علی کا شعری سبک ڈاکٹر راشدہ حسن
- 325 آلبر کامیو کا تصور ذات و کائنات ڈاکٹر شذرہ منور
- 339 ترکی زبان کی اہمیت عابدہ حنیف
- 346 طشت مراد کا فنی و عروضی جائزہ اختر شاد

- 358..... مکل حسن اگلساندر سیر کیونج ہاشکن اور غالب
- 366..... ادیب سہیل استاد اسد علی خان اور منو سیٹلی
- 372..... پروفیسر قاضی افضل حسین متن کی تالیفی قرأت
- 387..... سعید احمد ن م راشد کے نسوانی کردار
- 403..... سعیدہ ہاما جید اردو لکھ میں پاکستانی عورت
- 443..... صوبیہ سلیم اردو داستان میں عورت
- 456..... پروفیسر خاطر غزنوی ہندکو زبان و ادب کا ارتقاء
- 479..... قلمی معاونین

اداریہ

نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا پہلا تحقیقی و تنقیدی مجلہ پیش خدمت ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں پاکستان کے اہم محققوں اور نقادوں کو دعوت فکر دی تھی اور ہمیں خوشی ہے بلکہ ہم ممنون ہیں کہ ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشے ہوئے انہوں نے اپنے مضامین عنایت فرمائے اور کچھ نے اگلے شمارے کے لیے لکھنے کا وعدہ کیا۔

ہمارے نزدیک کسی یونیورسٹی کا بنیادی کام تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تحقیق کرنا اور نئے نئے خیالات، رجحانات اور رویوں کو فروغ دینا بھی ہے۔ بعض یونیورسٹیوں سے تحقیقی مجلے شائع ہو رہے ہیں اور تحقیق کے ضمن میں قابل قدر کام سرانجام دیا جا رہا ہے لیکن جس سطح اور معیار بلکہ مقدار کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کے متعدد اسباب ہیں جن پر بحث کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ بلکہ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ

ہماری یونیورسٹیوں کے مروج طریق کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اعلیٰ سطح کے تعلیمی معیار تک پہنچنے میں پوری طرح کامیابی نہیں ہوگی۔

ہمارا ادارہ گزشتہ سال تک انسٹی ٹیوٹ کا درجہ رکھتا تھا اس لیے خواہش کے باوجود اپنے دائرہ کار کی حدود میں رہتے ہوئے ہم بہت سے کام نہیں کر پائے، اب خدا کے فضل و کرم سے یہ ادارہ یونیورسٹی بن گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اسے ایک مثالی یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو، اس سلسلے میں ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ مجلہ اس کی ایک صورت ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس کے صورتی و معنوی معیار کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ان کی روشنی میں دوسرے شمارے کو اور بہتر بنایا جاسکے۔

ہم ان تمام اہل قلم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشے ہوئے ہمیں اپنی گرانقدر تخلیقات سے نوازا اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کا تعاون جاری رہے گا۔

بریگیڈیئر عزیز احمد خان
ریکٹر

برہانِ قاطع کا جھگڑا

کلکتہ والے ادبی معرکے میں مرزا غالب نے مصطلحیت وقت دیکھ کر خاموشی ضرور اختیار کر لی تھی لیکن اس کی تلخی، طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود، اُن کے ہاٹن میں موجود تھی۔ یہ اُن کا مزاج تھا۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں منگلی حالات اتنے بگڑے کہ گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا۔ غالب بھی اُس زمانے میں اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ اس زمانے میں انھوں نے دو کام کیے۔ ایک ”دستبُز“ لکھی جو حالاتِ غدر کا روزنامہ ہے اور دوسرے ”برہانِ قاطع“ جس کا ایک نسخہ ان کے پاس تھا، اُسے پڑھتے رہے۔ دورانِ مطالعہ، جن لفظوں یا اُن کے معانی پر انھیں اعتراض یا اختلاف تھا، انھیں حاشیے پر درج کرتے گئے۔ بغاوت کے فرو ہونے کے بعد انھوں نے ”برہانِ قاطع“ کا مطالعہ جاری رکھا اور اپنے اعتراضات کو مسودہ کی صورت میں تیار کیا اور اس کا نام ”قاطعِ برہان“ رکھا۔ یہ سب کام ۱۸۶۰ء تک ختم ہو چکا تھا لیکن اس کے چھپنے کی نوبت ۱۸۶۲ء میں آئی۔ ”قاطعِ برہان“ جیسا کہ انھوں نے خود لکھا ہے: ”تیسری چوتھی نظر کے بعد کاتب سے صاف کرائی گئی تھی۔“ (۱) قاطعِ برہان کا پہلا ایڈیشن جیسے ہی مطبع نولکشور لکھنؤ سے شائع ہوا ہندوستان کے علمی حلقوں میں ایک ہل چل مچ گئی اور وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ مرتے دم تک غالب اس سے چھپانا نہ چھوڑا سکے۔ اس کے بعد ۱۸۶۵ء میں غالب نے، ترمیم و اضافہ کے بعد، اس کا نیا ایڈیشن ”دفش کاویانی“ کے نام سے شائع کیا۔ غالب نے اس ضخیم لغت (برہانِ قاطع) کے بہت ہی کم مندرجات پر اعتراض کیے تھے۔ بقول قاضی عبدالودود ”اُن لغات کا جو ”برہانِ قاطع“ میں ہیں پچاسواں حصہ بھی نہ ہوں گے اور اگر ”قاطعِ برہان“ سے وہ اصولی اعتراض، جن کی خواہ مخواہ تکرار ہوئی ہے اور وہ عبارات جن کی غرض محض استہزا ہے، نکال دی جائیں تو شاید ہی پچاس صفحات سے زیادہ بچیں۔“ (۲) جب اپنی تالیف ”قاطعِ برہان“ غالب نے اپنے خط کے ساتھ ٹی ایچ تھارنٹن، معتمد برائے حکومتِ پنجاب کو سرکاری کالجوں اور اسکولوں کے طلبہ کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے بھجوائی تو ناظمِ تعلیمات عامہ نے اسے

ماہرین کی رائے کے لیے بھجوا دیا جن میں کریم الدین، ڈپٹی انسپکٹر مدارس اور علمدار حسین پروفیسر عربی، گورنمنٹ کالج لاہور شامل تھے۔ کریم الدین نے ۲۸ ستمبر ۱۸۶۶ء کو یہ رائے دی کہ "قاطع برہان" کے مصنف نے "برہان قاطع" پر اعتراض کیے ہیں اور یہ اعتراض اس طور کے ہیں:

"یا تو یہ کہتا ہے کہ یہ لغت میں نے کہیں نہیں دیکھا، نہ پڑھا اور یا یہ کہتا ہے کہ اس لغت کے کئی معنی، جو "برہان قاطع" میں لکھے ہیں ان میں سے فلاں معنی ہرگز نہیں ہیں اور دلیل اس کی کہیں نہیں لاتا۔ اپنے تئیں جامع اللغات سمجھتا ہے اور اعتراض بہت برے طور سے کیے ہیں یعنی بعضے مقام پر تو صاف صاف گالیاں مصنف برہان قاطع کو دی ہیں۔۔۔۔ پس میرے نزدیک یہ کتاب بے فائدہ ہے البتہ ایک طرح فائدہ ہوتا کہ چند لغات، جن پر اس نے اعتراض کیے تھے، ان کو صحیح کر کے "برہان قاطع" کے آخر میں چھپوا دیتا اور یہ لکھ دیتا کہ یہ ایجاد میرا ہے۔" (3)

پروفیسر علمدار حسین نے مورخہ 27 ستمبر 1866ء کو اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا:

"اگر "برہان قاطع" کے 22322 لغتوں میں سے صرف 284 پر اعتراض کیا گیا تو ان اعتراضوں سے نہ "برہان قاطع" کی بے اعتمادی اور منسوختی لازم آتی ہے اور نہ اس کے مشہور مصنف کی جلالتِ شان اور فیضِ بخشی پر کچھ حرف آتا ہے۔۔۔ علیٰ ہذا القیاس مرزا اسد اللہ خان صاحب کی اگر تم ظریفی سے انماض کیا جائے، جو انہوں نے مصنف کتاب "برہان قاطع" کے حق میں کی ہے تو ان کا یہ کام کہ انہوں نے اس کتاب کی تقریباً 284 غلطیوں پر ہم کو آگاہی بخشی۔۔۔ جو آگاہی بڑی بھاری تلاش کے بعد ہی حاصل ہوتی، تب ہی ممکن ہے کہ جب کہ ہم میں سے ہر ایک مرزا اسد اللہ خان صاحب بن جائے۔" (4)

غالب کی "قاطع برہان" پر جو اودھم علمی حلقوں میں مچا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ "برہان قاطع" ایک مستند لغت کے طور پر گذشتہ دو سو سال سے ہندوستان و ایران میں استعمال ہو رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ غالب نے استہزا کے ساتھ جو اعتراض برہان قاطع اور اس کے مصنف محمد حسین برہان تہریزی پر کیے تھے، ان کا انداز بیان نامناسب تھا۔ تیسرے یہ کہ غالب نے زیادہ تر اپنی ہی رائے پر تکیہ کیا تھا۔ قدیم لغات ان کے سامنے نہیں تھے اور انہوں نے قیاساً لکھ دیا تھا کہ "برہان" کے لغات کسی اور کتاب میں نہیں ملتے جس کا جواب "برہان قاطع" کے حامیوں نے دیا اور اس قیاس کو بے بنیاد بتا کر غلط ثابت

کیا۔ دراصل لغت نویسی غالب کا کام نہیں تھا۔ بقول حافظ محمود شیرانی: ”غالب کو فن لغت اور اس کی روایات سے کچھ دل چسپی نہیں معلوم ہوتی۔“ (5) ”برہان قاطع“ آج بھی ایرانی محققین استعمال کرتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ برہان قاطع میں محمد حسین تبریزی نے اپنے سے پہلے کی کم و بیش ساری لغات مثلاً دستور الافاضل (743ھ)، صحاح الادویہ (آٹھویں صدی ہجری)، ادات الفصلا (822ھ) زفان گویا (قبل 837ھ)، بحر الفصائل (837ھ)، فرہنگ جہانگیری (1017ھ) وغیرہ وغیرہ سے الفاظ و معانی لے کر، جچی ترتیب سے اسے ایسے مرتب کیا کہ اہل علم اس سے آسانی کے ساتھ استفادہ کر سکیں۔ بقول حافظ محمود شیرانی، محمد حسین برہان تبریزی کی حیثیت ایک ”ناقل اور مرتب“ کی ہے۔ خود برہان تبریزی نے یہی لکھا ہے کہ اُن کی حیثیت موجد کی نہیں بلکہ مدون کی ہے۔

فارسی زبان کے تعلق سے غالب اہل زبان نہیں تھے۔ فارسی زبان پر انھیں پوری طرح عبور حاصل تھا لیکن اس قدرت کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ انھیں ہر لفظ کے سارے معانی بھی معلوم ہوں۔ صاحب برہان قاطع نے مختلف لغات سے الفاظ و معانی لے کر یکجا و مرتب کیے تھے۔ تصنیفات اور ہزوارش الفاظ بھی انھوں نے مختلف لغات سے جوں کے توں لے کر، تحقیق کے بغیر، برہان میں درج کیے تھے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے خود برہان تبریزی نے تحقیق نہیں کی اور لفظوں کو ویسے ہی شامل کر لیا جس طرح وہ ان کے پیش رو کی لغات میں موجود تھے۔ پروفیسر نذیر احمد کا بھی یہی خیال ہے کہ ”برہان کے مندرجات موید الفصلا سے حرفاً حرفاً لے لیے گئے ہیں اس بنا پر صاحب برہان پر کوئی ایراد نہیں کر سکتا۔“ (6) اور لکھا ہے ”اگرچہ قاطع برہان میں مطالعے کی کمی کا نقص قدم قدم پر موجود ہے مگر اس کے باوجود یہ کتاب غالب کی طبائی اور ان کی بے پناہ قوت تخیلی پر دلالت کرتی ہے۔۔۔ وہ بڑے حساس انسان تھے۔ کوئی بات اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی امر خلاف طبع واقع ہوتا تو اُن کا رد عمل نہایت شدید ہوتا۔“ (7) خود غالب نے ”درفش کاویانی“ میں لکھا ہے ”مجھے سخن (کلام) کا بڑا پاس ہے۔ جھوٹ سے چڑتا ہوں۔ اس بنا پر جامع برہان قاطع کو برا کہتا ہوں لیکن میرا انداز ظریفانہ اور حریفانہ ہے۔ بذلہ گوئی اور لطیفہ سنجی سے کام لیتا ہوں۔ نامردوں اور کینوں کی طرح گالی اور فحش کلامی پر نہیں اُترتا ہوں۔“ (8)

”قاطع برہان“ کے مطالعے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اپنے خون میں شامل سپاہیانہ مزاج اور کلکتہ کے ادبی معرکے کے پس منظر میں وہ لغت کی بحث میں پڑے اور چونکہ اُن کا

مطالعہ لغات میں دو قصا اس لیے اس بحث میں دو اس ہی طرح اُلکھے کہ نور اللہ کا ۱۰۰۰ سن تاریخ اور ہر سال
 عمر کے آخری سالوں میں جب کہ وہ طبع طبع کی نگاریوں میں چلا گیا ہے، دو طرف کی طبع سے
 رسالوں وغیرہ میں در آیا جو اس کے جواب میں لکھی گئی تھیں اور اس طرح اس ساری بحث کا اصل
 ذاتیات کی طرف ہو گیا۔ غالب کے اس استہزاء کی انداز دلہنہ کو سمجھنے کے لیے یہ نندہ نہیں دیکھی۔

برہان قاطع میں "وب" کے "معنی خرس (ربہنہ) کے بھی دینے گئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر
 رپیچہ کا خون ایسے شخص کو جس کو نیا نیا جنون ہوا ہو، پلا دیا جائے تو وہ اچھا ہو جائے۔ غالب نے
 "قاطع برہان" میں لکھا "مجھے اس بے عقل ناقص (محمد حسین برہان سمبلی) کی بے کسی پر اعتراض آتا
 ہے۔ کیا اس کے ہمدردوں اور فم خواروں میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جب اس بے چارے نے برہان قاطع
 لکھنے کا ارادہ کیا اور وہ اس کے جنون کا پیش قدمہ تھا تو رپیچہ کا خون اس کے کچے میں پچا دیا، تاکہ میں
 ذال دیتا اور تلوے پر مل دیتا جس سے اس کا مرض جنون جاتا رہتا اور وہ اس طرح نہایت (9)
 اسی طرح غالب کے انداز دلہنہ کو سمجھنے کے لیے یہ دو مثالیں اور دیکھیے جس کی وجہ سے ہر مرگ
 پر انہیں گالیاں سننی پڑیں۔ "قاطع برہان" میں غالب نے لکھا:

۱۔ تاچہ دیدہ است کہ خایہ مرغ فہمیدہ است" (10)

۲۔ "نیز نام آلت تناسل می گیرد، کوئی بر جا ہمیں عضو رومی بیند۔" (11)

ایک اردو خط میں ہر گوپال آفتہ کو لکھتے ہیں۔ میں "برہان قاطع" کا خاکہ ازار ہا ہوں۔ چار شہرت
 (تصنیف قتل) اور "غیاث اللغات" کو حیف کالتہ سمجھتا ہوں۔ ایسے گم نام مجھو کرے سے کیا مقابلا
 کروں گا۔" (12)

غالب نے جو اعتراض کیے ہیں ان میں سے اکثر صحیح نہیں ہیں۔ ہم یہاں دو مثالیں پیش کرتے

ہیں:

(الف) قاطع برہان میں لکھا ہے کہ "آب چمین" باجم فارسی بردزن آستین، پارچہ جامہ

راگو بند کہ بدن مردہ را بعد از غسل داون بدار خشک سازند"

غالب کا اعتراض یہ تھا کہ پارچہ جامہ کے بجائے پارچہ یا جامہ کہنا چاہیے۔ مردے کے بدن

پونچھنے کی قید غلط ہے۔ آب چمین رومال کے مترادف ہے۔

ڈاکٹر نذیر احمد نے لکھا ہے۔ پارچہ بمعنی گلڑا اور جامہ بمعنی کپڑا۔ آب عین کپڑے کا گلڑا ہے۔ پارچہ گوشت کا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے برہان نے پارچہ جامہ، بوالہندی فارسی سے لکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ آب عین کے بمعنی برہان نے درج کیے ہیں وہ صحیح ہیں۔ فرہنگ جہانگیری (1017) میں اس کے یہی معنی دیے ہیں۔ برہان نے یہ معنی دیے ہیں۔ فردوسی کے اس شعر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آب عین کا تعلق میت سے ہے:

بہ بیان کہ چیز سے خواہی زمین ندامت برگ آب عین و کفن
اور اسدی کے اس شعر سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے:

پوشم تا نین بہامہ نم کفن و آب عین و بکا فور ہم (13)

پروفیسر نذیر احمد نے "برہان قاطع" کا دوسری لغات سے مطالعہ کر کے یہ واضح کیا ہے کہ برہان نے عام طور پر معنی کے بیان کرنے میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ایک اور مثال لیجیے۔

(ب) "برہان قاطع" میں "آرز" کے یہ معنی دیے ہیں:

"آرز: تلخ ثالث بروزن مادر بمعنی آذراست کہ آتش باشد"

غالب کا اعتراض یہ تھا: "چوں آذرتلخ ثالث گفت بروزن مادر چه گفت؟ اگر ہم چینیہ باہستی گفت، چادری گفت۔ چادر را گذاشتن و مادر را آوردن بے حیائی است، نظرافت پیش کش۔ شرح اس لفظ موافق عقیدہ و لفاظ چینیہ می بایست کہ آذر آتش را گویند و آن را بذال نقطہ دار نیز نویسند۔ دیگر در تحت بحث اسم آذر بذال شذذ کہ فصلی جداگانہ ساز کرده است، سخن از اندازہ افزوں تردد از کرده است، من می گویم کہ آذر بذال منقوطہ زہار نیست و در نام ماہ و نام روز کہ آذر بذال می نویسند ہمہ زائے ہوز در کار است"

ڈاکٹر نذیر احمد نے لکھا ہے کہ اس کے بعد غالب نے ذال فارسی کے وجود سے انکار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دبیران عجم دال (ابجد) کے اوپر نقطہ لگا دیا کرتے تھے۔ اس سے لوگوں نے دھوکا کھایا اور دال کو ذال پڑھنے لگے۔ "(14) آذر بروزن چادر کے سلسلے میں نذیر احمد نے لکھا ہے کہ "چادر کے مروجہ ایرانی تلفظ میں "ذ" مضموم ہے جب کہ آذر میں دال مفتوح ہے۔ اس لیے آذر کے ہم وزن کے لیے مادر کی مثال زیادہ صحیح ہے۔۔۔ غالب ذال فارسی کے منکر تھے حالانکہ اس کے وجود سے انکار گویا بدیہات سے انکار کے مترادف ہے۔ حافظ شیرازی (متوفی 792ھ) نے "لمیذ جود" سے تاریخ

764ھ نکالی ہے۔ اسے اگر "امید جوڈ" پڑھا جائے تو تاریخ 68 ہوجاتی ہے، جو غلط ہوگی۔ حافظ کا وہ شعر یہ ہے:

تا کس امید جو نہ دارد وگر ز کس آمد حروف سال و فائش امید جو
ابن یمن نے وال اور ذال میں امتیاز کرنے کے لیے قطعہ کہا تھا:

تقین دال و ذال کہ در مفردی فتد ز الفاظ فارسی بشنو زانکہ مبہم است

حرف صحیح و ساکن اگر پیش از و بود دال است، ہر چہ ہست جزایں ذال مضم است" (15)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ غالب لغات کی بحث میں اپنے مزاج کی وجہ سے الجھے رہے اور اسی لیے قدم قدم پر ان سے چوک ہوئی۔ پھر اتنی ضخیم لغت کے ایک بہت ہی تھوڑے سے حصے پر وہ طنز و تعریض کے تیر برساتے رہے۔ ممکن ہے اس بحث سے وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی فارسی دانی کا سکہ چارواںک عالم میں جم جائے۔

"نقد قاطع برہان" اس بحث کے مطالعے کے لیے سب سے وقیع کتاب ہے۔ ساتھ ہی قاضی عبدالودود کا طویل مضمون: "غالب بحیثیت محقق" سے بھی غالب کی لغت نو کی کا معیار سامنے آجاتا ہے۔ غالب فارسی گو یوں میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے اور اس میں اس لیے شک نہیں کیا جاسکتا کہ فارسی شاعر کی حیثیت سے اس دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ خود کو اہل زبان تو نہیں سمجھتے تھے لیکن اپنی زبان دانی کے مقابلے میں کسی کو نہیں گردانتے تھے۔ گلکٹ کے معرکے نے بھی اسی "غرور" کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ "برہان قاطع" کا قضیہ بھی اسی کا نتیجہ تھا۔ "قاطع برہان" کا جب پہلا ایڈیشن 1862ء میں شائع ہوا تو برسوں پرانا یہ تنازع دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور "قاطع برہان" کے انداز تحریر، استہزا و طنز نے اس سارے تنازع کے رُخ کا تقین کر دیا تھا۔ غالب کی "قاطع برہان" کے جواب میں مندرجہ ذیل کتابیں اور رسالے شائع ہوئے:

(۱) محرق قاطع برہان (فارسی) از سید سعادت علی، مطبوعہ احمدی، شاہدہ 1280ھ / 1864ء

اپنے ایک خط بنام میر حبیب اللہ ذکا مورخہ 28 نومبر 1864ء میں غالب نے لکھا کہ "محق کو دیکھ کر جانو گے کہ مؤلف اس کا احق ہے اور جب وہ احق دافع ہذیان اور سوالات عبدالکریم اور لطائف نجیبی کو پڑھ کر متنبہ نہ ہوا اور محرق کو دھونڈالا تو معلوم ہوا کہ بے حیا بھی ہے۔" (16) اسی زمانے میں میر غلام حسین قدر بلگرامی کے نام بھی ایک خط لکھا اور انہیں اس کا جواب لکھنے کے لیے کہا۔ خط کے

لہجے سے پتا چلتا ہے کہ "محرق" نے ان کے وجود کو کچھ دیر کے لیے ہلا کر رکھ دیا ہے۔

(۲) ساطع برہان (فارسی) از مرزا رحیم بیگ رحیم میرغمی۔ مطبع ہاشمی، میرٹھ 1283ھ۔ غالب نے اپنے ایک خط بنام میاں دادخال سیاح میں لکھا ہے "وہ جو ایک اور کتاب کا تم نے ذکر لکھا ہے وہ ایک لڑکے پڑھانے والے ملائے کتب دار کا خطبہ ہے۔ رحیم بیگ اس کا نام، میرٹھ کا رہنے والا۔ کئی برس سے اندھا ہو گیا ہے۔ باوجود نابینائی کے احمق بھی ہے۔ اس کی تحریر میں نے دیکھی۔ تم کو بھیجوں گا۔ مگر ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ اس میں بیشتر وہ باتیں ہیں جن کو "لطائف نجیبی" میں رد کر چکے ہو۔ یہ ہر حال اس کے جواب کی فکر نہ کرنا۔" (17)

(۳) قاطع القاطع (فارسی) از امین الدین دہلوی، مطبع مصطفائی دہلی 1283ھ۔ یہ کتاب 1281ھ میں مکمل ہو گئی تھی جیسا کہ تاریخ ترتیب کے لفظ "فراغ" سے 1281ھ برآمد ہوتے ہیں۔ اس کا حوالہ "محرق قاطع برہان" میں بھی ملتا ہے جو 1280ھ میں چھپ چکی تھی۔ یہ وہی امین الدین دہلوی ہیں جن کے خلاف غالب نے ایک مقدمہ ازالہ حیثیت عرفی 1867ء میں دائر کیا تھا۔

(۴) مؤید برہان (فارسی) از آغا احمد علی احمد، مطبع مظہر انجمن کتبہ 1282ھ/1866ء اپنے ایک خط مورخہ 14 مارچ 1867ء بنام میر حبیب اللہ ذکا میں غالب نے لکھا: "مؤید برہان میرے پاس بھی آگئی ہے اور میں اس کی خرافات کا حال بتیڈ شمار صفحہ وسط لکھ رہا ہوں۔ وہ تمہارے پاس بھیجوں گا۔ شرط مودت بشرط آنکھ جاتی نہ رہی ہو اور باقی ہو، یہ ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں تم اس کا جواب لکھو۔ میرے بھیجے ہوئے اقوال جہاں جہاں مناسب جانو درج کرو۔ میں اب قریب مرگ ہوں۔ غذا بالکل مفقود اور امراض مستولی۔ بہتر برس کی عمر۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔" (18)

18 مارچ 1867ء کو غالب نے پھر لکھا: "بندہ نواز! میں نے لکھا کہ مؤید برہان میرے پاس آگئی ہے اور میں اس کے اعتراضات کے جواب بہ نشان صفحہ وسط کا ایک تختہ کاغذ پر لکھ رہا ہوں۔ بعد تمام نگارش تمہارے پاس اس مراد سے بھیجوں گا کہ تم ازراہ عنایت "مؤید" کا جواب لکھو۔ میری نگارش جو پسند آئے اس کو بھی جا بجا درج کرو۔ تم نے اس درخواست کا جواب ہاں نا کچھ نہ لکھا۔ اب عنایت فرما کر ان تینوں کا جواب لکھیے۔" (19)

(۵) ہنگامہ دل آشوب (فارسی) مطبوعہ آره ۵، المجلد ۱۲۸۳ء، ۱۱ اپریل ۱۸۶۷ء، مالک نامہ نے غالب سے کہ "موید برہان" کے مصنف مولوی احمد علی احمد کے نام ان کی کتاب کی اشاعت سے پہلے غالب نے ۳۱ شعر کا ایک قطعہ فارسی زبان میں لکھ کر بھیجا۔ احمد علی نے ایک قطعہ لکھا اور اپنے ایک شاگرد عبدالصمد سلہٹی کے نام سے شائع کروایا۔ اس کے جواب میں مرزا غالب نے ۱۱ شاگردوں سید محمد باقر علی باقر آردی اور خولہ سید فخر الدین حسین خن دہلوی نے اسی زمین میں ۱۱ قطعے لکھے۔ یہ چاروں قطعے (کل سولہ صفحات) منشی سنت پرشاد نے اپنے مطبع واقع آره سے ۱۱ اپریل ۱۸۶۷ء کو شائع کیے۔" (20)

(۶) تیغ تیز تر (فارسی) مطبوعہ مطبع نبوی ۱۲۸۴ھ/۱۸۶۷ء، باقر آردی اور خن دہلوی کے قطعات کے جواب میں عبدالصمد سلہٹی نے ایک اور قطعہ لکھا اور یہ پانچوں قطعے (چار وہ جو "ہنگامہ دل آشوب" میں شائع ہو چکے تھے اور ایک نیا) اس کتاب میں شامل کر کے اسے مطبع نبوی کلکتہ سے چھپوا کر "تیغ تیز تر" کے تاریخی نام سے شائع کروایا۔

(۷) ہنگامہ دل آشوب (حصہ دوم) مطبع منشی سنت پرشاد، آره ۱۸۶۷ء، بحث چونکہ بہت پھیل اور بڑھ چکی تھی اور مختلف لوگ مرزا غالب کی مخالفت و حمایت میں لکھ رہے تھے۔ منشی سنت پرشاد کے مطبع سے جہاں اسی نام سے ایک کتابچہ چھپ چکا تھا ایک اور مجموعہ "ہنگامہ دل آشوب" حصہ دوم کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں جواہر سنگھ جوہر لکھنوی شاگرد ناٹھن مکرانی کا وہ قطعہ بھی شامل تھا جو انہوں نے آغا احمد علی کی حمایت اور مرزا کی مخالفت میں لکھا تھا اور وہ قطعات بھی جو باقر آردی اور خن دہلوی نے جوہر لکھنوی اور عبدالصمد سلہٹی کے قطعوں کے جواب میں لکھے تھے۔ ان میں میر آغا علی شمس لکھنوی کا وہ مضمون بھی شامل ہے جو ۲۵ جون ۱۸۶۷ء کے اودھ اخبار میں شائع ہوا تھا جس میں شمس لکھنوی نے مرزا کے بعض اشعار پر اعتراض کیے تھے۔ اس کا جواب خن دہلوی نے اردو نثر میں اور باقر آردی نے فارسی نثر میں دیا تھا جس میں قتل کے کام ہر اعتراضات بھی شامل ہیں۔ یہ بھی اس مجموعے میں شامل ہیں۔ ادھر منشی محمد امیر، امیر لکھنوی نے غالب کی حمایت میں اردو قطعہ لکھ کر اودھ اخبار لکھنوی میں شائع کیا۔ یہ مجموعہ ان پانچوں قطعات اور دونوں نثری مضامین پر مشتمل ہے اور ۲۵ جمادی الاول ۱۲۸۴ھ/۲۵ دسمبر ۱۸۶۷ء کو آره (بہار) سے شائع ہوا۔ (21)

(۸) شمشیر تیز تراز آغا احمد علی احمد، مطبع نبوی کلکتہ 1868ء۔ امداد علی مظہر کے قلمدار تاریخ ہجرت کے الفاظ: "ترکی وادو جواب ترکی" سے 1386ھ برآمد ہوتے ہیں۔ غالب کا انتقال 1285ھ/1869ء میں ہوا۔ اس میں مولوی آغا احمد علی احمد صاحب مویہ برہان نے غالب کے ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں جو قاطع برہان کے نئے ایڈیشن "دفترش کا دیوانی" مطبوعہ 1885ء میں شامل تھے۔ یہ اس سلسلے کی گویا آخری تالیف تھی اور اسی کے ساتھ "قاطع برہان" (1862ء) کی اشاعت کے بعد جو علمی ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ وہ "شمشیر تیز تر" کے ساتھ ختم ہو گیا۔ فارسی زبان کے تعلق سے ہندوستان کی سرزمین پر اٹھنے والا یہ آخری تاریخ تھا۔

ممداد حسین پروفیسر عربی، گورنمنٹ کالج لاہور نے جو رپورٹ "قاطع برہان" کے بارے میں حکومت پنجاب کو بھیجی تھی اس میں "ضارب سینہ قاطع" نامی کتاب / کتابچے کا نام بھی آیا ہے۔ (22) یہ تلاش کے باوجود نمل سکی۔ ممکن ہے یہ نام صحیح نہ ہو۔

غالب کی وفات کے بعد یہ بحث ختم ہو گئی اور تاریخ کی جھولی میں جاگری لیکن غالب کے حوالے سے یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔

ع حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا

حواشی

- ۱- عود ہندی، اسد اللہ خان غالب، ص ۳۹، مطبع مجتہائی میرٹھ، 1868ء
- ۲- نقد غالب، مرتبہ ڈاکٹر معاذ الدین احمد، ص ۱۸، مضمون "غالب بحیثیت محقق" از قاضی عبدالودود، ص 328، انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ، 1956ء
- ۳- Official Record on Ghalib, P. 259, Punjab Govt. Archives "B" Proceeding No. 33/39 of December 1866
Published by National Language Authority, Islamabad 1997
- ۴- ایضاً ص 267 - 5 - نقد غالب، بحولہ بالاس 369
- ۶- نقد قاطع برہان، ڈاکٹر نذیر احمد، ص ۱۸، غالب انسٹیٹیوٹ، نئی دہلی، 1985ء
- ۷- ایضاً ص 9 - ۸ - ایضاً ص 10
- ۹- ایضاً ص ۱۱ اور فارسی عبارت از "قاطع برہان" مرزا غالب، مرتبہ قاضی عبدالودود، ص 80- پٹنہ
- ۱۰- قاطع برہان، مرزا اسد اللہ خان غالب، مرتبہ قاضی عبدالودود، ص 22، پٹنہ
- ۱۱- ایضاً ص 42
- ۱۲- خطوط غالب (جلد اول) مرتبہ غلام رسول مہر، ص 111، پنجاب یونیورسٹی لاہور، 1969
- ۱۳- نقد قاطع برہان، نذیر احمد، ص 13-14، نئی دہلی، 1985
- ۱۴- ایضاً ص 22 - ۱۵ - ایضاً ص 22-23
- ۱۶- خطوط غالب (جلد دوم) مرتبہ غلام رسول مہر، ص 705، لاہور، 1969
- ۱۷- ایضاً ص 679-680 - ۱۸ - ایضاً ص 715-716 - ۱۹ - ایضاً ص 716-717
- ۲۰- ذکر غالب، مالک رام، ص 178-179، مکتبہ جامعہ دہلی، 1967ء - ۲۱ - ایضاً ص 180
- ۲۲- Punjab Govt. Archives "B", Proceedings No. 38/39 dated December 1866, Published by N.L.A. Islamabad, 1997

ڈاکٹر طیب منیر

چراغ حسن حسرت کا ایک نادر روزگار غیر مطبوعہ قطعہ

اور اس کا پس منظر

مولانا چراغ حسن حسرت (1904ء - 1955ء) فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں جانے سے پہلے زندگی کے کئی بہت خواں طے کر کے ادب و صحافت کی دنیا میں مشہور ہو چکے تھے۔ دور کلکتہ (1925ء) میں مصر جدید نئی دنیا جمہور استقلال اور پیغام وغیرہ میں کام کرنے کے علاوہ اپنا ادبی رسالہ "آفتاب" بھی طلوع و غروب کی منزلوں تک لے جا چکے تھے۔ لاہور میں زمیندار احسان شہباز انصاف جیسے اخبارات اور پھول و تہذیب نسواں جیسے سیرت ساز رسالوں میں کام کرنے کے بعد اپنا مشہور نکاحی ہفت روزہ "شیرازہ" بھی نکال چکے تھے۔ حسرت کی معروف کتابیں مردم دیدہ مطاببات اور جدید جغرافیہ پنجاب شائع ہو کر ادب و سیاست کی دنیا میں اہل پیدا کر چکی تھیں۔ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت بھی کسی حد تک بھگتا چکے تھے کہ 1943ء میں فوجی اخبار کے ایڈیٹر مقرر ہو کر باقاعدہ وردی پوش ہو گئے۔ حسرت دلی میں فوجی زندگی کے خوش کن شب و روز میں مبتلا تھے کہ ایک دلچسپ صورت حال رونما ہوئی۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے ٹھٹھائے ٹھٹھائے کی طرف سے کلکتہ جانے کا حکم ملا۔ 1944ء میں 14 آرمی کے لیے کلکتہ سے جوان اخبار شائع ہو چکا تھا اس کے ایڈیٹر بیمار ہو گئے تو حسرت کو وہاں جانے کا آرڈر تھا دیا گیا وہ بہت گھبرائے اور اس تک وہ وہیں جت گئے کہ کسی طرح یہ تبادلہ رک جائے اور کلکتہ جانا ملتوی ہو جائے۔ دوران جنگ میں اس قسم کی کوشش بار آور نہیں ہوتی لہذا ہا امر مجبوری ان کو کلکتہ جانا پڑا۔ وہاں جا کر بھی حسرت نے دلی واپس آنے کے لیے کوشش جاری رکھی چونکہ حسرت کی شدید خواہش تھی اور محکمہ کے لوگ بھی ان کا احترام کرتے تھے اس لیے دو ماہ بعد ان کی واپسی کا حکم صادر ہو گیا۔ اب یہ الجھن آن پڑی کہ اس پخت و پز میں حسرت کا دل کلکتے کی رنگینیوں کا اسیر ہو چکا تھا (۱)۔ اور اب وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے لیکن اب وہاں ان کا ٹھہرنا مشکل تھا کیوں کہ ان کی جگہ مسعود احمد (۲) نے آ کر کام شروع کر دیا تھا۔ لہذا حسرت کو دلی واپس آنا پڑا۔ واپس آ کر انہوں نے کلکتے

جانے کا ٹھکانا شروع کر دیا۔ بقول فیض احمد فیض دفتر میں رہائش گاہ ہر صراف یہی اکر رہتا کہ مجھے کلکتے بھیج دیا جائے۔ آخر فیض اور کچھ دوستوں نے مل کر ایک اسکیم بنائی کہ کلکتے سے ایک روزانہ اخبار لایا جائے جس کی ادارت حسرت کے سپرد ہو۔ اس بہانے حسرت کلکتے چلے جائیں۔ یہ حکیم بنی اور منظور ہوئی شومئی قسمت سے نئے اپنی ڈائریکٹر کرنل مجید ملک (۳) نے آتے ہی اس اسکیم کو ختم کر دیا کہ وہاں اس قسم کے اخبار کی ضرورت نہیں۔ فیض صاحب بیان کرتے ہیں:-

”اب حسرت صاحب نہایت بے چین ہوئے۔ انہیں دن رات کلکتے کے خواب آتے تھے انہوں نے مجبور ہو کر مجید ملک کی شان میں فارسی زبان میں ایک قصیدہ لکھا۔ افسوس ہے مجھے اس کے اشعار یاد نہیں رہے لیکن اتنا یاد ہے وہ بڑے استادانہ رنگ کا قصیدہ تھا اور اس میں تشویب اور گریز کے بعد اپنے ممدوح سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے کلکتے بھیج دیا جائے تاکہ ع ”ہم رنگ دوستاں ہاشم“ کچھ اسی قسم کا اسی ردیف و قافیے میں قصیدہ تھا اور اس کے آخر میں یہ کہا گیا تھا اگر آپ مجھے کلکتے واپس نہیں بھیج سکتے تو پھر مجھے ملازمت سے جواب دے دیجیے تاکہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔

ع ”دہ خداوند مرزیاں ہاشم“

حسرت صاحب نے یہ قصیدہ ایک اچھے خوش نویس سے لکھوا کر کرنل مجید ملک کو پیش کیا لیکن کرنل مجید پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اب کے دہلی گیا تو قصیدہ کرنل مجید کے ہاں انگلیٹی پر رکھا تھا۔ میں نے ملک صاحب سے کہا بھئی! پہلے زمانے میں اگر کوئی ایسا قصیدہ لکھتا تو ممدوح قصیدہ لکھنے والے کو سارا بنگال بخش دیتا لیکن آپ نے بے چارے حسرت کو کلکتے تبدیل تک نہ کیا۔ کرنل مجید نے کہا ”بھائی ایک غیر ضروری اور نامعقول بات کس طرح مان لی جاتی“۔

دوسرے روز میری ملاقات حسرت صاحب سے ہوئی میں نے باتوں باتوں میں قصیدے کا ذکر چھیڑا اور افسوس ظاہر کیا کہ اتنا اچھا قصیدہ لکھنے پر بھی کرنل مجید پر کوئی اثر نہ ہوا اور آپ کی امید برباد آئی۔ حسرت صاحب نے کہا ”تو کوئی بات نہیں قصیدہ مقبول نہیں ہوا تو اب ہم نے جو لکھنی شروع کر دی ہے اور مطلع تو ہو بھی گیا“۔ پھر انہوں نے بھری مجلس میں مطلع سنا دیا۔

جرمنی بھی ختم، اس کے ساتھ جاپانی بھی ختم

تیری کرنیلی بھی ختم اور میری پاکستانی بھی ختم۔ 4

فیض صاحب کی محولہ بالا گفتگو میں قصیدے کے جن دو مصرعوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں اول الذکر مصرع زمانی بعد کی بنا پر انہیں یاد نہیں رہا۔ قصیدہ چونکہ غیر مطبوعہ تھا اس لیے باقی اشعار کے بارے میں کوئی اطلاع یا اتنا پتا نہ مل سکا۔ اس قصیدے کو لکھے ہوئے بھی ساٹھ سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ راقم الحروف نے چراغ حسن حسرت پر جب تحقیقی کام شروع کیا تو یہ قصیدہ اپنی اصلی صورت میں دستیاب ہو گیا۔ (5)

کسی کھوئی ہوئی قیمتی چیز کو پا کر انسان جن لطیف قلبی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے اس قطعے کی بازیافت پر میری بھی یہی حالت رہی ہے۔ ایک تو یہ فن پارہ ایک بڑی علمی و ادبی شخصیت کا شہ کار تھا، دوسرے اس قصے سے ادبیاتِ اردو کی ایسی شخصیتوں کا تعلق بنا تھا جو بذاتِ خود بڑی معروف اور معتبر تھیں جیسے فیض احمد فیض، مجید ملک، سید ضمیر جعفری اور کرنل مسعود وغیرہ۔

اس قطعے کو ممدوح کے ہاں جب پذیرائی نہ ملی تو انہوں نے جہو کا آغاز کر دیا تھا جس کا ایک شعر اوپر درج کیا گیا ہے گمانِ اغلب ہے کہ حسرت نے صرف ایک شعر ہی پر اکتفا کر لیا ہوگا۔ جو ان کے احباب کے حافظوں میں محفوظ رہ گیا۔ جہو یہ اشعار اگر زیادہ تعداد میں ہوتے تو یقیناً کسی نہ کسی معاصر کے ذہن میں زندہ و باقی رہ جاتے۔ حسرت صاحب کے قریبی دوستوں سید ضمیر جعفری، کرنل مسعود احمد کی زبان سے صرف درج بالا شعر ہی سننے کا اتفاق ہوتا رہا۔

1944ء میں لکھے جانے والے قطعے کو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

قطعہ اگلے صفحے پر ملاحظہ کیجیے۔

قطعه

- 1- من نیم آں کہ ہرزہ بشت تمام
 - 2- من نیم آں کہ پیش شاہ وزیر
 - 3- خلاق می داند و تو دانی ہم
 - 4- ریدہ ام حب لو بہاراں ہم
 - 5- کار و نام برفت و من اکنون
 - 6- بزم مہتاب بزم خواجہ جون
 - 7- دست بر سینہ اشک دروید
 - 8- تابکے درخرا پڑ دہلی
 - 9- ہنگناں را چہ را بر نجام
 - 10- عاشقی پیشہ شاعر سے ہم
 - 11- امر فرما کہ سوئے کلکتہ
 - 12- در مقصود خویش دریا ہم
 - 13- زیر زلفش دے بیاسیم
 - 14- سمت لاہور یا امر البصرت
 - 15- شہر لاہور کا لبہ باشد
 - 16- سخن از حجام و سائیں گویم
 - 17- مے خورم مہر نیکیوں و زرم
 - 18- یا پیرانہ روم کال را
 - 19- چرخ گرسہ گراں شود از من
- یعنی در بند این و آں باشم
مدح سخن و قصیدہ خواں باشم
من ز جیل قفس در آں باشم
من کہ ہم طالع حسن ز آں باشم
صورت گرد کارواں باشم
سینہ افکار چوں کتیاں باشم
تابکے پیش ناگساں باشم
بادل چاک و خون فشاں باشم
بر دل شاں چہ گراں باشم
سزوار پیشہ نیکیوں باشم
من آتش بحباں و آں باشم
یعنی با یار مہر باں باشم
ایمن از جور آسماں باشم
باز تا پیش دوستاں باشم
بندہ آں را لبان جاں باشم
فارغ از شورش جساں باشم
از خشم دہر بر کراں باشم
دہ خنداوند و مرزباں باشم
من ہم از چرخ گراں باشم

20- از تو امر و متابعت از من

تو بریں باش من بر آں باشم

ترجمہ

(۱) میں ایسی فضول اور بیہودہ بھاگ دوڑ کرنے والا نہیں ہوں کہ کہی اس سے انا، یا وہاں اور کہی اس کے چکر میں پڑ جاؤں۔

(۲) میں وہ بھی نہیں ہوں جو کسی وزیر یا کسی بادشاہ کی مدح نوائی کروں اور ان کے مشور میں کسی سے پڑھتا ہوں۔

(۳) دنیا جانتی ہے اور تجھے بھی علم ہے کہ میرا تعلق قلندروں کے گروہ سے ہے۔

(۴) میں اگرچہ خزاں کا ہم نصیب ہوں لیکن بہار کے جلوے دیکھ چکا ہوں۔

(۵) میرا کارواں گزر چکا ہے اور میں اب گردکارواں کی صورت ہوں۔

(۶) میرے آقا کی بزم بزم مہتاب کی مانند ہے اور میرا سینہ چاند آسمان کی طرح زخم زخم ہے۔

(۷) میں کب تک نااہلوں کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں کہ ہاتھ سینے پر دھرے ہوں اور آنکھ سے آنسو رواں ہوں۔

(۸) کب تک میں دل چاک و خوں افشاں کے ساتھ دہلی کے خرابے میں پڑا ہوں۔

(۹) آخر کب تک میں سب کا دل دکھاتا رہوں اور ان پر بوجھ بنا رہوں۔

(۱۰) میں ایک شاعر ہوں عاشقی میرا پیشہ ہے۔ میرے لیے مناسب یہی ہے کہ سینوں کے آس پاس رہوں۔

(۱۱) آپ ازراہ کرم مجھ آتش بجاں کے لیے نکلتے کی روانگی کا فرمان جاری کر دیں۔

(۱۲) تاکہ مجھے اپنا گوہر مقصود مل جائے یعنی اپنے یار مہربان کے پاس پہنچ جاؤں۔

(۱۳) میں اس کی زلفوں کے سائے میں کچھ دیر ستانوں اور آسمان کے تسم سے محفوظ ہو جاؤں۔

(۱۴) یا پھر مجھے لاہور کی طرف بھیج دیجیے تاکہ مجھے صحبت احباب نصیب ہو جائے۔

(۱۵) لاہور ایک جسم ہے اور یہ فدوی اس کی روح کی مانند ہے۔

(۱۶) وہاں پہنچ کر میں جام دینا کے تذکرے پھیڑوں اور دنیا کی شورشوں سے فارغ ہو جاؤں

(۱۷) شغل سے نوشی کروں، سینوں سے محبت کروں اور غم دہر سے دور ہو جاؤں۔

(۱۸) یا پھر مجھے کسی دیرانے میں بھیج دیجیے جہاں پر میں زمیندار و مگھدار بن جاؤں۔

(۱۹) آسمان اگر مجھ سے آرزوہ خاطر ہو جائے تو میں بھی اس کی رنجیدگی کو خاطر میں نہ لاؤں۔

(۲۰) آپ کا منصب حکم دنیا ہے اور میرا کام اطاعت، بجاانا ہے آپ اپنا کام کیجئے ہا میں اور میں اس کا
فرض ادا کیے جاؤں۔

حواشی

- (۱) چراغ حسن حسرت 1925ء میں شباب کا کچھ زمانہ کلکتے میں بسر کر چکے تھے اب ایک نیا نیا
کے بعد انہیں دوبارہ کلکتے جانے کا موقع ملا تو پرانی یادوں نے قلب و ذہن پر یلغار کر دی تھی۔
- (۲) کرنل مسعود احمد 1914ء میں کولونٹارڈ (حافظ آباد) میں پیدا ہوئے۔ 1966ء میں ڈائریکٹر اور
سرورسز پبلک ریلیشنز کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے "دقلم اور کوڑے" اخباری کالموں کا نام
شائع ہوا۔ 1968ء سے ROVING EYE کے عنوان سے "مسلم" میں کالم لکھ رہے۔
سنگاپور میں چراغ حسن حسرت کے ساتھ "جوآن" کی ادارت میں شامل رہے۔ 1998ء میں
اسلام آباد میں وفات پائی۔
- (۳) کرنل مجید ملک انگریزی زبان کے صحافی تھے۔ 1934ء میں عبدالرحمن چغتائی کے ساتھ مل کر
ادبی رسالے "کارواں" کا دوسرا شمارہ مرتب کیا۔ 1945ء میں ڈراموں کی ایک کتاب "خواب"
کے نام سے شائع ہوئی۔ شعر بھی کہتے تھے۔ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ سے منسلک رہے۔
1976ء میں وفات پائی۔
- (۴) "جانا حسرت مرحوم کا کلکتے اور واپسی" از محمد فاضل، روزنامہ تعمیر راولپنڈی، 9 جولائی 1955ء۔
- (۵) اس قطعے کی دستیابی کے لیے راقم جناب مشفق خواجہ اور جناب ڈاکٹر آفتاب احمد کا شکر گزار ہے۔

جامع الاشعار: ایک گمنام تذکرہ

اردو شعراء کے تذکروں میں درسی حوالے سے جنھیں شہرت حاصل ہوئی ان میں مولوی امام بخش صہبائی کا تذکرہ "انتخاب دو اوین" اور مولوی کریم الدین پانی پتی کا تذکرہ "گلدستہ نازنیناں" خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ "انتخاب دو اوین" ۱۸۴۳ء میں لکھا گیا اور گلدستہ نازنیناں کا سال تصنیف ۱۸۴۵ء ہے۔ دونوں تذکرے ہم عصر ہیں اور دونوں کا موضوع شعرا کا انتخاب کلام ہے۔ علاوہ ازیں ان دونوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ دونوں کے دیباچے عروض و قوافی کے اہم مباحث، تاریخ شعر اور اصناف سخن کے بارے میں معلومات کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا خیال ہے کہ گلدستہ نازنیناں کو انتخاب دو اوین کی مدد سے مرتب کیا گیا ہے۔ (نگار پاکستان، تذکروں کا تذکرہ نمبر ص ۷۵) دونوں تذکروں کے مصنفین معاصر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے ادبی منظر نامے پر نمایاں نظر آتے ہیں لیکن جو چرچا اور قبول عام "انتخاب دو اوین" کو حاصل ہوا وہ گلدستہ نازنیناں کے حصے میں نہ آیا۔ مرزا غالب کے خطوط میں انتخاب دو اوین کا ذکر اپنے عہد میں اس تذکرے کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ (عود ہندی بنام سعد الدین شفق)۔ مولوی امام بخش صہبائی کو اس نوعیت کی تذکرہ نگاری میں اولیت ضرور حاصل ہے لیکن محققین کے نزدیک اس میں تحقیقی اور تنقیدی شعور دونوں کی کمی ہے۔ علاوہ ازیں صہبائی کے حسن انتخاب کو بھی غیر معمولی تسلیم نہیں کیا گیا۔ معاصرین میں سے مرزا غالب تو مولوی امام بخش صہبائی کی تحقیقی اور ادبی حیثیت کے بالکل قائل نہیں تھے:

"اے دائے اس بیچ و پوچ پر جس کو صہبائی کا تلمذ موجب عز و وقار ہو"

(عود ہندی ص ۲۲۶)

ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی کی انتخاب دو اوین کے تحقیقی پہلو کے بارے میں رائے ہے:

"شعرا کے تذکرے سے کسی نئی معلومات کا اظہار نہیں ہوتا۔۔۔ شعرا کے بارے میں صہبائی کے بیانات کی سطحیت، ناکافی معلومات اور ان کے مراتب کے بارے میں سکوت

ان تعارفی کلمات میں کم و بیش ہر جگہ نمایاں ہے۔ (مقالہ افتتاحیہ مشمولہ انتخاب دوادین ص ۳۰-۳۱) تنقیدی رائیں بھی بہت سرسری اور سطحی ہیں (مقدمہ انتخاب دوادین ص ۲۰)

جامع الاشعار کے مطالعے سے یہ امر واضح ہے کہ یہ تذکرہ بھی صہبائی کے انتخاب دوادین کے زیر اثر مرتب کیا گیا۔ ان دونوں تذکروں کی مشترک اقدار اور تشابہات و اختلافات پر گفتگو سے پہلے مناسب ہو گا کہ جامع الاشعار کے مصنف اور سبب تالیف کے بارے میں چند امور پیش کر دیئے جائیں۔

جامع الاشعار کے مصنف ریورنڈ ایڈورڈ سیل ۱۸۳۹ء میں لندن میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ولیم جان سیل تھا۔ ایک پرائیویٹ سکول اور ایم۔ سی۔ ایس کالج لندن سے تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۶۵ء سے ۱۸۸۰ء تک مدراس میں مسلمانوں کے ایک تعلیمی ادارے سے حارث ہائی سکول مدراس میں ہیڈ ماسٹر ہے۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۹۰۵ء تک چرچ مشن سوسائٹی مدراس کے سیکرٹری اور ۱۸۷۳ء میں مدراس یونیورسٹی کے فیلو تھے۔ ۱۹۰۱ء میں ایڈورڈ سیل سینٹ جارج کیتھیڈرل مدراس میں اعزازی کینن (پادری) اور ۱۹۰۳ء میں ایڈنبرگ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر الہیات تھے۔ اس سے قبل ۱۹۰۰ء میں وہ مدراس کے بشپ کے چیپلن اور ۱۸۹۶ء میں مدراس یونیورسٹی میں عربی، فارسی اور ہندوستانی کے بورڈ آف سٹڈیز کے چیئرمین کے فرائض بھی انجام دے چکے تھے۔

ایڈورڈ سیل کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ ۱۸۹۶ء میں شروع ہوا۔ چنانچہ اس سال انھوں نے Faith of Islam تصنیف کی۔ ۱۹۰۱ء میں انھوں نے Essays on Islam لکھی اور ۱۹۰۵ء میں ان کی تصنیف "Historical Development of the Koran" معرض وجود میں آئی۔ ایڈورڈ سیل رائل ایشیاء تک سوسائٹی بنگال کے ممبر بھی تھے۔

(Dictionary of Indian Biography, Page 382)

جامع الاشعار جس طرح اس کی اشاعت اول کے سرورق کی عبارت سے ظاہر ہے ایڈورڈ سیل کی مدراس یونیورسٹی میں فیلوشپ کے زمانے یعنی ۱۸۷۳ء میں تصنیف ہوا اور اس کی اشاعت تصنیف کے نو برس بعد اکتوبر ۱۸۸۳ء میں مطبع نظام الطالع مدراس سے ہوئی۔ مصنف سے اس تذکرہ کی فرمائش ایچ۔ بی۔ گریک ڈائریکٹر تعلیمات مدراس نے کی تھی۔

جامع الشعراء کے مصنف نے کتاب کے آغاز میں کوئی ایسا پتھر نہیں کیا جس سے تذکرے کے سبب تالیف 'ماخذ یا روش' انتخاب پر روشنی پڑتی ہو، البتہ جس طرح پہلے عرض کیا گیا، متن کے بغور مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ امام بخش صہبائی کا تذکرہ انتخاب دوادین ایلور موند ایڈورڈ سیل کے سامنے تھا۔ دونوں تذکروں کے تشابہات میں درج ذیل امور قابل ذکر ہیں۔

۱۔ دونوں تذکرے پوری ضرورتوں کی فرمائش پر لکھے گئے۔ انتخاب دوادین کو صہبائی نے دہلی کالج کے پرنسپل بوٹرس کی فرمائش پر لکھا اور جامع الشعراء ڈاکٹر سر رشید تعلیم ممالک ایچ۔ بی۔ ٹریک کے ایما پر تصنیف ہوا۔

۲۔ دونوں تذکروں کی بنیاد بیاض نویسی پر ہے انتخاب کلام میں ذوق شعر اور معیار متفاوت تھی دونوں کا بنیادی مقصد قارئین میں ذوق شعر کو بیدار کرنا اور انتخاب شعر کے حوالے سے شعرا کے بارے میں معلومات مہیا کرنا ہے۔

۳۔ دونوں تذکروں کی تصنیف کا مقصد طلبہ کی درسی ضروریات پورا کرنا ہے۔ صہبائی کے سامنے دہلی کالج کے طلبہ تھے جبکہ ایڈورڈ سیل کے قاری زیادہ تر مدراس یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔
متفاوت امور میں قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ ایڈورڈ سیل مولوی امام بخش صہبائی کے تذکرے سے پوری طرح آگاہ اور آشنا ہونے کے باوجود ان کے انتخاب کو اپناتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے شعرا کے تحقیقی اور تنقیدی کوائف سے مطمئن ہیں۔ ان کے ہاں اہم اور غیر اہم شعراء کے انتخاب میں صہبائی سے اختلاف بالکل نمایاں ہے۔ ایڈورڈ سیل کے ہاں صہبائی کے منتخب کردہ شعراء 'جرات' نصیر اور ممنون کے بجائے 'صحفی' انشاء اور غالب نظر آتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایڈورڈ سیل کا انتخاب شعر خوش ذوقی کا نمونہ اور معیاری ہے جبکہ صہبائی کے انتخاب کے بارے میں صاحبان نقد و نظر کی رائے اس سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ظہیر صدیقی انتخاب دوادین پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”صہبائی کا انتخاب ایک اچھے درجے کے معقنات کو بھی پورا نہیں کرتا۔“

(ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی 'افتتاحی مقالہ' مشمول انتخاب دوادین ص ۴۳)

انتخاب کلام کے علاوہ صہبائی اور ایڈورڈ سیل کے درمیان تحقیق و تنقید کے معیارات میں بھی فرق ہے۔ ایڈورڈ سیل تحقیقی معلومات دینے میں صہبائی کے مقابلے میں زیادہ ٹھوس اور پختہ کار ہیں اور تنقیدی

بصیرت میں سہیل سے زیادہ نکتہ رس ہیں۔ بے موقع نہیں ہوگا اگر دونوں تذکروں سے چند ایک تراجم سامنے رکھ لیے جائیں:

(۱) میر تقی میر: انتخاب دواوین میں:

”میر تخلص محمد تقی نام رہنے والا اکبر آباد کا بھانجا نواب سراج الدین علی خان آرزو کا ہے۔ ابتدائے حال شاہ جہان آباد میں آیا اور یہاں سے بے نیل مرام لکھنؤ کو گیا۔ وہاں جا کر سرکار والا تاج نواب وزیر الممالک میں معزز و ممتاز ہوا اور وہیں انتقال کیا۔ اس کی تعریف میں زبان انسان کی عاجز ہے۔ ریختہ گوئی اور محاورات میں شاعر بے بدل بلکہ شاعر نہ تھا“ ساخر تھا“ (۱۶۷)

میر تقی میر: جامع الاشعار میں

تخلص میر محمد تقی اکبر آبادی ولد میر عبداللہ ہمشیرہ زادہ و شاگرد سراج الدین علی خان آرزو۔ غنویان شباب میں دہلی میں (۲) گئے تھے۔ وہاں سے لکھنؤ میں جا کر سکونت اختیار کی۔ نواب آصف الدولہ بہادر کی سرکار سے ان کا وظیفہ مقرر ہوا تھا۔ ۱۲۲۵ھ (بارہ سو پچیس ہجری) میں وفات کی۔ سوائے قصیدہ کے جمع اصناف سخن پر قادر تھے۔ اشعار ان کے بغایت مرتبہ رتبہ بلند رکھتے ہیں۔ فرط اشتہاد سے حاجت بیان نہیں۔ مثنوی و غزل گوئی میں استاد مسلم الثبوت گزرے (ہیں)۔ ان کی استادی سے کسی کو انکار نہیں۔ ان کے چھ دیوان ریختہ مع قصاید و مثنوی نظر سے گزرے۔ ایک دیوان فارسی اور ایک تذکرہ شعرا اور ایک رسالہ میر فیض (فیض میر؟) بھی ان سے یادگار ہیں۔“ (ص ۵۲)

۲۔ امام بخش ناسخ: انتخاب دواوین میں:

ناسخ تخلص شیخ امام بخش نام: لکھنوی تمام عمر لکھنؤ میں بسر کی۔ ایک دفعہ وہاں کے حاکم سے کچھ رنجیدہ ہو کر الہ آباد چلا گیا۔ پھر وہاں سے کانپور میں آیا۔ بعد اس کے زمانہ جو موافق ہوا وطن پھر گیا۔ اب دو تین برس ہوئے کہ اس جہاں فانی سے طرف عالم جاودانی کے رحلت کی۔ الغرض کہ ناسخ ناسخ تھا شعراء سلف کا۔“ (ص ۲۸۶)

امام بخش ناسخ : جامع الشعراء میں :

ناسخ مخلص ہے شیخ امام بخش ولد خدا بخش کا۔ بقول خدا بخش پیرہنہ۔ ۱۰۰۰ ہجری کرتے تھے اور شیخ ناسخ ان کے تلمیذ تھے۔ مولد ناسخ نہیں آیا تھا اور مسکن لکھنؤ۔ ۱۲۵۴ ہجری میں انتقال کیا اور مقام لکھنؤ واقع ہو کر قدیم لکھنؤ اپنے گھر میں مدفون ہوئے۔ یہ علی اوسط درجہ نے یہ مصرع تاریخ وفات اہم کہا ہے۔

ع۔ ۱۰۰۰ شعر گوئی اٹھی لکھنؤ سے

شاعری میں کسی کے شاکر نہ تھے ان کے مکان ہا ہا سے بڑے استاد جمع ہوتے تھے انہی کی صحبت میں شوق شعر گوئی بڑھا۔ رفتہ رفتہ محنت کر کے استاد اٹھے۔ علوم عربیہ خصوصاً منطق اور علم فارسی صرف حافظ وارث علی لکھنؤی سے حاصل کیا۔ زمانہ غازی الدین حیدر بادشاہ میں ان کی شاعری کو نہایت ترقی ہوئی یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کا شعر من کر مہتمد الدولہ وزیر سے کہا کہ اگر ناسخ حضور کی ملازمت حاصل کرے تو خطاب ملک شعراء اسے مل سکتا ہے۔ شیخ نے منظور نہ کیا اور یہ کہا کہ اگر مرزا سلیمان شکوہ شہزادہ دہلی یا گورنر جنرل کی طرف سے مجھے یہ خطاب ملے تو البتہ راضی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر ہراس ہو گئے اور حکم اخراج کا دیا۔ ناسخ الہ آباد کو چلے گئے اور وہاں محلہ دائرے میں مقیم رہے چنانچہ خود کہا ہے

بیٹ:

پھر پھر کے دائرے ہی میں رکھتا ہوں میں قدم

آئی کہاں سے گردش پر کار پاؤں میں

ان کی تصنیفات میں ایک کلیات اور ایک مثنوی حدیث مفضل جس کا نام رشک نے لقمہ سراج رکھا

ہے موجود ہے۔ ان کے بہت شاکر وہاں نامی صاحب دیوان ہیں۔ (ص ۵۵)

ان دو تراجم کے تقابلی جائزے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایڈورڈ سیل کا زیر مطالعہ تذکرہ امام بخش

صہبائی کے مقابلے میں کس قدر پیش قدم اور دقیق ہے۔ ایڈورڈ سیل کے تحقیقی اور تنقیدی شعور کا اندازہ

شعراء کے بارے میں ان کی درج ذیل آراء سے کیا جاسکتا ہے:

(۱) ولی: بعض تذکرہ نگاروں نے ان کا نام ولی محمد لکھا ہے اور ان کو موجد ریختہ جانتے ہیں لیکن

محققانے تحقیق یہ ہے کہ ان کے زمانے کے آگے بھی دکن میں شعرائے ریختہ کو موجود

- تھے۔ (ص ۶۰)
- "ان کے اشعار فارسی اور ہندی پر درود ہوتے ہیں۔" (ص ۲۲)
- (۲) درد:
- "فن شاعری میں سب سے پیش قدم اور میر کے ہم عصر تھے" (ص ۳۰)
- (۳) سوہا:
- "ہند گھر اور علوی طبع، زبان زود مناس و عام ہے۔" (ص ۵۰)
- (۴) مومن:
- "رہنیتہ کو یوں میں اس قدرت کا شاعر پیدا نہیں ہوا۔"
- (۵) ذوق:
- مضامین تازہ و عالی و عاشقانہ خوب ہاندتے ہیں۔" (ص ۲۵)
- (۶) آتش:
- "اردو زبان انجیا کے سبب سے درست ہو کر اس درجے کو پہنچی۔" (ص ۱)
- (۷) مصحفی:
- "خوش سخن و نام آوران کامل فن سے تھے۔" (ص ۳۰)
- (۸) رند:
- ان کا کلام نزاکت اور فصاحت سے مبرا زبان شستہ و صاف، بڑے فصیح اور عاشق مزاج تھے۔" (ص ۲۷)

طلبہ کی درسی سہولت اور ضرورت کے پیش نظر ایڈورڈ سیل نے انتخاب کلام کے متن میں جا بجا مشکل الفاظ کے معنی اور اوزان و بحر کی تفصیل درج کی ہے۔ جس سے تذکرے کی تفہیم میں اضافہ ہو گیا ہے۔

اردو تذکرہ نگاری کی تاریخ اور ذکر و اذکار میں جامع الاشعار کا نام شاذ و نادر ہی موجود ہے جس سے یہ تذکرہ گم نام ہو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ بعض خوبیوں کی بنا پر اسے شہرت عام اور بقائے دوام نہیں تو کم از کم تاریخ ادب میں متعارف ضرور ہونا چاہیے تھا۔ کیا یہ خوبی کم ہے کہ ایڈورڈ سیل ذاتی پسند ناپسند اور ادبی تعصبات سے بالاتر اور غیر جانبدار ہیں۔ کیا اس تذکرے کے پاس کسی اہم یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہونے کے لیے یہ جواز اہم اور کافی نہیں؟ جامع الاشعار مطلوبہ صورت میں ساتھ صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں انہیں اہم شعراء کے تراجم مع انتخاب کلام درج ہیں۔ سرورق کی مہارت درج ذیل ہے۔

JAMI-UL-ASHAAR

جامع الاشعار

محدث تذکرہ الشعراء

جس کو جناب رورڈ ایڈورڈ سیل صاحب بی۔ ڈی۔ دام فیضہ منتظم مدرسہ ہارس و گورنمنٹ و فیلو

آف مدراس یونیورسٹی و ممتحن عربی و فارسی دارو و طلبائے یونیورسٹی نے حسب ایما جناب بی۔ بی۔ گریگ صاحب بہادر دام اقبالہ ڈیرییکٹر سر مشینہ تعلیم ممالک مدراس، بکمال تحقیق و تفتیش اساتذہ اردو کے کلام فصاحت انجام سے تالیف کی اور ڈیرییکٹر صاحب محتشم الیہ نے مدلل سکول کے امتحان کے لیے مقرر کیا۔ حسب منشاء دفعہ ۱۹ اگست ۱۸۶۷ء رجسٹر ہو کر مطبع نظام الطابع میں مطبوع ہوئی۔ ماہ اکتوبر ۱۸۸۳ء عیسویہ آخری بات مطبوعہ نسخے کی املا کے بارے میں۔ یہ متن بخط مخطوط کتابت ہوا ہے۔ یاے معروف اور مجہول، ہائے اور غیر ہائے حروف میں امتیاز نہیں اور اکثر الفاظ بلا جواز جوڑ کر لکھے گئے ہیں۔ ث، ڈ اور ژ کا املا دو نقطوں کے اوپر ایک چھوٹا سا خط دے کر کیا گیا ہے۔ اس تذکرے کا املائی اور لسانی مطالعہ اہل تحقیق کے لیے خود ایک اچھا موضوع ہے۔

جامع الاشعار کا سوانحی حصہ:

۱۔ آتش: تخلص خوبہ حیدر علی مرحوم خلف علی بخش، باشندہ کھنوکا۔ یہ شاعر بڑے عالی فکر زندانہ روش، بے باکانہ وضع رکھتے تھے۔ اردو شاعروں میں یہ بڑے مستند ہیں۔ بلکہ اکثر لوگوں کا قول ہے کہ اردو زبان انہی کے سبب سے درست ہو کر اس درجے کو پہنچی۔ ان کا دیوان فصاحت بیان، نکتہ ہائے برجستہ زبان، پاکیزہ عبارت، شستہ رنگینی، معنی، شوخی، مضمون، غرابت، تشبیہ، تازگی، طرز اور اقسام سخن سے مملو ہے ۱۔ اکثر اشعار ان کے عاشقانہ ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جہاں اس پانچ ان کے شاگرد نہ ہوں۔ ان کو غلام ہمدانی مصحفی سے تلمذ تھا۔ آتش اور تاج دونوں ہم عصر تھے۔ (ص۔ ۱)

۲۔ اسحاق: تخلص برگزیدہ آفاق، مولوی محمد اسحاق صاحب ولد رسا کا ہے۔ مولد ان کا شہر بیجا پور ہے۔ بعد اس کے بمقام ضائے آب و خور مدھرہ میں آئے تھے۔ سنہ ایک ہزار ایک سو اسی پر دو میں پیدا ہوئے اور چار بھائی رکھتے تھے۔ ۲۔ ویس برس کی عمر میں جو سنہ ایک ہزار دو سو چھ تھانہ ۳۔ کتاب مستطاب ریاض العارفین بفرمایش کسی دوست محمد یعقوب نامی کے، بزبان دکنی تصنیف کی۔ (ص۔ ۵)

۳۔ اسیر: تخلص شاعر بے نظیر فنی والا تدبیر، تدبیر الدولہ، مدبر الملک سید مظفر علی خان بہادر مرحوم کا ہے۔ مولد ان کا قصبہ امیشی ضلع لکھنؤ ہے۔ ان کے تمام بزرگ سید عباسیہ عالم فاضل اور عمدہ داور

سرکار شای رہے۔ بارہ برس کی عمر سے اپنے نانا بہال مقام لکھنؤ میں تحصیل علوم میں مصروف ہوئے اور چند روز میں تمام علوم سے بہرہ یاب ہو گئے۔ فن شاعری جناب غلام ہمدانی تخلص پہ مصنفی سے سیکھا اور آخر شای میں مصاحب حضرت واجد علی شاہ سابق بادشاہ اودھ کے رہے۔ تصنیفات میں دو دیوان بزبان اردو ایک مسی بہ گلستان سخن دوسرا مسی بہ ریاض حقیقت اور ایک دیوان فارسی مسی بہ گلشن تعشق نہایت مشہور ہیں۔ علاوہ ان کے اور بہت سی تصنیفات مختلف علوم میں ہیں اور

مسی بہ گلشن تعشق نہایت مشہور ہیں۔ علاوہ ان کے اور بہت سی تصنیفات مختلف علوم میں ہیں اور (ص ۹)

۱۲۹۹ء 4 (ایک ہزار دو سو نو پر نو ہجری) میں بعارضہ اسہال کبھی انتقال کیا۔ (ص ۹)

۳۔ امانت سید آغا حسن صاحب تخلص بہ امانت ابن میر آغا ابن سید علی ابن سید محمد تقی بن سید علی رضوی مشہدی کلید برادر روضہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ۱۲۳۱ ہجری 5 میں پیدا ہوئے۔ سن شعور سے تحصیل علوم کا شوق تھا۔ چند برسوں میں شاعری کی جانب طبیعت راغب ہوئی۔ دو چار سلام کہے۔ دلگیر صاحب سے اصلاح لی۔ انہوں نے امانت تخلص رکھا۔ چند روز کے بعد غزل گوئی کی طرف رجحان ہوا۔ بیس برس کی عمر میں امراض بارودہ کے باعث زبان بند ہو گئی۔ تحریر کے ذریعے سے باتیں کرنے لگے۔ اور چونکہ سوائے لکھنے کے اور کسی کام کے نہیں رہے تھے اس وجہ سے شاعری میں کامل ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگ شاگرد ہوئے۔ ۱۲۶۳ ہجری 6 میں ایک محفل قرار دی اور تمام امراء اور روسا اور شعرا کو جمع کیا۔ ان کی غزلیں، مثنوی، ٹھریاں، داورے، ہوئی، ہنسٹ، سداون، چمنند وغیرہ خاص و عام کی زبان پر جاری ہیں۔ آخر آخر زمانے میں پہیلیاں، چیستان اور معما لکھنے کا شوق ہوا تھا۔

۲۸ جمادی الاول ۱۲۷۵ ہجری مطابق ۱۸۵۸ عیسوی میں ۳۳ برس کے ہو کر استقامت کے عارضے سے راسی ملک بچا ہوئے۔ (ص ۱۲)

۵۔ حسن، تخلص ہے میر حسن ولد میر غلام حسین ضاحک کا۔ ان کے ماں باپ بمقتضائے آب ووانہ اپنا وطن اصلی ہرات کو چھوڑ کر پرانی دلی میں آئے تھے۔ چنانچہ میر حسن دلی ہی میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں وہما شاعری اختیار کی۔ پہلے میر درد صاحب کے شاگرد ہوئے اور بعد برہادی سلطنت دلی میں اپنے والد بزرگوار کے فیض آباد میں آ کر مقیم ہوئے۔ یہاں فیض آباد میں کبھی میر ضیاء الدین نیا اور کبھی میر زار فیض السوا سے اصلاح لیتے تھے۔ غزل، قصیدہ، مثنوی باقی اور تمام اقسام سخن

میں شہرت پائی۔ جب مثنوی قصہ بے نظیر کہہ کر نواب آصف الدولہ بہادر کے حضور میں سنائی، تب انہوں نے ایک دوستانہ ہلبوس خاص عنایت فرمایا لیکن عجیب واقعہ ہوا کہ مثنوی سناتے سناتے نواب آصف الدولہ بہادر کی مدح میں یہ مصرع نکل آیا:

”کہ اک دن دو شالے دیے سات سو“۔ اور چونکہ آصف الدولہ بہادر نے ایک دن میں چودہ سو دو شالے بانٹے تھے پس یہ مصرع سن کر نہایت بددماغ ہوئے بلکہ مشہور ہے کہ قید بھی کیا۔ اس وجہ سے بعض لوگ مثنوی کو منحوس کہتے ہیں۔ الغرض میر حسن نے غرہ محرم ۱۲۰۱ ہجری ۸ میں وفات پائی اور عقب باغ نواب قاسم علی خاں بہادر واقع محلہ مفتی گنج بلدہ لکھنؤ میں مدفون ہوئے۔

میر حسن تین بیٹے چھوڑ کر مرے تھے۔ جن کے تخلص خلیق، مخلوق اور خلاق ہیں۔ خلیق کے تین بیٹے اب تک حیات ہیں۔ بڑے بیٹے میر میر علی صاحب انیس تخلص، مرثیہ گوئی میں یکتائے زمانہ ہیں اور ایک طرز خاص کے موجود ہیں۔ زبان ان کی نہایت صاف، تمام ہندوستان میں ان کے کلام مشہور ہیں۔ تھلے بیٹے میر میر علی صاحب انس بھی مرثیہ گوئی میں اپنے برادر بزرگ کے قدم بقدم ہیں اور چھوٹے صاحب میر نواب تخلص بہ مولس 9 غزل گوئی میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ ان کی غزلیں اکثر شہر میں گائی جاتی ہیں۔ (ص ۱۵، ۱۶)

۶۔ حیدر، تخلص مولوی غلام حیدر صاحب رئیس گوپاموہ اور اس سخنور نامی کی تصانیف بہت سی ہیں۔ چنانچہ شجرہ معرفت: ترجمہ منتخبات مولوی روم جس کو کمال الطاف سے شعر بہ شعر نظم اردو میں لکھا اور گلستانہ شجاعت: ترجمہ سکندر نامہ بری و بکری حضرت خولجہ نظام الدین کا اور کنز الاسرار: ترجمہ اردو شاہ بوٹلی قلندر، اسی زبان آوری تصنیف سے ہے۔ (ص ۱۸)

۷۔ درد، تخلص حضرت خولجہ میر درد، خلف الرشید خولجہ ناصر مندلیب علیہما الرحمۃ۔ ان کے اشعار فارسی و ریختہ نہایت پر درد ہوتے ہیں۔ وصال ان کا روز آدینہ بست و چہارم صفر ۱۱۹۹ (گیارہ سو ننانوے) 10 ہجری میں ہوا۔ نالہ درد و آہ سرد و سوز دل و شمع محفل و دیوان ان کی نظر سے گزری۔ (ص ۲۲)

۸۔ ذوق، تخلص خاتانی ہند شیخ محمد ابراہیم دہلوی، استاد جنت آرام گاہ بہادر شاہ ظفر بادشاہ دہلی۔ شاگرد نصیر دہلوی، جمیع اصناف سخن پر قادر تھے۔ مضامین تازہ و عالی و عاشقانہ خوب باندھتے تھے۔

ریختے گویوں میں اس قدرت کا شاعر پیدا نہیں ہوا۔ ۱۲۷۱ (بارہ سو اکہتر) ہجری میں رانی ملک ہوئے۔ دیوان ان کا نظر سے گزرا۔ عبدالغفور خالدی متخلص بہ نساخ نے یہ تاریخ ان کے انتقال کی کہی ہے:

کی قضا جو ذوق نے افسوس ہے مرگ کا اس کی جہاں کو غم بجا ہے
سال کا نساخ نے مصرع یہ لکھا ہے انتقال شاعر کامل ۱۰۰۰ ہے (ص ۲۵)
۹۔ رند، تخلص ہے نواب سید محمد خان ابن نواب سراج الدولہ غیاث الدین محمد خان بہادر نصرت
جنگ نیشاپوری نواسہ نواب نجف خان بہادر باشندہ فیض آباد مقیم لکھنؤ کا۔ صاحب دیوان ہیں اور
خواجہ حیدر علی آتش کے تلامذہ میں سے تھے۔ ان کا کلام نزاکت اور فصاحت سے نھرا، زبان شیر
وصاف۔ بڑے فصیح اور عاشق مزاج تھے۔ (ص ۲۷)

۱۰۔ سودا۔ تخلص ہے مرزا محمد رفیع سرخیل شعرائے عالی مقام کا۔ زمانہ ان کا عہد نواب سعادت علی
خان میں تھا۔ خلف الرشید مرزا محمد شفیع کے ہیں۔ اصل ان کی کابل سے ہے اور مولد شاہ جہان
آباد ہے۔ بعض لوگ باشندہ دہلی کہتے ہیں۔ صاحب دیوان ہیں۔ اردو و فارسی میں ان کے
دیوان موجود ہیں۔ ان کے قصائد بہت مشہور و معروف۔ جو کہنے کے بادشاہ تھے۔ پہلے سلیمان قلی
خان و داد کے شاگرد ہوئے، پھر شیخ ظہور الدین عرف شاہ حاتم کے۔ سن شباب میں لکھنؤ میں
آئے تھے اور یہیں انتقال کیا۔ مقریان بارگاہ نواب آصف الدولہ بہادر سے تھے اور فن شاعری
میں سب سے پیش قدم اور میر کے ہم عصر تھے۔ (ص ۳۰)

۱۱۔ غالب، تخلص، نام ان کا اسد اللہ خان اور شاہ دہلی کی طرف سے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ
خطاب ہے۔ ۱۷۹۵ عیسوی میں خاص شہر دہلی میں متولد ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ
خان قوم اتراک سے ہیں۔ مرزا غالب کے دادا کسی بات پر اپنے باپ سے ناراض ہو کر ہند میں
آئے اور لاہور میں معین الملک کے نوکر ہوئے۔ بعدہ دہلی میں آ کر بادشاہی ملازمت اختیار کی
والد ماجد ان کے یہیں پیدا ہوئے اور دہلی سے اجڑ کر اکبر آباد میں جا رہے۔ مرزا غالب کا سن
پانچ برس کا تھا جب ان کے باپ نے قضا کی۔ تب نصر اللہ بیگ خان ان کے چچا نے ان کو

پرورش کیا۔ وہ از جانب مرہٹہ اکبر آباد کے صوبہ دار تھے۔ بعد ایک صاحب بہادر گورنر جنرل کی طرف سے چار سو سوار کے رسالہ دار ہو کر دو پرگنوں کے جاگیردار ہوئے۔ آخر کو وہ جاگیر ۱۸۰۶ء میں ضبط ہو گئی اور اس کے عوض تنخواہ ملنے لگی۔ جب تو مرزا غالب شاہ جہان آباد میں آ کر آباد ہوئے اور گوشہ نشینی اختیار کی۔ فارسی میں ایک آتش پرست کے شاگرد تھے اور زبان اردو میں فقط میر کے معتقد تھے۔

۲ ذی قعدہ ۱۲۷۸ ہجری میں مطابق ۱۸۶۹ عیسوی ۱۲ کو اس دارقانی سے کوچ فرمایا اور دیوان قصائد فارسی و غزلیات فارسی اور نثر فارسی میں تاریخ مہر نیم روز اور انشائے شیخ آہنگ، قاطع بہان و تاریخ دستبہ اور اردو میں ایک دیوان غزلیات مختصر موجود ہے۔ (ص ۳۵ و ۳۶)

۱۲۔ گویا، تخلص حسام الدولہ نواب فقیر محمد خان ولد بلند خان قوم آفریدی ساکن کولہار، شاگرد خواجہ وزیر۔ لکھنؤ کے امرائے نامی میں سے تھے۔ دیوان ان کا نظر سے گزرا۔ شعر صاف و عاشقانہ اچھا کہتے ہیں۔ (ص ۳۸)

۱۳۔ مصحفی، تخلص ہے سخن سنج بے عدیل و بے نظیر شیخ غلام ہمدانی ساکن قصبہ امر وہہ من مضافات مراد آباد۔ مشاہیر شعرائے خوش سخن اور نام آور ان کا مل فن سے تھے۔ طفولان جوانی میں جہان آباد میں آ کر رہے مگر آخر کو لکھنؤ ایسا بھایا کہ تمام عمر اپنی یہاں بسر کی۔ سودا کے آخری زمانے میں ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ جرأت اور انشا کے ساتھ مشاعرات کیے ہیں۔ انھوں نے اردو میں چھ دیوان اور دو تذکرے اور فارسی میں ایک دیوان اور تذکرہ جمع کیا ہے۔ ممالک مشرقی میں بہت مشہور ہوئے اور اکثر سخنوران نے اکتساب فن شاعری ان سے کیا۔ ۱۲۳۰ ہجری ۱۳ میں وفات پائی۔ (ص ۳۴)

۱۴۔ منشی، تخلص ہے منشی مولچند قوم کایست، ساکن دہلی، شاگرد شاہ نصیر دہلوی مرحوم اور ملازم سلطانی حضرت شاہ عالم بادشاہ کے۔ اکثر تظل سبحانی کے حضور میں قصائد مدحیہ پڑھتے رہے۔ بہت ممتاز تھے۔ بہت سے شاہی فرمانوں پر ان کے دستخط موجود ہیں۔ انہوں نے شمشیر خانی کو اردو میں نظم کیا ہے۔ ۱۸۳۲ (۱۱ مارچ ۱۸۳۲) عیسوی میں انتقال کیا۔ (ص ۳۳)

۱۵۔ مومن، تخلص ہے محمد مومن خان دہلوی کا جن کی بلندی فکر اور علو طبع زبان زد خاص و عام ہے۔

ایک دیوان ضخیم کہ اصناف سخن پر مشتمل ہے اور مثنویات متعدد مثل قصہ فم اور شکایت مہم اور قول نمیں اور تہب آتھیں، اس یکتائے زمانہ سے صفحہ روزگار پر یادگار ہیں۔ ہر چند کہ زبان اردو میں تو اس سخن سنج کی یکتائی کا علم بلند ہی تھا مگر فارسی میں بھی شہرہ آفاق تھے، لیکن فارسی کلام میں کرنے کی نوبت نہیں پہنچی تھی کہ ناگاہ ایک مکان کی چھت پر سے لغزش پا کے باعث گر پڑے۔ دست و بازو میں صدمہ پہنچا۔ کئی مہینے تک اس کی تکلیف میں مبتلا رہ کر ۱۸۵۱ء سوی میں راہی خلد بریں ہوئے۔ (ص۔ ۵۰)

۱۶۔ میر، تخلص میر محمد تقی اکبر آبادی ولد میر عبداللہ ہمیشہ زادہ و شاگرد سراج الدین علی خان آرزو۔ عنقوان شباب میں دہلی میں (آ) گئے تھے۔ وہاں سے لکھنؤ میں جا کر سکونت اختیار کی۔ نواب آصف الدولہ بہادر کی سرکار سے ان کا وظیفہ مقرر ہوا تھا۔ ۱۲۲۵ (بارہ سو پچیس) ہجری ۱۴ میں فوت کی۔ سوائے قصیدے کے جمیع اصناف سخن پر قادر تھے۔ اشعار ان کے بغایت مرتبہ و رتبہ بلند رکھتے ہیں۔ فرط اشتہار سے حاجت بیان نہیں۔ مثنوی و غزل گوئی میں استاد مسلم الثبوت گذرے۔ ان کی استادی سے کسی کو انکار نہیں۔ جو درد کہ ان کے کلام میں ہے کسی شاعر ریختہ گو کے کلام میں نہیں۔ ان کے چھ دیوان ریختہ مع قصاید و مثنوی نظر سے گزرے۔ ایک دیوان فارسی اور ایک تذکرہ شعراء اور ایک رسالہ میر فیض (فیض میر) بھی ان سے یادگار ہیں۔ (ص ۵۲)

۱۷۔ ناسخ تخلص ہے شیخ امام بخش ولد خدا بخش کا۔ بقولے خدا بخش خیمہ دوزی کرتے تھے اور شیخ ناسخ ان کے متحنی تھے۔ مولد ناسخ فیض آباد تھا اور مسکن لکھنؤ۔ ۱۲۵۳ ہجری ۱۵ میں انتقال کیا اور مقام نکسال واقع چوک قدیم لکھنؤ اپنے گھر میں مدفون ہوئے۔ میر علی اوسط رشک نے یہ مصرع تاریخ وفات ہجری کہا ہے۔ مصرع: "دلا شعر گوئی انھی لکھنؤ سے" شاعری میں کسی کے شاگرد نہ تھے۔ ان کے مکان پر بڑے بڑے استاد جمع ہوتے تھے۔ انہی کی صحبت میں شوق شعر گوئی بڑھا۔ رفتہ رفتہ محنت کر کے استاد نکلے۔ علوم عربیہ خصوصاً منطق اور علم فارسی، صرف، حافظہ وارث علی لکھنوی سے حاصل کیا۔ زمانہ غازی الدین حیدر بادشاہ میں ان کی شاعری کو نہایت ترقی ہوئی۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کا شہرہ سن کو "مہند الدولہ وزیر سے کہا کہ اگر ناسخ حضور کی ملازمت اختیار کرے تو خطاب ملک اشعرا، اُسے مل سکتا ہے۔ شیخ نے منظور نہ کیا اور کہا کہ اگر مرزا سلیمان شکوہ

تعلیقات

آتش، آباؤ اجداد بغداد سے ترک وطن کر کے دہلی آئے۔ ان کے والد شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد گئے۔ ۱۸۳۷ء میں وفات پائی۔ علی اوسط رشک نے ماوہ تاریخ: ”خولجہ حیدر علی اسے واسے مردند“ سے موزوں کیا ہے۔ امام بخش ناسخ سے ادبی چشمک تھی۔ جس کا ذکر سعادت خان ناصر نے بھی کیا ہے۔

اہم مآخذ، خوش معرکہ زریا (سعادت خان ناصر)۔ مقدمہ کلام آتش (خلیل الرحمن اعظمی) لکھنؤ کا دبستان شاعری (ڈاکٹر ابوالیث صدیقی)

امیر: والد کا نام سید مد علی تھا جو محمد صالح کڑوی کی اولاد میں تھے۔ بادشاہ (واجد علی شاہ) کا بے گاہے اپنے کلام میں بھی آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ بعد نذر نواب یوسف علی خان ناظم دہلی راجپور نے قدر دانی فرما کر رام پور طلب کر لیا۔ امیر مینائی اپنے تذکرے میں فرماتے ہیں کہ اردو کے بچے دیوان تھے۔ قابل حیرت پر گوئی کے ساتھ ساتھ اچھا کہتے تھے۔ عروض میں یکا نہ مصر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اہم مآخذ: فمخانہ جاوید (لالہ سری رام) جلد اول۔ انتخاب یادگار (امیر مینائی) امانت: ان کی تصانیف سے دیوان خزائن الفصاحت۔ گلدرت امانت، اندر سجا، واسوخت اور اکثر مرثیے شائع ہو چکے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے۔

مآخذ فمخانہ جاوید (لالہ سری رام) جلد اول،

حسن، میر حسن ۱۷۴۱ء کے قریب پیدا ہوئے والد غلام حسین صنایک بن میر برات اللہ بن میر لمانی موسوی شاگرد ضیاء الدین ضیا۔ تصانیف: تذکرہ شعرائے اردو (بزبان فارسی)، دیوان اردو، بارہ مثنویاں اہم مآخذ۔ میر حسن اور ان کا عہد (ڈاکٹر وحید قریشی) مقالات تحقیق (ڈاکٹر وحید قریشی) گلشن ہند (علی لطف) شعرائے اردو (میر حسن) مجموعہ نغز (قدرت اللہ قاسم) ریاض

المصحفی (مصحفی)

ورد: ولادت ۱۱۳۳ھ / ۱۷۲۰ء، نوجوانی میں سپاہی پیشہ تھے۔ ۱۱۶۲ھ / ۱۷۴۹ء میں اس فطرت کو ترک کر کے درویشی کا لباس پہن لیا۔ چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد ۱۲ ہے۔ دیوان اردو کے علاوہ باقی سب تصانیف فارسی میں ہیں۔

اہم مآخذ: نکات الشعراء (میر تقی میر) مجموعہ نغز (قدرت اللہ قاسم) طبقات الشعراء (قدرت اللہ شوق) نمخانہ جاوید (لالہ سری رام) تاریخ ادب اردو (ڈاکٹر جمیل جالبی)

ذوق: ولادت: ۱۷۸۸ء، وفات: ۱۸۵۳ء، اردو کلیات مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔ اہم مآخذ: حیات ذوق (احمد حسن لاہوری) ذوق سوانح اور انتقاد (ڈاکٹر تنویر احمد طلوی)

رند: تاریخ ولادت: اربع الاول ۱۲۲۲ھ / ۱۷۹۷ء، مقام: فیض آباد۔ سفر حج کے دوران وفات پائی۔ مآخذ: گل رعنا (مولوی عبدالحی) نمخانہ جاوید (لالہ سری رام) لکھنؤ کا دبستان شاعری (ڈاکٹر ابو الیث صدیقی)

سودا: ولادت: ۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۶ء۔ وفات: ۱۱۹۵ھ / ۱۷۸۱ء۔

اہم مآخذ: سودا (شیخ چاند) خوش معرک زریبا (سعادت خان ناصر) نکات الشعراء (میر تقی میر) مقدمہ کلیات سودا (ڈاکٹر شمس الدین صدیقی) مرزا رفیع سودا (ڈاکٹر خلیق انجم)

غالب: ولادت: ۷ جنوری ۱۷۹۷ء، مقام اکبر آباد۔ تصانیف: کلیات الہم فارسی، کلیات نثر فارسی، اردوئے معلیٰ، دیوان اردو، قادر نامہ، عود ہندی، سہد جین، مکاتیب غالب

اہم مآخذ: غالب (مولانا غلام رسول مہر) ذکر غالب (مالک رام) رموز غالب (ڈاکٹر گیان چند) غالب شخصیت و کردار (پروفیسر لطیف اللہ) توقیت غالب (کاظم علی خان) غالب کی خاندانی پیش اور دیگر امور (ڈاکٹر گوہر نوشاہی) مطالعہ غالب (ایضاً)

گویا: رسالہ دار فقیر محمد گویا لکھنؤی شاگرد رشید خواجہ وزیر لکھنؤی۔ ان کے بزرگ اور یہ خود دربار شاہی لکھنؤ میں خدمات جلیلہ پر سرفراز تھے۔ ابتدائے سن شعور سے شعر کا شوق تھا۔ مالی حوصلہ، بلند ہمت رئیس گزرے ہیں۔ دیوان چھپ چکا ہے۔

اہم مآخذ: نمخانہ جاوید (لالہ سری رام) سخن شعرا (عبدالمغفور نساج) طبقات الشعراء (کریم الدین پانی پتی) یادگار شعرا (ڈاکٹر شہر مگر)۔

مصطفیٰ: والد کا نام ولی محمد اور دادا کا نام درویش محمد تھا۔ آپہالی وطن اکبر پور تقار ۱۱۳۹ھ اور ۱۲۱۸ھ کے درمیان اکبر پور میں مکالمہ ہوئے۔ میر حسن کے بقول ہرگز عرصہ تھا کہ سزا دینے سے پہلے ۱۸۴۲ء کے قریب وہلی سے لکھنؤ گئے۔ انشاء اللہ کے ساتھ نزاع کی تفصیل سعادت خان ناصر نے لکھی ہے۔ کلیات اردو، کلیات فارسی، عربی کلام، شعراء کے عین تذکرے، مثنویاں اور شعرا کی کارناموں کی کل تعداد پندرہ سے زائد ہے۔ حوالہ قرآن تھے۔ تذکروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ بلند مرتبہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے نقاد اور فن فہم بھی تھے۔

مآخذ: ریاض العارفین (مصطفیٰ) خوش معرکہ زیبا (سعادت خان ناصر) طبقات الشعراء (قدوس اللہ شوق)

منشی: اہم مآخذ: قصہ خسروان بزم مول پند منشی خوش معرکہ زیبا (سعادت خان ناصر) گلشن بے غار (مصطفیٰ خان شیفتہ) گلستان سخن (قادر بخش صاحب) مقدمہ شاہنامہ اردو (ڈاکٹر گوہر نوشاہی) قصہ خسروان بزم کی پاکستانی اشاعت ۱۹۹۰ء میں کلچرل ٹرانسلیٹ جمہوری اسلامی ایران، اسلام آباد کی وساطت سے عمل میں آئی۔

مومن: وفات: ۱۲۶۸ھ / ۱۸۵۲ء مومن نے وفات سے پہلے زخمی ہو کر خود مادہ تاریخ موزوں لکھا۔
"گلست دست و بازو"

اہم مآخذ: مومن (کلب علی خان قاضی رام پوری) مومن اور مطالعہ مومن (ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی)

میر: ولادت: ۱۱۳۵ھ / ۱۷۲۲ء۔ وفات: ۲۰ شعبان ۱۲۳۵ھ / ۲۰ ستمبر ۱۸۱۰ء۔

تصانیف: کلیات غزلیات اردو، مثنویات، تذکرہ نکات الشعراء، ذکر میر (آپ جتئی) فیض میر،

دیوان فارسی، مزامیر۔

اہم مآخذ: تاریخ محمدی (میرزا محمد بن رستم معتد خان) نکات الشعراء (میر) گلشن ہند (مرزا علی

لطف)۔ خوش معرکہ زیبا (سعادت خان ناصر) مجموعہ نغمہ (قدرت اللہ قاسم) نقد میر (ڈاکٹر سید

عبداللہ)۔ میر تقی میر حیات اور شاعری (خواجہ احمد فاروقی) میر محمد تقی (ڈاکٹر عبادت بریلوی)

تاریخ ادب اردو (ڈاکٹر جمیل جاہلی)

تاریخ: وفات: ۱۸۳۸ء اہم مآخذ: خوش معرکہ زیبا (سعادت خان ناصر) گل رعنا (مولوی

عبدالحی) لکھنؤ کا دبستان شاعری (ڈاکٹر ابوالیث صدیقی)

وزیر: اہم ماخذ: خوش معرکہ زبیا (سعادت خان ناصر) قحطان جاوید (لالہ سری رام)
 ولی: سوانحی تفصیل کے لیے دیکھیے: وکن میں اردو (تصیر الدین ہاشمی) تاریخ ادب اردو (ڈاکٹر جمیل
 جالبی) تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند چھٹی جلد (پنجاب یونیورسٹی) ولی سے اقبال تک
 (ڈاکٹر عبداللہ) ولی گجراتی (تصیر الدین مدنی)

کتابیات

ایڈورڈ سیل: جامع الاشعار، مطبع نظام المطابع مدراس، اکتوبر ۱۸۸۳ء
 بک لینڈ: ڈکشنری آف انڈین بائیوگرافی، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور 1985
 مرزا اسد اللہ خان غالب: عمود ہندی، مجلس ترقی ادب لاہور۔
 امام بخش صہبائی، مولوی: انتخاب دولوین مرتبہ ڈاکٹر تنویر احمد طلوی، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی ۱۹۸۷ء
 فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، نگار پاکستان، تذکروں کا تذکرہ نمبر، سالنامہ ۱۹۶۳ء کراچی۔
 جمیل جالبی، ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، مجلس ترقی ادب لاہور۔
 ڈاکٹر گوہر نوشاہی: غالب کی خاندانی پنشن اور دیگر امور، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد۔

عبدالعزیز سائر

ایک قدیم قلمی بیاض کا تعارفی مطالعہ

سلطانپور۔۔۔۔ (1) حسن ابدال کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو پچھلی دو تین صدیوں سے علم و ادب کا مرکز چلا آ رہا ہے۔ یہاں کی خانقاہ اور دینی مدرسے میں عربی اور فارسی کے بیسیوں قلمی نسخے محفوظ ہیں۔ جن میں سے چند ایک اپنی ندرت اور کمیابی کی بنا پر بہت اہمیت اور افادیت کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر اختر راہی نے ایک مضمون کی صورت میں اس کتب خانے کے مخطوطات کا ایک تعارفی جائزہ ترتیب دیا تھا، جو ۱۹۷۵ء میں "فکر و نظر" (اسلام آباد) کے ایک شمارے میں اشاعت پذیر ہوا۔ لیکن اس مضمون میں پیش نظر بیاض کا ذکر نہیں، یا تو یہ بیاض اس دور میں کتب خانے کی زینت نہیں تھی یا پھر یہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی نگہ انتخاب سے محروم رہی۔ کوئی ایک وہابی، چشتیہ یا بیاض مجھے انک کے معروف عالم اور محقق چودھری غلام محمد المعروف بہ نذر صابری کے ہاں باصرہ نواز ہوئی۔ اس کی ضخامت تین سو سات (۳۰۷) صفحات کو محیط ہے۔ اس کا مرتب اور جامع کوئی نہایت ہی عالم و فاضل شخص رہا ہے، جس نے اس بیاض کے اکثر و بیشتر صفحات پر اپنے مطالعاتی افادات بھی رقم کیے ہیں۔ مگر کہیں پر بھی اس نے اپنا نشان نہیں دیا۔ وہ جہاں بھی اپنے حسن مطالعہ کی عکس گری کرتا ہے، خاتے پر اسمعیل لکھ دیتا ہے۔ لیکن محض اسمعیل سے تو اس تک رسائی ممکن نہیں۔ وہ کون ہے اور کس علاقے کا رہنے والا ہے معلوم نہیں۔۔۔۔۔ لیکن بیاض میں یہاں وہاں اس کی حاشیہ آرائی اس کے صاحب مطالعہ ہونے کی خبر دیتی ہے۔ اس مجموعے کے علمی اور فکری موضوعات و مندرجات اس کے ذوق مطالعہ کے منفرد اور متنوع رویوں کے نماز ہیں۔ قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کے ساتھ ساتھ اسے شعر و ادب، اوراد و وظائف اور نجوم و رمل سے بھی دلچسپی رہی ہے۔ وہ فن کتابت کے رموز سے بھی آگاہ ہے۔ اس کا خط شکستہ ہونے کے باوجود پختہ اور خوب صورت ہے۔ بیاض ظاہری ترین و آرائش اور گل ہونوں سے تو محروم ہے، مگر حسن کتابت نے اس کی جمالیاتی اہمیت کو کم نہیں ہونے دیا۔ بیس پچیس صفحات کو چھوڑ کر بیاض کا بقیہ تمام تر حصہ اس کے حسن قلم کا آئینہ دار ہے۔ بیاض کی ترتیب اتہندیہ میں جو کاغذ استعمال

کیا گیا ہے وہ عدد درجہ مضبوط اور قیمتی ہے۔ بیاض میں عربی اور فارسی کے نمبر کے قریب مکمل رسائل بھی موجود ہیں۔ جبکہ اس مجموعے کا بقیہ حصہ بعض نادر و نایاب کتب و رسائل کے اقتباسات اور ملخصات پر مبنی ہے۔ اقتباسات من و عن نقل کیے گئے ہیں اور نکتے پر بارہ (۱۲) کا عدد لکھ کر مصنف یا پھر کتاب کا نام دیا گیا ہے۔ کسی کتاب یا رسالے کا نام اگر دو یا تین الفاظ پر مشتمل ہے، تو ایک آدھ پار مکمل نام لکھ کر بقیہ مقامات پر کتاب یا رسالے کے نام کا پہلا جز بطور حوالہ لکھا گیا ہے۔ بیاض میں موجود دو رسالوں کے ترتیبیے میں کتابوں نے سزا تحریر، رسالے کا نام اور اپنے ناموں سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ یہ دونوں نسخے فارسی نظم میں ہیں۔ پہلا رسالہ "تصوف" کے عنوان سے عبداللہ نامی کاتب نے ۱۲۱۹ھ میں کتابت کیا ہے، جب کہ ۱۲۱۵ھ میں لکھے گئے دوسرے نسخے کا نام "تحد فرانس" ہے۔ یہ نسخہ بارون نام کے کاتب کے حسن کتابت کا عکاس ہے۔ یوں اگر مرتب بیاض کو ان کتابوں کا معاصر بھی متصور کیا جائے، تو بیاض کی تحریر و ترتیب کا زمانہ بھی کوئی دو سو سال ادھر کا معلوم ہوتا ہے۔ بقا ہر تو ہمارے پاس شاید ایسے دلائل نہ ہوں، جو کہ مرتب کے زمانی تعین میں معاون ہو سکیں، لیکن بعض ایسے داخلی شواہد ضرور موجود ہیں۔ جو جامع البیاض کا عہد متعین کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر کاغذ اور سیاہی کی اقسام سے لے کر انداز کتابت اور املا کے آثار و قرائن تک، جو پچھلی تین چار صدیوں سے برصغیر میں رائج رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ عربی اور فارسی کی جن کتب و رسائل کے اقتباسات اور ملخصات شامل بیاض ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

شرح ریاض الصالحین، جامع القوانين، مشکوٰۃ، جامع الرموز، کیسائے سعادت، احیائے العلوم، عوارف المعارف، مفاتیح الجنان، جامع السعفیہ، تذکرۃ الاولیاء، مائتۃ الفوائد، نواد الفوائد، فتوح الاورد، فتاویٰ سراجیہ، شرح گلستان (نور اللہ)، شرح شریعت الاسلام، مشنوی معنوی، شفاء الامراض، حزب اعظم، شرح عبدالحق بر مشکوٰۃ، رشحات، شرح ہدایہ حکمت، مفاتیح الحصن الحصین، شرح کنز الاقوال، درالافتاء، نجات الانس، محیط سرخسی، فتوحات مکہ، فصوص الحکم، تجلہ الفقہ، شرح حزب البحر، کتاب الادب، کتاب الادوار، اسرار الفاتحہ، کتاب البرکتہ، اسعاف الابرار، مرجع البحرین، درمکتوب، رقعات منیری، مکاتیب سرہندی، فقہ اکبر، فتاویٰ ابن حجر، بیاض مخدوم محمد صادق، تفسیر مدارک، علوہر الاخبار، ہدایہ، کشف اللغات، ارشاد الطالبین، معارف الانوار، اصول الصفاء، خلاصۃ الحقائق، زاد الطالبین، شرح تاج محمود، جامع التلاوی، معارف الازحار، شرح مشارق الانوار، امداد القاصح، فرائض الاسلام، فتح القدر، شرح

مواقف، کتب اعمال، فضائل القرآن، فیض القدر، شرح جامع المقبر، کتاب السلوۃ، مشارق الانوار،
 شرح طریقہ محمدیہ، تبيان السواب، شرح وقایہ، صحائف المعرفة، غایۃ المطلب، مرقات، الطائف
 الطوائف، شرح وعائے سریانی، خلاصۃ الاخبار، رسالہ احمد فزالی، شرح الکاملہ، بیاض محمد ہاشم، حیات
 طیبہ، بیاض ہاشمی، تسانیف صابی ابوالحسن، الکافیۃ الموزنہ و الحائلیۃ، تصوف (میاں محمود)، توحید فرائض،
 مثنوی رحمت اللہ، فرائد الکفر، تحریم التباک الدخان (شیخ محمد حیات المدنی)، وغیرہ
 مندرجہ بالا کتابوں کے علاوہ، بعض مقامات پر اقتباسات کے بعد بطور حوالہ مصنفین کے نام دیے
 گئے ہیں، ان میں سے وہ نام، جو تسلسل اور تواتر کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے۔
 قاضی محمود، عبدالرحیم، عبدالواحد سیستانی، عبدالحق، محمد ہاشم، محمد حامد، محمد قائم، سرخسی، مراد علی قاری،

امام فزالی وغیرہ

مذکورہ بالا کتابوں میں سے بعض اب ناپید ہیں۔ قیمت ہے کہ اس بیاض کے توسط سے ان کے
 نام اور اقتباسات (اور ملخصات) معدوم ہونے سے بچ گئے۔

بیاض میں مندرج مولانا روم کے دو اشعار کو چھوڑ کر فارسی کا بقیہ تمام تر کلام کسی بھی معروف شاعر
 کے حسن تخیل کا نتیجہ نہیں۔ مثنوی اور رباعی کی ذیل میں جو کلام محفوظ ہے، وہ کسی علاقائی شاعر کی رحمتی
 خیال کا اثر معلوم ہوتا ہے، مگر وہ تخلیق کار ہے کون؟۔۔۔۔۔۔ بیاض میں مرقومہ کلام میں کوئی بھی ایسا
 داخلی قرینہ موجود نہیں، جو صاحب کلام تک رسائی کو ممکن بنا سکے۔ البتہ ایک مثنوی میں محمود تخلص آیا ہے
 اور ترقیے میں شاعر کا نام میاں محمود درج ہے، لیکن فارسی ادبیات کے تذکرے میاں محمود کے احوال و
 آثار کے ضمن میں بالکل خاموش ہیں۔ اس مثنوی اور بیاض میں موجود دیگر فارسی کلام کے مابین اتنا
 فکری اور فنی بعد ہے کہ بقیہ کلام کو میاں محمود کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ مثنوی مذکور کو چھوڑ کر باقی
 فارسی کلام میں ایک فکری وحدت اور موضوعاتی یک رنگی موجود ہے۔ فنی اعتبار سے بھی کلام نہایت پختہ
 اور توانا ہے۔ مثنویوں اور رباعیات کے مندرجات وحدۃ الوجود کے تجرباتی رنگ میں گندھے ہوئے
 ہیں۔ فکری و فنی اعتبار یکاگت کے حوالے سے اگر اس سارے کلام کو کسی ایک شاعر سے منسوب کیا
 جائے تو کم از کم ایسے داخلی قرینے دستیاب ہو سکتے ہیں جو اسے کسی ایک ہی شاعر کے حسن خیال کا ثمرہ
 آہنگ گردانے میں مدد و معاون ہوں۔

شرعی سرمائے میں اہم ترین چیز مسئلہ وحدۃ الوجود پر مبنی ایک فارسی تحریر ہے۔ جس میں شیخ اکبر علی

الدين ان عربی کی بعض مشکل اور اہم بات کی تفہیم ہمیں نہایت ہی سادہ اور خوب صورت انداز میں رقم کی گئی ہے۔ اس بیان میں مقدمہ اردو کی نمونہ (3) حکومت بھی شامل ہیں:

۱۔ حسام الہوری کی نوزل ۲۔ رحمت اللہ کی مقبولی ۳۔ کسی نہ معلوم شام کا ترکیب بند اول الذکر دونوں حکومت کے تعارف پہ مشتمل، راقم کے مضمون "تحقیق نامہ" مجلہ شعبہ اہل گورنمنٹ کالج، الہورہ کے پہلے (1992ء) اور دوسرے (1993ء) کے شمارے میں چھپ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پارے کا تعارف اراشد محمود نے لکھا ہے۔ جو ماہ نامہ "قومی زبان" گواہٹی کے شمارہ بابت ستمبر 1997ء میں شائع ہوا۔ حسام الہوری اور رحمت اللہ کے نام تو اردو ادب کی تمام اہم ترین تاریخوں میں آئے ہیں۔ لیکن ان کے احوال و آثار پہ کتابی کے پردے چڑھے تھے۔ اس بیان کے حوالے سے "تحقیق نامہ" میں پہلی بار ان کے احوال اور تحقیقی آثار روشناس خلق ہوئے۔ اس رسالے کا ایک اقتباس بطور نمونہ ملاحظہ ہو۔

اب عربی و فرستجات مکر میفر باید ففوفین نکر بیوں فی الطور و ما
 و ما ہو میں اور مشا و فی ذواتها بل جو هو و الیہ ایشیا و ایشیا و ایشیا و ایشیا و ایشیا
 محققان و معتقد صحیفہ ایشیا و ایشیا و ایشیا و ایشیا و ایشیا و ایشیا و ایشیا و ایشیا
 رو نما منہ لنتہ نسبتہ مکر و ربط حق بدالم علما و علما ہر ربط ایچ و حق
 بدالم سید ہند یہ تبا بین حقیقتیں در صورتان ربط نارت حق بدالم سید
 بی تبا بین و اتحاد و بی انشاء و تجزی و تجمیع ہر نزدیکہ ایشیا و
 یک حقیقت آندا ما و ربوت مرتبہ حق و مرتبہ عالم دور احکام مرتبہ
 بر آں مرد و جمیع حق لنتہ نسبتہ و احکام و واجب ہر واجب مرتبہ
 سیدارند و احکام عالم ہر عالم احکام آند ہر این مقوت مکر دندہ احکام
 این بر آں مرتبہ فکوند نسبت صورتہ مستقم و حدنا الصراط
 المستقیم صراط الذین اشد علیہم یعرف الضرب علیہم فلا یذنبون
 لشیء و علی و طحا ہر جہ بن ا خود بھی گنہیں انا طوار یگانگی ہر عالم ردا
 نہ آرنہ بلکہ گز سید ارند اہ انکہ نزد ایشیا عالم را با حق پہنچ و جہانگی
 نسبت و صفی برینا و خود اسم الطوار یگانگی ہر عالم جائزہ دارند بلکہ
 جزوی در گنی از ایمان شمارند انا انکہ نزد ایشیا حق ثابت نسبت
 امانہ خدایا گنہ و یگانہ از عالم در نتیجہ و یگانہ با او نزدیک نزد ایشیا
 من حیث الوجود یگانگی ہر جہ و من حیث الراضیہ یگانگی و موت ایمان
 ہر و گنہ نسبتہ یگانگی و یگانگی و ہذا مر حق و ہذا وجہ الامرین لاکر
 و ایمان تمام و کامل سیدارند لار نتیجہ موت الحق و البیہ ہر جہانگی
 و اتحاد پس کسی کہ بوجد از و ذوق ی تبا بین و اتحاد مرد و مرتبہ را
 برا مرد اور و حقیقت و جہ دور با جمیع الہیات و با جمیع شہد و حقیقت
 خدا باہد اور کا بل یگانگی کہ سید و گنہے ما مستند و خود یا با مستند و حق
 مرتبہ طلق و محو سازد اور معلوب نمان کہ سند معذہ و ا۔

نبود و آن علم صمدی در او هم از چیزی ازین نصیب خالی نبود و ازین
 مخلوط غاری نشاند هر که این علم و عقیده صوفی را یاد دارد و در سلسله
 این رساله را تحقیق بداند و از ذلالت صوفیان و از بزرگی قدر زنده گشتن
 و از اتحاد سلطه ان و از اناحت با حجاب نجات یا بجهت بهر چه
 صدیقان رسند و الله و علم با انصواب و صدیقان آن حقیقت را
 که حقیقت وجود است از حقیقت هو هو مرتبه لا تعین و ذات بحق
 خوانند اما نه بان معنی که مفهوم سلب تعین و بحقیقت آنجا نماند
 باشد و نیز این مرتبه را مرتبه احدیت و مرتبه غیب و هویت و
 مرتبه لا الهوت خوانند و هیچ آسانی که در این وجود نماند و دیگر
 دهد روانه دارند و چون آن حقیقت را بعلم مطلق و علم اجمال که
 یافت خود است هر فرد را بذات خود و بافت خود با جمیع شیوه
 است الهی و کونی بی امتیاز یکی از دیگری ملاحظه نمایند و حدت
 گویند و حقیقت مجردی خوانند و تجلی اول و تدوین اول و منزل
 اول نامند و چون آن حقیقت را بعلم مفصل که یافت خود است با حقا
 و اسماء الهی و کونی منضلاً با امتیاز یکی از دیگری ملاحظه نمایند
 و احقریت گویند و الهییت و حقیقت انسانه خوانند و دانش خود که
 درین مرتبه است مرا کوان را تعین علمی و اعیان نامند و این
 همه وجدان و سهو و علم و شعور و اول و اول در رسم طریق منحصر است
 و هم مراتب مذکوره با قدم بندارند و تقدیم و تاخیر یکی بدیگری رتبی
 دانند و چون آن حقیقت شناسی شد بعالم نورانی او را عالم ارواح
 خوانند و عالم مذکورت و عالم مثال خوانند و چون آن حقیقت شناسی شود
 بعالم جسمانی عالم شهادت گویند و چون آن حقیقت شناسی شود و
 معینه باشد جمیع مراتب مذکوره جسمانی و نورانی و احدیت و وحدت
 انسانه گویند و چون آن حقیقت بعد ازین تعین در انسان نسبت گردد
 و مشعشع شود و جمیع مراتب مذکوره در همه مراتب مذکوره در روی ظاهر
 آیند با بساط خود و او را کانه هو کرد آید انسان کامل گویند و آن
 انسان را استماع کمال و اکل مرتبه در صورت موجودی صفا الله علیه که
 در اینده و ختم نبوت بی و هم ازین وجه استارند و از عبارت سابقه

پروفیسر فتح محمد ملک

خطبہ الہ آباد۔۔۔۔۔ ایک نئی تشکیل

اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اسلامیان ہند کی مجوزہ آزاد اور خود مختار مملکت میں اسلام کو ملوکیت کی زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے گا، دنیائے اسلام کا انجماد ٹوٹنے کا اور یوں اسلام کی حرکی اور انقلابی روح بیدار اور سرگرم کار ہو سکے گی لیکن نہ تو ہم اس حقیقی اسلام کی بازیافت کر پائے ہیں اور نہ ہی اسلام کے قانون، تعلیم اور کھچر کو تحریک دے کر اسلام کی حقیقی روح کو روحِ عصر سے ہم آہنگ کر پائے ہیں۔ ہماری اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وطن عزیز مذہبی اور فرقہ وارانہ تشدد کی گرفت میں پڑا سکتا ہے۔ الیہ یہ ہے کہ گزشتہ نصف صدی ہماری قومی زندگی میں فکر اقبال سے انحراف کی صدی ہے۔ انحراف سے اثبات کی جانب ہمارا سفر ۱۹۳۰ء کے خطبہ الہ آباد سے شروع ہوا۔ اس لیے کہ ہماری سیاسی اور فکری تاریخ کی اس اہم ترین دستاویز ہی سے پاکستان کا تصور پھوٹا تھا۔

تاریخی پس منظر

ہر چند تصور پاکستان کی جڑیں اسلامی ہند کی تاریخ میں دور بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں تاہم اگر اپنی آسانی کی خاطر ہم کل ہند مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۹۳۰ء سے صرف دس سال پہلے کی سیاسی اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے لیے اقبال کے خطبہ الہ آباد کے فوری محرکات کو سمجھنے میں آسانی بھی پیدا ہو جائے گی اور خطبہ کے بے مثال قبول عام کا راز پانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اقبال نے اپنے اس خطبہ کے ابتدائی حصے میں ایک ایسی بات کہہ رکھی ہے جس کی جانب اب تک توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کل ہند مسلم لیگ کے کارپردازوں کا شکریہ ادا کرتے وقت کہا تھا:-

"To address this session of the All-India Muslim league

you have selected a man who is not despaired of Islam as a

living force for freeing the outlook of man from its

geographical limitations, who believes that religion is a power of the utmost importance in the life of individuals as well as States, and finally who believes that Islam is itself a Destiny and will not suffer a destiny. Such a man cannot but look at matters from his own point of view." (P.165)

یعنی وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اسلام سے مایوس نہیں ہیں ان کا یہ کہنا اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ ہندوستان میں بعض مسلمان قائدین اسلام کے مقدر سے مایوس تھے۔ یہ ایک تاریخی صداقت ہے۔ انگریز کے پروردہ موروثی سیاستدان تو انگریز ہی کی سنت اور مانتے تھے اس لیے انہیں یہاں زیر بحث لانا کار لا حاصل ہے۔ میں یہاں صرف سیاسی پارٹیوں اور علمائے دین کی بات چھیڑوں گا۔ بیشتر سیاسی جماعتیں تو کانگریس کی حلیف تھیں ہی مگر وہ جو کانگریس پر ہندو اجارہ داری اور سرمایہ داری سے خائف بظاہر سوشلسٹ علماء تھے وہ بھی اسلام کے اجتماعی مسلک سے دور ہو چکے تھے۔ اقبال کا یہ اعلان کہ اسلام اپنا مقدر آپ ہے اور وہ اسلام کے اس مقدر سے مایوس نہیں ہیں اسلامیان ہند کی تاریک زندگی میں روشنی کی ایک کرن ثابت ہوا۔ اسلامی ہند کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اقبال کے نظریہ الہ آباد کی پذیرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبدالحمید غلوی کے مضمون میں دیے گئے اس اقتباس پر غور کریں:-

"The decade of twenties is regarded by the historians as pace-setter for the events which followed in the thirties and forties on the political scene in India. The decade began with the demonstration of unprecedented harmony in the Hindu-Muslim relations but as it unfolded itself the harmony was replaced by conflict and conflagration. Soon the two communities stood wide-apart never to

unite again. The rise of Hindu extremism under the banner of Mahasabah and Arya Smaj had come to stay, it questioned the newly established tradition of separate electorate for Muslims and their right to live and flourish within the folds of Islamic culture. Worst still the Indian National Congress, threatened by the ever increasing popularity of mahasabah among Hindu masses, was beginning to yield to the demands of extremist politics. By 1927 it had acquired many a stances of the Mahasabah, and a year later in the consitutional structure proposed by Pandit Moti Lal Nehru and adopted by Congress despite the strongest possible Muslim opposition, the views of Mahasabah about Muslim separatism were eminently reflected. The round Table Conference of 1930 was of no solace to Muslims either; it too echoed the Motilal formula which had practically denied safeguards to the Muslim minority in the future consitutional structure of India."

یہاں اگر ۱۹۲۳ء میں بھڑک اٹھنے والی مالا بار کے مسلمانوں کی بغاوت کا تذکرہ بھی کر دیا جائے تو تصویر بڑی حد تک مکمل ہو جائے گی۔ برطانوی پولیس نے مالا بار میں خلافت تحریک کے ایک رہنما اور اس کی بیوی کو سر بازار کوڑے مار مار کر بے جان کر دیا۔ اس پر مالا بار کے مسلمان برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تھانوں کو

آگ لگا دی اور برطانوی افسر شاہی کو مار مار کر علاقے سے بھاگ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سلطنت برطانیہ کو اس علاقے میں اپنا اقتدار بحال کرنے میں ایک لمبے عرصے تک سر توڑ کوشش کرنا پڑی۔ جب انگریز اقتدار دوبارہ قائم ہو گیا تو ہندوؤں نے ”مالا بار کی خونیں داستان“ کے سہ کتابچوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہندوؤں پر تشدد کے جھوٹے واقعات بیان کر کے برطانوی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنا چاہی۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے چند مسلمان اراکین پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی جانب سے دیے گئے الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ کانگریس نے اس تحقیقاتی رپورٹ کو رد کر دیا اور یوں مالا بار سے مسلمانوں کو جلا وطن کر دینے کے برطانوی اقدامات کی تائید و حمایت کی پالیسی اپنائی۔ تقریباً سبھی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ مالا بار کے مسلمانوں کی یہ بغاوت اور اس بغاوت کے ضمن میں اپنائی گئی کانگریسی پالیسی نے تحریک خلافت کے زمانے کے ہندو مسلم اتحاد کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔

اتحاد کے ختم ہونے کے بعد برطانوی حکومت کی مسلمان کش پالیسی کے باعث ہندوستان کے مسلمان انتہائی مایوسی اور فکری انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی سیاسی زندگی میں قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا تھا۔ وہ ایک منتشر بے یار و مددگار اور بے سمت ہجوم بن کر رہ گئے تھے۔ ان کی ساری سیاسی جدوجہد غالب اور جارحیت پسند اکثریت سے آئینی تحفظات کی بھیک مانگنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس تیرہ و تار فضا میں جب اقبال کی خودی میں سرشار آواز گونجی کہ ہندوستان کے مسلمان اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہیں تو عوامی سطح پر تار یکیاں چھٹ سی گئیں۔

اقبال کا تصور پاکستان

پاکستان کا تصور اپنے قومی وجود سے محبت اور دوسروں کے قومی وجود کے احترام سے عبارت ہے۔ ۱۹۳۰ء کے خطبہ الہ آباد میں اقبال نے بڑے دو ٹوک انداز میں اس حقیقت کا انکشاف فرمایا تھا کہ برطانوی ہند ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے۔ اس برصغیر کی جغرافیائی وحدت ایک سامراجی وحدت ہے جسے سلطنت برطانیہ کی سنگینوں کے زور پر اوپر سے مسلط کیا گیا ہے۔ برطانوی ہند ایک

ملک کا نام نہیں بلکہ کئی ممالک کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں سے ہر ملک میں ایک قوم آباد ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب برطانوی حکومت اپنا یورپا بسٹر سمیٹ کر واپس انگلستان چلا جائے اور ہندوستان کی تمام قوموں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے ماضی اور اپنی اپنی تاریخی اور تہذیبی روایات کے مطابق آزادی اور خود مختاری کی فضا میں زندگی بسر کریں۔ برصغیر کی ان متعدد اقوام میں سے ایک قوم ہم ہندی مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہم ہندی مسلمان جدید معنوں میں ایک قوم ہیں اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کریں۔ اس موقع پر اقبال نے ہندوؤں کو یہ یقین دہانی کرانی ضروری سمجھا تھا کہ :-

"Nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim States will mean the introduction of a kind of religious rule in such States. The truth is that Islam is not a church. It is a State conceived as a contractual organism long before Rousseau ever thought of such a thing and animated by an ethical ideal which regards man not as an earth-rooted creature, defined by this or that portion of the earth, but as spiritual being understood in terms of a social mechanism and possessing rights and duties as a living in that mechanism."
(P-172)

اسلام کے وسیع النظر، صلح کل اور انسان دوست سیاسی و معاشرتی مسلک پر مزید روشنی ڈالنے ہوئے انہوں نے بتایا کہ :-

"A community which is inspired by feelings of ill-will towards other communities is low and ignoble. I entertain the highest respect for the customs, laws, religious and social institutions of other communities. Nay, it is my duty according to the teaching of the Quran, even to defend their places of

worship, if need be, yet I love the communal group which is the source of my life and behaviour and which has formed me what I am by giving me its religion, its literature, its thought, its culture and thereby recreating its whole past as a living operative factor in my present consciousness." (P-169)

ایک سچا مسلمان احترام آدمیت کے مسلک پر ہمہ وقت کاربند رہتا ہے۔ وہ ہر آن صفات خداوندی کو اپنی ذات میں جذب کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ذات میں ہر کسی پر، مذہب و ملت کے اختلاف سے قطع نظر، صرف شفقت و محبت کی نظر ہی ڈالتا ہے۔

بندہ حق از خدا گیرد طریق
می شود بر کافر و مومن شفیق

ہر مذہب و ملت کے وابستگان کے اس احترام کے باوجود اپنے دین، اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب کے زندہ عناصر پر ہمیشہ ناز کرتا ہے۔ اسلامیان ہند ان زندہ عناصر کو اپنی شخصیت میں فعال اور سرگرم کار رکھنے کی خاطر اپنی اکثریت کے علاقوں میں آزاد اور خود مختار ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خطبہ الہ آباد کا غور سے مطالعہ کرنے والا کوئی بھی شخص اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قیام پاکستان کا مطالبہ نفرت کی بنیاد پر ہرگز نہیں بلکہ سراسر محبت کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔

علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں قیام پاکستان کو ہندوستان اور اسلام ہر دو کے لیے باعث خیر و برکت ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے قیام سے ہندوستان میں اندرونی توازن اقتدار قائم ہوگا اور اس توازن اقتدار سے ہندوستان کے اندر امن قائم ہوگا اور ہندوستان کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام کو یہ موقع نصیب ہوگا کہ وہ ملوکیت کی چھاپ سے خود کو پاک کر کے اپنی ابتدائی سادگی اور پاکیزگی کی بازیافت کر سکے گا۔ ملوکیت نے اسلامی قانون، اسلامی تعلیم اور اسلامی کلچر کو منجمد کر رکھا ہے۔ پاکستان اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ بن سکے گا جہاں شہنشاہیت کے زیر اثر پیدا ہونے والا انجماد ٹوٹ جائے گا اور قانون، تعلیم اور کلچر کی دنیا میں حرکت و عمل سے آشنا ہوں گی۔ اس طرح پاکستان میں اسلام کی حقیقی روح کو از سر نو دریافت کر کے روح عصر کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاسکے گا۔

"I therefore demand the formation of a consolidated Muslim State in the best interest of India and Islam. For India it means security and peace resulting from an internal balance of power; for Islam an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian Imperialism was forced to give it, to mobilize its law, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of modern times. "P-173)

اقبال کا خواب یہ تھا کہ اسلامیان ہند کی مجوزہ آزاد اور خود مختار مملکت میں اسلام کی حرکی اور انقلابی روح بیدار اور سرگرم کار ہو سکے گی۔ اقبال نے تصور پاکستان پیش کرنے کے صرف ایک سال بعد کل ہند مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے وقت نوجوانوں کو مغرب کے اقتصادی نظاموں کو رد کر دینے کا درس دیتے وقت قرآن کی حکمت کی جانب یوں متوجہ کیا تھا:-

"The faith which you represent recognises the worth of the individual, and disciplines him to give away his all to the service of God and man. Its possibilities are not yet exhausted. It can still create a new world where the social rank of man is not determined by his caste or colour, or the amount of dividend he earns, but by the kind of life he lives; where the poor tax the rich, where human society is founded not on the equality of stomachs but on the equality of spirits, where an Untouchable can marry the daughter of a king, where private ownership is a trust and where capital cannot be allowed to accumulate so as to dominate the real producer of wealth. This superb idealism of your faith, however, needs

emancipation from the medieval fancies of theologians and legists." (P-213)

اپنی مہد آفریں شعری تخلیق "جاوید نامہ" میں بھی اقبال نے اشتراکیت اور سرمایہ داری ہر دو نظاموں کو "یڑواں ناشناس اور آدم فریب" قرار دیتے ہوئے دنیائے انسانیت کو اسلام کی ابتدائی سادگی اور پاکیزگی کی جانب متوجہ کیا ہے۔ انہوں نے یہاں بھی اسلام کی حقیقی روح کو از سر نو دریافت کر کے اپنے زمانے کی روح سے ہم آہنگ کرنے کا درس دیا ہے۔

اقبال ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم باہم برسرِ پیکار مذہبِ فقہ کی بجائے حقیقی اسلام کی جانب رجوع کریں۔ آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اجتہاد کی راہ اپنا کر اس انجماد کو توڑ دیں تاکہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ہر آن آگے بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ قدم ملا کے چل سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم فکرِ اقبال کو عملی جامہ پہنائیں تاکہ اسلام کی وسیع النظیر اور انسان دوست روح ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کارفرما ہو سکے۔

تصورِ پاکستان : اسلام یا سیکولرزم؟

آج کل ہماری قومی زندگی میں اس سوال پر بحث کا بازار گرم ہے کہ کیا پاکستان کا تصور ایک اسلامی مملکت کا تصور تھا یا ایک سیکولر سٹیٹ کا۔ یہ بحث مجھے اس اعتبار سے غیر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ تصورِ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال نے سن ۱۹۳۰ء کے خطبہ الہ آباد میں اس بحث کو غیر ضروری قرار دے دیا تھا۔ علامہ اقبال نے حیرت انگیز پیش بینی کے ساتھ اپنے خطبہ میں یہ سوال اٹھایا تھا اور پھر اس کا مدلل جواب دے دیا تھا۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ ان کے زمانے کے مسلمان نوجوانوں نے سیکولرزم کا تصور یورپ سے مستعار لیا ہے۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں۔ اقبال کے نزدیک سیکولرزم کا تصور یورپ کے مخصوص تاریخی تجربات سے پھوٹا ہے۔

یورپ کی تاریخ کے ایک خاص دور میں پادریوں نے اپنے لیے خدائی حق حکمرانی کا دعویٰ کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا اور یوں وہ بہ یک وقت پادری اور بادشاہ بن بیٹھے۔ اس نظام حکومت کو تھیا کریسی کا نام دیا گیا۔ اس نظام کے تحت حکمرانی کے خدائی حق کے دعویدار پادریوں نے عوام پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے اور عیسائیت کا علیہ ہکاڑ کر رکھ دیا۔ اس سنگین صورت حال کے خلاف مارٹن لوتھر نے اپنی

اجتہاجی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک نے بتدریج زور پکڑا اور یوں پادریوں کے حق حکمرانی یعنی تھیا کریسی کو باطل ثابت کرتے ہوئے زندگی کو دو دائروں میں بانٹ کر رکھ دیا گیا۔ یہ دائرے سیکولر اور سیکرڈ یعنی مادی اور روحانی زندگی کے دو الگ الگ دائرے تھے۔ دنیاوی زندگی کے سیکولر دائرے میں بادشاہوں کا حق حکمرانی تسلیم کیا گیا اور دینی زندگی کے دائرے کو کلیسا تک محدود کر کے پادری کی روحانی حکمرانی کو تسلیم کر لیا گیا۔ زندگی کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دینے کے اس عمل نے عیسائیت کو فقط رہبانیت تک محدود کر کے رکھ دیا۔

جب یورپ میں عیسائیت کو ایک خالصتاً راہبانہ نظام بنا کر رکھ دیا گیا تھا تو ترک دنیا کا وہ تصور پیدا ہوا جو بالآخر دین اور دنیا، کلیسا اور ریاست اور مادی زندگی اور روحانی زندگی کو دو الگ الگ اور باہم متضاد حصوں میں بانٹ دینے کا سبب بنا۔ اسلام میں اس طرح کی کسی محویت کا تصور موجود نہیں ہے، نہ ہی اسلامی تاریخ میں کبھی تھیا کریسی یعنی علماء کے خدائی حق حکمرانی کا کوئی تصور موجود تھا۔ نتیجہ یہ کہ سیکولرزم کا تصور مسلمانوں میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا خواست مسلمانوں کی تاریخ میں تھیا کریسی قائم ہوگئی ہوتی تو پھر اس کے خلاف رد عمل اور رد عمل کے نتیجے میں سیکولرزم کے پیدا ہونے کا امکان بھی ہو سکتا تھا۔ یورپ میں تھیا کریسی قائم ہوئی اس کے خلاف مارٹن لوتھر نے اصلاح دین کی تحریک چلائی اور اس تحریک کی کامیابی نے بالآخر عیسائی دنیا میں مذہب کو اجتماع زندگی سے بے دخل کر کے فقط فرد کی نجی زندگی تک محدود کر دیا۔ اس کے برعکس اسلام ایک اجتماعی نظام حیات ہے۔ زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور انسان کو اس مادی دنیا میں زندہ رہ کر اور مادی سرگرمیوں میں مشغول رہ کر روحانی سر بلندی کی راہ اپنانے کا درس دیا گیا ہے۔ اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے اقبال نے کہا ہے:-

"To Islam matter is spirit realising itself in space and time."

اقبال نے اپنے سامعین کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس بحث کو فقط نظریاتی بحث نہ سمجھیں بلکہ اس کی عملی معنویت کو پیش نظر رکھیں کیونکہ سیکولرزم یا اسلام کے اس سوال کے درست جواب پر ہی برصغیر میں مسلمانوں کی منفرد تہذیبی ہستی کی بقا کا انحصار ہے!

علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد کے آغاز میں ہی یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا مذہب ایک نجی معاملہ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو فقط ایک اخلاقی نظام کے طور پر باقی رکھیں مگر اس کے سیاسی نظام کو متحدہ ہندوستانی قومیت کی تعمیر کی خاطر ترک کر دیں؟ اقبال کے نزدیک یہ سوال برطانوی ہند میں

مسلمانوں کے اہمیت میں ہونے کے پیش نظر اور بھی زیادہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یورپ میں مسابیت کو ایک خاص ہی حکام کی صورت دے کر مادی زندگی کو روحانی زندگی سے الگ کر دیا گیا۔ وہاں نیکی کا مفہوم ترک عمل اور ترک دنیا سے عبارت ہو کر رہ گیا۔ اس لیے یورپ کے لوگ مذہب کو فرد کا نفسی معاملہ قرار دے کر سیاسی و اقتصادی اور معاشرتی و تہذیبی لحاظوں کو مذہب کے دائرہ کار سے باہر قرار دیتے ہیں تو یہ بات قابل فہم ہے مگر مسلمانوں میں اس طرح کی سوچ ہر قابل فہم ہے۔ اسلام ایک عملی ضابطہ حیات ہے۔ یہاں دین اور دنیا دو الگ الگ اکائیاں نہیں ہیں بلکہ دین اور دنیا دونوں کا ایک ہی عالم ہے۔ اس لیے:

"The religious ideal of Islam, therefore, is organically related to the social order which it has created. The rejection of the one will eventually involve the rejection of the other. Therefore the construction of a polity on national lines, if it means a displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable to a Muslim. This is a matter which at the present moment directly concerns the Muslims of India."

یہاں اقبال نے دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہیں۔ اول یہ کہ: اسلام کا اخلاقی مسلک، اسلام کے سیاسی مسلک کے ساتھ ہمسانی طور پر مربوط ہے یعنی اخلاقی اور سیاسی ہر دو آئینہ نظر یکہ جان اور یکہ قالب ہیں۔ انہیں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اگر آج ہم متحدہ ہندوستانی قومیت کی تعمیر کی خاطر اسلام کے سیاسی مسلک کو چھوڑ دینے کے تو بالآخر ہمیں اسلام کا اخلاقی مسلک بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ یہ گویا ترک اسلام کی راہ ہوگی۔ دوم یہ کہ: ہندی مسلمان یہ راہ ہرگز نہ اپنائیں گے اس لیے ہندو مسلمان متحدہ قومیت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔

اسلامی اخوت و مساوات کے تصورات نے کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ کو سکرانی کا حق ہرگز نہیں دیا۔ سکران ہے اک وہی ہاقی تان آدمی۔ اللہ نے اپنا حق سکرانی اپنے تمام بندوں کو یکساں طور پر بخش کر رکھا ہے۔ یہ حق مسلمان معاشرے کا ہر فرد استعمال کرتا ہے۔ یہاں ملانے کرام خود کو حالت المسلمین کی اجتماعی رائے کے سامنے پیش کرنے کا حق تو رکھتے ہیں مگر محض ہرگز یہ عالم دین ہونے کی

تعمیر سے انہیں خدا کی طرف سے اطرائی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یعنی ہدایتی اصطلاحات کی روٹھی ہیں مسلمان معاشروں میں تیار کر سنی کا سرے سے کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اسلامی ہدایت کے یہ اسلامی تصور استعماری نظام کی تائید کرتے ہیں۔ برطانوی ہند میں مسلمان تعداد میں کم ہیں اور ہندو تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہیں اس لیے ان کی ہدایت کا مسلمان جماعت کا کام رہنا ہے جو ہندو ہونے کو روک دیا۔ اس لیے ان کے لیے الگ مملکت کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ مصر میں یہ الگ مملکت صرف قوموں کے حق خود اختیاری کی بنیاد پر ہی قائم کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ عام اقبال کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فلسفیانہ استدلال کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ثابت کر دکھایا۔ اقبال نے ہندی مسلمانوں کو جدید معنوں میں ایک قوم قرار دیا۔ انہوں نے اپنے ہم عصر فرانسیسی مفکر ارنسٹ رینان کا حوالہ دیتے ہوئے روحانی ہم آہنگی کو قومیت کی تشکیل و تعمیر کی بنیاد ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ قدیم زمانے میں جب انسان ابھی تہذیب و شائستگی کے اولین مراحل طے کرنے میں مصروف تھا جغرافیائی اور نسلی بنیادوں پر قومیں وجود میں آتی تھیں مگر آج قومیں اپنے روحانی تصورات کے اشتراک اور اپنے تصور کائنات کی یکسانیت کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ آج کا انسان جغرافیائی اور نسلی حدود بندیوں سے اوپر اٹھ کر روحانی یکسانیت کو اپنی پہچان قرار دیتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام نے مسلمانوں کو ایک الگ تہذیبی شناخت بخشی ہے اور اسی ہدایت تہذیبی شناخت نے انہیں ایک الگ قوم بنا دیا ہے۔ اپنے استدلال پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ:

" The life of Islam as a cultural force in this country very largely depends on its centralisation in a specified territory. This centralisation of the most living portion of the Muslims of India, will eventually solve the problem of India as well as of Asia."

اقبال نے اس سنگین صورت حال کا حل ایک ہدایت مسلمان قومیت کی بنیاد پر مسلمان اکثریت کے علاقوں میں ہدایت مسلمان ریاستوں کے قیام کی صورت میں پیش کیا۔ ۱۹۳۰ء میں اقبال نے اپنے اسی خطبہ الہ آباد میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ برصغیر کے شمال مغرب میں ایک

ہد اگانہ مسلمان مملکت کا قیام مقدر ہو چکا ہے۔ اقبال نے اسلامیان ہند کو اپنی تہذیب کی بقا اور ترقی کی خاطر ایک محسوس علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرنے کا جو راستہ دکھایا تھا اسے اپنا کر اسلامیان ہند نے ہا آئر پاکستان میں دو ہد اگانہ رپائیں قائم کر دیں۔ پاکستان جس ہد اگانہ مسلمان قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا قیام پاکستان کے بعد اس نے قدرتی طور پر پاکستانی قومیت کا نام پایا۔

ہد اگانہ مسلمان قومیت اور اہل کتاب

علامہ اقبال نے اہلہ الہ آباد میں ہد اگانہ مسلمان قومیت پر ممکنہ اعتراضات کا اطمینان بخش جواب بھی دے رکھا ہے۔ اسلامیان ہند کو مخالفین کی جانب سے پھیلائے جانے والے لنگری انتشار سے خبردار کرتے ہوئے اقبال خود ہی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ترکی اور ایران جیسے ممالک جغرافیائی قومیت کے تصور سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تو پھر ہندی مسلمان اس تصور سے کیوں خائف ہیں:-

"Nor should the Muslim leaders and politicians allow themselves to be carried away by the subtle but placid arguments that Turkey and Iran and other Muslim countries are progressing on national, i.e., territorial lines. The Muslims of India are differently situated. The countries of Islam outside India are practically wholly Muslim in population. The minorities there belong, in the language of the Quran, "to the people of the Book". There are no social barriers between Muslims and the "people of the Book". A Jew or a Christian or a Zoroastrian does not pollute the food of a Muslim by touching it, and the law of Islam allows intermarriage with the "people of the Book". Indeed the first practical step that Islam took towards the realisation of a final combination of humanity was to call upon peoples possessing practically the same

ethical ideal to come forward and combine". (P-190)

علامہ اقبال اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ترکی اور ایران کے سے ممالک میں مسلمانوں کی دینی اور تہذیبی ہستی کے مٹ جانے کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے کیونکہ ان ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور یہاں کی اقلیتیں اہل کتاب پر مشتمل ہیں۔ ہندوستان کے برعکس ان ممالک میں مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان معاشرتی دیواریں نہیں کھڑی کی گئیں۔ یہودی، عیسائی، زرتشتی اور مسلمان چھوٹ چھوٹ چھات کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کھانے کو چھو کر ناپاک نہیں کرتا بلکہ اسلام کے قوانین اہل کتاب کے درمیان شادی بیاہ تک کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ اس اعتبار سے ترکی اور ایران کے سے ممالک کی ساری آبادی عملاً مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے برعکس The Muslims of India are differently situated. اقلیت میں ہونے کے باعث وہ اس ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہیں جو انسانی عدم مساوات پر عقیدہ عمل پیرا ہے۔ اس لیے ان پر لازم آتا ہے کہ وہ ایک جداگانہ مسلمان قومیت کا تصور اپنا کر ایک الگ اور خود مختار قومی وطن حاصل کریں۔

اپنے استدلال کو قرآن حکیم کی روشنی میں آگے بڑھاتے ہوئے اقبال ہمیں اس آیت کریمہ کی جانب متوجہ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل کتاب کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اس کلمہ یعنی توحید کی بنیاد پر متحد ہو جائیں جو ان کے درمیان مشترک ہے۔ اہل کتاب کے اس اتحاد کو اقبال پوری انسانیت کے اتحاد کی جانب پہلا قدم قرار دیتے ہیں اور گہرے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ :-

"The wars of Islam and Christianity and later, European aggression in its various forms, could not allow the infinite meaning of this verse to work itself out in the world of Islam.

To-day it is being gradually realised in the countries of Islam in the shape of what is called Muslim Nationalism." (P-190)

ماضی میں صلیبی جنگوں اور بعد ازاں اسلامی ممالک کے خلاف یورپ کی کثیر جہتی جارحیت کے باعث مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مشترک قومیت کا یہ تصور حقیقت کی شکل اختیار نہ کر سکا۔ آج انسانی اتحاد کا یہ مرحلہ اول مسلمان ممالک میں مسلم قومیت کی شکل میں سامنے آنے لگا ہے۔ خطبہ

الہ آباد کی روشنی میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو اور مسلمان تو اپنے باہم متضادم تصور کائنات کی بنیاد پر بے شک دو الگ الگ قومیں ہیں مگر مسلمان اور اہل کتاب ایک ہی قوم ہیں اور مسلمانوں اور اہل کتاب کا توحید کی بنیاد پر یہ اتحاد ایک وسیع تر انسانی اتحاد کا پہلا مرحلہ ہے۔

تصور پاکستان اور سرزمین پاکستان

اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں جہاں اپنے تصور پاکستان کے فکری اور نظریاتی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے وہاں وہ تصور پاکستان کی جغرافیائی بنیاد کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے لائے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اقبال وطن سے محبت کو جزو ایمان تسلیم کرنے کے باوجود اتحاد انسانی کا بنیادی سیاسی اصول نہیں مانتے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی مصطفوی شناخت ہی کو ان کی اصل شناخت قرار دیا ہے۔ آبروئے مازنام مصطفیٰ است اور اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے۔ بجا اور درست مگر اس کے ساتھ ساتھ اقبال وطنی اشتراک کو اگر وہ روحانی یگانگت کے منافی نہ ہو تو بہت اہمیت دیتے ہیں اقبال نے اپنے اسی خطبہ الہ آباد میں اس خطہ زمین کو جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے ایک الگ جغرافیائی اور تہذیبی وحدت کا نام دیا ہے۔ وادی سندھ کی جداگانہ شخصیت پر روشنی ڈالتے وقت اقبال فرماتے ہیں کہ:-

"In point of life and civilization the Royal Commissioners find it more akin to Mesopotamia and Arabia than India. The Muslim geographer Mas'udi noticed this kinship long ago when he said: "sind is a country nearer to the dominions of Islam." Sind has her back towards India and face towards Central Asia." (P-186)

یہ خطہ زمین اپنی زندگی اور تہذیب کے اعتبار سے ہندوستان سے دور مگر بغداد اور دنیائے عرب سے قریب ہے۔ اسی لیے مسلمان جغرافیہ دان مسعودی نے سندھ کو دنیائے اسلام کا ایک حصہ بتایا تھا۔ اقبال کا خیال یہ ہے کہ وادی سندھ کا رخ وسط ایشیا کی جانب ہے اور ہندوستان اس کے عقب میں واقع ہے۔ جب اقبال نے ایک آزاد اور خود مختار مسلمان مملکت کے قیام کو اس علاقے کا آخری

مقرر قرار دیا تھا تو یہ جغرافیائی پس منظر بھی ان کے ذہن میں موجود تھا۔
 اقبال نے خطبہ الہ آباد میں برطانوی ہند کو ایک ملک کی بجائے ایک برصغیر قرار دیتے ہوئے اسے
 ایک چھوٹا سا ایشیا قرار دیا تھا اور اسی بنیاد پر کہا تھا کہ جمہوریت کا نظام یہاں اس وقت تک نافذ نہیں
 ہو سکتا جب تک کہ اس برصغیر کے مختلف ممالک کو الگ الگ اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم نہیں کر دیا
 جاتا:۔

"India is Asia in miniature. Part of her people have cultural
 affinities with nations in the east and part with nations in the
 middle and west of Asia." (P-168)

چنانچہ انہوں نے لندن کی پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نتائج کو بڑی جرأت کے ساتھ رد کرتے
 ہوئے انگلستان کے وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی کو درج ذیل الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا تھا:

"Yet the prime Minister of England apparently refuses to
 see that the problem of India is international and not national.
 Obviously he does not see that the model of British
 democracy cannot be of any use in a land of many nations."
 (P-188)

اقبال نے دونوں انداز میں کہا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم جان بوجھ کر اس حقیقت کے اعتراف
 سے گریزاں ہیں کہ ہندوستان کا مسئلہ قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ برطانوی جمہوریت کا ماڈل
 ہندوستان میں اس لیے کام نہیں دے سکتا کہ یہاں ایک نہیں بلکہ بہت سی قومیں آباد ہیں۔ اس سے یہ
 نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں کہ جسے عرف عام میں دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے وہ دراصل کثیر قومی نظریہ ہے۔
 اسلامیان ہند نے تو اقبال کے تصور کو اپنا کر قائد اعظم کی قیادت میں اپنے لیے الگ قومی وطن حاصل کر
 لیا تھا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ برصغیر کی دوسری قومیں اپنی قومی آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد میں کب
 کامیاب ہوتی ہیں؟

تصور اور تحریک

تصور پاکستان کو حقیقت میں بدلنے کی تحریک کی قیادت کے لیے علامہ اقبال کی نگاہیں مہم پر
 فقط ایک شخص پر آٹھرتی تھیں۔ یہ شخص ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح تھے اقبال خود کو جن کا ایک ادنیٰ
 سپاہی قرار دینے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری تین برسوں کے دوران قائد اعظم
 سے ان کی فکری و سیاسی رفاقت بہت گہری ہو چلی تھی۔ ایک طویل عرصہ تک فکری تہائی کا سامنا کرنے
 کے بعد بالآخر علامہ اقبال فکری رفاقت کی نعمت سے فیض یاب ہوئے اور خوشی میں پکار اٹھے کہ:-

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں

یہاں اب مرے راز داں اور بھی ہیں

زندگی کے آخری دور میں قائد اعظم ان کے سب سے بڑے راز داں تھے جن سے وہ چپکے چپکے
 اسلامیان ہند کے مقدر پر راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہر دو بانیان پاکستان
 چونکہ ایک شہر میں نہیں رہتے تھے اس لیے بیشتر یہ گفتگو خط و کتابت کی زبانی ہوا کرتی تھی۔ دونوں نے
 آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ان کی باہمی خط و کتابت صیغہ راز میں رہے گی۔ اس راز کو قائد اعظم
 نے قرار داد پاکستان کے دو برس بعد ۱۹۴۲ء میں افشا کیا اور Letters of Iqbal to Jinnah
 کے عنوان سے اپنے نام اقبال کے چند خطوط شائع کر دیے۔ ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء کے خط میں علامہ اقبال
 انتخابات میں مسلم لیگ کی شکست کے اسباب سے بحث بھی کرتے ہیں اور شکست کو فتح میں بدلنے کی
 راہ بھی دکھاتے ہیں:-

"The League will have to finally decide whether it will
 remain a body representing the upper classes of Indian
 Muslims or Muslim masses who have so far, with good
 reason, taken no interest in it. Personally I believe that a
 political organisation which gives no promise of improving the
 lot of the average Muslim cannot attract our masses.

Under the new constitution the higher posts go to the

sons of upper classes, the smaller ones go to the friends or relatives of the ministers. In other matters too our political institutions have never thought of improving the lot of muslims generally. The problem of bread is becoming more and more acute. The Muslim has begun to feel that he has been going down and down during the last 200 years. Ordinarily he believes that his poverty is due to Hindu money-lending or capitalism. The perception that it is equally due to foreign rule has not yet fully come to him. But it is bound to come. The atheistic socialism of Jawaharlal is not likely to receive much response from the Muslims. The question therefore is: how is it possible to solve the problem of muslim poverty? And the whole future of the League depends on the League's activity to solve this question. If the League can give no such promises, I am sure the Muslim masses will remain indifferent to it as before. Happily there is a solution in the enforcement of the Law of Islam and its further development in the light of modern ideas. After a long and careful study of Islamic Law I have come to the conclusion that if this system of law is properly understood and applied, at last the right to subsistence is secured to everybody. But the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country without a free Muslim state or states. This has been my honest conviction for many years and I still believe this to

be the only way to solve the problem of bread for Muslims as well as to secure a peaceful India. If such a thing is impossible in India, the only other alternative is a civil war which as a matter of fact has been going on for some time in the shape of Hindu-Muslim riots. I fear that in certain parts of the country, e.g. N.-W. India, Palestine may be repeated. Also the insertion of Jawaharlal's socialism into the body-politic of Hinduism is likely to cause much bloodshed among the Hindus themselves. The issue between social democracy and Brahmanism is not dissimilar to the one between Brahmanism and Buddhism. Whether the fate of socialism will be the same as the fate of Buddhism in India I can not say. But it is clear to my mind that if Hinduism accepts social democracy it must necessarily cease to be Hinduism. For Islam the acceptance of social democracy in some suitable form and consistent with the legal principles of Islam is not a revolution but a return to the original purity of Islam. The modern problems therefore are more easy to solve for the Muslims than for the Hindus. But as I have said above in order to make it possible for Muslim India to solve the problems it is necessary to redistribute the country and to provide one or more Muslim states with absolute majorities. Don't you think that the time for such a demand has already arrived?" (P- 16-19)

اقبال نے اپنے اس خط میں لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم لیگ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ بدستور اونچے طبقے کے مسلمانوں کی نمائندہ ہی نہیں رہے گی یا مسلمان عوام کے مصائب و مشکلات کے حل کو اپنے پروگرام کا مرکز و محور بنائے گی۔ اقبال نے دونوں اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ اگر اب تک مسلمان عوام نے مسلم لیگ سے کوئی دلچسپی نہیں لی تو اس میں وہ حق بجانب ہیں جب تک مسلم لیگ غریب عوام کے روفی روزگار کے مسائل کو اپنے سیاسی منشور کا حصہ نہیں بناتی تب تک وہ عوام میں اسی طرح نامقبول ہی رہے گی۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے نئے آئین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس آئین کے تحت بلند مناصب تو بالادست طبقے کے وزیروں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں اور کم بلند عہدوں پر وزیروں کے رشتہ داروں اور دوستوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے۔ دوسری جانب غریب مسلمانوں کے لیے روفی کا مسئلہ دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر جو ابر الال نہرو اپنے بے خدا سوشلزم کے فروغ کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ ان کے یہ خواب خود ہندو معاشرہ مٹی میں ملا دے گا۔ اس بے خدا سوشلزم کے مقابلے میں اسلام کا اقتصادی نظام زیادہ موثر اور مقبول ہو سکتا ہے۔ عہد حاضر کے معاشی نظریات کی روشنی میں اسلام کے معاشی نظام کی نئی تشکیل اور ترقی سے غربت کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے مگر اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے ایک الگ مسلمان قانون سازی اسمبلی کا وجود ضروری ہے اور یہ قانون سازی اسمبلی ایک آزاد اور خود مختار مسلمان ملک میں ہی وجود میں آسکتی ہے۔

اپنے خط کے آخر میں اقبال بابائے قوم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں وہ وقت نہیں آ پہنچا جب ہم الگ مسلمان مملکت کا مطالبہ پیش کر دیں؟ بالآخر تین سال سے بھی کم مدت میں وہ وقت آن پہنچا جب اسلامیان ہند نے اقبال کے شہر لاہور میں یہ مطالبہ قرار داد پاکستان کی صورت میں منظور کر ڈالا مگر افسوس کہ اقبال اس وقت اس دار فانی کو خیر باد کہہ کر ہم سے دامن رخصت ہو چکے تھے۔

حواشی

(۱) دو اقتباسات کو چھوڑ کر باقی تمام تر اقتباسات سید عبدالواحد کی مرتبہ اور شیخ اشرف کی ۱۹۲۳ء میں

لاہور سے شائع کردہ کتاب: Thoughts and Reflections of Iqbal
(۲) Letters of Iqbal to Jinnah شیخ محمد اشرف نے ۱۹۴۲ء میں لاہور سے شائع کی تھی۔
بابائے قوم کے نام علامہ اقبال کے خط کا اقتباس اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ کتاب کے
Foreword میں بابائے قوم حضرت محمد علی جناح نے اعتراف کیا ہے کہ:

"It was a great achievement for Muslim League that its
lead came to be acknowledged by both the majority
and minority provinces. Sir Muhammad Iqbal played a
very conspicuous part, though at the time not revealed
to public, in bringing about this consummation..... I
think these letters are of very great historical
importance, particularly those which explain his views
in clear and unambiguous terms on the political future
of Muslim India. His views were substantially in
consonance with my own and had finally led me to the
same conclusions as a result of careful examination
and study of the constitutional problems facing India,
and found expression in due course in the united will
of Muslim India as adumbrated in the Lahore
resolution of the All/India Muslim League, popularly
known as the "Pakistan Resolution", passed on 23rd
March, 1940."

(۳) جناب عبدالحمید علوی کا مضمون اسلام آباد سے شائع ہونے والے رسالہ
The Concept: کے اپریل اور مئی ۱۹۸۱ء کے شمارہ (صفحات ۹۵۵) میں شائع ہوا تھا۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ بحیثیت شارح اقبال

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنی کتاب "مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ" میں ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔ جس کا عنوان ہے "ابوریحان البیرونی کا تصور تاریخ اقبال کی نظر میں" یہ مقالہ ان کے گہرے مطالعے اور اقبال شناسی کا غماز ہے۔

اس مقالے کی ابتدا میں آپ لکھتے ہیں کہ "میں کچھ عرصے سے توسیعات مطالعہ اقبال سے بقدر استعداد خاص دلچسپی لے رہا ہوں۔ ہلستری، رازی اور ابن عربی وغیرہ کے حوالے سے فکر اقبال کے جائزے کے بعد مجھے ابوریحان البیرونی اور اقبال کے ذہنی روابط کا بحث قابل توجہ نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ایک سے زیادہ مرتبہ البیرونی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ بھی ان کے مدد و معنی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے موصوف کے بعض نظریات کا حوالہ بھی دیا ہے اور ان نظریات سے استناد بھی کیا ہے اور استفادہ بھی" 1

علامہ نے البیرونی کا ذکر اپنے خطبات میں ایک سے زائد مرتبہ کیا ہے۔ البیرونی ان مسلم حکماء میں شامل ہیں جنہوں نے مشاہداتی اور تجربی منہاج کی پرورش کی۔ البیرونی پہلا شخص تھا جس نے جدید ریاضیات کے تصور تقاطع کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے خالص علمی نقطہ نظر سے ثابت کیا تھا کہ کائنات کا یہ نظریہ کہ ہم اسے ایک وجود سا کن ٹھہرائیں بڑا ناقص ہے۔

علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے البیرونی نے وہ تصور قائم کیا جسے "ہیننگر" سینی عدد سے موسوم کرتا ہے اور جس سے ہمارا ذہن کون کے بجائے تکوین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جبکہ مغربی ریاضیات کا میدان اب یہ ہے کہ زمانے کی کوئی حقیقت نہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے مقالے میں علامہ اقبال کے فرمودات سے جو نتائج مرتب کیے ہیں ان کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

(الف) البیرونی کے تصورات یونانی تصورات کے خلاف بغاوت کے ذمے میں آتے ہیں۔

- (ب) البیرونی تجربی اور مشاہداتی منہاج کے اولین ہانیوں میں سے تھا۔
 (ج) البیرونی کے نزدیک زمانہ ایک حقیقت ہے۔
 (د) البیرونی زندگی کو ایک مسلسل و مستقل حرکت سے عبارت کرتا ہے۔
 (و) البیرونی کا تصور تاریخ، ابن خلدون کے ماتخذ میں سے تھا۔

ان نتائج کے مرتب کرنے کے بعد ڈاکٹر سید محمد عبداللہ البیرونی کے دوسرے اہم نظریات کا جائزہ پیش کرتے ہیں جو اہمائی طور پر یہ ہے کہ

i- البیرونی فلسفی کم اور ہیئت دان زیادہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسی کتابوں کا جتنا عمیق جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کا قرآن پاک اور خدا تعالیٰ کی حکمتوں پر پختہ یقین تھا اور یہ قدیم حکماء کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو جدید مسلم سائنس دانوں اور ریاضی دانوں کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے۔

ii- البیرونی اس کائنات کو خدا کی مخلوق مانتا ہے، نیز یہ بھی مانتا ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی ہے۔

iii- البیرونی اس دنیا کے حادث ہونے کا تصور پیش کرتا ہے اور یونانیوں کے اس تصور کے خلاف ہے کہ یہ دنیا قدیم، ازلی یا ابدی ہے۔

iv- البیرونی علت و معلول کے سلسلے کو غیر مختتم اور لامتناہی نہیں مانتا اور نہ ہی اسے یقینی اور مطلق سمجھتا ہے۔

v- البیرونی تعلیل کے چکر میں پڑے بغیر صاف اور واضح الفاظ میں خدا تعالیٰ کو خالق کائنات تسلیم کرتا ہے۔

vi- البیرونی "تصور زمان" کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بھی "حادث" میں سے ہے اور اس کے نزدیک یہ لامتناہی بھی نہیں، اس بارے میں وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ جس شے کی مکان میں حد مقرر کی جاسکتی ہو اور وہ متغیر ہوتی رہتی ہو، وہ لامتناہی نہیں ہو سکتی اور چونکہ زمان کا عرف مکان ہے اور مکان لامتناہی نہیں لہذا زمان بھی لامتناہی یا ابدی نہیں ہو سکتا۔

vii- البیرونی کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمان تخلیق کائنات سے پہلے سے موجود ہو اور اس کی مدت ہزار ہا سال ہو اور یہ کائنات بعد کی تعلیل ہو اور اس کی موجودہ شکل لاتعداد تغیرات کا نتیجہ ہو۔

viii- البیرونی کے نزدیک تغیرات کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ اول مشیت ایزدی اور دوم سماوی اثرات، خصوصاً سورج کے اثرات جسے البیرونی قلب العالم کہتا ہے۔

ix- البیرونی کی رائے ارضی یا مادی محرکات کے خلاف ہے وہ تغیرات کو ان محرکات کا نتیجہ قرار نہیں دیتا۔

x- البیرونی سماوی قانون قدرت کو مانتا ہے، وہ زمان کی صرف اقداری حالت کو مانتا ہے، اس کا خیال ہے کہ زمانہ، سماوی لمحات خاص کی صورت رکھتا ہے اور اس کا ہر لمحہ نئے اور خاص قسم کے ظہورات کا فاعل ہوتا ہے اور یہ قانون کائنات اور انسان کے مختلف ادوار میں یکساں نہیں ہوتے بلکہ مختلف ہوتے ہیں۔

xi- البیرونی عقیدہ امکان وقوع کا تصور رکھتا ہے، کہ جو شے اب موجود نہیں یا کسی ایک دور میں نظر نہیں آتی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ شے کسی دوسرے دور میں لمحات خاص کے تحت موجود رہی ہو یا آئندہ ظہور پذیر ہو جائے۔ البیرونی کے اس نظریے میں آئندہ کا امید افزا تصور ملتا ہے۔ جو مادہ پرستوں کے مایوس کن نظریے کے مقابلے میں حوصلہ افزا ہے۔ البیرونی کا یہ خیال دراصل اس کی خدا پرستی کی دلیل ہے۔ وہ صحائف اور قرآن مجید میں گہرا یقین رکھتا ہے اور اللہ کو رب العالمین کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس موجودہ کائنات سے پہلے لا تعداد کائنات پیدا ہو چکی ہوں اور بعد میں بھی پیدا ہوں، لیکن، یہ سب کچھ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حکمت و قدرت صانع و خالق کے تحت ایسا ہونا امکانات کا حصہ ہے۔

xii- البیرونی حوادث کائنات میں یکسانیت کا قائل نہیں، وہ ایک جیسے لمحات یا واقعات کو بطور تشابہہ تو مانتا ہے لیکن اسے تکرار وقوع نہیں کہتا۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ فرماتے ہیں۔

”یہ وہ مقام ہے جس میں ہم البیرونی اور اقبال کو بہت قریب پاتے ہیں“²

xiii- البیرونی اس عقیدے کا سختی سے قائل ہے کہ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو عدم سے پیدا کیا ہے اور کائنات ابدی یا ازلی نہیں ہے، لیکن عدم کے بارے میں البیرونی کے خیالات واضح نہیں ہیں اور وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، وہ اس مسئلے پر یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے مگر اس دنیا کی تخلیق حکمت و قدرت خداوندی کا نتیجہ ہے۔

والکرم محمد عبداللہ اہلبی دہلی کے دو اہم تصورات یا بحث کرتے ہیں اور انکی حامل تصورات سے
 ہیں۔ ایک یہ کہ حرکت کی نوعیت اور اس سے لڑائی ہے اور لڑائی ہے۔ یعنی وہ لڑائی حرکت کی نوعیت سے
 ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ لڑائی حرکت سے پہلے ہی وقت ہی کا تصور ہے۔
 میں ایک وقت ہی کا تصور ہے۔ یہ صورت آسمان و زمین پر مبنی ہے۔
 اہلبی دہلی کا دوسرا تصور یہ ہے کہ "زمان" "شخص" کی حرکت اور دور سے تصور ہے۔
 غرض یہ کہ اہلبی دہلی کے تصور میں یہ لڑائی پہلے ہی نہیں آتا۔ نہ صرف انکی کے بارے میں بلکہ "مخلوق
 کے بارے میں بھی صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے نزدیک زمانے کی ایک انتہا ہے۔
 ان نظریات کے علاوہ اہلبی دہلی کے تصور تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے۔
 ڈاکٹر سید محمد عبداللہ اقبال اور اہلبی دہلی دونوں کے نظریات کا تقابلی موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”علاوہ اقبال کے نزدیک تاریخ ایک مستقل اور مستقل حرکت ہے جو زمانے کے اندر ایک
 نڈا تنظیم کے مانند ہے۔ جبکہ اہلبی دہلی بھی وقت کی حرکت کو مانتا ہے مگر دائرو کی صورت
 میں۔ علاوہ اقبال کے نزدیک یہ حرکت ایک ارضی، کائناتی قانون ہے، جبکہ اہلبی دہلی اس
 کے اسباب میں بیارکان، عناصر طور پر شمس کے اثرات اور عکس کو کارفرما مانتا ہے۔
 ”اس لحاظ سے اہلبی دہلی بذی مدحت (ساوی ذیال والے) فلسفیوں میں شامل ہے۔ جبکہ
 علاوہ اقبال (طبعی کائناتی ذیال والے) فلسفی ہیں۔“

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنی کتاب ”مخاض اقبال کے چند نئے رخ“ میں ایک اور حقیقی مقالہ
 ”اقبال اور ابن غلدون“ تحریر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاوہ اقبال نے جن حکمائے اسلام سے اپنے فکر
 کی رشتہ بندی کی ہے ان میں علاوہ ابن غلدون بھی ہیں جن سے اقبال نے متعدد مرتبہ استنبوہ کیا ہے۔
 دفرماتے ہیں:

”تصویرت اس امر کی ہے کہ اس حوالہ و استناد کی قدر و قیمت اور طول و عرض کا کچھ جائزہ لیا
 جائے اور لگایا جائے کہ مصر جوہد کے طبعی تناسل و اصولیات کے ماحول میں حکیم الامت
 (علاوہ اقبال) کے تصورات و نظریات قدیم مصر و حکیم ابن غلدون سے کئی کئی امور میں
 مماثل و مطاب ہیں۔“

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے پہلے ابن خلدون کے ان نظریات کا ذکر کیا ہے جن سے علامہ متعلق ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ ابن خلدون کے نزدیک تاریخ عرواقی علم کا درجہ رکھتی ہے۔ دو تاریخ کوئی تاریخ کے ساکن یا مضمین واقعات کی روداد خیال نہیں کرتے بلکہ ایسا سلسلہ عمل تصور کرتے ہیں جن میں واقعات ظہور پذیر ہو کر مستقبل کی طرف سفر کرتے ہیں اور انسانی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان کے خیال میں تاریخ مختلف اسباب و محرکات سے پیدا ہونے والے واقعات و حوادث کے ایک سلسلے کا نام ہے جس میں مرکزی محرک اہتمام کا کوئی شعور ہی نصب العین ہوتا ہے۔ علامہ تاریخ کو وہی درجہ دیتے ہیں جو روایت اور درایت سے گزر کر حقائق کا ذکر کرے اور انسانی حرکت و واقعہ تبدیل کی روداد ہو۔ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ اس ضمن میں تحریر فرماتے ہیں۔

”یہی وہ بنیادی وصف ہے جو ابن خلدون کے بارے میں علامہ اقبال کے لیے باعث کشش ثابت ہوا۔۔۔ خطبات میں انہوں نے کم و بیش گیارہ مرتبہ ابن خلدون کی رائے سے استناد کیا ہے۔“ 5

علامہ اقبال ایک لحاظ سے ابن خلدون کے ایسے شارح ہیں کہ اس سے پہلے کسی اور نے ایسی اطمینان بخش شرح نہیں کی۔ کیونکہ علامہ کے نزدیک ابن خلدون قرآن مجید کے حوالے سے اسلامی تصورات کے بہت زیادہ قریب ہیں۔

علامہ اقبال کی ابن خلدون کے نظریات سے دلچسپی ایک اور وجہ سے بھی ہے اور وہ ہے ابن خلدون کا تصور تاریخ جس میں وہ زندگی کو ایک مسلسل اور مستقل حرکت سے تعبیر کرتے ہیں۔ علامہ کی نظر میں یہ کسی مسلمان ہی کا کام ہو سکتا تھا کہ وہ ایک ایسے نظریہ تاریخ کی بنیاد رکھے۔ کیونکہ یہ قرآنی اصولوں پر مبنی ہے۔

علامہ اقبال اور ابن خلدون میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ دونوں تاریخ کو کسی واقعہ کی صحت کو پرکھنے کا پیمانہ تصور کرتے ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ابن خلدون سے علامہ کے فکر کی مماثلت کے ساتھ ساتھ چند اختلافات کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کا پہلا اختلاف یہ بتاتے ہیں کہ علامہ کے نزدیک زمانی حرکت مستقیم ہے جبکہ ابن خلدون کی رائے میں یہ حرکت دوری (Cyclic) ہے، یعنی ایک چکر کی صورت میں۔

”اور اصل ان کا نقطہ نظر قبائلی اور جزوی ہے، وہ مجموعی انسانی تہذیب کے حوالے سے بات

نہیں کرتے، بلکہ خاص قبائل کے حوالے سے بات کر کے قبائلی ریاستوں کے مروج و
زوال کی عمر کم و بیش 120 سال مقرر کرتے ہیں اور ریاستوں کے اندر بدوی مصیبت کو
تہذیب کی قوت سمجھ کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں مصیبت کے کمزور ہو جانے
سے ریاست اور تہذیب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔⁶

لیکن علامہ کے نزدیک انسانی ترقی و ارتقاء کا رقبہ وسیع ہے اور اس کا اطلاق ساری نسل انسانی پر
ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے اسلامی تہذیب کی ترقی و ارتقاء کی بنیاد وحدت اور ارتقاء کے اصول پر رکھی۔
دراصل علامہ کا تصور ملتی ہے۔ جبکہ ابن خلدون مسلم معاشرے کو جزو کے طور پر دیکھتے ہیں اور اپنے
نظریے کی بنیاد نسلیت اور جغرافیہ پر رکھتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک تو انسانی عقاید کی مضبوط گرفت اقوام
کے عروج کا باعث اور انہی عقائد کا ضعف، زوال کا باعث بنتا ہے۔ علامہ کے نزدیک شعور کی اسی
گرفت کا نام خودی ہے۔ علامہ اس خودی کو قرآن مجید کے قوانین سے منسلک خیال کرتے ہیں۔
دونوں کے تصورات میں اس اختلاف کے ساتھ ساتھ اشتراک بھی موجود ہے۔

کہ دونوں اقوام کے نبلے اور عظمت کو صرف دین کی وجہ سے مانتے ہیں اور دین سے دور ہو کر
اقوام زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔

ابن خلدون کا نصب العین صرف صحت و اقامت کا تعین فرد اور اجتماع کے تعلق اور اس کے تصرفات کا
ایک نقش کھینچتا ہے۔ جبکہ اقبال کے نزدیک اصل مقصد ایک دینی معاشرتی نصب العین ہے جس کی تجدید
و تشکیل عصر حاضر کے حوالے سے مد نظر ہے۔ وہ محض روداد نگار نہیں بننا چاہتے بلکہ تاریخ کے اصولوں کی
مدد سے ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل چاہتے ہیں جو دین اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو اور وحدت بنی نوع
انسان اس کا مقصد ہو، اس لحاظ سے اقبال پہلے بڑے مسلم مفکر ہیں جو سائنسی بنیادوں پر مسلمانوں کی
ثقافت کے شارح ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ لکھتے ہیں کہ

”مسلمانوں کے بڑے بڑے مؤرخین اپنے اپنے میدان میں جتنے عظیم کیوں نہ ہوں،
حقیقت یہی ہے کہ مسلم علم الاجتماع میں اولیت ابن خلدون ہی کو حاصل ہوئی اور اس سلسلے
کی آخری کڑی اقبال ہیں۔“⁷

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے علامہ کے نظریہ تاریخ کی مثالیں علامہ کی کتابوں سے دی ہیں اور تاریخ

نے ویکر ماہر نے کہا کے حوالے سے اس تاریخ پر بھی شکوکہ ہے۔ ۱۹۷۸ء میں شاہ ولی اللہ مرحوم نے لکھا کہ
اور شبلی نعمانی کا ذکر خصوصاً کیا ہے اور لکھا کہ اس کا ذکر ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۳ء، ۱۹۰۴ء، ۱۹۰۵ء، ۱۹۰۶ء، ۱۹۰۷ء، ۱۹۰۸ء،
۱۹۰۹ء، ۱۹۱۰ء، ۱۹۱۱ء، ۱۹۱۲ء، ۱۹۱۳ء، ۱۹۱۴ء، ۱۹۱۵ء، ۱۹۱۶ء، ۱۹۱۷ء، ۱۹۱۸ء، ۱۹۱۹ء، ۱۹۲۰ء، ۱۹۲۱ء، ۱۹۲۲ء، ۱۹۲۳ء، ۱۹۲۴ء، ۱۹۲۵ء، ۱۹۲۶ء، ۱۹۲۷ء،
۱۹۲۸ء، ۱۹۲۹ء، ۱۹۳۰ء، ۱۹۳۱ء، ۱۹۳۲ء، ۱۹۳۳ء، ۱۹۳۴ء، ۱۹۳۵ء، ۱۹۳۶ء، ۱۹۳۷ء، ۱۹۳۸ء، ۱۹۳۹ء، ۱۹۴۰ء، ۱۹۴۱ء، ۱۹۴۲ء، ۱۹۴۳ء، ۱۹۴۴ء، ۱۹۴۵ء، ۱۹۴۶ء، ۱۹۴۷ء، ۱۹۴۸ء، ۱۹۴۹ء، ۱۹۵۰ء، ۱۹۵۱ء، ۱۹۵۲ء، ۱۹۵۳ء، ۱۹۵۴ء، ۱۹۵۵ء، ۱۹۵۶ء، ۱۹۵۷ء، ۱۹۵۸ء، ۱۹۵۹ء، ۱۹۶۰ء، ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء، ۱۹۶۳ء، ۱۹۶۴ء، ۱۹۶۵ء، ۱۹۶۶ء، ۱۹۶۷ء، ۱۹۶۸ء، ۱۹۶۹ء، ۱۹۷۰ء، ۱۹۷۱ء، ۱۹۷۲ء، ۱۹۷۳ء، ۱۹۷۴ء، ۱۹۷۵ء، ۱۹۷۶ء، ۱۹۷۷ء، ۱۹۷۸ء، ۱۹۷۹ء، ۱۹۸۰ء، ۱۹۸۱ء، ۱۹۸۲ء، ۱۹۸۳ء، ۱۹۸۴ء، ۱۹۸۵ء، ۱۹۸۶ء، ۱۹۸۷ء، ۱۹۸۸ء، ۱۹۸۹ء، ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۱ء، ۱۹۹۲ء، ۱۹۹۳ء، ۱۹۹۴ء، ۱۹۹۵ء، ۱۹۹۶ء، ۱۹۹۷ء، ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۹ء، ۲۰۰۰ء، ۲۰۰۱ء، ۲۰۰۲ء، ۲۰۰۳ء، ۲۰۰۴ء، ۲۰۰۵ء، ۲۰۰۶ء، ۲۰۰۷ء، ۲۰۰۸ء، ۲۰۰۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء۔
تھی۔ عمرانی نظر اور دینی نظریات کے لحاظ سے علامہ اقبال اور ان کے لوگوں کا ذکر ساتھ نظر آتے
ہیں۔ کیونکہ دونوں کے نزدیک انہی کو اولیت حاصل ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک
حزرت ایک سلامہ اقبالانی ہے۔

”اور یہی دو مقام ہے جہاں اقبال اور ان کے لوگوں نے لکھا کہ وہ دونوں کے مابین جو ہوتے
ہیں۔ علامہ اقبال کا نظریہ دوری ہے اور اس میں انحطاط اور زوال کا عنصر شامل ہے۔۔۔۔۔
اقبال مسیحی تاریخ کے قائل ہیں، اگرچہ وہ بھی مجبوراً اسباب عقلی سے کہیں نہیں متعرف
ہو کر اس شے کو مانتے ہیں جسے زکوٰۃ یا دست کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض
اوقات مشیت ایزدی کے تحت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر بعض اقوام و ممالک
ایزتی ہیں، جیسا کہ خود عرب قوم، جس کی ترقی کا گرہمہ فوت کا شمار ہے۔“
ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ نے علامہ کے نظریہ تاریخ پر خصوصاً ان کے لوگوں پر شاہ ولی اللہ مرحوم نے احمد خان
اور علامہ شبلی کے حوالے سے نتیجہ خیز بحث کی ہے۔

حوالہ جات و منابع

- ۱۔ ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ۔ مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ۔ بزم اقبال لاہور جون ۸۴۔ صفحہ ۱۔
- ۲۔ ایضاً صفحہ ۶۔ ۳۔ ایضاً صفحہ ۹۔
- ۳۔ ایضاً صفحہ ۱۸۔ ۵۔ ایضاً صفحہ ۲۲۔ ۶۔ ایضاً صفحہ ۲۳۔
- ۷۔ ایضاً صفحہ ۲۸۔ ۸۔ ایضاً صفحہ ۴۴۔ ۴۵۔
- ۹۔ علامہ محمد اقبال۔ ”تخلیل جدید البیات اسلامیہ“ ترجمہ نذیر نیازی سید۔ بزم اقبال لاہور
- ۱۰۔ علامہ محمد اقبال۔ ”ملت بیضا پر اک عمرانی نظر“ اقبال اکادمی لاہور
- ۱۱۔ عبدالواحد عینی سید، محمد عبد اللہ قریشی مرتبین۔ مقالات اقبال۔ آئینہ ادب لاہور

ڈاکٹر محمد آفتاب احمد

تحقیقی مقالے میں بنیادی مآخذ

اور ان کی اہمیت

ایک معیاری تحقیقی مقالے کے لیے تمام متعلقہ مواد کا حصول بحد اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مواد کی دستیابی ہی تحقیقی کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی ضامن ہوتی ہے۔ کسی شاعر یا ادیب کی شخصیت اور فن پر تحقیقی کام کرنے کے لیے اس کے آباؤ اجداد، ماحول اور پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے تمام حالات کا مستند ریکارڈ اور دستاویزات کا حصول مقالے کی تکمیل کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس مواد پر تحقیق کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تحقیقی عمل میں عام طور پر دو قسم کے مآخذ یا مصادر استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ ایک کو بنیادی مآخذ اور دوسرے کو ثانوی مآخذ کہتے ہیں۔ تحقیق میں ان دونوں مآخذ کی روشنی میں جملہ مواد جمع کیا جاتا ہے۔

بنیادی مآخذ میں ایسی دستاویزات شامل ہوتی ہیں جو زیر تحقیق شخص کی خود تیار کی ہوئی ہوں یا سرکاری طور پر تیار کی گئی ہوں یا کسی قریبی دوست یا رشتے دار نے مشاہدے کے بعد انتہائی احتیاط سے تیار کی ہوں۔ اس قسم کی دستاویزات اور ریکارڈ میں ذاتی کاغذات، خطوط، انٹرویوز، یادداشتیں، تھمرے، روزنامے، مضامین، خطبات، شعری سرمایہ، نثری سرمایہ، یادگار تصاویر، لباس، ذاتی استعمال کی اشیاء، فرنیچر، وصیت نامے، معاہدے، مقالے، شجرہ نسب، پیدائش کا سرٹیفکیٹ، تعلیمی اسناد، اعزازات وغیرہ فروخت کی رسیدیں، ویشیے، مکان اور جائیداد کی رجسٹریاں، اخبارات اور رسائل میں شائع شدہ تھمرے اور بیانات، کسی دوست یا قرابت دار کی طرف سے متعلقہ شخص کی عادات و اطوار، اخلاق و کردار، مشاغل اور روزمرہ کے معمولات کا ریکارڈ اس کے علاوہ بیوی بیویوں، بہن بھائیوں، والدین اور عزیز واقارب سے برتاؤ اور سلوک کی صورت حال، مذہبی اقدار، طبیعت کے میلانات، خصلت، صلاحیتیں، کوتاہیاں، وجہ شہرت، سوسائٹی میں مقام کا ثبوت نیز ایسی مستند تحریریں اور تھمرے جو دیگر

محققین اور اہل علم کی طرف سے شائع کیے گئے ہوں اور ان کے ثبوت مبنی شہادوں کے بارے میں حاصل کیے گئے ہوں۔ ایک "عیاری" مقالے میں اس قسم کی تمام "معلومات، شہادتیں اور ثبوت بنیادی" مآخذ میں شامل ہیں۔ بنیادی مآخذ پیمانہ جان کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ یہی درست اور متنی نتائج کے حصول کا طریقہ ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر علامہ اقبال کی زندگی اور فن کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں ان میں ان کا بچپن، جوانی اور باقی عمر کے مخصوص حالات ہیں جنہیں سیرت اقبال کہا جاسکتا ہے۔ پھر زندگی کے نئی پہلو اور بھی ہیں مثلاً علامہ کی تعلیمی زندگی، سیاسی زندگی، علامہ بحیثیت وکیل، بحیثیت بیٹا، شاکر، بھائی، خاندان، استاد، والد اور دوست، اس کے علاوہ علامہ کے سفر، علامہ بحیثیت مفسر اسلام، علامہ کے نظریات و افکار وغیرہ فرض کہ علامہ کی زندگی اور نظریات سے متعلق جتنی تحقیق ہوگی اس میں حقائق کا کھونٹاگانا اور انہیں سچائی کی کسوٹی پر پرکھنا ایک محقق کے لیے بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے تمام حقائق کی جمع آوری بنیادی مآخذ کے زمرے میں آتی ہے۔ علامہ اقبال کی سیرت اور افکار پر بہت کام ہو چکا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ علامہ کے افکار پر تحقیق کے لیے علامہ کی شعری کتب اور نثری کتب بنیادی مآخذ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے اقوال جو بڑی حد تک جمع کیے جا چکے ہیں نیز اعزازات، استاد، اور خطوط بنیادی مآخذ ہیں۔ اگر یہ مآخذ اصل صورت میں دستیاب ہو جائیں تو تحقیقی کام معیاری اور قابل قدر گردانا جائے گا یہی طریقے کار ہر شاعر اور مصنف کے حالات زندگی اور اس کے فن کی تحقیق کے ضمن میں اپنایا جاتا ہے۔

بعض اوقات تحقیق میں بڑی گھمبیر صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک محقق کو بڑی جانفشانی سے کام کرنا پڑتا ہے اور روایات اور درایت سے کام لے کر صحیح صورت حل تک پہنچنا پڑتا ہے۔

مثلاً علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش میں عجیب و غریب صورت حال سامنے آتی ہے۔ بہت پہلے 1909ء میں منشی محمد الدین فوق نے "حالات اقبال" کے نام سے ایک مضمون کشمیری میگزین لاہور میں شائع کیا تھا اس میں علامہ کا سال پیدائش 1878ء لکھا تھا۔ پھر یہی مضمون "نیرنگ خیال" کے 1933ء کے اقبال نمبر میں دوبارہ شائع ہوا جس کا عنوان "ڈاکٹر شیخ سر محمد اقبال مختصر سوانح حیات" رکھا گیا اس مضمون میں بھی یہی سال پیدائش تحریر تھا۔ 1

منشی فوق علامہ اقبال کے قریبی ملنے والوں میں سے تھے۔ علامہ نے اس سال پیدائش پر کبھی

امتزاز نہیں کیا۔

2۔ خلیفہ جاوید میں سال پیدائش 1870ء درج ہے۔
حافظ محمود شیرانی نے "سرمایہ اردو" میں جو میٹرک کے نصاب کی کتاب تھی، علامہ کا سال پیدائش

1875ء لکھا۔ 3

حافظ محمود شیرانی نے جو علامہ کے قریبی نیاز مندوں میں شامل تھے لکھا ہے 1893ء میں علامہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پانچ مئی 1893ء کو ایف۔ اے میں داخل ہوئے۔ کالج مشن کالج سیالکوٹ کے ریکارڈز کے مطابق اس وقت علامہ کی عمر اٹھارہ برس تھی۔ اس لحاظ سے سال پیدائش

1875ء بنتا ہے۔ 4

پنجاب یونیورسٹی کیلنڈر کے اندراج کے مطابق علامہ نے بی۔ اے کا امتحان 1897ء میں پاس کیا جہاں علامہ کی بیان کردہ اطلاع کے مطابق عمر انیس سال درج ہے اس لحاظ سے سال پیدائش

1878ء بنتا ہے۔ 5

علامہ اقبال نے 1907ء میں میونخ یونیورسٹی میں پی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ پیش کیا تو شروع میں اپنے حالات زندگی بھی تحریر کیے اس میں تاریخ پیدائش 3 ذی قعدہ 1294ھ لکھی اور بریکٹ میں 1876ء کا سن درج کیا۔ تقویم کی رو سے 3 ذی قعدہ 1294ھ کو 9 نومبر 1977ء کو تاریخ نکلتی

ہے۔

محمد طاہر فاروقی نے تاریخ پیدائش 24 ذی الحجہ 1289ھ بمطابق 12 فروری 1873ء لکھی ہے۔ (کیونکہ میونسپل ریکارڈز کے مطابق 1873ء میں نھو (نور محمد) کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش کا اندراج موجود ہے)۔

عبدالجید سالک نے علامہ کی ولادت فروری 1873ء تحریر کی ہے۔ 7

خالد نظیر صوفی نے میونسپل ریکارڈز کی 1870ء سے 1877ء تک چھان بین کر کے لکھا ہے کہ شیخ نور محمد کے چار بچے ہوئے اور علامہ اقبال کی صحیح تاریخ پیدائش 29 دسمبر 1873ء ہے۔ 8

شیخ اعجاز احمد اور دوسرے محققین نے علامہ کی پی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالے میں وی گنی تاریخ پیدائش کو درست بتایا ہے جو 9 نومبر 1877ء ہے۔ 9

1931ء کے پاسپورٹ میں تاریخ پیدائش 1876ء درج ہے۔ 10

غلام رسول مہر نے اخبار انقلاب میں تحریر کیا ہے علامہ کے برادر بزرگوار کے مطابق علامہ کی تاریخ ولادت 22 فروری 1877ء ہے۔ 11

مؤلف روزگار فقیر اس کی تردید میں لکھتے ہیں "راقم الحروف نے حضرت کے برادر شیخ اعجاز احمد سے تصدیق کرائی ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایسا فیملی ریکارڈ نہ اب ہے نہ پہلے کبھی تھا جس میں حضرت علامہ کی تاریخ پیدائش 22 فروری 1873ء درج ہو"۔ 12

ڈاکٹر فلیضہ عبدالحکیم کے بقول علامہ اقبال کا سال پیدائش 1872ء ہے۔ 13

"کلیات اقبال" کے لحاظ سے: علامہ اقبال 1873ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 14-15
اردو انسائیکلو پیڈیا کے مطابق: علامہ اقبال 22 فروری 1873ء میں سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 16

رام بابو سیکند کے مطابق: سال ولادت 1875ء اور مقام ولادت سیالکوٹ پنجاب ہے۔ 17
مولوی عبدالسلام ندوی کے بیان کے مطابق: ڈاکٹر علامہ اقبال سیالکوٹ میں 1876ء میں پیدا ہوئے۔ 18

عبدالرحمن طارق کے بقول: اقبال 1876ء میں بمقام سیالکوٹ پیدا ہوئے۔ 19
سید ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں کہ: اقبال پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں 1877ء میں پیدا ہوئے۔ 20

"سر راس مسعود نے 1921ء میں "انتخاب زریں" میں علامہ کا سنہ پیدائش اگست 1870ء قرار دیا تھا۔ علامہ نے اس کی تائید یا تردید میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموش رہے اگر نفی یا اثبات میں کچھ کہا ہوتا تو پھر کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں اس کا ذکر ہوتا۔ 21

حقیقت یہ ہے کہ اقبال 29 دسمبر 1873ء کو سیالکوٹ کے محلہ کشمیریاں کی گلی چوڑی گراں میں پیدا ہوئے۔ اس کا حیرت انگیز انکشاف خود اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے داماد ڈاکٹر نظیر صوفی نے اخبار جہاں کراچی میں کیا۔ ان کی تحقیق کے مطابق اقبال کی 29 دسمبر 1873ء کی ولادت کی رپورٹ لکھوانے والے اقبال کے والد شیخ نور محمد کے چچا زاد بھائی علی محمد تھے.... خاندانی شجرہ اور میونسپل ریکارڈ کی رو سے 1870ء سے 1876ء تک میاں جی نتھو (نور محمد) کے ہاں چار بچے بہ ترتیب ذیل پیدا ہوئے۔

میں پبل رینڈ نمبر	تاریخ	محلہ / کئی	کوائف	اسپتھام
433	6 ستمبر 1870ء	پونڈنگراں	لڑکی	نہو
140	22 فروری 1873ء	شمبریاں	لڑکا	نہو
1048	29 ستمبر 1873ء	پونڈنگراں	لڑکا	نہو
192	16 نومبر 1876ء	شمبریاں	لڑکی	نہو

29 دسمبر 1873ء کو پچا ہونے والے لڑکے کے بعد میاں بی نہو کے باں کوئی نرینہ اورادی

نہیں ہوئی تو پھر علامہ کی وراثت 1877ء میں مقرر کرنا پڑی تھی۔ 22

حکومت پاکستان نے مورخہ 9 فروری 1974ء کو یہ اعلان کیا کہ علامہ 3 ذی قعدہ 1294ھ

برطانیہ 9 نومبر 1877ء کو پیدا ہوئے۔

جبکہ جشن صد سال تقریب 29 دسمبر 1873ء کی بنیاد پر اس وقت کے وزیر تعلیم عبدالغنیلا جی زاہد

کی صدارت میں مجلس ترقی اردو ادب کے زیر اہتمام 13 فروری 1974ء کو منائی گئی۔ 23

علامہ اقبال کی زندگی سے متعلق تحقیق کا یہ سرف ایک پہلا قدم تھا۔ مشہور شخصیات پر تحقیق کے لیے تمام بنیادی ذرائع اختیار کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ مرق ریڑی سے کام کرنا پڑتا ہے اور بڑی جانفشانی سے معمولی باتوں کا کھون اگانا پڑتا ہے اور اس طرح جو بھی ثبوت فراہم ہوتے ہیں وہ بنیادی مآخذ میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کے خطوط سے ان کی زندگی کے بہت سے امکشافات ہوتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ کتب سے ان کے نظریات و خیالات کا پتا چلتا ہے۔ روزنامہ چ بھی ایک بنیادی مآخذ ہے جس کے ذریعے تحقیق میں بڑی مدد ملتی ہے۔ مثلاً عطیہ فیضی کی ڈائری دوسرے حالات کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے بارے میں بھی بہت کچھ حقائق سے آگاہ کرتی ہے۔

عطیہ فیضی کی ڈائری کے ایک ورق کی تحریر درج ذیل ہے جس میں انہوں نے پروفیسر آرٹلڈ کا

ایک بیان نقل کیا ہے۔

”میں ان کا پروفیسر تھا اور اقبال میرے خاص شاگرد تھے مگر ان کی عقل اور سمجھ اس قدر

بڑھی ہوئی تھی کہ پڑھتے پڑھتے خود سیکھتا چلا جاتا تھا۔ اقبال بہت بلند پایہ قابلیت

رکھنے والے شخص ہیں“ 24

اسی طرح یادداشتیں بھی بنیادی مآخذ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال ہی کی مثال موجود

ہے کہ آپ تاریخ کشمیر لکھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح آپ مذہب اسلام کے حق میں ایسے دلائل دینا چاہتے تھے جن کی روشنی میں مغربی انکار نوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں مگر آپ اپنی زندگی میں یہ سب کچھ مکمل نہ کر سکے۔ آپ کے نوٹس اور یادداشتیں محققین کے لیے راہبر ثابت ہوئیں۔ آپ کی تحریر کردہ چند یادداشتیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ "میں سیدھی سادھی دیانتدارانہ زندگی بسر کرتا ہوں میرا دل اور میری زبان ایک دوسرے کے ساتھ کلیتاً ہمنوا ہیں۔" 25

۲۔ "قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان اور آبرو ہے اور قسم ہے مجھے اس بزرگ و برتر کی جس کے ذریعے سے مجھ کو خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔" 26

۳۔ "کردار ہی وہ غیر مرئی قوت ہے جس سے قوموں کے مقدر متعین ہوتے ہیں۔" 27

۴۔ "اقبال کلمہ حق کہنے سے باز نہیں رہ سکتا۔" 28

علامہ اقبال کی یادداشتوں پر مبنی ڈاکٹر صابر گلوردی نے "تاریخ تصوف" مرتب کی۔ 29

جس میں علامہ کے نوٹس موجود ہیں۔ اس سے علامہ کے نظریہ تصوف کا پتہ چلتا ہے۔

ان کے علاوہ چشم دید گواہوں کے بیانات بھی بنیادی مآخذ میں شمار ہوتے ہیں۔ مثلاً کردار ایک ذاتی معاملہ ہے اور اگر کسی کے کردار کے بارے میں حقائق جاننا ہوں تو ایک مشکل مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ کسی کے کردار کے بارے میں اس کی بات ہی تسلیم کی جاسکتی ہے جو چشم دید گواہ ہو۔

علامہ اقبال کے کردار ہی کو لے لیجیے۔ آپ کے کردار کے بارے میں چشم دید گواہوں کے بیانات درج ذیل ہیں جن سے علامہ کا کردار واضح ہو کر ایک محقق کے سامنے آ جاتا ہے۔
عبدالحمید سالک فرماتے ہیں:

"ڈاکٹر صاحب نہایت سادہ مزاج، درویش صفت، متوکل اور عاشق رسول مسلمان تھے..... ان کا دل آئینے کی طرح صاف تھا جس میں کسی کی طرف سے کدورت نہ تھی۔" 30
ظاہر فاروقی فرماتے ہیں:

"حضرت اقبال اخلاق کا ایک عمدہ نمونہ تھے، خلیق اور طنسار تھے۔ ہم نے کبھی آپ کو غصہ کرتے نہیں دیکھا..... مجھوت سے انتہائی نفرت کرتے تھے، صداقت اور حق گوئی کو پسند کرتے تھے....."

کبیر، ریاء، جاہ پسندی اور ہوس دنیا نام کو بھی آپ میں نہ تھی۔“ 31

خالد نظیر صوفی فرماتے ہیں :

”اقبال کے مزاج میں بیحد سادگی تھی اور یہ سادگی اس کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ اس

کے کھانے میں سادگی تھی، اس کے لباس میں سادگی تھی۔“ 32

مولانا عبدالجید سالک فرماتے ہیں: ”ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے تھے..... تلاوت قرآن مجید

روزمرہ کا باقاعدہ معمول تھا“ 33

”علامہ مرحوم حد درجہ سادگی سے گفتگو فرماتے وہ اپنے ساتھی کو اس کا احساس تک نہ ہونے دیتے

کہ وہ بہت بڑے عالم و فاضل کی معیت میں ہے۔“ 34

علاوہ ازیں تقاریر، اقوال اور خطبات بھی بنیادی مآخذ میں شامل ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال کا ”خطبہ

الہ آباد“ ایک یادگار تقریر ہے جس میں پاکستان کا تصور پیش کیا اسی طرح علامہ کے اقوال اور خطبات

کا مطالعہ ایک محقق کے لیے تحقیق کی راہیں کھول دیتا ہے مثلاً:

”اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے شورغل میں آپ کی آواز سنی جائے تو آپ کی روح پر محض ایک

ہی خیال کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مقصد واحد کی لگن والا آدمی سیاسی اور معاشرتی انقلاب پیدا کرتا ہے۔

سلطنتیں قائم کرتا ہے اور دنیا کو آمین عطا کرتا ہے۔“ 35

”جب تک کوئی قوم اپنے نصب العین پر قائم رہتی ہے۔ اپنی روایات کو زندہ رکھتی ہے اور اپنے

اسل الاصول سے پیچھے نہیں ہنتی اس وقت تک عوام بے راہ رو نہیں ہونے پاتے۔ خواص ان کی راہنمائی

کرتے ہیں۔ قوم کے وجود ملی کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ اپنی ترقی اور کامرانی کی منزلوں میں باامید

با اعتماد آگے بڑھتے ہیں۔“ 36

”اسلام سے محمد اقبال کی والہانہ محبت، قرآن مجید میں تدبر و تفکر، آیات قرآن کی تفسیر، قادیانی

تحریک سے بیزاری، ملی گڑبگڑ تحریک کی حمایت، سیاست میں سرسید کی تعریف مگر تفسیر میں اختلاف، شوق

مطالعہ، اسلامی علوم و معارف کی اشاعت کا خیال۔ اشاعت، توکل، ڈینیوی اعزاز اور دولت سے بے

نیازی، یہ تھے محمد اقبال“ 37

جانوری مآخذ میں ایسے ریکارڈ شامل ہوتے ہیں جن کو ایسے افراد مرتب کرتے ہیں جو خود واقعہ میں

شریک نہیں ہوتے یا جنہوں نے بذات خود واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا لیکن وہ واقعے کا ریکارڈ تیار

کرتے ہیں۔ دراصل کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے چشم دید گواہ نہیں ہوتے کچھ واقعات سینہ پہ سینہ چلے آتے ہیں اور جو واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس نے بھی کہیں سے سنا یا پڑھا ہوتا ہے۔

مثلاً کسی مصنف یا شاعر کے بچپن کے حالات معلوم کرنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے خاص طور پر جب کہ وہ مصنف یا شاعر پرانے زمانے کا ہو، ایسی صورت حال میں مختلف روایتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اگر ان میں اختلاف نہ ہو تو انہیں درست تسلیم کر لیا جاتا ہے اس طرح کسی کے علم و فکر، کردار، عادات و اطوار وغیرہ کے بارے میں چشم دید گواہ نہ ملیں تو دوسروں کے بیان پر اکتفا کرنا پڑتا ہے بشرطیکہ بیان کرنے والے قابل اعتماد ہوں، نیز جب ایک مصنف دوسرے مصنف کا اقتباس پیش کرتا ہے تو وہ بھی ثانوی مآخذ میں شامل ہوتا ہے۔ نصابی کتب، روایات، قصے کہانیاں، مدون شدہ دیوان یا مرتب شدہ کتب بھی ثانوی مآخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً

علامہ اقبال کے بچپن کے واقعات کے بارے میں آپ کی بڑی بہن اور دوسرے رشتے داروں کے علاوہ آپ کے ساتھیوں کے حافظے پر بھی یقین کیا گیا ہے۔

خالد نظیر صوفی تحریر کرتے ہیں :

”میں مرحوم کے ابتدائی حالات کی جستجو میں دو مرتبہ سیالکوٹ گیا تھا اور ان تمام اصحاب سے ملا تھا جن سے مرحوم کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ سید نذیر نیازی اور ڈاکٹر عبداللہ چغتائی بھی اس سفر میں میرے ساتھ تھے۔ شمس العلماء، مولانا میر حسن کے صاحبزادے سید تقی شاہ جو علامہ کے ہم عمر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ابتدا میں مرحوم کو دینی تعلیم کے لیے ایک کتب میں بٹھا دیا گیا تھا۔“ ۸۳

یہ بیان جو خالد نظیر صوفی نے سید تقی شاہ سے منسوب کیا ہے ثانوی مآخذ میں آئے گا کیونکہ سید تقی شاہ بھی ڈاکٹر اقبال کے ہم عمر تھے اور بچپن میں وہ بھی کم سن تھے۔ لہذا یہ سب کچھ محض حافظے کی بنا پر کہا گیا ہے مگر ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جو واقعہ بیان کر سکے اس لیے اس پر یقین کر لیا گیا۔

”زندہ رود“ میں شیخ اعجاز احمد کے حوالے سے تحریر ہے:

”علامہ اقبال کے آباؤ اجداد میں کس نے اور کب کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی۔ اس کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ قرآن یہ ہیں کہ اٹھارویں صدی کے آخر میں یا انیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں یہ ہجرت ہوئی ہوگی۔“ 39

”فوق نے دیدہ مری کی ”بابا اول حج“ (علامہ کے جد امجد) کے متعلق تحریر دیکھنے کے بعد جو کچھ

اپنی طرف سے لکھا ہے ممکن ہے ان کی اپنی ذاتی تحقیق یا اقبال یا ان کے والد کی اطلاع پر مبنی ہو 40 جو بیانات یعنی شواہد پر مبنی نہ ہوں بلکہ روایت سے تعلق رکھتے ہوں وہ ثانوی مآخذ میں شمار ہوتے ہیں۔

ایسی کتب جو علامہ کی زندگی اور نظریات کے ضمن میں دوسری کتب کے حوالوں سے بعد میں لکھی گئیں ان کے اقتباسات بھی ثانوی مآخذ میں شمار ہوں گے۔ جیسے جسٹس جاوید اقبال کی مرتب کردہ کتاب "زندہ رود" کے علاوہ بڑی تعداد میں شائع ہونے والی کتب جن کی فہرست اقبالیات کے ضمن میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اس مضمون کے آخر میں علامہ کی زندگی سے متعلق تصاویر اور عکس منسلک کیے گئے ہیں جو بنیادی مآخذ کو سمجھنے میں مدد ثابت ہوں گے۔

اسی طرح اگر زبان کے ارتقاء کے بارے میں تحقیق کرنی ہو تو پرانی کتب، رسائل اور اہم اخبارات کا مطالعہ بیک وقت ضروری ہے اگر ان کتب اور رسائل کے اصل نسخوں کی طرف رجوع کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ تحقیق میں خامی رہ جائے۔ لیکن اگر بعد میں شائع ہونے والی کتب سے رجوع کیا جائے تو تحقیق تشنہ ہوگی کیونکہ بعد میں شائع ہونے والی کتب کے مرتبین اپنے زمانے کی زبان سے متاثر ہو کر پرانے نسخے کی زبان بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور محقق مطلوبہ دور کی زبان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ان کتب کا حصول ضروری ہوتا ہے جو مصنف نے خود لکھی ہوں یا خود لکھوائی ہوں یا اگر طبع کرائیں ہوں تو خود موجود ہوں نیز کسی دور کی زبان سمجھنے کے لیے اسی دور کی لغت کا مطالعہ بھی ضروری ہے اس قسم کی موضوعاتی تحقیق کے لیے جو بھی بنیادی مآخذ ہوں ان تک رسائی بیک وقت ہوتی ہے۔ مضمون کے آخر میں چند عکس پرانی مگر اصل کتب کے شائع کیے گئے ہیں جو مصنف نے خود شائع کرائیں یا اس کے سامنے شائع ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر ایک محقق کو بنیادی مآخذ کے بارے میں باآسانی علم ہو سکے گا کیونکہ یہی حقائق، تحقیق کا مستند ذریعہ ہوتے ہیں۔

حوالہ جات

- (1) منشی محمد الدین فوق - نیرنگ خیال، اقبال نمبر، ستمبر - اکتوبر 1932ء - ص 5
- (2) لالہ سری رام - خم خانہ جاوید - طبع 1908 مجلد اول - مطبوعہ نول کشور - ص 369
- (3) حافظ محمود شیرانی - سرمایہ اردو - پنجاب یونیورسٹی، لاہور - ص 337
- (4) سید فقیر وحید الدین - روزگار فقیر لائین آرٹ پریس، کراچی - جلد اول - ص 233
- (5) وحید قریشی، ڈاکٹر - مضمون - علامہ کی تاریخ ولادت، مشمولہ نقوش اقبال نمبر - جلد دوم - دسمبر 1977ء، لاہور - ص 11
- (6) ڈاکٹر طاہر فاروقی - سیرت اقبال، قومی کتب خانہ لاہور - طبع ثالث ستمبر 1949ء - ص 16
- (7) عبدالحجید سالک - ذکر اقبال - بزم اقبال لاہور، 1955ء - ص 10
- (8) خالد نظیر صوفی - اقبال درون خانہ - بزم اقبال لاہور، اپریل 1971ء - ص 155
- (9) سہ ماہی اقبال - اقبال اکیڈمی لاہور - جنوری 1973ء
- (10) وحید قریشی، ڈاکٹر - مضمون - علامہ کی تاریخ ولادت، مشمولہ نقوش اقبال نمبر - جلد دوم - دسمبر 1977ء، لاہور - ص 14
- (11) غلام رسول مہر - روزنامہ انقلاب بمطابق 21 اپریل 1938ء
- (12) سید فقیر وحید الدین - روزگار فقیر لائین آرٹ پریس، کراچی - جلد اول - ص 236 - 237
- (13) خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر - مضمون - اقبال کی زندگی - مشمولہ آثار اقبال - مرتبہ غلام دہگنیر، ادارہ اشاعت اردو - حیدرآباد - ص 17
- (14) کلیات اقبال - مطبوعہ نظام پریس بدایوں - ص 3
- (15) کلیات اقبال - مطبوعہ نسیم بک ڈپو، کھنٹو - ص 3
- (16) اردو انسائیکلو پیڈیا - مطبوعہ فیروز سنز لمیٹڈ پاکستان، ص 39
- (17) رام بابو سکسینہ - تاریخ ادب اردو، مترجم مرزا محمد عسکری، علمی کتب خانہ - ص 186
- (18) عبدالسلام ندوی - اقبال کامل، مکتبہ ادب اردو، لاہور - ص 2

- 19) عبدالرحمن طارق - پیام اقبال - اقبال اکادمی لاہور - ص 28
- 20) سید ابوالحسن ندوی - نقوش اقبال - مجلس نشریات اسلام، کراچی - ص 18
- 21) اکبر حیدری، ڈاکٹر - علامہ اقبال کی صحیح تاریخ پیدائش - مطبوعہ نقوش اقبال نمبر - دسمبر 1977ء - ص 37
- 22) ایضاً - ص 39
- 23) ایضاً - ص 40
- 24) عطیہ فیضی کی ڈائری - مورخہ 2 اگست 1907ء، ومبلڈن
- 25) نسیاء الدین برنی - مترجم، اقبال از عطیہ بیگم، اقبال اکیڈمی - کراچی ص 60
- 26) شیخ عطا اللہ - اقبال نامہ - اول - طبع شیخ محمد اشرف لاہور - 1945ء - ص 206
- 27) افتخار احمد صدیقی، ڈاکٹر، جاوید اقبال، ڈاکٹر - شذرات فکر اقبال - مجلس ترقی ادب لاہور - 1973ء - ص 134
- 28) شیخ عطا اللہ - اقبال نامہ - اول - طبع شیخ محمد اشرف لاہور - 1945ء - ص 233
- 29) سابر گلروی - مرتب تاریخ تصوف از علامہ محمد اقبال - مکتبہ تعمیر انسانیت - لاہور، 1987ء
- 30) عبدالحجید سالک - اقبال کا اسلوب زندگی - مطبوعہ بزم اقبال لاہور - ص 19
- 31) طاہر فاروقی - سیرت اقبال - قومی کتب خانہ لاہور - طبع ثالث - ستمبر 1949ء - ص 78
- 32) خالد نظیر صوفی - اقبال دردن خانہ - بزم اقبال لاہور - اپریل 1971ء - ص 21
- 33) عبدالحجید سالک - تقاریر بزم اقبال - مطبوعہ بزم اقبال لاہور - ص 15
- 34) امیر علی شاہ - اقبال باکمال - تاج بک ڈپو لاہور - 2 فروری 1966ء - ص 75
- 35) افتخار احمد صدیقی، جاوید اقبال، ڈاکٹر، شذرات فکر اقبال، مجلس ترقی ادب لاہور ص 169
- 36) سید نذیر نیازی - اقبال کے حضور - اقبال اکادمی پاکستان کراچی 1971ء - ص 391
- 37) سید نذیر نیازی، دانائے راز، اقبال اکادمی پاکستان لاہور - طبع ثانی 1988ء - ص 196
- 38) خالد نظیر صوفی - اقبال دردن خانہ - بزم اقبال لاہور - اپریل 1971ء - ص 18
- 39) جاوید اقبال - مرتب، "زندہ رود" شیخ غلام علی اینڈ سنز - لاہور 1989ء - ص 3
- 40) ملک حسن اختر، ڈاکٹر - اطراف اقبال، مکتبہ انجیری لاہور - 1972ء - ص 24

ادیبی ماٹھ کے مولے
 طائر اقبال کلاسے کاٹی میں اولے کا تھوہ لقی ہارے

MURRAY COLLEGE
 DIALNOT CITY
 1907-1908
 © BY 1907 L. 1907

The entries of Dr. Muhammad Iqbal (the renowned poet and Philosopher) as recorded in the College admission register are that he joined this College on 5th May, 1907 and that his age given is 19 years. (No definite date of birth was given in the register.)

اقیازی کامیابیوں کے اعزاز اور تمغے

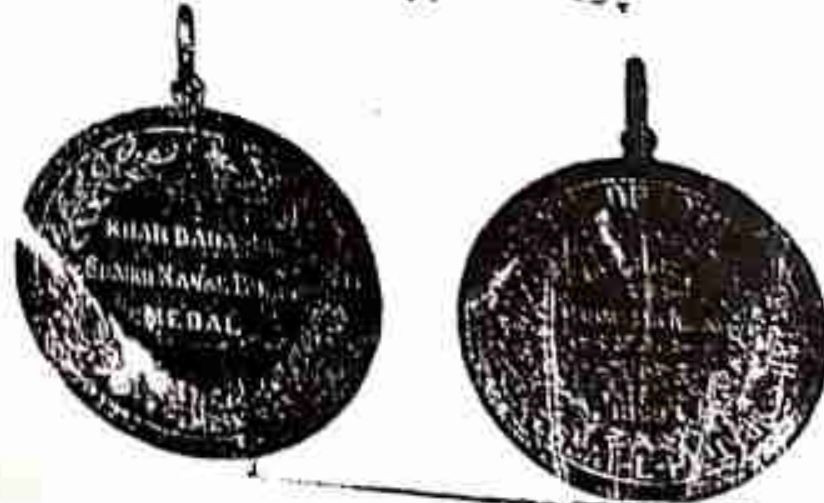
۱۹۰۷ء میں مقورہ کراچی میں اقبال سیکولر سے پتھار اور پتھار

یہی سال انھوں نے میٹرک کا امتحان پتھاری پتھار

سے پاس کیا تھا۔

پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۰۸ء میں نمایاں حراز کے ساتھ لٹنے میں ایم. اے
 پاس کرنے کا تھوہ۔ طائر پنجاب پتھار میں اول آئے تھے۔

علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کا مختصر کیا ہوا عکس

SUB AUSPICIO CONSTITUENDI
AUGUSTISSIMI AC POTENTISSIMI DOMINI DOMINI

**OTTONIS
BAVARIAE REGIS**

CAESARIS PALATINI ET HEREDUM BAVARIAE THRONICUS ET IN SUEVIA RUCI ET
IN JULLYTA UNIVERSITATE LU-DVICO-MAXIMILIANAe RUCACENSIS

RECTORIS MAGNIFICI

REVERENDI PATERNI ET PATRIS DOMINI

MAXIMILIANO ENDRES

PROFESSORIS LEGITIMI COMPTES II C.
EXPERIENTISSIMUS ET SPECTABILIS

HERMANNUS WILHELMUS BREYMANN

PHILOSOPHICAE FACULTATIS DECANUS ET PRIMUM LEGITIME CONSTITUTUS
PROFESSOR ET DIRECTOR VNI

SHEIKH MUHAMMAD IQBAL

EX OFFICIO MAIORIS

EX AMPLISSIMO MACHIA CUM LAUDE SUPREMA
INTERPRETATIONE INAUGURALI SCRIPTA TITULUS NUNTIATA

THE DEVELOPMENT OF METAPHYSICS IN PERSIA

DOCTORIS PHILOSOPHIAE GRADUM

IN PERSIA - PROLEGOMENA AD METAPHYSICAM PERSICAM
DIE 15 MENSIS NOVEMBRIS ANNO 1908

IN PERSIA - PROLEGOMENA AD METAPHYSICAM PERSICAM
DIE 15 MENSIS NOVEMBRIS ANNO 1908

LS

LS

عطیہ فیضی اور علامہ اقبال

برائے

عالم بخوش خوں ہے دعا کی کہ !
 کئی حکم ہے دروازہ خوں بانہ خوں

مظاہر

بھلی - ۱۰ - ۱۹۰۴

۱۹۰۴

علامہ اقبال کے پی ایچ ڈی کے لیچرز کا عکس

assigned to the different religions in the history of development.

Ans. Some regard them as the things themselves but as particular in their origin. It may be said that in maintenance with an answer that a religion emanating from particular must necessarily be either more than one or particular.

Direction of Development

Q. What is meant by the term Direction?

Ans. A spiritual current which sweeps along a single principle of religion.

Q. As some fundamental religions have arisen as the result of nature & others as a consequence.

Q. Are the differences with reference to stages of development, in what other ways religions differ?

Ans. In kind. Some religions may stand equally high, though their process of development has been very different.

Ans. In kind. Some religions may stand equally high, though their process of development has been very different.

Q. What are the causes of this difference?

Ans. The diff causes in question are determined, as, in the case of individuals, by disposition, temperament, and circumstances of life; as in religions, as

علامہ اقبال کے خطوط کا عکس

Lahore

7th July 1911

My dear Mr. Fyjee,

I am so sorry that I have not been able to attend to your very kind letter which I received sometime ago. The reason is that I have been very much upset during these days. — My misfortune has been following me like a faithful dog, and I have learnt to like the Dame for her untiring loyalty to her miserable King. Details I shall let you know later on.

As regards the poems I shall be glad to send you a copy of. Mr. Braid of mine has lent me his collection of my poems and I have engaged a man to transcribe it for me. When his work is over I shall return

Lithuania

14th Dec. 1911

Dear Mrs. Fyfe,

I thank you so much for your kind letter which I received a moment ago. Do not send the money to Mrs. Wainwright if you think the committee appreciate "wider hospitality".

This is one of the two volumes which have just now been published. There are a few more ^{more} such and I wrote the story before yesterday early in the morning at 4 AM. I have never tried this metre before. It is extremely musical; I wish I had been there to sing the poem to you at the Begonia Palace.

Yours sincerely
M. S. E. P. A. L.

علامہ اقبال کے خطوط کا عکس

14 hrs
8th May 1956

Dear Sir,

References for your papers on Ghazali & Mulla Shari'ah are mentioned in chapters on the history of Islamic thought. I have, however, a number of my articles on Islamic Philosophy & Mysticism. Do you mind the 'Fate' of Islam is the best relating to what is called 'Mulla Shari'ah' is far more important in the economic & cultural history of the world than mere speculation which has been the unvarnished cause of split in Islam.

Yours sincerely,
Muhammad Iqbal

Dr. Iqbal Jahan, 2000
Lahore
Pakistan

Lahore
10th April

میرزا نواز خان

میں نے آپ کو اپنا خط لکھا ہے اس میں نے اپنے
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا

میرزا نواز خان

خان مبارک علی خان

میں نے آپ کو اپنا خط لکھا ہے اس میں نے اپنے
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا
 خیالات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا

Then
14th Dec.

The Partition of Bengal - The Severance
of the Muslim Bengal from the
Hindu Bengal was - so the
Bengalee Hindu thought - a
mortal wound inflicted by the
Govt. on the heart of Bengal
nationality. The Govt. however,
have cleverly undone their own
deed by the imperianisation
of Delhi. The Bengalee thinks
he has scored a great point.
little thinking that his importance
has thereby been reduced to
zero-point. Here are two
verses on this point. -

منہ مل زخم دل شمالِ آخر پر گے - وہ جو تھی بلا تیز کافر و فرس گئی
تاج ہی نئے لکھنے سے دل آگے - ملنے بالو جوئی اور بگڑی چھین گئی

برادر

D. L. Hall, Esq. 25
 12th St.
 Chicago

29th Aug 1923

My dear Mr. Hall

I have not yet heard about your memorial
 to the Pelotone affair. I am afraid you are not correctly informed
 I have written the Major not to write to Berlin till at least the
 middle of October. I cannot say whether he will take any
 notice. What shocked the Major of me is really a combination
 of a cutting case. My Private Secretary in Spain - an
 English girl - suddenly changed her attitude towards me
 & began to treat me now like a man & now like a brute
 & a scoundrel. I wish her the peace of this winter change
 of attitude which was quite remarkable. She explained that
 she had discovered me to be a Divine Being! It is
 not possible for me to define or describe myself
 honestly; I can do so only negatively i.e. That I am
 not an idiot.

If you are serious about the All India Muslim League
 Congress, should not touch the subject of
 any conference or League. This must be an independent
 organization. For the general policy you can of course
 consult members of the Congress.

There is a possibility of my going to Europe about the end
 of July. I shall let you hear of anything comes out of it.
 Yours sincerely
 Muhammad Ali Jinnah

علامہ اقبال کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نظمیں

اسرارِ انجمنِ انجم

ہر سی اور شد شرق سے لے کر ہریم ہوتے ہیں !

نقد و انتقاد سے لے کر اس سنگینہ منہ میں !

مرد و زنہ میں اس سر سے تقدیرت میں

ہر سی آواز سے فصل تیری بقیبت میں !

گرچہ ہے ہر سی سنو ویراوم کی نقشبند

ہر سی صدی سے بس خیر کو برکت میں !

گماہ سے گماہ تیرے میر گنی دل و مرد

گماہ اگے کے گم گنی سے نوربت میں !

نوربت یہی غیب کیا ! محکوموں کی سرگرداں

میں ہی نوربت سے باز خاسریت نامہ میں !

۲۲۸

بال مہدی

لوح بھی تو علم بھی تو تیرا اور مرد اللہ تاب
 گنبد آئینہ رنگ تیرے مہیض میں حجاب!
 عالم آب و خاک میں تیرے طہور سے فرخ
 فتنہ رنگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب!
 تخت تیرے سجود میں تیرے جہد کی مسود!
 فقرِ جنید و ابیزید تیرا جلالِ نقاب!
 شوق ترا گرز ہر پری ناز کا اہام
 میرا نام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب!
 تیرا گناہ ناز سے دونوں ملو پاگئے
 عقلِ جناب و جسمِ جنو عشقِ جنرود اور حجاب!

۲۰
 میرا نام بھی حجاب
 میرا سجود بھی حجاب

حیت جاووان

اس کج خلق نے ان کو جانے
 اپنی بیگاری سے ان کو پیرا ہے
 اور دنیا کے اس بوجھ سے
 اور شکر نہ کرے اور دنیا کے
 اپنی ایک دعا سے ایک جوان نے
 نہ جاووان نہ جاووان
 اپنی بیگاری سے ان کو پیرا ہے
 جاووان نے فقیر کو پیرا ہے

اپنی شان سے آغا نے
 اپنا زمانہ اپنے پیرا ہے
 آج کل کے زمانے میں
 اپنی بیگاری سے ان کو پیرا ہے
 اپنا زمانہ اپنے پیرا ہے
 اور نہ فرقی ہے اور نہ کج خلق
 اپنا آئینہ ان آئینے سے

محمد
 گل خان

اگر آپ کو یہ شعر پسند آئے تو
 اسے اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں
 اور ان کو بھی پتہ چلا دیا جائے
 کہ یہ شعر کون لکھا ہے۔
 ۱۱/۱۱/۱۱

زندگانی میں ہر شے ریاضتِ نفس - جسکی ہر شے کے فکروں سے بڑا فکری
 بریلو کن روکن جسکی فکری پتھار - جسکی ہر تار میں ہی سیکڑوں فکروں کے قرار
 شہرستانِ نرا کام ہے ایسے ملکوت - اور نہ کئی شے ہو نہیں سکتا ملکوت
 آہ! ایسے محبت کی برائی نہ کی
 چوٹ اس ساز نے مغرب کی کئی نہ کی!

موتیوں کے زیمین طور کی - سمیت گرووں سے ہر نفس خود کی
 چیز آہستہ سے دینی کی تار چرات - جس سے برائی سے ہمارے گرفتار حیات
 نیرا پیس کی ایسی کی گواہی ہے - اس کے ناطق کو باقی گواہی ہے
 جسطے رخصتِ شہنم سے خزانِ دم سے
 میں خلوت کی فتنوں سے نرے غم سے!

میر تقی میر

خروج

اے ہے مشرف سے جب چاروں دناں کو - غزلی ہستی سے کہانی ہے خاوشی سفر
مہوشی سے کہ اگر شاد بنی ہے سکوت - وہی ہے برجز اپنی روزگاہ کا اثرت !
ہر حال میں روز سے پاک بنیام جات ! - ہنر ہے ہی ہماری ہی غنم ہی اورام جات !
سرم خرابیہ ، بااڑ شاد آواز ہی پر
نہ لگی کہ سراسر ! غم نہ خاوشی پر :

... ذہم ہی ... جاہو ملی کتاب - دانی گردنگہ ناپہ اپریل پہ دینغ صاب
جیکر خزان کہ ہر ہور گم سستیز - ہر سیکہ نہ کی باہل کر اداب کر بر
زور ہاڑیہ نریا ہے حوالی پہیے - اور جہاں ہوا غم ہے خود نشانہ ہی ہے
ہاں خباہی کہ برقی ہر ہر خفاشی پر

ہر ہر کن رکھی گار سفر خاوشی پر !
پہلے کی ہر ہر خاوشی پر !

... دین مع کہ ... دتہ تہا سے - جرتب کو گرا د سے جروج کو تزا پا د سے
ہر ادبی خاندان کے ہر تہہ کر چننا ہے - ہر شوق خاوشی د سے ہر ذوق خاوشی د سے
روزنامہ کے ہر دیمہ بنیاد سے - دیکھی ہے جو کچھ بنے ادوں کو بھی دکھلا د سے
پہلا دل ہر ادبی ہر شریں شتر کر - اس جمل خالی کہ ہر شاپر پینڈ د سے
پہلیکے ہرے آہر کو ہر شہر سے جلی - اس شہر کے شتر کر کو ہر شہر کو راد سے
آتش شہر جسکی کا شریں کو چلا ڈالے - اس باور پہما کو وہ آہلیکے پا د سے
دشت بر تمامہ کو ہر شہر خراب کر - خود ادبی ساحل سے آزاد ہی دریا د سے
اس دور کی غلت میں ہر شہر پینڈی کو - ذہ دین غبت سے جو چاہو کہ شتراد سے
ہر جیل خاندان ہر ایک ایک آجرائے گستاخ
خاوشی کا ساحل ہر خفاج کو داتا د سے

خاوشی کا ساحل

فصل پنجم در بیان اشخاص کرامت

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...
...

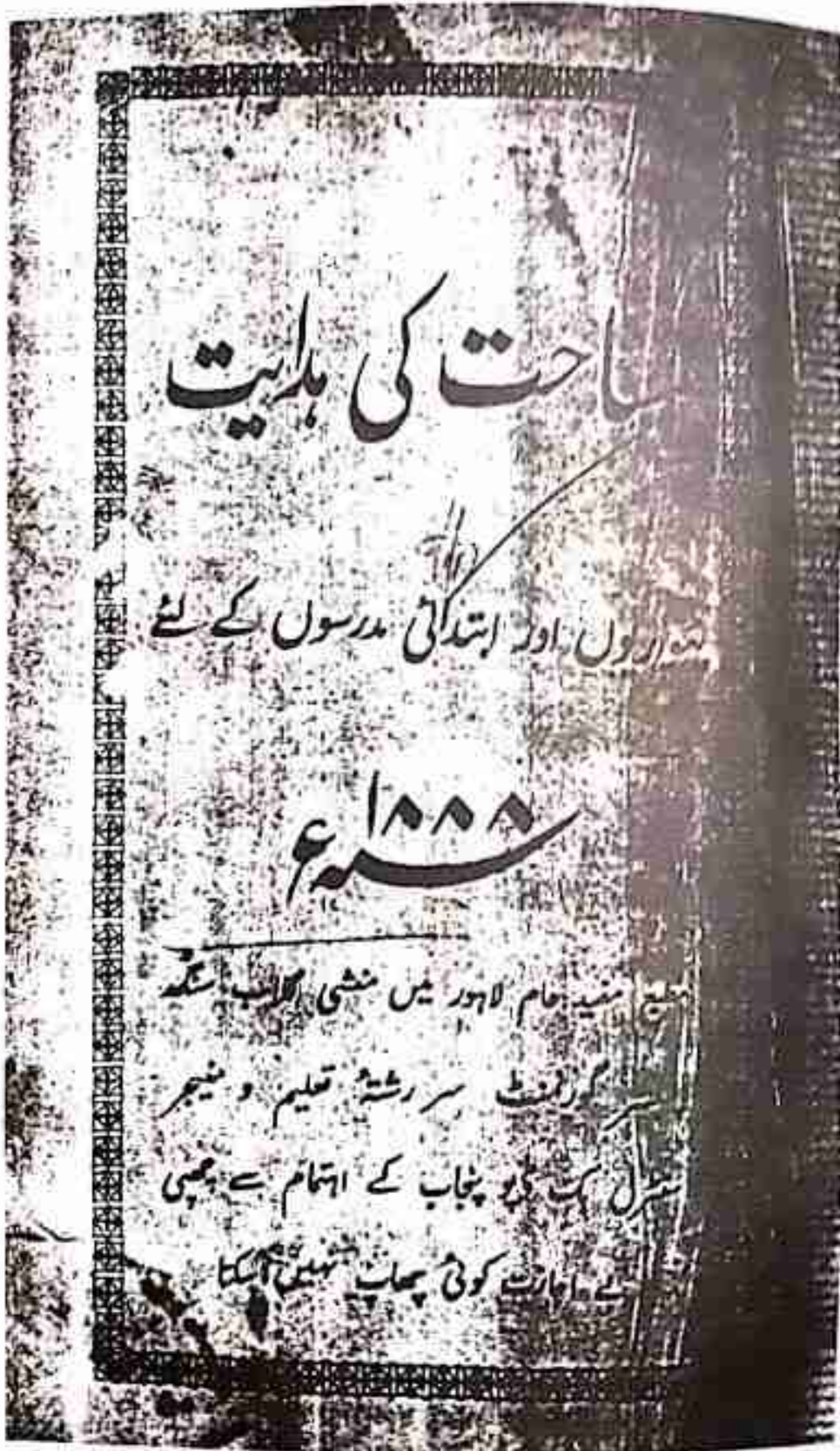
Handwritten notes and signatures are present below the table, including a date "88/11/17".

فصل پنجم در بیان اشخاص کرامت

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...
...

Handwritten notes and signatures are present below the table, including a date "88/11/17".

کتابوں کے پہلے ایڈیشن کا عکس

مساحت کی ہدایت

ترمیم شدہ تاحال

بڑے استفادہ ایسڈران امتحانات تحصیلداری و نائب تحصیلداری
وضلعدری قانونگوئی و پورایان مال و انہار

جسکو

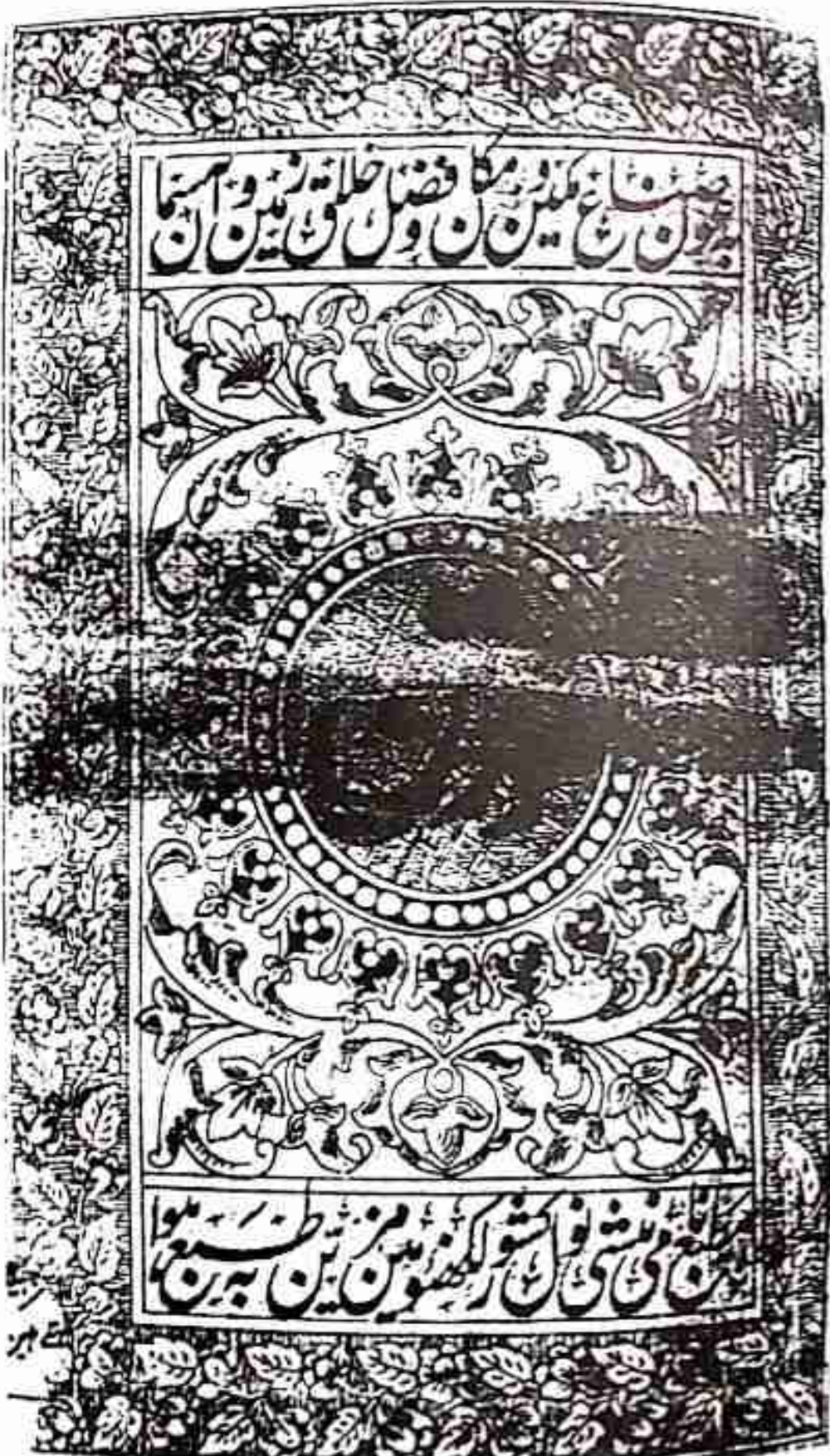
مفتی نکودہ پان پھراک مطبع قوانین ہند

جنرل لاجس پبلی

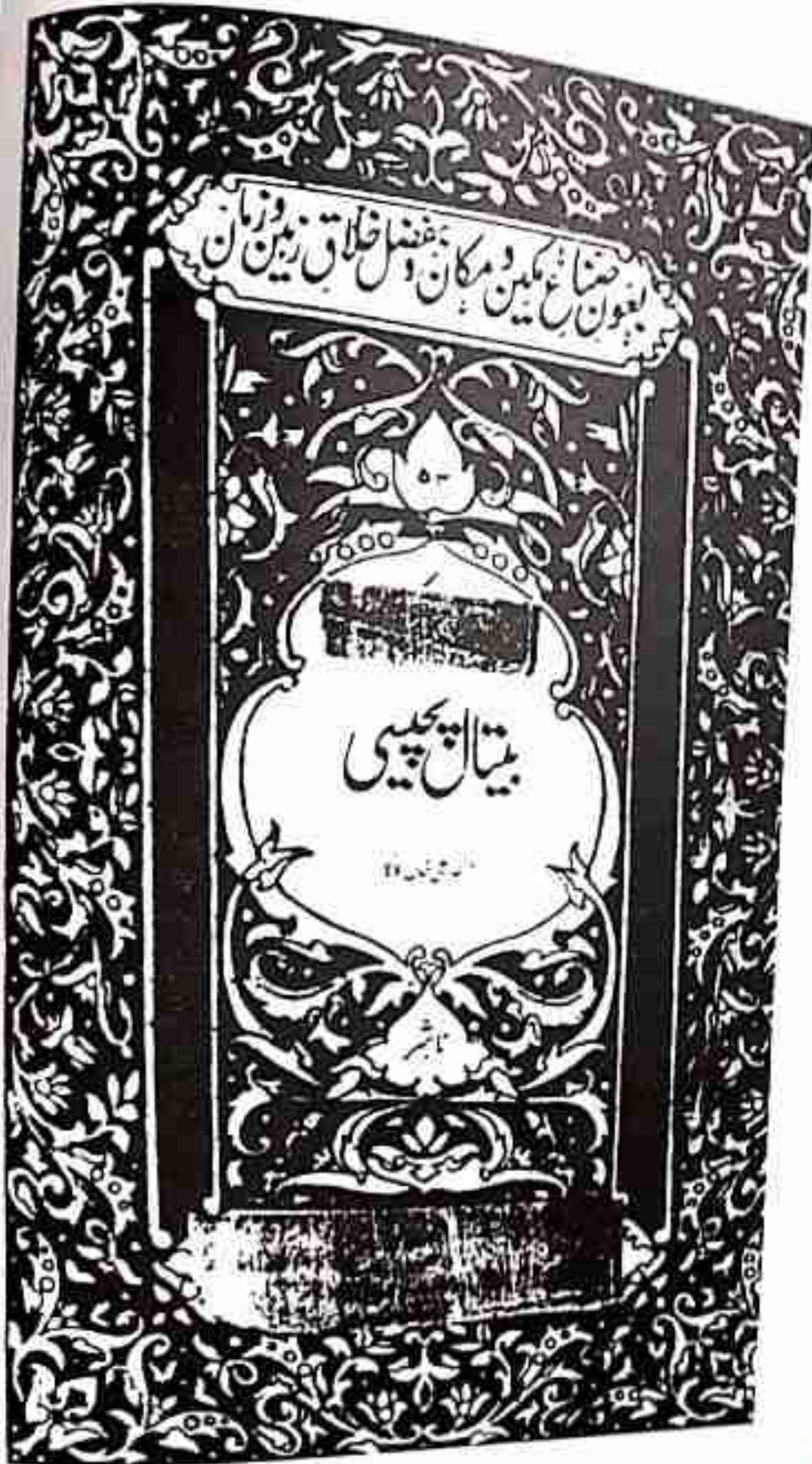
نے اپنے اہتمام سے شائع کیا

۱۹۲۸ء

نمبر پنش مچور کی کتاب "نورتن" یہ کتاب 1806ء میں لکھی گئی اور 1817ء میں
غازی الدین حیدر کی خدمت میں پیش کی گئی۔

”منظر علی خان دولا“ کی کتاب جو فورٹ ولیم کالج کے زیر انتظام لکھی گئی اس کا
دوسرا ایڈیشن۔

ایورجی پیوری کی کتاب "آرٹس مفل" جو فورٹ ولیم کالج کے ذریعہ تمام طبع ہوئی۔
اس کا ایورجی پیوری۔

THE PAISA AKHBAR

LAHORE

پیسہ اخبار

پیسہ اخبار لاہور میں شائع ہوتا ہے۔ اس کی قیمت ہر کپی ایک پائی ہے۔ اس کی اشاعت ہفت روزہ ہے۔ اس کی اشاعت کے لئے ہر ماہ ۱۰ روپے کی رقم جمع کی جاتی ہے۔ اس کی اشاعت کے لئے ہر ماہ ۱۰ روپے کی رقم جمع کی جاتی ہے۔ اس کی اشاعت کے لئے ہر ماہ ۱۰ روپے کی رقم جمع کی جاتی ہے۔

پیسہ اخبار لاہور میں شائع ہوتا ہے۔ اس کی قیمت ہر کپی ایک پائی ہے۔ اس کی اشاعت ہفت روزہ ہے۔ اس کی اشاعت کے لئے ہر ماہ ۱۰ روپے کی رقم جمع کی جاتی ہے۔ اس کی اشاعت کے لئے ہر ماہ ۱۰ روپے کی رقم جمع کی جاتی ہے۔ اس کی اشاعت کے لئے ہر ماہ ۱۰ روپے کی رقم جمع کی جاتی ہے۔

7 APRIL 27 1924 Vol. 14 No. 14
 ۷ اپریل ۱۹۲۴ء جلد ۱۴ نمبر ۱۴

ڈاکٹر گینیش پرشاد بھگوانی کا بنا یا ہوا
ملک سلیمانی
 اس ملک سلیمان نے اس قدر

عراق بنجار
 کھانسی کی دوا
 سفوفین شعلے کب

سین شہار سٹیل
 کھانسی کی دوا
 سفوفین شعلے کب

ڈاکٹر گینیش پرشاد بھگوانی کا بنا یا ہوا
 اس ملک سلیمان نے اس قدر

ڈاکٹر گینیش پرشاد بھگوانی کا بنا یا ہوا
 اس ملک سلیمان نے اس قدر

ڈاکٹر گینیش پرشاد بھگوانی کا بنا یا ہوا
 اس ملک سلیمان نے اس قدر

گورنمنٹ آف انڈیا
۱۳ - فروری ۱۹۴۵ء

احکام استخراج کرٹ آف انڈیا

مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۴۵ء

صیغہ وضع امین قوانین

مسودہ ایکٹ کا مندرجہ ذیل ہے۔ دسمبر ۱۹۴۵ء کو جناب نواب گورنر جنرل
ہندوستان کی کونسل واقع امین قوانین بین میں ہو کر اس بابت سے
مباحثانہ طور پر کسی کو سپرد کیا گیا کہ وہ بین بننے کے اندر اسکی بابت
تعمیر فرمائیں۔

مسودہ نمبر ۱۳ بابت ۱۹۴۵ء

مسودہ قانون چارہ جولی خاص مصدرہ ۱۹۴۶ء
مسودہ قانون کاغذیں نصرت اور سیم قانون شلٹہ بعض اقسام چارہ خاص کے
اور دیگر امور امین شلٹہ بعض اقسام چارہ جولی خاص کے جو تصدیقات
وہ قانون میں ہو سکتی ہے قرین مصلحت ہے لہذا حسب ذیل حکم ہوتا ہے۔

بابت ۱ - مراتب ابتدائی

دفعہ ۱۳ کے تحت ایکٹ قانون چارہ جولی خاص مصدرہ ۱۹۴۶ء
کے نام سے منظور ہوگا۔
یہ قانون کل برٹش انڈیا سے سیم شلٹہ مندرجہ ذیل سے منظور ہوا۔

تہذیب نسواں

رجسٹرڈ ڈائری نمبر ۱۱۱

مختصرہ محمد بنی حکیم صاحبہ مرحومہ نے
لڑکیوں کے فائدے کے لئے ۱۸۹۸ء میں جاری کیا
چند سالانہ مع حصول ڈاک ٹکٹ رقم پیشی

جلد ۲۲ لاہور - ہفتہ - ۳۰ - اگست ۱۹۱۹ء نمبر ۳۵

تہذیب نسواں

لاہور - ۲ - ذی الحجہ ۱۳۳۷ھ

فہرست مضامین

۵۴۹	ہادی طرز معاشرت	ہشیرہ الہ اس
۵۵۱	جنرل ہند کی ہینڈل کا لباس	آتم سیتھ
۵۵۳	دیانت کی زندگی	مسز زائدگی
۵۵۶	جادو اور سادگی	سکینہ النساء
۵۵۸	ذہور	بیگم یعقوب علی
۵۶۱	اتفاق	مسز سید قاسم شاہ
۵۶۲	کوشا کے نمونے	عائشہ بیگم
۵۶۳	مغل تہذیب	متفرق

نیا تحفہ بھوپال کا لنگہ

آپ نے ہندوستانی ہنس کے تحائف سے اسٹیم ٹرین
کو طرز کیا ہوا کہ اللہ ہر طرح کے پان ہنسے درگاہ
کھائی کھائی ہوں گی لیکن بھوپال کا لنگہ جس میں
پان لنگہ - چنانچہ لنگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لنگہ
دھیرگی گویاں - یہ ایسا ہے نظیر رکب ہے جس کے
استعمال سے نہ صرف تغذیہ ہوتی ہے۔ بلکہ ہوس کی
گناہی بھی کا فر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس لنگہ
استعمال نہیں فرمایا ہے۔ تو جلد ترہم سے کم انکم ایک ہوا
لنگہ کو صرف لاکھ انداز لنگہ معلوم کیجئے۔ لنگہ ایک ہوا
کی قیمت۔ ہمسائل سے ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم
کے لئے نفیس لنگہ کی ایک ہوا ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم
چند - چھ ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم

میرامن کی کتاب "گنج خوبی" جو فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام 1846ء میں شائع ہوئی۔

شکر بون دہلی، ۱۸۶۹ء

نائب کی کتاب ارو کے معنی - شکر بون دہلی (پہلا ایڈیشن) ۱۸۶۹ء کا عکس ہے۔

کرم اللغات

عربی فارسی ترکی معرب الفاظ

مستعمل کتب و رسائل میں یہاں تک کہ سنوں کے معانی بالمشق و مستعمل

۱۸۶۱ء میں جمعیۃ المکرم جناب ڈاکٹر آف پبلک اسٹریکشن پٹیالہ
مولوی کریم الدین صاحب ڈپٹی انسپکٹر مدارس لاہور

مفتی عزیز قادیان کرم الدین صاحب لکھنؤ
مفتی عزیز قادیان کرم الدین صاحب لکھنؤ

کشمیر کا نام لکھنؤ میں لکھا گیا ہے۔

غزل اور اکیسویں صدی

اکیسویں صدی میں ان اصناف ادب کے فروغ پانے کے امکانات نسبتاً زیادہ ہوں گے جن میں اختصار کا دامن وسیع اور داخلی ربط کا نظام ڈھیلا ڈھالا ہوگا۔ اصناف ادب میں یہ دونوں اوصاف غزل اور انشائیے میں موجود ہیں۔ دونوں اصناف کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ کہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور دونوں کے اندر بہت کاری گنجان نہیں ہے۔ مراد یہ کہ دونوں اپنے اندر جا بہ جا روزانہ اور تکلف رکھتی ہیں۔ بھاری طلائی چادر اور جالی دار روپے میں جو فرق ہے وہ ان دونوں اصناف کو دیگر بہت سی اصناف ادب سے جدا کرتا ہے۔ چون کہ اس بات کا امکان ہے کہ اکیسویں صدی بھی اس وضع کے اوصاف کی حامل ہوگی اس لیے اگر یہ دونوں اصناف اکیسویں صدی میں فروغ پائیں تو اس میں الجھے کی کوئی بات نہیں ہوگی۔

اکیسویں صدی سے آشنا ہونے کے لیے بیسویں صدی کے رابع آخر میں نمودار ہونے والی تبدیلیوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کیوں کہ ان ہی تبدیلیوں سے آئندہ صدی کے خدو خال مرتب ہوں گے۔ ان میں ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ سلطنتیں ایک بڑی حد تک ختم ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی حلقے وجود میں آنے لگے ہیں۔ مثلاً برطانوی سلطنت، اس کے بعد روس کی سلطنت، پھر جاپان اور جرمنی کی سلطنتیں باقی نہیں رہیں۔ ان کی جگہ "حلقوں" نے لے لی ہے یعنی سلطنت کی اکائی شکست آشنا ہو کر دوبارہ ایک نئی ترتیب اختیار کرنے لگی ہے۔ مثلاً یورپ کے ممالک اپنی اپنی جگہ قائم ہیں تاہم جز کر ایک کا امن مارکیٹ بننے لگے ہیں۔ یہی حال روس کا ہے یونیسکو، ورلڈ بینک اور یو این او۔ یہ سب ادارے ایک عالمی ترتیب نو کو وجود میں لا رہے ہیں۔ پوری دنیا قوموں کی سطح سے اوپر اٹھ کر تہذیبوں کی صورت میں اپنا جلوہ دکھانے لگی ہے۔ ان جملہ "حلقوں" میں جزو اور کل کا رشتہ وہی ہے جو غزل کے شعر کا پوری غزل سے ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ آزاد ہے۔ مگر ردیف اور قافیہ کی ڈور میں پرویا ہوا بھی ہے۔ لہذا اس کی حیثیت غزل کے ایک ایک کی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا ایک ایسی اکائی میں تبدیل ہو رہی ہے جو بالآخر بہت سی اکائیوں کا ایک جالی دار مرکب قرار پائے گی۔ ایسے

مغربیوں نے میں غزل ایسی شعری صنف کے مقبول ہونے کے امکانات کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
 اسی صدی کا علامتی مظہر سلیم الہن تھا جس میں قوت مرکز تھی۔ یہ ایک طرن کا "سپر مین تھا"
 جو ہر طرف اندازاً پھرتا تھا۔ مگر بیسویں صدی کے آخری ایام تک آتے آتے کہیں فرغاب آنے کا ہے
 جو قوت کو ایک جگہ مرکز کرنے کے بجائے اسے رشتوں کے ایک جال کی صورت میں دیکھنے پر مائل
 ہے۔ بیسویں صدی کے تمام لکری دبستانوں میں ارتکاز کے بجائے ہم رنگی کا تصور مضبوط بنیادوں پر
 استوار نظر آتا ہے۔ یہی وہ پتھر ہے جو غزل کو ہمیشہ سے پسند رہا ہے۔ غزل میں بھی مختلف اشعار مل
 کر ایک رشتہ بناتے ہیں۔ جس سے غزل کا مجموعی تاثر مرتب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غزل
 کا کوئی نہ کوئی شعر مطلق المعانی کا اعلان کر کے اپنی زندگی آپ جینے لگتا ہے۔ مگر ایک تو یہ بات عام نہیں
 ہے (اڑنے والے اشعار تعداد میں بہت کم ہیں حتیٰ کہ بڑے سے بڑے غزل گو شاعر کے ہاں بھی محض
 چند اڑنے والے اشعار ہی جنم لیتے ہیں) دوسرے جب شعر غزل سے جدا ہوتا ہے تو غزل کے
 پر اسرار ہالے سے باہر نکل جانے کے باعث اسے کسی نہ کسی حد تک نقصان بھی پہنچتا ہے اس سلسلے میں
 یہ تجربہ عام ہے کہ غزل کے شعر کو اگر غزل کے مطلع کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس کا تاثر کئی گنا بڑھ
 جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں پوری غزل کی خوش بورتا بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ خود
 غزل کا مطلع بھی جس میں قافیہ ردیف کا دوہرا التزام موجود ہے نسبتاً زیادہ متاثر کرتا ہے۔

اکیسویں صدی کی ایک اہم شناخت Virtual Reality کی نمود ہوگی جو کمپیوٹر اور نیٹلی ویرٹن
 کے اشتراک سے ابھرے گی۔ گویا ایک دنیا کے متوازی ایک اور دنیا وجود میں آجائے گی۔ مگر غزل میں
 تو ہمیشہ سے ایک طرح کی Virtual Reality موجود رہی ہے۔ غزل ہیئت کے اعتبار ہی سے دو
 لخت نہیں، معنویت کے اعتبار سے بھی دو لخت ہے۔ مگر اس کے دونوں حصے آپس میں اس درجہ مربوط
 ہیں کہ اگر ایک کو منہا کر دیا جائے تو دوسرا قطعاً بے اثر ہو جائے۔ دراصل غزل کے ہر شعر میں ایک
 معنوی پرچھائیں بھی ابھرتی ہے۔ جس شعر میں یہ معنوی پرچھائیں نمودار نہ ہو وہ محض ایک "بیان" بن
 کر رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی صدی جو ہیئت اور مزاج کے اعتبار سے جزواں حقیقتوں کی مظہر ہوگی۔ ایک
 ایسی شعری صنف کو ضرور قبول کرے گی جو مزاجاً جزواں ہے یعنی دو مصرعوں کو باہم مربوط نہیں کرتی بلکہ
 دو دنیاؤں کا بھی عکس ہے۔

دوسرے لفظوں میں اس بات کے امکان کو مسترد نہیں کیا جاسکتا کہ اکیسویں صدی میں تجسیم اور
 تجرید کا ایک انوکھا امتزاج رونما ہوگا۔ یعنی سامنے کی ٹھوس حقیقت کے عقب میں تجرید کی کارفرمائی

صاف دکھائی دینے لگے گی۔ ٹیلی ویژن کے فروغ اور کمپیوٹر کے بڑے پیمانے پر استعمال کے باعث ہم دو دنیاؤں کے باہمی قرار پائیں گے۔ ایک دنیا جسے ہم چھو اور سونگھ بھی سکتے ہیں اور دوسری دنیا جسے ہم صرف دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ تجسیم میں لامہ اور شامہ کی کارکردگی زیادہ ہوتی ہے جب کہ تجربہ میں باصرہ اور سامعہ کی! اکیسویں صدی تجسیم اور تجربہ کو جوڑ کر آگاہی کی طرف ایک واضح قدم اٹھائے گی۔ چوں کہ غزل ہیئت کے اعتبار سے جزواں نہیں بلکہ تجسیم اور تجربہ کے منطوقوں کو بھی جزواں بنانے پر قادر ہے۔ اس لیے آئندہ صدی میں اس کے فروغ پانے کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہاں میرا اشارہ اس نئی غزل کی طرف ہے جو پنے ہوئے کلیشہ زدہ شعر کی جگہ سے آزاد ہوگی۔

مختص بیان کرنا یا منعکس کرنا شاعری کا وصف نہیں ہے۔ آنکھوں دیکھا حال شاعری کی بہ نسبت نثر میں بہتر طریق سے بیان ہو سکتا۔ منعکس کرنے کے لیے بھی کیمبرہ زیادہ کارآمد ہے۔ دوسری طرف شاعری میں اشیاء اور مظاہر کی صورت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ان کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاعری سامنے کی اشیاء کو مادی آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ باطن کی آنکھ کو بروئے کار لاتی ہے۔ خارج ہمہ وقت انسانی حیات کی کارفرمائی کے باعث ہمارے اندر اترتا رہتا ہے مگر ساتھ ہی بنتا بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے صرف وہی حصے باقی رہتے ہیں جن کے ساتھ کوئی گہرا جذباتی تجربہ منسلک ہوتا ہے انہیں SIGNIFICANT IMAGE کہہ لیجیے۔ یہ اہم تصورات نگاروں اور قاصدوں (FRAGMENTS) کی صورت سامنے کی بعید ترین تہوں تک اتر جاتے ہیں اور صرف اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب تخلیق کار کسی جذباتی بحران میں مبتلا ہوتا ہے تب یہ کلرے پہلے تو نراج یعنی CHAOS منظر دکھاتے ہیں۔ مگر پھر تخلیقی عمل کے تحت آپس میں جڑ کر نئی صورتیں اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اور آخر میں یہ صورتیں اچانک ایک ایسا نامیاتی کل بناتی ہیں جس سے معانی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ لہذا تخلیق خارج اور اس کے مظاہر سے جڑی تو ہوتی ہے مگر اس کو بیان یا منعکس کرنے پر مامور نہیں ہوتی وہ گویا خارج کو از سر نو تخلیق کرتی ہے۔ اس جملہ معترضہ کی ضرورت مجھے صرف اس لیے پڑی ہے کہ ادب کی کارکردگی کے بارے میں بعض ایسے مفروضے رائج ہیں جو "سوالات" میں ذہل کر ادب کی کارکردگی کو فلفلسمت میں لے جاتے ہیں۔ وہ ادب کو بعض معاشی اور معاشرتی مقصدیات کے تابع کر کے اس کے فطری عمل پر پردہ ڈال دیتے ہیں مثلاً اس قسم کا مفروضہ کہ ادب کا کام معاشرتی اور تہذیبی سطح کے مسائل کو نشان زد کرنا انہیں حل کرنے کے لیے تجاویز پیش کرنا ہے وغیرہ! حالاں کہ ادب کا یہ کام ہرگز نہیں ہے۔ ادب تو انسان کے اندر

SPACE یا کشادگی پیدا کرتا ہے اور انسان کے وزن کو وسعت عطا کرتا ہے۔ یوں دیکھیے تو ادب حکیم کا نسخہ یا سرجن کا نشتر نہیں ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے جس سے CELL کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے یعنی انسان کے تشدد و میلانات کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ان تخلیقات کی صورت میں سامنے آتا ہے جو قاری کے اندر کی نفسیاتی سلوٹوں کو ہموار کر کے اسے ایک بہتر شہری بنانے میں مددگار بنتے ہیں۔

ادب کے اس منصب اور طریق کار کو ملحوظ رکھیں تو یہ سوال کہ کیا غزل ہمارے عہد کی زندگی کو پوری طرح بیان کرنے میں کامیاب ہے، کچھ مناسب نظر نہیں آتا۔ اول تو "پوری طرح" کے الفاظ ہی موزوں نہیں ہیں کیوں کہ کسی بھی عہد کو پوری طرح بیان کرنا امتیاز شعر تو ایک طرف نثر کے بس کا رنگ بھی نہیں ہے۔ دوسرے جیسا کہ اوپر کہا گیا محض "بیان کرنا" شاعری کا منصب بھی نہیں ہے۔ بے شک شاعری کا کنکریٹ CONCRETE یا ٹھوس سے ہم رشتہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ محض ہوا میں معلق ہو کر نہ رہ جائے مگر کنکریٹ یعنی ٹھوس کو آفاقیت UNIVERSALITY کے مقام پر لانا بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ وہ محض "بیانیہ" کی سطح پر رکی رہے گی۔ مگر یہ کام جب ہی ممکن ہے کہ کنکریٹ یا ٹھوس پہلے انسانی تجربات سے منسلک ہو کر تخلیق کار کے باطن میں اترے اور وہاں اپنی صورت بدل کر یعنی آفاقیت سے مملو ہو کر باہر آئے۔ غزل کا شاعر تخلیق کاری کے لمحات میں پوری کائنات سے جڑا تو ہوتا ہے مگر وہ اسے براہ راست دیکھ کر بیان نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو لاکھوں برس سے اس کے اندر اترتی رہی ہے۔ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا:

دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں

جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں

گو اس شعر میں بات صرف سطح کی بیان ہوئی ہے مگر اس میں تخلیق کار کی سمت کا صحیح ادراک یقیناً موجود ہے۔ شاعر کا کام محض لوٹانا نہیں جیسا کہ آئینہ صورتوں کو لوٹانا ہے بلکہ حوادث یعنی تجربات سے مملو تصورات کو اندر کی کشالی میں ڈال کر ایک "نئی صورت" میں ڈھالنا ہے اور اس نئی "صورت" کو بصورت تخلیق دوبارہ زمانے کے سامنے لے آنا ہے۔ غزل میں ٹھوس کو آفاقی سطح تفویض کرنے کا عمل ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ لہذا وہ تاریخ اور قبل تاریخ کے ادوار کے علاوہ اپنے عہد کی روح کو بھی مس کرنے پر قادر ہوتی ہے مگر وہ یہ کام تخلیقی عمل کی مدد سے انجام دیتی ہے نہ کہ تجرباتی یا بیانیہ انداز کی مدد سے۔

کلاسیکی غزل کا رچاؤ، نغمگی اور لطف بیان۔۔۔ یہ سب کچھ اس کا اپنا تھا یعنی اس پر کلاسیکیت کی مچھاپ موجود تھی۔ دوسری طرف نئی غزل کا رچاؤ، نغمگی اور لطف بیان اس کا اپنا ہے جس پر کلاسیکیت

کے بجائے نئے زمانے کے دستخط ہیں۔ یہ کہنا کہ کلاسیکیت کی چھاپ سے منحرف ہو کر نئی غزل رچاؤ، نفسی اور لطف بیان سے عاری ہو گئی ہے، صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بعض محترم غزل گو شعراء جو کلاسیکی غزل کے رچاؤ، نفسی اور لطف بیان کو تہکات کی طرح سینے سے لگائے پھرتے ہیں، دراصل کلیشوں کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہر زمانے کا اپنا رچاؤ، نفسی اور لطف بیان ہوتا ہے جو اس کی تخلیقات میں ایک برقی رو کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے مگر جب زمانہ گزر جاتا ہے تو آنے والے زمانے کا رچاؤ، نفسی اور لطف بیان اس کی جگہ لے لیتا ہے جو شاعر نئے زمانے سے منسلک ہوتے ہیں وہ اس کے رچاؤ، نفسی اور لطف کو نہ صرف پہچان لیتے ہیں بلکہ انہیں اپنا تجربہ بھی بنا لیتے ہیں مگر وہ شاعر جو صرف کلاسیکی عہد سے خود کو منسلک رکھنا چاہتے ہیں نئے عہد میں اجنبی نظر آتے ہیں۔ تخلیق کار کا کام اپنے عہد سے ہم آہنگ رہنا تو ہے مگر ساتھ ہی اپنے ماضی سے ہم رشتہ ہونا بھی اس کا کام ہے۔ کوئی بھی تجربہ روایت سے منقطع ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی روایت تجربے سے منقطع ہو کر تخلیقی سطح پر برقرار نہیں رہ سکتی۔ نئی غزل نے کلاسیکی غزل کی "روح" سے انحراف نہیں کیا۔ کیوں کہ یہ روح تمام زمانوں کے جوہر کو خود میں سموئے ہوئے ہے۔ مگر اس نے کلاسیکی غزل کے مخصوص رچاؤ، نفسی اور لطف بیان سے ہٹ کر اپنے زمانے کے لہجے میں بات کی ہے مثلاً نئی غزل اب آرائشی نہیں رہی۔ کلاسیکی غزل دو بار سے منسلک تھی اور درباری آداب کے تابع تھی جہاں زیادہ الفاظ میں کم بات کہنے کا رواج تھا اس کے علاوہ وہ طوائف کے کوشے سے بھی منسلک تھی جہاں تصنع کی فراوانی تھی۔ علاوہ ازیں کلاسیکی غزل کی نفسی میں بھی ایک ٹھہراؤ تھا جو ایک ٹھہرے ہوئے معاشرے کی دین تھا۔ دوسری طرف نئی غزل جمہوریت اور سوشلزم کی فضا میں پروان چڑھی ہے جہاں قوت ایک جگہ مرکوز ہونے کے بجائے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں تقسیم ہو گئی ہے لہذا اس کا مخاطب بھی ایک خاص نقطے (بادشاہ، طوائف، محبوب) کے بجائے ایک پھیلی ہوئی فضا کی طرف نسبتاً زیادہ ہے۔

INTER TEXTUALITY وجود میں آ رہی ہے جس میں خطوط کسی ایک مقام پر مرکوز نہیں ہو رہے بلکہ ایک جال کی صورت میں پھیل رہے ہیں۔ نئی غزل کے لہجے میں بھی تبدیلی آئی ہے اس کا لطف بیان آرائش کی طرف کم اور سادگی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اس کی رفتار بھی مختلف ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک رنگ کے مضمون کو سورنگ میں باندھنے کے بجائے تہہ در تہہ رنگوں (معانی) کی حامل کیفیت کو محض چند رنگوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک خاص وضع کا تہہ بہہ رچاؤ جو کلاسیکی غزل کو مرغوب تھا اب باقی نہیں رہا۔ اس کے بجائے مختلف خطوط یا ٹکڑوں یعنی

FRAGMENTS کے انسلاک کی ایک صورت پیدا ہو رہی ہے جو سٹیج پر ہونے والے ڈراما کے تسلسل کے بجائے فلم کے تیزی سے بدلتے ہوئے منظر کے عدم تسلسل یا DISCONTINUITY میں ظاہر ہو رہی ہے۔ لہذا رچاؤ کی نوعیت میں بھی فرق آ گیا ہے۔

ہر زمانے کا ایک اپنا ڈسپلن لہجہ تہذیبی رچاؤ اور آہنگ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں اور نئے زمانے کے قدموں کی چاپ کو نہیں پہنچاتے ہم انہیں FOSSILS کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہر تخلیق کار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذاتی تجربات کو پہ روئے کار لائے، محض اکتسابی رویے کو اپنانے تک محدود نہ رہے۔ ساتھ ہی ہر تخلیق کار جب تک اپنے اندر کے نسلی اور آرکی بائیس تجربات کے سلسلوں کو برانگیخت نہیں ہونے دے گا اس کا تخلیق کردہ ادب بھی محض عصری صورت حال تک ہی محدود رہے گا۔ کلاسیکی غزل کے مقلدین نہ صرف "نئے زمانے کے تجربات" سے کٹے ہوئے ہیں بلکہ اپنے اندر کی بعید ترین تہوں میں موجود "انسانی تجربات" سے بھی ہم رشتہ نہیں ہیں۔ وہی تخلیق زندہ رہتی ہے جو فرد کے تجربے کو انسان کے تجربے کی سطح تک لے آتی ہے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ وہ انسانی تجربات کی میراث سے ہم رشتہ ہو۔

تھمرا یہ کہ اعلیٰ شاعری انسان کے نسلی تجربات اور عصر سے حاصل کردہ تجربات سے مل کر وجود میں آتی ہے۔ مگر یہ ملاپ انضمام کی صورت میں نہیں بلکہ قلب ماہیت کی صورت میں ہوگا تو بات بنے گی یعنی جب فرد کا تجربہ نسل کے تجربات سے مس ہو کر آفاقی بن جائے گا وہی "نہوں" کو UNIVERSALIZE کرنے کی بات جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔

آخری بات یہ کہ آج وہی کلاسیکی غزل زندہ ہے جس میں شاعر کے انفرادی تجربات انسانی تجربات میں ڈھل گئے تھے اور وہ غزل جو محض کلاسیکی دور کے رچاؤ، نغمگی اور لطف بیان سے عبارت تھی اس کی حیثیت محض تاریخی ہے یا اسے زیادہ سے زیادہ آپ تہرک کہہ سکتے ہیں یہی حال نئی غزل کا بھی ہوگا اس میں بھی مآل کار وہی اشعار زندہ رہیں گے جو داخلی عصری تجربات کو انسانی تجربات میں مبدل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ محض جدید انداز اور لہجہ کو اپنالینا کافی نہ ہوگا۔

اردو ادب میں سیرت نبوی ﷺ کے نقوش

سیرت کا لغوی مفہوم تو کسی شخص کے کردار، مزاج اور اعمال و افعال کا تذکرہ ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے سیرت سے مراد آں حضرت محمد ﷺ کے حالات حیات، ان کے اسوہ حسنہ اور اخلاق و عادات کا بیان ہے۔ سیرت کی اولین کتابیں مغازی کہلاتی تھیں اور ان میں ایسی جگہوں کا ذکر ہوتا تھا جن میں نبی اکرمؐ نے خود شرکت فرمائی تھی۔ سیرت کا دائرہ وسیع ہوا تو اس میں رسول اللہؐ کی پوری زندگی اور وہ رسالت کے تمام واقعات بھی شامل کر لیے گئے۔ سیرت رسول ایک بیحد اہم اور نہایت مبارک موضوع ہے۔ نبی اکرمؐ کی ذات گرامی پوری دنیا کے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کی مثال اور منبعِ رحمت ہے۔ چنانچہ ہر زمانے اور ہر دور کے مصنفین نے اپنی زبان میں نقوش سیرت مرتب کرنے کی سعی کی اور اس مینارِ نور سے عوام الناس کو انسابِ عظمت کا موقع فراہم کیا۔

اردو زبان کو بھی یہ اعزاز و افتخار حاصل ہے کہ اس میں سیرت نبویؐ کا بیش قیمت سرمایہ نثر اور نظم میں موجود ہے۔ نثر میں یہ سرمایہ تحقیق، تاریخ اور روایت کے زاویوں کا مظہر ہے۔ شاعری میں جب نعت نگاری شروع ہوئی تو سیرت کے نقوش جذبہ و آہنگ کی صورت اختیار کر گئے اور حضورؐ کے اوصاف جمیلہ، اخلاقِ حمیدہ، عاداتِ کریمہ اور فضائل و شمائل کا تذکرہ نعت کا ایک اہم موضوع بن گیا جس پر شعرا نے کمال عقیدت سے طبع آزمائی کی۔ زیر نظر مضمون میں "اردو نثر میں سیرت نبویؐ" کے نقوش کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

اردو نثر میں سیرت نبویؐ کے نقوش:

اردو زبان کی اتہدائی پرورش شامی ہند کے میدانوں میں ہوئی اور پھر یہ جنوب اور مشرق کی اکناف تک پھیلتی چلی گئی۔ اسے مسلمانوں کی جدید ترین زبان کہلانے کا شرف حاصل ہوا جس میں عربی اور فارسی کے مادہ برصغیر کی مقامی زبانوں کے اثرات بھی شامل ہوتے چلے گئے تھے۔ بعض محققین نے خیال ظاہر کیا ہے:

"جب برصغیر کے مسلمان اپنی ملی زندگی میں چند ایسے سوثرات حیات کے مقابل آگئے جن سے

حقائق کے ساتھ ان کا عملی تعلق خطرے میں پڑ گیا تو ملت اسلامیہ نے اس کو اس خطرے سے نکلانے کے لیے ایک نئی زبان یعنی اردو کی بنیاد ڈالی۔ اس زبان کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانان برصغیر کو عقائد کا بھرپور اطلاق میسر آیا۔ اس حسی اطلاق کا سب سے عظیم تصور رسالت ہے۔ اس لیے اردو شعر و ادب کے ابتدائی نمونے بھی سیرت کا رنگ رکھتے ہیں۔ "متعدد محققین نے خواجہ بندونواز کے رسالے "سیرت النبی" کو اردو نثر میں سیرت کی پہلی کتاب تسلیم کیا ہے۔ لیکن یہ رسالہ اب دستیاب نہیں۔ اس کا ذکر شیخ محمد اکرام نے "آب کوثر" میں بھی کیا ہے۔ قدیم نثر کی ایک اور کتاب فضل علی فضل کی "کربل کتھا" ہے۔ اس کتاب میں بھی ایک باب وصال آنحضرت کے بارے میں موجود ہے جسے سیرت کا ایک باب شمار کیا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ بات ملحوظ نظر رہے کہ قدیم اردو میں سیرت نبوی کا ذخیرہ نثر سے زیادہ نظم میں ہے اور اس مقصد کے لیے مثنوی کی صنف زیادہ استعمال کی گئی تھی۔ اس دور کے میلاد نامے، معراج نامے، وفات نامے، شمائل نامے اور نور نامے حضور کی حیات طیبہ اور سیرت حسنہ کے متعدد مخصوص زاویوں کو منور کرتے ہیں اور یہ ارض دکن میں زیادہ تخلیق ہوئے تھے۔ سیرت کی اس قسم کی کتابیں گیارہویں صدی ہجری کی ابتداء میں لکھی جانے لگی تھیں اور گریجویٹوں اور جلسوں میں ذوق و شوق سے پڑھی جاتی تھیں۔ سیرت کو اس قسم کی منظوم صورت میں لکھنے والوں میں عبدالملک بہروچی، امین گجراتی، سید بلاتی، سید میراں ہاشمی، امامی، عبدالحمید ترین، شاہ عنایت اللہ قادری، محمد باقر آگاہ، سلطان محمد قلی قطب، نوازش علی شیدا، ولی و یلدی اور ملک خوشنود کے اسمائے گرامی یہاں شمار کیے جاسکتے ہیں۔

اردو نثر میں محمد باقر آگاہ کی کتاب "ریاض السیر" کو سیرت کی ایک قدیم ترین کتاب شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب 1795ء سے قبل کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں آنحضرت کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اسلوب پر عربی زبان کے اثرات نمایاں ہیں۔ محمد باقر آگاہ کی سیرت کی دوسری کتاب "ہشت بہشت" نظم میں ہے۔ کرامت علی جوہری نے اٹھارویں صدی کے آخر میں امام ترمذی کی عربی کتاب حائل ترمذی کا ترجمہ "انوار محمدی" کے نام سے کیا۔ یہ کتاب اس دور میں تبلیغی مقاصد کے لیے بے حد کامیاب ثابت ہوئی۔ سید عبدالغفور کی "تجلیات انوار" 1830ء کے لگ بھگ تصنیف ہوئی۔ اس کتاب کا غالب حصہ حضور کے ذکر مبارک سے مزین ہے۔ اسی دور کا ایک اور مخطوطہ "مولد مسعود" کے نام سے معروف ہے جس کا ذکر جناب مشفق خواجہ نے "جائزہ مخطوطات اردو" جلد اول میں کیا ہے۔ "مرغوب القلوب فی معراج الحبوب" میں واقعہ معراج

کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ اس کے مصنف شاہ رؤف احمد رافت تھے۔ مشفق خولجہ کی تحقیق کے مطابق یہ کتاب 1363ھ/1850ء میں شائع ہو چکی تھی۔ اس دور میں سیرت کے نقوش عالیہ جن کتابوں میں دستیاب ہیں ان میں سے چند ایک کے نام حسب ذیل ہیں:

”ممتاز القاسم“ از سید امیر الدین حسین۔ ”نوائد بدریہ“ مصنفہ قاضی بدرالدولہ مرید احمد خان کا مولود نامہ ”جلاء القلوب“ شیخ حسرت کرنولی کی ”چار باغ احمدی“ قربان علی بیگ سالک کی ”مشق مصطفیٰ“ مولانا محمد الیاس رضوی کی ”قمر بنی ہاشم“ مظفر حسین ضمیر کی ”ریحان معراج“ محمد حسن امر وہوی کی ”آفتاب عالمیاب“ ولی اللہ لکھنوی کی ”کشف الاسرار“ شاہ احمد سعید دہلوی کی ”سعد البیان“ ان کتابوں میں مولود ناموں کی تکنیک زیادہ استعمال کی گئی ہے۔ نثر کی کتابوں میں نظمیں بھی موجود ہیں شعروں کے ٹکڑے بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتابیں محفلوں میں پڑھے جانے کے لیے تصنیف کی جاتی تھیں۔ نثر کے دوران اشعار کے ٹکڑے جب ترنم سے ادا کیے جاتے تو زیادہ موثر ثابت ہوتے تھے۔

ڈاکٹر انور محمود خالد نے اردو سیرت نگاری کے باقاعدہ آغاز و ارتقاء کا زمانہ 1858ء سے لے کر 1900ء تک اور اس کا عہد زریں 1901ء سے لے کر 1947ء تک متعین کیا ہے۔ ان ادوار میں اردو زبان ترقی کے متعدد مدارج طے کر چکی تھی۔ ہر قسم کے موضوعات پر بحث و نظر کا دائرہ پھیلانے پر قدرت حاصل کر لی تھی۔ اس زبان کا اپنا ادب پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اب جو سیرت کی کتابیں لکھی گئیں انہیں عوام و خواص نے اپنے ذاتی مطالبے کا بزد بھی بنایا اور ان سے نجی سطح پر رشد و ہدایت بھی حاصل کی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی نثر کی پہلی تالیف ”مولود شریف“ سیرت کی کتاب ہے اور یہ مولانا حالی کے عشق رسول کی غماز ہے۔

1900 عیسوی تک سیرت کی متعدد کتابیں لکھی گئیں لیکن ان کے مصنفین کچھ زیادہ معروف ادبا نہیں تھے۔ اس لیے ان کا معیار زیادہ بلند نہیں۔ ان کا بنیادی مقصد عقیدت کا اظہار تھا۔ کتاب سیرت حضور سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ تھی۔ دوسرا مقصد تبلیغ و تلقین، حضور کے سوانح کی نشر و اشاعت سے ثواب کا حصول اور اسوۂ حسنہ کی پیروی تھا۔ اس دور کی چند کتابوں کے نام یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

حکیم وکیل احمد سکندر پوری کی کتاب سیرت ”انوار احمدی“ غلام سرور لاہوری کی ”تحفہ سرور“ مفتی عنایت احمد کوروی کی ”تاریخ حبیب اللہ“ عبدالعزیز لکھنوی کی ”اخبار محمدی“ حسن علی کی ”سیرت نبوی“

حمید اللہ ماہر دہلوی کی "ردوف الرحیم" خیر الدین کی "ریاض الاذہار" مولوی سعید احمد ماہر دہی کی "ریاض محمدیہ" محمد جان کی "اسرار احمد" محمد ابراہیم ضیا کی "ضیائے نبوت" غلام محمد ہادی خان کی "سید الاخبار" عبدالغنی کی "ضیاء الابصار"

مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اس دور میں صرف سات برس کے عرصے میں سیرت کے مختلف زاویوں پر گیارہ کتابیں تالیف کیں اور ان میں مذہبی اور علمی مباحث کو بھی نمایاں طور پر پیش کیا۔ ڈاکٹر انور محمود خالد نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں اس دور کی نمایاں ترین کتاب "تاریخ حبیب اللہ" شہر کی ہے۔ اس کتاب کو مفتی عنایت احمد کاکوروی نے کالا پانی (جزائر ایمان) کی قید کے دوران لکھا تھا۔ وہ رہائی کے بعد واپس وطن تشریف لائے تو اس کی اشاعت عمل میں آئی۔ "باغی ہندوستان" کے مصنف عبدالشاہد خان شیروانی نے لکھا ہے کہ "قید فرنگ کے دوران میں ان حضرات (عنایت احمد کاکوروی اور ان کے رفقاء) کے سینے ظلم کے سفینے بن گئے تھے۔ تاریخی یادداشت ترتیب واقعات قواعد فنون ضوابط علوم سبھی حیرت انگیز کرشمے دکھا رہے ہیں۔"

1857ء کے بعد انگریزی دور میں عیسائی مشنریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کو غیر معمولی فروغ حاصل ہو گیا تھا۔ پادریوں کو حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ چنانچہ بعض عیسائی مصنفین نے حضور کی ذات گرامی کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پر ناروا حملے کیے۔ اس دور میں پادری عماد الدین جو مولانا حالی کا ہم وطن تھا، دین اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا تھا اس نے اسلام کی تردید میں تین کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ چنانچہ ان کی تردید میں الطاف حسین حالی نے "ترباق مسموم" اور "تاریخ محمدی" اور مولوی چراغ علی نے "تعلیقات" لکھی اور نقوش سیرت نمایاں کیے۔ ان کے علاوہ فیروز الدین ڈسکوی، سید محمد بھرت پوری، اکرام اللہ اکبر آبادی اور محمد علی کان پوری نے جو کتابیں لکھیں ان میں سیرت نبوی کے نقوش بھی تھے اور پادری عماد الدین کے اعتراضات کا جواب بھی موجود تھا۔ قاموس الکتب کے مطابق اس قسم کے مناظرانہ ادب کی 276 کتابیں اس دور میں منظر عام پر آئیں۔

اسلام کے خلاف جو یلغار مغرب سے ہو رہی تھی اس کا جواب سرسید احمد خان، مولوی چراغ علی اور مولوی کرامت علی جو پوری نے تالیفی اور تصنیفی سطح پر دیا۔ سرسید احمد خان کی "خطبات احمدیہ" ولیم میور کے اعتراضات کے جواب میں ہے۔ اگرچہ "خطبات احمدیہ" سیرت کی باقاعدہ کتاب نہیں اور اس کی تنظیم شدت سے محسوس ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ اس کتاب میں بحث و نظر سے سیرت

کے پہلو بھی روشن کیے گئے ہیں اور حضور کی ابتدائی زندگی کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ بقول مولانا عبدالماجد دریابادی:

’قدیم وضع کے میلاد ناموں کو چھوڑ کر یہ جدید طرز کلام کی پہلی کتاب ہے جو کسی ہندوستانی مسلمان کے قلم سے وجود میں آئی ہے۔ اس کے جو دلائل و شواہد فرنگیوں کے مقابلہ میں اثبات رسالت میں پیش کیے گئے ہیں (خصوصاً بشارت تورات و انجیل کی ذیل میں) ان پر شاید آج تک اضافہ نہیں ہو سکا۔“

اگرچہ سر سید احمد خان نے انیسویں صدی کے اواخر تک جدید طرز کلام کو فروغ دے دیا تھا اور اردو نثر کے عناصر خرد وجود میں آچکے تھے اور یہ سب اپنے اپنے قلم کی جولانیاں دکھا رہے تھے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ سیرت نگاری کی طرف لٹے ادیبوں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ چنانچہ بیسویں صدی کے ربیع اول میں بھی روایتی میلاد ناموں کی تحریر و تصوید و اشاعت پر زور دیا گیا۔ ان میں حضور کی ولادت کو محیر العقل واقعات سے منور کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کوشش میں تحقیق کے ضابطوں کو کچھ زیادہ درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ چنانچہ ان کتابوں میں غیر مستند روایات راویاں لگیں اور نیم خواندہ عوام نے انہیں کو تاریخ اسلام اور سیرت نبوی سمجھ لیا۔ ان میلاد ناموں میں بعض نا واجب مباحث بھی شامل نظر آتے ہیں۔ بعض اختلافی مسائل کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ”میلاد النبی“ معصفہ ابوالبرکات، ”حیات ذاکر“ مولفہ شاہ جمیل الرحمن، ”میلاد اکبر“ مولفہ محمد اکبر وارثی، اور ”میلاد گوہر“ معصفہ گوہر رامپوری کی مثالیں یہاں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں بہت سے واقعات کو تاریخ اور کتب سیرت کی شہادت حاصل نہیں ہے۔

مولانا راشد الخیری کا مولود نامہ ”آمنہ کالال“ اس دور میں اس لیے اہم ہے کہ راشد الخیری نے برصغیر کے مسلمانوں کے قومی تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھا اور مواد کی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے ادبی اسلوب میں مولود نامہ لکھا۔ دوسری کتاب صبر شاہ جہان پور کی ”آفتاب نبوت“ ہے جس میں ہر قول کے لیے سند تلاش کرنے کی سعی کی گئی اور حقیقی روایات کو متروک قرار دیا گیا۔ ان دونوں کتابوں کا انداز جذباتی ہے۔ اس لیے یہ مولود کی محفلوں کے علاوہ عورتوں میں زیادہ مقبول ہوئیں تاہم انہیں سیرت نگاری کے دور جدید کی طرف ایک اہم قدم شمار کیا جاسکتا ہے۔ مرزا حیرت دہلوی کی کتاب ”سیرت محمدیہ“ اور ”سیرت رسول“ فیروز الدین ذسکوی کی ”سیرت النبی“ منظر عام پر آئیں تو یہ اندازہ لگانا ممکن ہو گیا کہ اردو ادب میں سیرت النبی کا زریں دور شروع ہو چکا تھا۔

بیسویں صدی کے نصف اول کی تصانیف سیرت میں قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی ”رحمت

اللعا لیلین“ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک سچے عالم کی تالیف ہے اور اس میں روایات کی صحت، زمانی اعتبار سے واقعات کی ترتیب اور معاصر کتب سیرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی اس کتاب کے بارے میں رائے حسب ذیل ہے:

”اگرچہ اردو میں سیرت کے موضوع پر بے شمار کتابیں شائع ہو چکی ہیں تاہم ان کتب میں چند ہی ایسی ہیں جن کے اندر واقعات کی صحت بیان کا کما حقہ لحاظ رکھا گیا ہے اور ان کتب میں چاضی (سلمان منصور پوری) صاحب کی ”رحمۃ اللعالمین“ سرفہرست ہے۔“

اس عہد کی سب سے اہم کتاب شبلی نعمانی کی ”سیرت النبی“ ہے جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی آخری چار جلدیں مولانا شبلی کی وفات کے بعد ان کے لائق شاگرد سید سلیمان ندوی نے تالیف کیں۔ اس کی ساتویں مختصر سی جلد بھی انہیں کے قلم سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کی تالیف پر خود مولانا شبلی کو بھی ناز تھا۔ ایک دوست کو انہوں نے لکھا: اگر مر نہ گیا اور ایک آنکھ بھی سلامت رہی تو انشاء اللہ دنیا کو ایک ایسی کتاب دے جاؤں گا جس کی توقع کئی سو برس تک نہیں ہو سکتی۔“

اس کتاب میں شبلی کی علیت، تحقیقی ذوق و شوق، صداقت کی تلاش، حسن استدلال، تدبر و تعمیل، فکر و نظر سب کچھ موجود ہے۔ بقول شیخ محمد اکرام ”اس کی مثال عالم اسلام کے ادب میں مشکل سے ملے گی۔“ افسوس یہ ہے کہ مولانا شبلی کو موت نے مہلت نہ دی اور ان کی خوش قسمتی تھی کہ سید سلیمان ندوی نے یہ کام شبلی کے اسلوب ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اس کتاب نے تحقیق و تدوین اور سیرت نگاری کا جو معیار قائم کر دیا تھا حقیقت میں اب تک اسے عبور نہیں کیا جا سکا۔ اس کتاب میں حضورؐ چلتے پھرتے اور ارشاد کلام کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسا مینارہ نور ہے جس سے آئندہ دور کے سیرت نگاروں کو روشنی ملی اور انہیں ایک منور راستے پر سفر کرنے کی سہولت دستیاب ہوگئی۔

اگرچہ مولانا شبلی اور مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرت نگاری کا بہت اونچا معیار مقرر کر دیا تھا لیکن اس مبارک اور مسعود موضوع پر لکھنے کی خواہش ہر صاحب قلم کے دل میں زندہ رہی۔ اس دور میں جو قابل ذکر تصنیفات منظر عام پر آئیں ان میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ”نشر الطیب“ میں رسول اکرمؐ کے حالات حیات کے مواعظ و نصائح بھی شامل ہیں۔ سلیمان ندوی کے ”خطبات مدراس“ کا غالب موضوع بھی حضورؐ کی ذات گرامی ہے۔ اعلیٰ درجے کے حسن بیان نے اس کتاب کو مقام بلند عطا کر دیا ہے۔ پروفیسر سید نواب علی کی ”سیرت رسول اللہ“ درحقیقت اس ردعمل کا جواب تھا جو سید نواب علی کے دل میں مرہٹی انسائیکلو پیڈیا کا ایک مضمون پڑھ کر پیدا ہوا۔ چنانچہ جس طرح ولیم میور کے جواب

میں خطبات احمدیہ لکھی گئی۔ اس طرح ”سیرت رسول اللہ“ ایک مرہونہ مضمون نگار کی ہرزہ سرائی کا جواب ہے۔ تحقیق کو استدلال سے پیش کرنے کا سلیقہ اس کتاب پر چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

مولانا حکیم البرکات عبدالرؤف قادری دانا پوری کی کتاب ”اصح السیر“ میں کتاب مغازی کو جامعہ مکمل اور بہترین ترتیب سے پیش کیا ہے اور علم سیرت اور علم فقہ کے رابطے منضبط کر دیے گئے ہیں۔ سیرت کو شریعت کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کی گئی ہے۔ چودھری افضل حق کی ”محبوب خدا“ تحفہ زنداں ہے۔ اس کتاب کی تالیف میں بنگال کا ایک ہم ساز قیدی ڈاکٹر یوس محرم قوت کے طور پر کام کرنا نظر آتا ہے۔ اس تحریک کو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے تقویت دی اور ایک ایسی کتاب ترتیب پائی جو عشق کے سچے جذبے اور حب نبوی کے خلوص سے منور و درخشاں ہے۔ حضرت مولانا اور لیس کا نہ حلوئی کی ”سیرت مصطفیٰ“ میں غزوات نبوی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی زبان عالمانہ ہے لیکن قاری مطالب تک پہنچ جاتا ہے۔ کتب سیرت میں یہ کتاب اپنی وسعت کی وجہ سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔

بیسویں صدی میں سیرت نبوی کا سرمایہ اتنا وسیع ہے کہ اس مقالے میں ان سب کتب کا اجمالاً جائزہ ممکن نہیں۔ چند ایک کتب جو عوام میں مقبول ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: عبدالرحمن شوق کی ”حضرت محمد“ محمد ابراہیم سیالکوٹی کی ”تاریخ نبوی“ مفتی انور الحق ٹوگئی کی ”تذکرہ الحبيب“ منشی محبوب عالم کی ”ذکر المحبوب“ عبدالحلیم شرر کی سوانح خاتم المرسلین“ صداقت رسول از عبدالرزاق طبع آبادی اسلامی رسول از خواجہ حسن نظامی عہد نبوی میں نظام حکمرانی از ڈاکٹر حمید اللہ سیرت خیر البشر از محمد علی لاہوری سرور عالم از طاہر فاروقی ذکر نبی از نصیر الدین ہاشمی ظہور قدسی از ماہر القادری محسن حقیقی از رازق الخیری یتیم کا راج از عبدالماجد دریا بادی سیرت خاتم الانبیاء از مفتی محمد شفیع رسول خدا از علی نقوی ارمغان حق از سید افتخار علی شاہ

رسائل میں سے ”مولوی“ دہلی۔ رسالہ ”نظام المشائخ“ دہلی۔ رسالہ ”پیشوا“ دہلی۔ رسالہ ”سینا“ رام پور۔ رسالہ ”منادی“ دہلی نے۔ ”رسول نمبر“ شائع کیے۔ اس دور کے متعدد رسائل میں سیرت کے موضوع پر بے شمار مضامین چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ مضامین سیرت لکھنے والوں میں ڈاکٹر اقبال خواجہ حسن نظامی فرحت اللہ بیگ عبدالرزاق طبع آبادی ڈاکٹر سعید احمد سلیمان منصور پوری حامد حسن قادری ناصر نذیر فراق دہلوی نیاز فتح پوری عارف ہانسوی جیسے ممتاز ادہائے کرام شامل ہیں۔

سیرت نبویؐ کا پاکستانی دور:

اگست 1947ء کے بعد سیرت نبویؐ کا پاکستانی دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں سیرت کے موضوع پر ان گنت کتابیں لکھی گئیں اور شائع ہوئیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ اب تک شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کا معیار تحقیق و سیرت نگاری اسی مصنفین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس دور میں میلا و نبویؐ معراج، ہجرت، شمائل، اخلاق، غزوات اور مکتوبات کو علیحدہ علیحدہ کثرت سے موضوع بحث بنایا گیا اور متعدد کتابیں تالیف کی گئیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سی کتابیں احترام و عقیدت کی بنا پر لکھیں گئیں اور ان کا انداز روایتی ہے۔ علمی اور ادبی مرتبہ سابقہ ادوار کی کتابوں کے برابر نہیں۔

اس دور میں غلام احمد پرویز کی کتاب "معراج انسانیت" سیرت طیبہ کو قرآن حکیم کی روشنی میں مرتب کرنے کی گراں قدر کاوش ہے۔ سیما اکبر آبادی کی "سیرت النبویؐ"، رئیس احمد جعفری کی "رسالت مآب" اور مولانا ماہر القادری کی "درحقیقہ" پر ادب حاوی ہے اور انداز قصہ کہانی کا اختیار کیا گیا ہے۔ احسان بی اے کی کتاب "نسخے حضور" بھی اسی نوعیت کی ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی "سیرت سرور دو عالم" جو دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، آن حضورؐ کی متلی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ سیرت کی مربوط کتاب نہیں بلکہ اسے مولانا نعیم صدیقی اور جناب عبدالوکیل علوی نے مولانا کی مطبوعہ تحریروں سے اس طرح مرتب کیا کہ پوری سیرت عیاں ہوتی چلی گئی اور متلی زندگی کا نقش واضح مرتب ہو گیا۔ اس کتاب سیرت کے دو مزید حصے ابھی مرتب ہو رہے ہیں، اس کتاب میں بہت سی معلومات پہلی مرتبہ یکجا کی گئی ہیں جن سے بہت سی غلط فہمیوں کا جو غیر مسلموں نے پھیلا رکھی ہیں ازالہ ہو جاتا ہے۔ ملا واحدی کی کتاب "حیات سرور کائنات" ڈاکٹر محمد آصف قدوائی کی "پیغمبر اسلام" ابو یحییٰ امام خان نوشہروی کی "نبی آخر الزمان" مولانا ظفر الدین کی "اسوہ حسنہ" علامہ سعید احمد کالپی کی "معراج النبویؐ" مبارک علی رحیم آبادی کی "رہبر کائنات" میں سیرت کے نقوش روشن اور نمایاں انداز میں یوں پیش کیے گئے ہیں کہ ایک ایک لفظ سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔

مولانا نعیم صدیقی کی کتاب "محسن انسانیت" میں حضورؐ کو نبی نوع انسان کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پورے ایمانی جذب اور تحریکی خلوص سے لکھی گئی ہے۔ قاری محمد فیب کی "آفتاب نبوت"، شاہ محمد جعفر پھلواڑی کی "پیغمبر انسانیت" فقیر وحید الدین کی "محسن اعظم اور مصنفین" مولانا عبدالماجد دریا بادی کی "سیرت نبویؐ قرآنی" طالب ہاشمی کی "اخلاقی پیغمبری"، نثار احمد کی

”نقش سیرت“ سیرت پر ابوالکلام آزاد کی منتشر تحریروں کا مجموعہ مولانا غلام رسول مہر نے مرتب کر کے ”رسول احمد“ کے نام سے شائع کیا۔ خالد علوی کی ”انسان کامل“، ظفر اکبر آبادی کی ”ہادی کونین“، عارف بنالوی کی ”حیات رسول“، عبدالستار خان نیازی کی ”پیغمبر عالم“، نصیر احمد ناصر کی ”پیغمبر اعظم“، آخر ”غلام ربانی عزیز کی ”سیرت طیبہ“ اسد القادری کی ”سیرت رسول“، سید اسعد گیلانی کی ”رسول اکرم کی حکمت انقلاب اور رسول اکرم اور ہجرت“، ڈاکٹر حمید اللہ کے خطبات بہادر پور ”عبدالمصطفیٰ اعظمی کی ”سیرت مصطفیٰ“، علی اصغر چودھری کی ”حضرت محمد“، محمد یوسف اصلاحی کی ”داعی اعظم“، قاضی نواب علی کی ”رسول اکرم“، اس دور کی چند ایسی کتابیں ہیں جن میں سیرت بھی پیش کی گئی ہے اسلامی ضابطہ حیات بھی اجاگر کیا ہے اور دین حق کی عظمت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ چند کتب کے عنوان ہیں۔ متعدد کتابوں کا ذکر جگہ کی قلت کی وجہ سے اس ناچیز پر قرض ہے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرت نبوی کا موضوع اتنا وسیع اور متنوع ہے کہ اس پر جب اور جس زاویے سے بھی دیکھیے نئی روشنی چمکتی ہے۔ زندگی کے نئے جادے روشن ہوتے ہیں، حالیہ دور میں چونکہ متعدد نئے علوم منظر پر آگئے ہیں اس لیے ان علوم کی روشنی میں حضور کی حیات طیبہ پر متعدد مرتبہ نئی نظر ڈالی گئی اور ایسے نتائج اخذ کیے گئے جو کل بھی سچے تھے اور آج بھی مبنی بر صداقت ہیں۔ اس دور میں رسائل کا اگر ایک کارنامہ شمار کیا جائے تو شبلی نعمانی کی سیرت نبوی کے بعد رسالہ ”نقوش“ کا رسول نمبر ہے جو تیرہ جلدوں پر مشتمل ہے، یہ ہمیشہ عزت و احترام کا کارنامہ شمار پائے گا۔ اس سمندر میں کئی دریا سما گئے ہیں۔ یہ رسالوں کا رسالہ اور کتابوں کی کتاب ہے۔ جس کا مطالعہ متعدد کتابوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”نقوش“ کے مدیر اپنی وفات کے بعد خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے ”رسول نمبر“ ساتھ لے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کی ترتیب اسی جذبے سے کی تھی کہ یہ ان کا توشہ آخرت ثابت ہو۔ ڈاکٹر انور محمود خالد کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے سیرت نگاری کے موضوع پر ایک جامع مقالہ لکھا جس پر انہیں پنجاب یونیورسٹی نے پل ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی۔ اب یہ حوالے کی اہم ترین کتاب ہے۔

اردو زبان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس میں فن سیرت کے موضوع پر نہ صرف بے اندازہ کتابیں لکھی گئیں بلکہ ان کتابوں نے معیار قائم کیا اور تحقیق سیرت کی نئی راہوں کو روشن کیا۔ یہ مقام اعلیٰ دنیا کی متعدد زبانوں کو حاصل نہیں۔ یہ افتخار برصغیر میں صرف اردو کو حاصل ہوا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

دکنی مثنوی کا جائزہ تاریخی اور تہذیبی تناظر میں

ہند مسلم پھر کے دل آویز مظاہر کی تفہیم و تحسین دھرتی اور آکاش (عقیدے) کے ملاپ کے معانی کی مختلف سطحوں پر غور کیے بغیر ممکن نہیں۔ اردو زبان ہو یا امیر خسرو اور یا پھر جنوبی ہند میں ونو تخلیق کی ترجمہ کا منبع اس سرزمین کی عورت کا بنیادی کردار ہے۔ وہ شاعری کا موضوع تو تھی ہی۔ ابتدا میں تو اس نے خود شاعر کے لیے عاشق کا نسائی قالب بھی تیار کیا، یوں لوگ شاعری کی ریتیں اردو شاعری کے ابتدائی دور کے مرکزی رجم میں کھل مل جاتی ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ بشریات، زبانوں اور سیاست پر سنجیدگی کے ساتھ لکھنے والوں کو ہمیشہ جنوبی ہند نے سکھایا ہے۔ یہاں آریاؤں کے دھکیلے ہوئے قدم ترپاشندوں اور اوزکول اور منڈالوگوں نے تیلگو ملیالم اور کنڑی میں ممکن ہے انتظار حسین سے صدیوں پہلے سوچا ہو "آگے سمندر ہے" دیوند رستیا رتھی نے "گاتا جاہندوستان" میں اس دھرتی کے لال رنگ کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم جلیس، کرشن چندر اور دیگر ترقی پسندوں نے اس دھرتی پر بسنے والے انقلاب پسندوں کا رومانوی انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آج سری لنکا اپنے ہاں کی شورش میں بھارت یہاں کے آہستہ مسلمانوں کے اضطراب میں اور پاکستانی کشمیر کے سیاسی مقدمے کے تقابل میں ریاست حیدرآباد کا ذکر کرتا ہے اور اردو زبان و ادب کی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم سنجیدگی سے کلاسیکی سرمائے کا جائزہ لینے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی اسی بولقلموں زمین سے دریافت ہونے والے شعری ونثری اوراق آتے ہیں۔

اس مضمون میں میں بھی دکنی مثنوی کے جائزے کے سلسلہ وار نکات بیان کرنے سے پہلے پس منظر کے طور پر چار باتوں کی وضاحت ضروری خیال کرتی ہوں:

علاء الدین خلجی اور اس کے سپہ سالار ملک کانور نے ۱۳۱۳ء میں دکن اور گجرات فتح کیے اور ۱۳۲۸ء میں محمد تغلق نے دیوگڑھ کو دولت آباد قرار دے کر پایہ تخت بنایا اور ۱۳۳۷ء میں حسن بہمن سے افکارہ حکمرانوں پر مشتمل بہمنی دور آتا ہے جو ۱۵۲۹ء میں ختم ہوتا ہے، چودھویں حکمران محمود شاہ کی حکومت بید رنگ محدود ہو جاتی ہے اور باقی دکنی سلطنت چار خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

۱۔ بیجاپور کے علاقے پر عادل شاہی سلطنت ۱۳۸۹ء تا ۱۶۸۵ء، گولکنڈہ کے شطے پر قلعہ شاہی ۱۵۱۳ء تا ۱۶۸۶ء، الہ نگر کی سر زمین پر نظام شاہی ۱۳۸۹ء تا ۱۶۳۳ء اور برار کے علاقے پر عادل شاہی سلطنت قائم رہتی ہے۔ ۱۵۲۶ء میں امیر برید ہمنی دور کے آخری سلطان کلیم اللہ سے بیور کے علاقے کی بادشاہت چھین لیتا ہے، بیجاپور اور گولکنڈہ کے شیعہ حکمران علم دوست ثابت ہوتے ہیں۔

۲۔ عادل شاہی خاندان کی پہلی ملکہ ایک مرہٹے امیر کٹ راؤ کی لڑکی پوجی خانم تھی، اسی کا بیٹا اسامیل عادل شاہ تھا، محمد عادل شاہ جیسے علم دوست اور ادب پرور حکمران کے دل کو موہ لینے والی ایک اور خاتون رنھارانی کا نام بھی تاریخ اور تاریخ ادب میں محفوظ ہے۔

۳۔ دکن کی ان مسلمان ریاستوں کی مفلوں کے ساتھ آویزشوں کے نتیجے میں جو لٹریچر یہاں مفلوں کی ہوس اقتدار کے خلاف لکھا گیا، وہ پشتو اور پنجابی زبانوں کے اسی قسم کے موضوع پر لکھے جانے والے جنگ ناموں کی یاد دلاتا ہے۔

۴۔ ریاست حیدر آباد کی جامعہ عثمانیہ اور اس کے دیگر علمی اداروں سے وابستہ افراد کی محققانہ کاوشیں تسلیم کی جانی چاہئیں، جن کی بدولت آج اردو زبان و ادب کی تاریخ کو وسعت اور گہرائی ملی ہے۔ ان میں محی الدین قادری زور [1]، 'عس اللہ قادری [2]'، نصیر الدین ہاشمی [3]، عبدالقادر سروری [4] اور مولوی عبدالحق [5] شامل ہیں۔

اردو ادب کی تاریخ میں دکن کا علاقہ خاص طور پر اہم ہے کہ اس زبان کے ادب کے تاریخی ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے تمام تراثی صورتیں ہمیں دکن کے علاقے ہی میں ملتی ہیں۔ نثر ہو یا شاعری کی کوئی بھی صنف اس کی ابتدائی و ارتقائی شکل ہمیں دکن کے علاقہ ہی سے دستیاب ہوتی ہے۔ وہ دور جو اس زبان کا تکمیلی دور ہے، جب زبان کے نہ تو معیار مقرر ہوئے تھے نہ اس کا کوئی ابتدائی سرمایہ ہی تھا بلکہ شمال سے آنے والے لسانی اثرات، کچھ شمال دشمنی کے جذبات اور پھر اہل دکن کا نئی تشکیل پانے والی زبان کو آزادی سے برستے کا شوق ایسا تھا کہ جس نے ابتدا میں صوفیائے کرام کے ہاتھوں اور پھر ہمدیہ دور کے سلاطین کی سرپرستی میں اس دور کے 'دکنی' کہلوانے والی زبان کو ادبی حقیقتات کے لیے استعمال کیا اور بہت جلد اس زبان نے دکن میں موجود دیگر زبانوں اور خاص طور پر وہاں کی بڑی زبانوں جیکو مرہٹی، سنہری تملک کی جگہ لے لی۔

ہاشی میں جنوب کی ریاستیں (بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، برار اور ہیدر) کبھی شمال کا حصہ رہیں اور کبھی انہوں نے آزاد و مختار حیثیت اختیار کی اور خود مختار حیثیت میں انہوں نے فارسی سے رشتہ توڑنا چاہا تو دکنی زبان کا سہارا لیا۔ (یہ وہی زبان تھی جو اس زمانے میں شمال میں دہلوی کہلاتی تھی) پہلے پندرہویں صدی کے زیر اثر پھر خاص طور پر گولکنڈہ اور بیجاپور کے علاقوں میں قطب شاہی اور عادل شاہی سلطانین کے زیر اثر بڑی تیزی سے اس زبان میں اہل قلم نے شعر و ادب کی تخلیق میں حصہ لیا۔ اس بنا پر اس زبان نے شمال سے کہیں پہلے اور شمال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی کی۔ چنانچہ دکنی سرمائے کا جائزہ لیں تو ستر، مثنوی، غزل، مرثیہ، قصیدہ، ترجیع بند و رباعیات کی صورت میں اردو کا بے پناہ خزانہ دستیاب ہے۔ دکن کا نہ صرف لسانی ماحول شمال سے مختلف تھا بلکہ تہذیب و تمدن بھی شمال سے علیحدہ تھا۔ انہوں نے شمال کے زیر اثر ہند ایرانی کلچر کو قبول کرتے ہوئے بھی دکن کی مقامی روایات کو ترک نہیں کیا۔ تمام دکنی شعر و ادب کے سرمائے میں یہ ارضی رنگ جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ ان شعرا نے بیشتر اصناف میں طبع آزمائی کی لیکن سب سے زیادہ جس صنف کو برتا وہ مثنوی تھی اور اس کی وجہ یقیناً یہاں کے امن و امان، معاشی و ذہنی فراغت کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کی تخلیق کردہ مثنویاں بھی تھیں جنہوں نے اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے اس صنف کو برتا تھا۔ مثنوی کے لغوی معنی دو یا دہرا کرنا یا دو جزو والی شے کے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں (الف الف اب ب ا ج ج) مثنوی میں ردیف کا استعمال عموماً کم ہوتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی [6] تو مثنوی کے لیے مخصوص جڑوں کے دعوے سے انکار کرتے ہیں مگر فارسی اور اردو میں عام طور پر سات بحرؤں کو استعمال کیا گیا ہے (مقارب، مثنیٰ، مقصور، رمل، مسدس، مقصور، ہزج، مسدس، مقصور، خفیف، مسدس، مطوی، مجنوں، مقصور، متدارک، مثنیٰ، مجنوں، مقطوع، مقارب، مثنیٰ، اثر، مقبوض، مقارب، مثنیٰ، اقلیم)۔ اردو مثنوی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے ابتدائی نمونے یا ابتدائی سرمایہ تمام تر ان صوفیانہ مثنویوں پر مشتمل ہے جو دکن کے بزرگان دین کا تخلیق کردہ رہا۔ جن میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، شمس العشاق شاہ میراں، جی شاہ برہان الدین جانم شاہ امین الدین اعلیٰ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر مدد نور زبانی بیگم کا خیال درست ہے کہ:

”صوفیاء نے حسب تقاضہ مختلف مقامی زبانوں کے الفاظ شامل کر کے اپنے وقت کے غالباً عام فہم انداز میں اپنے خیالات اور نظریات کو عوام کے گوش

گزار کرنا شروع کر دیا۔ ابتداً انھوں نے یہاں کی عام مقبول اصناف 'دوہا' کیت اور جھوننا وغیرہ کی صورت میں اپنے خیالات پیش کیے مگر جلد ہی مثنوی کے پیرائے کو مستقل طور پر اختیار کر لیا۔ ان کی تخلیق کردہ مثنویات مثنویوں میں سے بعض بکثرت تصوف کے موضوع پر مبنی ہیں اور بعض نیم مثنویات مضامین کی حامل ہیں جن میں تصوف کے علاوہ مذہبی یا اخلاقی امور کو بھی شامل کر لیا گیا ہے ان مثنویوں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ علاقائی زبانوں کے الفاظ ان کے اصل صوت و لہجہ کے مطابق نہیں برتنے گئے ہیں۔ پھر بھی انھوں نے اپنے ماحول کے تقاضے کے پیش نظر مردہ زبان کو برت کر دوسروں کو بھی اسے

کھینے بولنے اور برتنے کی طرف راغب کیا ہے۔" [71]

ڈاکٹر وزیر آغا نے تو "اردو شاعری کا مزاج" متعین کرتے ہوئے مثنوی کو بھی ہیئت کے طور پر نہیں اس کے عشقیہ مزاج کے اعتبار سے پہچاننے کی تلقین کی ہے۔ (ص ۳۰۷) مگر دکن میں تخلیق کردہ اردو مثنوی کے سرمائے کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انھوں نے مذہبی اخلاقی صوفیانہ اور ہندو نصیحت کے موضوع پر مثنویاں لکھنے کے علاوہ تاریخی 'رزمیہ' 'بزمیہ' عشقیہ موضوعات کو بھی اپنایا۔ اس کے مآخذ کے لیے انھوں نے خالص ہندوستانی قصوں اور دوسرے موضوعات پر مشتمل جھلتی مثنویاں بھی لکھیں۔ عربی فارسی ترکی اور سنسکرت زبان سے اخذ شدہ قصوں کو موضوع بنانے کے ساتھ ساتھ طبع زاد مثنویاں لکھیں۔ دکنی دور میں جو مثنویاں لکھیں ان میں صرف خیالی باتیں ہی نہیں کی گئیں بلکہ ان میں زندگی کی عکاسی اور ترجمانی کی گئی مثلاً اس زمانے کے لوگوں کے معاملات و مسائل بعض تاریخی واقعات بادشاہوں کے حالات مذہبی عقائد اور دینی معاملات کو ان مثنویوں میں پیش کیا گیا۔ اس زمانے کی زندگی کے جذباتی اور انفرادی مسائل بھی ان مثنویوں میں دکھائی دیتے ہیں لیکن ان مسائل کو ان شعراء نے محض روایتی انداز میں پیش نہیں کیا بلکہ جو کچھ انھوں نے دیکھا اور محسوس کیا ان کی حقیقت سے واقفیت اور بھرپور ترجمانی ان مثنویوں میں کی گئی۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم دکنی مثنوی کی متنوع موضوعات کے حوالے سے لکھتی ہیں:

"مثنوی نگاروں کے لگرو خیال سے شاید ہی انسانی سماج کا کوئی شعبہ چھوٹا ہو جو تقسیم انسانی سماج کے مختلف پہلوؤں کی ہوگی وہی ان مثنویوں کے لیے

مناسب ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض سائنسی علوم اور طبی موضوعات پر مثنوی نگاروں نے اظہار خیال کیا ہے۔ قصہ یا داستان کا ذکر کرتے ہوئے انسانی اور سماجی نفسیات کے عمدہ مرقعے پیش کیے ہیں۔ ساتھ ہی نباتات، جہادات، جانور، چیز پودے، پھل، پھول، جنگل، دریاؤں اور پہاڑوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے تو شادی بیاہ، پیدائش و موت، سماجی رسم و رواج، طور طریقوں، بازاروں، مختلف قسم کی محفلوں، مجلسوں، درباروں، خانقاہوں اور عبادت گاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ انواع و اقسام کے کھانے، زیورات اور لباس بھی شاعروں کا موضوع رہے ہیں۔ کہیں جنگ و جدل کے واقعات قلم بند کیے گئے ہیں تو کہیں رقص و سرود کی محفلیں نظر آتی ہیں۔ میدان کارزار کا ذکر جنگی ہتھیار کی تفصیلات کے ساتھ ملے گا۔ [8]

دکنی مثنوی کے اس دور میں لوگوں نے جو سوچا جس طرح خیالات و نظریات قائم کیے ان کی ترجمانی بھی ان مثنویوں میں کی اس لیے بعض جگہ مفکرانہ امور فلسفیانہ رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ دکنی ادب کے ذکر میں ان نثری تحریروں کا ذکر تقدیراً کیا جاتا ہے جو صوفیائے کرام کے رسائل و ملفوظات پر مشتمل ہیں لیکن اس سے بھی پہلے اردو نظم کا وجود ملتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی منظوم تخلیق فخر الدین نظامی کی مثنوی، کدم راؤ پدم راؤ، ہے جو ۱۳۲۱ھ اور ۱۳۲۸ھ کے درمیانی عرصہ میں لکھی گئی۔ یہ مثنوی اس ابتدائی دور کی یادگار ہے جب دکنی شعرو ادب مقامی قصے کہانی کی روایت میں گندھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نویں صدی ہجری کی ادبی تصنیفات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”اس دور کی سب سے پہلی تصنیف، جو اب تک دریافت ہوئی ہے، فخر الدین نظامی کی مثنوی، کدم راؤ پدم راؤ“ ہے۔ اس مثنوی کا اب تک ایک نسخہ معلوم ہے جو ناقص الاوسط ہے اور کم از کم دو تین صفحات آخر کے بھی کم ہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس مثنوی کا اصل نام کیا تھا۔ مثنوی کے دو مرکزی کرداروں کے نام پر اسے ”کدم راؤ پدم راؤ“ کا نام دیا گیا ہے۔ [9]

ڈاکٹر محبوب اعلیٰ قریشی بھی ڈاکٹر جمیل جالبی کی بات سے متفق ہیں کہ ”دبستان دکن میں اردو کی

قدیم ترین مثنوی جو اب تک دستیاب ہو سکی "کدم راؤ پدم راؤ" ہے۔ اس کا مصنف فخر الدین نظامی ہے۔ نظامی، احمد شاہی ہمسنی کا شاعر ہے۔" [10]

اردو تحقیق کے لیے یہ درکھلا رہنا چاہیے کہ زمانی اعتبار سے اولیت کس مثنوی کو حاصل ہے اردو کی ابتدائی مثنویوں میں اشرف بیابانی کی مثنویاں لازم المبتدی، واحد باری، نوسر ہار اور خمس العشاق شاہ، میر انجی کی مثنویاں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب شامل ہیں جو نویں صدی ہجری ہی میں لکھی گئیں اور تصوف کے موضوع پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد دکنی مثنویاں کثرت سے عادل شاہی (۱۸۹۵ء-۱۹۰۷ء/۱۲۸۹ء-۱۲۸۵ء) اور قطب شاہی (۹۱۶ھ-۱۰۹۸ھ/۱۵۱۲ء-۱۶۸۶ء) دور میں لکھی گئیں جو موضوعات کے اعتبار سے بزمیہ، رزمیہ، عشقیہ اور صوفیانہ مثنویوں پر مشتمل ہیں۔ اگرچہ یہاں اردو شعر و ادب کا ایک طویل دور موجود ہے تاہم مثنویوں کی تخلیق پہ خصوصی توجہ دی گئی۔ ڈاکٹر محبوب اعلیٰ قریشی لکھتے ہیں:

"دکن میں اردو شاعری کا پہلا باوقار اور زریں دور مثنویوں کا ہی دور ہے۔ اس عہد میں تقریباً سینکڑوں مثنویاں لکھی گئیں، جن میں سے زیادہ تر مبسوط، طویل اور ضخیم ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب اردو میں بزمیہ کے علاوہ تاریخی مثنویاں بھی اچھی خاصی تعداد میں لکھی گئیں۔" [11]

یہ مثنویاں اپنی زبان و بیان اور فنی مزاج کے اعتبار سے کہنگی یا فرسودگی لیے ہوئے کیوں نہ ہوں پھر بھی ان کی سماجی، تہذیبی، ثقافتی اہمیت مسلم ہے کیوں کہ ان میں اُس عہد کی معاشرت، تہذیب اور طرز زندگی کے عمدہ مرقعے موجود ہیں اور دکنی معاشرہ کی زندگی کے لیے ان مثنویوں کا مطالعہ مفید ہے۔ اگرچہ بعد میں بھی بہت سی مثنویاں لکھی گئیں ان کا دکنی مثنویوں سے مقابلہ کیا جائے تو ان میں سے بہت کم ان کے سامنے ٹھہرتی ہیں۔ مثنویوں کے متنوع موضوعات ہیں۔ کچھ فارسی سے ماخوذ ہیں۔ طبع زاد مثنویوں کی بھی کمی نہیں۔ عاشقانہ موضوعات پر اعلیٰ پائے کی مثنویاں لکھی گئیں۔ تاریخ، سوانح، تصوف اور فلسفہ غرض کسی موضوع کو ان شعراء نے نظر انداز نہیں کیا۔ ان میں بعض جگہ واقعہ نگاری، منظر نگاری، جزئیات نگاری اور جذبات نگاری کے عمود نمونے سامنے آتے ہیں۔ ہم اگر دکنی مثنویوں کی فنی حوالے سے چند خصوصیات کو ہی سامنے رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اُس دور کے مثنوی نگاروں کو زبان کے ساتھ ساتھ اظہار بیان پر بھی قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے مثنوی نگاری میں ایسے تجربے کیے ہیں

سے جو آج بھی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیق کرنے والوں کے لیے مددگار بھی ثابت ہوئے ہیں۔ مثنوی کی دست میں اختراعات اور قصہ کی اُس نے اس مہد کی مثنوی کو یادگار بنا دیا ہے۔ اس دور کی مثنوی نگاری کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

۱۔ دکن کے مثنوی نگاروں کا کمال ہے کہ انہوں نے قصہ کے حوالے سے داستانوی طرز پر قصہ در قصہ کی روایت کو اپنایا۔ اس حوالے سے ان کا تخیل کئی ماورائی دنیا کی تصویر دکھاتا ہے تو مافوق الفطرت عناصر، دیو، پریاں، بادشاہ، شہزادے، وزیر، نمونی، بزرگ یا عامل کے کردار ملتے، واقعہ کچھ بھی ہو ان کرداروں کا نقل، گفتگو، لباس، رسوم و رواج، تہوار سب دکنی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ”پھول بن“ (ابن نشا ملی)، قطب مشتری (ملاو جہمی) گلشن مشتق اور علی نامہ (نصرتی)، میزبانی نامہ (حسن شوقی)، خاور نامہ (کمال خاں رستمی)، چندر بدن اور مہیار (مقیمی) سیف الملوک و بدیع الجمال (نواہسی) جیسی مثنویوں کا مطالعہ دکنی تہذیب و ثقافت کا خصوصی مطالعہ ہے۔

۲۔ ایسی مثنویاں لکھی گئیں جن میں اس مہد کی زندہ شخصیات کو مرکزی کردار بنا کر اس کے حوالے سے محل کی زندگی، بادشاہوں کو پیش آنے والی مہمات، سیاسی و سماجی حوالے، دکن کا جغرافیہ اور تاریخی واقعات کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ان مثنویوں کی حیثیت رزمیہ، بزمیہ اور تاریخی مثنویوں کی ہے مثلاً ابراہیم نامہ (عبدل)، سیف الملوک و بدیع الجمال (نواہسی)، چندر بدن اور مہیار (مقیمی) میزبانی نامہ اور فتح نامہ نظام شاہ (حسن شوقی) علی نامہ اور تاریخ سکندری (نصرتی) ۳۔ موضوعات کے علاوہ دکن کے اکثر شعراء نے مثنوی میں تاریخ تصنیف اور مدت تصنیف تحریر کرنے کی روایت ڈالی کہیں ”خاتمہ“ میں اور کہیں قصہ کے آغاز ہی میں صراحت کر دی مثلاً

(۱) تمام اس کیا دلیس بار اسنے	(بارہ دن)
سنہ ایک ہزار ہور انھار اسنے	(۱۰۱۸ ہجری) (قطب مشتری۔ ملاو جہمی)
(۲) بچن پھول گوندیوں براہیم نام	
کیا سہی پر برس بارہ تمام	(۱۰۱۳ ہجری) (ابراہیم نامہ از عبدل)
(۳) ہزار اور ایک سو اسی ہیں اور آنھ	(۱۱۸۸ ہجری)
کہ بانہ صا اس عمارت کا تو میں ٹھانھ	(تصویر جاناں از بچھی نارائن شفیق اور گنگ آبادی)

- (۳) برس ایک ہزار ہونے میں
(۱۰۳۵ ہجری)
کیا شتم یونہی دن میں
(۳۰ دن) (سیف اسلوک و بیعت اہمال غوامی)
(۵) ع ۳۳ ہجری پر ہوتے تین سال (۱۰۸۳ء) (تاریخ اسکندریہ - نصرانی)
۳۔ دکنی مثنویوں میں پانچ شہداء نے نام کی سرامت بھی کر دی۔

- (۱) ہوا جس وقت میں اتمام اس کا
کیا شتم یونہی دن میں (بھٹی نارائن شفیق اورنگ آبادی)
(۲) کیا رشتی اس وقت یو کتاب بندیا بات کے گوہراں بے حساب
خاور نامہ دکنی لکھا ہوں نام ہوا خاور اہلے ناں پر قصہ سب تمام
(کمال خان رشتی)

- (۳) یو "پھول بن" تیں مینے لک لگایا
ہنم کا چاند ہو پورا تو آیا (ابن نشاطی)
(۳) قلب مشتری میں جو بولیا کتاب
سو ہوئی جگ میں روشن کہ جوں آفتاب (ملاو جہی)
(۵) رکھیا ہوں بگشن عشق اسم رنگین قصے کا میں
گرے جس جب کے پھولوں کی لہک شوقوں سے گلدانی (بگشن عشق - نصرانی)
۵۔ بعض دکنی مثنویوں کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ انہوں نے اس میں دیگر شعری اصناف کو شامل کیا۔
ویسے تو ہر مثنوی کا آغاز حمد، نعت، خلفائے راشدین کے لئے چند اشعار حضرت علیؑ کے لیے کچھ
اشعار اور پھر بادشاہ وقت کی مدح کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان مثنوی
نگاروں نے قصہ کی ضرورت کی خاطر یا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے غزل، قصیدہ اور رباعی کے
اشعار شامل کیے ہیں۔ پھول بن، مینا و ستونجی، قلب مشتری میں غزلیں ہیں۔ "قلب مشتری"
میں سات غزلیں ہیں خاص طور پر کئی اور مشتری کے درمیان اظہار عشق یا جدائی کے موقع پر
غزلوں سے کام لیا ہے۔ علی ہمد، قلب مشتری، ماہ بیکر میں رباعیات ملتی ہیں۔ علی نامہ اور ابراہیم
نامہ میں مختلف قصیدے بھی ہیں۔

- ۶۔ دکنی مثنویوں میں عنوانات قائم کر کے مثنوی کو مختلف ابواب میں تقسیم بھی کیا گیا ہے اور اکثر

عنوانات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس حصے میں کیا ہوگا۔ نصرتی نے مثنوی "کلمن مشق" کے ہر حصے کے آغاز میں عنوان کی بجائے شعر لکھا۔ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام ایسے اشعار کو اکٹھا کر لینے سے مثنوی کا خلاصہ تیار ہو سکتا ہے۔ قطب مشتری میں عمد قلی اور مشتری کے فراق اور وصال کے مواقع پر غزل سے پہلے عنوانات ہیں۔ نصرتی کی تصنیف "علی نامہ" میں قصیدوں کے عنوانات دیے گئے ہیں۔

۷۔ دکن کے شعراء نے مثنویوں میں اچھوتی تشبیہوں، استعاروں، تلمیحوں، محاوروں اور صنعتوں کا استعمال بھی کیا ہے۔ جس سے مثنویاں اور بھی زیادہ خوبصورت اور دلچسپ ہو گئی ہیں۔

۱۔ اچھیں نمین اس کیں کالے سنے

کہ مچھلیاں دو ہزیاں ہیں جالے سنے (قطب مشتری۔ ملاو جی)

۲۔ تج گال پرنگہ کا نشان دستا ہے مجھ اس بات کا

روشن شفق میں جلیگے جیوں چاند پہلی رات کا (شاشی)

۳۔ بندھا ہر حرف میں یوں میں قرینہ

بوجھے سچے بھی یہ صنعت کا گلینہ (پھول بن۔ ابن نشاطی)

۴۔ نظر کر کہ میں دیکھتا ہوں جسے

تو ہر گھٹ (جسم) کے گھر میں دو اتوں سے (علی نامہ۔ نصرتی)

ڈاکٹر محبوب اعلیٰ قریشی لکھتے ہیں:

"دبستان دکن میں بہت زیادہ مثنویاں لکھی گئیں۔ ان مثنویوں میں کہیں ایرانی اور اسلامی

روایات کا رنگ ملتا ہے تو کہیں ہندوستانی فضا۔ یہاں عشقیہ، تاریخی، رزمیہ، مصوفانہ ہر

رنگ کی مثنوی موجود ہے۔ یوں تو قدیم دکنی شعر و ادب کے سرمایہ کی بازیافت گزشتہ چار

پانچ دہوں کی بات ہے۔ ڈاکٹر زور، مولوی عبدالحق، پروفیسر سروری، مولوی نصیر الدین

ہاشمی کی مساعی کی بدولت دکنی ادبیات کے چند منتخب نمونے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ (12)

دکنی مثنویوں کے اس سرسری جائزے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اردو شعر و ادب نے سب

سے پہلے دکن میں ارتقائی مراحل طے کیے۔ بہمیدہ دور سے لے کر ابوالحسن نانا شاہ کے زمانے تک دکن

میں خاص طور پر اردو شاعری نے ترقی کی بہت سی منزلیں طے کیں۔ اگرچہ دکنی شعرا نے زبان کی طرف

زیادہ توجہ نہ کی تاہم اس زبان میں نثر و شاعری کے اولین نمونے وہیں سے ملتے ہیں۔ نثر کے ساتھ ساتھ منظومات کا بھی خاصا ذخیرہ دکن ہی سے دستیاب ہوتا ہے۔ بہمدیہ سلطنت جب پانچ حکومتوں میں تبدیل ہوگئی تو خاص طور پر قطب شاہیوں اور عادل شاہیوں کے دور میں اس زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ بے شمار شاعر دکن میں ایسے سامنے آئے جنہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی اور ادبی لحاظ سے اس زبان کو مالا مال کیا۔ اس زمانے میں بیشتر مثنویاں لکھی گئیں۔ اس صنف کی ایسی عظیم روایت قائم کی کہ آنے والے دور میں مثنوی نگاروں نے اسی روایت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا۔ آج بھی ان مثنویوں کو زبان کی قدامت کے علاوہ ہر لحاظ سے بعد میں لکھی گئی مثنویوں کے مقابلے میں رکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ یہ مثنویاں ابتدا میں ادب کی ترویج و ترقی کے لئے نہیں بلکہ سماجی فلاح و بہبود اور خاص خاص مسلک کی تبلیغ اور صوفیانہ خیالات کو پھیلانے کے لیے وجود میں آئی تھیں۔ تاہم وہ اپنے تخلیقی رنگ کے اعتبار سے اس طرح چھا گئیں کہ جب زبان کا دامن وسیع ہونے لگا تو شعراء نے متصوفانہ و اخلاقی مثنویوں کو بدرجہ آگے بڑھایا اور عشقیہ، رزمیہ، بزمیہ اور تاریخ کے موضوعات بھی اردو مثنوی کا حصہ بن گئے۔ ابتدا میں صوفیا کے یہاں مثنوی خالصتاً تخلیقی اور طبع زاد ہے پھر آہستہ آہستہ دوسری زبانوں کے قصوں سے اخذ و استفادہ کی روایت شروع ہوئی ہے۔ پھر بھی ان دکنی مثنوی نگاروں نے دکنی ماحول، رسوم و رواج، تہذیب و معاشرت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ دکن میں لکھی گئی تمام مثنویوں کی حیثیت اردو شعر و ادب کے ساتھ ساتھ دکن کی تاریخ کی بھی ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ اردو شہ پارے، سلطان محمد علی قصب شاہ، تہ کرہ اور مخطوطات
- ۲۔ اردو کے قدیم
- ۳۔ دکن میں اردو، دکنی کچھ
- ۴۔ اردو مثنویات، حضرت سراج اور ان کی شاعری
- ۵۔ اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا حصہ، قدیم اردو، نصر قی، مرحوم دہلی کالج، مزہبی زبان پر فارسی کا اثر، مہراج العاشقین کے علاوہ کئی مرتبہ مخطوطات، تہ کرہ اور دوادین
- ۶۔ درس بلاغت، ترقی اردو بیورو، دہلی
- ۷۔ "دکنی مثنویات" کی تدریس اور اس کے مسائل، "فکر و تحقیق"، جلد نمبر ۱، ترقی اردو بیورو، دہلی، ص ۷۱
- ۸۔ تدریس مثنوی، ص ۱۲۰ ایضاً
- ۹۔ جمیل جاہلی، ڈاکٹر۔ تاریخ ادب اردو، جلد اول، مجلس ترقی ادب، لاہور، طبع اول ۱۹۷۵ء، ص ۱۶۰
- ۱۰۔ محبوب اعلیٰ قریشی، ڈاکٹر۔ اردو مثنویوں میں جنسی تلمذ، تخلیق کار پبلشرز، دہلی، ص ۷۳
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۷۸
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۷۹-۸۰

ماخذات

- ۱۔ عبدالحق، ڈاکٹر۔ "نصر قی" سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اردو نمبر ۱۱۳، کراچی، اشاعت دوم ۱۹۶۱ء
- ۲۔ نصیر الدین ہاشمی۔ دکن میں اردو، اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، پانچواں ایڈیشن ۱۹۶۰ء
- ۳۔ فرمان فتح پوری، ڈاکٹر۔ اردو کی منظوم داستانیں، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی اشاعت اول ۱۹۷۱ء
- ۴۔ قمر رئیس، ڈاکٹر (مترجم)، اردو میں لوک ادب، ہیمنٹ پرکاشن، دہلی ۱۹۹۰ء
- ۵۔ گیان چند، ڈاکٹر۔ اردو کی ادبی تاریخیں، سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی ۲۰۰۰ء

ناول کی حشر سامانیاں

روا ناول کو تقریباً ایک سو پینتیس برس ہو چکے ہیں۔ ان سے فی' اور کاٹ لیا گیا ہے اور ان کا حشر
 نگہ میں رہتا ہے اور ایک ایسی اہمیت کا حامل ہے جہاں اسے مزید بہتر بنانے سے بخلدار ہونا چاہیے
 ہو سکتا ہے کہ وہ کھلا داسے مبالغہ آرائی پر محمول کر دینا اس لیے کہ ان کے نزدیک اس ناول میں بہت ہی
 عمدہ خصوصیات ہیں ہے اور مغرب بہت آگے جا چکا ہے جہاں تک مغرب کے مقام کا تعلق ہے تو اس سے
 کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم اپنی کہانی دیکھیں کہ جیسے کہ فکشن کی روایت کے تناظر میں اپنے ناول کو
 دیکھیں تو یہ پہلے گا کہ باہمی ہے ہنرمندی اور احساس کسٹری کا کوئی جواز نہیں۔ کسی بھی صنف ادب کے
 فنی و فحری اور تخلیقی ارتقا میں وقت کا فتنہ دخل فطری ہوتا ہے۔ مغرب میں جس میں ہم آں۔ اور جہاں
 وقت، دانشمندی، دوستوں کی، فلاسفر، جوزف کونڈ، ہنری جیمس، ڈورسٹی، جے ڈیسن اپنا تک نہیں سے وہاں
 نہیں ہو سکتے۔ یورپ اور امریکی براعظموں میں داستان سے ناول تک ایک طویل سفر کا حامل تھا۔ سو یہ
 نئی معاملہ ہادی روایت اور ہمارے ناول کی موجودہ منزل سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا ہڈ پائی ہونے کے
 بجائے اگر شعور کے تابع راستے کا اظہار کیا جائے تو بہتر ہے۔ ورنہ ہمیں اپنے بڑے فن کاروں کے فن
 پر مبنی ڈالنا چاہیے۔ گی جن میں سے چند کے نام پریم چند (بھول گوندان)، مرزا ہادی، رموا، مزین احمد
 حسرت پھانسی، ڈاکٹر حسن کاروانی، شوکت صدیقی، طہ بیہ مستور، قرآن العین حیدر، ممتاز ملتی وغیرہ ہیں۔
 یہاں یہ راستے محض بریکٹس تک کہ وہ ہے کہ ہمارے ناول کا مستقبل روشن ہے ورنہ ان مضمون کا ضمن
 ناول کی عمومی تہمت انگیز دہانہ اور فلسفاتی دنیا سے ہے جس کی وجہ سے ناول دنیا کے تمام ممالک ہی
 میں فحری طور پر مقبول ہوا یا اعلیٰ ہی طرح جس طرح کسی زمانے میں ایک طویل سفر سے نکلنا نہیں
 عوام انہاں میں حد سے زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناول کی وہ کیا خصوصیت
 ہے جس نے اسے اعلیٰ ادب بنانا کر دیا ہے اور ناول نگار کو بڑی ادب میں خصوصی اہمیت کا فتنہ کار بنا دیا
 ہے۔ اس کے لیے ہم دو عوامل یا 1711 سے آج تک کو حوالہ بنا سکتے ہیں۔ پہلا قلعہ اور دوسرا کزوار قلعہ تو

فلکشن کی بنیاد ہے ہی۔ اگر قصہ یا کہانی نہ سنائی جائے تو ناول ہم کیوں پڑھیں۔ پھر قصے کی تقسیم ضروری ہے۔ قصہ کہانی پن اور ابلاغ سے اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے رگوں میں دوڑنے والے خون۔ یہ طبعہ و بات ہے کہ کچھ قصے آسانی سے تقسیم نہیں کراتے مگر اپنی فکری یا فلسفیانہ بصیرت کی بنا پر اہم ہوتے ہیں۔ قصہ کی ترتیب میں نئی نئی تکنیکوں کے تنوعات اسے گہیر بنا دیتے ہیں تاہم اس کے استرداد کا سوچنا بھی بے وقوفی ہوگا۔ جس میں جوآنس کے ناول پولیسس Ulysses اور ادھر ہمارے یہاں قرۃ العین حیدر کا "آگ کا دریا" انتظار حسین کا "بستی" انور سجاد کا "خوشیوں کا باغ" انیس تاگی کا "دیوار کے پیچھے" اور دوسرے چند جدید ناول نگاروں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ لوگ جو سیدھی سیدھی کہانی بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے جن میں عزیز احمد، شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، راجندر سنگھ بیدی، بانو قدسیہ، احسن فاروقی، ابو الفضل صدیقی، کرشن چندر، محمد خالد، ممتاز مفتی، عبداللہ حسین، الیاس گدی، عصمت چغتائی، جمیلہ ہاشمی، جیلانی بانو، رضیہ فصیح احمد، جوگندر پال، فضل احمد کریم فضل اور مستنصر حسین تارڑ وغیرہ شامل ہیں۔

ادھر قصہ میں وقت Time کے عمل و عمل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کچھ فن کار نامہ سیکوینس Sequence کو توڑ دیتے ہیں جیسے قرۃ العین حیدر یا انتظار حسین جس کے مطالعہ سے حاصل شدہ مسرت میں اضافہ ہو جاتا ہے بشرطیکہ قاری بھی ذہین ہو۔ مگر ناول میں دلپذیری، فنی حسن کے حوالہ سے ضروری ہے کہ "دکھانے" اور بتانے میں فرق محسوس کیا جائے۔ وین سی بوتھ Wayne C. Booth جیسے نقاد نے "دکھانے" کو بتانے پر فوقیت دی ہے۔

Showing which is artistic & Telling which is inartistic-1

فرض قصہ کو اس طرح دکھانا جیسے کہ قلم چل رہی ہو ناول کی مقبولیت کی دلیل ہے لیکن یہ قصہ انتہائی دلچسپ ہو جس کے لیے ہمارے یہاں ڈاکٹر احسن فاروقی اور باہر کی دنیا سے ہنری جیمس دونوں نے کہا ہے کہ اگر ناول کے قصے میں دلچسپی کا عنصر نہیں تو اس کی اثر پذیری میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ رالف فاکس ناول کو زندگی کا رزمیہ EPIC تصور کرتے ہیں تو قصے کو دلچسپ اور Dimensional ہونا ہی چاہیے اور پھر ناول کی حیرت انگیزی کا ایک پہلو تو ہم فنتاسی Fantasy تک میں دیکھتے ہیں جیسے کہ محمد خالد اختر کے ناول 2011ء (سنہ دو ہزار گیارہ) کرشن چندر کے "ایک واکمن سمندر کے کنارے" عجب امتیاز علی کے "پاکل خانہ" ایس ایم جمیل واسطی کے "مینگل کا جزیرہ" وغیرہ میں نظر آتی

ہے۔ مغرب میں "ورجینا وولف" کے ناول اور لینڈو Orlando کو بھی فنتاسی میں شمار کیا گیا ہے اس کا ہیرو ہر عہد میں زندہ ہے اور آخری دور میں وہ عورت بن جاتا ہے اس طرح تخلیق کے اعتبار سے "آگ کا دریا" بھی فنتاسی کے ذیل میں آ جاتا ہے جہاں چمپا۔ گوتم۔ ہری شکر اور کمال ابوالمصنوعہ ڈھائی ہزار سال سے زیادہ کے عرصے میں زندہ و سلامت رہتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے "آگ کا دریا" میں "اور لینڈو" ہی کی تقلید کی ہے لیکن برصغیر کی تاریخ اور وقت کے جبر کے حوالے سے ایک قصوں فنتاسی بناتے ہوئے اسے ایک مضبوط رزمیہ EPIC کا درجہ دے دیا ہے۔

قصے کے بعد دوسرا عنصر کردار ہے کرداروں کے سبب قاری اسے اپنی زندگی کے سامنے رکھ کر اس کے بارے میں کوئی دورائے قائم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی حیرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ کردار ناول میں ایک متحرک قوت کا اظہار ہے۔ پریم چند نے تو ناول کو کرداروں ہی کی مصوری

قرار دیا ہے۔ 2

یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے آیا کہ کردار ناول نگار کی تخلیق ہوتا ہے یا قاری کی ایک عرصے تک یہ ہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ کردار کو تخلیق کار تخلیق کرتا ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہی ہے مگر تنقید کی دنیا سوچ کے لیے پیکر تراشتی ہے ورنہ وہ ساختیات پس ساختیات، کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن تک کیسے پہنچتی! کردار کے حوالے سے رابرٹ لڈل کہتا ہے:

Character is the creation of the reader not of the novelist. 3

کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ کردار جس کی تخلیق کے لیے ناول نگار مہینوں بلکہ کبھی کبھی برسوں تخلیقی کرب کا شکار رہتا ہے اور تخلیق کے بعد اسے امر بنا دیتا ہے اسے قاری کی تخلیق کہا جا رہا ہے مگر ٹھہریے۔ یہ حقیقی معنوں سے زیادہ مجازی معنوں میں ہے۔ ناول نگار جو کردار تخلیق کرتا ہے وہ جیتا جانتا ہوتا ہے کہیں وہ ہمارے تصور سے بلند تر ہوتا ہے۔ ہم حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یارب۔ ہمارے ترکش میں ایسا تیر بھی ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ جیتے جاگتے کردار کے افعال کی بقتنی بھی نیرنگیاں ہیں اگر قاری تک وہ پہنچ جائیں اور وہ پھڑک اٹھے تو وہ قاری کی تخلیق ہو گیا۔ ناظرے سر بہ گریباں ہے۔ مگر اسے ماننے بنا چارہ بھی تو نہیں۔ ہمارا کردار ممتاز مفتی کا ایلپی ہے اور باپتین کا سپاہی ہے! شوکت صدیقی کا راجہ نوشہ اور نیاز کباز، الیاس احمد گدی کا "فائر ایریا" سہد یو جیسلم ہاشمی کا "حسین بن منصور علاج" فضل احمد کریم فضل کا "جمعہ دار صاحب، انیس ناگی کا "پروفیسر" جس کے لیے

زندگی کیسٹریشن کمپ ہے، راجندر سنگھ بیدی کی "رائو" جس کی چادر، ہمیشہ میلی ہی رہتی ہے۔ خدیجہ مستور کے "آگن" کی عالیہ، قرۃ العین حیدر کی "نی تا"، عزیز احمد اور سجاد ظہیر کا "لیم"، مصمت چغتائی کی "بیزمی لیکر" شمن اور بانو قدسیہ کے "رہبہ گدھ" کا قیوم سب کے سب ان کی تخلیقات کے ساتھ ساتھ قاری کے بھی بندے ہیں!۔ ناول نگار اگر ہمیں کرداروں کے جتنے عطا کرے تو کیا برا ہے؟

خواہ ناول نگار نے کٹھ پتلیوں کے مانند ہمارے سامنے لڑکھا دیا ہو۔ مگر سماج اور سیاست کے ہاتھوں میں کردار کٹھ پتلی بھی تو ہے۔ ایک سیاسی پارٹی اپنے کارکنوں کی عقلیں سلب کر کے انہیں آگ و خون کے میدان میں بھی تو دھکیل دیتی ہے ان کے ہاتھوں میں لاشیاں اور ہلم تھمائے جاسکتے ہیں اور اب تو بیشتر کٹھ پتلیاں کلاشن کوف اور ٹی ٹی وغیرہ لے کر منہ پر ڈھانٹے بانڈھ کر اپنے مطلب کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے "میرے بھی صنم خانے" میں قرۃ العین حیدر نے ہلم برداروں پر تنقید کرتے ہوئے اپنے علاقے کے باسیوں سے یہ پوچھا تھا کہ وہ ان لوگوں سے کیوں نہ کہہ سکے کہ "تم واپس چلے جاؤ ہم تمہارے بغیر بھی بڑے مزے میں ہیں" مگر یہ کٹھ پتلی عام زندگی کے حقیقی کردار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے پریم چند کے ناول "میدان عمل" کے کرداروں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا "یہ سب کٹھ پتلیوں کی طرح حب وطن کے دھاگے میں بندھے ہوئے پھدکتے ہیں"۔ 4۔ مگر واضح رہے کہ انسانی فطرت استدرنا قابل بیان ہے کہ ناول نگار کے کٹھ پتلی کردار عام زندگی میں حقیقی کردار ہوتے ہیں خواہ مسٹر و کر دیجیے یا اپنا لیجیے۔ خود گفتاری کے کردار بھی کئی ملکوں کے انقلابات کے حقیقی کردار تھے۔ بہر صورت انہیں داستانوں Romances کے مانوق الفطرت کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گوشت پوست کے وہ کردار ہوں جو اپنی ذہنی صلاحیتوں اور قوتوں کے بل بوتے پر چاند اور مریخ کو مسخر کرنے کے اہل ہوں۔

اب بات آتی ہے ناول میں مقصد کی جس کی گزشتہ دو ڈھائی سو برسوں میں مختلف دلائل کے ساتھ یا تو مذمت کی گئی ہے یا اسے ناول میں فکر کے حوالے سے مقصود بالذات قرار دیا گیا ہے۔ ڈی ایچ لارنس تو اس سلسلے کا بالکل ہی منکر ہے جبکہ مقصد کا مطلب تبلیغ نہیں ہے۔ لارنس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیڈی چٹیلر لور میں صاف طرز پر دکھاتا ہے کہ "لیڈی چٹیلر لے، ایک غیر مرد سے جسمانی تعلق رکھتی ہے یہاں نہ اخلاق اور نہ کوئی انسانی اصول صرف اپنی خواہش کے تحت شوہر ہوتے ہوئے نا آسودگی

مٹانے کے لیے جسم فروشی ہے۔ ایسی صورت حال میں ارنس کے یہاں اخلاق کی وہ اہمیت نہیں جو مشرقی تہذیب میں ہوا کرتی ہے، ارنس کے یہاں مقصد، اخلاق یا فلسفیانہ فکر ایک ملی جلی بات نظر آتی ہے وہ نالٹائے، ہارڈی، فلائیر، دوستووسکی اور بالزاگ تک آتے آتے یہ بات کہتا ہے۔۔۔ کیسی اکتاہٹ ہے کہ تقریباً تمام ہی بڑے ناول نگار کوئی نہ کوئی تعلیمی مقصد نہیں تو فلسفہ ضرور رکھتے ہیں جو ان کے یونانی الہام کی براہ راست ضد ہوتا ہے۔ اپنے یونانی الہام میں وہ سب تامل کے عقیدت مند یا لگنم پجاری ہوتے ہیں۔ بالزاگ سے ہارڈی تک بلکہ قدیم لاطینی قصہ نویس پیپلیس سے لے کر ہمارے زمانے ای ایم فارٹر تک اسی طرح ہے۔ پھر بھی یہ سب جس وقت فلسفی بننے پر آتے ہیں یا تو کچھ بھی وہ خود کو سمجھتے ہیں تو سارے کے سارے مصلوب مسیح بن جاتے ہیں۔ کتنی اکتاہٹ کی بات ہے اور ناول کے سر پر کتنا بڑا بوجھ۔" 5

دیکھیے یہاں کتنا بڑا تضاد ابھرتا ہے۔ ارنس اپنے سے بھی بڑے ناول نگاروں مثلاً نالٹائے اور دوستووسکی وغیرہ پر مقصدی نقطہ نظر یا اخلاق کے حوالے سے تنقید کرتا ہے اور ادھر ہمارے ممتاز گلشن خاں اور ناول نگار ڈاکٹر احسن فاروقی، خدیجہ مستور کے "آنگن" کو بنیاد بنا کر کہہ چکے ہیں کہ اس کے قصے سے ایک فلسفہ ابھرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس بات کو ہم آسانی سے فلسفیانہ فکر گردانتے ہیں وہ پریم چند کے یہاں انقلابی رومانیت انسان دوستی اور سماجی سیاسی اور معاشی انقلاب کے حوالوں سے انتہائی قابل ذکر بات ہے اور اس قسم کی فکر جسے ہم زندگی کی بصیرت کی کسوٹی سمجھتے ہیں ایک طے شدہ امر نظر آتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر قارئین کی معتد بہ تعداد ناول کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے گی کہ آخر ہمیں حاصل کیا ہوا؟ ہمارے شعور اور سوچ میں اضافہ کیا ہوا؟ دنیا کے ہر کام کے پیچھے اتفاق سے کوئی نہ کوئی مقصد تو پنہاں ہوتا ہی ہے اور اسی میں افادیت بھی نظر آتی ہے خواہ یہ ہی افادیت ہو کہ ہم ادب سے یا ناول جیسی بڑی صنف ادب سے مسرت حاصل کرتے ہیں اور مسرت کے ساتھ ساتھ بقول رابرٹ فراسٹ بصیرت بھی آتی ہے اس نے ادب کے مطالعہ کے حوالے سے یہ مشہور جملہ کہا تھا جو سب جانتے ہیں ادھر فلائیر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ادب کا مطالعہ بصیرت مسلسل ہے۔ لہذا کسی بصیرت کے پودے کا ناول کے مطالعہ سے پھوٹا کوئی میب نہیں ہے۔ نارمن فرائیڈمین نے اپنے ایک مضمون پوائنٹ آف ویو ان گلشن میں زور دے کر کہا ہے:

"Point of view is becoming one of the most useful critical distinctions available to the students of fiction today.

اس مضمون کے آخر میں وہ کہتا ہے:

Thus the choice of a point of view in the writing of fiction is at least, as crucial as the choice of a verse in the composing of a poem. 6

اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات تو طے ہے کہ ناول نگار کا مقصد کچھ نہ کچھ دکھاتے ہوئے اس کے وطن سے زندگی کے بارے میں کسی اونچے خیال یا بصیرت کو نکال کر دکھانا ہوتا ہے۔ یہاں ہم ڈپٹی نذیر احمد یا راشد الخیری کی تبلیغات سے اختلاف کرتے ہی ہیں کہ اگر وہ اسے فن اور جمالیات کے دائروں میں رکھتے ہوئے منعکس کرتے تو بہتر تھا اس لیے کہ سیدھی، سیدھی تبلیغ تو عام سا آدی کر سکتا ہے لیکن ناول کی جمالیاتی اقدار کے لحاظ سے نقطہ نظر کو بیان کرنا خون جگر صرف کرنے کے برابر ہے۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر عبدالسلام نے ڈپٹی نذیر احمد پر شدید تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا۔ اردو ناول ایسے شخص کے ہاتھوں وجود میں آیا جو فن سے واقف تھا اور نہ اس نے ناولوں کا مطالعہ کیا تھا دنیا کا شاید ہی کوئی ناول "مرآة العروس" کی طرح وجود میں آیا ہو اور شاید ہی کسی ناول کی تصنیف کی وجہ اس قدر غیر ادبی رہی ہو۔ 7

اس بحث سے آگے بڑھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناول نگار اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے دنیا کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے کہیں رہ جاتی ہے تو کہیں مایوسی اور قنوطیت اور کہیں صدیوں کے تجربات اور دنیا کے بہترین دماغوں کے خیالات، یکساں فکر میں ڈھل جاتے ہیں مثلاً دنیا کی بے ثباتی اور جبر و قدر کا مسئلہ۔ انسان کتنا با اختیار ہے۔ اور کتنا مجبور۔ تقدیر واقعی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ یہ وقت Time کیا شے ہے؟ وقت کا جبر واقعی کوئی حقیقت ہے؟ خیر و شر کیا ہے؟ خیر و شر کی اہمیت کیا ہے؟ فرد کی داخلی کشش کیا معنی رکھتی ہے؟ ناول حیات و ممات کے جان لیوا سوالات اٹھاتا ہے اور ایک عہد کے بجائے کئی عہدوں کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے اور کچھ ناول نگار وقت کی حد بندیوں تک کو توڑ ڈالتے ہیں ماضی حال اور مستقبل سب کو شیر و شکر کر ڈالتے ہیں۔ قرۃ العین حیدرئی ایس ایلیٹ کی نظم سے "آگ کا دریا" میں وقت کے بارے میں یہ مصرع لے کر آتی ہیں:

”وقت جو جاو کن ہے اور قائم بھی رہتا ہے“

ڈاکٹر سہیل بخاری نے لکھا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے نزدیک وقت ایک ایسی حقیقت ہے جو ازل اور ابد دونوں کے سروں کو ملاتی ہے اس کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ سب کچھ خواب کی طرح گزر جاتا ہے نیز یہ کہ یہ ایک ایسا دریا ہے جو اپنی رفتار سے بدستور بہ رہا ہے اور جس کو روکنے ٹھہرانے یا جس پر بند باندھنے کی انسان میں طاقت نہیں۔“ 8

اسی طرح وقت ایک زمانہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برانہ کہو کہ میں خود زمانہ ہوں۔ یوں وقت کی علامت اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے جا ملتی ہے ناول میں یہ وقت اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیے اور تاریخ و علم البشریات کے حوالے سے نہ معلوم کیا کیا کچھ افد کر لیجیے اور بہتے ہوئے سیال وقت کے ساتھ ساتھ اس میں حقیقت پسندانہ افسانے بھی کر لیجیے۔ وقت کی اس چھتری کے نیچے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی بھی ایک حقیقت بلکہ بڑی گہری سچائی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے سب ہی ناولوں، ڈاکٹر احسن فاروقی کے ”شام اودھ“ اور ”سگم“ میں اس کے بڑے اشارے موجود ہیں اگر ناول نگار اس کے ڈانڈے مذہبی تعلیمات سے ملا دے۔ بشرطیکہ وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہو تو پتہ چلے گا کہ دنیا بنانے والے نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، قلیل متاع ہے اور اصل چیز تو آخرت ہے۔ ناول ہمیں کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس کا ادراک کرنے سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے اُس سے قنوطیت اور مایوسیوں کی دھند چھٹ جاتی ہے اور یہ درس دیتی ہے کہ بظاہر یہ سمجھنا کہ واقعات پر ہمارا کنٹرول نہیں دھچکا لگاتا ہے لیکن باطن زندگی کو چیلنج سمجھ کر مصائب کے خلاف جہاد کرنے سے نتائج پر صبر اور برداشت سے انسان کی عظمت کا سراغ ملتا ہے! اسی طرح ہجرت کے موضوع کی عظمت کو ناول نگار بڑا منظر نامہ عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے انتظار حسین بڑے بدنام ہوئے ہیں حالانکہ ان کے ہجرت اور ناسٹالجیا Nostalgia کوئی بیماری نہیں صرف ماضی کے کلچر کی یاد ہے جہاں انسان وقت بسر کر چکا ہے۔ انتظار حسین ”ہستی“ میں کہتے ہیں یا ان کا ہیرو جو ان ہی کا اپنا کردار ہے کہتا ہے کہ۔۔۔۔۔ روپ نگر اور لاہور میرے اندر گھل مل کر ایک ہستی بن گئے ہیں۔ جو گندہ پال کے ناول ”خواب رو“ میں یہ سندیر ہے کہ ہجرت کرنے والوں کو نئی سر زمین میں اپنا پودا لگانا چاہیے صرف اسی طرح ایلی جسنٹ اور آسودگی ممکن ہے۔ انتظار حسین ”آگے سمندر ہے“ میں بلا واسطہ طور پر یہیں پہنچتے ہیں جو وہ کراچی کے خون آ شام واقعات کو بنیاد بنا کر واضح کرتے ہیں کہ ”ایک وقت

تعمیریں چلانے کا دور ہے اور ایک وقت لگایاں مانگے گا ہے۔ نظریہ کے لیے اس میں اہم کردار

ہے۔ وقت، انسان کی سہ ماہی اور انسانی زندگی کا دائرہ جانتے اور سمجھنے کی طبیعت سے آتا ہے۔ ہمارے مقدرات بھی اس کے بل بوتے پر چلے آتے ہیں۔ انسان کوئی بھی چیزیں مصلحت و حق پر کر پائے اسے عمل آزادی عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر قدر کے نظریہ نگاروں نے خاص طور پر کہا ہے۔ مطلق انسانی آزادی ناممکن ہے۔ قدر کے ساتھ تقدیر ہم حال چلی جاتی ہے کہ اس کا اس سے علیحدہ ہونا ناممکن ہے۔ جہاں بس نہ چلے جہاں نہانگے اہل برعکس آئیں وہاں تقدیر کا عمل چلے ہے۔ انسان سوچتا ہے اور ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ناول ہو جہاں تقدیر کا عمل چلے نہ ہو۔ اگر قصے کی نوعیت کی جائے تو تقدیر بطور کردار مل جائے گی۔ ہارڈی HARDY کے یہاں یہ نیچر NATURE کا وہی دھار لیتی ہے اور زندگی کے دھارے کو تبدیل کر دیتی ہے ہمارے یہاں تقسیم ہندو مقدمات سیاسی آوج روشن اور تقدیر کے موضوع پر دیکر سلگتے سوالات کے علاوہ ایک تھیوری دفتر تیار ہو سکتا ہے۔

انسانی مقدرات پر بحث کرتے ہوئے جو نکتہ بار بار ذہن میں آتا ہے وہ حقیقت چھائی یا جذبات خود سچ کا ہے جسے پارلوگ انسانی قرار دیتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کی تعبیر کرے مطمئن ہو جائے حالانکہ حقیقت سچ یا اور آ کے بڑھ کر اسے حق سے تعبیر کرتے ہوئے جب ہم اپنے ماضی اور اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو گزر جاتے ہیں۔ ناول سچ یا حق کی Universality دکھا کر اچھے خاصے قارئین کو پکر میں ڈال دیتا ہے اور کرب سے گزار کر مطمئن بھی کر دیتا ہے۔ 1946ء کے مقدمات اور 1971ء میں ستوہ مشرقی پاکستان، انقلاب فرانس اور ہنگر کے مظالم کے اپنے اپنے پس منظر میں ہول نگاروں نے جس سچ یا حق کا اظہار کیا ہے اس پر دانٹوں میں الگیاں دبانے کے علاوہ چارہ نہیں رہتا۔ ایڈمنڈ برک نے کہا تھا کہ گلشن سچ سے بھی آگے سفر کرتا ہے یعنی اس جام جم میں سچ کا بڑا وسیع و عریض منظر نامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہماری اپنی مختصر سی تاریخ کے حوالے سے "راکھ" میں مستنصر مسین ناز اپنے ایک مجہول کردار "زاہد کالیا" سے خوب کہلاتے ہیں۔

"اور جب ایک دن اصل تاریخ سامنے آتی ہے تو ہم پکرا جاتے ہیں۔" 9

میر انیسال ہے کہ اگر ہم پکرائیں نہیں تو ہمارے شعور میں اضافی بھی نہیں ہو سکتا اور دھندلی چیزوں کو اصل شکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح ناول تکلیک، غیر حقیقت، تعذبات، مجھوت اور غیر

سائنسی انداز فکر کا بطلان کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ واقعات کے بلین میں حقیقت پسندی اور دلائل کے جرثومے پائے جاتے ہوں۔ ناول حقیقت کے اظہار کے لیے کسی "بھٹی" مواد کو سامنے لا سکتا ہے "اور اسے طبیعات سے مابعد طبیعات تک کھینچ کر لے جاسکتا ہے اور اس کو ایسی سطح پر پہنچا سکتا ہے جہاں نظارہ کو نظر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسری آنکھ والے کے لیے یہ آسان ہے۔ مثال کے طور پر بانو قدسیہ کا ناول "راہ گدہ" سائنسی نظریہ کو مابعد طبیعاتی طور پر پیش کرتا ہے لیکن اسے صرف وہ صحیح تصور کرے گا جو سچ کی تلاش میں ہو اور جو تیسری آنکھ بھی رکھتا ہو۔ اس میں پروفیسر سبیل کہتے ہیں۔

"میری تھیوری ہے کہ جس وقت رزق حرام جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ انسان کے جینز Genes کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام میں ایک خاص قسم کی میوٹیشن Mutation ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور Radiation سے زیادہ مہلک ہے۔ رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لوے لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ ناامید بھی ہوتے ہیں۔ نسل انسانی سے یہ جینز نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں یقین کر لو رزق حرام سے ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔" 10

یہ ناول یقین اور شبہات کے درمیان اس وجہ سے سفر کرنے لگتا ہے کہ بہت سے نقاد اس نظریہ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور ناول کو متنازع بنا رہے ہیں۔ لیکن بات چلتی رہے گی اب جینٹک انجینئرنگ کا علم جینومکس Genomics جو ہوشربا نظریات سے ہے۔ ان پر "جینز" کے حوالے سے تا دیر گفتگو کا امکان ہے اور محض یہ ہی موضوع گفتگو کا مرکز نہیں بنے گا ہمارا ناول جو ابھی ایک صدی اور چار عشروں کا احاطہ کر سکا ہے فنی تکنیکی اور موضوعات سے جڑے ہوئے فکری اجزائے ترکیبی پر مستند بحثوں کا مکلف ہے مغرب میں ناول کے بڑے بڑے نقادوں نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے اور ناول کی موت اور ناول کی غنی زندگی کے بارے میں اتنی بحثیں افحادی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ 1962ء میں ایڈنبرا میں جدید ناول پر بحث کے لیے جو ادبی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس نے امریکہ، یورپ بشمول روس کے ناولوں پر سیر حاصل بحثیں کی تھیں جنہوں نے نئے موضوعات کو جنم دیا تھا۔ ہمارا اردو ناول بھی انہی بحثوں کی پکار کرتا ہے تاکہ بہت سے فنی و فکری مفاطلے دور ہوں اور نئے امکانات واضح ہوں تاکہ ناول کے منظر نامے

میں مزید توسیع ہو بلکہ تیز رفتار توسیع ہو اور خصوصی طور پر وہ عصری حقیقتوں کو صحیح معنوں میں گرفت میں لینے کا مضبوط فن بن جائے جب کہ ایسی کوششیں نظر بھی آرہی ہیں۔ جب ناول کو دور حاضر کی رزمیہ نگاری سے رالف فاکس تعبیر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ رزمیہ جو ایک گروہ پر گزرنے والے واقعات کا عظیم الشان بیان ہے تو پھر وقت کی حرکت اور صداقت کے ساتھ اس کی اصل شناخت Identity کو قائم کیا جانا چاہیے۔ آگ کا دریا۔ ایلٹی اور الکتھنگری، لہو کے پھول "سنگم" اور باہر کی دنیا سے برادرز کرامازوف، دار اینڈ ٹیمس اور لینڈ اور "دن ہنڈریڈ ایرس آف سولی چوئڈ" ہمیں یہ ہی بتاتے ہیں۔ لہذا اگلی منزلوں کے لیے تیاری محض وقت کی بات ہے۔

آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ ناول جسے ڈی ایچ لارنس نے گھیلیو کی دور میں سے زیادہ اہم ایجاد کہا ہے اور جس کی لامحدود وسعت کو درجینا وولف نے یہ کہہ کر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس میں سب کچھ سمویا جاسکتا ہے اس کی حشر سامانیوں کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ یہ قدیم و جدید انسانوں اور تاریخ کا کباز خانہ نظر آتا ہے۔ کہیں کہیں یہ مجذوب کی بڑ ہے۔ کہیں مسرت و بصیرت کی آماجگاہ تو کہیں انہنی تباہ کاریوں سے ڈرانے والا اعلان ہے۔ کہیں یہ ذہنی آسیب ہے تو کہیں بھول بھلیوں میں پھنسا دینے والی وادی ہے کہیں یہ نارمل اور اینارمل کرداروں کا جھگڑ ہے تو کہیں معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا پاگل خانہ ہے۔ کہیں جام جم ہے تو کہیں جہاں نما۔ مجموعی طور پر یہ ایک نثری ظلم ہے جس میں شاعری کی دھڑکن بھی سنائی دیتی ہے۔ جیلہ ہاشمی کا ناول "دشت سوس" "بورس چسٹر ناک" ڈاکٹر ژواگو، ڈاکٹر احسن فاروقی نے جین آسٹن کے ناولوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے ناول چاول کے دانے پر قتل ہو و اللہ نکھنے کا فن رکھتے ہیں۔ اس میں رفعت خیال ضروری ہے۔ اچھا ناول نگار مشکل سے پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک طلسماتی دنیا میں لے جانے کی بھی سکت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے صحیح کہا تھا۔ تخلیق کار پرندے کی مانند ہوتا ہے اس کے پروں میں جتنی سکت ہوگی وہ اتنا ہی بلند پرواز ہوگا۔ 12 اس سکت کا صاحب نظر کو احساس ہے۔ کیوں نہ اس فسانہ عجائب کا لطف مسلسل لیا جائے؟ یہ طبعہ بات ہے کہ ہر قاری چونکہ مختلف مزاج اور سوچ رکھتا ہے لہذا ناول میں دیے گئے ٹکڑوں کو اپنا بھی سکتا ہے اور رد بھی کر سکتا ہے اس کے پاس اس کا جمہوری حق ہے مگر ناول کا یہ اعجاز کیا کم ہے کہ وہ تھوڑی دیر یا زیادہ عرصے کے لیے ہمیں گرفت میں لے لیتا ہے اور کہیں کہیں ہمارے اندر تبدیلی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے اس کی لامحدود وسعتوں کا ادراک کریں۔

حوالہ جات

- ۱۔ وین سی بوتھ۔ دارینورک آف فکشن "The Rhetoric of Fiction"
- یونیورسٹی آف شکاگو پریس۔ شکاگو 1967ء، ص: 8
- ۲۔ مرتب پروفیسر شعیق احمد۔ مضامین پریم چند۔ انجمن ترقی اردو۔ 1981ء
- ۳۔ رابرٹ لڈل A treatise on the Novel جو ناقصن کیپ لندن 1965ء، ص: 26
- ۴۔ ڈاکٹر احسن فاروقی۔ ناول کے پچیس سال مشمولہ ساقی۔ جوہلی نمبر 1955ء
- ۵۔ مترجم مظفر علی سید، فکشن فن و فلسفہ (ڈی ایچ لارنس کے مضامین) مضمون۔ ناول کے مسئلے پر۔ مکتبہ اسلوب کراچی 1986ء، ص: 64
- ۶۔ فرائیڈمین۔ پوائنٹ آف دیوان فکشن مشمولہ۔ یونیورسٹی آف ورجینا پریس اپروچز ٹو ناول Approaches to the Novel 1961ء
- ۷۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام۔ اردو ناول بیسویں صدی میں، اردو اکادمی سندھ کراچی۔ 1973ء
- ۸۔ ڈاکٹر سہیل بخاری۔ اردو ناول کی تاریخ و تنقید، میری لائبریری 1966ء، ص: 341
- ۹۔ ناول راکھ۔ سنگ میل۔ لاہور 1997ء
- ۱۰۔ ناول رلیج گدھ "سنگ میل لاہور۔ 1981ء، ص: 344
- ۱۱۔ شمس الرحمن فاروقی، آج کا مغربی ناول نظریات و تصورات۔ مشمولہ اردو فکشن۔ مرتب آل احمد سرور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1973ء
- ۱۲۔ ڈاکٹر سلیم اختر۔ ناول پس منظر اور پیش منظر مشمولہ۔ ناول اور داستان سنگ میل۔ 1991ء۔ ص: 115

اُردو رپورتاژ۔۔۔ فن اور روایت

رپورتاژ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ انگریزی میں جس کو Report کہتے ہیں۔ رپورتاژ (Reportage) کے بارے میں یہ امر دلچسپ ہے کہ اس صنفِ نثر کا موجد مغرب ہے جبکہ اسکو فروغ اور ترقی مشرق میں ملی۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا نیوسٹنڈر انسائیکلو پیڈیا انگریزی ادب کی کئی معتبر اور معروف لغات ادبی اصطلاحات کی کتابوں اور نثری تاریخ میں رپورتاژ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ رپورتاژ کی بابت انگریزی تنقید میں ذکر خال خال ملتا ہے۔ رپورتاژ کی ابتداء پہلی جنگ عظیم کے محاذ پر پیش آنے والے واقعات کی رپورٹنگ سے ہوئی۔ جب اخباری نامہ نگاروں نے رپورٹوں اور سپاہیوں نے جنگ کے مصائب کے بارے میں رپورٹیں دیں۔ ان واقعات کے تحریر کاروں نے بیان داستان میں زیب داستان سے بھی کام لیا۔ اوریوں رپورتاژ کے فن کی اساس حقیقت اور افسانویت کے ملاپ سے تیار ہوئی۔ گویا رپورتاژ صحافیانہ رپورٹنگ اور افسانویت کی درمیانی کڑی ہے۔ جس میں خبر کے ساتھ ساتھ ادبیات کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے۔ جو اسکی طویل العری کا ضامن ہے۔ مغرب و مشرق میں فن رپورتاژ کی تشریح و تعبیر بھی اسے محض "خبر" یا بے کیف رپورٹنگ کے تاثر سے بالا کرتی ہے اور اسے باقاعدہ اور ایک علیحدہ صنف کے طور پر متعارف کراتی ہے۔ اس ذیل میں چند تعریفات و توضیحات ملاحظہ ہوں۔ "ڈیوڈ گرامس" رپورتاژ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"The reporting of news, factual topical writing that comes from direct observation or documentable events or situations. News writing story." (1)

ڈیوڈ گرامس کی اس تعریف کے مقابل "ہیری شا" کی تعریف فن رپورتاژ کے بارے میں توضیحی و تشریحی نوٹ کی مانند ہے اور نہایت جامع ہے۔

Reportage:

1. The act or technique of reporting news.
2. Reported News
3. A written account, A report reportage, A term from French is used most often in newspaper Circles, But the technique itself has been employed in such full lengths, works as Defes party fictional.

"A journal of the plouge year" And ture man Captoes in cold flood."(2)

اردو اہمیت "فرہنگ آصفیہ" میں مولوی سید احمد دہلوی نے رپورتاژ کا ذکر ایک جملے میں کیا ہے۔
اور "رپورٹ" کو اسم موث قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"رپورٹ" انگلش (Report) اسم موث بمعنی "خبر" (۳)

اسی طرح احتشام حسین نے بھی "جب بندھن ٹوٹے" کے تعارف میں رپورتاژ کو اہم واقعات اور خبروں کی محاکاتی تصویر قرار دیا ہے۔ احتشام حسین کے بقول "رپورتاژ" کو اہم ادبی واقعات کی ادبی محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔" (۴)

اردو ادب کے مایہ ناز رپورتاژ نگار ابراہیم جلیس نے رپورتاژ کے لیے ایک نیا لفظ رپورتاج ایجاد کیا۔ تاہم یہ لفظ قبول عام حاصل نہ کر سکا۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں:

"ابراہیم جلیس نے اس کے لیے لفظ "رپورتاج" استعمال کیا لیکن یہ قبول عام حاصل نہ کر سکا" (۵)

یوں بھی اردو ادب میں صنف رپورتاژ کے ساتھ سوتیلی اولاد کا سا سلوک ہوا ہے اور لکھنے موجود تک اردو تنقید کا دامن اس صنف کے حوالے سے چشم حسود بنا ہوا ہے۔ صحافت سے رشتہ اور کھری واقعہ نگاری اس کا عیب ہنر بن گئی ہے۔ اور "عالمہ" اسے رپورٹ کہنے سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے تاہم شمیم احمد نے رپورٹنگ سے آگے رپورتاژ کے ادبی خدو خال کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔

”رپورتاژ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ جس کا براہ راست انگریزی لفظ رپورٹ سے تعلق ہے۔ فرانسیسی میں اس کا تلفظ رپورتاژ اور رومن رسم الخط میں الما Reportage ہے۔ یہ لفظ بڑی حد تک رپورٹ کے معنوں میں مستعمل ہے۔۔۔ لیکن اس کے ساتھ اس کے فن سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔۔۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں خارجیت اور داخلیت کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے۔“ (۶)

رپورتاژ اپنے تخلیقی مزاج کے اعتبار سے داخلی چیز ہے۔ تاہم اس کے سماجی اثرات عمومیت کے حامل ہونا ضروری ہیں۔ یہ واقعات ایسے ہوں جن کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوں اور ان واقعات کی صداقت اور عدم صداقت پر بحث ہو چکی ہو۔ رپورتاژ کے فن کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ان واقعات کے بیان میں صحت واقعات کو بہت اہمیت دی جائے۔ جھوٹے، من گھڑت، خود ساختہ اور لغو قصے کہانیاں رپورتاژ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اپنی فنی تکنیک اور برتاؤ (treatment) کے اعتبار سے یہ بہت اوجھی اور اوڑھی صنف نثر ہے۔ چونکہ ایک خبر حادثے ’بلوے‘ تقریب ’کانفرنس‘ سفر اور واقعے کو بنیاد بنا کر اسے لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ رپورتاژ کو ہنگامی واقعات اور وقتی موضوعات کا نثر جاننا ضروری ہے۔

تاہم رپورتاژ کی اس ہنگامیت اور خارجیت کا تعلق رپورتاژ نگار کے داخل سے بھی بہت گہرا ہے۔ نور الحسن نقوی رپورتاژ نگار کی اسی شخصی وابستگی کے بارے میں لکھتے ہیں:

”کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے یا اس میں مصنف کی شخصیت جھلک اٹھے تو یہی رپورتاژ ہے۔“ (۷)

اس کیفیت کی ترجمانی امیر مینائی کے اس شعر سے بھی بخوبی ہو سکتی ہے۔

خبر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

اردو رپورتاژ صحافیانہ رپورٹنگ کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ گویا رپورتاژ صحافت افسانے اور حقیقت کی درمیانی کڑی ہے۔ اس میں نہ تو افسانوی تحریروں جیسی رومانویت اور ماورائیت ہے اور نہ صحافت و حقیقت جیسی تلخی و بے نمکی بلکہ رپورتاژ صحافت حقیقت اور افسانے کا حسین و جمیل نقش ہے۔ یہ رپورٹنگ خالی خولی بیانیہ ہی نہیں بلکہ مصنف کے داخل و باطن کی کتھا و کہانی بھی ہے جس کے بیان میں ہر چھوٹی بڑی چیز اہم ہے۔ ڈاکٹر صبیحہ انور رپورتاژ نگار کی اسی تفصیل پسندی کے بارے میں لکھتی ہیں:

”رپورتاژ نگار کو یہ آزادی بہر حال ہوتی ہے کہ وہ واقعات کا بیان کرنے کے ساتھ ان جذبات کو

بھی سمیٹ لے جن پر عام طور سے لوگوں کی نظر نہیں مئی ہے یا جن کو درخور اہتنامہ نہیں سمجھا گیا ہے" (۸)

ہم دیکھتے ہیں کہ رپورتاژ کی جزئیات نگاری سے ادب اور صحافت میں گہرا رشتہ پیدا ہوا ہے۔ چونکہ واقعہ نگار یا رپورٹر بیک وقت حقیقت اور انشاء پرہیزی سے کام لے کر ایک ایسی تخلیق وجود میں لاتا ہے جو صحافیانہ ادب کی آبرو ہے۔ اردو ادب میں کئی ایسے صحافی ادیب موجود ہیں جن کی تحریروں میں رپورتاژ رپورٹنگ ہی نہیں بلکہ واقعہ نگاری اور ادب و انشاء کا حسین امتزاج ہے اور ایسی ہی اعلیٰ تخلیقات رپورتاژ کو ادب عالیہ کا حصہ بناتی ہیں۔ تاہم یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اردو رپورتاژ کا تخلیقی سرمایہ تو حوصلہ افزا ہے تاہم تنقیدی کام کا حال پتلا ہے اور معاملہ چند تصویر ہٹاں اور کچھ حسینوں کے خطوط سے آگے نہیں بڑھا۔ اردو ادب کی تاریخی کتب اور تذکروں میں جہاں رپورتاژ کا ذکر آیا یا بادل ناخواست ہی آیا ہے۔ اکثر اذکار میں تو معاملہ "یک درتی" یا چند جملوں پر مشتمل عمومی تعریفوں اور وضاحتوں سے آگے نہیں بڑھا۔ اردو میں رپورتاژ کے فن کو عموماً ہنگامی اور وقتی موضوعی چیز سمجھا گیا اور اس کا اثر کے پیش نظر یہ صنف نثر معتبہ رہی چنانچہ اس کی فنی حیثیت کے بارے میں حسن عسکری لکھتے ہیں:

صنف نثر معتبہ رہی چنانچہ اس کی فنی حیثیت کے بارے میں حسن عسکری لکھتے ہیں:

"رپورتاژ ادب کی کوئی باقاعدہ صنف نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی رپورتاژ ادب کا درجہ حاصل کر لے۔ پھر جب یہ چیز ادب کی کوئی مستقل صنف نہیں ہے تو اس کے قاعدے قانون اور اصول بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی اصول ہے تو یہ کہ رپورتاژ میں آدمی قوت ایجاد سے کام نہیں لیتا بلکہ اپنے مشاہدات بیان کرتا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ ان مشاہدات میں کوئی فوری اور بدیہی سماجی معنویت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رپورتاژ کا نہ تو ماضی سے تعلق ہے نہ مستقبل سے بلکہ زمانہ حال تک محدود ہے۔" (۹)

حسن عسکری کا رپورتاژ کی جانب یہ استراذ آمیز رویہ قابل فہم ہے کیونکہ تین وجوہات کی بناء پر وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے۔ ایک تو ایسے متنازع فیہ ادبی مسائل چھیڑنے اور تنقیدی معرکوں کی انہیں عادت تھی۔ دوسرے رپورتاژ کی تمام تر تخلیقات ترقی پسند ادب کا حصہ ہیں جب کہ عسکری اور ترقی پسندوں کے مثالی تعلقات اور ادبی مناقشوں سے زمانہ واقف ہے۔ تیسری وجہ عسکری کی مغرب پسندی اور ذہنی مرعوبیت ہے۔ مغرب میں اس صنف کو زیادہ توجہ نہیں ملی۔ چنانچہ مغرب کی پیروی میں عسکری نے بھی اسے قابل اہتنامہ نہیں جانا۔ حالانکہ یہی وہ زمانہ ہے جب فرانس اور روس میں چند شاہکار رپورتاژ تخلیق کیے گئے جن میں پھانسی کے سائے میں (ترجمہ) جیولیس فیوچک، چیکو سلواکیہ کی خونیں

دستاویز ۱۹۳۳ء اگست ۱۹۶۹ء (اردو میں) اور طرم (ترجمہ) الگورنڈرو انربرگ روسی جیلوں کے مظالم کی داستان مطبوعہ ۱۹۳۰ء جیسے رپورٹاژ تخلیق ہوئے اور مغرب میں اس صنف کا رواج ہو چلا۔ مغرب میں سب سے پہلے ایسے مسائل نے سراٹھایا کہ رپورٹاژ نویسی کا رواج شروع ہوا اور مغرب میں جنگ عظیم کی جاہ کاریوں سے پیدا شدہ حالات واقعات میں رپورٹاژ کو ترقی ملی۔ ۱۹۳۶ء میں چین میں خانہ جنگی ہوئی تو رشتوں کی معنویت ہی بدل گئی۔ مغرب میں اس قسم کی گھمبیر صورت حال غیر معمولی مسئلہ تھی۔ یہ خانہ جنگی دراصل مغربی تہذیب کی ٹوٹ پھوٹ اور درون خانہ خلفشار کی نماز تھی۔ یورپ میں نئے سیاسی اور معاشی مسائل نے سراٹھایا۔ ہٹلر اور موسولینی نے یورپ میں تباہی مچادی۔ ان پیش آمدہ مسائل کے نتیجے میں کلچرل انارکی پھیلی اور معاشرے میں بہت سی "ان ہونیاں" بھی ہوئیں جن کی شدت زیادہ تھی۔ چنانچہ مغرب میں پہلی بار یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہنگامی اور فوری پیش آمدہ مسائل اور واقعات کے سلسلے میں بھی ادیب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں چنانچہ اس ضرورت کے پیش نظر یہ خیالات زور پکڑ گئے کہ ادب کو غیر معمولی واقعات اور "ان ہونیوں" کو فوراً موضوع بنانا چاہیے۔ چونکہ ادب کا تخلیقی عمل تو بسا اوقات اس قدر پیچیدہ اور تاخیر سے شروع ہوتا ہے کہ لازم نہیں کہ ادیب آج پیش آنے والے واقعے کے بارے میں پچاس سال بعد غزل لکھے یا افسانہ لکھے کسی واقعے کی واقعیت اسی لیے نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ اس پر فوری طور پر غزل یا افسانہ نہیں لکھا جاسکتا۔ چنانچہ اس خاص پس منظر میں رپورٹاژ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ البتہ رپورٹاژ نگاروں نے شعوری طور پر اس بات کا خیال رکھا کہ رپورٹاژ محض رپورٹنگ نہ بنے بلکہ ادب کے تڑکے سے اسے چیز دیگر بنایا جائے۔

اس سلسلے میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بعض ادیبوں کی روزگار کے سلسلے میں اخبارات سے وابستگی بھی اس کی ترویج و ترقی کا باعث بنی۔ ہندوستان میں اس صنف نثر کی ترقی کے دو بڑے ذرائع ہیں۔ ترقی پسند تحریک اور اردو صحافت نے اس صنف کو بام عروج تک پہنچایا۔ تاہم اردو صحافت اور ترقی پسند تحریک کا رد الگ تھلک نہیں بلکہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اخبارات اور رسائل نے ۱۹۳۶ء سے ۱۹۵۲ء تک تسلسل کے ساتھ "انجمن ترقی پسند مصنفین" کی سرگرمیوں 'تقریبات' کانفرنسوں، جلسوں اور اجتماعوں کو کورتج دی۔ ملکی اخبارات و رسائل میں ترقی پسند تحریک کی سرگرمیوں کو شائع کیا گیا اور رپورٹنگ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ صنف نثر ترقی پسند تحریک کا آرگن بن گئی۔ اس سلسلے میں قدوس صہبائی کے رسالے "نظام" بمبئی کا کردار بہت واضح ہے جس میں حمید اختر "انجمن ترقی پسند مصنفین"

کے اجلاسوں کی سرگرمیاں لکھتے تھے۔ یہ رودادیں رپورتاژ نگاری کا ابتدائی نمونہ ہیں۔ رپورتاژ نگاری کے فروغ کے سلسلے میں قدوس صہبائی کے رسالے ”نظام“ بھی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں اور ادبی کانفرنسوں کی روداد حمید اختر اپنے اویانہ قلم سے مرتب کرتے تھے اور اسے ہفتہ وار ”نظام“ میں شائع کیا جاتا تھا جس سے نہ صرف ”نظام“ کی فروخت بڑھ گئی بلکہ ہندوستان میں شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں ترقی پسندوں کا پیغام پہنچا۔ عبدالعزیز لکھتے ہیں:

”ملک میں اس تحریک کے ہمہ گیر فروغ میں جہاں اس کی نشستیں اس کے رسالے اور اس کی شاخیں ایک کارگر رول ادا کرتی رہیں وہاں اسی مقصد کے تحت اس تحریک کے رہنماؤں نے نہایت اختراعی ڈھنگ سے کچھ دوسرے طریقے بھی ایجاد کیے۔ ان میں بلاشبہ رپورتاژ بھی ہے۔ اس تحریک کے آغاز سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اس کے جلسوں اور کانفرنسوں کی روداد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور یہ روداد نو آموز ادیب نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی تخلیقی صلاحیتوں سے بہرہ ور ممتاز ادیب نکلیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باصلاحیت ادیبوں نے ایک مشنری جذبے کے تحت اس تحریک کے ادبی جلسوں کا حال لکھنا شروع کیا اور اس طرح اردو میں ایک نئی اور خوب صورت صنف ادب کی بنیاد پڑی۔“ (۱۰)

حمید اختر کی لکھی ہوئی ایک روداد بعنوان ”ہماری شاخیں احتجاجی جلسے کریں“ کا طرز محتاط ملاحظہ کیجیے:

”سجاد ظہیر نے سردار جعفری کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں ہر قسم کے لوگ احتجاجی بیان سمجھیں۔ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ پچھلے عام اجلاس میں ڈاکٹر راج آنند نے تقریر کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ حکومت کی یہ کوشش ایک ایسے دور کی ابتداء ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد پروگرام کے مطابق سردار جعفری نے ایک نظم سنائی آخر میں مجروح سلطان پوری نے ایک غزل سنائی جو بے حد پسند کی گئی۔۔۔۔۔ (حمید اختر سیکریٹری اردو ترقی پسند مصنفین، بمبئی)“ (۱۱)

۱۹۳۶ء سے ۱۹۵۲ء تک کے درمیانی عرصے کو اردو ادب میں رپورتاژ نگاری کے حوالے سے خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ دور تھا جب ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا اور یہ صنف نثر بھی اس دور کی مرہون منت ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ترقی پسند ادیب و شاعر جن واقعات و حالات کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ ان سانحات سے گزر رہے تھے۔ اس عہد کے تلخ ذائقوں سے ان کی تخلیقات بھری پڑی ہیں۔ یہی وجہ ہے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رپورتاژ نگاری کا تخلیقی موڈ

ہماری موضوعات پر مشتمل ہے جو ترقی پسند ادیبوں کا مسلک ادب تھا۔ بعض ناقدین نے یہ اعتراض بھی کیا کہ ترقی پسندوں نے رپورٹاژ کو بھی دیگر اصناف ادب کی طرح اپنے نظریات کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ ترقی پسندوں نے ادب اور زندگی کے جس الحاق و اشتراک کا نعرہ لگایا ہفتہ وار "نظام" اور دیگر رسائل و اخبارات ان خیالات کی ترجمانی سے بھرپور ادب کو شائع کر رہے تھے۔ تاہم ہفتہ وار "نظام" ترقی پسندوں کے خیالات کی پرچار میں پیش پیش تھا اور اب آپس کی اطلاع اور باخبری کا ذریعہ صنف رپورٹاژ تھی۔

برصغیر پاک و ہند میں رپورٹاژ کی مقبولیت میں ان رپورٹوں کو بڑا عمل دخل ہے جو جمید اختر اور دیگر ترقی پسندوں نے قلم بند کیں اور نظام میں شائع ہو کر ملک کے دور و نزدیک میں پھیل گئیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ رپورٹاژ کو صرف ترقی پسندانہ خیالات تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ رپورٹاژ نگاری کی موضوعاتی وسعت گونا گوں مسائل مثلاً جنگ، قحط، حادثات، بلوئے، فسادات، ادبی مجلس، تقریبات، سیر و سیاحت، حج اور دیگر بے شمار جہتوں پر مشتمل ہے۔ ایک طرف تھید و تردید کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف رپورٹاژ پر مبنی تخلیقات کو صحافت، ناول، افسانے، سفر نامے، آپ بیتی اور ڈائری قرار دیا گیا۔ اس غلط مباحث میں مذکورہ اصناف اور رپورٹاژ کو ایک ہی چیز سمجھا گیا۔ پاکستان میں رپورٹاژ کے موضوع پر گیارہ سو صفحات پر مشتمل بھاری کتاب کے مصنف ڈاکٹر ظہور احمد اعوان اس فرق کو یوں واضح کرتے ہیں:

”درحقیقت صحافت ایک اسلوب کا نام ہے اور رپورٹاژ ایک صنف ادب ہے۔ صحافت میں خبر کو جہاں ہے اور جہسی ہے کے اصول کے مطابق بہ عجلت آگے کرنے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ رپورٹاژ میں اس خبر کو بہ عجلت لیکن ادبی وسیلوں کے ساتھ پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹاژ نگاری کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسے صحافیانہ صداقت کا پاس کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اسے اپنا اصلی منصب نبھانا پڑتا ہے۔ پھر وقت کی قلت اور بروقت اشاعت کا احساس خبر کے باسی ہونے کا خیال یہ سب باتیں رپورٹاژ لکھنے والے کو ستاتی ہیں۔ ادیب ایک افسانے میں ناول میں ڈرامے کا پلاٹ جس قدر زیادہ اپنے سینے میں سنبھالے گا اس کا نالہ کم سے کم خام ہوتا جائے گا۔ ادھر رپورٹاژ نگار کے پاس ایسا کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ واقعاتی ادب خاص طور پر سفر نامہ اور رپورٹاژ اگر سفر یا واقعے کے بعد بہت تاخیر سے لکھے جائیں تو ان کی ادبی افادیت کم تر ہوتی جاتی ہے۔ وہی تاثرات و معلومات قاری

تک دوسرے ذرائع سے پہنچ جاتی ہیں اور ادیب کی دریافت دم توڑ جاتی ہے۔ صحافتی تحریر کی زندگی ایک دن ہوتی ہے جبکہ دن یا ہفتے کا صحافتی اہمیت کا واقعہ رپورتاژ میں ڈھل کر دوامی ادبی قدر کا حامل بن جاتا ہے۔“ (۱۲)

رپورتاژ سفر نامے، ناول، افسانے اور صحافت کا ایک اور واضح فرق حقیقت پسندی ہے۔ رپورتاژ حقیقت حال پر مبنی فوری دستاویز ہوتی ہے جس میں ادبیت کا جوہر بہر تقدیر موجود ہوتا ہے جب کہ ناول افسانے اور صحافت میں زیب و آستان ہی اصل حسن ہے۔ رپورتاژ نگار کے نزدیک مقدس مبالغے کے بجائے کھروری سچائی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اگرچہ اردو خود نوشت اور آپ جی میں بھی معیار حقیقت نگاری ہے تاہم اپنی پیش کش کے اوقات کے انتخاب میں یہ اصناف عمر رفتہ کو آواز دینے کا طویل قصہ ہیں جن کو قلم بند کرنے سے پہلے زندگی کی ساری بہاریں دیکھنا اور پھر چراغ سحری ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنی فتوحات اور شیر انگنی کے چھوٹے موٹے قصے سنانا ضروری ہیں۔

اردو ادب میں قدرت اللہ شہاب کا ”شہاب نامہ“ احسان دانش کی ”جہان دانش“ اور جوش ملیح آبادی کی ”یادوں کی برات“ کی تعریف و تعارف نامے خود فرہین و خود نظری کی عمدہ مثال ہیں۔ ایسی نزکیت تاخیر اور طوالت رپورتاژ کے مزاج کے برعکس ہے۔ اردو ادب میں یہ روش بھی عام رہی ہے کہ رپورتاژ وی ادب کو ناول یا افسانہ قرار دیا جائے۔ مثلاً رامانند ساگر کا ”اور انسان مر گیا“ ایک خوب صورت رپورتاژ ہے۔ تاہم ناقدین اسے ناول کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کرشن چندر کا ”ان داتا“ بھی رپورتاژ ہے۔ ”ان داتا“ کے ہند کی لنگھی نرالی ہے۔ ہندوستان قطلوں، بلاؤں، سیلابوں اور حملہ آوروں کی سرزمین ہے۔ جس نے کال کی کوکھ سے بھوکی اور لنگھی نسل کو جنم دیا ہے۔ جنم جنم کی خشک سالی اور دھرتی پیاس کو کہانی کاروں اور شاعروں کی تخلیقات میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔

ابراہیم جلیس کا مرتبہ ”بھوکا ہے بنگال“ بھی رپورتاژ ہے جس میں لکھت کاروں نے ہندوستان اور بنگال کے انسانوں کے پیٹ سے پھوٹنے والی بھوک کا ذکر کیا ہے۔ تاہم اسے بھی آج تک افسانوی مجموعہ کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ تحریریں موضوعی اور حقیقت نگاری پر مشتمل قلم بنگال کے زندہ مردہ انسانوں کا مصیبت نامہ ہیں۔ ڈاکٹر انوار احمد نے بھی ان رپورتاژوں کو کہانیاں قرار دیا ہے۔

”قلم بنگال ایک ایسا سانچہ تھا کہ جس نے ہندوستان کی سیاسی اور سماجی بنیادیں ہلا دیں۔ سامراجی حکومت کے خلاف نفرت کا بھرپور اظہار اس سانچے سے متاثر ہو کر لکھی گئی کہانیوں میں واضح

نظر آتا ہے۔" (۱۳) حالانکہ "بھوکا ہے بنگال" کی تحریریں بھوک کے موضوع پر خوب صورت رپورتاژیں ہیں۔

اردو رپورتاژ کی تنقید میں افراط و تفریط کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک اردو کے اولین رپورتاژ کا مسئلہ بھی حل طلب ہے۔ رپورتاژ کے موضوع پر پہلا باقاعدہ جامعاتی تحقیقی و تنقیدی کام ڈاکٹر طلعت گل نے پنشنیونیورسٹی ہندوستان سے مکمل کیا ہے اور اہم محاکمے پیش کیے ہیں تاہم اس فن کے بعض فیصلوں میں محترمہ طلعت صاحبہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ ڈاکٹر طلعت گل اردو کے ابتدائی رپورتاژ کے بارے میں لکھتی ہیں:

"یادیں" سب سے پہلا رپورتاژ اور "پودے" کو دوسرے رپورتاژ کی حیثیت سے شمار کیا جاتا ہے۔" (۱۴) لیکن شمیم احمد، طلعت گل کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

"پودے" اور "یادیں" میں سے کوئی بھی اردو کا پہلا رپورتاژ نہیں ہے۔ ان دونوں سے قبل ۱۹۳۳ء میں کرشن چندر نے اپنے ایک دوست کی شادی کے موقع پر ایک رپورتاژ "لاہور سے بہرام گلہ تک" لکھا۔ جس میں انہوں نے لاہور سے بہرام گلہ تک جاتے ہوئے سفر کے حالات اور پھر شادی کی تقریب کی مختلف کیفیات کا بیان کیا ہے۔ یہ رپورتاژ ان کے افسانوں کے ایک مجموعے "طلسم خیال" میں شامل ہے۔ جسے عام طور پر افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح "پودے" تو نہیں البتہ خود کرشن چندر ہی وہ ادیب ٹھہرتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ طور پر اس صنف پر قلم اٹھایا ہے۔" (۱۵)

پاکستان میں جامعہ پشاور کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر خاطر غزنوی نے اس ذیل میں کچھ نئی باتیں لکھی ہیں۔

"قید یاغستان کے بعد سب سے پہلے سجاد ظہیر کا "یادیں" سامنے آتا ہے جو ۱۹۳۵ء میں ان کے زمانہ طالب علمی کے آخری دنوں سے شروع ہوتا ہے جو انہوں نے لندن میں گزارے اور ۱۹۳۰ء میں یہ رپورتاژ لکھا گیا اور چھپا اور یوں اسے اردو کا پہلا رپورتاژ کہا گیا لیکن ظہیر نے اردو کے ایک نقاد رفیق حسین نے ہمارے ایک جدید تر پاکستانی ادب کے نیم پختہ مورخ مرزا حامد بیگ (اردو افسانے کی روایت ۱۹۰۳ء تا ۱۹۹۰ء اکادمی ادبیات پاکستان) نے پیش رو کی حیثیت سے سجاد حیدر بلدرم کو افسانے کے علاوہ رپورتاژ کا موجد بھی بنا دیا اور ان کے سفر بغداد (۱۹۰۳ء) کو سفر نامے کی حدود سے نکال کر پہلا رپورتاژ قرار دیا۔ ان رپورتاژوں میں اردو ادبوں سے قطع نظر اور "یادیں" سے پہلے چوہدری محمد اکرم نے

قید یا فستان کاٹنے کے بعد "قید یا فستان" کے نام سے اپنی یادیں کتبیا کر دیں۔" (۱۶)

پروفیسر خاطر غزنوی نے اسی لفظوں میں یہ نظر یہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے "قید یا فستان" اردو کا پہلا رپورتاژ ہے۔ جب کہ یہ کتاب "آبِ حَتّٰی" ہے۔ قدامت و ادیت کے شوق میں اسے رپورتاژ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ رپورتاژ کا موضوع جو واقعات و حادثات ہیں۔ ان کا حقیقی ہونا تو ضروری ہے۔ تاہم یہ لازم نہیں ہے کہ واقعات خود مصنف پر گزرے ہوں۔ چنانچہ ایام مصیبت کی رپورٹنگ آپ حقیقی کی تعریف میں آتی ہے۔ اردو میں پہلے رپورتاژ کا ایک نیا نظریہ پروفیسر ڈاکٹر نلمہ اور احمد امان نے بھی پیش کیا ہے۔ انکا خیال ہے کہ کرشن چندر کے "پودے" کے بجائے مولوی اقبال علی کا "سفر نامہ پنجاب" اردو کی پہلی رپورتاژ ہے۔ اپنی تصنیف داستان تاریخ رپورتاژ نگاری میں لکھتے ہیں:

"میں نے کتاب کی تدوین میں کچھ جسارتیں بھی کیں یعنی ۱۹۳۵ء میں لکھی گئی کرشن چندر کی اردو کی پہلی رپورتاژ "پودے" کی جگہ مولوی اقبال علی کے ۱۸۰۳ء میں تحریر کردہ سفر نامہ پنجاب کو اردو کی پہلی رپورتاژ قرار دیا ہے" (۱۷)

لیکن یہ تصنیف سرسید احمد خان کے سفر نامہ پنجاب کی چندہ مہم کا روزنامہ ہے۔ جسے سرسید نے نہیں بلکہ ان کے ہمسفر مولوی اقبال نے مرتب کیا ہے۔ ۲۶ جنوری ۱۸۸۳ء کے دن کا حال ملاحظہ کیجیے۔ جو اس تصنیف کے روزنامہ ہونے کی دلیل ہے۔

"۲۶ جنوری کو صبح سرسید آغا کلب علی عابد سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ تیسرے پہر مدرسہ اسلامیہ گئے اور جلسے میں شرکت کی۔ تقریب انعامات کے بعد سرسید صاحب نے خطاب کیا۔ پھر کئی اور ایڈرس اور ان کے جوابات ہوئے۔ سرسید نے امرتسر کے سرکاری باغ کی سیر کی۔ اسی رات ٹاؤن ہال میں بزرگان امرتسر کی جانب سے ایڈریس پیش کیا گیا۔ یہاں سے پندرہ سو روپے کی تھیلی بھی سرسید کو ملی۔" (۱۷)

اس اقتباس کے مندرجات کو رپورتاژ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ یہ روزمرہ کی معلومات اور اعداد و شمار کا روزنامہ ہے۔ جنہیں ڈاکٹر صاحب نے رپورتاژ کے ساتھ ملا دیا ہے تاکہ اردو کے پہلے رپورتاژ کا نیا نظریہ پیش کیا جاسکے۔ ادیت کا تاج سجانے کی روایت میں عبدالحلیم شرر کے رسالے "دل گداز" کا ذکر بھی ضروری ہے۔

مولوی عبدالحلیم شرر نے "دل گداز" میں کچھ رپورٹیں لکھیں۔ جنہیں رپورتاژ کہا جاسکتا ہے۔

مرفعوں اور خاکوں نے رپورتاژ نگاری کی فنی مبادیات تشکیل کی "پودے" کی فنی چمکی کی ایک بھر ملاحظہ کیجیے۔

"ایک نولی میں سجاد ظہیر ڈاکٹر راج آنند مدن گوپال سبط حسن اوپندر ناتھ شامل تھے دوسری نولی میں علی سردار جعفری، رفعت سروش، قدوس صہبائی، عادل رشید، کرشن چندر اور کیفی اعظمی نے اپنی نولی ایک چرس پینے والے فقیر کی سی بنا رکھی تھی وہ ایک بوسیدہ کسل اوڑھے ہوئے کفر کی سے بیٹھ کر آ نکھیں بند کیے اوتھ رہے تھے۔ اور دوران سفر میں کبھی کبھی آنکھیں کھول کر کمال حیرت و استعجاب سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ لیتے ان کی نگاہ گویا کہہ رہی تھی۔ ہائیں! تم لوگ ابھی تک اس لڑبے میں ہو! کچھ کھا کے سو کیوں نہیں گئے۔ ان کی شکایت آمیز نگاہوں کا نو۔ او بیوں کے لیے ایک مسلسل مرثیہ تھا۔ عادل رشید اپنی سیٹ پر اس طرح بیٹھے تھے۔ گویا فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہوں۔ سبط حسن اور مہندر ناتھ نے دنیا کی بے ثباتی اور موجودہ دور کی رجعت پسندی پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد شطرنج بچھالی تھی۔ اور مہروں کو پینے میں مصروف ہو گئے۔ کیونکہ امیر لوگوں کو پینے سے تو یہ لوگ رہے رفعت سروش کا سلوٹا چہرہ اپنی مصومیت اور خطرناک سادگی کی مکمل رعنائیاں لیے ہوئے ایک سری کبوتر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جو اپنی چستری پر بیٹھا ہوا بڑی بے صبری سے دانے کا انتظار کر رہا ہوتی چاہتا تھا کہ کوئی اس کے کان میں چپکے سے کہہ دے "غزوغوں۔۔ بول کبوتر بول!" (۲۰)

یوں تو "پودے" کی اشاعت اول ۱۹۳۷ء سے پہلے بھی اردو نثر میں رپورتاژ نگاری جاری تھی اور بعض اچھے رپورتاژ بھی وجود آچکے تھے۔ تاہم پودے کی اشاعت نے اس صنف کے امکانات کو روشن کر دیا اور لمحہ موجود تک یہ سلسلہ تخلیقی جاری ہے۔ اس وقت اردو ادب میں تقریباً تین سو رپورتاژ دستیاب ہیں۔ جن میں تقریباً دو سو رپورتاژ کتابی شکل و صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ جبکہ تقریباً سو کے قریب رپورتاژ مختلف جرائد و رسائل اور اخبارات میں سلسلہ وار شائع ہوئے ہیں۔ یہاں تمام رپورتاژوں اور رپورتاژ نگاروں کا تفصیلی تذکرہ تو ایک الگ کتاب کا متقاضی ہے۔

اگرچہ ڈاکٹر ظہور احمد اموان نے اپنی تصنیف "داستان تاریخ رپورتاژ نگاری" میں اردو کے تقریباً تمام رپورتاژوں کا ذکر کر دیا ہے۔ تاہم اس فہرست میں زبردستی کے رپورتاژ بھی شامل ہیں جن کی نشاندہی فساد فطرت کے خوف سے ناممکن ہے۔ البتہ چند منتخب روزگار رپورتاژوں اور رپورتاژ نگاروں کا تذکرہ ضروری ہے۔ جو نثر رپورتاژ کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی اہمیت کے حامل ہیں۔ چند

رپورٹاژوں اور مصنفین کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ (یہ فہرست نامکمل ہے)

کرشن چندر "لاہور سے بہرام گھنگہ تک" ۱۹۳۸ "یادیں" ۱۹۳۳ "پودے" ۱۹۳۵ "صبح ہوتی ہے" ۱۹۳۹ "ابراہیم جلیس" "شہر" ۱۹۳۶ "دو ملک ایک کہانی" ۱۹۳۸ "نیل کے دن نیل کی راتیں" ۱۹۵۲ "قرۃ العین حیدر" "لندن لیٹر" ۱۹۵۳ "ستمبر کا چاند" ۱۹۵۷ "پدماندی کے کنارے" ۱۹۶۰ "کوہ داماد" ۱۹۷۹ "گنگشت" جنناداس اختر "اور خدا دیکھتا رہا" "تاجور سامری" "جب بندھن ٹوٹے" "حمود ہاشمی" "شمسیر اداس ہے" "خولجہ احمد عباس" "سرخ زمین اور پانچ ستارے" "فکر تو نسوی" "چھنا دریا" "خدیجہ مستور" "پوپھے" "عادل رشید" "خزاں کے پھول" ۱۹۳۹ "عبداللہ ملک" "مستقبل ہمارا ہے" ۱۹۳۹ "پرکاش پنڈت" "کہت بھگت سنو بھئی سادھو" "انور عظیم" "پھول کی پتی ہیرے کا جگر" ۱۹۵۵ "ضمیر جعفری" "بلکہ دیش جب مشرقی پاکستان تھا" "نس راج رہبر" "راجدھانی میں" ۱۹۵۰ "مصمت چغتائی" "بہمنی سے پھوپال تک" ۱۹۵۳ "قدرت اللہ شہاب" "یا خدا" ۱۹۳۹ "اے بنی اسرائیل" ۱۹۶۰ "ممتاز مفتی" "لبیک" ۱۹۷۵ "آل احمد سرور" "کچھ دن پاکستان میں" ۱۹۷۷ "رفیق چوہدری" "میرے ہدم" ۱۹۹۱ "ڈاکٹر ظہور احمد اعوان" "جہاں نما" ۱۹۹۵ "حجاب امتیاز علی" "ہم سفر" ۱۹۷۰ "اختر ریاض الدین" "ہونگ کانگ" ۱۹۶۸ "نظیر صدیقی" "غریب شہر سخن ہائے گفتمی دارو" ۱۹۶۱ "محمد طفیل" "یا ترا" ۱۹۶۳۔

جیسا کہ فہرست سے قبل لکھا ہے کہ یہ اشاریہ نامکمل ہے۔

فن رپورٹاژ کا جواز اکیسویں صدی کے نئے سیاسی معاشرتی تہذیبی تمدنی اقتصادی امکانات و تاظرات میں موجود ہے۔ دنیا گلوبل ولج بن چکی ہے۔ فاصلے سننے سے مسائل حل بھی ہوئے ہیں اور پیدا بھی ہوئے ہیں۔ زندگی کی سرپٹ دوڑ اور ہمہ اہمی نے فوری مسائل پیدا کیے ہیں۔ جاتی صدی کے نصف آخر میں بعض شاندار رپورٹاژ بھی تخلیق ہوئے لیکن پھر بیسویں صدی کے آخری دو عشروں میں رپورٹاژ کی جگہ سفر ناموں نے لے لی۔ مگر ۱۱ ستمبر کے واقعات کے بعد عالمی سطح پر سیاحت کا زوال شروع ہوا ہے۔ اس صدی میں حوشبوؤں میں لپٹی کہانیاں سننے کو شاید ملیں۔ کرنٹ افیئرز کی تازگی اور تیرگی نے فوری نوعیت کے مسائل پیدا کیے ہیں جن کی ترجمانی کے لیے ایسے رپورٹر درکار ہیں جو اخبار کے نام پر مصلحیاں لینے کے بجائے خون دل میں اٹھیاں ڈبو کر لکھیں۔ اکیسویں صدی کے نئے تاظرات ہی فن رپورٹاژ کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں تاکہ ۱۱ ستمبر کے واقعات اور B-52 کی

بہاری پر کھوئے ہودوں کی ہتھوڑ کے بجائے فوراً لکھا جائے اور یہی نوعیت فن رپورٹاژ ہے جس کی فن
مہاویات سے تاثرات کی مصری ترجمانی میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے۔

ماخذات و منابع:

- (۱) Literary Companion Dictionary By David Gramps, 1984, words about words, page 313.
- (۲) Dictionary of Literary term, By Harry Shaw, 1905.
- (۳) مرتب مولوی سید احمد دہلوی فرہنگ آصفیہ جلد اول دوم لاہور اردو سائنس بورڈ جولائی ۱۹۸۷ء، ص ۳۵۰۔
- (۴) تاجور سامری، "جب بندھن ٹوٹے" تعارف، احتشام حسین، جالندھر، ادبی مندر پبلشرز، ۱۹۶۹ء، ص ۵۔
- (۵) انور سدید، ڈاکٹر، "اردو ادب کی مختصر تاریخ"، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۱ء، ص ۶۱۰۔
- (۶) مرتب فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، "اردو نثر کا فنی ارتقاء" رپورٹاژ اور اس کا موضوع، شمیم احمد، لاہور، اذکار پبلی کیشنز، ۱۹۹۷ء، ص ۳۰۳۔
- (۷) نور الحسن نقوی، تاریخ ادب اردو، علی گڑھ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۱۹۹۷ء، ص ۳۱۰۔
- (۸) صدیق انور، ڈاکٹر، اردو میں نودنوشت سوانح حیات نکھتہ، نذر الدین میموریل کمیٹی، ۱۹۸۲ء، ص ۶۰۔
- (۹) محمد حسن مسکری، "رپورٹاژ کیا ہے؟" ماہو اسلام آباد، مارچ ۱۹۷۸ء، ص ۶۰-۶۱۔

- (۱۰) عبدالعزیز، "اردو ریپورتاژ نگاری"، دہلی، مکتبہ شاہجہاں اردو بازار، ص ۵۰۔
- (۱۱) حمید اختر، "ترقی پسند مصطلحین"، مشمولہ "کلامِ ہفتہ وار"، بمبئی، انارکلی، ۱۹۳۷ء، ص ۱۹۔
- (۱۲) ظہور احمد انوان، ڈاکٹر، "داستان تاریخ ریپورتاژ نگاری" پشاور، ادارہ علم و فن، پاکستان ڈبیر، ۱۹۹۹ء، ص ۹۱، ۹۰۔
- (۱۳) انوار احمد، ڈاکٹر، "اردو مختصر افسانہ اپنے سیاسی و سماجی تناظر میں" مملوکر ڈاکٹر ایچ محمد علی، سال ۱۹۹۳ء، ص ۲۳۳۔
- (۱۴) طلعت گل، ڈاکٹر، "اردو میں ریپورتاژ کی روایت" دہلی، نیو پبلک پریس، اپریل ۱۹۹۴ء، ص ۵۸۔
- (۱۵) شمیم احمد، "اردو میں ریپورتاژ کا ارتقاء اور مستقبل" مشمولہ "صبا" دہلی، آبادی کن، جلد نمبر ۱۰، شمارہ نمبر ۹، ستمبر ۱۹۶۵ء، ص ۱۵۔
- (۱۶) پروفیسر خاطر غزنوی، "ریپورتاژ" مشمولہ اصناف نثر نمبر، مجلہ جامہ پشاور، ۱۹۹۵ء، ۱۹۹۴ء، ص ۲۸۹، ۲۹۱۔
- (۱۷) داستان تاریخ ریپورتاژ نگاری، ص ۲۵۔
- (۱۸) ایضاً، ص ۱۱۱۔
- (۱۹) غلام رسول مہر (مرتب)، خطوط غالب جلد اول، لاہور، مطبوعات مجلس یادگار غالب، پنجاب یونیورسٹی، ۱۹۶۹ء، ص ۳۳۔
- (۲۰) کرشن چندر، "پودے"، بمبئی، مکتبہ سلطانی، سال اشاعت ۱۹۳۷ء، ص ۵۵۔

اردو ناولٹ نگاری

میں نے اپنے پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے جیڈی بائیں کے فکشن کو موضوع بنایا اور اس طرف رغبت کی وجہ ان کا ناولٹ "روہی" بنا جو میری دھرتی کو موضوع بناتا ہے اور ناولٹ کی صورت میں یہ یوں ناولٹ کی صنف کی طرف میری توجہ مبذول ہوئی اور میں نے اس صنف پر تحقیق شروع کر دی۔ یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس موضوع پر گفتی کے مضمون لکھے گئے ہیں سب سے پہلا مضمون ڈاکٹر وزیر آغا کا "ناولٹ کا مسئلہ" دوسرا ڈاکٹر احسن فاروقی کا "ناولٹ نگاری" اور تیسرا ڈاکٹر سلیم اختر کا مضمون "ناولٹ کا فن" ہے۔ اس سے زیادہ پریشان کن حقیقت یہ سامنے آئی کہ ابھی تک یہاں ناولٹ کی صنف کا کوئی واضح تصور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے اور لوگ چھوٹے ناول کو ناولٹ کہے جا رہے ہیں یا اسے ملویل افسانہ سمجھ رہے ہیں۔

لفظ ناولٹ چونکہ گرامر کے لحاظ سے ناول کی تصغیر ہے لیکن اسے مروکی مشابہت پر بچے سمجھنا صحیح نہیں اس منطقی مغالطے کی وجہ سے مختصر ناول کو ناولٹ سمجھا جا رہا ہے لیکن کسی ناول کا خلاصہ ناولٹ نہیں کہا جاسکتا ناولٹ کے اختصار کی وجہ نکتہ الفاظ نہیں ہوتی بلکہ ناولٹ میں پھیلاؤ کے بجائے گہرائی اور اس سے پیدا ہونے والا شدت تاثر اصل فن ہے۔ ناولٹ میں ناول کی طرح تفصیلات نہیں بلکہ جزئیات اور دو بھی منتخب استعمال ہوتی ہیں اس لیے ناولٹ میں اکثر استعاراتی زبان برتی جاتی ہے جو ہڈت تاثر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

ناول اور افسانے میں جم یا ضخامت پہلا امتیاز ہے لیکن یہ فرق دراصل حیرت سے زیادہ مزاج کا ہے جس میں کیوس کی حدود بنیادی کسوٹی ہے۔ ناولٹ کے فن میں پلاٹ ایک اہم وجہ امتیاز ہے اس میں معمول رکھنے والا، آزاد، متنوع، دوہرایا مرکب پلاٹ نہیں چلتا بلکہ سیدھا سادا اور غلطی ہوا ہوتا ہے جس سے رنگا رنگی نہیں بلکہ ایک رنگ پیدا ہوتی ہے اور وہی ناولٹ کی بنیادی ضرورت ہے ناولٹ میں بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں اور ایک واضح پلاٹ موجود ہونا ہے جو بہت سے کرداروں کا متحمل نہیں ہوتا

اور کردار نگاری کے معروف اسلوب کرداری اور نگار کے لیے عمل اور عمل کے تحت نظم لینے والی متنوع کیفیات کے بجائے عموماً حقیقی نفسی اور شعور کی رو کی مدد سے کردار میں گہرائی پیدا کی جاتی ہے جبکہ ہائی کا ناول "آتشِ رفتہ" اس انداز کی شاہکار مثال ہے جس سے سبب موقع ماضی کے واقعات، ان کے اثرات اور ان سے وابستہ تمام نفسی تغیرات کی کامیاب تصویر کشی مقابلہ نام الفاظ میں ہو جاتی ہے۔ ناول نگار کو مکالمے کے ضمن میں بھی شدت تاثراتی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے وہ لفظی زبیاں کا مرکب نہیں ہو سکتا اس لیے ناول میں ٹیکسٹ یا تقریریں نہیں ہوتیں کیونکہ ناول نگار کا دائرہ کار جزئیات نگاری ہے اور مدعا شدت تاثر ہے ناول وحدت تاثر کا پابند نہیں۔

اردو میں ناول نگاری کی ایک طویل فہرست ملتی ہے جس میں ہر سٹیج اور درجے کے ناول ملنے ہیں اردو میں صنف ناول کی ابتدا چرچہ چچی لال کے قصے "سوراج پور" سے ہوتی ہے اس کے بعد صفائی ناولوں کا ناول "زہری" ۱۹۰۶ء میں سامنے آتا ہے محمدی بیگم کا "سکھڑ بیٹی" اور "شریف بیٹی" نذر سجاد کا "اختر النساء" اور "نجمہ" شامل ہیں۔

خواتین کے ان ناولوں میں مقصدیت غالب ہے اور جزئیات نگاری پر توجہ نہیں دی جا سکی محمدی بیگم کا شریف بیٹی ۱۹۰۸ء راشد الخیری کا شام زندگی ۱۹۰۸ء سید احمد دہلوی کا قصہ راحت زمانی ۱۹۱۰ء اور قصہ مہر افروز ۱۹۱۱ء محمدی بیگم کا سکھڑ بیٹی ۱۹۱۱ء سراب مغرب ۱۹۱۸ء سرگذشت ہاجرہ ۱۹۲۶ء نذر سجاد کا سرگذشت اختر النساء بیگم ۱۹۳۳ء اور نجمہ ۱۹۳۲ء شامل ہیں اس دور کی اہم خصوصیت مثالی اور اصلاحی کردار ہیں دوسری خصوصیت مغربی و مشرقی اقدار کا تصادم ہے تعلیم نسواں پر زور دیا گیا ہے ان ناولوں میں سادگی ہے مقامی اور عربی و فارسی الفاظ کا غلبہ ہے "سوراج پور" کے بعد "خطِ تقدیر"، "قصہ دھرم سنگھ"، "قصہ پنجاب سنگھ"، "رسوم ہندوانہ"، مجالس النساء اور پھر دوسرے دور میں "شریف بیٹی"، "سکھڑ بیٹی"، "شام زندگی"، "صبح زندگی"، "سراب مغرب"، "قصہ راحت زمانی"، "قصہ مہر افروز"، "سرگزشت ہاجرہ"، "اختر النساء بیگم" اور "نجمہ" شامل ہیں۔

عبدالحلیم شرر کا ناول "بدر النساء اور اس کی وصیت" ناول کی تاریخ کا بڑا تجربہ ہے، سجاد ظہیر کا "لندن کی ایک رات" جس کے بارے میں زرینہ عدیل لکھتی ہیں کہ "لندن کی ایک رات" ہر لحاظ سے اردو کا پہلا مکمل ناول ہے اور ہمیں سے مختصر ناول کی باقاعدہ ابتدا ہوتی ہے۔ "1 ناول نگاروں نے شخص و محبت اور رومانویت کے موضوع کو اپنایا ہے۔

تقسیم کے بعد حجاب امتیاز ملی کا ناولٹ "اندھیرا خواب" ۱۹۵۰ء ماں کے لیے بیٹی کی رقابت اور دشمنی کو موضوع بناتا ہے اس میں نفسیاتی تجزیے کی مثالیں ملتی ہیں۔ کردار دلچسپ ہیں، زبان میں زمین و دل کشی ملتی ہے، عصمت چغتائی کا ناولٹ "ضدی" ۱۹۵۲ء میں سامنے آیا یہ امیر طبقت کی اخلاقی پہلی کو سامنے لاتا اور غربت کی اخلاقی برتری ثابت کرتا ہے۔ ہیل بخاری اس کے پلاٹ کو "صنوی کہتے ہیں اور پنڈت کشن پرشاد سے معمولی اور سادہ قرار دیتے ہیں۔ ۱۔ جیلہ ہاشمی کا "انگ فراق" ۱۹۵۹ء اور "آتش راز" ۱۹۶۱ء میں سامنے آیا جو مشرقی پنجاب کی دیہی زندگی کی جاندار نقش گری کرتا ہے جس میں وادی انتقام کے لیے پوتے کو تیار کرتی ہے، جیلانی بانو کا ناولٹ "رات" مطبوعہ ۱۹۶۳ء خانگی اور نفسیاتی الجھنوں کی کہانی ہے اس میں عورت کے معاشرتی عدم تحفظ کو زیر بحث لایا گیا ہے خدیجہ مستور کا "آنگن" مطبوعہ ۱۹۶۳ء بھی نقادوں نے بڑا پسند کیا حتیٰ کہ احسن فاروقی نے اسے "امراؤ جان ادا" سے بھی بڑا ہول قرار دے دیا۔ 3۔ بانو قدسیہ کا "شہر بے مثال" لاہور کو بے مثال قرار دلواتا ہے۔

شوکت تھانوی کا "سسرال" ابو الفضل صدیقی کے چار ناولٹ "خالی ہاتھ"، "میراث"، "چہ چہ سونج" اور "دھرتی جاگی" (احسن فاروقی کا ناولٹ "راہ و رسم آشنائی"، "صبح بنارس" اور "ریکارڈ بنانا ربا" میرزا ادیب کا "جنہم"، "سلیم"، "شہاب" اور "نالہ و دل" انتظار حسین کے ناولٹ "دن اور داستان" اشفاق احمد کا "مہمان بہار"، "مسکن" اور "کاروان سرائے" شوکت صدیقی کا "کسیں گاؤ" اے حمید کے ناولٹ "زرد گلاب"، "بارش آگئی"، "برف کی وادیوں میں"، "برف باری کی رات" اور "میں خزاں میں آؤں گا" اور بانو قدسیہ کا "ہندوا" شامل ہیں۔

مسعود مفتی کے "کھلونے" انور سجاد کا "رگ سنگ" مستنصر حسین تارڑ کا ناولٹ "فانٹ" سلیم اختر کا "ضبط کی دیوار" عبدالسلام کا "خاک دل" اور "تلفت منزل" عنایت اللہ کا "اکھاڑہ"، "آدھی رات کا بھید"، "کفارہ" اور "خوٹی" آغا اشرف کا ناولٹ "ریشم کا کینزا" اختر سلیم کے ناولٹ "یادوں کے کھنڈر" "سرخ دھبے" اور دانوں کی بہار" انتظار حسین کے "شیشوں کا میجا" اور "اللہ کے نام پر" سعیدہ افضل کا ناولٹ "انجمن آراء" ام عمارہ کا "دور روشن ہے" سیدہ حنا کا "تجا اور اس لڑکی" انور جمال کے ناولٹ "جینس"، "قصہ کہانی"، "زرد تیا" اور "سوتے جاگتے" نعیم شہناز کا ناولٹ "کھرے تارے" شاہد احمد دہلوی کا ناولٹ "دشمن" منصور قیصر کا "آوارہ گیت" سید ضمیر جعفری کا ناولٹ "دہماد خانہ"۔ م مقصودی کا "آخری لڑکی" ریاض بنالوی کا "چاندنی کی موت" یونس جاوید کا "دل کا دروازہ کھلا ہے"

خدمت انور کا "ایک شمع رہ گئی تھی" رشیدہ رضوی کا "سفید عورت کالا آدمی" ڈاکٹر محمد احسن کا "زلف زنجیریں" ڈکاء الرحمن کا "پت جہز کا آدمی" شیر محمد اختر کا "دور ہے پت" محمد خالد اختر کا "نور الیلینہ" شعیب الرحمن کا "وجلہ" اور عبداللہ حسین کا "رات"، "لندن کی ایک رات" از سجاد ظہیر "صدی"۔ "معمودہ" اور "سودائی" از عصمت چغتائی "ایک شاعر کا انجام" اور "شہاب کی سرگزشت" از نیاز فتح پوری "ننداز" از کرشن چندر "دو لکیریں" از اقبال تین "دار شکوہ" از قاضی عبدالستار "سسرال" از شوکت قانوی "چار ناولٹ" از ابو الفضل صدیقی "خوابوں کے مسافر" از میرزا ادیب "بارش آگئی" از اسد حید "راہ و رسم آشنائی" از احسن فاروقی "رگ سنگ" از انور سجاد "کھلونے" از مسعود مفتی "مہمان بہار" از اشفاق احمد "کسیں گاہ" از شوکت صدیقی "فاختہ" از مستنصر حسین تارڑ "دو لکیریں" از احمد شریف جیسے کئی ناولٹ اس فہرست میں شامل ہیں۔

ترقی پسند ادیبوں کے دور میں سجاد ظہیر کا "لندن کی ایک رات" ۱۹۳۸ء میں لندن کی زندگی کو موضوع بناتا ہے اسے ناولٹ کا معیار اول قرار دیا گیا ہے ۴۔ انتظار حسین کا ناولٹ "چاند گرہن" بلند شہر کا دکھ بیان کرتا ہے کرشن چندر کا ناولٹ "جب کھیت جاگے" ایک دیہاتی راگھو راؤ کی بے بسی کی کہانی ہے یہ تلنگانہ کی سرزمین پر زمیندار کے استحصال کے خلاف آزادی کی مانگ ہے اسے حید کا ناولٹ "جہاں برف گرتی ہے" ۱۹۵۳ء میں شہر والوں کی بے وفائی اور پہاڑن کلتھوم کی وفا کو موضوع بنا کر شہر اور دیہات کا تقابل کیا گیا ہے مناظر فطرت کی عمدہ نقش گری ہے، اس کے علاوہ ان کے ناولٹ "ڈرپے"، "جھیل اور کتول" اور "پھول ادا اس ہیں"۔ راجندر سنگھ بیدی کا "اک چادر میلی سی" ۱۹۶۰ء شرقی پنجاب کے گاؤں کی چکی پیسنے والی بے بس رانو کی کہانی ہے۔ قاضی عبدالستار کے ناولٹ "دود چراغ محفل" اور "دارا شکوہ" اور "شب گزیدہ" ہیں شب گزیدہ پہلی مرتبہ رسالہ نقوش میں جون ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا جس کا موضوع والیان ریاست کے عورتوں پر مظالم ہیں پلاٹ منظم ہے کردار نگاری پر توجہ دی گئی ہے زبان پر قدرت ہے عوامی لہجہ اپنایا گیا ہے۔ احسن فاروقی کا ناولٹ "جہنم" رسالہ سپ ۱۹۶۹ء کے ناولٹ نمبر میں چھپا۔ اس کے علاوہ حیات اللہ انصاری، شوکت صدیقی اور اقبال تین کے ناولٹ بھی اسی شمارے میں شائع ہوئے، "جہنم" کے محدود کینوس ۳۲ صفحات میں شہری زندگی کی بھرپور خصوصیات پیش کی گئی ہیں۔ تراجم میں "اے غم دوراں" از میکسم گورکی مترجمہ خلیل احمد، "پھرتے ہیں بحر خواہ" از تو رنگیتی مترجمہ یوسف جامعی اور سمراسٹ ماہم کا "تسخیر" مترجمہ اسے۔ نصیر خاں وغیرہ قابل

ذکر ہیں۔

اس اجمالی فہرست سے واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس صنف میں جو اہتمام و نفاذ سے خواتین لکھنے والوں کا پسندیدہ میدان تخلیق رہی ہے صغریٰ ہمایوں، محمدی بیگم، نذر سجاد، تقسیم کے بعد شہناز، امتیاز علی، عصمت چغتائی، جیلانی بانو، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ، سعیدہ افضل، ام عمارہ، سعیدہ حنا، لبر شہناز، فرحت انور، رشیدہ رضوی، قرۃ العین حیدر اور جمیلہ ہاشمی جیسے نام شامل ہیں۔

قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ”دلربا“ منئے ہوئے جاگیر دارانہ سماج کی داستان ہے جس میں شہید معاشرتی طنز کی تلخی ہے اور خاندان، پیسے اور معاشرت کے انقلاب کو زیر بحث لایا گیا ہے جس میں اخلاق و اقدار تہہ و بالا ہو گئے۔ یہ ناولٹ اسی گردش ایام کی داستان عبرت ہے ”سیتا ہرن“ نئی عورت کا المیہ ہے ڈاکٹر سیتا سندھی ہندو رضا کار خاتون ہے گویا اپنے وقت کی علامتی سیتا ہے جو زندگی کی لڑائی ہار کر زمانے کے رادوں کے ہتھے چڑھ گئی اس میں جدید دور کے معاشی، جنسی، سیاسی اور معاشرتی استحصال نسائیت کو پیش کیا گیا ہے فلسفیانہ تناظر کے ساتھ یہ ناولٹ ایک تمدنی مرقع ہے ”چائے کے باغ“ ہندوستان میں ہونے والی انسانی تذلیل کا نقشہ ہے جہاں لوگ باغات میں محض عیاشی کے لیے آتے ہیں اور غریب کی مجبوریوں کو خرید کر اپنی ہوس کی تسکین کرتے ہیں ”اگلے جنم موہے بیٹا نہ کچھ“ دو غریب عورتوں کی دل گداز داستان ہے جنہیں کوئی قبول نہیں کرتا یہ ناولٹ ہندوستانی تمدن پر طنز اور تازیانہ عبرت ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ان ناولٹوں میں ماجرا سازی کی فطری حس ہونے کے باوجود شعور کی رو کا میلان پایا جاتا ہے جس میں منصوبہ بند تنظیمی ہیئت کی گنجائش کم ہے پھر بھی ان میں مربوط ماجرا تراشا گیا ہے جو مواد اور ہیئت دونوں پر قدرت کا ثبوت ہے۔

جمیلہ ہاشمی نے آٹھ ناولٹ لکھے ان میں ”چراغ لالہ“، ”داغ فراق“، ”آتش رفته“، ”روہی“، زہر کا رنگ، لبورنگ، شب تار کا رنگ اور چہرہ بہ چہرہ روبرو شامل ہیں۔ جن کا تجزیہ پیش خدمت ہے ”چراغ لالہ“ جمیلہ ہاشمی کا پہلا ناولٹ ہے جو ۱۹۵۵ء میں تحریر کیا گیا اور تا حال غیر مطبوعہ ہے یہ تاریخی ناولٹ ہے جس میں اسلامی تاریخ کا ایک باب پیش کیا گیا ہے اس کا موضوع مسلمان مجاہدوں کا کردار ہے جن کا مقصد خون بہانا نہیں بلکہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا اس میں نور، ایک عیسائی لڑکی، سالار محبوب اور مصباح اہم کردار ہیں ان کے علاوہ دانیال، یوسف، امیر اور غروب جیسے بہت سے کردار ہیں۔ چراغ لالہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے قابل ذکر ہے۔ جمیلہ ہاشمی نے اس میں علاقے کے گیت

تخلیق کے ہیں جنگ کے نقشے اور ماحول تخلیق کیا ہے۔

"داغ فراق" یہ ۱۹۵۹ء کے ماہنامہ "سیپ" کراچی کے ناولٹ نمبر میں شائع ہوا یہ جمیلہ ہاشمی کا پہلا مطبوعہ ہے جو مشرقی پنجاب کی دیہی تہذیب کو پیش کرتا ہے جس میں محض شک کی بناء پر بڑا بھائی اپنے بہت پیارے بھائی کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیتا ہے اور پھر ساری عمر اپنے کئے پر پچھتا تا ہے۔ ناولٹ کا پلاٹ قابل ذکر ہے اس میں یاد نگاری کی تکنیک استعمال کی گئی ہے، پلاٹ ٹکٹھا ہوا ہے اور آخری جملے تک تجسس کی فضا قائم رہتی ہے ایک غلط فہمی جو مسلسل پروان چڑھتی ہے چھوٹے سے خاندان میں محبت و نفرت کے کئی جلوے دکھائی ہے، کہانی کا راوی مرکزی کردار مشرقی پنجاب کے سرحدی گاؤں کا باسی ہے جس کا نو عمری میں والد فوت ہو جاتا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو باپ کی طرح پیار سے پرورش کرتا ہے لیکن اپنی مگلیتر کے ساتھ اپنے بھائی کی محبت کو غلط سمجھنے پر اسے قتل کر دیتا ہے تو آخر دم تک پچھتا تا رہتا ہے اور آخر کار اس کے دوست کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے دوسرا اہم کردار چیتین، دل کش کردار ہے بھائی کا احترام کرنے والا، ماں کا پیارا، گاؤں کا فخر، علاقے کا بہادر، یاروں کا یار، قول کا پالن ہار، بختا اور مخلص ہے۔ وہ ٹھا کر کو زبان دے بیٹھتا ہے تو پھر کسی غرض کے بغیر جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ ان کے علاوہ بنتی، امر، کرتار سنگھ، ماں کے کردار اہم ہیں ناولٹ کا موضوع پنجاب کے دیہات کی کھری زندگی ہے جہاں ریتوں رسوں کی اہمیت ہے آن اور غیرت سب کچھ ہے۔ اس میں پنجاب کی دیہی زندگی کی ثقافتی نمائندگی کی گئی ہے۔ اس ناولٹ کی سب سے اہم خصوصیت اس کی فضا ہے جس میں سوز اور گھلاوٹ نے پوری کہانی پر اثر ڈالا ہے ایک ٹیس پورے ناولٹ میں جاری و ساری ہے۔

"آتش رفتہ" یہ جمیلہ ہاشمی کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے اور محمد خالد اختر کے بقول "سب سے پیاری کتاب" ۱۵۱ کی وجہ سے مصنف کو ادبی دنیا میں اہم مقام حاصل ہوا یہ ناولٹ پہلے ماہنامہ "داستان گو" لاہور ۱۹۶۱ء میں قسط وار شائع ہوا اور بعد میں اسی ادارے سے کتابی شکل میں چھپا معصوم محبت کی دلدوز کہانی ہے جس کے پس منظر میں وحشیانہ انتقام کی فضا پھیلی ہوئی ہے یہ ناولٹ بھی مشرقی پنجاب کی ثقافت کو پیش کرتا ہے اس میں دادی کرتار کو اپنے پوتے دلدار سنگھ کو اپنے خاندان کے قاتلوں سے بدلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ آتش رفتہ کی کہانی مرکزی کردار کی زبانی پیش کی گئی ہے یہ یاد نگاری کا عمل ہے اس کے علاوہ اس ناولٹ میں خواب بھی پلاٹ کی محبت میں معاونت کرتے ہیں یہ فلپس بیک کی تکنیک

ہے پلاٹ میں کوئی جھول نہیں اسے ذیلی عنوانات دے کر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آغاز کا عنوان "نیلی دھوڑ" ہے اس میں دشمنی کی ابتدا ہوتی ہے بیٹے کے ہاتھوں باپ اور اس کی داشتہ قتل ہوتے ہیں اور سردار مہر سنگھ کی کوششوں سے یہ بیٹھا پھانسی چڑھتا ہے عروج کے حصے کا عنوان "سیندوری پر پھانسیا" ہے جس میں دادی پوتے کو مہر سنگھ سے بدلہ لینے کے لیے تیار کرتی ہے دلدار اور دیپو کا تعلق بنتا ہے اور دیپو کی شادی ہوتی ہے انجام کے حصے کا عنوان "ڈوبنے کے بہرے" میں دیپو قتل کر دی جاتی ہے اس کی ماں سانپ کے ڈسنے سے مر جاتی ہے، مہر سنگھ شکستوں سے چور دلدار سنگھ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، حاکم سنگھ پھانسی چڑھ جاتا ہے اور مہر سنگھ گھوڑی سے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس ناولٹ کا پلاٹ مربوط ہے، ہر واقعہ پہلے واقعے کا منطقی نتیجہ ہے، پوری کہانی میں تجسس کی فضا قائم رہتی ہے یوں آتش رفته شروع سے آخر تک دل چسپ کہانی ہے۔ اس ناولٹ میں مشرقی پنجاب کی وہی تہذیب کے دل کش مناظر نظر آتے ہیں آن پر جان دینے والے جیلے، دھن کے پکے جولدئی ڈالتے ہیں، گھوڑیاں دوڑاتے ہیں، مایے گاتے ہیں اور آن کے لیے مال کیا جان تک دے دیتے ہیں عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی تصنع نہیں۔ اس کہانی میں عورت حاوی ہے ایک عورت بھاگو کی وہ سے حالات اچھے ہیں، وادی بدلے کی آس میں جیتی ہے جو پوری کہانی پر حاوی ہے، دیپو کے قتل سے حالات سلجھنے لگتے ہیں اور اس کی ماں کے مرنے کے بعد سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ آتش رفته کے کردار اپنے انداز اور طریق میں قابل یقین ہیں ان کی اپنی عادتیں، طبیعتیں اور مزاج کی کیفیتیں ہیں یوں تو دلدار سنگھ کہانی کا راوی، ناولٹ کا ہیرو ہے مگر دادی کا کردار بہت چمک دمک رکھتا ہے رضیہ فیض احمد کے مطابق "وادی" پور پور زندہ ہے اور اس کے چیتے جاگتے ہونے میں ہمیں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں" دیپو، اس ناولٹ کا سب سے خوبصورت اور دل کش کردار ہے، وہ دلدار سے محبت کرتی ہے اور اس کی دی ہوئی قسم نباہتے ہوئے حاکم سنگھ کے جملہ عروسی میں پہنچ تو گئی مگر اسے قبول نہیں کیا ماں کا کردار مہر دوفا کا نمائندہ ہے، چنتی، محبت کرنے والی بہن بھی ہے اور وادی کی طرح انتقام کا شعلہ بھی، یہ ناولٹ کردار نگاری کے حوالے سے کامیاب ہے کیونکہ بقول آغا سمیل "وہ (جیلہ ہاشمی) نفسیاتی جہت سے کرداروں کا مطالعہ گہرائی میں اتر کر کرتی ہیں"۔ ناولٹ کی سب سے اہم خصوصیت وہی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی اس قدر اچھوتی ترجمانی اور رنگین منظر کشی ہے اسلوب موضوع سے بلا کی مطابقت رکھتا ہے۔ اس کا علاقائی لہجہ اور لفظ رچاؤ پیدا کرتے ہیں اور ایک اداسی کی فضا کا سحر ہے۔ محمد علی صدیقی کے مطابق

”پنجاب کے مخلوط کلچر کے خاتمے پر امرتا پریتم کا نوحہ، جمیلہ ہاشمی کی وہ ان مٹ یادیں بن گئیں جو اس لینڈ سکیپ کا حصہ بن گئے“ ۸ اس ناولٹ کو نقادوں نے سراہا ہے جن میں مدبر رضوی، رضیہ فصیح احمد، مہات بریلوی، شمیم احمد، انتظار حسین، ذوالفقار تابش اور سائرہ ہاشمی شامل ہیں۔

”روہی“ پہلی بار رسالہ نیا دور کراچی کے شمارہ ۳۱-۳۲ میں شائع ہوا بعد میں اگست ۱۹۷۰ء میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اس کا موضوع صحرائے چولستان کی ثقافت اور وہاں کے باشندوں کی آزارانہ زندگی ہے۔ یہ ناولٹ چولستانی مریم کی کہانی ہے جو شاہان ریاست کی حیثیت سے مرحوم نہیں ہوتی۔ اس ناولٹ میں بقول ڈاکٹر عبدالغنی ”جنگ کے مقابلے میں امن کی ضرورت، اہمیت اور افادیت پر تاکید نشان لگایا گیا ہے“ ۹ اس میں یاد نگاری کی تکنیک استعمال کی گئی ہے اس کہانی کا راوی ریاست کا نواب زادہ ہے جو بڑھاپے میں پوتے کے ساتھ پہاڑ پر آیا ہوا ہے، اپنے ذہن میں جوانی کی یادیں تازہ کر رہا ہے اس کا پلاٹ ماضی کے حوالے سے دھیرے دھیرے ابھرتا ہے ہیر و ماضی کو یاد کرتا ہے اور اس کے پس منظر میں کہانی ابھرتی ہے فلیش بیک کی اس تکنیک میں مصنفہ کبھی یاد نگاری کے عمل سے رہنمائی چوکی کے مناظر دکھاتی ہے اور کبھی خواب کے ذریعے حسین منظر دکھانے لگتی ہیں لیکن محمد خالد اختر کے مطابق ”روہی ایک قاعدے اور ترتیب پر سوچی اور بنائی گئی کہانی لگتی ہے“ ۱۰۔ روہی کے مرکزی کردار مریم اور امیر زادہ (واحد متکلم) ہیں ان کے علاوہ گاری خاں، نور خاں، بلند خاں، پیرن سنبل وغیرہ شامل ہیں۔ جمیلہ ہاشمی اس ناولٹ میں صحرائی معاشرت کے اتنے بھرپور اور موثر نقشے ترتیب دیتی ہیں کہ ہم چشم تصور سے ان صحرائی مناظر میں شامل ہو جاتے ہیں اس بیانیے کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ مکالمے کی برجستگی اور زور بھی ہے۔

”زہر کا رنگ“ یہ ناولٹ رسالہ نقوش لاہور کے جولائی ۱۹۷۰ء کے شمارے میں شائع ہوا اور ۱۹۷۳ء میں جمیلہ ہاشمی کے واحد ناولٹوں کے مجموعے ”اپنا اپنا جہنم“ کی کتابی شکل کا حصہ بنا۔ جمیلہ ہاشمی کی پسندیدہ طرز تخلیق یاد نگاری ہے۔ یہ مایا کی کہانی ہے جسے کہانی کا مرکزی کردار منوہر پیش کرتا ہے اس ناولٹ میں واقعات اور کرداروں کی نفسی تحلیل کی گئی ہے اس کا پلاٹ پیچیدہ ہے جس میں گہرے پیچیدہ ہیر پھیر اور الجھنیں ہیں جنہیں ماہرانہ انداز میں سلجھایا گیا ہے۔ کہانی کی بنیاد جنس پر رکھی گئی ہے منوہر کے چلی مایا سے تعلقات شروع ہوتے ہیں اور چچا گوتم لاشعوری طور پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ تعلقات روپا کی پیدائش پر منتج ہوتے ہیں تو منوہر کی مایا سے نفرت اس تعلق کا زوال بنتی ہے یہ شادی

شدہ عورت کا آشوب ہے بقول کشور ناہید ”جیلہ نے عورت کا دکھ پیش کیا ہے وہ دکھ، جو صرف عورت ہی بخوبی سمجھ سکتی ہے۔“ ۱۱

اس ناولٹ کا سب سے اہم کردار مایا ہے بقول الطاف قریشی ”زہر رنگ مایا کی داستان ہوں ہے“ ۱۲ یہ نفسیاتی طور پر ابھی ہوئی شخصیت ہے جس کی بیس سال بڑے شخص ڈاکٹر گوتم سے شادی ہو گئی اور وہ جسم کے تقاضوں کے ہاتھوں بے راہ رو ہو گئی بقول وزیر آغا ”وہ درو پی ہے وہ سب کی ہے اور کسی کی بھی نہیں“ ۱۳ منوہر، جو مایا کے جال میں آجاتا ہے لیکن باپ بن کر اس کی غیرت جاگتی ہے۔ ڈاکٹر گوتم بزدل شوہر کا کردار ہے جو اپنی ذاتی نفسی کمزوری کے باعث اپنی نوجوان، نا سمجھ بیوی کو خود بخود ذلیل دیتا ہے اور آخری وقت تک اس شرمناک کھیل کا خاموش تماشا بنی بنا رہتا ہے ان کے علاوہ گردھاری، قدیر، گوپال، ماں ماسی اور روپا جیسے کردار شامل ہیں۔

”لبورنگ“ یہ ناولٹ رسالہ نیا دور کراچی کے شمارے ۵۹-۶۰ میں شائع ہوا پھر اس ناولٹوں کے مجموعے ”اپنا اپنا جہنم“ میں شامل ہو کر شائع ہوا۔ یہ نئی نسل کے باقی خیالات کی داستان ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف طبقوں کی کشمکش مزدور اور سرمایہ دار کی ملازم اور سرکار کی اور خاص طور پر طلبہ کی داستان اضطراب پیش کی گئی ہے۔ یہ پہلا ناولٹ ہے جس میں جیلہ ہاشمی نے چٹکشی کی تکنیک بدلی ہے اور کہانی خود بیان کی ہے۔ اس ناولٹ میں عہد کا نقشہ بیچ در بیچ انسانی صورتحال کے طور پر ابھرتا ہے اس میں زندگی کی تصویر یک رنگی نہیں بلکہ تہہ در تہہ ہے بقول مصنفہ کے ”سیاست دان طلبہ کو پولیٹیکل آرگن بنا کر استعمال کر رہے تھے اس پس منظر میں ایک معصوم اور مظلوم عورت کو پورٹریٹ کیا ہے۔ جس کی اب شادی نہیں ہو سکتی“ ۱۳ اس ناولٹ کے کرداروں کے نام ہندوانہ ہیں جو فوجی آمریت میں در حدیث دیگران کا انداز ہے۔ راگھو راؤ، کو کہانی کا مرکزی کردار کہا جاسکتا ہے جو ایک پر جوش اور جذباتی نوجوان ہے اپنی معصومیت کی بنا پر تحریب کاروں کا آل کار بن جاتا ہے اور جلوس میں گولی لگنے پر سر جاتا ہے تاہم اس ناولٹ کا سب سے اہم کردار ہے کالج ٹیچر ہے اساتذہ تنظیم کی سیکریٹری ہے یہ ذہنی عمر کی کنواری عورت ہے کیدار بابو سے محبت کی آرزو مند ہے مگر اسے اپنی عزت و عصمت کی لانچ زیادہ عزیز ہے بقول ڈاکٹر وزیر آغا ”تارہ محبت کی دیوی ہے مگر اس کی محبت جنس کے تیز رنگوں سے آلودہ نہیں۔۔۔۔۔ وہ کالی نہیں جیتا ہے وفادار، اندر ہی اندر اپنے دکھ میں بھسم ہو جانے والی“ ۱۵ شیاام، سرمایہ دارانہ ذہنیت کا نمائندہ ہے پھر اونٹنٹاں ہے جو سازش دریا کا نمائندہ ہے اس ناولٹ کے بارے

میں ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں "معرکہ آرا انسانوں میں اب جمیل ہاشمی کا لوہنگہ بھی شامل ہے۔" "شب تار کارنگ" یہ اس مجرمے کا تیسرا اور آخری ناول ہے موضوع کے لحاظ سے یہ قرض وار اور قرض خواہ ملکوں کی کہانی ہے ملک کی ناقص پالیسیوں کا علم ہوتا ہے اور بظاہر ہندوستان کا عام لے کر اپنی قوم کے شعور کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے یاد رہے کہ یہ ناول ۱۹۷۳ء میں لکھا جا رہا ہے اور آج تیس سال بعد اس رویے کے بھیا یک نتائج قوم بھگت رہی ہے اس وقت مصنف کو امریکی مہمانوں پر اعتراض تھا مارگری، کا کردار ناول کا محور ہے جو بقول اختر جمال کے "ایک سامراجی ایجنٹ کا کھیل اور کامیاب نمائندہ کردار ہے" یہ اتھالی ملک کے سامراج کا ذریعہ ہے اور اتھالی کا ہتھیار ہے۔ شارٹ، ایک جذباتی اور غصیلی لڑکی ہے جو اس سازش سے بیزار ہے، مرلی منوہر کانگریس کا نمائندہ ہے مگر مارگری کا شکار بنتا ہے اسی طرح چندی داس، جو شاعرہ دانش ور ہے، مارگری کا ایک ہتھیار بنتا ہے اس ناول کی کہانی اسی کی زبان سے بیان ہوئی ہے جو جیل میں پڑا سزا رہا ہے اور آپ جی کہہ رہا ہے۔

"چہرہ بہ چہرہ روبرو" ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا۔ یہ قرۃ العین طاہرہ کی زندگی پر لکھا گیا ہے اس تنازع لیکن عظیم ہستی نے فرسودہ قدروں کے خلاف جنگ کی اور عورت کی آزادی کی تحریک کی علم برداری کی اس ناول میں طاہرہ کی سیاسی و سماجی شخصیتی پہلو کے علاوہ روحانی پہلو اور خاص طور پر گھریلو اور ذاتی زندگی پر روشنی ڈالی ہے اس ناول کا پلاٹ خستہ اور ادھڑا ہوا ہے، کہانی کو نو (۹) ابواب میں پیش کیا گیا ہے، ادق اسلوب سے مزید بوجھل و مشکل بنا دیتا ہے بقول شہزاد منظر "اس ناول سے لطف اندوز ہونا آسان نہیں" ۱۸۔ اس ناول میں اردو کی غنائیہ نثر ملتی ہے، مناجاتیں تخلیق کی گئی ہیں جو آج کی نثری نکتوں کا سرنامہ ہیں یہ ناول اردو کے تاریخی ناول کی روایت میں اضافہ ہے جس میں وسیع تناظر میں انسانی تقدیر کو بیان کیا گیا ہے۔

جمیل ہاشمی کا ایک تحقیقی نصب العین ہے ان کا ہر ناول اپنے مقصد کے لیے واضح اور موثر راہ اختیار کرتا ہے ابتدا میں مائیکے دیس پنجاب کے نسوانی کرداروں کی جہالتوں عزم اور ہمتوں کے نقشے دکھائے، سمرالی دیس میں صحرائے چولستان کی آزادہ روی و بے باکی دکھائی، شہر آئیں تو وہاں بھی عورت ہی موضوع بنی یہ ساری جہتیں رومانویت سے لبریز تھیں آخری عمر میں روحانی بالیدگی کی راہ اپنائی اور یادگار ریشل طاہرہ کو اپنے ناول کا موضوع بنایا جو عورت کے سماجی نظریاتی سفر میں سنگ میل کا

درجہ رکھتی ہے یوں دراصل جمیلہ ہاشمی نے عورت کی سر بلندی و بیداری کو مشن بنا کر اپنی صنف کے دور و مرتبہ کی جنگ لڑی ہے پہلا ناولٹ اسلامی تاریخ کا ایک باب تھا اور آخری ناولٹ بھی ہاشمی نے تناظر کو استعمال کرتا ہے پہلا ناولٹ ۱۹۵۵ء میں اور آخری ناولٹ ۱۹۷۵ء میں تحریر کیا اس میں ہاشمی نے ناولٹ نگاری میں بقول ڈاکٹر سلیم اختر رومان سے تصوف کی طرف سفر مارتا ہے۔ اس تخلیقی سفر میں بقول انور سدید "دیہات نگاری جمیلہ ہاشمی کے فن کی مخصوص جہت ہے" ۱۹ ناولٹوں میں نور، ہندیاں، دادی، مریم، تازہ، مایا، مارگری اور طاہرہ سب کی سب صرف عورتیں ہیں یوں اس ناولٹ نگاری و موضوع عورت ہے بلکہ اسے عورت کا دکھ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آخر میں ان کی طرز تخلیق پر محمد خالد اختر کا بھرپور تبصرہ ملاحظہ فرمائیے "یہ اس مخصوص جینس کی اپنی ریت، اپنا ڈھنگ ہے وہ، میں یقین کرتا ہوں ان ادیبوں میں سے ہیں جو اپنے تخلیقی ذہن کے ہاتھوں بے بس اور لاچار ہوتے ہیں ایک بار جب قلم کا نغہ پہ دھرتے ہیں تو انہیں الفاظ پہ قابو نہیں رہتا وہ اپنی من مانی کرتے ہوئے کہیں اگلے بغیر بکثرت دوڑنے لگتے ہیں (صنف) مختصر افسانہ جو اختصار اور انتہائی ضبط کا متقاضی ہے ایسے جینس کو اس نہیں آسکتی۔۔۔ وہ ناولٹ میں خود کو ایٹ ہوم پاتی ہیں اور اسی فارم میں ان کے جوہر پوری طرح کھلتے ہیں کس کو ان کا ناولٹ آتش رفتہ یاد نہیں اس کے جوہر اس میں اپنے پورے عروج پر ہیں" ۲۰ جمیلہ ہاشمی کا اصل میدان تخلیق صنف ناولٹ ہے وہ مزاجاً طویل الکلام تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختصر کہانیاں کم لکھیں اور سب سے زیادہ ناولٹ لکھ کر اردو ناولٹ نگاری کی سب سے بڑی ناولٹ نگار قرار پائیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ زریں عدیل اردو دولت نگاری ۱۹۶۸ء نمبر ۱۰، مہینہ مقالہ شعبہ اردو انجمن کالج پنجاب لاہور، ۱۳ مئی ۱۹۶۸ء
- ۲۔ سہیل بخاری، نیا ادب، ص ۲۳۰
- ۳۔ حسن قادری، رسالہ نگار، کراچی، اصناف ادب نمبر ۱۹۶۹ء، ص ۸۲
- ۴۔ محولہ بالا، ص ۸۶
- ۵۔ محمد خالد اختر، "جمیلہ ہاشمی" رسالہ فنون، لاہور، جون ۱۹۸۸ء، ص ۳۷۶
- ۶۔ رضیہ فصیح احمد، جمیلہ کافن، رسالہ قد، مردان، جنوری ۱۹۷۵ء، ص ۱۳۱
- ۷۔ آغا سہیل، استفسار از راقم الحروف، بمقام ایف سی کالج لاہور، بتاریخ ۱۶ جنوری ۱۹۹۵ء
- ۸۔ محمد علی صدیقی، جمیلہ ہاشمی فن کے آئینے میں، نقوش، لاہور، شمارہ ۱۳۱، ص ۳۰۶
- ۹۔ عبدالحفیظ، جمیلہ ہاشمی، ماہنامہ سرخ، پٹنہ، بھارت جنوری ۱۹۸۸ء، ص ۷۲
- ۱۰۔ محمد خالد اختر، محولہ بالا، ص ۵، ص ۳۷۷
- ۱۱۔ کشور ناہیدہ، استفسار از راقم، بمقام سرکٹ ہاؤس بہاول پور بتاریخ ۱۳ فروری ۱۹۹۵ء
- ۱۲۔ الطاف حسن قریشی، اردو ڈائجسٹ، لاہور، فروری ۱۹۷۳ء، ص ۲۰۲
- ۱۳۔ ڈاکٹر وزیر آغا، اپنا اپنا جنم، رسالہ اردو زبان، سرگودھا، شمارہ ۲۳، ص ۴۹
- ۱۴۔ جمیلہ ہاشمی، استفسار آغا سہیل، جمیلہ ہاشمی سے ایک ملاقات، رسالہ ماہ نو، لاہور، جون ۱۹۷۵ء، ص ۳۳
- ۱۵۔ وزیر آغا، محولہ بالا، ص ۱۳، ص ۳۸
- ۱۶۔ ایضاً ص ۳۹
- ۱۷۔ آخر جمال، رسالہ قد، مردان جنوری ۱۹۷۵ء، ص ۱۲۲
- ۱۸۔ شہزاد منظر، اول جلد دوم مرتب مشفق خوجہ راول پنڈی، ۱۹۸۰ء، ص ۳۶
- ۱۹۔ انور سعید، اردو انسانے میں دیہات کی پیشکش، لاہور ۱۹۸۳ء، ص ۱۲۳
- ۲۰۔ محمد خالد اختر، محولہ بالا، ص ۵، ص ۳۷۶

اساطیر اور اُردو داستانیں

اساطیر اور داستان کا رشتہ بے حد گہرا اور کئی سطحوں کا حامل ہے لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ داستانوں پر اساطیر کے اثرات کا جائزہ لیا جانا مقصود ہے۔ ڈاکٹر آغا سمیل نے اساطیر اور اُردو داستان کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”اردو میں داستان کے خدوخال کا تعین کرنے کیلئے ضروری ہے کہ فیصلہ ”متھ لیس جیٹھ“ رومانس حکایت، جانتک اور بیچ تنز وغیرہ کے حوالے سے اس کے خدوخال کی تفہیم کی جائے۔ دیومالا اور اساطیر کے حوالے قدیم سنسکرت میں بھی ملتے ہیں، بعض مقامی بولیوں اور پراکرتوں میں بھی ملتے ہیں۔ یہ دیومالائی اور اساطیری اثرات مختلف شکلوں اور علامتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے، یونان سے ہندوستان کی طرف اور ہندوستان سے یونان کی طرف اور کبھی تیسرے مقام پر پہنچ کر دونوں خلیط ملط بھی ہو گئے۔“ (۱)

اساطیر کو داستان پر زمانی تفوق حاصل ہے۔ ممتاز ماہر لسانیات میکس میلر (Max Muller) نے لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے زبان نے جنم لیا اور اس کے بعد اساطیر نے۔ (۲) گویا اساطیر زبان کے بعد کہانی اور کہتا کی صنف میں قدیم ترین انسانی اظہار ہے۔ داستانوں کے عظیم سلسلوں نے دنیا بھر میں اساطیر کے بعد جنم لیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جدید یا نیا مظہر قدیم یا پرانے مظہر کے اثرات سے پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں داستانوں کی کئی صورتیں ہیں، جانوروں کی کہانیاں، مختصر داستانیں اور طویل داستانوں کے سلسلے، ان تمام کے اندر اساطیری اثرات کی جھلکیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ داستانوں کے تمام سلسلوں اور صورتوں پر ہر خطے اور ثقافت سے تعلق رکھنے والی اساطیر نے مختلف انداز میں اپنے اپنے اثرات مرجم کیے۔ اردو داستانوں میں جہاں ایک طرف ہندی اساطیر کا اثر دکھائی دیتا ہے وہیں پر قدیم مجھی اور اسلامی یہاں تک کہ یونانی اور برطانوی اساطیر کی چھاپ بھی واضح دکھائی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر آغا سمیل نے لکھنوی داستانوں

یہ مکتوبی رسائل کی مجموعہ کی مدد سے لکھی گئی ہیں اور ان کے ذریعے
 ہندوؤں کی زندگی اور ان کے عقائد اور رسوم کی تفصیلات
 کے بارے میں جاننے والے ہوں گے۔ ان کے ذریعے ان کے عقائد اور
 رسوم کی تفصیلات کے بارے میں جاننے والے ہوں گے۔ ان کے
 ذریعے ان کے عقائد اور رسوم کی تفصیلات کے بارے میں
 جاننے والے ہوں گے۔ ان کے ذریعے ان کے عقائد اور
 رسوم کی تفصیلات کے بارے میں جاننے والے ہوں گے۔

- (i) تہذیب کی لغت
- (ii) تہذیب کی کارنامی
- (iii) روم و روان کی ہم آہنگی
- (iv) علم اور معاش کا عنصر
- (v) عید و بھل عظیم تھائی اور
- (vi) طبابت کی مہم جوئی
- (vii) تہذیبی طالب
- (viii) تہذیب کی ترقی
- (ix) عقائد و عبادت اور تہذیبی عناصر
- (x) جنم و بھوت پرست مہم جوئی اور ان کے عقائد اور رسوم
- (xi) زمان و مکان کا تصور

۱۔ تحریر کی فضا:

داستانوں اور اساطیر کے تقابلی مطالعے میں جو بات سب سے پہلے سامنے آتی ہے وہ تحریر کی فضا ہے اساطیر ہو یا داستانیں اپنے قاری یا سامع کے لیے تحریر کا ایک ایسا جہان ہے جہاں وہ سموئے ہوتی ہیں کہ قاری یا سامع انگشت بدنداں ہو کر رہ جاتا ہے۔ قدم قدم پر ایک نیا قیاسی جہان پیدا ہوتا ہے جب کہ قاری یا سامع ابھی پہلے تحریر سے پوری طرح باہر نہیں آیا ہوتا ڈاکٹر سلیم اختر نے اساطیر اور داستانوں کے تقابل پر بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اساطیر کا محرک تحریر ہے“ (۴) قیاسی جہان اور داستانوں کا محرک نہ سہی لیکن داستانوں کے اندر تحریر کا جو ایک جہان آباد ہوتا ہے وہ اساطیر ہی کا کرشمہ ہے۔ اساطیر اور داستانوں کے قصے تحریر کی تال پر دھڑکتے دلوں کے قصے ہیں۔

۱۱۔ تخیل کی کارفرمائی:

داستانوں اور اساطیر دونوں ہی ایک کتب فکر کے مطابق انسانی تخیل کی پیداوار ہیں یہ دونوں اصناف کیونکہ اپنے آپ کو کہانی کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور کہانی کا صورت واقعہ یا معاشرت سے تو گہرا تعلق ہوتا ہی ہے داستان دونوں میں فوق العادت کردار اور اسی صورت واقعہ اور فوق العادت عناصر سب ہی انسانی تخیل کے حیرت زا کرشمے اور کارنامے ہیں۔ داستان اور اساطیر میں تخیل اور واقعہ کا تال میل اس فضا کو جنم دیتا ہے جو ہمیں اپنی عام دنیا سے مختلف نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے تخیل کی نفسیاتی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”میں نے معروف نقادوں کی تعریفات سے احتراز کرتے ہوئے نفسیات کی اہمیت کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ ایک تو دیگر ذہنی اعمال کی مانند اب تخیل کی تنقید کے بجائے نفسیات سے زیادہ بچہ طور سے سمجھا جاسکتا ہے اور دوسرے اسی تعریف میں تخیل کی اس اہم ترین خصوصیت کو واضح الفاظ میں ابا کر گیا ہے۔ جس کی کارفرمائیاں ہمیں اساطیر اور داستانوں میں نمایاں طور سے ہی نہیں ملتیں بلکہ ایک لحاظ سے تو ان کی اساس ہی ”ماضی“ کے تجربات پر مشتمل مواد کی ”تنظیم نو“ اور ”تفکیلی نو“ پر ہے۔“ (۵)

تخیل کی اسی قوت نے جسے عظیم نو یا تفکیلی نو کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اساطیر اور داستانوں کے عظیم سلسلوں کو جنم دیا ہے۔ ”ڈیمک“ نے جس ”اجتماعی اشعور“ کی بات کی ہے وہ داستانوں اور اساطیر دونوں کے اندر تخیل کی گونا گونی اور خنوعات کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ خاص خاص ملامتیں جو اساطیر کا حصہ تھیں آج داستان کے ہمارے آگے ہول کے دائرے میں یا افسانے میں بھی ہمیں واضح

طور پر نظر آتی ہیں۔
رسوم و رواج کی ہم آہنگی:

iii- جب کہ پچھلے باب میں نسبتاً تفصیل سے دیکھا گیا ہے کہ اساطیر کی تشریح کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ رہا ہے کہ انہیں ان رسوم و رواج کی روشنی میں سمجھا جائے جن کا یہ بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح سے داستانوں کی تفہیم میں بھی مختلف ناقدین نے تہذیبی مطالعے کی طرف بے پناہ رغبت کا اظہار کیا ہے۔ اساطیر اور داستانیں دونوں تخیل کی پروردہ ضرور ہیں لیکن کہانی اپنی تمام تر تخیلاتی اڑان کے باوجود زمین کے ساتھ گہرے رشتے کی حامل ہوتی ہے۔ زمینی رشتوں، رسوم اور رواج کی پوری تصویر جس طرح سے اساطیر میں موجود ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے ہم داستانوں کو بھی مختلف تہذیبی خطوں کی شناخت کا رجحان قرار دیتے ہیں۔ باغ و بہار اور فسانہ عجائب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس مماثلت کی ایک گہری سچ وہ ہے جس میں داستانوں میں پائی جانے والی رسوم کی ایک قدیم صورت ہمیں اساطیری رسوم کے اندر بھی دکھائی دے جاتی ہے مثلاً سر جارج جیمز فریزر کا عظیم کام "شاخ زریں" جس رسم سے شروع ہوتا ہے وہ بادشاہی کے ادارے کے حوالے سے ہے۔ اسی سے تعلق رکھنے والی رسوم ہمیں اردو داستانوں میں بھی ملتی ہیں اس رسم میں (شاخ زریں) پجاری کو مار کر ایک نیا پجاری بادشاہ بنتا ہے۔ (۶) جب کہ کئی داستانوں میں ایک ملک کو بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو پہلا آدمی اس کے دار الحکومت پہنچتا وہ بادشاہ ہوتا یا پھر شہر کی فصیل کے دروازے کا تالا جس کی جھولی میں گر جاتا وہ بادشاہ قرار پاتا۔ ان رسوم کی علامتوں کا بہر حال ہمیں کسی بادشاہ والی رسم کی علامت سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور بنتا ہے۔

iv- سفر اور تلاش:

قدیم اساطیر میں بھی ہمیں تلاش اور سفر کی کئی کہانیاں ملتی ہیں خاص طور پر ایلیڈ اور اوڈیسی۔ عہد ہندو قدیم میں بھی سفر اور تلاش کے کئی قصے موجود ہیں۔ اردو کی کم و بیش تمام داستانوں میں یہ قدیم موضوع (Motif) ہمیں نظر آتا ہے۔ باغ و بہار، آرائش محفل، طلسم ہوش ربا، بوستان خیال، غرض کوئی بھی تہذیب ایسی نہیں جس کی داستانوں میں تلاش اور سفر کی بنیادی علامت سے ہماری ملاقات نہ ہوتی ہے۔ تلاش اور اس سفر کی اساس کسی نہ کسی بنیادی سوال پر استوار ہوتی ہے۔ اس سوال کا تعلق زندگی کی خارجی حقیقت سے بھی ہو سکتا ہے اور مابعد الطبیعیات سے بھی داستانوں اور اساطیر کا یہ رمز گہری

معنویت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ اپنے سادہ انداز میں کسی شہزادی کو دیو کی قید سے آزاد کرانے کی کھانا
 حامل ہوتا ہے تو گہرے و بچیدہ اور مابعد الطبیعیاتی انداز میں کوہ ندا کی خبر لانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ (۷)

۷۔ ہیرو، بطل، عظیم، ثقافتی ہیرو:

اساطیر اور داستان کے مدار میں تلاش اور سفر کا موٹیف (Motif) جس مرد خود آگاہ کے ذریعے
 تکمیل کے مراحل طے کرتا ہے وہ ہیرو یا بطل کہلاتا ہے جو زف کیسیل نے اپنی کتاب Herowith
 (a thousand faces) (۸) میں دنیا بھر کی اساطیر اور داستانوں میں موجود ہیرو کی مختلف صورتوں
 پر خوبصورت بحث کی ہے ڈاکٹر سمیل احمد خان نے اپنے مقالے ”داستانوں کی علامتی کائنات“ میں اس
 ساری بحث کو یوں سمیٹا ہے۔

”داستانوں کی وسعتیں جس مرکز کے گرد پھیلتی ہیں وہ کسی سورما یا ہیرو کا عمل ہے یہ بطل جلیل
 لاقعداد جو کھوں سے گزرتا ہے پراسرار جنگل، آگ اور خون کے دریا، وحشت انگیز صحرا اس کی راہ میں
 آتے ہیں۔“

”ہیرو کی لاقعداد شکلیں ہیں لیکن خصوصیات کے اعتبار سے ان میں بڑی مماثلت ہے اس لیے
 بعض نفسیات دانوں کے نزدیک یہ انسانی شخصیت کا ایک بھید ہے جو ایک بنیادی سانچے ہی میں ظاہر
 ہوا۔ گل گامش۔ اوڈیسس اور حاتم تک مختلف ثقافتوں میں اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کے پیچھے ایک چہرہ
 ہے بشریات، نفسیات اور دیگر علوم نے ہیرو کو اپنے اپنے انداز میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔“ (۹)

ڈاکٹر سمیل احمد خان کو داستان کے رمزی پہلوؤں (مابعد الطبیعیاتی) سے زیادہ دلچسپی ہے اس لیے
 انہوں نے اس ضمن میں حاتم کو اس مثالی ہیرو کے روپ میں دیکھا ہے جو روحانی سفر پر نکلتا ہے اور
 مختلف سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے۔ حاتم یہ جواب اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے تلاش کرتا
 ہے اس لیے وہ ایک مثالی مابعد الطبیعیاتی ہیرو ہے۔

اس ضمن میں ”میکس میوز“ کے نظریے کے تناظر میں ہم شمس ہیرو کی اسطورہ (۱۱) کو مختلف
 داستانوں خاص طور پر ظلم ہوش ربا وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، جدید نفسیاتی دبستان اور روحانی سطح پر
 اساطیر اور داستانوں کا مطالعہ کرنے والوں کے نظریات بھی اس ضمن میں بہت اہم ہیں مثلاً ہیرو اپنے
 لاشعور کے مغربیوں سے بھی مقابلہ کرتا ہے۔ (۱۲) اور وہ خیر و شر کی پیکار کا حصہ بھی بنتا ہے۔ (۱۳)
 داستان کے ہیرو کے حوالے سے ڈاکٹر گیان چند جین اور داستانوی اور اساطیری ہیروں کے تقابل پر

اور ظلم اختر کی یہ آراء بہ حد اہم ہیں۔
 "داستانوں کی عظمت ہیرو کی رفعت کے ساتھ منسلک معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ہماری
 داستانوں کے تمام ہیرو شہداء سے ہیں۔" (۱۴)

"آج اساطیر اور لہجہ سنجیدہ کے تاثر میں داستان کا تجرباتی مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ان ہی
 سے داستان سرا قصہ گو واقعہ گو کھانا کوئی افسانہ طراز اور کہانی نویس نے ایسا مواد حاصل کیا جس سے
 ہیرو کے سراپا میں دلکش رنگ بھر سکے۔ یہ ہیرو کبھی داستان میں جلوہ گرہوا تو کبھی ذرا سے کی صورت میں
 اسی طرح نمایاں ہوا۔ یونان ہندوستان اور بعض دیگر ممالک میں ذرا سے کے آغاز اور اساطیر میں جو گہرا
 رابطہ بنا ہے اسے بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔" (۱۵)

داستان کے ہیرو کی مثالیت (جس کی طرف کئی ناقدین نے توجہ سے اشارے کئے ہیں) پر اساطیر
 کے ہیرو کے مختلف پہلوؤں کے گہرے نقش ثبت ہیں۔
 طلسمات کی موجودگی:

-۷۱

اردو داستانوں کا ایک بڑا سلسلہ تو خیر ہے ہی اس نام سے موسوم لیکن دیگر داستانوں میں بھی طلسم
 کی دنیا پورے طور پر موجود ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے طلسم کی معرفت میر کے ایک شعر کی شرح
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

"طلسم کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے وہ بہت حقیر
 بلکہ حقیقت ہوتی ہیں لیکن ان کا کچھ علاقہ ان چیزوں سے ضرور ہوتا ہے جو طلسم میں نظر آتی
 ہے۔" (۱۶)

آگے چل کر وہ اس کی مزید تشریح ایک مثال کے ذریعے کرتے ہیں:

"پرانے زمانے میں یہ خیال بھی تھا کہ کسی جگہ کو طلسم بند کر کے اسے بعض آفات سے محفوظ کر
 سکتے ہیں مثلاً کہا جاتا تھا کسی حکیم نے "شہر مصر" کو طلسم بند کر دیا ہے اس لیے وہاں نمل کے مگر مجھ
 اس شہر کے رہنے والوں کو گزند نہیں پہنچاتے۔" (۱۷)

گویا طلسم دو طرح کے ہوئے ایک جادو وغیرہ کے لیے تباہی و بربادی کے لیے اور دوسرا کسی
 ایسے مفید کے لیے اسماعیل احمد خان نے بھی طلسم کے حوالے سے کچھ اہم نکات اٹھائے ہیں ان کا خیال
 ہے کہ:

”ان داستانوں کی ساخت میں افلاک، سیارگان، نجوم اور دوسرے کونیاتی مظاہر کو بنیادی محکمہ بنی گئی ہے اور عناصر اور بھٹی پانی، آگ اور ہوا بھی مختلف مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں ان داستانوں میں کونیا (Cosmology) کے حوالے سے مابعد الطبیعیاتی رموز کو بیان کیا گیا ہے۔“ (۱۸)

عزیز احمد نے طلسم کو جادو اور ساحری سے ملایا ہے:

”ساحری بہت پرانی چیز ہے انسان پہلے جادو پر ایمان لایا اور پھر مذہب پر اور جہاں مذہب کا ایمان راسخ ہے وہاں بھی یہ عقیدہ ابھی تک راسخ ہے کہ جادو برحق ہے لیکن جادو کرنے والا کافر اور عقیدے پر طلسم ہوش ربا اور اس سے پہلے کی طلسماتی داستانوں کی بنیاد ہے۔“ (۱۹)

عزیز احمد نے اپنے اسی مضمون میں کئی اساطیری کہانیوں کا حوالہ دے کر انہیں طلسماتی داستانوں کے مماثل قرار دیا ہے ان کہانیوں میں اودیسسی، ہزار افسان، وغیرہ شامل ہیں لیکن قرآن مجید میں سامری کے طلسم کا ذکر ملتا ہے قدیم اساطیر میں بھی اپنے وضع کے طلسم ملتے ہیں۔

vii - تبدیلی قالب:

تبدیلی قالب کا سانچہ بھی قدیم اساطیر اور داستانوں میں مماثلت کا حامل ہے جدید ادب میں تو خیر و شر کی پیکار میں شہ انسان پر یوں غالب آتا ہے کہ اس کی شکل و صورت مستقر ہی بدل جاتی ہے اور اس کے اندر خیر کا مزاج ہی پہلو بھی ختم ہو جاتا ہے (کاٹکا، آسٹیکو، انتظار حسین) لیکن قدیم داستانوں اور اساطیر میں یہ صورت حال مختلف اور متنوع ہے۔ ”داستانوں میں“ بقول سبیل احمد خان ”یہ تبدیلی قالب ہمیشہ کسی جانور میں نہیں ہوتی اور خود جانور میں تبدیلی بھی لازمی طور پر زوال کے ساتھ منسلک نہیں۔ یہ دراصل وجود کی مختلف سطحوں میں رابطے کی وضاحت ہے۔“ (۲۰)

”اوڈ“ (Ovid) کی نظم مینا مارفوسس، چینی کہانیاں، جانتک کہانیاں اس ضمن میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ داستانوں میں سب سے بڑی مثال فسانہ عجائب کی ہے، ملک محمد و گیتی افروز میں بھی اس قسم کی واردات کا سراغ ملتا ہے۔ اگرچہ داستان کے اکثر ناقدین نے اسے محیر العقول سمجھ کر اس عمل سے عدم دلچسپی کا اظہار کیا لیکن داستانوں کو مابعد الطبیعیاتی سطح پر رکھنے والے ناقدین نے اس تجربے کو روحانی واردات کے حوالے سے دیکھا۔ (۲۱)

”ملک محمد اور گیتی افروز“ میں ملک محمد کی بار تبدیلی قالب کے تجربے سے گزرتا ہے۔ روحانی سطح پر داستانوں کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اس داستان میں بہت زیادہ مواد موجود ہے۔

خیر و شر کی کشاکش -viii

اساطیر اور داستانوں کی مماثلت کا ایک اور مدار خیر و شر کی کشاکش اور پیکار ہے۔ مشہور مستشرق ہارننگ نے زمرے تو اپنی کتاب "ہادشاہ اور سپاہی" میں قدیم اساطیر اور داستانوں کا مطالعہ اس دائرے کے اندر ہی کیا ہے۔ مشرق کی اساطیر ہوں یا یونان کی کلاسیکی اساطیر داستان ہندوستان کی ہو جنم کی یا پھر شاریان اور شاہ آرتر کی یہ کشاکش اور پیکار ہر طرف نظر آئے گی۔ مہا بھارت رمان اولین ایڈیشن الف لیلہ طلسم ہوش ربا داستان امیر حمزہ یہ سب اپنے اپنے ثقافتی حوالوں سے خیر و شر کے ایک مصرعے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔

ix- عقائد توہمات اور تہذیبی تفاخر:

دنیا کی قدیم اساطیر عقائد توہمات اور تہذیبی تفاخر کی کھانسی ہیں تو داستانوں کے قدیم و جدید سلسلوں میں بھی یہ تینوں عناصر ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ قدیم اساطیر میں آریاؤں اور یہودیوں کا تفاخر ہارننگ میں جس طرح کی تبدیلی کا محرک بنتا ہے۔ وہ سامنے کی بات ہے آریاؤں نے کئی تہذیبی منطوقوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ جرمنوں کا تہذیبی اور نسلی افتخار ان کی متحہ کی آڑ لے کر وحشت و بربریت کے گیس چمبر میں ڈھل گیا۔ (۲۲) اسلامی داستانیں اور اساطیر بھی تہذیبی تفاخر کی اس دوڑ میں پیچھے نہیں حاتم کی شخصیت کے حوالے سے آرائش محفل میں درج یہ جملہ اس قبیل کی نفسیات کی تمام گتھیاں لچھاتا ہوا نظر آتا ہے:

"حاتم اگرچہ قوم یہود سے تھا پر خدا کو ایک مانتا تھا اور ہر وقت اسی کے ذکر میں رہتا تھا چنانچہ مرتے وقت اس نے اقرار کیا تھا کہ ہماری قوم نے گمراہی میں اوقات بسر کی خبر دار تھوڑے دنوں بعد پیغمبر آخر الزماں صلعم پیدا ہوں گے یہ سخن میرا راست ہے۔ وہ لوگوں سے بیعت چاہیں گے تو میرا سلام کر کے کہنا کہ اس کے حق میں دعائے خیر کریں۔" (۲۳)

یہ تہذیبی تفاخر داستانوں اور اساطیر دونوں کی تشکیل و تخلیق کا محرک بھی ہے اور مظہر بھی۔

x- جن دیو بھوت پریت پری عفریت اور انسانی جسم یا سردالے جانور:

اساطیر اور داستانوں میں انسانوں کے ساتھ جن دیو بھوت پریت پریاں کئی طرح کے عفریت اور انسانی جسم سر یا جسم والے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ قدیم مصر بابل یونان اور دیگر اقوام کی اساطیر ان طرح کی مخلوقات سے بھری پڑی ہیں اسی طرح سے داستانوں کے اندر بھی اس قبیل کی مخلوق بہت

افراط سے ملتی ہے۔

- xi - زمان و مکان کا تصور:

قدیم اساطیر اور داستانوں میں زمان و مکان کے تصور کی مماثلت بھی بہت گہری ہے اگرچہ ان دونوں کا تعلق بظاہر ماضی سے نظر آتا ہے لیکن ایک ایسا ماضی جو کہ کوئی معین آغاز اور انجام نہیں رکھتا اسی طرح سے زمین کا تعین بھی ان دونوں اصناف میں مشکل ہوتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے "بان و بہار" پر اسی حوالے سے شدید تنقید کی کہ میرامن جغرافیے سے زیادہ واقف نہیں۔ داستان اور اساطیر کے ضمن میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بظاہر تو جغرافیے کا تعین موجود ہوگا لیکن یہ اس طرح کی کڑی پابندی کا متحمل نہیں ہوتا جس طرح تاریخ کی کتابوں میں ہوتا ہے کیونکہ تاریخ تو گزرے ہوئے واقعات کا بیان ہے جبکہ داستان اور اساطیر دیگر ادبی اصناف کی طرح ممکنہ باتوں کا بیان ہے۔ یہاں خبر کو بے خبری میں ڈھالنا پڑتا ہے اساطیر اور داستان اپنے اپنے تصورات زمان و مکان کی حامل ہوتی ہیں۔ بصرہ کا نام یاد مشق کا نام محض یہ اعتبار حاصل کرنے کا حربہ ہے کہ قصہ انسانی جغرافیائی دائرے کے اندر حرکت کر رہا ہے۔

اساطیر اور داستانوں کے مماثلات پر نظر ڈالنے کے بعد ہم اردو کی کچھ معروف اور مشہور داستانوں میں اساطیر کے عناصر کا سراغ لگانے کی سعی کریں گے۔ اردو میں طبع زاد داستانوں کی تعداد ایک ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم ہیں۔ دیگر داستانیں ترجمہ شدہ ہیں یا پھر آزاد ترجمہ اور ماخوذ جن داستانوں کی ہم طبع زاد کہتے ہیں وہ کچھ عناصر اور اصول و دیگر داستانی سلسلوں سے مستعار لیتے ہیں۔ (۲۳)

اردو داستانوں کو مختلف ناقدین نے اپنی اپنی حدود یا طبع کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے یہاں پر داستانوں کو تین زمروں میں منقسم کر کے دیکھا جائے گا کہ ان سلسلوں پر اساطیر کس طرح اثر انداز ہوئی ہیں۔

۱۔ جانوروں کی کہانیاں (انوار سبیلی) تو تا کہانی 'بستان حکمت' فرودا فرود، اخلاق ہندی، حکایات لقمان وغیرہ)

۲۔ مختصر داستانیں (سب رس، مہر افروز، دلبر، عجائب القصص، باغ و بہار، آرائش محفل، فسانہ عجائب، چٹال، چھوٹی وغیرہ)

۳۔ طویل داستانی سلسلے (الف لیلہ، بوستان خیال، داستان امیر حمزہ و طلسم ہوش ربا)

ہاوردوں کی کہانیوں کو اصطلاحاً فہیل (Fable) کہا جاتا ہے اور اکثر اساطیری ماہرین اس امر
 باتفاق ہیں۔ (پچھلے باب میں تفصیل سے مذکور ہو چکا) کہ بعض اوقات جانور کہانی اور اساطیر ایک
 دوسرے میں بول بھال ہوتے ہیں اور جاتی ہیں کہ انہیں کسی سادہ تجزیاتی عمل سے گزار کر طبعاً و طبعاً لیا جا
 سکتا ہے۔ یہ دونوں اصناف ایک دوسرے کی دائروی کی حدود کو چھوتی رہتی ہیں۔ اس لیے اردو میں
 جانوروں کی کہانیاں مشرق سے آئی ہیں یا مغرب سے یا پھر دونوں تعلق ہو کر ان کے اندر سے بناو
 اساطیری عناصر موجود ہیں۔

اب داستانوں کے دوسرے زمرے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اساطیری
 عناصر داستان کا حصہ بن گئے ہیں اور بعض مقامات پر تو یہ اس طرح سے آئے ہیں کہ بظاہر پہچانے بھی
 نہیں جاتے۔

اردو کی پہلی داستان اگرچہ ایک "تمثیلی" ہے لیکن اس حوالے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ
 اساطیر کو بھی تہذیبی سطح پر پہنچنے کی کوشش کی گئی تھی (۲۵) "سب رس" ایک صوفیانہ تہذیب ہے جس میں مدعا
 اور مقصد "آب حیات" کا حصول ہے اکثر اساطیر میں اس طرح کی کہانیاں پائی جاتی ہیں۔ جس میں
 سر ہونے کی خواہش کا بے محابا اظہار ملتا ہے اور آخر کار آب حیات کو پا کر یا پانی کر دیتا امر ہو جاتے
 ہیں۔ ہندو اساطیر میں سمندر کو مستحق کی اسطور میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ امرت پینے کی خواہش میں
 سمندر کو بلویا جاتا ہے۔ سب رس میں بھی آب حیات کی تلاش ملتی ہے۔ یہ کہانی عجمی اساطیر کی روایت
 میں نظر اور سکندر کے حوالے سے موجود ہے۔

اب کے رہنما کرے کوئی
 کیا کیا خضر نے سکندر سے

گیان چند جین لکھتے ہیں:

"ملک سیستان کے بادشاہ عقل کا بیٹا دل آب حیات کا متلاشی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہر دیدار
 کے باغ خسار میں آب حیات کا چشمہ ہے۔" (۲۶)

کہانی کے آخر میں حضرت خضر دل اور حسن کے سامنے آب حیات کی اصلیت کا راز منکشف
 کرتے ہیں۔ (۲۷)

نور آئین ہندی المعروف ملک محمد گیتی افروز" میں بھی اساطیر کے عناصر موجود ہیں۔ یہ داستان
 فہم و حکم کاغذ کی داستانوں سے ذرا پہلے وجود میں آئی۔ یہ بنیادی طور پر ملک محمد اور گیتی افروز کا قصہ۔

ہے جس میں ملک محمد عشق میں ضبط نہ کر سکنے کی یادداشت میں کئی بار تبدیلی 'قالب کے عمل سے گزرتا ہے۔ گیتی افروز پریوں کی شہزادی ہے۔ وعدہ خلائی کی صورت میں ملک محمد کیوٹر 'مرقا' نکل اور کتا جاتا ہے۔ (۲۸) پری سے محبت اور پھر انسان سے مختلف جانوروں کے قالب میں چلے جاتا اس داستان میں اساطیری عمل و عمل کا مرہون منت ہے۔

عیسوی خان بہادر کی داستان "قصہ مہر افروز و دلبر" بھی اساطیری عناصر سے خالی نہیں۔ دلبر پریوں کی شہزادی ہے جس پر مہر افروز عاشق ہوتا ہے اس قصے میں خوش رنگ جانور کا چھپا کرنا اور پھر ایک طلسماتی فضا میں پہنچ جانا قصے میں مرتب کے بقول فوق الفطرت عناصر کا بہتات سے ہوا شہزادے کا سیرغ کے انڈے کھانا یہ سب اساطیری عناصر ہیں جو اس قصے کی بنت میں شامل ہیں۔ (۲۹)

"عجائب القمص" مغل شہزادے جان عالم کی تصنیف ہے اس داستان کا ہیرو شجاع الشمس عشق کی مہم سر کرنے کے لیے روم کی طرف نکلتا ہے راستے میں وہ بلاؤں اور عفریتوں کا شکار ہو جاتا ہے جہاز ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اس قصے کے اس حصے پر اوڈیسی کی جھلکیاں ہی نظر آتی ہیں یہ وہ عناصر ہیں جو ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کی طرف اشعوری سطح پر سفر کرتے ہیں اور نام سے بے نام ہو جاتے ہیں نئی تہذیب کی ثقافت ان میں کٹریونٹ اور اضافے کے بعد ایک نیا نام دیتی ہے۔ اس داستان میں شہزادہ شجاع الشمس کئی دیویوں اور جادوگروں کو زیر کرتا ہے۔ یہ اساطیر کے وہ عناصر ہیں جو بظاہر داستان کا ٹوٹ حصہ نظر آتے ہیں یہ داستان نامکمل ہے۔ (۳۰) اس کے کچھ اور حصے ہوں گے لیکن وہ سامنے نہیں آسکے۔

"باغ و بہار" اردو کی زندہ داستانوں میں شمار کی گئی ہے اور داستان کے حوالے سے سب سے زیادہ تنقیدی کام بھی اس پر ہی کیا گیا ہے۔ باغ و بہار کے سب سے زیادہ تنقیدی و تحقیقی ایڈیشن شائع ہوئے باغ و بہار کے اکثر ناقدین ڈاکٹر گیان چند جین کے ہم نوا ہیں کہ "قصے میں فوق الفطرت اجزاء کی بہتات نہیں" (۳۱) لیکن یہ داستان بھی اپنے اندر بہت سے اساطیری علامت کو سموئے ہوئے ہے اسلوب امد انصاری کا یہ طویل اقتباس خاصا دلچسپ بھی ہے اور اس داستان کے اساطیری مزاج کی پہچان میں بے پناہ معاونت بھی کرتا ہے۔

"ایسا سفر نامہ جو نت نئی دنیاؤں اور اقلیتوں کا تماشا دکھائے جو روزمرہ کے تجربے پر مستزاد ہے۔"

اسی لیے شہر، جنگلات، امانات، قیمتی لباس، کھانوں کی قسمیں اور رسم و رواج اپنے پار سے جزئیات کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے۔ 'نیل' شہزادہ یا 'نہشمہ' یہ سب ایک اساطیری مینا بھی رکھتے ہیں اور ادب اسی وقت اساطیری بنتا ہے جب وہ فطرت کو ماوراء فطرت (Pretor natural) کے رنگ سے شراہور کر دے اس طور کا تقابل ہی ان قوتوں کا انکشاف اور ان سے کام لینا ہے۔ جو ایک طرح کی غیر ذاتی سحر انگیزی رکھتی ہیں اور بعض جذباتی ضروریات کی تسفی کرتی ہیں ان دورانے فطرت قوتوں کے لیے ایک مرادف لفظ جیسا کہ نورتحہ روپ فرائی نے (MANA) کہا ہے۔ یہ قوتیں بروئے کار آتی ہیں تو عام تجربے میں آنے والے مدركات کبھی خوبصورت کبھی پراسرار اور ذراؤنے کبھی حیرت ناک اور کبھی خلاف قیاس لیکن بہت انگیز معلوم ہونے لگتے ہیں۔ عوامی کہانیاں جن پر اسطور کی بنیاد رکھی گئی ہے یا جن کے لیے وہ ایک خارجی ڈھانچہ یا پرت فراہم کرتی ہیں ایک طرح کے جادو اور سحر سے براہ راست ملحق ہوتی ہیں۔" (۳۲)

اس داستان میں درج ذیل اساطیری حوالے فوراً ہی پہچانے جاتے ہیں:

- (i) دوسرے درویش کی سیر میں مہا دیو کا منڈپ اور اس کا پجاری جو اسم اعظم کی کتاب کا حامل ہے۔
(ii) آزاد بخت والے حصے میں عفریت۔

(iii) زمان سلیمان۔ ذہن فوراً زندان یوسف کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن اسلوب احمد انصاری نے اسے بائبل سے ہڈیوں کی وادی کی علامت قرار دیا ہے۔" (۳۳)

(iv) مگ پرست والے حصے کو بھی اسلوب احمد انصاری اساطیری حوالہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ "انسان اور کتا دراصل ڈرامائی تصویر کشی ہے بعض پراسرار قوتوں کی جن کا آپس میں رد عمل اور جن کی کشمکش کو ایک اسطور کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف انسانوں کے جذبات منطقی ہیں جو برابر تخریب کی طرف میلان رکھتے ہیں اور دوسری طرف مہر و وفا کی حیوانی جبلت ہے جو ترفع اور اثبات کی طرف لے جاتی ہے۔" (۳۴)

(v) تیسرے درویش کی کہانی میں گنبد باغیچے چشمہ اور ہرن بھی اساطیری حوالہ کے حامل ہیں۔

(vi) آخری حصے میں سمندر میں اترنا پاتال میں اترنے کے برابر ہے یہاں بھی صورتحال اساطیری ہو جاتی ہے۔

(vii) چاروں درویشوں کو جو سبز پوش رہنا ملتا ہے اس کی مشکل کشائی کا حوالہ بھی اساطیر سے علاقہ رکھتا

ہے۔

(viii) چوتھے درویش کی سیر میں جنوں کی مدد سے اقتدار حاصل کرنے کی خواہش بھی ہمارے لاشعور کے اندر اساطیری جھلک ہی دکھلاتی ہے۔

(ix) خوبہ سگ پرست والے حصے میں ”کف دست میدان‘ قلعه نیلہ‘ دروازہ شہر اور بھرتا سب اساطیری معنویت رکھتے ہیں اور اسی طرح گڑھا کھودنے سے جواہر کا نکھنا۔ یہ سب اشاروں میں زمین کے بطون میں داخل ہونے اور معلوم اور مانوس سے گزر کر نامعلوم اور پراسرار دنیا میں داخل ہونے کا۔“ (۳۵)

(x) چوتھے درویش کی سیر میں بکری کے پاؤں والی مخلوق ”شہوت رانی یعنی (Lechery) کا قدیم اساطیری اشارہ ہیں۔“ (۳۶)

(xi) باغ و بہار میں میرامن نے لکھا ہے کہ یہ داستان امیر خسرو نے اپنے مرشد خوبہ نظام الدین اولیا کو بیماری کے عالم میں سنائی تو وہ شفا یاب ہو گئے۔ تل اور دستقی کے قصے کے بارے میں بھی ہندوؤں کے عقائد اس سے ملتے جلتے ہیں۔

”فسانہ عجائب“ باغ و بہار کی ضد میں لکھی گئی داستان ہے یہ داستان بھی اپنے اندر اساطیری رجحانات رکھتی ہے۔ ہرن کا پیچھا کرنے والے واقعے کی بھی ایک اساطیری جہت ہے۔ یہاں پر بہرہ ور نیوں کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیتا ہے آگے جا کر کھلتا ہے کہ یہ ہرنیاں نہیں تھیں بلکہ جادوگر نیاں تھیں۔ اس داستان کی دوسری جہت تبدیلی‘ قالب والا واقعہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی اساطیری محرکات موجود ہیں ڈاکٹر گیان چند جین نے اس واقعے کی توجیح کرتے ہوئے لکھا کہ ”ایسے واقعات کھاسرت ساگر اور پر بندھ چٹا منی میں رلیہ مند اور رلیہ مکند کی کہانیوں‘ پنج تنز‘ پیتال پچھیی میں رلیہ و کرم کے سلسلے میں اور مرگیندر کی تصنیف پریم پوندھی میں ملتے ہیں۔“ (۳۷) لیکن یہ رامائن کی روایت کا اثر ہے جس میں رام چندر جی ایک خوبصورت ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے کہیں کے کہیں جا پہنچے وہ دراصل ہرن نہیں بلکہ راون تھا۔

”انشاء اللہ خان انشاء“ کی مختصر داستان ”رانی کچھکی کی کہانی اور کنور اودے بھان“ تو ہندوستانی اساطیری فضا کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں ڈاکٹر آغا سہیل کا خیال ہے:

”ہندو تہذیب کو دیومالائی حوالوں سے اجاگر کیا ہے جو بجائے خود داستان کا اہم حصہ ہے۔“

(۳۸) اس کہانی میں ایک تو اندر کا کردار ہندوستانی اساطیر کا اہم کردار ہے پھر وہ جس طرح سے اودے
بدن کی تلاش کرتا ہے وہ بھی ایک اہم واقعہ ہے انتظار حسین نے اس کتاب کے مقدمے میں اس
ماہان کی فضاء کے حوالے سے لکھا ہے۔

”جوگا، الپ، انجن، شیر کی کھال، بھسوت ملے بدن، کھلی جناؤں والے جوگی، گاؤں کی پھاڑ سے
اڑتے ہوئے گاؤں فضا میں اڑتے ہوئے یہ پوری امیجری جو یہاں الگ الگ شعروں میں جھلک دکھا
دی ہے رانی کیجی کی کہانی کی امیجری ہے۔ یہ تصویریں جس تخیل اور جس مشاہدے کی پیداوار ہیں وہ
بے دہنڈی کا پروردہ تخیل اور مشاہدہ ہے۔“ (۳۹)

اس کہانی میں بھی تبدیلی، قالب والا قدیم اساطیری موصیف ملتا ہے جس میں چندر بھان ہرن کا
پتلا کرتے راستہ گم کر بیٹھتا ہے اور پھر گرو مہندر گرا سے ہرن بنا دیتا ہے لیکن پھر گرو مہندر ہی انسان کی
جون میں لے آتا ہے۔ انتظار حسین نے اس قصے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے انشاء کی خلاقیت کو یوں
رہا ہے۔

”اس تہذیبی مطے میں جو عقائد اور تصورات جاری و ساری ہیں جو رسوم اور توہمات کا فرما ہیں اور
جو دیوی دیوتا تقدس کا درجہ رکھتے ہیں ان کو وہ اپنا تجربہ بناتا ہے اور اسے ایک تخلیقی شان کے ساتھ کہانی
میں سماتا ہے۔“ (۴۰)

”سرور سلطانی“ فردوسی کے شاہنامہ کا نثری ترجمہ ہے جو جب علی بیگ سرور نے کیا ہے یہ ایرانی
اور فنی اساطیر کا غیر مختتم خزانہ ہے۔“ (۴۱)

”جہاں بچی“ اور ”سنگھاسن بیسی“ میں اساطیری جہات پوری فضا میں گتھی ہوئی ملتی ہیں۔ ڈاکٹر
گیان چند جین نے لکھا ہے کہ ”جہاں بھوتوں کی اس نوع کو کہتے ہیں جو انسانی لاشوں میں بستے
ہیں۔“ (۴۲)

”جہاں بچی کی کہانیوں میں فوق الفطری عناصر کم ہیں دیو مالا کے زیر اثر کچھ خلاف عادت باتیں
ہوتی ہیں مثلاً بکرم ایک چور کے تعاقب میں ایک کنویں کی راہ پاتال میں پہنچ جاتا ہے، کئی جگہ مندر کی
دائی کا بھرمہ کسی بات پر خوش ہو کر بول پڑتا ہے، مرے ہوؤں کو امرت چھڑک کر جلا دیا جاتا
ہے۔“ (۴۳)

”سنگھاسن بتیسی“ میں اساطیری عناصر کی نشان دہی کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں
 ”ان کہانیوں میں دیومالا کا گہرا اثر ہے جیساں پچھلی سے زیادہ۔ پاتال اندر لوگ احمد سمندر دیوتا
 چاند دیوتا شیو شیش ناگ جم کے دوت دیوی گندھرؤ یہ سب بار بار نمودار ہوتے ہیں۔“ (۳۳)

طویل داستانوں کے سلسلے میں الف لیلیٰ بوستان خیال اور داستان امیر حمزہ (طلسم ہوشربا) شامل
 ہیں۔ یہ عربی یا عجمی نواقص ہیں لیکن ان میں بھی کئی ثقافتوں یا تہذیبی منطقتوں کے ساتھ لین دین کے
 اثرات نمایاں ہیں۔ ان طویل سلسلوں کا تفصیلی جائزہ لینا یہاں ناممکن امر ہے۔ یہ خود اپنے خطوط کے
 تہذیبی تقارن کی خاطر نئی اساطیر سازی کی کامیاب کوشش ہے۔ شاریمان اور آرتھر کی اساطیر کے مماثل
 امیر حمزہ اور ان کے ساتھی پھر ان کے مخالف طلسمات کی فضا جن دیوی پریاں وغیرہ سب نئی اساطیر کی
 بنت میں شامل ہیں۔ یہ ناممکن کو ممکن بنانے والے کرداروں کی داستانیں ہیں۔ یہاں کہیں پر جاوے
 کہیں ساحری کہیں طلسم کہیں جنگ و جدال الف لیلیٰ کا سلسلہ ان سے الگ معنویت کا حامل ہے۔
 اس میں اساطیری حوالے کم سے کم ہیں۔ عزیز احمد نے ان طلسماتی کہانیوں کا قدیم اساطیر سے جو تعلق
 دریافت کیا ہے اس کا تذکرہ اوپر آچکا ہے ان داستانوں کے کرداروں کا تقابلی شکی ہیرو سے کیا جاسکتا
 ہے جس کی طرف کلیم الدین احمد (۳۵) اور سبیل احمد خان نے اشارہ کیا ہے۔ (۳۶)

”الف لیلہ میں تہذیبی قالب پتھر اچانا، سندباد جہازی، دیونما انسان پر دار آدمی اور سمرق وغیرہ
 اساطیری نقوش ہیں۔ الدین اور چراغ والا قصہ بھی اساطیری جہت کا حامل ہے۔“ (۳۷)

مندرجہ بالا مختصر مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو داستان کا اساطیر کے ساتھ ایک اٹوٹ تخلیقی
 رشتہ ہے۔ ان داستانوں میں اساطیری علامت کے تخلیقی استعمال نے ان داستانوں کی معنویت کو گہرا کر دیا
 ہے۔ ان علامت کی وجہ سے ان داستانوں کا مطالعہ نہ صرف انسان کا تہذیبی مطالعہ ہے بلکہ مابعد الطبیعیاتی
 بھی۔ یہ سچ ہے کہ داستانوں کی گہری رمزیت کو اساطیر سے آشنائی کے بغیر پوری طرح نہیں سمجھا جا
 سکتا۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ آغا سہیل ڈاکٹر، دبستان لکھنؤ کے داستانی ادب کا ارتقا، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور، ۱۹۸۸ء، ص ۷
- ۲۔ Muller, Max. Contribution to the Science of Mythology. Vol. P.1
- ۳۔ آغا سہیل ڈاکٹر، دبستان لکھنؤ کے داستانی ادب کا ارتقا، ص ۲۳، ۲۵
- ۴۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، داستان اور ناول تنقیدی مطالعہ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۱ء، ص ۲۵
- ۵۔ ایضاً، ص ۲۷
- ۶۔ شاخ زریں، مترجمہ ڈاکٹر اعجاز، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۶۵ء، جلد اول، ص ۱۱۰
- ۷۔ حیدری، حیدر بخش، آرائش محفل، مرتبہ ڈاکٹر محمد اسلم قریشی، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۲۳ء، ص ۲۳۹، ۲۴۰
- ۸۔ Campbell Joseph. Hero with a thousand faces. Bollingen Series, Princeton University Press, New Jersey, 1972.
- ۹۔ سہیل احمد خان، ڈاکٹر، داستانوں کی علامتی کائنات، کلیہ علوم اسلامیہ و شرقیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۸۷ء، ص ۱۶، ۱۷
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۲۲، ۲۷
- ۱۱۔ شمسی ہیرو کی اسطورہ کی اہم بات یہ ہے کہ ”سورج کی طرح آوارہ خرام ہیرو اڑو ہے (رات) کو نغم کر کے خزانہ (سورج، صبح) حاصل کرتا ہے۔“ داستانوں کی علامتی کائنات، ص ۷، اس ضمن میں ڈاکٹر احمد خان نے مذکورہ کتاب کے ضمیمے (الف) میں خوبصورت بحث کی ہے نیز ڈاکٹر سلیم اختر کے مضمون ”زیوس سے امیر حمزہ تک“، مشمولہ ”داستان اور ناول“ کے صفحات ۳۶، ۳۷، ۳۸ بھی اس حوالے سے بے حد اہم ہیں۔

۱۲۔ اس سلسلے میں ایرک نیومان کے نظریات کو اہم قرار دیا گیا ہے دیکھئے داستانوں کی حقائق اور اسرار
ص ۱۷

۱۳۔ مشہور مستشرق ہائزخ زمر کی کتاب "بادشاہ اور سپاہی" کا مطالعہ اس حوالے سے بہت ہی خاص
خاص طور پر جیتال پیپھی والا مضمون جس کا اردو ترجمہ محمد سلیم الرحمن نے کیا ہے یہ مضمون ڈاکٹر
سہیل احمد خان کی مرتبہ کتاب "داستان در داستان" کے صفحات ۱۳۱ تا ۱۳۲ پر موجود ہے۔

۱۴۔ گیان چند جین ڈاکٹر اردو کی نثری داستانیں 'اتر پردیش اردو اکادمی' لکھنؤ ۱۹۸۷ء، ص ۷۳

۱۵۔ سلیم اختر ڈاکٹر اردو کی نثری داستانیں 'اتر پردیش اردو اکادمی' لکھنؤ ۱۹۸۷ء، ص ۷۳

۱۶۔ فاروقی شمس الرحمن 'شعر شور انگیز' تری اردو بیورو دہلی، ۱۹۹۰ء، جلد اول، ص ۲۱۲

۱۷۔ ایضاً

۱۸۔ سہیل احمد خان ڈاکٹر داستانوں کی علامتی کائنات، ص ۳۹

۱۹۔ عزیز احمد داستان در داستان مرتبہ سہیل احمد خان 'قوسین' لاہور ۱۹۸۷ء، ص ۱۸۵

۲۰۔ سہیل احمد خان ڈاکٹر داستانوں کی علامتی کائنات، ص ۳۹

۲۱۔ ایضاً، ص ۵۰

۲۲۔ اقبال آفاقی 'تاریخ' متھ اور کہانی 'مشمولہ اوراق' اگست ۱۹۹۹ء، ص ۲۶۲

۲۳۔ آرائش محفل، ص ۱۲۳، ایڈیٹر ابوالعلائی پریس، آگرہ، بحوالہ اردو کی نثری داستانیں، ص ۷۵

مجلس ترقی ادب لاہور کی طرف سے شائع کردہ آرائش محفل میں یہ اقتباس صرف اتنا ہے۔
"حاتم اگرچہ قوم گہر سے تھا پر خدا کو ایک جانتا تھا، دن رات اسی کے ذکر میں مشغول رہتا
تھا" ص ۲۹۵

۲۴۔ داستانوں کے سلسلوں کے ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کے سلسلے میں ڈاکٹر گیان چند جین
حافظ محمود شیرانی ڈاکٹر سہیل بخاری اور عزیز احمد کا کام اہم ہے۔

۲۵۔ Encyclopedia of Religion & Ethics, Vol: IX, P. 120

۲۶۔ گیان چند جین ڈاکٹر اردو کی نثری داستانیں، ص ۱۲۰

۲۷۔ دجی ملا سب رس مرتبہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق 'انجمن ترقی اردو' کراچی، پارٹ نمبر ۱۹۸۵ء، ص ۲۷۳

۲۸۔ گیان چند جین ڈاکٹر اردو کی نثر داستانیں، ص ۲۱۲ تا ۲۱۳

۱۹۔ مولیٰ خان بہادر لفظ سر فروز و دلبر مرچہ ڈاکٹر منصور حسین خان انجمن ترقی اردو علی دہلی
انتاعت دوم ۱۹۸۸ء ص ۲۱۶۰

۲۰۔ پوان عالم شہزادہ قلی صاحب القلم سرچہ راجستہ المذاہقاری مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۵ء

۲۱۔ کہان پانچ جین ڈاکٹر اردو کی نثر داستانیں ص ۲۸۱

۲۲۔ الطوب امہ انصاری ہامع و بہار ایک مطالعہ شمول داستان در داستان ص ۱۱۵

۲۳۔ ایضاً ص ۱۰۶

۲۴۔ ایضاً ص ۱۰۷

۲۵۔ ایضاً ص ۱۰۸

۲۶۔ ایضاً ص ۱۱۳

۲۷۔ اردو کی نثری داستانیں ص ۵۳۰

۲۸۔ دبستان لکھنؤ کے داستانی ادب کا ارتقاء ص ۹۳

۲۹۔ ارتقار حسین مقدمہ انشاء کی دو کہانیاں (رائی کیتکی و سلک گہر) مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۷۱ء

ص ۲۳

۳۰۔ ایضاً ص ۳۰

۳۱۔ سرور زجب علی بیگ سرور سلطانی مرتبہ ڈاکٹر آغا سہیل مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۷۵ء

۳۲۔ اردو کی نثری داستانیں ص ۳۷۳

۳۳۔ ایضاً ص ۳۸۰

۳۴۔ ایضاً ص ۳۹۷

۳۵۔ کلیم الدین احمد اردو زبان اور فن داستان گوئی نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد ۱۹۹۰ء ص

۳۳۲

۳۶۔ داستانوں کی علامتی کائنات ص ۱۰۳-۱۰۴

۳۷۔ الف لیلہ دلیلہ ابوالحسن منصور احمد انجمن ترقی اردو کراچی ۱۹۹۶ء (سات جلدیں)

اردو افسانہ نگاروں کے اسالیب

اردو تنقید میں، اسلوب کے سلسلہ میں فرانسیسی نقاد ہونوں کا ایک قول اکثر و بیشتر دہرایا جاتا ہے، جس کا انگریزی ترجمہ ہے *Style is the man* یعنی اسلوب شخصیت کا اظہار ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں اس مقبول عام جملے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسلوب اگر شخصیت کا اظہار ہے تو پھر اسلوب کا مطالعہ چھوڑ کر شخصیت کا مطالعہ مفید رہے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ شخصیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ اسلوب کی اساس دراصل زبان پر ہے۔ مصنف یا موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ البتہ مصنف کا عہد اس پر ایک حد تک اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال "مسجد قرطبہ" کی تخلیق کے زمانہ میں اگر داغ و بلوی کے موضوعات پر غزل کہنا چاہتے تو کیا اپنی تمام تر تخلیقی برائی کے باوجود داغ سے بہت زیادہ فاصلے پر کھڑے رہ سکتے تھے؟ یا پھر وہ داغ کے موضوعات کو کیا سے کیا بنا ڈالتے۔ ایسی صورت میں دوسرے سے داغ کے موضوعات ہی نہ رہتے بلکہ اقبال کے موضوعاتی دائرے کا ایک حصہ بن جاتے۔ ظاہر ہے "مسجد قرطبہ" کا اسلوب اور داغ کے موضوعات کا اسلوب مختلف ہیں یہاں بات محض زبان کے ورتارے کی نہیں ہے بلکہ کسی خاص موضوع کی ایک خاص طرح کی زبان کے ساتھ وابستگی کی ہے۔ زبان اور موضوع کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اقبال داغ کی زبان اور موضوعات کے ساتھ اپنے ابتدائی دور شاعری میں تو چل سکتے تھے، بعد کو نہیں۔ کیونکہ بعد کو ان کے موضوعات یکسر داغ کے موضوعات سے مختلف ہو گئے تھے۔ گویا اسلوب کا تعلق موضوعات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مزید برآں داغ کے موضوعات کو ان کی شخصیت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس مثال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ شخصیت کا بھی اسلوب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دونوں کی شخصیات جداگانہ اوصاف و عناصر کی حامل تھیں۔ یقیناً اسلوب کے سلسلہ میں زبان کے ورتارے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن محض زبان کو اسلوب کی اساس قرار دینا کسی طور پر جائز نہیں کیونکہ اس طرح تو پھر زبان

کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ ایک خاص طرح کی شخصیت ایک خاص طرح کا اسلوب اختیار کرتی ہے۔ اسلوب کے رخ سے شخصیت اور شخصیت کے رخ سے اسلوب تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلوب کے رخ میں پھر وہی قیامت موجود ہے کہ سچ میں شخصیت در آتی ہے۔ گویا شخصیت سے منفرد نہیں۔ یہ اور بات کہ میں پھر وہی تفکیک میں زبان کے عمل دخل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شخصیت کی تعمیر میں زبان کے شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں زبان کا کردار فرما ہوتے ہیں۔ ان عوامل کو مہد اور ماحول کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلوب کسی ملاوہ بھی کئی ایک عوامل کا فرما ہوتے ہیں۔ البتہ ہر مہد میں شخصیت کا کردار ہی خاص مہد کی پہچان ہونے کے باوجود ایک انفرادی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ ہر مہد میں شخصیت کا کردار ہی خاص مہد کی پہچان ہونے کے باوجود ایک انفرادی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ ہر مہد میں شخصیت کا کردار ہی خاص مہد کی پہچان ہونے کے باوجود ایک انفرادی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ ہر مہد میں شخصیت کا کردار ہی خاص مہد کی پہچان ہونے کے باوجود ایک انفرادی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔

بڑا ادیب ہونے کے لیے کئی ایک دیگر عوامل و عناصر کا یکجا ہونا بھی ضروری ہے۔ زبان فنکار کی شخصیت کی تفہیم میں مدد دیتی ہے۔ لیکن ہر ادیب کی شخصیت ایک ہی نہیں ہوتی۔ شخصیتوں کے امتداد کے باعث ہی مختلف اسالیب جنم لیتے ہیں۔ شخصیت اور اسلوب ایک ہی سلسلے کے دو رخ ہیں۔ ہر بڑی تخلیقی شخصیت اپنی ایک فکر رکھتی ہے، جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتی ہے۔ جیسی شخصیت اور جیسی اس کی فکر ہوگی ویسا ہی اس کا اسلوب ہوگا۔ شخصیت کے مختلف اجزاء اور عناصر کا اظہار ہی کسی مصنف کی فکر ہوتی ہے۔ فکر کو شخصیت سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ فکر اپنا اظہار و ابلاغ الفاظ کے ذریعے کرتی ہے۔ اپنے اظہار کے لیے فکر جن الفاظ کا انتخاب، الفاظ کی جس ترتیب، الفاظ کے جن رنگوں اور الفاظ کے جن معنوی گوشوں کو اپنے لیے منتخب کرتی ہے، وہی فکر کا اسلوب ظہور ہے۔ مزید برآں فنکار کو فن سے جس قدر لگاؤ ہوتا ہے، اسی قدر وہ ذہنی کاوش کے ذریعے اظہار و ابلاغ کے نئے وسیلے اور نئے طریقے تلاش کر لیتا ہے۔ یہی قرینے اور وسیلے اس کے اسلوب کی خصوصیات کے مظہر ہوتے ہیں۔

شخص الارض فاروقی نے اسلوب کے سلسلہ میں عہد کے اثرات کی بات کی ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ اسالیب کی بنیاد پر ادوار کی شناخت کی جا سکتی ہے کیونکہ اسلوب کا تعلق کسی عہد کے باطن کے ساتھ جزا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا عہد ہوگا ویسا ہی اسلوب ہوگا۔ لیکن منفرد و تخلیقی شخصیت کسی عہد میں ہوتے ہوئے اس سے باہر بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ وہ اپنی تخلیقی ضرورتوں اور بدلنے ہوئے مسائل کی وجہ سے اپنے عہد کے مروجہ اسالیب کو توڑ

کر ایک نئے اسلوب کی تشکیل کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھاتی ہے بصورت دیگر اسالیب میں کئی کئی تبدیلی واقع نہ ہوتی۔ اسالیب کی تبدیلی اس بات کی فغاہ ہے کہ بعض ادیب پرانے اسالیب سے گریز کرتے ہوئے نئے اسالیب بیان رائج کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلوبیاتی تبدیلیوں کے علاوہ کے ذریعے نہ صرف ادبی اظہار کی تاثیر اور جاہلیت کو پرکھا جاسکتا ہے بلکہ اسلوب بذات خود فرد اور قوم کے باطنی رشتوں کا سراغ بھی دے سکتا ہے۔ اسلوبیاتی مطالعہ کے بغیر تخلیق کاروں کی انفرادیت دریافت نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی عہد کے مسائل کو سمجھا جاسکتا ہے۔ چونکہ کوئی بھی خیال، جذبہ یا احساس اظہاری وسائل کے کئی ایک ذریعوں اور طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے لہذا مختلف تخلیق کار مختلف پیرایہ ہائے بیان اختیار کر سکتے ہیں۔ اس اختیار میں شعوری اور غیر شعوری عوامل بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی فنکار کوئی ایک پیرایہ بیان اختیار کرتا ہے تو اس اختیار کی دریافت ہی اس کے اسلوب کی دریافت ہوتی ہے۔ اس طرح اسلوب کے واسطے سے فنکار کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور زمانے کی شخصیت کی متنوع پرتوں کو دریافت کیا جاسکتا ہے۔ گویا بات کو الٹ پلٹ کر جدھر سے بھی دیکھیے شخصیت، فکر، عہد اور زبان کو اسلوب کی تعمیر و تشکیل سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن دو ایک مسائل اس سے آگے بھی درپیش ہیں اور یہ مسائل شاعری سے زیادہ لکشن سے متعلق ہیں۔ کسی بھی لکشن نگار کا تعلق جس علاقے سے رہا ہے اس علاقے کا رہن، رسم و رواج، انسانی رویے اور زبان کی وہ روایت جو مصنف کو ورثے میں ملی اور اس علاقے کی مخصوص فضا اور اس فضا میں سے ابھرنے والی کہانیاں اور کہانی کی فضا سے قریب ترین زبان اور زبان کا لب و لہجہ وغیرہ بھی اسلوب کی تشکیل میں معاونت کرتے ہیں۔ اس کی چند ایک نمایاں مثالیں پریم چند، احمد عظیم قاسمی، انتظار حسین اور فضا پارک کی بعض کہانیاں ہیں۔ اس مقام پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان سب باتوں کا تعلق شخصیت کی تعمیر سے ہے۔ بات بہت حد تک درست ہے لیکن شخصیت کی تعمیر کو جس طرح لکشن میں دریافت کیا جاسکتا ہے شاید شاعری میں ممکن نہیں۔

زبان میں اظہار کے لامحدود امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی افسانہ نگار اسکانی صورتوں میں چند ایک کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس انتخاب کا تعلق افسانہ نگار کے لسانی عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ اور افسانہ نگار کی اسلوبیاتی شناخت کی بنیاد فراہم کرتا ہے لیکن اس لسانی انتخاب میں وہ کچھ آزاد نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے احوال اس کی شخصیت اور اس کے موضوعات اس پر حاوی ہوتے ہیں۔ اسلوب

صرف طریقہ اظہار ہی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق فنکار کی سوچ کے انداز سے بھی ہے اور سوچ کا انداز ان کے عہد کی عطا ہے لیکن محض عہد ہی اسباب کی شناخت کا واحد ذریعہ نہیں ہے منہ کرشن چندر صحت چغتائی اور بیدی ایک ہی عہد میں لکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ہی عہد سے ذہنی غذا حاصل کرنے کے باوجود اپنے اپنے اسلوب میں جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ان سب کی شخصیات مختلف نہیں۔ گویا اسلوب کسی خاص عہد کی پہچان ہونے کے باوجود تخلیق کار کی منفرد شخصیت کا انفرادی مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ درست ہے کہ عہد کے اثرات سے آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ ان افسانہ نگاروں کے مختلف اسباب کو حقیقت نگاری کے ذیل میں رکھا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ایک موٹی تقسیم ہے مگر تقسیم کے لیے انہیں بیانیہ حقیقت نگار کہا جاتا ہے۔ کیا اس اصطلاح کی مدد سے ان تمام افسانہ نگاروں کی انفرادی شخصیت اور اسلوب کو سمجھا جاسکتا ہے؟ اگرچہ بعض مقامات پر ان افسانہ نگاروں کے ہاں عہد کے اثرات اپنا اثر دکھاتے ہیں چنانچہ ان افسانہ نگاروں کے کئی ایک موضوعات پر آج افسانے نہیں لکھے جاسکتے۔ کیونکہ عہد بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عہد اور عہد کے موضوعات بھی شخصیت اور اسلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں محض عہد ہی کی بات نہیں کسی ایک شہر میں رہنے کی وجہ سے موضوع اور اس کی زبان مختلف ہو سکتی ہے چاہے افسانے ایک ہی افسانہ نگار کی تخلیق کیوں نہ ہوں جیسا کہ صحت چغتائی کے مضافاتی فضا سے متعلق افسانوں اور بمبئی منتقل ہو جانے کے بعد کے افسانوں میں ایک واضح اسلوبیاتی فرق دیکھا جاسکتا ہے۔ شیخوپورہ میں رہنے والا افسانہ نگار بمبئی کے باجول کے کرداروں کے ساتھ مکمل انصاف نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ گلشن کو بہر حال زمان و مکان کی پرانی مد بندیوں کو توڑنے کے باوجود جس مٹی کی کوکھ سے جنم لینا ہوتا ہے اسکا پتا بتانا پڑتا ہے۔ کیونکہ یہاں معاملہ شاعری سے مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ غشا یا ذر رشید امجد اور احمد جاوید وغیرہ راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہوئے کراچی کی صورت حال پر آصف فرخی کی طرح افسانہ نہیں لکھ سکتے۔ حالانکہ کراچی کے حالات سے وہ بھی پوری طرح باخبر ہیں لیکن وہ ذہنی تناؤ وہ تخلیقی کرب اور موضوعات پر وہ گرفت ان کے ہاں نہیں ملے گی جس کا اظہار آصف فرخی کے افسانوی مجموعوں ”شہر ماجرا“ اور ”شہر بمبئی“ میں ملتا ہے۔ اس کے افسانے سے ایک مثال دیکھیے

”ابھی تک یہاں پتہ نہیں کہ عید کی نماز کتنے بجے ہوگی اور کہاں ہوگی۔ مسجد میں تو پڑھنے کا سوال ہی نکلا نہیں ہوتا۔ دو چار اہل محلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ظہیر صاحب کے لان میں پڑھ لیں گے اور صبح کو ان کا

لڑکا آ کر وقت بتا جائے گا۔ پہلے سے اعلان نہیں کریں گے، احتیاط کے مارنے۔“ ”اوتنی یہ نماز تو اسطرح ہو رہی ہے جیسے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے۔“ امی جان نے اعتراض کیا

”ہماری طرف تو فلیٹوں میں ہوگی۔ کمپاؤنڈ کا پھانک بند کر لیں گے اور لڑکے باری باری پہرہ دیں گے۔“ (صلوٰۃ الخوف)

ہمارے لیے کراچی ویسا نہیں ہے جیسا آصف فرخی کے تجربے میں آیا ہے۔ بالکل اسی طرز ۱۹۷۷ء کے مارشل لاء کی آمد پر راولپنڈی اسلام آباد کے افسانہ نگاروں، منشیاد، رشید امجد، مظہر الاسلام، اعجاز راہی، احمد داؤد، مرزا حامد بیگ اور احمد جاوید وغیرہ نے جتنی کثیر تعداد اور شدید رد عمل میں ڈوبے ہوئے افسانے لکھے، ویسے افسانے کسی اور شہر میں بہت زیادہ تعداد اور تاثیر میں ڈوبے ہوئے نہ لکھے جاسکے۔ محض وہ مثالیں دیکھیے۔

”تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سپاہی ان کے حصے کی روٹی کھا کھا کر خوب مونے تازے ہو گئے اور ان کی تعداد شہر والوں سے زیادہ ہو گئی۔ وہ دشمن کا انتقام کرنے لگے، لیکن جب بہت عرصہ تک کسی طرف سے دشمن دکھائی نہ دیا تو انہوں نے خیالی دشمن کی باتیں شروع کر دیں، مگر پھر بھی کام نہ بنا تو انہوں نے شہر والوں کو دشمن سمجھ لیا اور کہنے لگے کہ ہم شہر والوں سے شہر کی حفاظت کریں گے۔“ (پت جھڑ میں خود کشائی۔ رشید امجد)

”خون جو تھوڑی دیر پہلے خوف سے منجمد ہو گیا تھا، اس کے اچانک بول پڑنے سے آبخار کی طرح مردہ رگوں میں گرنے لگا۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ گونجنے لگی۔ دل جو بند ہو چکا تھا دھڑک اٹھا جیسے زخمی پرندہ پھڑ پھڑاتا ہوا دیواروں سے ٹکراتا ہے۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر خون ابھی ناگوں تک نہ پہنچا تھا۔ بولنا چاہا مگر زبان لڑکھرائی۔ اب میں اُسے کیسے بتاتا۔ لکھتا ہوں اور کاٹتا ہوں۔ کاٹتا ہوں اور لکھتا ہوں۔ مگر یہ آسب زدہ رات کچھ ایسی طویل ہے نہ لکھی جاتی ہے نہ کاٹی جاتی ہے۔“ (غیر علامتی کہانی۔ احمد جاوید)

بعض عوام اور مارشل لائی سوتوں کی راولپنڈی اور اسلام آباد سے قربت کی وجہ سے جس خوف اور جبر کا تجربہ یہاں کے افسانہ نگاروں کو ہوا، ویسا دیگر شہروں کے افسانہ نگاروں کو اتنی شدت سے نہ ہوسکا۔ گویا واقعات کا مکانی تعلق افسانہ نگار کی شخصیت، اس کے موضوعات اور اسلوب پر اثر انداز ہوتا ہے۔

ایک زمانے میں مشرق میں کہانی کہی جاتی تھی۔ اب بے شک لکھی جاتی ہے۔ کہنے اور لکھنے کے مسائل اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن کہانی کہنے اور سننے کے اثرات ہمارے اجتماعی اور انفرادی الشعور میں موجود ہیں۔ ایسے بھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ تیس چالیس برس پہلے تک شاید ہی کوئی بد نصیب ایسا ہو جس نے بچپن میں کہانیاں نہ سنی ہوں۔ کہانی کہنے اور سنانے والے کے انداز گفتار کا ایک تعلق سامعین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سامعین کے چہروں کے تاثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی کہنے والے کو بات بدل بدل کر کہنا پڑتی ہے۔ اس میں اپنے تاثرات کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ معمولی کو غیر معمولی بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے۔ سامعین کی ذہنی سطح اور ذوقی دلچسپی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ بیسیوں جھیلے ہوتے ہیں۔ ان جھیلوں کو اسلوب میں شامل سمجھنا چاہیے۔ اب سامعین کی جگہ قارئین نے لے لی ہے۔ افسانہ نگار کے تصور قاری کے اثرات اس کے اسلوب پر بھی پڑتے ہیں۔ افسانہ نگار کو اس کا شعوری احساس ہو یا نہ ہو۔ کسی حد تک یا قدرے بدلی ہوئی یہی صورت حال شاعری کے سلسلہ میں بھی پیش آتی ہے۔ مختصر طور پر مصنف کی شخصیت، اس کا عہد، اس کی زبان، صنف کا انتخاب، موضوع کا چناؤ، علاقہ یا فضا، افسانوی تکنیک، افسانہ نگار کا فنی نقطہ نظر اور تصور قاری ان سب کے ملاپ سے کسی مصنف کا خاص طرز کا اسلوب معرض وجود میں آتا ہے۔ موضوعات اور کیٹوس یا فضا وغیرہ کی تبدیلی سے مصنف کے اسلوب کا رنگ و آہنگ قدرے تبدیل ضرور ہو جائے گا، البتہ اس کا بنیادی اسلوب وہی رہے گا۔ کرداروں اور کہانی کے زمانی و مکانی ماحول کی وجہ سے طرز بیان یقیناً تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلوب محض طرز بیان یا انداز نگارش کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ محض طرز بیان سے اسلوب کی مکمل وضاحت نہیں ہو سکتی۔ سید عابد علی عابد کے الفاظ میں اسلوب دراصل فکر و معانی اور ہیئت و صورت کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ فکر کا کوئی موضوع ہو، اس کی ترجمانی کسی خاص قالب میں ہوگی۔ فکر اور قالب ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ اور ان کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔

افسانہ نگار جن جذبات و تجربات و تاثرات کو اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں، ان کی نوعیت بچ بچ ہوتی ہے۔ اس پیچیدگی کے کامیاب اظہار ہی سے ان کا فن منو پاتا ہے۔ وہ اپنے تخلیقی عمل میں اپنے تہہ در تہہ تاثرات و جذبات کو اپنے تخیل میں سمو کر الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ہر افسانہ نگار کے اپنے اپنے تجربات و تاثرات ہوتے ہیں۔ لہذا ان کو بیان کرنے کے وسائل کی جانب، ان کے رویے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان ہی مختلف رویوں سے ان کا منفرد اسلوب تشکیل پاتا ہے۔

کیونکہ ہر جہاز و تجربہ اور تازہ ذہن نگین سے ممتاز ہوتا ہے تو ہم اس کا اکتھا ایک خاص دستور
اسلوب کا نفاذ کرتا ہے۔ اور یہ افسانہ نگار مناسب و موزوں اسلوب کی اس بات سے عمل کرتا
ہے۔ کہیں وہ ناکام رہتا ہے اور کہیں کامیاب اور چلا کر وہ اپنے لیے ایک ایسا اسلوب وضع کرتا ہے
کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے تاثرات و جذبات نگین سے آہل ہو کر کامیاب ہوتی ہیں۔

افسانوی اسلوب کی اس بحث کے باقی مظر میں اردو افسانے کی اسلوبیاتی باتوں کی طرف
موجوں اور چند نئے افسانہ نگاروں کے اسالیب پر ایک طائرانہ نظر اٹھائی جاسکتا ہے۔

یوں تو اسلوبیاتی حوالوں سے کئی ایک روایتیں موجود رہی ہیں لیکن افسانے کی ابتداء ہی سے
اسلوبیاتی روایتیں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک یلدرم کے اسلوب کی روایت ہے۔
یلدرم کے ہاں شعریت و نفسی اور تصویریت، ہذاتیت سے ہم آہنگ ہو کر رومانی اسلوبیاتی روایت
کے اولین نقش و نگار بنتی ہے۔ ان کی روایت کا وصف خاص و اعلیت ہے۔ ان کے ذہنی اثرات پر ترکی
کی ماڈرن صورت تھماتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے زمانے کی مروجہ اخلاقی اقدار کے خلاف ایک رومانی
جذبات کا پرچم بلند کرتے ہیں وہ فطرت کی طرف مراءمت، محبت اور باقیانہ رویوں سے اپنے
موضوعات کا چناؤ کرتے ہیں۔ ان کے رومانی باقیانہ نگہ پر عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی ادبیات
کے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ انہیں کے بال میل سے ان کے ہاں ایک خاص طرز کا
اسلوب جنم لیتا ہے۔ نیاز فتح پوری کے ہاں بھی روایت فارسی کی دلاؤ ویزی اور عربی کی فصاحت کے
اثرات سے تو سبھی نقل اقتدار کر جاتی ہے۔ جنوں کو کچھوری اور حجاب امتیاز علی بھی ایسے سٹری
اسلوب کی طرف مائل تھے جس کا مزاج لب و لہجہ اور طرز بیان بھی نیگور، کبھی آسکر وائلڈ اور کبھی یلدرم
کی یاد دلاتا ہے۔ اس عہد کا سٹری اسلوب سرسید احمد خاں اور مولانا حالی کی افادوی اور مقصدی سٹری کے
خلاف ایک رد عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید برآں اردو افسانہ ادبی داستان کوئی کے تخیلاتی رجحان کے
اثر سے پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا تھا۔ چنانچہ یہ روایت کوشن چندر کی ابتدائی افسانہ نگاری کے دور،
مرزا اویس کی داستان کوئی کے دور اور اسے حیدر و قیصر کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔

دوسری بڑی اسلوبیاتی روایت پر ہم چند سے جنم لیتی ہے۔ صاف اور سادہ روزمرہ کی زبان اور

دوری ہوئی تھی۔ اس کے اثرات نمایاں شکل میں ان کے ہاں ملتے ہیں۔ ان کی حقیقت نگاری میں معاشرتی، سیاسی، نفسیاتی اور اشتراکی حقیقت نگاری کے رویے باہم آمیز ہو کر ایک طرح کی ارتقائی مندرجہ نگاری کے روپ میں اسلٹ جاتے ہیں۔

دوسرے انگلوں میں حقیقت نگاری کے ان بھی رویوں کی ابتدائی قطعیں ان کے ہاں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے اردو کے داستانوی ادب کی ماورائیت اور رومانی خیالی فضا سے گریز کرتے ہوئے، اپنے کرد و پیش کے ظہور اور حتمی ماحول کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ اسی لیے ان کا اسلوب مدام کی بول چال کے انتہائی قریب رہتا ہے۔ دو کسانوں اور محنت کشوں کی زندگی سے اپنے موضوعات بنتے ہیں۔ پانچپے "کھن" جیسا افسانہ سامنے آتا ہے۔ وہ انکی بیانیہ عینک میں افسانہ لکھتے ہیں جس میں معصوم، نوادھی موجود رہتا ہے اور مقصدیت کی تبلیغ سے گریز نہیں کرتا۔ اسی لیے وہ مثالیت پسندی سے جان نہیں چھڑاتے۔ ان کے اسلوب میں طنز ایک تہہ نشیں کے طور پر اکثر و بیشتر موجود رہتا ہے۔ وہ افسانوی واقعات کی عداوت سے گریز کرتے ہیں اور ان کی باطنی کیفیات کو بنا اوقات اس طرح طرہ یہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ طنز کا گمان نہیں گزرتا۔ ان کے لسانی و تارے میں افسانوی کیفیات کا ڈرامائی بیان، اختصار پسندی، قطعیت اور ظہور پن کو بہت محل و مل ہے۔ اس سے افسانہ حتمی صورت حال کا فضا بن جاتا ہے۔

بعد میں آنے والے بہت سے افسانہ نگار اپنی انک موضوعاتی و اسلوبیاتی شناخت اور مرتبے کے باوجود، یہ ہم چند کی حقیقت نگاری کی اسلوبیاتی روایت کو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اپناتے ہیں۔ کرشن چندر، مرزا ادیب، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی وغیرہ کے ہاں یہ روایت ایک نئے دھارے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ کرشن چندر اور مرزا ادیب ایسے نئے افسانہ نگار ہیں جو ابتداء میں رومانی روایت کے اثر میں تھے لیکن بعد میں حقیقت نگاری کی روایت سے منسلک ہو کر رومانی اور حقیقت نگاری کی روایت میں توسیع کا سبب بنے۔

کرشن چندر اپنے ابتدائی افسانہ نگاری کے دور میں رومانی اسلوبیاتی اور موضوعاتی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں وہ موضوعاتی حوالے سے حقیقت نگاری کی روایت کے قریب ہو جاتے ہیں تاہم ان کا بنیادی اسلوب قدرے تہذیبی کے باوجود ہی رہتا ہے۔ گویا ان کے ہاں رومانی اور حقیقت نگاری کی موضوعاتی روایات کا انضمام ملتا ہے۔ دراصل کرشن چندر رومانی خصوصیت کے مالک تھے۔ ان کے

اسلوب کی دل نوازی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اپنے احساسات کے نازک گوشوں کو بڑی خوبصورتی سے الفاظ کے قالب میں سمونے کا فن جانتے تھے۔ خاص کر فطرت کے مناظر کے بیان میں وہ ایک نغماتی کیفیت پیدا کر دیتے تھے۔ ”پورے چاند کی رات“ میں ان کا غنائی اسلوب ایک علمی لفظیات پر مبنی ہے۔ لیکن جب زمانے کا چلن بدلتا ہے اور سماجی، معاشی، سیاسی اور نفسیاتی موضوعات بھی افسانوں میں سمونے جاتے ہیں تو ”ان داتا“ جیسے افسانوں میں رومان پرست کرشن چندر حقیقت پسند اور حقیقت نگار انقلابی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تاہم ان کا بنیادی سحر آفریں اسلوب ہر جگہ اپنی کرشمہ سازیوں دکھاتا ہے۔ اسی لیے انہیں اردو افسانے کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات کہ ان کے بڑے افسانے انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ شاید اسی لیے وارث علوی نے کہا ہے کہ ان کا اسلوب ان کی انجمنی کہانیوں کا طاقتور عنصر ہے لیکن ان کی کمزور کہانیوں کو طاقتور نہیں بناتا۔ گو یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ان کے اسلوب کی عدم موجودگی میں، ان کی کمزور کہانیوں کی اکتاہٹ اور بے کیفی کی کیا کیفیت ہوتی۔ ان کی کمزور کہانیوں میں جذباتیت اپنے عروج پر پہنچ کر خلیبانہ شکل اختیار کر جاتی ہے۔ مرزا ادیب کی افسانہ نگاری کو بھی بڑی آسانی سے دو ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان کے ابتدائی دور میں رومانی نثر کے اوصاف بڑی خوبصورتی سے ”صحرا نورد کے خطوط“ اور ”صحرا نورد کے رومان“ میں یکجا ہو گئے ہیں۔ البتہ اپنے مجموعی تاثر میں ان کا اسلوب اپنے عہد کے ایک دوسرے بڑے رومانی نثر نگار کرشن چندر سے مختلف ہے۔ ان کی رومانی داستانوں کی دونوں کتب میں تاریخی اور سماجی شعور تہہ میں کارفرما دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے قدیم دیومالائی اور تاریخی داستانوں سے واقعات اور کردار اخذ کر کے اپنی ایک الگ لیکن کسی حد تک جدید داستانوی فضا تیار کی اور داستانوی اسالیب کے کئی ایک امکانات سے کام لیا۔ اپنے دوسرے دور میں وہ سماج کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے تو ان کے اسلوب میں بھی سماجی حقیقت نگاری کے عناصر مجتمع ہونے لگے۔ دوسرے دور میں ان کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے اور داخلی سطح پر ان کی کہانیوں سے ہم آہنگ ہے۔ افسانوں میں ان کا اسلوب نہ تو پورے طور پر روایت کا پابند رہا ہے اور نہ ہی وہ نئے نئے اسالیب کی تلاش میں راستے سے ہٹتے ہیں۔ ان کے ہاں نثری روایات کی پاسداری بھی ملتی ہے اور جدید عہد کے مسائل کا احاطہ کرتا ہوا جدید اسلوب بھی۔ ان کی شخصیت کی ویسی آگ ایک دھبے اسلوب میں اچھل گئی ہے۔ اس لیے وقت گزرنے کے باوجود ان کا اسلوب اپنی تازگی کی مہک کھونے نہیں پایا۔

پریم چند کی اسلوبیاتی روایت کو احمد ندیم قاسمی بدلے ہوئے انداز میں آگے لے کر چلتے ہیں۔
 پریم چند کی طرح ان کے ہاں بھی دیہاتی زندگی کی کوکھ سے جنم لینے والے موضوعات ان کی افسانوی
 دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ البتہ پریم چند کے دیہات یوپی سے متعلق ہیں جبکہ ندیم کے ہاں شمال مغربی
 اور مغربی پنجاب کے دیہات کا کلچر اپنے تمام اوصاف کے ساتھ ملتا ہے اور ان کے افسانوں کی ایک
 شناخت بن جاتا ہے۔ دیہاتی ماحول کے حوالوں سے کئی ایک افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے ہیں جیسے
 ہدیہ دور میں منٹا یاد اس کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ تاہم پریم چند کے دیہات، ندیم کے دیہات اور
 منٹا یاد کے دیہات اپنی مخصوص کلچری فضا کی وجہ سے صاف پہچانے جاسکتے ہیں۔ اسلوب کی بنیاد پر بھی
 تینوں کو علیحدہ علیحدہ شناخت کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تینوں کا زندگی کو دیکھنے کا زاویہ اور کہانی کو بیان کرنے
 کا رویہ مختلف ہے۔ ندیم نے اگرچہ شہری زندگی کے مسائل پر بھی بعض خوبصورت افسانے لکھے ہیں لیکن
 پنجاب کی دیہی زندگی کی تصویر کشی وہ بڑے موثر انداز سے کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ”رہیں خانہ“ اور
 ”گنڈاسا“ اپنا جواب آپ ہیں۔ وہ انسان دوستی، مذہبی و اخلاقی اقدار کی پاسداری اور بولیوں
 ٹھولیوں، لوک ماہیوں اور ٹپوں کی اردو میں آمیزش سے اپنا ایک اسلوب وضع کرتے ہیں۔ ان کے
 اسلوب کو فتح محمد ملک ’صد اقت پسندی‘ کا اسلوب قرار دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ پریم چند اور دیہاتی
 ماحول کے حوالے سے دیگر افسانہ نگاروں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ”سانا“۔ ”الحمد للہ“۔ ”وحشی“
 اور ”گھر سے گھر تک“ ایسے افسانے ہیں جو تہہ در تہہ معانی کی ترسیل کا ذریعہ ہیں۔ ان کے اسلوب
 میں رومانیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی حقیقت نگاری ملتی ہے۔ اسلوبیاتی سطح پر ان کی شاعرانہ افتاد طبع
 کی حامل نثر موضوعات کی مناسبت سے ایک دلیرانہ لہجہ میں ڈھل کر ایک گونج کی طرح سنائی دیتی ہے
 جو تا دیر ارتعاشات پیدا کیے رکھتی ہے۔

یوں تو غلام عباس بھی حقیقت نگاری کی روایت ہی کے افسانہ نگار ہیں افسانے کی روایت کے
 سلسلے میں وہ کلاسیکی اصولوں کے قائل تھے لیکن انہوں نے فارمولا کہانیاں نہیں لکھیں۔ ان کی حقیقت
 نگاری میں پریم چند والی مقصدیت اور مثالیت سطح پر کہیں نظر نہیں آتی اور نہ کرشن چندر والی جد باتیت
 کہیں دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اسلوب کی سلاست کی اہمیت کو شعوری سطح پر تسلیم کر لیا تھا۔ اسی لیے
 وہ انتہائی سادہ نثر لکھتے تھے۔ مشکل ہی سے ان کے ہاں عبارت آرائی ملتی ہے۔ انہیں اظہار و بیان پر
 غیر معمولی قدرت حاصل تھی اور وہ کفایت لفظی کے سختی سے قائل تھے۔ یہ بات انہیں سعادت حسن منٹو

کے قریب کر دیتی ہے لیکن منہ کی طرح کھل کھیلنے کا رویہ ان کے ہاں نظر نہیں آتا۔ وہ لفظ کو بہت سوتی سمجھ کر استعمال کرتے ہیں وہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے جس سے افسانے کی بہت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو۔ وہ استعارے کے مقابلے میں تشبیہات کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔

حقیقت نگاری کی ایک اور روایت نفسیاتی حقیقت نگاری ممتاز مفتی کے افسانوں کا خصوصی موضوع بنتی ہے۔ وہ انسانوں کے اعمال و رجحانات کا نفسیاتی نقطہ نظر سے تجزیہ کرتے ہیں۔ لاشعوری محرکات اور دہلی ہوئی خواہشات، نفسیاتی الجھنوں اور نفسیاتی ماحول کو انتہائی باریک بینی سے اپنے افسانوں میں اظہار کی وسائل مہیا کرتے ہیں وروں بینی ان کے کرداروں کا خصوصی وصف ہے۔ یہی دہوں بینی ان کے آخری دور کے افسانوں میں متصوفانہ رجحانات میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ اپنے آخری زمانے میں علامت نگاری کی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں زبان و بیان کے پیرائے و سمیت پذیری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اردو میں ہندی، پنجابی اور بعض مقامی سطح پر بولے جانے والے الفاظ کی خلاقانہ کھپت سے وہ اپنے اسلوب کو بنانے اور سنوارنے کا التزام کرتے ہیں۔ وہ بے دھڑک ہر قسم کے الفاظ کو اس انداز سے اپنی نثر کا جزو بناتے ہیں کہ بعض بے معنی اور معمولی الفاظ بھی وسیع معنی کی ترسیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ بے نام اور نامعلوم کیفیات کو بھی اپنے اسلوب کے ذریعے شعور کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ معمولی کو انتہائی غیر معمولی بنا دینے کے فن کی وجہ سے ان کا ہلکا لشکرے مارتا ہے۔ ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی بنا دینے کی صلاحیت کی بنا پر ان کا اسلوب ایک انوکھی وضع میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے جملوں کی ساخت ہی میں ان کا اسلوب بیان پوشیدہ ہے۔ لیکن بار دیگر پڑھتے ہوئے ان کا اسلوب اپنی قوت کی بے طاقتی کا احساس دلانے لگتا ہے کیونکہ افسانوی خطابت کا تاثر بہت گہرا نہیں ہوا کرتا۔ خاص اسلوبیاتی وضع قطع کے لیے وہ تشبیہ، استعارہ، صلیح اور مزو کنایہ کو استعمال میں لاتے ہیں۔ غلام عباس کی طرح ان کے ہاں بھی تشبیہات کی فراوانی ملتی ہے۔ وہ الفاظ کو ان کے مجازی معنوں میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ لغوی اور مجازی معنوں میں ان کی نثر نے قرینے قائم کرتی ہے۔ اس سے ان کی نثر میں جذباتی جھپیدگیوں کے کئی ایک پہلو سامنے آتے ہیں۔ یہ پہلو ان کے موضوعات کو متنوع بنا دیتے ہیں۔

حقیقت نگاری کی روایت کے دھارے میں رہتے ہوئے لیکن دور تک اپنی الگ اور پر قوت لہر کو قائم اور برقرار رکھنے والے بعض ایسے افسانہ نگار بھی ہیں جنہیں اپنی روایت کے آپ مبتدی اور نئی کہا

ہوتا ہے۔ ہماری مراد عصمت پختائی، سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی سے ہے۔ عصمت پختائی
 نے بھی تقریباً ممتاز مفتی کے ساتھ اسی لکھنا شروع کیا۔ دونوں کے ہاں نفسیاتی حقیقت نگاری کا رجحان
 تھا ہے۔ لیکن عصمت نے درد و اقدیت نگاری اور اپنے مخصوص و منفرد اسلوب کی وجہ سے ممتاز مفتی سے
 بالکل الگ نگاری دکھائی دیتی ہیں۔ ممتاز مفتی کے افسانوں میں سماجی ماحول قدرے کم ملتا ہے جبکہ
 عصمت کے ہاں اسی ماحول سے کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ عصمت کی زیادہ تر توجہ عورتوں کی جنسی گھٹن اور
 جنسی بے راہ روی پر مرکوز رہتی ہے۔ گھر ان کی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہے۔ کیونکہ زندگی کی مہمکنہ خیز اور
 دلچسپ صورت حال گھر کی چار دیواری کے اندر ہی جنم لیتی ہے اور اس طرح گھر کے حوالے سے
 ہر معاشرے کے ماننے والے کو سمجھا جاسکتا ہے۔ مشترک خاندان کے خذاب و ثواب، دولت کی غیر
 مساوی تقسیم، شہری اور قصبائی زندگی کے مختلف مظاہر کی عکاسی، سماجی اور جنسی گھٹن اور ان کی غیر فطری
 لگائی و غیر عصمت کے افسانوں کے عمومی موضوعات ہیں۔ عصمت زیادہ تر واقعات کو صیغہ واحد متکلم
 یا سر میں بیان کرتی ہیں۔ لہذا شخصی لب و لہجہ اور ان کا اپنا نقطہ نظر ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ان کا اسلوب
 شہری اور مضامنی لسانی صفات اور خصوصیات سے تشکیل پاتا ہے۔ انہوں نے زمانہ پن پیدا کیے بغیر
 پختائی زبان کا استعمال تخلیقی سطح پر کیا ہے۔ عام طبقے کی بولی ٹھولی، گھریلو عورتوں کے طعنے اور کوسنے،
 عارضاتی انداز بیان اور قسم قسم کی عورتوں کی گالیوں پر انہیں غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ عورتوں کی
 زبان استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف طبقوں کی زبان کا تفاوت بھی نمایاں کرتی جاتی ہیں۔ وہ معمول
 کے الفاظ کو نئے معانی کے قالب میں ڈھالنے کا فن جانتی ہیں۔ اس طریقہ اظہار کو اختیار کرنے کی وجہ
 سے معمول کے الفاظ استعاراتی سطح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ استعاراتی سطح مخصوص ماحول کی تشکیل،
 موضوعات کی تفہیم اور عصمت کی منفرد شخصیت کے خلافتانہ اظہار کی انفرادیت کو اپنے اندر سموئے ہوتی
 ہے۔ فلٹا بندی اور محسوس لفظی پیکروں کی تشکیل ان کا خاص کارنامہ ہے۔ اسی لیے منٹو نے درست طور
 پر کہا ہے "عصمت کے یہاں آپ کو دوسری جسمانی حسیں بھی جو عمل نظر آئیں گی مثال کے طور پر
 سوجھنے اور سننے کی حسیں صوت سے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں عصمت کے ادب کا بہت ہی گہرا تعلق
 ہے۔" لڑکیا اور لڑکیا پن، شوخی و بے باکی اور جملوں کی تیز رفتاری ان کی شخصیت کی تیزی و طراری اور
 بے غمی کا عین ثبوت ہے۔ بقول وارث علوی ان کے ہاں جملے ایک دوسرے کا بچھا کرتے ہیں۔
 الفاظ ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں۔ عصمت کی زبان کسی جگہ ٹھہرتی نہیں بلکہ ان کے ہاں تو

خاموشی کا بیان بھی بولتا ہے۔ حس مزاج کے ساتھ ساتھ طغر کے زہر میں چھپے ہوئے عجب بھی ان کے ان ملتے ہیں۔ جنہیں وہ بظاہر بڑی سفاکی لیکن باطن بڑی دردمندی سے چھاتی ہیں۔ ان کے اسلوب میں ایک تخلیقی شان ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ اسی لیے ان کا اسلوب ہزاروں میں بکھانا ہاں سکتا ہے۔ اظہاری سطح پر منٹو کی زبان اردو کی سادہ گوئی کی روایت سے انتہائی قریب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسے ایسی نثر کی ضرورت تھی جو اس کی جدت پسند تخلیقی شخصیت کا بوجھ اٹھائے۔ اسی لیے منٹو عسکری نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ منٹو کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اردو نثر کی روایت میں موجود نہیں تھیں۔ منٹو کو پانی پینے کے لیے اپنے آپ کنواں کھودنا پڑا۔ دراصل منٹو کے عہد میں آزادیوں کے تصورات نے ایک خاص صورت اختیار کر لی تھی۔ منٹو نے بے آسرا اور مظلوم عورتوں کو جنہیں زمانہ طوائف کہتا تھا، معاشرتی اور معاشی جبر سے آزادی دلانے کی کوشش میں ایسے افسانے لکھے جنہیں اخلاقی بحران سے دوچار معاشرے نے فحش قرار دیا۔ منٹو کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ طوائف کے باطن کی گہرائی میں اخلاق، ضمیر اور نسائیت زندہ ہے۔ منٹو کا دور اپنے خوابوں کی تعبیر مستقبل قریب میں دیکھ رہا تھا۔ منٹو بہتر مستقبل کے خوابوں میں طوائف کو عورت کا درجہ دلانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ اور بات کہ آزادی بعض ایسے ثمرات بھی لے کر آئی کہ اسے ”کھول دو“ جیسے افسانے لکھنا پڑے۔ بہر حال منٹو وہ نہیں تھا جس کا الزام اس کے سر آیا۔ وہ تو کہانی کو اس کی خالص ترین شکل میں لکھنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی ناکام کہانیوں کے بارے میں کچھ بھی کہا جاسکتا ہے۔

منٹو کے اسلوب کو اس کی افسانہ نگاری کے فنی پہلوؤں سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ وہ اپنے افسانے کے ذریعے قارئین کے دل و دماغ پر ایک خاص طرح کا تاثر قائم کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ کردار، ماحول اور دیگر جزوی اشیاء سے مکمل آگہی کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ ایک مخصوص تاثر پیدا کیا جاسکے۔ خصوصی تاثر کو پیدا کرنے اور تادیر قائم رکھنے کے لیے جہاں وہ کئی ایک فنی وسائل کو استعمال میں لاتا ہے وہیں ایک خاص طرح کا اسلوب بھی اختیار کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی ظاہری آرائش و زیبائش سے قبی نثر لکھ کر تاثر کو گہرا کرنے کا کام لیتا ہے۔ اسی لیے وہ کفایت لفظی کو ایک نمایاں حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کے بہترین افسانوں میں حشو و زوائد سے پاک نثر ملتی ہے۔ غیر ضروری تفصیلات، رومانی شعریت، فضا بندی، منظر نگاری وغیرہ کے چونچلے اس کے ہاں نہیں ملتے۔ اس کے افسانوں میں جو تفصیلات بھی ملتی ہیں وہ افسانے کا لازمی حصہ ہوتی ہیں۔

سنو بوموں کے ذہنی و معاشی مسائل اور پس پردہ محرکات عمل کو حقیقت پسندی اور تخلیقی فکر سے
 حیران سے یوں پیش کرنا چاہتا ہے کہ قاری چونک اٹھے۔ اسی طریقہ کار میں اس کی شخصیت پر شیدہ
 ہے۔ لیکن قاری کو چونکانے کی صفت کے باوجود اس کی زبان میں حیرت انگیز ہمواری اور صفائی ملتی
 ہے۔ وہ بیان کی سادگی، حکمران تضاد، طرز و مزاج اور غم و تخیل کی باہم آمیزش سے اپنے فن کی تکمیل کرتا
 ہے اس کے ہاں انداز اظہار کے بعض پہلوؤں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ وہ کبھی معمولی بات کو اپنے
 اسلوب کے ذریعے غیر معمولی بنا دیتا ہے اور کبھی فقرے کی ساخت میں معمولی سی تبدیلی اور لفظوں کے
 ریزہ ریزہ میں جدت پسندی کے ذریعے بڑی اہم بات کو اس طرح ادا کر دیتا ہے کہ جیسے وہ بات کسی اہمیت کی
 حامل نہیں تھی۔ منٹو کا یہ انداز اظہار اس کے اپنے اسلوب پر مضبوط گرفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے پاس
 عجیب و غریب جذبے کے اظہار کے لیے آسان ترین لفظ موجود ہیں۔ وہ لفظوں کی ایک ایسی ترتیب اختیار کرتا
 ہے کہ جسے کی ظاہری مشیت تو سادہ ہو جاتی ہے لیکن اس کی معنویت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ کرشن
 چندر اپنی معمولی بات کو اپنے شاعرانہ اسلوب کے زور پر غیر معمولی بنانے کی اکثر و بیشتر کوشش کرتا
 ہے۔ منٹو کا اسلوب باریک بینی سے اس سے بالکل مختلف سمت میں سفر کرتا نظر آتا ہے۔ منٹو کا کمال یہ ہے کہ اسکا
 ظاہر لاہالی سا اسلوب بھی گہرے خیالات کا بوجھ اٹھانے کی سکت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے اسلوب
 کی جدت پسندی نے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لفظوں سے بڑا کام لیا ہے۔ منٹو کے افسانوں کے
 بیانیق و سباق میں معمولی لفظ غیر معمولی مشیت حاصل کر جاتا ہے۔ اس نے الفاظ کو نئے سے نئے
 بیانیق و سباق میں پیش کر کے الفاظ کے نئے مفہام تک رسائی کو آسان بنا دیا ہے۔ اس نے روزمرہ کی
 بل بال چال سے اور ایسے چلتے ہوئے فقروں سے جن میں بے بسی اور ستائش کا شائبہ تک نہیں ہوتا، بے بسی
 اور موثر بات کہنے کا کام لیا ہے۔ ایسے موقعوں پر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے یہ باتیں بہت زیادہ کاوش
 کے بعد بیان کی ہیں بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ روزمرہ میں بات کہہ گیا ہو۔ یہی بے تکلفی اور بے
 ساختگی اس کے پورے اسلوب پر چھائی ہوئی ہے۔

راجندر سنگھ بیدی کا اسلوب منٹو اور کرشن چندر دونوں کے اسالیب سے اپنی اسالیب میں
 مختص ہے۔ کرشن چندر کے رومانی اسلوب کا بیدی کے ہاں دور دور تک نام و نشان نہیں ملتا اور منٹو کی
 بے تکلفی بے ساختگی اور بڑی سہولت سے مشکل بات کہہ دینے کا فن بھی بیدی کے ہاں دکھائی نہیں
 دیتا۔ بیدی افسانے کی تراش خراش اور کہانی کی جنت پر بہت زیادہ محنت صرف کرتا ہے بلکہ وہ سوچ

سوچ کر لکھنے کا عادی ہے۔ اسی لیے منٹونے اسے ایک خط میں لکھا تھا کہ بیدی تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو لکھتے ہوئے سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو۔

بیدی کا اسلوب استعاراتی، علامتی، کنایاتی، رمزاتی انداز بیان، دیومالائی عناصر، اساطیری روایات اور مدہم لب و لہجہ ان سب کی باہم آمیزش سے اپنی خاص وضع قطع میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی منفرد اسلوب ہے۔ لیکن بیدی کی زبان گوئی چند نارنگ کے خیال میں اردو کے بنیادی دھارے سے اپنی ہوئی ہے۔ بیدی کی نثر میں ایک کھر دراپن اور ناہمواری موجود ہے۔ اس کا انداز بیان رواں نہیں ہے۔ اس کے ہاں ثقیل اور فارسی زدہ الفاظ بھی ملتے ہیں لیکن ان میں یلدرم اور نیاز فتح پوری والی دل نشینی بھی نہیں ہے۔ ہندی اور سنسکرت آمیز اردو بھی ملتی ہے۔ اس کے باوجود سوچ اور لہجے کا جیسا پہن نادیر سحر قائم کیے رکھتا ہے۔ بیدی کے اسلوب میں ایک گہیر تاب اور توانائی ہے۔ یہ توانائی ایک زیریں لہر کا انداز لیے ہوئے ہے۔ اس کے ہاں زبان کی سطح پر اظہار و اخفا کا ایک عجیب و غریب سلسلہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا اسلوب غیر رسمی اور غیر تقلیدی ہے۔ اس کے ہاں نادر تشبیہات، استعارے، پر لطف اور معنی خیز فقرے، اجتماع ضدین یا تقاض بھرے جملوں کا استعمال بکثرت ملتا ہے۔ اسی لیے اس کے افسانے ایک سے زیادہ معنوی پر تو کے حامل ہوتے ہیں۔ ”بھولا“، ”دس منٹ بارش میں“، ”لا جوتی“، ”حجام الہ آباد کے“، ایسے افسانے ہیں جن کی کئی کئی تفسیریں ممکن ہیں۔ ”حجام الہ آباد کے“ تو پوری کہانی ہی علامتی رنگ لیے ہوئے ہے۔ بیدی کے استعارے بڑے پہلو دار ہوتے ہیں۔ ”گرہن“ میں استعاراتی انداز بڑے بھر پور طریقے سے ملتا ہے۔ بیدی کے اسلوب کو پہلو دار استعاراتی کہا جاسکتا ہے۔ وہ زبان کے تخلیقی امکانات کو بروئے کار لاتے ہیں۔ کیونکہ بیدی افسانے اور شعر میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ شعر چھوٹی بحر میں ہوتا ہے اور افسانہ ایک ایسی مسلسل بحر میں جو شروع سے لیکر آخر تک چلتی ہے۔ اسی لیے ان کے بعض اچھے افسانے اتنے ہی رمزیہ اور ایمائیہ ہیں جتنا کہ رمزیت و ایمائیت کا حامل کوئی اچھا شعر ہوتا ہے۔ وہ الفاظ کو ان کے لغوی مفہوم میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان سے ایسے مفہیم بھی وضع کرتے ہیں جن سے افسانے کے موضوع میں ایک گہری معنویت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ان کا افسانہ وحدت تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔

جدید اردو افسانہ مواد اور اسلوب کے اعتبار سے پچھلے افسانے سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔ یا یوں کہیے کہ قدیم افسانہ ترقی کے کئی ایک موز کا ثنا ہوا زمانے کے بدلتے ہوئے تصورات اور تجربات کے کئی ایک زاویوں کو اپنے اندر سمونتا ہوا اور ترقی کی کئی ایک منزلیں طے کرتا ہوا جدید دور میں داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب قدیم اور جدید افسانے میں ایک واضح تفاوت محسوس کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اب تو افسانے کی کسی نئی تعریف کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ البتہ پرانا افسانہ روایتی بیانیہ اور براہ راست انداز بیان کی وجہ سے چمکی سطح تک کے قارئین کو بھی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہم علوم اور پیشوں میں اختصاص (Specialization) کی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے افسانہ بھی اختصاصی صورتوں کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدہ صورت حال کو گرفت میں لینے کی کوشش کی وجہ سے براہ راست انداز بیان ساتھ نہیں دے پا رہا کیونکہ اب حقیقت اور صداقت وہ نہیں رہی جو دکھائی دے رہی ہے۔ اختر حسین جعفری نے اس بات کو اپنے دو مصرعوں میں کیا اچھے انداز سے بیان کیا ہے

قدم اک اور کہ آگے وہ معرکہ ہے جہاں
صداقتوں کے مقابل صداقتیں ہوں گی

چنانچہ حقیقت اور صداقت کا تصور ہی بدل کر رہ گیا ہے۔ اس بدلے ہوئے تصور کو افسانہ نگار گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ لہذا اختصاص کا حصول ہمارے عہد کا ایک جبر بنا جا رہا ہے اور یہ عہد کی مجبوری کا نام حاصل کر چکا ہے کہ اب علوم کی ترقی کا راستہ اختصاص ہی سے ہو کر نکلتا ہے۔ یہ صورت حال دیگر فنون کے ساتھ ساتھ افسانے کے لیے بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً وہی افسانہ نگار آگے جائے گا جو عمومی سطح کو چھوٹا ہوا اختصاصی صورت اختیار کرنے کی زیادہ سے زیادہ چمک اپنے فن میں سمونے میں کامیاب رہے گا۔ جدید عہد کے بعض افسانہ نگاروں کو اس بات کا قوی احساس ہے اور وہ اسے ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں مثلاً احمد جاوید کے افسانے روایتی انداز کا افسانہ پڑھنے والے قارئین کو بالکل چمکی سطح پر یا بالکل سامنے کے معانی سے بھی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اختصاصی مطالعہ کے شوقین حضرات بھی اس کے افسانوں کی علامتی و استعاراتی سطح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ان پوشیدہ معانی تک آسانی پہنچ جاتے ہیں جو افسانہ نگار کا خصوصی منشا ہوتا ہے۔ وہ اپنی علامتوں اور استعاروں کے ذریعے ایسی فضا اور ایسا تاثر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس

کے افسانوں سے لغوی اور علامتی دونوں سطحوں پر بیک وقت لطف اندوز ہوا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی نثر تخلیقی اور تخلیقی سرشاری کا پتہ بھی دیتی ہے۔ یہاں مسئلہ استعاروں اور تشبیہوں کے اہار لگانے کا نہیں ہے۔ تخلیقی اور تخلیقی سرشاری کا بہترین اظہار اس کے افسانے چڑیا میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جس کا خلاصہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بھی جدید افسانے کی ایک انفرادیت ہے۔ کہ افسانے کی تلخیص نہیں کی جاسکتی۔ اس افسانے کی چند ابتدائی اور اختتامی سطریں دیکھیے۔

”کیا اعتبار اس ہوا کا کہ جو کبھی کبھی تو دھیرے دھیرے چلتی ہے۔ یونہی اٹھیلیاں کرتی ہے۔ بجلی لگتی ہے۔ مگر گولوں کی شکل اختیار کرے تو شور مچاتی ہے۔ اڑالے جاتی ہے، کسی اور مقام پر۔ کسی اور دیس میں اتارتی ہے۔ پھینک آتی ہے۔ احتیاط لازم ہے۔ مصور اپنے کام سے فارغ تو تھا مگر کیوں کے آگے حیرت میں مبتلا بت بنا تھا۔ اس نے اپنی تصویر میں جس عورت کو نیلے آسمان پر پتکے پھیلائے اڑتے پھرتے گیت گاتے دکھایا تھا وہ تصویر میں اب موجود نہیں تھی۔ غالباً تا حال بے خبر سوئی پڑی تھی اور جو وحشت زدہ چڑیا بنائی تھی وہ بھی اب نہیں تھی۔ شاید کہیں فرش پر گری پڑی تھی اور اس کے مردہ وجود کو کیڑے مکوڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ کچھ بھی تھا مصور اپنے خالی کینوس کے آگے عجیب مخمضے میں تھا کہ کیا اس نے کوئی تصویر بنائی بھی تھی یا محض سوچتا خیال کرتا رہ گیا تھا۔“

اس نثر کی اہم خوبی اس کا صوتی آہنگ اور متوازن جملوں کا استعمال ہے۔ جیسے چھوٹی بحر ہو۔ اس کے طویل جملوں کو بھی دو طرح سے پڑھا جاسکتا ہے۔ چھوٹی بحر کی طرح مختصر سانس لیتے ہوئے اور طویل بحر کی طرح طویل سانس لیتے ہوئے بھی۔ جیسے وہ کسی گہرائی سے آتے ہوئے محسوس ہوں۔ یہاں لفظوں کی ترتیب اور ان کا زیر و بم قابل توجہ ہے۔ کیونکہ الفاظ اپنی ترتیب میں افسانہ نگار کی تخلیقی شخصیت کا آہنگ لیے ہوئے ہیں۔ جہاں الفاظ کی ترتیب جذبوں اور کیفیتوں کے سکڑنے اور پھیلنے کا تاثر دیتی ہے۔ افسانہ نگار نے بظاہر لفظوں کی کسی انوکھی ترتیب سے کام نہیں لیا اور یہی اس کا کمال ہے۔ اس کے دیگر افسانوں میں الفاظ کے لغوی معانی کے پیچھے ایک اور جہان معنی آباد نظر آتا ہے وہ استعاروں کے استعمال سے علامتی معنوں کی ایک وسیع دنیا بسا دیتا ہے کہا جاسکتا ہے کہ نئے افسانے کی اسانی تفکیک شاعری کی طرف قدم بڑھاتی معلوم ہوتی ہے لیکن سبھی افسانہ نگار لفظوں کی نزم و شیریں ترتیب قائم کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ کیونکہ ان کے ہاں اسلوب ان کے موضوعات پر حاوی ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ان کا اسلوب ان کے موضوعات سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ یا پھر ان کے

موضوعات ان کے اسالیب سے بغاوت پر آمادہ نظر آتے ہیں۔

کسی ایک عہد میں اسلوبیاتی حوالوں سے کئی ایک رویے بیک وقت عمل آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے متصادم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کانتے ہوئے کسی نئی شکل میں بھی ڈھل سکتے ہیں۔ تاہم کسی عہد کی ایک مجموعی فضا بھی ہوتی ہے۔ جس میں سبھی افسانہ نگار اپنی اپنی انفرادیت کے ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پریم چند، سعادت حسن منٹو اور کرشن چندر کے اسالیب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہونے کے باوجود ان کے عہد کو براہ راست انداز بیان اور حقیقت نگاری کے دور سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی عہد کی روح کو کوئی ایک افسانہ نگار پورے طور پر گرفت میں نہیں لے سکتا۔ جدید عہد میں جتنے بھی اسالیب برتے جا رہے ہیں ان میں چند ایک اشتراکی صورتیں بھی رکھتے ہیں۔ علامت اور استعارے کا وہ استعمال جس سے درائے حقیقت کی منزلوں کی تفہیم ہو سکے ہمارے عہد کی پہچان ہے۔ مسئلہ محض علامت اور استعارے کے استعمال کا نہیں ہے۔ جدید افسانہ نگار شعری وسائل کو افسانوں میں بکثرت برت رہے ہیں۔ بلکہ اب تو شاعری کی طرح افسانے میں بھی روایتی زمان و مکالم کے تصورات کی حدیں ٹوٹی محسوس ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں رشید امجد کے افسانے بطور مثال دیکھے جاسکتے ہیں۔ اسی لیے آج افسانے کے فنی لوازم کی نئے سرے سے تشریح اور حد بندی کا احساس بڑھنے لگا ہے۔ بہر حال ان رجحانات کو گولپی چند نارنگ نے رمزیہ انداز بیان کا رجحان قرار دیا ہے۔ لیکن اچھا لکھنے والے کے ہاں زبان کو تھخیلی سطح پر استعمال کرنے کا اپنا انداز ہے۔ بعض مشترک موضوعات کے باوجود ان افسانہ نگاروں کی شخصیت کی انفرادیت ان کے اسلوب کی انفرادیت میں ڈھل گئی ہے۔ جس طرح منٹو، بیدی، کرشن چندر، عصمت اور پریم چند کے افسانوی اقتباسات کو بڑی آسانی سے شناخت کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح بعض جدید افسانہ نگاروں مثلاً انتظار حسین، انور سجاد، منشا یا ڈرشید امجد، خالدہ حسین وغیرہ کے افسانوں کے اقتباسات یکجا کر دیے جائیں تو ذہن قاری ہر اقتباس کی شناخت کر سکتا ہے اور افسانہ نگار کا نام بتا سکتا ہے۔ تاہم یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعض جدید افسانہ نگاروں کے افسانوی ٹکڑے اور بعض نظم گو شعراء کی نثری نظموں کی علیحدہ سے شناخت مشکل امر ہے۔ کونسا ٹکڑا افسانے کا ہے اور کونسا نثری نظم کا۔ نثری نظم اور افسانہ دونوں کی حدیں کہاں جا کر ملتے اور جدا ہوتی ہیں۔ افسانے کو نثری نظم کہا جائے یا نثری نظم کو افسانہ۔ اور کیا اعتراض کی زد پر نظم ہے یا افسانہ یا دونوں۔ ان مسائل پر علیحدہ سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔

یوں تو بعض روایتی بیانیہ میں افسانہ لکھنے والے افسانہ نگاروں کے ہاں بھی ایسے چھوٹے موٹے تجربات ملتے ہیں جو جدید عہد کی خصوصی پہچان بن چکے ہیں یعنی استعاراتی انداز بیان کی امداد کوششوں میں احمد علی کا "ہاری گلی"۔ منٹو کا "پہنڈے" کرن پنڈر کا "غالیچہ"۔ غلام مہاس کا "آندی"۔ مرزا ادیب کا "دردن تیرگی"۔ احمد ندیم قاسمی کا "سلطان"۔ اور ممتاز شیریں کا "ہنگو مہا" شامل ہیں۔ یہ ایسے افسانے ہیں جن میں اشاریت، استعاریت اور علامتیت کو فنی سطح پر استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ فکری و فنی انداز ان افسانہ نگاروں کا طرہ امتیاز نہیں ہے۔ انہیں محض چند ابتدائی کوششیں کہا جاسکتا ہے۔ البتہ بیدی کا افسانہ "گرہن" بیدی کے اپنے فن اور اردو کی استعاراتی و اساطیری روایت میں نقش اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ افسانہ غالباً ۱۹۴۲ء کے آس پاس شائع ہوا۔ بیدی اپنے اسی رجحان کو وسیع تر امکانات کے ساتھ اپنے بعد کے افسانوں میں استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم ان کے ہاں استعارہ اس طریقے سے نہیں آتا جو آج کے عہد کا نمایاں رجحان بن چکا ہے۔ کیونکہ آج کا اسلوب اچھے افسانوں میں استعارے سے آگے بڑھ کر علامت کی معنوی وسعتوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ منٹو کا افسانہ "پہنڈے" 1955ء میں لکھا گیا۔ اس افسانے میں استعارے اور علامت کو کامیابی سے برتا گیا ہے۔ ان افسانہ نگاروں کے ہاں حقیقت نگاری اور براہ راست بیانیہ انداز کے باوجود کچھ ایسی لہریں بھی تھیں جن سے علامتی انداز کا دریا بہاؤ پکڑ سکتا تھا لیکن ان کی پرورش جس ماحول اور جس عہد میں ہوئی تھی اور کہانی کہنے کا جو فن انہیں روایت میں ملا تھا اور جس کی پیروی انہوں نے کی تھی اس میں یہ ممکن نہیں تھا۔ رمزیہ انداز بیان کے لیے جن حالات کی ضرورت تھی وہ حالات پیدا ہونے کے صرف امکانات ہی ابھی پیدا ہوئے تھے لہذا نئے موضوعات اور نئے اسالیب کی پیدائش بھی چند سالوں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔

برصغیر کی آزادی۔ ماحول کی تبدیلی۔ فسادات اور فسادات پر ہنگامی اور بے معنی افسانے۔ فسادات کے حوالے سے تاریخ محض چند افسانوں کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ "کھول دو"۔ "ٹھنڈا گوشت"۔ "لاجوتی"۔ "پریشہنگ" وغیرہ۔ کہانی کی اکہری روایت والی ہیوست زدگی۔ مقبولیت پسندی اور بیانیہ انداز کا انہاری خبروں کی سطح تک آجانا۔ تبلیغی بیانات سے بھرے ہوئے افسانے۔ مہاجرین کی آمد و آباد کاری۔ نئی زمین سے ہم آہنگ ہونے کے بہتے۔ ایک تہذیب کی شکست و ریخت۔ سیاسی و فکری و سماجی تغیرات کی تندی و تیزی۔ نئے سماجی اثرات۔ سیاسی جوتوڑ۔ مارشل لا کی آمد۔ مغربی

ادبی و فکری تحریکوں کے اثرات - جدیدیت کا شعور اور اپنی راہیں خود تلاش کرنے کے رجحانات - تہائی کا شدید احساس - یہ وہ مسائل تھے جن کی وجہ سے 1960 کے لگ بھگ علامتی کہانی کا آغاز ہوا۔ نئے مزاج اور نئی مسابقت کے اظہار کے لیے نئے اسالیب کی دریافت اور چناؤ ایک لازمی عمل تھا۔ نئے اسالیب کے بغیر جدید رویوں اور فکری و سماجی تبدیلیوں کو گرفت میں نہیں لیا جاسکتا تھا۔ بیانیہ حقیقت نگاری اب ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ چنانچہ افسانہ نگاروں نے کثیر الجہتی صورت حال کے اظہار کے لیے نئے اسالیب دریافت اور اختیار کیے۔ جن میں وہ تمام حربے بھی شامل تھے، جن سے شاعری میں کام لیا جا رہا تھا۔ اس ضمن میں علامت اور استعارے کے ساتھ ساتھ شعور کی رو، خیال کی آزاد روی اور تجربیت کو بھی برتنے کے تجربات کیے گئے۔

ہمارے ہاں افسانے میں علامت نگاری کا رویہ کچھ ہمارے سیاسی و سماجی حالات، کچھ نئے فکری و فنی مسائل اور کچھ جدت پسندی کے شوق کے باعث اور کچھ "کافکا" کے زیر اثر پیدا ہوا۔ کافکا کے دو ناولوں The Trail اور The Castle کے خصوصی اثرات افسانے پر پڑے۔ اگرچہ علامت نگاری کا رجحان داستان کے توسط سے بھی منتقل ہوا لیکن یہ رجحان واضح شکل و صورت میں یورپی اثرات کے تحت آیا۔ مغربی اثرات، معاشرتی خلفشار اور فکری بے سستی کا احساس افسانے میں انتشار اور نوٹ پھوٹ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جنہوں نے تجرید، علامت اور استعارہ کے استعمال کو اپنی طرز فکر کی بنیاد قرار دیا، ان کے ہاں ابہام کی ایسی صورتیں پیدا ہوئیں کہ افسانہ ابلاغ کی منزلوں سے دور جا پڑا۔ افسانہ نگاروں نے افسانہ نگار بننے کے بجائے دانش ور بننے کو ترجیح دی۔ جدت پسندی اور تجربیت کے شوق میں عجیب و غریب اسالیب اختیار کیے گئے۔ نئی لسانی ضروریات کے شور شرابے میں افسانہ نگاری سے بیگانہ ہونا چاہا گیا۔ بلکہ بسا اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساتھ کی وہائی کے بعض افسانہ نگار قاری کے لیے لکھتا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں قاری کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ یہی صورت حال نظریہ شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ذاتی علامتوں کا استعمال شروع ہوا۔ ذابجست بلاوجہ مقبول نہیں ہوئے۔ افسانہ نگاروں نے یہ قیاس کر لیا کہ ان کے انفرادی احساسات و تجربات کی نوعیت و ماہیت کو قاری سمجھتا ہے۔ اس خیال کی وجہ سے مکمل ابلاغ کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ یہ درست ہے کہ اظہار کو اولیت اور ابلاغ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ہر سطح کے قاری کو مطمئن کرنا افسانہ نگار کے لیے ضروری نہیں لیکن ترسیل کی ناکامی کی کچھ دیگر وجوہات بھی تھیں۔ جتنی تیزی سے

تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور افسانہ نگار انہیں قبول کر رہے تھے، اتنی تیزی سے قاری ان تبدیلیوں کو محسوس نہ کر سکے کیونکہ فنکار بہر حال موجود سے آگے جا کر سوچتے ہیں لیکن وہ اپنے زمانے کے ماحول بھی ہوتے ہیں۔ ساتھ کی دھائی کے بعض افسانہ نگاروں کے ہاں داخلیت کا اظہار اتنی شدت اختیار کر گیا کہ انہیں خارج بھی داخل ہی کی ایک شکل میں نظر آنے لگا داخلیت اور دروں بینی اس حد تک بڑھی کہ افسانے میں سے قاری غائب ہو گیا۔ مزید برآں افسانے کی نئی تکنیکوں اور غیر ذمہ دارانہ اسلوبیاتی رویوں کی وجہ سے بھی کہانی ترسیل میں ناکام رہی۔ افسانہ استعاراتی، علامتی یا تجریدی ہو، قاری کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر اسکا رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات کہ قاری کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فن ایک طرف فرینک نہیں ہوا کرتا۔ لیکن قاری کی تربیت کا فریضہ بھی بہ طور کہانی کاروں کو اور کسی حد تک نقادوں کو انجام دینا ہوتا ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہانی کار، قاری کے تصور کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ساتھ کی دھائی کی نسل کے بعض ابہام پسند کہانی کاروں کو بھی قاری کی شدت سے ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ اور یہی ضرورت ان کے ماضی کے بعض فنی رویوں کی تکذیب کا کھلا ثبوت ہے۔ بہر حال عبوری دور کو جلد یا بدیر گزرنا ہوتا ہے۔ ہنگامی صورت حال میں قدرے ٹھہراؤ آجانے کے بعد ستر (1970) کی دھائی میں ایک خوشگوار تبدیلی یہ نظر آتی ہے کہ افسانہ محض داخلیت پسند نہ رہا بلکہ خارجیت کو ملا کر ایک نکھار کی شکل میں ظاہر ہوا۔ چند ایک فہم افسانہ نگاروں نے افسانے میں استعاراتی و تجریدی و علامتی انداز کو موضوعات کی تراش خراش کے بعد ایک واضح صورت عطا کی اور ایسے اسباب دریافت کر لیے جو معاشرتی و فکری تبدیلیوں کو سمونے کی پلک اور قوت اپنے اندر رکھتے تھے۔ چنانچہ افسانہ اسلوب کے اعتبار سے رمز یہ قالب اختیار کر جاتا ہے۔ اور آج کے عہد کا بنیادی رجحان قرار پاتا ہے۔ دراصل علامت اور استعارے کو افسانے کے خارج سے نہیں اس کے باطن سے پھوننا چاہیے۔ علامت کو افسانے کی ہیئت اور بنت میں اس طرح جذب ہو جانا چاہیے کہ اس کے معانی کی تفہیم کے لیے علیحدہ سے غور کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ علامت اور استعارے کو لازمی فنی جواز کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہیے۔ جدید افسانہ نگار ان مسائل کو بخوبی سمجھتا ہے اور اس نے اپنے اسلوب کے حوالے سے افسانے کو نئے آہنگ سے آشنا کرنے کا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ آج کا افسانہ محض تکنیک اور ہیئت کے اعتبار ہی سے نیا نہیں ہے بلکہ اس کا اسلوب بھی نیا اور تازہ ہے۔

انتظار حسین کے ہاں اسالیب کی ایک وسیع دنیا ملتی ہے۔ اردو کے مختلف اسالیب ان کے افسانوں میں جاری و ساری دیکھے جاسکتے ہیں۔ بدلتے ہوئے اسالیب کی وجہ سے مختلف سماجی و تہذیبی رجحانات کی تہہ میں بڑی مدہ ملتی ہے۔ ان کے ہاں کہیں قدیم ہندی آمیز اردو، کہیں صوفیانہ اور آسمانی صحائف کا اسلوب اور کہیں داستانی اسلوب نظر آتا ہے۔ اس طرح اردو زبان کے کئی ایک لہجوں کا ذائقہ ان کے افسانوں میں بیک وقت محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ان کا اسلوب ان کے موضوعات کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ ان لیے ان کی کہانیوں میں عہد کے ذہنی و جذباتی مسائل اور بذات خود انتظار حسین کی اپنی شخصیت کے بہت سے مسائل ان کے تہہ بہ تہہ اسلوب میں گھل مل کر ایک ایسی شکل اختیار کر گئے ہیں کہ ان کو سمجھ و بوجھ کر نہیں دیکھا جاسکتا۔ البتہ انتظار حسین جدید عہد کے مسائل کو جب تاریخ اور ماضی میں رکھ کر کتھا کہانی اور اساطیر وغیرہ کی مدد سے بیان کرتے ہیں تو کہانی کی کئی ایک پرتمیں اچھوتے اور منفرد اسلوب سے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ان کی تمام مشہور اور بہترین کہانیوں میں کم و بیش یہ بات مشترک ہے۔ لیکن وہ جدید عہد کے مسائل کو جدید زمانے ہی کے تناظر میں رکھ کر کہانی لکھتے ہیں اگرچہ ایسی کہانیاں بھی اردو کے افسانوی انبار میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں تاہم ان کی داستانی اور اساطیری عناصر و ان کہانیوں کے مقابلے میں قدرے کمزور اور اکہری معنویت کی حامل نظر آتی ہیں۔ دراصل انتظار حسین اپنے فکری و تخلیقی رویوں میں کسی قدیم زمانے کے جدید انسان ہیں وہ جدید زمانے کے جدید انسان نہیں ہیں۔

انتظار حسین نے حکایت، داستان، مذہبی روایات، قدیم اساطیر اور دیو مالائی عناصر کے ملاپ سے اردو افسانے کا موضوعاتی دائرہ خاص وسیع کر دیا ہے وہ اپنے ثقافتی ورثے اور جڑوں کی تلاش میں بہت دور تک نکل گئے۔ اور ایسی علامات، استعارات اور حکایات و تمثیلات کے ایک وسیع ذخیرے کی دریافت سے انہیں عہد حاضر کے مصائب و مسائل کی پیچیدگی کو بیان کرنے کی ایک سہولت میسر آ گئی۔ قصہ کہانی کی روایت سے قائمہ اٹھاتے ہوئے وہ افسانے کو سننے سنانے کی سطح پر لے آئے چنانچہ کہانی کے تصور قاری (سامع اور ناظر) کے اثرات بھی ان کے اسلوب پر پڑے ہیں اس لیے ان کی اکثر کہانیوں میں کتھا کا لطف ملتا ہے۔

انتظار حسین نے اپنے افسانوی موضوعات کی مناسبت سے کئی ایک اسلوبیاتی روایتوں سے اپنے اسلوب کی تشکیل میں فیض اٹھایا ہے۔ "آخری آدمی" میں عہد نامہ تبتی کی فضا کی وجہ سے پرانے عہد

نامہ کی زبان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ "زرد کتا" میں بزرگانِ دین کے ملفوظات اور داستانوں کی زبان کا استعمال ملتا ہے۔ "ہڈیوں کا ڈھانچہ" میں حکایات سے بڑی مدد لی گئی ہے۔ "کالی گھب" کی زبان فضا داستانوی ہے "کچھوے" اور "واپس" میں بدھ چانکوں، اور ہندوستانی دلیع مالا کو برتا گیا ہے۔ "کشتی" میں ہندوستانی دیو مالا، سمیری اور بابلی اساطیر اور اسلامی روایتوں کو ملا کر نیا اسلوب بنایا اور محفلِ تجربہ کیا گیا ہے "کشتی" میں برقی گیس علاقے، تہذیبی اور معاشرتی پس منظر کی حامل ہیں۔ ایسے ماحول پر وہ قدیم اردو سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ ان سب تخلیقی رویوں سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ انتظار حسین کے ہاں نجی اور ذاتی علامات نہیں ملتیں بلکہ وہ اجتماعی علامات کو استعمال کرتے ہیں، جن کا تہذیبی زندگی، تاریخ اور اساطیر سے تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے مسائل کی گہمیرتا اور پیچیدگی کے باوجود قاری خود کو افسانہ نگار کے قریب محسوس کرتا ہے۔

انتظار حسین کے موضوعات میں آشوب زیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ وہ انسان کے ازلی دکھوں کو ایک ایسے اسلوب میں پیش کرتے ہیں جس میں بذات خود ایک ٹیس، ایک درد مندی، ایک دلگدازی اور پگھلا دینے والی کیفیت تہ نشیں موج کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جہاں تک ان کے اسلوب کے لسانی پہلوؤں کا تعلق ہے تو ان کی زبان پر گرفت بہت مضبوط ہے۔ ان کی نثر میں ایک بہاؤ کی کیفیت ہے اور کہیں رکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ کئی ایک لسانی روایات کو سلیقے سے برتنے کا گر جانتے ہیں۔ وہ لب و لہجہ بدل بدل کر تہذیبی و معاشرتی زندگی کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے جملوں میں ایک نثری آہنگ موجود ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر چھوٹے چھوٹے انتہائی چست جملے بڑی گہری معنویت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے موضوعات کی تہہ داری کو علامات اور استعارات کی مدد سے بڑی سہولت سے پیش کرنا جانتے ہیں۔ ان کے ہاں قدیم و جدید اردو کا بیک وقت استعمال اور اس کا ایک تخلیقی امتزاج قدیم و جدید عہد کے مسائل و مصائب کو باہم آمیز کر دیتا ہے۔

نئے اردو افسانے کی تعمیر و تشکیل میں انور سجاد کے منفرد اسلوب، مخصوص موضوعاتی جہت اور واضح وابستگی نے نمایاں حصہ لیا ہے۔ وہ انسان کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کے تصور سے واضح وابستگی رکھتے ہیں لیکن ان کی وابستگی کا اظہار فنی حوالوں سے ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی علیحدہ شناخت کے لیے افسانے کے مروجہ اصولوں اور روایتی اسالیب کو یکسر خیر باد کہا اور استعاراتی و علامتی و تجربی افسانے لکھنے کا تجربہ کیا۔ اردو افسانے میں موضوع اور اسلوب کی یکسانیت نے انہیں نئے راستوں کی تلاش پر

کہا گیا۔ چنانچہ انہوں نے فارمہ الکہانی اور کرافٹ اسٹوری کی روایت کو توڑ کر مصوری، شاعری اور افسانہ نگاری کے نئے فنّی لوازمات کے امتزاج سے اپنے افسانے کو نئی شکل دینے کی کامیاب کوشش کی۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں "چوراہا"، "استعارے" اور "آج" کے افسانوں میں اسالیبی اور موضوعاتی پھیلاؤ اور نئے فکری مسائل انہیں جدید افسانہ نگاروں کی صفِ اول میں لاکھڑا کرتے ہیں۔

سیاں بیہ، اقتصادی استحصال اور مہواری، زندگی میں ہر سو پھیلا ہوا اثر، انسان کا انسان بننے چلے جانے کا عمل، بڑے شہروں کی جدید زندگی کے مسائل، افراد کے درمیان لائق، اندر کی توڑ پھوڑ اور احساس تنہائی وغیرہ کے موضوعات افسانہ نگار کو یاسیت پسند اور دروں بینی کی طرف لے جاتے ہیں چنانچہ انور سجاد الہی صورت حال کو کسی نہ کسی طرح معنی دینے کی وجودی سطح پر کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ معاشرے کے پیچیدہ اجتماعی مسائل کی تہہ تک پہنچنے اور انہیں پرت در پرت پیش کرنے کے لیے شاعرانہ وسائل کے استعمال کی ضرورتوں کے شعوری احساس کی وجہ سے استعارہ، علامت اور تجربہ کو اختیار کرتا، ان کی ایک مجبوری بن جاتا ہے۔ لیکن شاعرانہ وسائل سے کام لینے کے باوجود ان کی نثر معروف معنی میں شاعرانہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی نثر میں شاعرانہ تکنیکی اور مناس کے بجائے کھنگلی اور کھردرا پن ملتا ہے۔ اسے عہد اور موضوعات کی دین سمجھنا چاہیے۔ البتہ خوبی کی بات یہ ہے کہ زبان کے استعمال میں مشورہ و زوائد سے مکمل پرہیز برتا گیا ہے۔ ان کے احساس میں شدت نمایاں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی بیان کے مختلف امکانات کو برقرار رکھتے ہیں۔ چنانچہ کہانی استعارے کی طرح مختلف سطروں میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جملوں کی خاص وضع قطع، لفظوں کی اچھوتی ترتیب اور لسانی برتاؤ میں وہ حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ انہوں نے مغربی اساطیر اور دیو مالا سے بھی حقیقت اور موجود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن "سسی فس" کی لایعنیت انور سجاد کو ایک ایسے مقام اور ایک ایسے معاشرے میں لے جاتی ہے جہاں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے فکری رویوں میں جدید عہد کے

دائموں سے گھرے ہوئے جدید انسان ہیں۔

جدید اردو افسانے کے خدو و خال نمایاں کرنے میں خالدہ حسین کے اسلوب اور مخصوص طرز احساس نے بھی نمایاں حصہ لیا ہے۔ وہ جدت پسندی کے باوجود افسانوی روایت کے اندر رہتے ہوئے نفس انسانی کی تہہ در تہہ کیفیات کو بیان کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہنا مناسب خیال کیا ہے کہ اچھی کہانی سے کہانی بھی رخصت نہیں ہوتی۔ ان کی کہانیاں اپنے عہد سے ہم کلام

ہونے کے ساتھ ساتھ ماورائے عہد کی طرف اشارے کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کی کہانیاں خارجی کیفیت نگاری اور باطنی کیفیت نگاری کے تال میل سے اشاراتی، علامتی اور کشفیاتی کیف میں ذمحل جاتی ہیں۔ انہوں نے وجودی مسائل اور کسی حد تک صوفیانہ فکر سے متعلق موضوعات اور کیفیات کو اپنے افسانوں میں خاصی جگہ دی ہے۔ ان موضوعات کی پیش کش میں انہوں نے رمزیہ، علامتی اور داخلیت پسندی کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ معلوم و موجود خارجی زندگی کے مسائل خالدہ حسین کے تاثرات میں ذمحل کرنے کی شکل و صورت میں ظہور کرتے ہیں چنانچہ ان کے ہاں مابعد الطبیعیاتی نظر سے اشیاء کو دیکھنے والی بصیرت جنم لیتی ہے۔ وہ اپنی کہانیوں کا مواد معاشرے، تاریخ، لوک روایات، دیو مالا اور مشرقی اقدار سے حاصل کرتی ہیں۔ وہ وجود کی کرشمہ سازیوں، انسانی نفسیات کی حیرت افزا پیچیدگیوں اور داخلی احساسات کی گہمیر تاؤں کے ملاپ سے اچھوتی تصویریں خلق کرنے پر قادر ہیں۔ وہ زندگی کی بے معنویت کو علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی مدد سے اس طرح پیش کرتی ہیں، کہ زندگی کے نئے معانی پیدا ہونے کی امکانی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔

خالدہ حسین کے ابتدائی افسانوں میں نوجوانی کی دلہیز پر قدم رکھنے والی لڑکیوں کے غیر واضح تاثرات اور لطیف لمبیاتی احساسات کی متنوع صورتیں ملتی ہیں۔ جوان کے اسلوب کو لطیف اور غیر وضاحتی بنا دیتی ہیں۔ یہاں مسئلہ ابہام یا ترسیل معانی کی کمی کا نہیں ہے بلکہ غیر واضح احساسات کی لطافتوں کا ہے، جو اپنی جگہ معانی خیز ہیں۔ یہی اسلوب آگے چل کر ہر قسم کے موضوعات میں ایک ہمہ وقت جاری رہنے والی خصوصیت بن جاتا ہے۔

وہ بعض نازک احساسات کا بیان ایسی پردہ داری سے کرتی ہیں کہ بصیرت کو وہ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، جسے بے پردگی کے ذریعے دکھایا ہی نہیں جاسکتا۔ ایسے مواقع پر ان کے مخصوص اسلوبیاتی جوہر نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ وہ احساسات کو ان کی تمام پیچیدگیوں اور بکھراؤ کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی نثر میں بھنور پڑنے لگتے ہیں اور ان کے جملے بھنور بھنور آگے بڑھتے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کا شعور سیدھے سبباً سفر نہیں کرتا بلکہ گھوم گھوم کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ طویل جملوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ اس سے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے اور قاری جملے کی طوالت کے باوصف ہانپنے سے بچ جاتا ہے۔ الفاظ ایک تخلیقی شان سے جملوں میں ڈھلتے اور بسا اوقات جملوں میں اترتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ خیال کی وسعتوں کے امین بن جاتے ہیں۔ ایسے مقامات پر ان

حے اسلوب میں ایسے پُر حلاوت درد کا احساس ملتا ہے، جو انسان اور کائنات کے مسائل پر ہمدردانہ اور
 مودبانہ غور و فکر یعنی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ البتہ شعور اور لاشعور میں موجود اور ناموجود کی کشمکش یا ماضی و
 حال کی کھینچا پھانی کو الفاظ میں پکڑنے کی کوشش کی وجہ سے ان کی نثر کہیں کہیں بوجھل ہو جاتی ہے۔
 جہاں وہ اس بوجھل پن کو محسوس کرتے ہوئے بچنے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں انشائیہ کارنگ غالب آنے
 لگتا ہے۔ تاہم ان کا کمال یہ ہے کہ وہ انتہائی مختصر جملوں میں اپنے کردار کے بارے میں کئی ایک ہم
 جہتی معلومات مہیا کر دیتی ہیں۔ اس کے لیے وہ صفات کا استعمال بڑی فراوانی سے کرتی ہیں۔ صفات
 کے استعمال کی وجہ سے کردار اور کردار سے لپٹے ہوئے احساسات اپنی پراسراریت کا احساس دلاتے
 ہیں۔

نئے افسانے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے اور نئے افسانوی اسلوب کو وضع اور رائج کرنے والوں میں
 رشید امجد کا نام اور کام بہت معتبر ہے۔ اس کے افسانے کہانی کے روایتی سانچے اور روایتی طرزِ اظہار
 سے گریز کرتے ہوئے ایک خاص وضع قطع اور نئی فضا لیے ہوئے، سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنے
 موضوعات، تکنیک اور مخصوص طرزِ تفکر کی وجہ سے ایک نیا اسلوب بیان اختیار کرتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ
 اس کے افسانوں کے موضوعات دوسروں سے بالکل ہی مختلف ہوں اگرچہ بہت سے موضوعات اس
 کے ہاں دوسروں سے مختلف بھی ہیں لیکن اصل دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ موضوع کوئی بھی ہو، اس کی
 طرف رشید امجد کی پیش قدمی شاعرانہ تاثر کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے موضوعات میں خوف، تنہائی،
 ہولناک سناٹا، تذبذب، بے یقینی، اجنبیت وغیرہ اہم ہیں لیکن سب سے بڑا موضوع یا مرکزی مسئلہ
 شناخت سے متعلق ہے۔ عدم شناخت، بے چہرگی، گمشدگی، بے معنویت، نئی ہوئی شخصیت عدم وجود،
 نجوم میں شناخت، ذاتی عدم شناخت سے لیکر معاشرتی عدم شناخت، پورے انسانی نظام میں ایک فرد
 کی شناخت، پھر کائنات میں اپنی شناخت اور کائنات میں فرد کا مقام۔۔۔۔۔۔ یہ تمام مسائل اس کے
 افسانوں میں بار بار سر اٹھاتے ہیں۔ شناخت اور اشخاص کا عمل، فرد سے شروع ہو کر اجتماع اور اجتماع
 سے پھر فرد اور فرد کے حوالے سے کائناتی ہو جاتا ہے۔ طبقاتی معاشرے میں عدم شناخت سے پیدا
 ہونے والی بے چہرگی ایک معنی رکھتی ہے۔ جبر اور مارشل لا کے دور میں یہ بے چہرگی اور چیز ہے۔
 پورے گلوب کے حوالے سے اس کے معنی دوسرے ہیں۔ خاندان فرد کے حوالے سے اس کا اظہار اور
 احساس ایک دوسری سطح رکھتا ہے۔ انسانی تخلیق اور ازلی لو میں کھل سے فرد کی جدائی اور کائنات کے

وسیع تر تصور میں اس کی بے چارگی اور تنہائی ایک بالکل ہی الگ چیز ہے۔ تنہائی کی بھی رشید امجد کے ہاں کئی سطحیں ہیں۔ فرد کی انفرادی تنہائی، ہجوم میں تنہائی، طبقاتی و معاشی، سیاسی و سماجی تنہائی اور ان سب سے مختلف روحانی و ازلی تنہائی۔ ہر جگہ اس کے اسباب اور کیفیات مختلف ہیں۔ ان تمام حوالوں سے رشید امجد کے ارتقائی سفر کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اس کے فن اور موضوعات میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔

رشید امجد کے افسانوں میں کہانی کسی خیال کے گرد و بجی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے ہاں ٹھوس واقعات کے بجائے سیال صورت ملتی ہے۔ اس کے ہاں بنیادی بات تو کسی واقعے کو خیال کی سطح پر بیان کرنے کا وصف ہے۔ یا پھر وہ کسی خیال سے کسی واقعے کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کہانی کا ٹھوس وجود خارج میں موجود نہیں ہوتا۔ (سوائے "کانغذ کی فصیل" کے، جو کہ اس کے ابتدائی زمانے کے افسانے ہیں) اگرچہ واقعہ تو خارج ہی میں ظاہر ہوتا ہے لیکن افسانے میں ٹھوس شکل میں بیان نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب واقعات، واقعاتی سطح سے الگ ہو کر شخصیت کی پہنائیوں میں محسوسات اور کیفیات کی صورت میں ڈھلتے ہیں تو روایتی نثری زبان انہیں گرفت میں نہیں لے پاتی۔ چنانچہ رشید امجد کے ہاں زبان کے حوالے سے ایک ٹوٹ پھوٹ اور پھرنے سرے سے نئے نثری آہنگ اور الفاظ کی نئی نشست و برخاست کا عمل شروع ہوتا ہے اور اسے نیا طرز اظہار اختیار اور تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ لہذا کہانی خود بخود اپنے تلازمات بناتی ہے اور ضرورت کے مطابق استعارہ، علامت اور پیکر کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ کہانی اس کے تخلیقی شعور میں ایک مکمل اکائی کی صورت میں وارد ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے افسانے موضوعاتی نہیں ہیں اور اسی لیے اس کے ہاں کہانی کا کوئی منظم ڈھانچہ نہیں ملتا۔

رشید امجد کے افسانے یقین اور بے یقینی کے درمیان لٹکتے ہوئے شعور کی کہانی سناتے ہیں۔ چنانچہ اس کے ہاں واضح احساسات نہیں ملتے بلکہ دھندلے دھندلے احساسات سامنے آتے ہیں۔ کوندے کی طرح جب ایک خیال اور پھر اس خیال کے بالکل متخالف خیال اس کے ذہن میں پلکتا ہے تو اس کے شعور میں جھینپنے لگتی ہیں۔ اس کا شعور افسانوں میں سیدھے سادھے طریقہ سے عمل آرا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے ہاں استعاروں کی فراوانی اور شاعرانہ لب و لہجہ ملتا ہے۔ شاعرانہ اسلوب اس کی ذات کے انکشافات کی دین ہے۔ یہ کوئی اوپر سے اوڑھا ہوا اسلوب نہیں ہے۔ اس کے تجربات و احساسات اور اس کے شعور میں پڑتی ہوئی جھینپ شاعرانہ وسائل سے کام لے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتیں۔

یاد دہانہ وسائل اس کے تہہ دار شعور کے ابلاغ کے لیے اس کی معاونت کرتے ہیں۔ یہاں شاعرانہ لب و لہجہ اور شاعرانہ وسائل مقصود بالذات نہیں ہیں بلکہ اس کے تخلیقی شعور پر جھلملانے والے مختلف النوع وسائل کو ایک وقت گرفت میں لینے کی کوشش کے نتیجے میں خود بخود جز و تحریر بن گئے ہیں۔ اس کے بقائوں میں تہہ دار شعور جس طرح کام کرتا ہے اس کی مثالیں اردو افسانے میں کم ہی نظر آتی ہیں۔ تہہ دار شعور اپنے ابلاغ کے لیے شعری وسائل کا مرہون منت ہوتا ہے۔ لہذا وہ تہہ دار شعور کے اظہار کے لیے نئے سے نئے استعارے، نئی سے نئی علامات اور نئی سے نئی تشبیہات خلق کرتا ہے۔

اگرچہ چند ایک استعارے اور علامات اس کے افسانوں میں بار بار استعمال ہوئی ہیں۔ موضوعاتی نوع کے باوجود شاعرانہ وسائل کے استعمال کی وجہ سے بسا اوقات وہ خود کو دہرانے لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف شاعرانہ وسائل ہی کی وجہ سے اس کے افسانوں میں غیر ضروری تفصیلات اور غیر متعلقہ جملے نہیں ملتے بلکہ سٹوڈنٹوں سے پاک نثر ملتی ہے۔ تاہم اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ نئے استعارے اور نئی علامات استعمال کی جائیں۔ یہ نئے استعارے اور علامات جہاں اس کے تخلیقی جوہر کی بازی اور نفاذیت کی مظہر ہیں وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ ہر بار کسی نئی حقیقت یا نئی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے اور اسے گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا اس کے ہاں حقائق کی تلاش و جستجو کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے، جسے گرفت میں لینا ہی اس کے افسانوں کی امتیازی خصوصیت ہے۔

رشید امجد کا نثری اسلوب شاعرانہ فضا سے انتہائی قریب ہے۔ اس سلسلہ میں جہاں اس نے تشبیہ، استعارہ اور علامت کو کثرت سے برتا ہے وہیں اس کے ہاں تجربہ اور تمثیل بھی موجود ہے۔ اس نے بعض تجربی افسانے بھی لکھے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر علامتی افسانہ نگار ہے۔ لیکن تمثیلی انداز کی وجہ سے اس کا ایک تعلق اساطیر سے بھی بنتا ہے اگرچہ اس کا اسلوب اساطیری یا داستانوی نہیں ہے تمثیل کو اس نے جدید صورت میں برتا ہے۔ لہذا تمثیلی اور اسطوری روایہ اس کے اسلوب کو روایت سے جوڑنے کے باوجود اسے نیا آہنگ عطا کرتا ہے۔ مزید برآں اس کے شاعرانہ اسلوب کا ایک خاص وصف حواسوں سے کام لینا ہے یا حواسوں سے کام لینے کی وجہ سے شعری اظہار معرض وجود میں آیا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں ان کو معلوم اور محسوس مختلف خانوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ مختلف حواسوں کو یکجا کر دیتا ہے۔

رشید امجد اگرچہ جدید عہد کا افسانہ نگار ہے تاہم وہ جدید عہد کے مسائل و مصائب کے بیان کو

متصوفانہ خیالات کے ساتھ بھی ملا جلا کر کسی نئے عرفان کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرشد سے محض افسانوں میں اس نے اقوال سے بھی بڑا کام لیا ہے۔ ان اقوال کی وجہ سے ایک کشفی و باہارت بھی ان کے افسانوں میں در آئی ہے۔ شعری وسائل، اقوال، تجرید اور تمثیل ان سب کو رشید امجد نے اس انداز سے استعمال کیا ہے کہ معنوی جہات کے ساتھ ساتھ اسلوب میں ملائمت خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔

اس کے آخری دور کے افسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلوب کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، وہیں آ کر اپنی ایک نئی شکل بنا رہا ہے۔ آغاز کی طرف پلٹتے ہوئے راستوں کے بھی سبب میل اس تازہ اسلوب میں اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ تازہ اسلوب میں اس کے اپنے تمام قدیم اسالیب کی گونج بھی شامل ہے۔ ”کاغذ کی فصیل“ میں اسلوب روایتی ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں ایک آدھ جملہ ایسا بھی آ جاتا ہے، جو آنے والے اسلوب کی دھندلی سی تصویر پیش کرتا ہے۔ ”بیزار آدم کے بیٹے“ میں اسلوب کا ایک دوسرا منظر دکھائی دیتا ہے۔ مزید آگے چلیں تو شاعرانہ وسائل کی بہتات، نثری نظم نما نکلنے، تشبیہ و تشبیہ، استعارہ در استعارہ اور علامت در علامت ایک نئے اسلوب کے لیے جگہ بناتے ہیں اور جھلک اسلوب سامنے آتا ہے۔ لیکن ”پت جھڑ میں خود کلامی“ تک پہنچ کر شعری وسائل کی بہتات توازن سے ہمکنار ہوتی ہے۔ ”بھاگے ہے بیاباں مجھ سے“ میں مزید سادگی اور ٹھہراؤ آتا جاتا ہے۔ آخر آخر ”و شب خواب“ اور ”ست رنگے پرندے کے تعاقب میں“ میں یہ سادگی، پرکاری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس پرکاری میں سابقہ اسالیب کا پرتو ایک نئے انداز سے جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔

حواشی و تعلیقات

تدوین متن - تحقیق کا ایک اہم شعبہ ہے اس کا مقصد کسی مصنف کی ممکن حد تک اصل تحریر کو دریافت کر کے علمی اصولوں کے مطابق اسے مرتب کرنا ہے۔ یہ تحریر بعض اوقات ٹکلی ٹکلی پانوں کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات مطبوعہ شکل میں۔ دونوں صورتوں میں ان میں غلطیوں کے پائے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ تدوین میں مصنف کی تحریر کا صحیح اور مستند نسخہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس تحریر کی صحت اور استناد کے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے زیادہ قابل فہم اور مفید بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا اہتمام حواشی و تعلیقات ہی میں کیا جاتا ہے۔ آئندہ سطور میں انہی دو اصطلاحات کی وضاحت کی کوشش کی گئی ہے۔

مخطوطات اور قدیم مطبوعات میں بالعموم صفحہ دو حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ اس کے وسط میں اصل کتاب تحریر ہوتی ہے۔ اسے متن کہتے ہیں۔ عربی میں متن کے ایک معنی وسط کے بھی ہیں۔ یہ تحریر صفحے کے درمیان میں ہوتی ہے اسے متن کہنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ اس تحریر کے تین اطراف جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی۔ اس جگہ کو حاشیے کا نام دیا گیا ہے بعض اوقات اس خالی جگہ پر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حاشیے کا اطلاق اس خالی جگہ پر بھی ہوتا ہے اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پر بھی۔ 1۔ عربی زبان میں حاشیہ (جمع حواشی) کنارے کو کہتے ہیں اس لیے یہاں آنے والی تحریر کو حاشیہ کہا گیا۔ حواشی میں عام طور پر اصل کتاب کی توضیحات دی جاتی تھیں۔ مشکل درسی کتابوں کی شرحیں کی جاتی تھیں۔ یہ شرحیں بھی کتاب کے حاشیے میں درج کر دی جاتی تھیں۔

حواشی میں توضیح و تشریح کے علاوہ بھی کئی قسم کی اور صورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ مثلاً متن اور حواشی میں دو الگ الگ کتابیں درج ہوتی ہیں۔ غیاث اللغات کے حاشیے میں خان آرزو کی چراغ ہدایت طبع ہوئی۔ 2 خان آرزو ہی کی نوادر الالفاظ کے ایک مخطوطے کے حاشیے میں سعادت یار خان رتھین کی تالیف محاورات بیگمات بھی شامل تھی۔ 3 ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ حاشیے اور متن دونوں میں ایک ہی

کتاب موجود ہے۔ کلیات ناسخ کی اشاعت اول میں یہی صورت ملتی ہے۔ دیوان اول تو وسط میں متن

متن میں ہے دیوان دوم اور دیوان سوم کا اندراج حاشیے میں کیا گیا۔ 4 حواشی کی یہ متعدد شکلیں ہماری پرانی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ اب حاشیہ نگاری تدوین متن کے عمل کا ایک لازمی جزو ہے۔ تدوین متن کے حواشی اگر پادرتی میں آئیں تو قاری کو سہولت دیتی ہے۔ جس صفحے پر متن ہوتا ہے اس کی پادرتی میں اگر متن سے متعلق اسناد و توضیحات وغیرہ آجائیں تو متن کے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اگر یہ مواد دوسرے صفحات پر ہو تو اس سے زیادہ مدد نہیں ملتی۔ اگر کسی خطی نسخے کی تدوین میں دوسرے کئی نسخوں سے مدد لی گئی ہو تو ان نسخوں کے اختلاف حاشیے میں درج کیے جاتے ہیں۔

مطبوعہ ایڈیشنوں کی صورت میں بھی یہی کام کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کتاب کا ایک ہی خطی نسخہ دستیاب ہو اس کی تصحیح قیاس سے یا دوسرے ماخذ کی مدد سے کی جاتی ہے۔ اور دونوں کا اندراج حاشیے میں کیا جاتا ہے۔ حواشی توضیحات و تشریحات کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حواشی میں عموماً مندرجہ ذیل نکات کا اندراج ہوتا ہے۔

۱۔ اختلاف نسخ

۲۔ ماخذ

۳۔ توضیحات و تشریحات

حواشی کیلئے صفحے کے تین اطراف ہوا کرتے تھے۔ پھر سمٹ کر پادرتی میں آ گئے۔ اب انہیں وہاں سے بھی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ان کی جگہ باب کے آخر میں مقرر کی گئی ہے۔ نئے طریقے میں ہر باب کے حواشی اس کے آخر میں لکھے جاتے ہیں یا تمام ابواب کے ترتیب وار حواشی کتاب کے آخر میں لکھے دیے جاتے ہیں۔

تعلیقات تعلیقہ کی جمع ہے اور اس سے مراد تعلقات ہیں۔ یہ بھی تدوین متن کا لازمی حصہ ہیں۔ ان کے ذریعے متن سے متعلق تو سبھی معلومات فراہم کر کے اس کی علمی حیثیت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ حواشی و تعلیقات میں ایک فرق تو اختصار و تفصیل کا بھی ہے دوسرے اندراج کے مقام کا ہے۔ حواشی نسبتاً مختصر ہوتے ہیں اور ان کا اندراج پادرتی میں یا باب کے آخر میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً اکبر پر یہ حاشیہ تو اتنا ہی کافی ہوگا ”برصغیر کا معروف مغل فرمانروا“ اور یہ معلومات پادرتی یا باب کے آخر میں آ سکتی

ہیں لیکن اگر اکبر کے شجرہ نسب کی تفصیل دی جائے تو وہ تعلیقہ ہوگا اور اس کی جگہ کتاب کے آخر میں ہوگی حواشی اور تعلیقات ایک دوسرے سے کئی اعتبار سے مختلف ہیں لیکن ان میں بڑا اختلاف وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

اردو کے مشہور محقق ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے اپنی کتاب "اصول تحقیق و ترتیب متن" میں حواشی و تعلیقات پر تحشیہ متن اور تعلیقات متن کے عنوانات سے دو باب بڑی تفصیل سے تحریر کیے ہیں۔ 5- اردو تحقیق میں کسی نے ان موضوعات پر اس جامعیت سے روشنی نہیں ڈالی ان کے حوالے کے بغیر یہ بحث نشر ہے گی اس لیے ان دونوں موضوعات پر ان کے افکار کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر علوی نے تدوین متن کے سلسلے میں لکھے جانے والے حواشی کو حسب ذیل تین قسموں میں

تقسیم کیا ہے۔ 6-

- ۱- متنی حواشی
- ۲- غیر متنی حواشی
- ۳- ترتیبی حواشی

ان کے خیال میں متن میں بعض اوقات تبدیلی آتی رہتی ہے کبھی تو یہ تبدیلی خود مصنف کرتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے ایک مثال فسانہ عجائب کی دی ہے۔ فسانہ عجائب اپنی ابتدائی شکل میں 1240ء میں مکمل ہوا لیکن اس میں ترمیم و اضافے کا سلسلہ بہت بعد تک جاری رہا۔ 1240ء میں غازی الدین حیدر کا زمانہ حکومت تھا۔ نصیر الدین حیدر کی تخت نشینی کے بعد سرور نے فسانہ عجائب پر پھر نظر ثانی کی۔ دیباچے میں اضافہ کیا اور بادشاہ کی مدح میں قصیدہ شامل کیا۔ امجد علی شاہ کے زمانے میں انہوں نے اس میں بہت اضافے کیے۔ اگر کوئی محقق فسانہ عجائب کو مرتب کرے تو اسے ان تمام اضافوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ان مختلف اضافوں کی نشاندہی حواشی میں کر کے انہیں متن میں شامل کرنا ہوگا۔ بعض اوقات متن کو ورق چپکنے سے یا دیمک لگنے سے یا کسی اور وجہ سے نقصان پہنچ جاتا ہے اور وہ پڑھا نہیں جاتا اس متن کو مصنف درست کرتا ہے یا کوئی اور۔ اس کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ 7- ڈاکٹر علوی نے متنی حواشی کو آگے تسویدی تمپسی اور تفصیلی میں تقسیم کیا ہے۔ 8- ان کے نزدیک تسویدی حواشی پھر جزئی اور اضافی حواشی بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ 9- اور تفصیلی حواشی کو انہوں نے تصریحی، توسیعی اور استنادی حواشی میں تقسیم کیا ہے۔ 10- لیکن انہوں نے ان ذیلی اقسام کی تعریف اور تفصیل درج

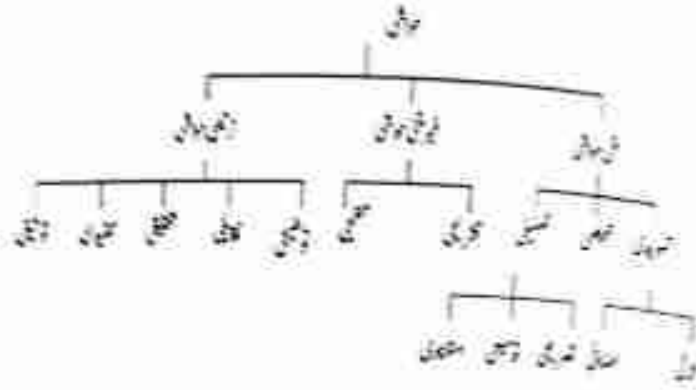
نہیں کی۔ اہل تصنیف حواشی کی قسم تصریحی حواشی کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ ان کو تعلق حاصل ہے۔
 محاورات اور ضرب الامثال کی تشریح سے ہے وہ ان تشریحی حواشی کو ضروری مگر ہر قسم کی وضاحت اور وضاحت
 معلومات قرار دیتے ہیں جن کے وسیلے سے بحث کوئی اہمیت ملتی ہے۔ 12

حواشی کی دوسری قسم ان کے نزدیک غیر ملکی ہے اس میں وہ ان تشریحی حواشی کو شامل کرتے ہیں جو
 درجی کتب پر لکھے گئے ہیں۔ 13 اس قسم کے متن کی شرح ان کے حواشی میں ہوتی ہے۔ عربی و فارسی
 میں اس قسم کی شروع کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر طلوی نے غیر ملکی حواشی کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے
 ایک تشریحی اور دوسری تفسیری۔ تشریحی کا تعلق تو شروعوں سے بنتا ہے۔ 14 اور تفسیری کی وضاحت انہوں نے
 نہیں کی لیکن یہ ایسے حواشی ہو سکتے ہیں جن میں متن میں آنے والی معلومات کی پیمانہ پیمائش کی گئی ہو۔
 ڈاکٹر طلوی نے ترتیبی حواشی کو حواشی کی تیسری قسم قرار دیا ہے۔ ترتیبی حواشی کا تعلق ترتیبی متن
 سے ہے۔ ان حواشی کو مندرجہ ذیل قسموں میں پھر تقسیم کیا گیا ہے۔ 15

- ۱۔ توثیقی
- ۲۔ نقابلی
- ۳۔ تنقیدی
- ۴۔ تحقیقی
- ۵۔ توثیقی

ڈاکٹر صاحب کے نزدیک توثیقی حواشی میں کسی واقعہ یا مسئلہ کی تفصیلات مہیا کی جاتی ہیں۔ نقابلی
 حواشی میں متن کی مختلف روایتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے لیکن واحد نسخے کے متن میں نقابلی
 حواشی تحریر نہیں کیے جاسکتے تنقیدی و تحقیقی حاشیوں کا تعلق متن میں دی گئی معلومات کی تحقیق و تنقید سے
 بنتا ہے۔ توثیقی حواشی میں متن کی اسناد اور حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طلوی نے حواشی کی جن
 اقسام پر بحث کی ہے انہیں ایک خاکے کی صورت میں اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔ 16

حواشی کی اقسام

ڈاکٹر تنویر احمد علوی اردو کے پہلے محقق ہیں جنہوں نے اس موضوع پر اپنی تفصیل سے لکھا ہے حواشی کی جن تین اقسام کو انہوں نے بنیادی قرار دیا ہے ان کے بارے میں اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے البتہ ان کی تقسیم بندی سے کہیں کہیں اتفاق کرنا مشکل ہے۔ مثنی حواشی کی ذیلی اقسام کی وضاحت ان کے ہاں نہیں ملتی۔ بعض اصطلاحات میں مفہیم کا معمولی فرق پایا جاتا ہے مثلاً تصریحی، تشریحی، توضیحی اور توضیحی کم و بیش ایک جیسا مفہوم رکھتی ہیں اس طرح استنادی اور توثیقی حواشی میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا ان اصطلاحات کی حدیں واضح نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے میں شامل یا داخل ہیں۔ اردو تحقیق کی کتابوں میں حواشی کی اس تقسیم کو کوئی خاص پذیرائی نہیں مل سکی بلکہ یہ اصطلاحات بھی بوجہ عام نہیں ہوئیں۔

ڈاکٹر علوی نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں تعلیقات متن پر بھی مفصل بحث کی ہے۔ انہوں نے

تعلیقات کو مندرجہ ذیل سات قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ 17

- ۱۔ استشہادی تعلیقے
- ۲۔ ارتجائی تعلیقے
- ۳۔ اضافیاتی تعلیقے
- ۴۔ افاداتی تعلیقے
- ۵۔ اشاریاتی تعلیقے
- ۶۔ استدراکی تعلیقے

ڈاکٹر صاحب نے استنبہاوی تہلیقات میں متن سے متعلق تاریخی کوائف، نکتوں اور شجروں وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ ارجحی تہلیقوں میں متن کی تاریخ اشاعت سے متعلقہ امور کو رکھا ہے۔ اس میں مقدموں، ایجابوں اور قلععات تاریخ پر توجہ دی گئی ہے۔ اضافی تہلیقوں میں اشخاص، مقامات اور سب و رساں کو لیا گیا ہے جو مصنف پر اثر انداز ہوئے۔ افاداتی تہلیقوں میں تشریحی اور توثیقی تہلیقوں کو شامل کیا گیا ہے تشریحی میں متن میں آنے والی آیات، احادیث، اقوال اور اشعار کا ترجمہ اور ان کے مآخذ کو لیا گیا ہے۔ اشاریاتی تہلیقوں کا تعلق متن میں آنے والے مقامات، اشخاص اقوام وغیرہ سے ہے۔ استدراکی تہلیقوں میں متن میں ضروری ترمیم و اضافے کو رکھا گیا ہے اور استنادی تہلیقوں کا مقصد مآخذ کی نشاندہی ہے۔

تہلیقات کے سلسلے میں اتنی تفصیلی بحث اردو کیا فارسی میں کہیں نہیں ملتی جو اس معاملے میں اردو سے بہت آگے ہے۔ اس میدان میں بھی اولیت کا سرا ڈاکٹر تویہ احمد ملوی کے سر ہے۔ انہوں نے اس موضوع کے بنیادی مباحث کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اولین کوششوں میں کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور رہ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ملوی نے تہلیقات کی جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے بعض کی حدود واضح نہیں ہیں۔ بعض اصطلاحات مظلومہ مفہوم ادا کرنے سے قاصر ہیں مثلاً ارجحی اور اضافی تہلیقات۔ اس طرح تو ہر تہلیقہ اضافی قرار پاسکتا ہے اسی طرح اضافی اور اشاریاتی تہلیقوں کا فرق واضح نہیں ہے استنادی اور توثیقی تہلیقوں میں بھی اشتراک پایا جاتا ہے۔

ڈاکٹر ملوی نے حواشی و تہلیقات کے بارے میں جو بحث کی ہے اس کا سب سے کمزور پہلو یہ ہے کہ وہ ان دونوں کا فرق نہیں واضح کر سکے۔ خامی دونوں کی اصطلاحوں میں بھی موجود ہے اور مثالوں میں بھی۔ جو مثالیں انہوں نے حواشی کے ضمن میں دی ہیں اس قسم کی مثالیں انہوں نے تہلیقات کی صراحت کے لیے دی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے اردو اور فارسی تحقیق میں یہ دونوں اصطلاحیں ابہام کا شکار چلی آ رہی ہیں۔ حواشی کے مقابلے میں تہلیقات کا استعمال نسبتاً جدید ہے۔ فارسی اور اردو میں حواشی میں تہلیقات کا مفہوم بھی شامل رہا ہے۔ 18 ڈاکٹر سید عبداللہ نے حاکم لاہوری کا فارسی تذکرہ مردم دیدہ مرتب کیا وہ اس کے حواشی پر مشتمل ایک الگ جلد شائع کرنا چاہتے تھے لیکن بد قسمتی سے وہ یہ کام مکمل نہ کر سکے اور کتاب ان کے حواشی کے بغیر شائع ہوئی۔ 19 ایران کے معروف محقق و کٹر شفیع

کدخی نے اسرار التلاویح کا متن تہران سے شائع کیا ہے۔ 20 اس کے حواشی دو جلدوں میں الگ سے

شائع کیے۔

حواشی کو الگ سے کتابی شکل میں شائع کرنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ فارسی ہی کے مرزا محمد قزاقی نے چہار مقالہ کو مع حواشی و تعلیقات شائع کیا۔ اردو میں تعلیقات کی اصطلاح زیادہ رائج نہیں ہو سکی۔ مالک رام نے ابوالکلام آزاد کے تذکرہ مبارخاطر کو بڑی محنت سے مرتب کر کے شائع کیا انہوں نے ان دونوں کتابوں پر جو کچھ لکھا اس کو حواشی کا نام دیا ہے۔ حالانکہ ان حواشی میں تعلیقات بھی شامل ہیں۔ پروفیسر خلیق نظامی نے شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات میں جو کچھ ضمیموں میں شامل کیا ہے وہ دراصل تعلیقات کا مواد ہے۔ 21 رشید حسن خان کی مرتبہ باغ و بہار میں بھی تعلیقہ کے بجائے ضمیر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ انہوں نے باغ و بہار میں حسب ذیل تین ضمیمے شامل کیے ہیں۔ 22

ضمیر: 1 تشریحات۔ اختلاف نسخ، انتساب اشعار

ضمیر: 2 تلفظ اور املا

ضمیر: 3 الفاظ و طریق استعمال

ڈاکٹر گیان چند بھی تعلیقات کو ضمیر کہنے پر مصر ہیں۔ 23 ضمیر ایک فالتوی چیز لگتا ہے اگر یہ نہ بھی شامل ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل ضمیموں میں کسی دوسری زبان کی وہ اصل عبارات دی جاتی ہیں۔ جن سے مقالے میں استفادہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر کسی انٹرویو کی معلومات مقالے میں استعمال کی گئی ہوں تو اس انٹرویو کی تحریری شکل ضمیر میں دی جاتی ہے۔ ان مثالوں کی روشنی میں تعلیقہ اور ضمیر کو ہم معنی قرار دینا درست معلوم نہیں ہوتا۔ اردو میں بعض ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں مرتبین نے حواشی و تعلیقات کو الگ الگ لکھنے کے بجائے انہیں اسی عنوان کے تحت اکٹھے ہی بننا دیا۔ 24 جب ان دونوں اصطلاحات کا مفہوم ایک نہیں ہے تو ان کو مترادف سمجھ کر انہیں "حواشی و تعلیقات" کے حوالے سے ایک ہی جگہ لکھنا مناسب نہیں ہے۔

مجلس ترقی ادب نے اردو کے بعض کلاسیکی متون بڑے اہتمام سے دوبارہ شائع کیے ہیں۔ ان میں شعراء کے کلیات اور نثر نگاروں کی تصانیف شامل ہیں۔ 25 ان متون کی تدوین نو بھی جید محققین کے ہاتھوں انجام پائی ہے جن میں خلیل الرحمن دادوی، کلب علی خان، ڈاکٹر تنویر علوی، ڈاکٹر وحید قریشی اور ڈاکٹر گوہر نوشا ہی قابل ذکر ہیں لیکن ان تازہ اشاعتوں میں حواشی و تعلیقات کا التزام نہیں ملتا جو کہ

توین متن کے لیے سب سے ضروری ہے۔ ان معذرتوں کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ ہائی تعلیقات کی اہمیت و افادیت کو کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں ایسا خانہاں مہاس ترقی ادب کی کسی پالیسی کے لیے اور ہوا کا ورنہ عام حالات میں حواشی و تعلیقات سے صرف نظر ممکن نہیں۔

اردو میں ایسے متن بھی شائع ہو رہے ہیں جن میں حواشی و تعلیقات الگ الگ دینے سے ہیں۔ 265 ان کو نظر انداز کرنے سے متن کی علمی حیثیت اہا گر نہیں ہو پاتی۔ ان کو اکٹھا کرنے سے قاری کو ضروری و غیر ضروری اہم اور غیر اہم ہر قسم کا مواد پڑھنا پڑتا ہے اور دونوں کی مجموعی طوالت بھی نہیں گراہا کر دیتی ہے اس لیے انہیں الگ الگ لکھنا ہی بہتر ہے۔ حواشی کو اختلاف نسخ، حوالہ جات اور ختم توضیحات تک محدود رکھنا چاہیے۔ متن کے باقی علمی، ادبی، تاریخی، اصطلاحی اور لغوی مباحث کے لیے تعلیقات کا استعمال کرنا چاہیے۔

حوالہ جات

- ۱۔ علوی، تنویر احمد، ڈاکٹر اصول تحقیق و ترتیب متن، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی 1977ء ص 286
- ۲۔ فیاض الدین رام پوری۔ فیاض اللغات لکھنؤ 92-1889
- ۳۔ عرشی، امتیاز علی خان، نوادر الالفاظ مشمولہ اردو ادب علی گڑھ جولائی تا دسمبر 1953ء ص 103
- ۴۔ ناسخ، کلیات شیخ امام بخش ناسخ اشاعت اول منقول از اصول تحقیق و ترتیب متن مذکورہ بالا
- ۵۔ اصول تحقیق و ترتیب متن مذکورہ بالا صفحات 285 تا 394
- ۶۔ ایضاً ص : 290
- ۷۔ ایضاً ص : 291
- ۸۔ ایضاً ص : 291
- ۹۔ ایضاً
- ۱۰۔ ایضاً ص : 301

۱۰۔ ایضاً

۱۱۔ ایضاً

۱۲۔ ایضاً ص: 309

۱۳۔ ایضاً: 309 - 310

۱۴۔ ایضاً: ص 290

۱۵۔ ایضاً ص: 313

۱۶۔ ایضاً ص 338

۱۸۔ ڈاکٹر تنویر علوی نے کلیات ذوق طبع اول مجلس ترقی ادب لاہور 1967 میں صرف حواشی تحریر کیے ہیں اس طرح مالک رام نے دہلی سے ابوالکلام آزاد کے تذکرے اور غبار خاطر کے جو ایڈیشن مرتب کر کے شائع کیے ان میں حواشی تحریر کیے ہیں لیکن ان حواشی میں تعلیقات بھی آگئے ہیں۔

۱۹۔ عبدالکیم حاکم لاہوری تذکرہ مردم دیدہ مرتبہ ڈاکٹر سعید محمد عبداللہ پنجابی اکادمی لاہور 1962

۲۰۔ محمد بن منور اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید مرتبہ مرکز محمد رضا شفیع کدکنی چاپخانہ نیل،

تہران 1366 ص 1

۲۱۔ نظامی پروفیسر خلیق (مرتب) شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات ندوۃ المصطفین دہلی 1969

۲۲۔ رشید حسن خان (مرتب) باغ و بہار (میرامن دہلوی) نقوش اردو بازار لاہور 1992

۲۳۔ ڈاکٹر گیان چندہ تحقیق کافن مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد 1994 ص: 463

۲۴۔ ڈاکٹر گوہر نوشاہی غالب کی خاندانی پیشین اور دیگر امور نیشنل ڈاکومنٹیشن سنٹر مقتدرہ قومی زبان

1997ء ص: 277

۲۵۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی (مرتب) ملفوظات اقبال، اقبال اکادمی پاکستان لاہور 1977

۲۶۔ ڈاکٹر سعید سلطان محمود، تعلیقات خطبات گارساں، دہاسی مجلس ترقی ادب لاہور 1987ء

اردو زبان و ادب کے تحقیق طلب میدان

ایک زمانے میں مرزا غالب نے محمد شاہی روشوں کو ترک کرنے کا عزم کیا تھا جس کے نتیجے میں اردو نثر میں ایک انقلاب برپا ہوا اس کے بعد مولانا حالی نے شاعری میں مشرقی طرز سے آگیا کر بیرونی مغرب کی ضرورت محسوس کی اور زمانے نے دیکھا کہ اس تبدیلی سے اردو ادب کا منظر نامہ نہ صرف تبدیل ہوا بلکہ یہ انقلاب دور رس نتائج و اثرات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ بلاشبہ آج ہماری تحقیق بھی کسی ایسے انقلاب کی منظر ہے۔

اردو تحقیق پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر کچھ عرصے بالخصوص قیام پاکستان کے بعد سے پڑمردگی کی فضا طاری ہے۔ اس کی سمت یک طرفہ اور بندھے نکلے اصولوں کی پابند ہو کر رہ گئی ہے۔ یوں تو ملک کی متعدد جامعات میں اردو زبان و ادب کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی کام ہو رہا ہے اس اعتبار سے اس میں کسی قدر تنوع کی خوبی موجود ہے مگر اس سندی تحقیق کا بڑا حصہ ایسا نہیں ہے جسے معیار اور کیفیت کے اعتبار سے تسلی بخش کہا جاسکے۔ اس میں حصول سندوزر کی کشش زیادہ اور تحقیق کیلئے درکار باطنی حرارت اور شوق کی گرمی کم ہے۔ البتہ کبھی جامعات سے باہر اور کبھی کبھی جامعاتی تحقیق میں بھی تحقیق کا کوئی قابل ذکر نمونہ ضرور دیکھنے کو مل جاتا ہے جسے سنگ میل کہا جاسکتا ہے وگرنہ اکثر و بیشتر ہماری تحقیق کی مثال ٹھہرے پانی کے مانند ہے۔

یہاں ایک لمحہ رک کر یہ غور کرنا ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اب اردو تحقیق کا مستقبل ہمیں روشن اور تابناک نظر نہیں آتا۔ یہ میدان اب حافظ محمود شیرانی، قاضی عبدالودود، مولانا امتیاز علی خان عرشی، ڈاکٹر نذیر احمد رشید حسن خان، مالک رام، گیان چند جین، ڈاکٹر سید عبداللہ، مشفق خواجہ، ڈاکٹر جمیل جالبی، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر وحید قریشی اور اس طرح کے دیگر قدر آور محققین سے کیوں خالی ہوتا نظر آتا ہے اور ان محققین کے پائے کے تحقیقی کارنامے اب کیوں ظہور پذیر نہیں ہو رہے غالباً اس کی بڑی حد تک بنیادی وجہ تحقیق کی شرائط اور اصول و ضوابط سے لاعلمی ہے ان شرائط اور اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہونے

کیلئے سخت محنت و درکار ہے اور رشید حسن خان اس محنت کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔

”تحقیق کا حال کلاسیکی موبتقی جیسا ہے جس میں غلت، آسان پسندی، بوالہوسی اور خفیف الحركاتی کے مطلق دخل نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ حاصل کرنے کیلئے بہت ریاضت کرنا پڑتی ہے اور اس ریاضت کی ندمت مقرر ہوتی ہے اور نہ معاوضہ ملے شدہ ہوتا ہے۔“ 1

یہ جانتے ہوئے کہ تحقیق نہایت ذمہ داری، وقت نظر جان کا ہی اور ریاضت کا کام ہے مگر اس کو ایسی اہمیت نہیں دی جا رہی جس کی یہ مستحق ہے۔ نوواردان تحقیق کیلئے لازم ہے کہ وہ تحقیقی کام کے آغاز سے پہلے کاٹا اور لے دوڑی کی روش اپنانے کے بجائے یک سوئی، مشقت، جستجو اور انہماک کو مشعل راہ بنائیں۔ تحقیق کا مقصد محض صداقت کی تلاش اور حقائق کی بازیافت ہو۔ موجودہ دور میں تحقیق جس طرح اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے اس کی طرف پروفیسر محمد حسن نے نہایت مبلغ تبصرہ کیا ہے۔

”تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والے اس کی منزل سمت اور آئین و آداب کا صحیح تصور پیش نظر رکھیں اور اسے جھوٹی وفاداریوں، رقابتوں اور ذاتی رنجشوں سے پاک رکھیں اور اس کے صحیح علمی پس منظر کو ملحوظ رکھ کر اسے محض عیب بینی، نکتہ چینی اور سندی بحثوں کا وسیلہ نہ بنائیں بلکہ سنجیدگی اور علمی وقار کے ساتھ ادبی تحقیق کے معیار کو اور بلند اور اس کی روایت کو اور تاناک بنائیں۔“ 2

غیر معیاری پن نے اردو تحقیق میں کیسے راستہ بنایا اور تحقیق کی روایت کیسے زوال پذیر ہوئی، ماہرین تحقیق نے اس کی چند دیگر وجوہات بھی بیان کی ہیں جس میں ہمارے کتب خانوں کی اصلاح طلب صورتحال، حوالہ جاتی کتب کی عدم دستیابی، محققین اور ماہرین میں بنیادی استعداد کی کمی، سماجی اقدار میں تبدیلی، تعلق پروری، شہرت و ناموری کی خواہش اور تن آسانی وغیرہ کو نمایاں اہمیت دی گئی ہے۔ 3

آگے بڑھنے سے پیشتر یہاں ایک سوال پر غور کرنا ضروری ہے کہ تحقیق کے موجودہ سرمائے کی صورت حال کیا ہے؟ اس میں اصلاح و اضافے اور مستقبل کے حالات کے تناظر میں اس تحقیق کا رخ موڑنے اور نئے میدانوں کی تلاش کی ضرورت کیوں ہے؟ تحقیق کے موجودہ سرمائے سے پہلے مستقبل میں اردو زبان و ادب کے کردار پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو زبان و ادب پر نئے زاویوں سے غور و خوض کا یقیناً جواز موجود ہے اس لیے کہ اردو زبان بیسویں صدی کی سرمد بھلاگ کر اب

اکیسویں صدی میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک سردے کے مطابق اردو کو ایشیاء کی تیسری بڑی زبان تسلیم کیا گیا ہے تمام دنیا میں اس کے بولنے اور سمجھنے والے افراد موجود ہیں۔ لسانی 'ادبی' و 'فنی' کا رو باری اور عینکی لحاظ سے اس میں ترقی کے خاصے امکانات موجود ہیں۔ موجودہ صدی سائنس کی دیگر ایجادات و ترقیات کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور برقیاتی ذاک کی صدی ہے۔ سائنسی فتوحات برق رفتاری کے ساتھ ہر لحظہ ہمارے اذہان کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس تناظر میں اردو زبان کو صرف تہذیبی شناخت کے طور پر نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ یہ تہذیبی کے ساتھ ساتھ اب ہماری معاشی ضرورت بھی ہے۔ مستقبل میں اردو کے ممکنہ کردار پر ذاکر مناظر عاشق ہرگانوی نے نہایت دور اندیشانہ تبصرہ کیا ہے۔

"اکیسویں صدی میں اردو کو مکمل تعلیمی نظام میں درجہ ملے گا۔ Educational Technological input مہیا کیا جائے گا۔ معیاری نصابی کتابیں معاون علمی مواد اساتذہ کی تربیت Audio Visual امداد اور کمپیوٹر ماحول Input میں شامل رہیں گے۔ ٹیکنالوجی، صنعت و تجارت، مالیات، منڈی، معیشت، شماریات، بیکاری، فیشن، شو بزنس، کمرشل آرٹ، ماڈلنگ اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت وغیرہ اصل تعلیم سمجھے جائیں گے۔۔۔ آج ہم اکیسویں صدی میں سائنس لے رہے ہیں۔ قلم اور قرأت کی قوت سے تسخیر کائنات کا شوق ماورائیت، جمالیات اور عقائد سے نبرد آزما ہیں اور نوآبادیاتی نظام میں احتجاج کے گیت گارہے ہیں۔ اردو زبان اور ادب کے حوالے سے تجربات اور نظریات ان کے اطلاق کو یقینی طور پر وسعت دیں گے۔ نئے معنی پہنائیں گے اور نئے تناظر میں پیش کریں گے۔ ہم اردو زبان کے وسیلے سے دنیا کے آرٹ، ادب، فلسفہ اور سائنس سے زیادہ قریب ہوں گے اور دیدہ و دریافت کی نئی مسرتوں سے خود کو روشناس کرائیں گے۔ 4

اردو زبان و ادب کا ہر سنجیدہ قاری اس سے اتفاق کرے گا کہ اس وقت اردو کے مستقبل کے تقاضوں اور مشکلات کا نہ صرف ادراک بلکہ ٹھوس منصوبہ بندی کے تحت اس زبان سے وابستہ علمی و تحقیقی مسائل کو حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے تحقیقی سرمائے کو دیکھ کر یہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ ماضی میں محققین کو اردو زبان و ادب کے کن میدانوں میں داد تحقیق دینی چاہیے تھی مگر بوجہ نہیں دی جاسکی۔

ماضی میں اردو تحقیق میں بحیثیت مجموعی وسعت کا فقدان نظر آتا ہے۔ تحقیق کے لیے بالعموم شخصیات کا انتخاب کیا گیا جس میں برصغیر ہندو پاک کے معروف ادباء و شعراء کے سوانح اور ادبی

خدمات کا جائزہ شامل ہے۔ جس سے ان کے صحیح سوانح مرتب ہوئے اور چند دیگر تفصیلات میسر آئیں۔ مگر استثنائی مثالوں کو چھوڑ کر بیشتر تحقیقی مثالوں میں تحقیق کا انداز میکانیکی ہے۔ اعداد و شمار اور حقائق کی جمع آوری کسی حد تک موجود ہے مگر حقائق کی بازیافت، استخراج، نتائج اور علم و آگہی میں اضافے کے حوالے سے یہ کاوشیں تحقیق کا عمدہ نمونہ پیش نہیں کر سکیں۔ 15 اس کے بعد لسانیات کے شعبے کو تحقیق کیلئے منتخب کیا گیا مگر بیشتر محققین چونکہ لسانیات اور صوتیات سے پوری طرح آگاہ نہ تھے لہذا مستثنیات کو چھوڑ کر اس میں بھی تحقیق کا حق صحیح طرح سے ادا نہیں کیا جاسکا۔ اس کام کو جدید علم لسانیات کی روشنی میں از سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔

تخصصی اور لسانیاتی تحقیق کے بعد تیسرا شعبہ نظریاتی مقالہ جات کا ہے جس میں اردو ادب کی تحریکات، مختلف دبستان اور ادبی سیاسی و ثقافتی رجحانات سے متعلق کی جانے والی تحقیق ہے۔ صنفی مقالہ جات کے ذیل میں اردو ادب کی شعری و نثری اصناف کی تاریخ، ترویج و ارتقاء کا محققانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ ان دونوں گروپوں کے مقالہ جات کو مقدار اور معیار کے اعتبار سے تسلی بخش کہا جاسکتا ہے۔ تصنیفی مقالہ جات میں مطبوعہ و غیر مطبوعہ شعری و نثری تصانیف کی تدوین و ترتیب اور ان کی ادبی قدر و قیمت کا تجزیہ شامل ہے اس شعبہ تحقیق کو بھی ابھی محنتی اور مستقل مزاج محققین کی تلاش ہے۔ اردو ادب کے معروف مجازات کی ادبی خدمات کو مجازاتی تحقیق کے ذیل میں رکھا جاسکتا ہے۔ جن کی تعداد محدود ہے چند ہے۔ ماضی کی تحقیق کی تقسیم بندی اور اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے محققین کی اکثریت عالمانہ اور فکری موضوعات کے بجائے کم محنت طلب اور عجلت میں نمٹائے جانے والے موضوعات کی طرف زیادہ راغب رہی ہے۔

گزشتہ سطور میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ماضی میں اردو تحقیق کے بہت سے گوشے ہمارے محققین کی توجہ حاصل نہیں کر سکے جس کے باعث تحقیق کی روایت میں ایک خلا باقی رہ گیا ہے چنانچہ اس کی وجہ سے نہ تو ایک مستند ادبی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے اور نہ اس تہذیبی اور تحقیقی خلاء کو پر کیا جاسکتا ہے جو اس کے نتیجے میں پیدا ہو چکا ہے لہذا آئندہ سطور میں اردو زبان و ادب کے ان منظموں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جو ہنوز تشنہ تحقیق ہیں۔

محققین ادب کی متفقہ رائے ہے کہ اردو تحقیق میں پہلا اور بنیادی کام جو ہمارے محققین کی توجہ کا فوری طالب ہے۔ وہ قدیم مخطوطوں کی تلاش ان کی درستی اور صحیح متن کے ساتھ ان کی اشاعت ہے۔

مانسی میں قدیم مخطوطوں کی تلاش کی بڑی روشن مثالیں موجود ہیں جن کی بدولت اردو ادب کا اردو نام لایا گیا ہے۔ فن پاروں سے مالا مال ہوا اب اس کام کو نئے جذبے اور قوت ارادی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اس ضمن میں جناب مالک رام کی رائے لائق توجہ ہے۔

”ابھی ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے کتاب خانوں کے اردو مخطوطات کی مکمل فہرست تیار نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں کئی خانقاہوں، قدیم مدرسوں، خاندانی ذخیروں میں قیمتی مخطوطات منتشر ہیں جو بے توجہی اور ذوق جستجو کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری ادنی تاریخ کے بعض اہم اساتذہ کا کلام نظم و نثر آج تک شائع نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ہمارے افلاس کا یہ عالم ہے کہ عہد ظفر کو مشکل سے سو سال ہوئے ہیں اور خوش قسمتی سے اس عہد کے بیشتر خطی نسخے تلف ہونے سے بچ گئے ہیں۔ لیکن ہم آج تک اس زمانے کے متعدد اساتذہ مثلاً نصیر، منون، عیش، احسان، آرزو، حکیم قاسم اور ان کے بیٹے عشق، ہدایت، بیان، فراق وغیرہ کے دیوان تک شائع نہیں کر سکے حالانکہ ان کے خطی نسخے کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ 6

مخطوطوں کی تلاش و اشاعت کے بعد دوسرا بڑا کام قدیم و جدید کتب کی اصول تدوین کی مکمل پابندی کے ساتھ درستی اور اشاعت ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کاتب، ناقل یا ناشر کی لاپرواہیاں کئی طرح کی کرشمہ سازیوں کو جنم دیتی ہیں اور اس طرح مطالب کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اساتذہ کے دیوان غیر معتبر اور الحاقی کلام سے بھرے پڑے ہیں۔ 7 ہماری داستانوں اور دیگر نثری تصانیف کی اکثریت بھی مستند متن سے خالی نظر آتی ہے۔ پروفیسر محمد حسن نے اردو تحقیق کے اس پہلو پر اپنی تشویش یوں ظاہر کی ہے۔

”اردو تحقیق کا سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ تحقیق متن اور تصحیح متن کا ہے۔ تصحیح متن سے میری مراد یہ ہے کہ متداول کلیات یا تصانیف میں جو الحاقی یا غیر مستند حصے شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی نشاندہی کی جائے اور جو حصے شامل ہونے سے رو گئے ہیں انہیں شامل کیا جائے۔ تحقیق متن سے یہ مراد ہے کہ اصل مصنف نے جس طرح لکھا ہے۔ اسی شکل میں متن کو پیش کر دیا جائے اردو ادب کی بڑی بد قسمتی ہے کہ تحقیق اور تنقید کی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے اعلان کے باوجود ہمارے اساتذہ کی تحریروں کا بھی صحیح متن ابھی تک فراہم نہیں ہو سکا۔ غالب کے استثناء کے ساتھ شاید ہی اردو کا کوئی قابل ذکر قدیم شاعر ایسا ہو جس کے کلام کا صحیح متن دستیاب ہوتا ہو۔ یہی حال اردو کے صاحب طرز نثر نگاروں کا

جسے 8^{ویں} صدی کے حقیقی کی بنیاد زیادہ تر تذکروں پر رکھی گئی۔ ”آب حیات“ اس کی نمایاں مثال ہے۔ محتاط اور حقیقی تدریس و جدید دونوں قسم کے تذکروں میں غیر مستند اور غیر معتبر اندراجات موجود ہیں۔ مہنہ کے مطابق تدریس و جدید دونوں قسم کے تذکروں میں غیر مستند اور غیر معتبر اندراجات موجود ہیں۔ یہ متن کے حوالے سے ان پر تصدیق و تحقیق سے کام نہیں لیا گیا اور بقول رشید حسن خان ”یہ تذکرے بے شمار غیر معتبر واقعات کا مال خانہ بن گئے ہیں۔“ 9۔ ان میں سے اکثر تذکرے صحیح متن اور تدریس کے منظر میں بالخصوص وہ تذکرے جنہوں نے ہماری تحقیق کیلئے بنیادی ماخذ کا کام کیا ہے اور ان کی صحت متن اگر مشکوک ہے تو ایسی تحقیق کی صحت پھر کیسی ہوگی؟ لہذا اہم تذکروں کو خطی نسخوں کے ساتھ نقل کے بعد صحیح متن اور حواشی کے ساتھ از سر نو شائع کرنا از بس ضروری ہے۔

اردو کے لسانی مطالعے کی روایت بد قسمتی سے ہمارے ہاں مستحکم نہ ہو سکی۔ اردو میں لسانیات کے حوالے سے صرف اس کے آغاز کے نظریوں سرگزشت الفاظ اور رسم الخط کے مطالعے کو سب کچھ سمجھ لیا گیا۔ اردو کی اس قدر وسعت اور مقبولیت کے باوجود لسانی تحقیق کا ذخیرہ چند کتب یا مضامین تک محدود ہے جبکہ اہل مغرب نے علم لسانیات کے فوائد کا شعور کئی سال پیشتر حاصل کیا اور وہاں لسانیات کے فروغ اور اہم زبانوں کے تجزیاتی مطالعے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ انگریزی اور دیگر مغربی زبانوں میں لسانیات کے مطالعہ و تحقیق پر سینکڑوں کتب موجود ہیں جدید دور میں ہماری فطرت مگر دوسری طرف فروغ لسانیات کی اہمیت اور ضرورت کس قدر بڑھ گئی ہے اس پر ڈاکٹر معین الدین عقیل نے نہایت مناسب رائے ظاہر کی ہے۔

”بیسویں صدی کی ابتداء میں علم لسانیات اپنے ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ گیا جسے آج ”توصیفی لسانیات“ کہا جاتا ہے۔ صوتیات Phonetics اور صرف Morphology کے نئے تصورات نے اس علم کو انقلاب آفریں بنا دیا ہے۔ لسانیات کو اس کی افادیت کے پیش نظر ترقی یافتہ ممالک میں خاطر خواہ اہمیت دی جا رہی ہے اب اسے ریاضی اور شماریات کے انداز میں وضع کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعہ خفیہ الفاظ بتانے اور دوسروں کے خفیہ الفاظ کو پڑھنے کے کام بھی لیے جا رہے ہیں۔ مغرب کے کئی ممالک میں اسے کمپیوٹری حیثیت دی جا رہی ہے۔ اس کی مدد سے ترجمہ کرنے کی ایک ایسی مشین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر سکے گی۔“ 10

ہماری جامعات میں اردو زبان و ادب کے اعلیٰ تعلیمی نصاب میں لسانیات کی تدریس کا کوئی موثر

نظام دیکھنے میں نہیں آیا جس کے باعث لسانیات کی تعلیم و فروغ کیلئے نہ تو طلبہ کی کھپ اور نہ ہی ماہرین لسانیات تیار ہو سکے۔ علم لسانیات کی وسعت کے حوالے سے تعلیم و تحقیق کے بہت سے پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاہم ان میں سے چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

- 1- اردو صوتیات
 - 2- اردو زبان کا صرفی و نحوی مطالعہ
 - 3- تاریخی و توضیحی لسانیات
 - 4- اردو زبان کا سماجی و نفسیاتی مطالعہ
 - 5- ذولسانیات اور اردو
 - 6- اردو اور علاقائی زبانوں کا لسانی اشتراک
 - 7- اردو اور علاقائی زبانوں کا صوتی نظام
 - 8- اردو اور مختلف بولیوں کے لسانی جائزے
 - 9- پاکستانی لسانیات
 - 10- اردو لغت کی تدوین (تلفظ اور املا کے حوالے سے الگ الگ)
 - 11- اردو زبان کی تدریس ملکی و غیر ملکی زبان کی حیثیت سے
 - 12- آداب گفتگو عورتوں کی زبان پیشہ وروں کی زبان کا مطالعہ وغیرہ
- تاریخی لسانیات اور صوتیات سے آگاہی رکھنے والے محققین کسی ادیب یا کسی کتاب کے لسانیاتی مطالعے کو بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے انفرادیت کا حامل ادیب ہی اس طرح کے تجزیے کا حق دار منظر ہے گا۔ 11- قیام پاکستان کے بعد علاقائی تہذیبوں اور زبانوں کے میل جول سے اردو کا جو پاکستانی تشخص ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ بھی تحقیق کا الگ موضوع ہے۔ 12- اردو کے کارہائے سماجی اور کپیوٹری استعمال سے اس میں جو لفظی و معنوی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ انہیں علمی و تحقیقی کی روشنی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اردو املا اصطلاحات سازی انگریزی اور دیگر لسانیات کے حوالے سے اردو میں انقلاب کا عمل بھی ہماری نظر کا محتاج ہے۔ اردو قواعد کی جدید ترتیب بھی

اللہ اعلم بالصواب

یہ تحقیق کا وہ میدان ہے

حوالہ جات

- 1- رشید حسن خان: ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، 1978ء، ص 70۔
- 2- پروفیسر محمد حسن: ادبی تحقیق کے بعض مسائل، مشمولہ آزادی کے بعد، دہلی میں اردو تحقیق مرتبہ ڈاکٹر تنویر احمد علوی، اردو اکادمی، دہلی، 1992ء، ص 47
- 3- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مضمون بعنوان پاکستان میں اردو تحقیق مشمولہ پاکستانی زبان و ادب مسائل و منظر از ڈاکٹر معین الدین عقیل، اوقار پبلی کیشنز، لوئر مال لاہور، 1999ء، ص 297 - 341
- اور مضمون بعنوان پاکستان جامعات میں ادبی تحقیق از ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی مشمولہ اردو تحقیق، مسائل و رفتار از اسد فیض، ہم عصر پبلی کیشنز، ملتان، 2001ء، ص 29 - 21
- 4- ڈاکٹر مناظر عاشق ہر گانوی، اکیسویں صدی اور اردو زبان میں نئے امکانات، مجلہ عالمی اردو سیمینار، 2000ء لندن، یورپین اردو رائٹرز سوسائٹی لندن، ص 39 - 40
- 5- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کا مضمون بعنوان شخصیات پر تحقیقی مقالہ جات اور تحقیق کے تقاضے، مطبوعہ اردو ادب اسلام آباد اگست ستمبر 1995ء
- 6- مالک رام، اردو میں تحقیق مشمولہ رہبر تحقیق۔ اردو سوسائٹی شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ، ص 77 - 78
- 7- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رشید حسن خان، حوالہ اور صحت متن مشمولہ ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، ص 117 - 149

- 8- پروفیسر محمد حسن ادبی تحقیق کے بعض مسائل مشمولہ آزادی کے بعد دہلی میں اردو تحقیق ص 43
- 9- تذکروں کی تصحیح و تدوین کے لیے ملاحظہ ہو رشید حسن خان کے مضامین (الف) غیر مطبوعہ حوالے
(ب) تحقیق سے متعلق بعض مسائل مشمولہ ادب تحقیق کے بعض مسائل ص 117 - 15
- 10- پاکستانی زبان و ادب مسائل و مناظر ص 121۔ لسانیات پر مزید مطالعے کے لیے اسی کتاب میں شامل فاضل مصنف کے مضامین بعنوان فروغ لسانیات کی ضرورت اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی لسانی خدمات لائق استفادہ ہیں۔
- 11- ادبی لسانیات کے مزید مطالعے کے لیے ملاحظہ ہو تحقیق کا فن صفحات 530 - 519 اور اردو میں لسانی تحقیق کی اہمیت۔ پروفیسر عبدالستار ولوی مشمولہ اردو میں اصول تحقیق جلد دوم مرتبہ ڈاکٹر سلطانہ بخش صفحات 66 - 59
- 12- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں۔ تدریس اردو از ڈاکٹر فرمان فتح پوری 1968ء اور پاکستانی اردو کے خدو خال مرتبہ ڈاکٹر عطش درانی 1997ء شائع کردہ مقتدرہ زبان اسلام آباد
- 13- تحقیق کا فن مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد طبع دوم 2002ء ص 503

عربی ادب میں فنِ تنقید کا تاریخی ارتقاء

نقد اور تنقید لغوی اعتبار سے (Lexically) فصیح عربی لفظ ہیں اور صرفی اعتبار سے (Morphologically) دونوں مصدر ہیں نقد ثلاثی مجرد (Abstract triliteral) اور تنقید ثلاثی مزید فیہ (Added Triliteral) ہے۔ یہ دونوں لفظ جس طرح عربی لغت اور ادب میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح یہ دونوں اردو لغت اور ادب میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں نقد عربی میں اصل لفظ ہے اور ابتداء ہی سے یہ لفظ رائج اور کثیر الاستعمال رہا، تنقید کا لفظ نقد سے نکالا گیا اور پھر نقد کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔

۱۔ نقد کا مفہوم (Semantic)

نقد کے دو مفہوم ہیں، ایک لغوی اور دوسرا اصطلاحی، لغت کے اعتبار سے نقد ’کھونٹے سکوں کو کھرے سکوں سے علیحدہ کرنا ہے‘¹ اور ادب کی اصطلاح میں نقد ’ادبی اقتباس قطعہ (پیرا گراف) کو مختلف زاویوں سے جانچنا اور اس جانچنے کی بنیاد پر اس کی ادبی اور فنی حیثیت متعین کرنا‘²

نقد کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں ناقد کے عمل کے ایجابی اور سلبی (positive negative) دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ نقد میں چیز کی اچھائیوں اور برائیوں دونوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور یہی نکتہ لغت اور اصطلاح میں اس لفظ کے مفہوم کا مرکزی جز (Nucleus) ہے اور نقد کا ہم معنی لفظ انگریزی میں (Judgement) ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نقد کے مفہوم کو صرف سلبی پہلو سے وابستہ کر دیا گیا ہے اور اس کو انگریزی کے لفظ (Criticism) اور یونانی لفظ (Kritikor) کا ہم معنی سمجھا جانے لگا، اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ اردو ادب میں تنقید نگاری کے فن نے مغربی ادب اور خاص طور پر انگریزی ادب کے سایے میں جنم لیا اور ترقی کی۔³

۲- ادب اور نقد کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ نقد ایک ایسا فن ہے جس کی بنیادیں ادب ہی پر استوار ہیں اور اس فن کو ادب ہی سے نکالا گیا ہے۔ 4- عربی ادب کا وجود زمانہ ظہور اسلام سے پہلے کا ہے جو مختلف تاریخی ادوار سے گزرتا ہوا، تسلسل کے ساتھ آج کے دور میں ہمارے پاس ذخیرہ ہے، عربی تنقید نے بھی ادب کے ساتھ ساتھ ارتقائی سفر طے کیا اور آج ہمارے پاس ایک فن کی حیثیت سے موجود ہے۔ عربی تنقید ارتقائی سفر طے کرتی ہوئی درج ذیل مختلف تاریخی ادوار سے گزری۔

زمانہ جاہلیت (Pre-Islamic Era)

زمانہ جاہلیت میں نقد کا ظہور شعراء (Poets) سے ہوا، نقد سادہ اور فطری انداز میں کی جاتی تھی۔ جو صحرائی ماحول کی سادگی اور شعراء کے مزاج کے عین مطابق تھی۔ نقد کا اصل محرک شعر سننے کے بعد نائد کا ذاتی اور فطری احساس تھا اور بس، اس کے لیے کوئی وضع شدہ اصول و ضوابط نہ تھے۔ 5- شاعر اپنے شخصی احساس کی بنیاد پر سنے ہوئے شعر کی لفظی ساخت اور اس میں سمونے ہوئے مفہوم پر برجستہ اور فی البدیہہ موقع پر ہی اپنی اچھی بری رائے کا اظہار کر دیتا تھا۔

زمانہ جاہلیت میں شعر پر برجستہ رائے زنی کے واقعات عام تھے، عوامی اجتماعات اور خاص طور پر عوامی میلوں میں شعراء اور ان کے شعر اور قصیدوں پر رائے زنی کی جاتی تھی۔ طرفہ بن العبد دور جاہلی کا مشہور شاعر تھا، جب اس نے دور جاہلی کے اپنے سے زیادہ منجھے ہوئے شاعر متمسک کا قصیدہ سنا جس میں وہ اپنے اونٹ کی مدح کرتے ہوئے اس بیت پر پہنچا:

وقد اتناسی الہم عند اختضارہ

بناج علیہ الصیغریۃ مکدم-6

”کبھی کبھی میں آنے والے غم و فکر کو زبردستی بھلاتا ہوں، میں اپنے تیز رفتار اور سبک اونٹ پر صحرا

نوردی کرتا ہوں اور میرے اونٹ کی گردن پر صیغریۃ کا نشان ہے“

طرفہ نے اس بیت کو سنتے ہی اپنے فطری احساس کی بنیاد پر شعر کی لفظی ساخت پر نہایت برجستہ

انداز میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

استوق استمس الجمل

”مجلس نے اونٹ کو اونٹی بنا دیا“

کیونکہ صیر یہ کا لفظ عربی میں صرف اونٹی کی گردن پر لگے ہوئے نشان کو کہتے ہیں۔ 7
عکاظ کے میلے میں ایک ادبی مجلس منعقد ہوئی، چوٹی کے شعراء نے شرکت کی، ان میں میمون
الاعشى، حسان بن ثابت اور خنساء کے نام قابل ذکر ہیں، دور جاہلی کے مشہور شاعر اور خطیب نابذ ذہنی
اس ادبی مجلس کے روح رواں تھے اور شعراء کے درمیان متفقہ ریفری کے فرائض سرانجام دے رہے
تھے۔ سب سے پہلے اعشى نے اپنا کلام سنایا پھر حسان بن ثابت نے پھر دیگر شعراء نے، آخر میں خنساء
نے اپنے بھائی صخر کا مرثیہ پڑھا جس کا ایک بیت یہ ہے :

وان صخر لقاتم الهداة به

كانه علم في رأسه نار

”صخر عظیم انسان تھا جس سے لوگ ہدایت اور رہنمائی پاتے تھے۔ اس کی مثال اونچے پہاڑ کی
ہے جس کی چوٹی پر آگ روشن ہو اور اندھیری رات میں بھٹکے ہوئے قافلوں کی رہنمائی کرے“
نابذ کو میمون الاعشى اور خنساء کے قصائد پسند آئے اور اس نے ذاتی احساس کی بنیاد پر برجستہ
رائے کا اظہار کرتے ہوئے خنساء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

لولا ان ابا بصير انشدني قبلك لقلت: انك اشعر الجن و الانس
اگر تجھ سے پہلے اعشى (ابو بصیر) اپنا کلام نہ سنا تا تو میں آپ کا قصیدہ سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ
میں برملا یہ اعلان کر دیتا :

”بے شک تو اے خنساء انسانوں اور جنوں میں سب سے بڑی شاعرہ ہے“
نابذ نے شخصی احساس کی بنیاد پر اعشى کو پہلے نمبر پر اور خنساء کو دوسرے نمبر پر رکھا اور باقی شعراء کو
کوئی حیثیت نہیں دی۔ حسان بن ثابت نے نابذ کی ذاتی رائے پر اس کی تفصیل تو نہ مانگی لیکن نابذ
کے بطور غیر جانبدار ریفری ہونے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا :

”النابذ باطل الخنساء، آثر شاعرة الهدى على شاعر الخنصر، آثر شاعرة معتزلي شاعر امين“ 8
نابذ نے جانبداری سے فیصلہ کیا، اس نے خنساء کو مجھ پر فضیلت دینے میں جانبداری کا ثبوت دیا
- اس نے خنساء کے قبیلے کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔
- اس نے بدوی ہونے کی وجہ سے بدوی شاعرہ خنساء کو ایک شہری شاعر پر فضیلت دی ہے۔

اس نے اپنے عدنائی ہونے کی وجہ سے عدنائی قبیلہ مضر کی شاعرہ کو قحطانی یعنی شاعر پر فوقیت

دی۔

ابتدائی اسلامی دور (Early Islamic Period)

آپ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے مجموعی دور کو ادبی اصطلاح میں اسلام کا ابتدائی دور کہا جاتا ہے، اس دور میں قرآن کریم کے نزول اور آپ ﷺ کی تعلیمات سے معاشرے میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لوگوں کی سوچ نے ایک نیا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا، اس کا منطقی اثر ادب پر بھی رونما ہوا، شعراء اور خطباء نے ادب میں نئے موضوعات سمونے شروع کر دیئے ادبی مجالس جاری و ساری رہیں، ان پر پابندی نہیں لگائی گئی صرف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ادب کی جاہلی قدروں میں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ کفار اور مسلمانوں کی باہمی چپقلش نے تیر و نشان کے ساتھ ساتھ ادبی معرکوں کا روپ بھی دھار لیا، قریش اور ان کے حواریوں نے آپ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے خلاف ادبی محاذ کھول دیا، اور کھل کر آپ ﷺ اور اسلام کی بھڑے سرائی میں شعر کو ایک تیز دھار ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے بھی کفار کو ان ہی کی زبان میں اس کا جواب دیا۔ آپ ﷺ نے خود اس ادبی معرکہ کے لیے حسان بن ثابت، رکعب بن مالک اور عبداللہ بن ابی رواحہ کا انتخاب کیا، انہوں نے اس ادبی معرکہ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا خوب دفاع کیا اور یوں اس دور میں پہلی دفع شعر اور نقض شعر کا ادب معرض وجود میں آیا جسے ادبی اصطلاح میں مناقضات کا نام دیا گیا، آپ ﷺ خود ان شعراء کا کلام سنتے تھے اور ان کو داد دیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ اچھے شعر سن کر خوش ہوتے اور جن شعروں میں اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہوتی آپ ﷺ کو فطری طور پر اس پر رنج ہوتا، مختلف قبائل کے وفد جب آپ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آتے، عربی روایات کے مطابق ان وفد میں قبائل کے شعراء بھی ہوتے تھے، آپ ﷺ ان سے ان کے شعر سنتے تھے اور اپنے فصیح ذوق کی بنا پر ان کو اچھے شعر پر داد دیتے اور جہاں ضروری ہوتا وہاں آپ ﷺ ان کی اصلاح اور راہنمائی فرماتے۔ آپ ﷺ نے نابذ الجعدی کا قصیدہ سن کر اس کو خوب داد دی اور اس کے حق میں دعا فرماتے ہوئے فرمایا: لا یغضض اللہ فاک (اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو سلامت رکھے)، اسی طرح آپ کعب بن زہیر کا قصیدہ ہانت سعادت سن کر بہت متاثر ہوئے، اس کو معاف کر دیا اور خوش ہو کر اس کو اپنی چادر عنایت کی، اسی طرح آپ ﷺ نے جاہلی دور

کی دو مشہور شاعرات (قلیاء و بنت العطر اور اظہار) کے قصائد سن کر خوشی کا اظہار کیا، آپ ﷺ نے ان دونوں کی شاعری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ ﷺ نے ان سے مزید شعر پڑھنے کو کہا، آپ ﷺ نے مسان بن ثابت کا ہجو تمہیم کے مقابلے میں جو ابی قصیدہ سن کر کہا: "ان من البیان لعمراۃ حنیئۃ لعل بول ہواد کا اثر رکھتے ہیں۔" آپ ﷺ کی مدنی زندگی کے دس سال کفار کے مقابلے میں تیر و ستان اور اولی مجالس میں اوق بہان کا درخشندہ دور تھا، مسلمانوں نے نئے دین کا دفاع تیر و ستان سے بھی کیا اور اوق بہان سے بھی، مسان بن ثابت کی اس دور میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمات اس قدر موثر ثابت ہوئیں کہ کفار نے بھی مسان بن ثابت کے شعری ذوق کا اعتراف کیا اور یوں حسان بن ثابت اس دور میں مسلمانوں اور کفار دونوں کے نزدیک ایک عظیم شاعر شمار ہونے لگے، آپ ﷺ کی خدمت میں مدینہ میں ہجو تمہیم کا ایک وفد آیا، وفد نے آپ ﷺ سے ملاقات کی، وفد میں ہجو تمہیم کا قادر اکام شاعر زبرقان بن بدر بھی تھا۔ مجلس میں اس نے ایک قصیدہ سنایا جس میں اس نے فخریہ انداز میں قبیلہ کی تریف کی۔ جاہلی کلچر پر فخر کیا اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی ہجو سرائی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا، آپ ﷺ نے مجلس میں ہی حسان بن ثابت سے زبرقان بن بدر کو اسی کی زبان میں جواب دینے کو کہا، حسان بن ثابت نے جواب میں اس قدر موثر قصیدہ پڑھا کہ پوری مجلس حیران ہو گئی، مجلس ہی میں ہجو تمہیم کا ایک سردار حابس بن اقرع اٹھا اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا:

"والله لمشاعرہ اشعر من شاعرنا و لخطیبہ اخطب" 10

"بخدا یہ محمد کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ شاعر ہے اور اسی طرح یہ خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ موثر ہے۔" اسی طرح خلفاء راشدین کے دور میں بھی شعراء میں ادبی مجالس جاری رہیں، شعراء کا خلفاء کے ساتھ ادبی مجالس میں اکٹھا ہونا زندگی کا ایک معمول تھا۔ عرب قبائل کے ساتھ آنے والے شعراء خلفاء کے دربار میں اپنا کام پیش کرتے تھے اور خلفاء عرب قبائل کے ساتھ آنے والے شعراء کا عرب روایات کے مطابق ہر احترام کرتے، ان کی شاعری سنتے، اور ان کے ساتھ دیگر شعراء سے متعلق تبادلہ خیال کرتے تھے۔

اس دور میں ادبی مجالس میں تنقیدی عمل بھی جاری رہا، تنقید عام طور پر فطری احساس کی بنیاد پر برہتہ کی جاتی تھی، ناقد جب کوئی شعر یا قصیدہ سنتا تھا تو اس پر اپنے شخصی اور فطری جذبات کا برملا اظہار کر دیتا تھا، آپ ﷺ کا بھی کسی شعر اور قصیدے پر نقد کا یہی انداز تھا اور یہی انداز خلفائے

راشدین کا بھی تھا، آپ ﷺ کا حسان بن ثابت کو اپنا شاعر مقرر کرنا، نابغہ الجعدی کے قصیدے کو سن کر دعا دینا، خضاء اور کلیہ کے قصائد کو سن کر مزید کلام سنانے کا کہنا اور اسی طرح کعب بن زبیر کا مزید قصیدہ سن کر اس قدر متاثر ہونا کہ اسے معافی دینے کے ساتھ ساتھ اپنی پیادہ عنایت فرمانا یہ سب آپ ﷺ کے فصیح ادبی ذوق اور فطری احساس کے ناقدانہ فیصلے تھے۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خلفائے راشدین اور خاص طور پر عمر فاروق کے دور خلافت میں ادبی مجلس سے متعلق چند ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جس میں تنقید نے فطری احساس کی بنیاد سے اپنا قدم آگے بڑھا کر شعر سے چھوٹنے والے افکار و خیالات کی دنیا کو بھی دیکھنا شروع کر دیا اور یہی تنقید کا فن کی دنیا میں پہلا قدم تھا۔ عبداللہ بن عباسؓ بتاتے ہیں ایک دفعہ میں عمر فاروق کے ساتھ رات کے وقت معرکہ جابہ پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم تھک گئے، عمرؓ نے کہا: کیا تم مجھے کسی اچھے شاعر کا کلام سنا کر خوش کر سکتے ہو؟ کسی اچھے شاعر کا کلام سناؤ کہ ہماری تھکاوٹ دور ہو جائے، میں نے کہا: آپ کے خیال میں کون سا شاعر سب سے اچھا ہے؟ عمرؓ نے ایک شعر پڑھا:

ولوان حمدا یخلد الناس اخلدوا

ولکن حمد الناس لیس بمخلد

”اگر کسی کی تعریف کرنا حیات جاوید بخشتی تو بہت سے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے۔“

لیکن کسی کی تعریف کرنا کبھی حیات جاوید نہیں بخشتی

میں نے کہا: یہ شعر تو زبیر بن ابی سلمی المری کا ہے، عمرؓ نے برجستہ کہا: یہی تو سب سے بڑا شاعر

ہے۔ میں نے پوچھا: کیوں اور کیسے؟ عمرؓ نے اپنی ناقدانہ رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

زبیر اپنے کلام میں مفہوم کی پیچیدگی نہیں چھوڑتا

اس کے الفاظ کا چناؤ بہت ہی پیارا ہے، غیر مانوس الفاظ نہیں استعمال کرتا۔

کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا، صرف وہی بتاتا ہے جو حقیقت ہو۔ 11

عمرؓ نے اپنی ناقدانہ رائے میں صرف ذاتی احساس ہی کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ تنقید کو فن کی طرف بڑھاتے ہوئے چند معیاروں کا تعین کیا جو بعد میں آنے والے تنقید نگاروں کے لیے سنگ میل ثابت ہوا۔

خطیب نے حمی شاعر زبرقان بن بدر کی جھوٹ سرائی کی اور بھری مجلس میں ایک قصیدہ پڑھا، زبرقان

بن بدر نے عمر فاروق کے ہاں شکایت کی اور خطیبہ کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، عمر نے زبرقان ان سے خطیبہ کا قصیدہ سنا، ایک ایک بیت سن کر فرماتے گئے: مجھے تو اس میں کوئی برائی نہیں نظر آئی۔ جب زبرقان نے پورا قصیدہ دہرایا تو عمر نے کہا: کاش خطیبہ یہ سب کچھ مجھے حاضر کرتے دیتا، میں تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھ رہا ہوں، عمر نے معاملہ کو مزید تسلی بخش بنانے کے لیے حسان بن ثابت کی خدمت حاصل کی تاکہ حسان بن

ثابت کی ناقدانہ رائے پر زبرقان کی داد رسی کی جاسکے۔ جب حسان بن ثابت کی موجودگی میں خطیبہ کا قصیدہ دہرایا گیا، عمر نے حسان سے ناقدانہ رائے پوچھی، حسان نے جواب میں کہا: اے امیر المومنین کیا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اس قصیدہ میں ججہ سرائی کا پہلو ہے؟ میری رائے میں تو خطیبہ نے زبرقان بن بدر کو ننگا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بدن کی کھال بھی ادھیڑ دی ہے۔ عمر نے حسان کی ماہرانہ تنقیدی رائے سننے کے بعد خطیبہ کو جیل بھجوا دیا۔ 12

خلفائے راشدین اور خاص طور پر عمر فاروق کے دور میں تنقید میں فنی پہلو کے ابتدائی قدم اٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تنقید عام طور پر شخصی تاثر اور فطری احساس ہی پر استوار تھی۔

اموی دور میں تنقید

اموی دور میں تنقید کا افق تھوڑا سا وسیع ہوا اور ناقدین نے تنقید میں شعر کی ساخت، مفہوم اور انکار سے آگے بڑھ کر مرکزی موضوع کو بھی زیر بحث بنایا۔ یہ تبدیلی ایک فطری عمل تھا، اس کے کئی عوامل تھے اس دور میں زندگی کی قدریں تیزی سے بدل رہی تھیں۔ غیر عربی اجنبی تہذیبوں نے اپنے تانے بانے بننے شروع کر دیے تھے، ہدوی زندگی نے رفتہ رفتہ شہری زندگی کا روپ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا، مادی ترقی اور عقلی ارتقاء نے ایک نیا جنم لینا شروع کر دیا تھا۔

شاعری میں غزل کی صنف نے جنم لیا، رفتہ رفتہ غزل نے دو مختلف روپ و حار لے

۱۔ عمری غزل (عمر بن ابی ربیعہ کی غزل) اس میں شاعر محبت کا اظہار نہایت گرے ہوئے انداز میں

کرتا تھا۔ اور غزل اپنے فحش پن کی وجہ سے انسانی شرافت کے ماتھے پر کھنک کا نشان تھی۔

۲۔ نذری غزل یہ غزل شرافت کا مرقع تھی، لچر پن اور فحش گوئی سے پاک و صاف، شاعر محبت کا

انہما لہما ہذا شہدۃ انداز اور انسانی عظمت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا تھا۔

ہزار کی شاعری

ہزار کی شاعری میں غزل کی صنف کے زخم لینے کے بعد تنقید کے دائرے میں وسعت ایک فطری عمل تھا، تقدیر نے غزل کی ان دونوں صنفوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یوں ان دونوں صنفوں میں ہزار نے ایک نیا باب سامنے آیا۔

عراق کی شاعری

عراق میں مرید کے ہزار نے تنقیدی سرگرمیوں میں بڑا کردار ادا کیا، مرید صحرائی علاقے میں واحد ہزار تھا جہاں عرب قبائل اور صحراء کے ہاکی دور اور نزدیک سے جمع ہوتے تھے، اس بازار میں چھاتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ادبی مجالس کا انعقاد بھی ہوتا تھا، مختلف شعراء ان مجالس میں طبع آزمائی کرتے تھے، ان کے مداح ان مجالس میں جمع ہو جاتے تھے، اور اپنے اپنے شعراء کے بارے میں مختلف تنقیدی جائزے پیش کرتے تھے، ان مجالس میں اموی دور کے دو مشہور شعراء جریر اور فرزدق کے درمیان شعری مناظرے ہوتے جن میں عوام کا ہم فیض جمع ہو جاتا تھا، مداح اپنے اپنے شاعر کو دو قسمین پیش کرتے تھے اور مد مقابل پر کھلے لفظوں میں تنقید کی جاتی تھی مرید میں جریر اور فرزدق کے شعری مناظرات کو آج بھی عربی ادب کے شہ پارے سمجھا جاتا ہے اور ان کو ادبی اصطلاح میں نقائص کی شاعری کہا جاتا ہے اور یہ شاعری ایک دوسرے کے خلاف ایک کھلا تنقیدی جائزہ تھا، اس قسم کی شاعری کا ابتدائی دور آپ رحمۃ اللہ علیہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں حسان بن ثابت اور قریش کے شعراء میں رہا۔

شام کی شاعری

شام میں اموی خلفاء کی مجالس تنقیدی جائزے کا پلیٹ فارم تھیں، خلفاء کے دربار میں جو شاعر آتا پہلے وہ اس کی شاعری سنتے پھر اس سے گزرے ہوئے اور ہم عصر شعراء سے متعلق مختلف زاویوں سے بحث مباحثہ کرتے، جریر، انطل اور فرزدق سے اموی خلفاء کی مجالس میں تنقیدی سوالات کیے جاتے تھے، اسی طرح اموی خلفاء بھی جو عام طور پر ادبی ذوق رکھتے تھے جو کچھ بھی شعراء سے سنتے، مجالس میں ہی ان کے متعلق کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور اپنا تنقیدی جائزہ پیش کرتے۔

اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان اور اس دور کے شاعر ابن قیس الرقیات کی افکار اور احساسات
ہے کہ اموی خلفاء اپنی مجالس ہی میں شاعر کے قصیدے پڑھنا تنقیدی راستے کا پردہ اٹھانے کے
تھے۔ ابن قیس الرقیات نے خلیفہ عبدالملک کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے ہوئے سب پر شعر پڑھا:

يعتدل التاج فوق مطرقه

على جبین كأنه ذهب

”تاج اس کے سر کے بالوں پر خوب بیٹھا ہے۔ تاج کی موجودگی میں اس کا ماتھا سونے کی طرح
چمکتا ہے“ خلیفہ عبدالملک نے شعر سنتے ہی برہستہ کہا:

يا ابن قيس تمدحنى بالتاج كأننى من العجم 13

”اے ابن قیس تو میری تاج کے ساتھ تعریف کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو نے مجھے بھی سمجھ لیا ہے“
اموی دور میں اگرچہ شعراء اور لوگوں کی زبان سے تنقیدی ملاحظیات کثرت سے ملتے ہیں، لیکن تنقید کا
معیار وہی تھا جو جاہلی اور ابتدائی اسلامی دور میں تھا، تنقید کا اصل منبع عام حالات میں ناقد کا ذاتی
احساس اور وجدان تھا اور اسی کی بنیاد پر وہ برجستہ تنقیدی ملاحظہ پیش کرتا تھا لیکن ان کے پاس تنقید کے
لیے کوئی خاص مقرر اصول اور پیمانے نہ تھے، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وجدان اور ذاتی احساس کی بنیاد پر
جاہلی دور میں لفظ اور معنی کی تنقید کی جاتی تھی اور اسلامی دور میں اسی احساس کی بنیاد پر لفظ، معنی اور
افکار کو جانچا جاتا تھا اموی دور میں اسی احساس کی بنیاد پر لفظ، معنی اور افکار کے علاوہ مرکزی موضوع کو
بھی تنقیدی جائزے میں شامل کیا گیا، لیکن ان سب ادوار میں تنقید کی بنیاد ذاتی احساس اور وجدان ہی
تھا۔

عباسی دور

عباسی دور میں جب علم و ادب نے ترقی کی، عربی کلچر اور ثقافت دیگر اجنبی کلچرز اور ثقافتوں، خاص
کر یونانی، ایرانی اور ہندی سے متعارف ہوا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ علم و ادب نے پرانی قیود سے
آزادی حاصل کی، اسی طرح تنقید نے بھی جاہلی، اسلامی اور اموی دور کے اسلوب سے نکل کر نئے افق
میں بڑھنا شروع کر دیا، تنقیدی انداز کو چھوڑ کر ایک نیا فنی انداز اپنانا شروع کر دیا۔ تنقید کے لیے نئے
اصول و قواعد مقرر کیے جانے لگے اور ان کی بنیاد پر شعراء میں طبقات اور درجہ بندی کی جانے لگی اور اس

سلسلہ میں پیش رفت اتنی تیزی سے ہوئی کہ قلیل عرصے یعنی چوتھی صدی ہجری ہی میں تنقید کے اصول و قواعد پر مستقل کتابیں لکھی گئیں جن کی علمی حیثیت آج تک مسلم ہے، منتقدین کے تنقیدی ملاحظیات کو بڑی شدت سے رد کیا جانے لگا اور تنقید کی جدید فنی حیثیت کا بڑے زور و شور سے پرچار کیا جانے

14-8

تین طبقات

عباسی دور میں تنقید کو فنی حیثیت دینے کے بارے میں علماء کے تین طبقات نے کلیدی کردار ادا کیا۔

۱۔ علمائے لغت و روایت

علمائے لغت نے زبان کی ترکیب، الفاظ کی ساخت، ان سے معانی / مدلولات متعین کرنے کے طریقہ کار پر کام کر کے ان کے اصول و ضوابط مقرر کیے، اسی طرح علمائے روایت نے شعری دہجے کی روایت اور منتظلی کو پرکھنے اور ان کے اصل مفہوم کو متعین کرنے کے ضابطے مقرر کیے اور ان پر خاصی توجہ دی اور ان ہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں تنقید کے لیے شعر کی ساخت، مفہوم، افکار اور ادبی حیثیت کے لیے اصول و قواعد مرتب کیے۔

۲۔ علمائے ادب

ادباء نے بھی تنقید کے لیے معیاری اصول و قواعد مقرر کرنے کے لیے قدیم ادب کا بغور مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح اجنبی ثقافت کی وجہ سے جن نئے افکار نے ادب میں جنم لینا شروع کیا اس کی طرف بھی بھرپور توجہ دی جانے لگی، اور اس سلسلہ میں قدیم اور جدید کا تعین کیا گیا اور ان میں موازنے کی ابتداء ہوئی، نئے اچھے افکار کو قبول کیا جانے لگا اور کچھ نئے افکار کی بھرپور مخالفت کی گئی، انہی بنیادوں پر ادباء نے بھی تنقید کے لیے نئے اصول و قواعد مقرر کیے جن کی نوعیت خالصتاً ادبی نوعیت کی تھی۔

۳۔ علمائے بلاغت اور منطق

علماء بلاغت اور علماء منطق جو کہ عباسی دور میں اجنبی علوم اور خاص طور پر منطق، فلسفہ اور بلاغت سے متاثر تھے انہوں نے ان جدید علوم کی بنیاد پر تنقید کے لیے نئے اصول و قواعد مقرر کیے اور یوں ان علماء کی مختلف الجہات کوششوں کے نتیجے میں عباسی دور میں تنقید نے شخصی احساس اور وجدان کے معیار

سے نکل کر ایک فنی حیثیت اختیار کر لی جس کے اصول و قواعد علماء لغت، علمائے روایت، علمائے ادب اور علمائے بلاغت و منطق کی مجموعی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ 15

تنقیدی اتجاہات

تنقید کے فنی حیثیت اختیار کرنے کے بعد تنقید کے دائرہ کار میں وسعت پیدا ہوئی۔ ادب کو مختلف زاویوں سے پرکھا جانے لگا اور یوں مجموعی طور پر اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا جانے لگا، ادیب اور شاعر کی خوبیاں اور خامیاں سامنے آنے لگیں ہر ناقد نے ادب کو اپنے خاص علم کے مقرر کردہ اصول و ضوابط پر پرکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک ہی ادیب اور شاعر کے متعلق مختلف اتجاہات آراء سامنے آنے لگیں اور یوں تنقید مختلف اتجاہات (Trends) میں منقسم ہو کر سامنے آئی۔

حوالہ جات

- ۱۔ منیر الخیر، الادب والتطبیق۔ مدیریۃ المطبوعات والکتب المدرسیۃ، دمشق، 1981ء۔ ص 186
- ۲۔ ایضاً۔ ص 187
- ۳۔ مقالہ نگار کی ذاتی رائے ہے۔ جس کی بنیاد لغوی اور تاریخی شواہد ہیں۔
- ۴۔ احسان عباس۔ تاریخ النقد الادب عند العرب۔ مطابع دارالعلم بیروت 1987ء۔ ص 15
- ۵۔ ایضاً۔ ص 17
- ۶۔ علی جواد الظاہر۔ نقد الادبی۔ دارالحریۃ للطباعة۔ بغداد 1979ء۔ ص 29
- ۷۔ ایضاً۔ ص 32
- ۸۔ ایضاً۔ ص 38
- ۹۔ ص 33
- ۱۰۔ ایضاً۔ ص 33

- ١٨٧- البياناس -
 ٣٦- البياناس -
 ٤٥- البياناس -
 ٥٢- البياناس -
 ١٨٧- البياناس -

كتابات

- ١- آية كروكي : قواعد النقد الادبي: ترجمه محمد عوض محمد، القايرة 1936ء
 ٢- احسان عباس: تاريخ النقد الادبي عند العرب: مطابع دارالعلم، بيروت 1971ء
 ٣- طاهر ابراهيم: تاريخ النقد الادبي عند العرب: دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان 1985ء
 ٤- علي جواد الطاهر: النقد الادبي: دارالحريه للطباعة، بغداد 1979ء
 ٥- محمد السعدي فريهود: نصيب نقدية للاعلام النقاد العرب: المكتبة السعدي، القايرة 1975ء
 ٦- منير الخيري: الادب والتطبيق: مديرية المطبوعات والكتب المدرسية، دمشق 1981ء
 ٧- نعمت العزاوي: النقد للفقوي عند العرب: منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد 1978ء

تحقیقی مقالے کی خصوصیات

تحقیق یا ریسرچ تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق کو معلوم کرنے اور انکی تصدیق کرنے کا کام ہے یعنی جو حقائق ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں انکا سراغ لگانا اور جو سامنے تو ہیں لیکن روشن اور واضح نہیں انکو واضح اور آشکار کرنا۔

تحقیقی مقالے سے مراد مختصر مضمون نہیں جو کسی رسالے، میگزین یا اخبار وغیرہ کے لیے لکھا جائے بلکہ وہ طویل تر مقالہ ہے جو یونیورسٹی کی ڈگری کے حصول کے لیے لکھا جاتا ہے اس میں زیر تحقیق موضوع سے متعلق جملہ مواد پیش کیا جاتا ہے۔ Evaluation کی جاتی ہے اور اس سے مناسب نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تحقیقی مقالہ لکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسکالرشپس کرتا ہے کہ کسی موضوع کے بارے میں مواد کم ملتا ہے اسکی کمازادہ کرنا ہے یا جو مواد ملتا ہے اس میں اغلاط ہیں انکی تصحیح کرنی ہے گویا ایک حقیقت پناں یا حقیقت بہم کو افشاء کرنے کا باضابطہ عمل ہے۔ اس سے علم و فن کی نئی راہیں دریافت ہوتی ہیں۔ نئی حقیقتیں ابھرتی ہیں اور نئے انکشافات جنم لیتے ہیں اور علم کے دائرے کی توسیع ہوتی ہے۔

تحقیق کے کام میں جو بات بے حد اہم ہے وہ تحقیقی موضوع کا انتخاب ہے۔ محقق کو موضوع کا انتخاب کرتے وقت اپنی علمی استعداد، دلچسپی اور ذہنی رجحان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اسکالرنے اپنی صلاحیت، ذوق اور دلچسپی کے مطابق موضوع کا انتخاب نہیں کیا تو اسکی تحقیق سے مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات ایسے موضوع کا انتخاب کر لیا جاتا ہے جو بظاہر بہت عمدہ اور جاذب نظر ہوتا ہے لیکن اس پر تحقیق، رسالہ کے بس میں نہیں ہوتی۔ اس لیے موضوع لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اس پر تحقیق مکمل ہو سکتی ہے؟ تحقیق کے لیے جو موضوع منتخب کیا جائے وہ نیا اور اہم ہو۔ اس موضوع پر پہلے کام نہ ہو چکا ہو یا نہ ہو رہا ہو تاکہ تکرار سے بچا جاسکے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ موضوع بنیادی طور پر نیا ہو جس موضوع پر پہلے کام ہو چکا ہے اسکے کسی نئے پہلو پر بحث کرنا اور اس میں جدید معلومات

کا اضافہ بھی تحقیق ہے۔ بہر حال موضوع ایسا ہو جس پر کافی مواد مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری مدت تحقیق مواد کی تلاش ہی میں گزر جائے۔ یہ بات کئی بار دیکھنے میں آئی ہے کہ طالب علم یا تجربہ کاری کے باعث ایسے موضوع پر تحقیق کا کام لے لیتا ہے جسکے اصل مآخذ کسی دوسرے ملک میں ہیں۔ جنہیں سٹکوانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود مطلوبہ مآخذ دستیاب نہیں ہوتے اور مجبوراً یا تو موضوع بدلنا پڑتا ہے یا دستیاب کم معتبر مآخذ پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔

موضوع چنتے وقت یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موضوع کا دائرہ کار بہت وسیع نہ ہو۔ بہت بڑا اور عمومی موضوع لینا بڑی غلطی ہے۔ وسیع موضوع کی صورت میں اسکا ایک جزو تحقیق کے لیے منتخب کرنا بہتر ہوگا البتہ تحقیق کا دائرہ عمل بہت زیادہ محدود بھی نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع جتنا وسیع ہوگا اس پر کام اسی قدر پھیلا ہوا ہوگا اور مواد سمیٹنے میں دشواری ہوگی۔ سہران یونیورسٹی میں زیر تعلیم بعض پاکستانی سکالر سے یہی غلطی سرزد ہوئی۔ انہوں نے ایسے موضوعات کا انتخاب کر لیا جو بظاہر بہت جاذب نظر اور عمدہ تھے لیکن ان کا دائرہ کار اتنا وسیع تھا کہ انکو سمیٹنے میں تقریباً دس دس سال صرف ہوئے۔ یا بالکل ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مدت میں محققین کو جو مشکلات اور تکلیفیں اٹھانا پڑیں ناقابل بیان ہیں۔ اسی صورت حال کے پیش نظر رییس دانشکدہ نئے آنے والے غیر ملکی طلباء کو ہمیشہ تلقین کرتے کہ "ماز شاہ انتقار ندریم کہ شاہکار ایجاد کنید گوشہ ای از مطلب را گیرید و بموقع کار تمام کنید و بروید بہ وطن تان" یعنی ہم آپ سے شاہکار ایجاد کرنے کی توقع نہیں رکھتے۔ کسی مطلب کا ایک جزو انتخاب کریں اور وقت پر کام ختم کر کے اپنے وطن تشریف لے جائیں۔ لہذا تحقیقی کام کے دائرہ کار اور حدود کا صحیح طور پر تعین بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محقق کے لیے اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ یہ تحقیقی کام اس سے کس چیز کی توقعات رکھتا ہے۔

ایک بہت وسیع و عریض موضوع کے انتخاب کو بلند پروازی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سے اعتبار ضروری ہے۔ تحقیق کا دائرہ کار جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی تحقیقی کام ناقص، کم عمیق اور اہتر ہوگا۔ لہذا تحقیقی کام کی حدود اور دائرہ کار کا روشن، معین اور مناسب ہونا تحقیقی مقالے کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔

جہاں تک ایم۔ اے، ایم فل حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کے لیے موضوع کے انتخاب کا تعلق ہے۔ نئے

اسکار کے لیے موضوع منتخب کرنا مشکل ہے اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کونسا موضوع کس موہا پر لکھنا اور خاص طور پر رہنما استاد سے مشورہ حاصل کرنا ضروری ہے۔

تحقیق کا موضوع کتابی اہم ہو اگر اسکی مناسب انداز میں تشکیل نہ ہو سکے تو تحقیقی عمل ناممکن ہے۔ محقق موضوع کے انتخاب کے بعد تحریری مواد کی ترتیب و تنظیم کے لیے خاکہ تیار کرتا ہے۔ Synopsis کہتے ہیں۔ خاکے کی تیاری نئے اسکالرز کے لیے نہایت ضروری ہے اس سے محقق کی راہنمائی ہوتی ہے کہ مقالے کا کس طرح آغاز کیا جائے؟ متن کے مختلف حصوں کے منطقی اور طبعی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے ترتیب و تنظیم کی جائے؟ ہر مطلب کے بارے میں کس قدر تشریح اور وضاحت مناسب ہوگی اور تحقیقی کام کو کس طرح منطقی اختتام دیا جائے؟ تحقیقی کام کا خاکہ تیار کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ موجود مواد کی روشنی میں خاکے میں رد بدل کرنی پڑے اور یہ تبدیلی کئی بار ممکن ہے۔ اگر خاکے میں اس طرح ارتقاء اور ترتیب کا عمل جاری رہے گا تو آخری غصہ بہت با ترتیب اور منظم ہوگا۔ صحیح خاکہ تیار کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن ایک اچھے تحقیقی مقالے کے لیے بنیادی ضرورت ہے اور اس بات سے بچنے کے لیے کہ پیش کردہ حقائق اور بیانات بے ربط نہ ہوں محقق کو اپنے مقالے کی تشکیل کے سلسلے میں پوری پوری منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔

تحقیقی مقالے کی بنیادی خصوصیت اسکی اصالت Originality ہے لہذا اس سلسلے میں کوشش کی جائے کہ مواد اصل کتاب سے حاصل کیا جائے نہ کہ ثانوی مآخذ سے۔ تحقیق میں براہ راست مطالعے اور جستجو کی بڑی اور اساسی اہمیت ہے۔ تحقیق کا بنیادی اصل یہی ہے کہ ہمیشہ اصل مآخذ سے براہ راست استفادہ کیا جائے۔ تحقیقی مقالہ لکھنے کے لیے متعدد مآخذ سے رجوع کرنا لازمی امر ہے لیکن ان مآخذ کا معتبر ہونا نہایت ضروری ہے۔ صرف معتبر اور اصل مآخذ ہی کی بدولت ہماری تحقیقی کاوش کو اعتبار اور وقعت حاصل ہوگی۔ غیر معتبر اور ثانوی درجے کے مآخذ سے استناد ہماری تحریر کی بے مانگی اور بے اعتباری پر متوج ہوگا۔

یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ثانوی حوالے میں کوئی معلومات غلط ہو سکتی ہے۔ بغیر تحقیق کے جب کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو پھر نہ صرف وہ غلطی دہرائی جاتی ہے بلکہ ایک غلطی سے کئی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اس حقیقت کے پیش نظر اپنے مآخذ اور حوالوں کو بار بار دیکھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے کیونکہ تمام مآخذ قابل اعتبار نہیں ہوتے لہذا مستند اور غیر مستند اور غیر معتبر مآخذ کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے پوری پوری احتیاط اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ معلومات جتنی بالواسطہ وسائل سے حاصل کی جائیں گی اتنی ہی قابل اعتبار ہوں گی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو مواد کو اصل مآخذ ہی سے حاصل کیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اصل مآخذ سے مواد کے حصول کے دوران ایسی معتبر معلومات بھی ہتھ لگ سکتی ہیں۔ جن سے ابھی تک کسی دوسرے نے استفادہ نہ کیا ہو۔ اس طرح نئے حقائق کو منظر عام پر لانے سے مقالے کی ارزش و وقعت میں اضافہ ہوتا ہے۔

تحقیق میں بعد کا مرحلہ تحریری مواد کی ترتیب و تنظیم ہے۔ مقالے کی ترتیب و تنظیم منطقی ہونی چاہیے۔ تحقیقی کام میں منطقی نظم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ایک تحقیقی کام میں جو منطقی لحاظ سے مجہول نظر آئے اسکی اہمیت اور قدر و قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مقدمات اور نتائج کے درمیان منطقی ربط نہ ہو تو یہ بھی تحقیقی کام کا نقص شمار ہوگا۔ لہذا تحقیقی مقالے کو واضح، روشن اور منطقی فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے۔

یہ منطقی فریم ورک تحریری مواد کو مناسب ابواب و فصلوں میں تقسیم کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تحقیقی کام میں موضوعات اور مطالب کے درمیان تسلسل اور توازن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ موضوعات اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے قرار دیے جائیں کہ منطقی ترتیب کا کامل نمونہ ہوں۔ نہ اس طرح کہ مقالے کے درمیانی حصے سے متعلق مطلب آغاز میں آجائیں اور ابتدائی حصے سے متعلق موضوعات مقالے کے آخر میں ذکر کیے جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے تحقیقی کام مختلف ابواب میں اس طرح تقسیم ہو کہ ہر باب بجائے خود ایک علیحدہ یونٹ شمار ہو۔

تحقیقی نگارشات استدلال پر مبنی ہوتی ہیں جس کے لیے منطقی شواہد و امثال کا بیان ضروری ہے۔ ان شواہد و امثال کو واضح اور دقیق ہونا چاہیے تاکہ قاری آسانی سے اپنے منطقی نظر کو پاسکے۔ شواہد کی اتنی بھرمار نہ ہو کہ اصل مطلب گم ہو جائے۔ صرف حسب ضرورت مثال بیان کی جائے اور وہ بھی واضح روشن اور مختصر ہو۔

تحقیقی کام کو صرف اسوقت ایک ادبی خدمت سمجھا جاتا ہے جب اسے مناسب اور شائستہ اسلوب میں پیش کیا جائے۔ اسکی زبان فصیح اور سلیس ہو۔ انکار کے بیان کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا گیا

ہو۔ لہذا مقالے کی زبان غیر دلچسپ اور مرصع نہیں بلکہ سلیس اور رواں ہونی چاہیے۔ حقائق سادہ اسلوب میں قلمبند ہوں۔ مقالے کی زبان ہر طرح کے ابہام سے پاک ہو۔ عبارت آرائی بالکل نہ ہو۔ تحقیقی مقالہ بمبائیک اور فضل فروشانہ تحریر کا نام نہیں۔ ایک دل پذیر اور کامیاب تحریر وہ ہے جو سادہ رواں اور رسا ہو۔ سادہ نویسی کا تعلق الفاظ کے بجائے معانی اور مفہوم سے ہے۔ تحریر کے مضامین اس طرح ماہرانہ انداز میں پیش کیے گئے ہوں کہ آسانی سے قابل فہم ہوں۔ تحقیقی مقالہ چونکہ واقعات و حقائق پر مبنی ہوتا ہے اس لیے اس میں کسی طرح بھی ذاتی سوچ، احساس یا سلیقہ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح لفاظی، تطویل، افسانہ طرازی یا شاعرانہ رنگین بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جذباتی طرز تحریر اور ناسمانہ اسلوب نگارش بھی تحقیقی مقالہ کے لیے مناسب نہیں۔ یہ باتیں مقالے کی عظمت کو کم کر دیتی ہیں۔

تحقیقی کام کے لیے محقق کا انداز بیان سنجیدہ ہو۔ مزاح کی کوشش نہ کی جائے۔ سنجیدگی اور علمی وقار تحقیق کے معیار کو بلند اور ارفع بناتے ہیں۔ تحقیقی مقالہ محقق کے ذاتی تجربات کی روداد نہیں ہونا لہذا ضروری ہے کہ اس کا اسلوب بیان ادبی اور غیر انفرادی ہو۔ تحقیقی مقالے میں احکام، بلند بانگ دعوؤں، جذباتی نعروں اور احساسات کی کوئی گنجائش نہیں۔ محقق کو الفاظ کے استعمال میں بھی بڑی وقت اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ الفاظ کو اس طرح ناپ تول کر استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں غیر ضروری الفاظ نہ آنے پائیں۔ مقالے میں عامیانہ اور بازاری الفاظ کا استعمال بھی ناپسندیدہ ہے۔ انکے استعمال سے زبان کا عالمانہ وقار اور سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ عبارت میں یکسانی اور صحت برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ تمام مقالے میں طرز بیان اور اسلوب تحریر یکساں ہو۔ تحقیقی کام میں اعراب اور زبان کی صحت پر بڑی توجہ دینی چاہیے۔ زبان کے قواعد و قوانین کی پاسداری ایک اچھے مقالے کی خصوصیات میں سے ہے۔ تحقیقی مقالہ میں مطالب کو سادہ اور واضح اسلوب اور صحیح رسم الخط میں تحریر کرنا نہایت ضروری ہے۔ تحریر میں صحت کے علاوہ صداقت اور صمیمیت بھی ہونی چاہیے۔ قاری محسوس کرے کہ محقق نے جو کچھ لکھا ہے اس پر اس کا ایمان بھی ہے۔ پر تصنع، ریاکارانہ اور بناوٹی بات سے قاری کے اعتماد کو نہیں پہنچتی ہے۔ ابلاغ صداقت اور انلہار صمیمیت کے لیے اسلوب بیان جتنا سادہ اور تکلف سے پاک ہوگا بہتر ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا بھی تحقیقی کام کے لیے عیب سمجھا جاتا ہے۔ تحقیقی مقالے کا مضمون ایک اکائی ہونا چاہیے۔ پوری تحریر کا لہجہ اور اسلوب ایک دوسرے سے ہم

آہنگ اور مربوط ہونا کہ مقالے میں وحدت کا شعور پیدا ہو سکے۔ تحقیق کے کام میں توازن ہونا چاہیے اور محقق کو مطالب میں تناسب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ مقالے میں قیاس آرائی اور گیس ورگ سے رصنا ب کیا جانا چاہیے۔ اس سے مقالے میں تضاد اور تناقض گوی پیدا ہو جاتی ہے۔

تحقیق میں مشورہ و زاویہ سے پرہیز اور اختصار پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقالے کی اہمیت اسکی ضخامت میں ہے۔ حالانکہ تحقیقی مقالے میں حجم کے بجائے اسکی کیفیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مقالے کی قدر و قیمت کا اختصار صفحات کی تعداد پر نہیں ہوتا بلکہ تحقیقی مواد کے انداز اظہار اور اسلوب پیش کش کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ محقق نے اپنے موضوع کے بارے میں کیا کہا ہے اور کس انداز سے کہا ہے؟ تحقیقی مقالے کی سب سے بڑی خوبی اسکا اختصار اور اپنے موضوع سے ارتباط ہے۔ اگر مقالے میں بھرتی کی چیزوں کی بہتات ہو لیکن موضوع سے متعلق معلومات کم ہوں تو ایسا مقالہ اپنی ضخامت اور حجم میں تو مثنوی ہفت من (Voluminous Book) ضرور ہوگا لیکن تحقیق کے معیار سے اسکا بہت کم واسطہ ہے۔ موضوع سے غیر متعلق بیانات اور غیر ضروری معلومات مقالے میں شامل کر کے اسکی ضخامت بڑھانا اسکا عیب سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ایسے غیر ضروری مطالب کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو بے جا طوالت، وراز گوی اور تکرار کا باعث بنیں۔ مواد کی تکرار سے نہ علم میں توسیع ممکن ہوگی اور نہ تحقیق میں جدت۔

ادبی دیانت اور علمی شرافت ایک تحقیقی مقالے کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ کسی دوسرے کی دریافت کو بغیر حوالے کے اپنا لینا ایک غیر محققانہ اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ محقق کا فرض ہے کہ جہاں جہاں سے اس نے استفادہ کیا ہے اسکا ذکر و اعتراف کرے۔ ماخذ کا ذکر مقالہ نویس کے اہم، اخلاقی اور بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اس سے کام کی اہمیت اور وقعت بڑھتی ہے۔ اگر تحقیق کے ماخذ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ادبی سرقہ ہے اس سے مقالے کی قدر و قیمت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ تحقیق کے ماخذ کا ذکر پوری امانت کے ساتھ بغیر کسی تحریف اور رو و بدل کے اس طرح کیا جائے کہ نہ تو صاحب ماخذ کی حق تلفی ہو اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی طرح کا سوہنن پیدا ہو ماخذ کے متن میں تصرف یا منہوم میں تحریف کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ اگر کسی کتاب کے بعض مطالب سے محقق کا تعلق نظر مختلف ہے تو اسکی وضاحت پادرتی میں کی جاسکتی ہے۔ البتہ یہ بھی بڑی انکساری کے ساتھ ہو اور اس میں دوسرے کی تذلیل و تضحیک کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ محقق کے دائرہ کار اور کیفیت کار کی حدود کا تعین

صرف دوسروں کے حقوق اور دائرہ کار کی پاسداری میں مضمر ہے۔

تحقیقی کام میں وقت کار Accuracy کی بہت اہمیت ہے مقالے میں دائرہ کار، دائرہ
ریفرنسز اور بلیغ گرائی کو درج کرتے وقت بہت زیادہ وقت نظر اور جزری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض
ان مطالب کو درج کرتے وقت اگر وقت نظر سے کام نہیں لے گا تو حقائق مسخ ہو سکتے ہیں۔ لہذا محقق کی
وقت نظر تحقیقی کام کے لوازم میں سے ہے اور صحیح طریقہ کار مقالے کی قدر و قیمت کے تعین کی ایک بنیاد
ہے۔ تحقیقی مقالے کے چار اصل ارکان ہوتے ہیں۔ موضوع، مقدمہ، متن اور نتیجہ، ان کے درمیان شروع
سے آخر تک منطقی ارتباط اور پیوستگی برقرار رکھنے کے لیے مناسب اسلوب اور وقت کار پر کار بند ہونا
نہایت ضروری ہے۔

تحقیقی مقالے کو دوسروں کی تقلید محض نہیں ہونا چاہیے اس میں محقق کا اپنا زاویہ نگاہ ہو۔ اس
مخصوص زاویے کی اہمیت ہی تحریر کی اہمیت و وقعت ہے۔ ایک مقالہ کی ارزشیابی کرتے وقت یہ دیکھا
جاتا ہے کہ محقق کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور وہ اپنے مقاصد اور اہداف کے حصول میں کس قدر کامیاب ہوا
ہے۔

تحقیقی مقالے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے مذہبی، علاقائی، نسلی اور تاریخی تعصبات سے
پاک ہو۔ محقق کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر حقائق کا جائزہ لے۔ اسی طرح رقابت یا
تعصب کے باعث کسی کی حمایت یا مخالفت کرنا بھی اصول تحقیق کے خلاف ہے۔
محقق کی تمام خصوصیات میں شاید سب سے ضروری خصوصیت حقیقت پسندی ہے۔ محقق کے لیے
ضروری ہے کہ حقیقت کو کسی قسم کی رنگ آمیزی اور تحریف کے بغیر پوری صداقت کے ساتھ بیان
کر دے۔

تحقیق میں جذبات یا قیاس آرائی کو دخل نہیں چاہیے۔ تحقیقی کام میں حتمین و گمان سے کام لینے اور
غیر مصدقہ باتوں سے استناد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح تحقیق میں مبالغہ آرائی، عدم توازن،
خطابات اور صفات کا بے جا استعمال مناسب نہیں۔ ایسے شخص کے قول کو بطور سند استعمال کرنا جسکے
بارے میں حجت ہونے میں شک ہو تحقیقی کام کا میب سمجھا جاتا ہے مثلاً ایک ادیب کے قول کو علم کلام
میں حجت نہیں سمجھا جاسکتا۔

تحقیق کا بنیادی مقصد حدود علم کی توسیع ہے لہذا محقق کی کوشش یہ ہو کہ تحقیقی مقالے میں تازہ

معلومات فراہم کی جائیں جتنکے ذریعے علمی اور ادبی مسائل مزید روشن ہوں۔
 اگر تحقیق میں نئی روش اختیار کی گئی ہے تو اسکو نمونیک ثابت (Justify) کیا جائے۔ نیز موجودہ
 تحقیقی اصول اور اسالیب کی نارسائی اور نقائص کو بھی بیان کیا جائے۔

تحقیقی مقالہ جلت میں نہیں لکھنا جانا چاہیے جلت سے مواد کی جانچ پڑتال اور پرکھ میں جھول رہ جاتا
 ہے۔ مقالے سے مترشح ہو کہ مصنف نے مواد کو اچھی طرح پڑھا ہے، پرکھا ہے اور ترتیب دیا ہے۔

پاورٹی Foot Note حقیقی مقالے کا لازمی جزو ہے۔ پاورٹی لکھنے کے کئی مقاصد ہوتے
 ہیں۔ تحقیق کے مآخذ کا ذکر کر کے اپنے تحقیقی کام کی اہمیت و قدر میں اضافہ کرنا، دوسرے لوگوں کی
 تحریروں سے استفادہ کرتے وقت ادبی امانت کو ملحوظ رکھنا، متن کے بعض اہم حصوں کی وضاحت و تشریح
 کرنا، قاری کی دوسرے تحقیقی کاموں اور منابع کی طرف راہنمائی کرنا وغیرہ۔ پاورٹی اصول تحقیق کے
 مطابق مرتب کی جائے۔ شروع سے آخر تک یکساں اور ایک طرز پر ہو۔ چونکہ پاورٹی کا بکثرت
 استعمال قاری کے انصراف ذہن کا باعث بنتا ہے محقق کو زیادہ کوشش بیان کرنے سے اجتناب کرنا
 چاہیے۔ تحقیقی مقالے میں غیر ضروری مآخذ کی بھرمار کرنا مناسب نہیں۔ اسے فضل فروشی اور علمی تظاہر پر
 محمول کیا جائے گا۔ کوشش کی کثرت اور طوالت سے مقالہ کی افادیت نہیں بڑھتی۔ بہترین کوشش وہ ہے
 جو مختصر، واضح اور روشن ہو۔

کتابیات اور انڈکس تحقیقی مقالے کے اہم اجزا میں سے ہیں۔ انڈکس اس طرح ترتیب دیا جائے
 کہ کتاب میں مطلوبہ مطالب کو آسانی سے تلاش کیا جاسکے۔ انڈکس بلاوجہ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔
 بین الاقوامی سطح پر علمی تعاون اور غیر ملکی زبانوں میں کتابیات Bibliography کی تیاری کے لیے
 ضروری ہے کہ مقالہ کا عنوان انگریزی زبان میں بھی لکھا جائے۔ یہ عبارت بعینہ اصل زبان کے مطابق
 ہونی چاہیے۔

تحقیقی کام میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ آخری حاصل کار ہے نہ کہ تحقیق کے دوران اٹھائی گئیں
 زحمات۔ اگر حاصل کار ایک مربوط اور منہجہم حالت کا حال نہیں اور مقالہ کے متعین اہداف کو پورا نہیں
 کرتا تو اسکی تمام مساعی لا حاصل ہوگی۔ تحقیقی مقالہ قلندر کی گودڑی نہیں جس میں انواع و اقسام کے مواد
 کے بیوند لگائے جائیں۔ بلکہ یہ ایسی تالیف کا نام ہے جس میں ربط و توازن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔
 جسکی تحریر کی فرض و غایت معلوم ہے۔ جو اپنی زبان سے گویا ہے کہ کسی مسئلہ پر اسکا نقطہ نظر کیا ہے۔ اور

اس کی تائید کے لیے کیا دلائل و شواہد ہیں۔ اس لیے تحقیقی مقالہ کو تحریر کرتے وقت نہ صرف اسلوب کا تحقیقی اصول کے مطابق ہونا چاہیے بلکہ مواد کی جمع آوری اور ترتیب میں محقق کے شوق، جذبہ، توجہ، حوصلہ اور خاص طور پر ذوقِ خلافت کا شامل ہونا نہایت ضروری ہے۔

تحقیقی مقالہ یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ کیا جاتا ہے ممکن ہے شائع بھی ہو جائے۔ اس طرح ناپید اچھا مقالہ قومی اور عالمی سطح پر ادبی سرمائے کا حصہ بن جاتا ہے اور محقق اور یونیورسٹی کے لیے قدر و قیمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے تحقیقی مقالہ علمی اور تحقیقی اصولوں کے مطابق تحریر کیا گیا ہو۔

ان تمام باتوں کے لیے جس خصوصیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اسکالر کی تربیت، ذاتی صلاحیت اور خلوص نیت ہے۔ دنیا کے سارے اصول بے معنی اور بیکار ہیں جب تک محقق میں ذاتی صلاحیت، کام کرنے کی ذہن اور منزل مقصود تک پہنچنے کا عزم نہ ہو۔ لہذا تحقیقی مقالہ لکھتے وقت شرم سے آخر تک جذبہ و لگن کی شمع روشن رہنی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا خلل مقالہ کی اہمیت و قدر میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔

مختصر یہ کہ تحقیقی مقالے میں علمی شرافت، نظم و ترتیب، منطقی استدلال و ہم آہنگی، توازن و اعتدال اور اسکالر کی ذاتی دلچسپی اور لگن کا فرما ہونی چاہیے کسی مقالہ میں مذکورہ خوبیاں جس مقدار میں ہوں گی وہ اتنا ہی کامیاب ثابت ہوگا۔

فہرست مآخذ

اس مقالے کی تیاری میں مندرجہ ذیل مآخذ سے استفادہ کیا گیا۔

- ۱۔ آئین نگارش تالیف احمد سمعی، مطبوعہ مرکز نشر دانشگاهی، تہران، ایران۔
- ۲۔ اردو میں اصول تحقیق، جلد اول و دوم، مرتبہ ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش، مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد
- ۳۔ برسمند سخن تالیف ڈاکٹر نادر وزین پور، مطبوعہ انتشارات فروغی، تہران، ایران
- ۴۔ تاریخ ادبیات ایران از صفویہ تا عصر حاضر، تالیف ایڈورڈ براؤن، ترجمہ ڈاکٹر بہرام مقدری، مطبوعہ انتشارات مروارید، تہران، ایران
- ۵۔ تحقیق کا فن تالیف ڈاکٹر گیان چند، مطبوعہ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد
- ۶۔ راہنمائی نگارش و وپرائش تالیف ڈاکٹر محمد جعفر باحتی و ڈاکٹر محمد مہدی ناصح، مطبوعہ موسسہ انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ایران
- ۷۔ زبان و نگارش فارسی تالیف ڈاکٹر حسن احمد گبوی و دیگران، مطبوعہ سازمان سمت تہران، ایران
- ۸۔ مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، تالیف ڈاکٹر غلام رضا ستودہ، مطبوعہ سازمان سمت، تہران، ایران۔

اردو کے ابتدائی املا کا جائزہ

مسلمانوں کی ہندوستان میں مستقل حکومت قائم ہونے کے بعد مقامی زبانوں کو بہتر طور پر سمجھنے پڑھنے اور بولنے کے لیے مقامی بولیوں کو فارسی رسم الخط میں لکھنا شروع کیا تو شروع شروع میں کی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ ویدک زبان میں ہائے آوازیں یعنی بھہ۔ یچھ۔ تھہ وغیرہ موجود ہیں لیکن فارسی عربی میں نہیں ہیں اس لیے ان آوازوں کو لکھنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف اور میں مختلف طریقے اختیار کیے۔

- ۱۔ کبھی تمام ہائے الفاظ، ہائے ہوز (ہ) سے لکھے گئے جیسے بہائی۔ (بھائی) کہول (کھول) تہی (تھی) وغیرہ کبھی ہائے آوازوں کو "ھ" سے لکھا جانے لگا۔ جیسے تھوار (تہوار) ھے (ہے) حم (ہم) بھن (بہن) وغیرہ
- ۲۔ فارسی میں ڈ۔ ز۔ ذ۔ ژہ وغیرہ نہیں ہیں۔ اس طرح "گ" عربی میں نہیں ہے ایسے حروف لکھنے کے لیے کبھی "ڈ" پر چار نقطے لگا کر "ڈ" اور "ز" کے اوپر چار نقطے لگا کر "ز" کی آواز ادا کی گئی۔ "گ" کو ایک طویل عرصے تک صرف ایک کش سے لکھا گیا۔ کسی دور میں "ڈ" اور "ز" کے اوپر تین تین نقطے لگائے گئے۔ کبھی ان دونوں کے نیچے تین نقطے لگائے گئے۔ کبھی دو نقطے اوپر اور ایک ڈیش لگایا گیا۔ کبھی نقطے ختم کر کے دو ڈیش لگائے گئے۔ فورت ولیم کالج کے دور میں ط لگانے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس طرح بعض اوقات "گ" کے دوسرے کش کے لیے گول دائرہ بنایا گیا۔
- ۳۔ عربی فارسی میں بڑی "ے" کا رواج نہ تھا۔ لہذا "ے" کی آواز کو بھی "ی" سے ظاہر کیا گیا۔ اور جب "ے" کا رواج ہو گیا تو اردو لکھنے والوں نے دونوں طرح لکھنا شروع کر دیا لیکن مطلقاً کا لحاظ نہ رکھا گیا۔ مثلاً بھائی کو بھائے۔ مگنی کو مگنے۔ بیے کو بیی وغیرہ وغیرہ

ابتدا میں شمالی ہند میں اردو املا کی حالت کچھ بہتر تھی پھر بھی اودھنی ہریانی برج بھاشا اور پنجابی کے زیر اثر اردو املا میں اختلاف موجود تھا۔ جوں جوں ان زبانوں پر کھڑی بولی کا اثر ہوتا گیا اردو کی املائی صورت حال سدھرتی چلی گئی۔ فارسی عربی الفاظ کی بے تحاشا شمولیت کے سبب اردو املا اور بھی بہتر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اصلاح املا کے لیے اردو شعراء کی کاوشیں بھی رنگ لائیں۔ اساتذہ نے لفظ جس طرح لکھا شاگردوں اور معتقدین نے اس کے املا کو اسی طرح اپنالیا۔ یوں املا کی بہتر صورت پیدا ہوئی۔ پھر بھی کئی الفاظ کے املا میں اختلاف رائے کے سبب فرق برقرار رہا۔ ذیل میں شمالی ہند کی املائی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

حافظ محمود شیرانی نے "پنجاب میں اردو" کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ 12 پر امیر خسرو سے منسوب ایک غزل نقل کی ہے "قاضی فضل حق نے اور بنگل" کالج میگزین مئی 1937ء کے صفحہ 95 پر امیر خسرو کی ایک اور غزل نقل کی ہے ان غزلوں کو دیکھتے ہوئے جو املائی خصوصیات نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں۔

- 1- گ کے لیے ایک مرکز (کش) ہے اور اس پر ے کا ہندسہ موجود ہے۔
- 2- "و" کا اضافہ چند الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے جیسے پیہ = پی - پنی - جیہ = جی وغیرہ

- 3- "کچھ" کو "کوچھ" لکھا گیا ہے۔
- 4- "ہ" اور "و" میں کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ 1
- 5- 1103ء کا نقل کیا ہوا ایک نسخہ جو "ملک محمد جاسسی" کا ہے اس میں ایک پریم کہانی لکھی گئی ہے۔ اس کی املائی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

- 1- "و" کو عموماً "ہ" سے لکھا گیا ہے۔
- 2- گاف پر ایک مرکز ہے کہیں کہیں دوسرا مرکز موجود ہے مگر اس پر ے کی علامت موجود ہے۔

- 3- ت پر ط کی علامت دی گئی ہے۔ کہیں کہیں ط کے نیچے دو نقطے بھی موجود ہیں۔ 2
- 4- 1111ء میں "فیض" کا مرتب کیا ہوا وفات نامہ رسول اللہ ﷺ ملتا ہے۔ اس میں املا کی صورت حال کچھ اس طرح ہے۔

- 1- "و" کو زیادہ تر "ہ" لکھا گیا ہے کہیں کہیں "و" بھی موجود ہے۔

۲- "ی" اور "ے" دونوں لکھی گئی ہیں۔

۳- "گ" پر صرف ایک مرکز ہے۔ 3

اردو املا میں ایک اہم تبدیلی عہد عالمگیر میں ہوئی۔ اس زمانے میں فارسی کی تقلید میں ہندی الفاظ بھی "ہ" سے لکھے جاتے تھے۔ اس بارے میں حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں

"اردو کا آخری الف یہ تقلید فارسی "ہ" کی شکل میں لکھا جاتا تھا۔ مثلاً لہسوڑا چونہ سہرہ غیرہ اسی طرح مالوہ بنگالہ وغیرہ عالمگیر کے عہد میں فضائل خان کے عرض کرنے پر کہ ہندی رسم الخط میں اسم و لفظ کے آخر میں "ہ" نہیں آیا کرتی بلکہ الف ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کو "الف" کے ساتھ لکھا جائے۔ عالمگیر نے یہ تجویز پسند کی اور حکم دے دیا کہ آئندہ ایسے الفاظ "الف" سے لکھے جائیں یعنی مالوہ کو مالوا۔ بنگالہ کو بنگالا۔ اس فرمان کی تعمیل نہ صرف شاہی دفاتر اور نیکسالوں میں ہوئی بلکہ اردو خوان لوگوں نے بھی یہی املا اختیار کر لیا اور آئندہ لہسوڑا۔ چونہ۔ سہرا۔ اور ہیرا لکھا جانے لگا۔" 4

اس کلیہ پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا لیکن بعض اصحاب علم و دانش نے عمل نہ کیا اور کافی عرصے تک وہرا املا چلتا رہا۔ رشید حسن خان نے اپنی کتاب "اردو املا" میں فضائل خان کی اصل عبارت جو فارسی زبان میں ہے صفحہ 88-89 پر نقل کی ہے۔ اور حوالہ مآثر الامراء۔ طبع کلکتہ۔ جلد سوم ص ۳۰ کا دیا ہے۔ بھگت کبیر (وفات ۱۵۷۶ء) بنارس کے رہنے والے تھے۔ ان کے دو بے بہت مشہور ہیں۔ کبیر نے زبان کو تبلیغ کی خاطر عوامی سطح پر استعمال کیا۔ ان کے دوہوں میں جو املائی خصوصیات موجود ہیں وہ یہ ہیں۔ "میں ہے" کو "ماہیں" "جیسے کو جیوں" "کافر کو کافر" "سچ کو ست" "کل کو کال" "پھول کو پھولی" "جنجال کو جنجار" "لکڑی کو لاکڑی" "فقارہ کو فقارہ" "تخت کو تکست" "خلق کو کھلک" "کاغذ کو کاگد" لکھا ہے۔ 5

۱۵۸۲ء میں عشقی خاں کی نظم جو اکبر کے زمانے میں لکھی گئی۔ اس کی املائی خصوصیات یہ ہیں۔
کوٹھے کو کوٹھے "اس پر" کو "ادس پر" جھوٹ کو جھوٹھہ تجھ سے کو تجھ تھیں روئی کو روئی تمہارے کو تمہارے باہر کو بہار لکھا ہے۔ 6

پنڈت چندر بھمان جو شاہ جہاں کے دور میں تھے (وفات ۱۵۷۳ء) انہوں نے نام کو "ناون" سے کو "سین" لکھا ہے۔

۱۶۲۵ء میں افضل پانی پتی نے بکت کہانی، بارہ ماہ کی طرز پر لکھی اس کی المائی خصوصیات

درج ذیل ہیں۔

ہوئی ہوں کو بھیجی ہوں	تمہاری کو تری
سے کو سوں	نہیں کو نہیں
رات کو راتاں	جو بن کو جو بنا
تمام کو تمام	جلنا کو جرتا
پیا کو پیو	جالا کو جارا ل کی جگہ کا استعمال ہے
بٹیا کو باٹ	بادل کو باد
کہاں کو کت	کالی کو کاری
کب تک کو کال لگ	آتا ہے کو آتا ہے
روتے کو رووت	لاؤ کو لاو
ہم کو ہمن	جلاؤ کو جلاو کی جگہ ایک الف زائد ہے
ہنسی کو ہنسی	بلاو کو بلاو
ڈالنا کو ڈارنا	وغیرہ 7

دلی دکنی کا دیوان جب شمال ہند میں آیا تو یہاں کے اہل علم کو فارسی کی جگہ اردو میں شعر کہنے کا شوق چرایا۔ یوں شمالی ہند کے شعراء نے فارسی کے ساتھ ساتھ اردو میں شعر کہنا شروع کیے۔ دلی سے پہلے خال خال نظم کے نمونے ملتے ہیں۔ نثر کے نمونے تو قطعی دستیاب نہیں۔ دلی کے کلام نے خوب شہرت پائی۔ دلی نے دکنی کے بجائے دہلی کی زبان میں اپنی شاعری کی۔ اسی لیے شمال ہند میں اسے قبول عام حاصل ہوا۔ دیوان دلی میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بڑی حد تک آج کی زبان ہی ہے۔ کہیں کہیں دکنی اور ہریانی کے الفاظ شامل ہیں۔ جن کا املا آج بدل گیا ہے۔ ایسے الفاظ درج ذیل ہیں۔ 8 "دلی کے الفاظ کے ساتھ موجودہ مردج الما بھی لکھا جا رہا ہے۔

۔۔۔۔۔

کوں - کو ص-ا

۶۵-ص	منے-میں-	تھی-سے = ۲-ص
۷۵-ص	پھونچنا-پہنچنا	اپس-آپ = ۵-ص
۷۶-ص	سرج - سورج	اینڈی-نیند "
۸۵-ص	سنا - سینہ	اوپر - اوپر "
۸۵-ص	یو-یہ	جیوں کے-جیسے "
۸۵-ص	سناکی-سناکی	یو-یہ "
۸۷-ص	صویر - اور	تلی - تلے "
۹۷-ص	گھنٹالے-گھونگریالے	مو - من "
۷۸-ص	جھانجھ - جھانجھ	نزدیک - نزدیک "
۱۰۵-ص	انی - اتنی-	شیا - سنا ص - ۸
		جو-جی ص-۱۳
		سینس - سے "
		کال - کہاں ص - ۱۸
		برہ - برہا ص-۳۵
		کھسو-کھسی ص-۲۳
		ھمن - ہم کو ص-۵۱
		ھمن - تم کو ص-۵۵
		جھلکاں - جھلک ص-۵۹
		نانوں-نام ص-۶۳

اس سے بیشتر کہ دہلی کے شعراء کے اردو املا میں اصلاحات کا ذکر کیا جائے تو اس سے پہلے شعراء کا ایک خاکا تحریر کیا جاتا ہے تاکہ مختلف ادوار اور مختلف شعراء و نثر نگاروں کے املا کی خصوصیات کا ایک تفصیلی جائزہ لیا جاسکے۔ ابتدا میں۔

۱- "ع" کو "ا" میں اور "ق" کو "خ" میں بدل دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ دہلی اردو میں بھی رہا اور شمال ہند میں بھی۔ مثلاً "عقل کو اقل" "وقت کو وقت" "بندوق کو بندوخ" "صندوق کو

”سندوح“ وغیرہ۔

۲۔ ہکار آوازوں کو کسی جگہ حذف کر دیا گیا ہے اور کسی جگہ جہاں ضرورت نہیں تھی شامل کر دیا گیا ہے۔ مثلاً کلیات محمد قلی قطب شاہ میں ”سکھیاں“ کے بجائے ”سکیاں“ ”لکھ“ کے بجائے ”لک“ ”پوچھ کے بجائے پوج“ ”مثنوی من لگن“ میں ”دودھ کی جگہ دود“ لکھا ہے اس طرح ”ج بجائے مجھ“ ”کچ بجائے کچھ“ ”آ نک بجائے آنکھ“ ”دیک بجائے دیکھ“ ”بون بجائے بوجھ“ ”کئی بجائے کئی“ ”نہیں“ بجائے ”نہیں“۔ ”وئی“ بجائے ”وی“ ”کنو“ بجائے ”کبو“ ”رئی“ بجائے ”رتی“ تحریر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی جگہ پلاکوں کی جگہ پلگھاں (پھول پن) جگہ کی جگہ بھگگ (ارشاد نامہ) ”جھل کی جگہ جھل“ (گلشن عشق) پلنے کی جگہ پلٹھے اور ”پریم کی جگہ پرہم“ موجود ہے۔ یعنی ہکار آوازیں زیادہ موجود ہیں۔ بعض الفاظ میں ہکار آواز کو لفظ میں آگے پیچھے کر کے لکھا گیا ہے۔ مثلاً ”چیتھڑے کی جگہ چھیڑے“ (پھول پن) ”کندھا کی جگہ کندھا“۔ وغیرہ 9

۳۔ بہت سے الفاظ کو تشدید کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اگر ان الفاظ کو تشدید کے بغیر پڑھا جائے تو شعر میں سکتا پڑتا ہے۔ مثلاً ہوا کو ہوا، گلا کو گلا، طلق کو حلق، چونا کو چٹنا، ہاتھی کو ہتی وغیرہ 10

۴۔ جس لفظ میں دو ”ط“ والے حرف آتے ہیں وہاں پہلی ”ط“ کو ت سے بدل دیا گیا ہے مثلاً ٹھنڈا کو تھنڈا، ٹکڑا کو ٹکڑا، ٹاٹ کو ٹاٹ، ٹوٹنا کو ٹوٹنا۔ 11 وغیرہ

۵۔ ”د“ کی جگہ عموماً زبر لکھا ہے اور ”و“ کی جگہ دو الف اور کہیں لمبے مصوتے کی جگہ مختصر مصوتے اور مختصر کی جگہ لمبے مصوتے ہیں جیسے۔ آدمی کی جگہ آدمی، آسمان کی جگہ آسمان، بادل کی جگہ بدل، کاجل کی جگہ کجل، ہنسی کی جگہ ہنسی، بجلی کی جگہ بجلی، تپکی کی پوتلی وغیرہ۔ 12

۶۔ الفاظ میں نون غنہ کا اضافہ بھی موجود ہے۔ جیسے ”ہوس کی جگہ ہونس“ ”برسات کی جگہ برسانت“ ”مزہ کی جگہ منزہ“ اس قسم کا انفیانیے کا رجحان بعد میں بھی رہا مثلاً ”گھاس کی جگہ گھانس“ ”کچلی کی جگہ کچیلی“ وغیرہ۔ اس کے برعکس بعض الفاظ میں سے نون غنہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے مثلاً ”نیند کی جگہ نید“ ”پاؤں کی جگہ پاؤ“ ”پھولوں کی جگہ پھولو“ وغیرہ 13

۷- کئی الفاظ کی جمع "ان" کے اضافے سے بنائی جاتی رہی اور اس کا رواج کافی بعد تک رہا۔
جیسے- بات کی جمع باتاں، صفت کی جمع صفتاں، اس طرح عاشقاں- عاملاں وغیرہ 14
۸- مصدر کافی عرصے تک حرف "ن" پر ختم ہوتا رہا جیسے- دیکھن- چلن- آون- جانن
وغیرہ۔ 15

۹- افعال کی ماضی بناتے وقت "یا" کا اضافہ کیا جاتا رہا جیسے - چلیا- دیکھیا- بولیا- سنیا وغیرہ
16-

۱۰- "ز" کو اکثر "ذ" لکھا گیا جیسے بوڑھا کی بڑھا، علی گڑھ کی جگہ علی گڈھ، ٹھوڑی کی جگہ ٹھڈی
وغیرہ 17

۱۱- "ہ" کو اکثر "ھ" سے لکھا جاتا تھا جیسے- ہاں- بھوت یا بھت- بھیاں- پھجان
وغیرہ۔ 18

۱۲- بعض جگہ "س" استعمال نہیں کیا گیا مثلاً کنواں کی جگہ کوا، فرشتوں کی جگہ فرشتوا
ماں کی جگہ ما۔ 19

۱۳- عربی کی پیروی میں بعض الفاظ جو "س" سے لکھے جاتے ہیں انہیں "ث" سے لکھا گیا ہے۔
جیسے سات کو ثات (کربل کتھا) ساتویں کو ثاتویں - اسی کو ائی، ڈھارس کو ڈھارت
وغیرہ۔ 20

۱۴- بعض جگہ "ت" کے بجائے "ط" لکھا گیا ہے۔ مثلاً تیر کی جگہ طیر - اسی طرح
"عام کی جگہ آم" بھی موجود ہے۔ "وفات نامہ بی بی فاطمہ" میں "بیاء" کو "بیاح"
لکھا گیا ہے۔ "عاشور نامہ" میں یاقوت کو یعقوت، زہیر کو ظہیر، بعد کو باد، کربل کتھا میں
"فراٹ کو فراط" "بکت کہانی" میں " کاغذ کو کاگد" "قانون کو کانون" "ابراہیم
نامے" میں مضمون کو مزمون لکھا گیا ہے۔ 21

۱۵- گ اور ک میں کوئی فرق نہیں تھا یعنی گ پر بھی ایک مرکز تھا۔ یہ المائی رجحان مثنوی کدم راؤ
پدم راؤ سے لے کر "خطوط غالب" تک میں موجود ہے۔ اسی طرح "ی" اور "ے" میں
کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہر جگہ "ی" تحریر کی گئی ہے۔ یہ رجحان بھی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ سے لیکر
غالب کے خطوط تک موجود ہے۔ مثنوی میں "ہ" کو اکثر دو چشمی ہ سے لکھا گیا۔ جیسے لہی

(اٹمی)۔ بھا کر (بھا کر) کھوہ (کھوہ) ہم۔ ہم (کھے) کھے (کھے) بھت (بھت) لیکن شمالی ہند میں غالب کے دور میں "ھ" کے بجائے "ہ" کا استعمال کیا گیا۔ "کر بل کھائیں"۔ گہر (گہر) دھوم (دھوم) ایدہر (ایدہر) اودہر (اودہر) نہیں (نہیں) پھوپھیاں (پھوپھیاں) نہا (نھا) تھے (تھے) چھوٹا (چھوٹا) وغیرہ موجود ہے۔
 غالب نے بھی "تھا کی جگہ تھا" "لکھ کی جگہ لکھ" "گھر کی جگہ گھر" "ہے کی جگہ ہی" اور "رکھا کی جگہ رکھا" اسی طرح "مجھ کو کی جگہ مجھو" "بڑھ کر کی جگہ بڑھ کر" وغیرہ لکھا ہے۔ 22

۱۶۔ ت، ڈ، ژ اور ٹھ۔ ڈھ اور ژھ کو اردو رسم الخط میں ظاہر کرنے کا تاریخ وار مطالعہ بھی بے حد دلچسپ ہے ان آوازوں کی تحریری صورتوں میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اردو کے لیے جب فارسی رسم الخط اختیار کیا گیا تو ان آوازوں کو تحریری روپ دینے کا مسئلہ بھی سامنے آیا۔ ابتداء میں تو ان حروف کو ت، د اور ر۔ ہی لکھا گیا مگر اس کے ساتھ تائے ہندی۔ وال ہندی اور رائے ہندی کے الفاظ لکھ دیے گئے۔ "مثنوی کدم راؤ پدم راؤ" میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا مثلاً چھوٹا۔ (چھوٹا) دور (دوڑ) کھرا (کھڑا) پکر (پکڑ) وغیرہ لکھا ہے اس مخلوطے میں آخری حصوں میں کہیں ڈ۔ ژ کی نمائندگی کے لیے د اور ر کے نیچے تین نقطے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ 23

ایک دوسری تصنیف "ابراہیم نامہ" کے مخلوطے میں بھی بالکل یہی صورت حال پائی جاتی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان جو ابراہیم نامہ کے مرتب ہیں وہ تحریر کرتے ہیں کہ کاتب ڈ اور ژ دونوں کو د کے نیچے تین نقطے لگا کر ظاہر کرتا ہے کبھی کبھی ژ کو صرف ر لکھتا ہے۔ 24
 شمالی ہند میں ان حروف کی تحریروں میں کچھ ارتقائی صورتیں ملتی ہیں مثلاً خالق باری میں ٹ ڈ اور ژ میں ط کی جگہ چار چار نقطے استعمال کیے گئے ہیں لیکن ٹ کے لیے نقطے اوپر اور ڈ اور ژ کے لیے نقطے نیچے لگائے گئے ہیں۔ کر بل کھائیں میں چار نقطوں کے بجائے تین نقطے لگائے گئے ہیں لیکن یہ نقطے اوپر لگائے گئے ہیں۔

قصہ "مہر افروز دلبر" میں 'ٹ' اور 'ڈ' کے لیے چار نقطے اوپر لگائے گئے ہیں۔

"عاشورہ" میں بھی چار نقطے ملتے ہیں۔ اس کے بعد کی تصانیف میں دو نقطے اور ایک ڈبل نقطہ کے بعد میں ط کی جگہ (=) ڈیش بھی ملتے ہیں۔ قصہ "مہر افروز" و "دلبر" میں ایک ڈیش اور دو ڈبل نقطے دونوں ملتے ہیں۔

فورٹ ولیم کالج کی تصانیف میں غالباً سب سے پہلے نقطوں اور ڈیش کی جگہ "ط" کا استعمال آیا گیا۔ 25

۱۸۰۰ء کے بعد کی تحریروں میں کہیں "ط" کا استعمال ملتا ہے اور کہیں چار نقطوں کا اور بعض مخطوطات میں دو نقطے اور "ط" ساتھ ساتھ ہیں۔ غالب کے ہاں تا دم مرگ ڈبل اور ڈ کے لیے چھوٹی "ط" اور "ن" کے لیے چار نقطوں کا استعمال کیا جاتا رہا۔ 26

غالب کے ایک ہمعصر خوش نویس میر پنچ کش نے "ن" کے لیے ط اور دو نقطے استعمال کیے اس کے بعد کے املا میں ان حروف پر ط باقاعدگی سے لکھی جانے لگی اور نقطوں کا چلن ختم ہو گیا۔ 27

کچھ عرصہ تک ٹ، پ اور ج کے لیے بھی ایک نقطے کا روانہ رہا جو غالب کے زمانے تک چلتا رہا غالب نے تو تین نقطے پابندی سے لگائے مگر ان کے ہمعصروں میں سے بعض نے صرف ایک نقطہ ہی لگایا مثلاً جور (چور) جلیا (چلیا) جڑھایا (چڑھایا) سانب (سانپ) وغیرہ۔ 28

ابراہیم نامہ میں بعض اوقات کاتب، ج اور ج کے فرق کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ 29

اسی طرح "ن" اور نون غنہ "ن" میں ایک خاص فرق پایا جاتا ہے خاص طور پر جب نون غنہ لفظ کا آخری حرف ہو تو اس میں نقطہ نہیں لگایا جاتا، مگر قدیم املا میں نون غنہ میں نقطے لگانے کا چلن رہا ہے۔ مشہور کلام راؤ پدم راؤ سے لیکر غالب کی تحریروں تک نون غنہ میں نقطہ لگایا جاتا رہا۔ مثلاً

تم سلامت رہو ہزار برس
ہر برس کے ہون دن پچاس ہزار

نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں

"میں ہزار بار دوسروں کی کا قرض رکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ادا ہو جائے" 30

۱۷۔ "نی اور سے" میں بھی کوئی فرق روا نہ لکھا گیا۔ یہاں تک کہ غالب نے بھی

بہی "ے" کو "ی" لکھا اور کبھی "ی" کو "ے" لکھا۔

مثلاً ذیل نوشتہ ۸ نومبر ۱۸۶۵ء

۱۰ حضور جو پانی ہمیشہ پیتی تھی وہی پیتی ہوگئی

(حضور جو پانی ہمیشہ پیتے تھے وہی پیتے ہوئے)

۱۱ حضور جو پانی ہمیشہ پیتی تھی وہی پیتی ہوگئی۔ مثلاً خط ۱۹ اگست ۱۸۶۷ء
میں: "مسین علیخان کے مکتبے ہو گئے اور اپنی کلمی میں ہوئے یعنی نواب احمد بخش خان مرحوم کے حقیقی

ہائے کے ہوتے سے"

(مسین علی خان کی مکتبی ہو گئی اور اپنے کتبے میں ہوئی یعنی نواب احمد بخش خان مرحوم کے حقیقی

ہائی کی پوتی سے)

اس ضمن میں مولانا امتیاز علی خان عرشی مقدمہ مکاتیب غالب میں لکھتے ہیں "معروف کی جگہ

مجبول اور مجبول کی جگہ معروف "ی" کا استعمال ان کے یہاں اتنا عام ہے کہ بعض اوقات پڑھنے

میں دقت اور تذبذب کیرو تانیٹ کے متعین کرنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ 31

مولانا عرشی ایک اور جگہ لکھتے ہیں "وہ اپنے عہد کی طرز کتابت کے مطابق ہائے معروف و مجبول

کو لکھتے۔ وہ بول چال سے زیادہ خطی خوش نمائی اور کاغذ پر باقی ماندہ جگہ کا لحاظ کرتے تھے" 32

ہائے معروف اور ہائے مجبول میں امتیاز بیسویں صدی کے اوائل تک قائم نہ ہو سکا۔ اس کا ثبوت

بارج گریسن کا شائع کردہ ایک خط ہے۔ جو اس نے اپنی کتاب "لسانیاتی جائزہ ہند"

میں بیگماتی اردو کے نمونے کے طور پر شامل کیا ہے۔ مثلاً

"و تو کیے بڑی خیریت گذری آدمی ڈیوڑھے پر موجود تھا۔ اونے روکا تھا نہیں تو سب کا سامنا

ہو جاتا۔۔۔ ذرا ذرا سی بات پر تو تو مین مین ہونے لگتے ہے۔۔۔ میان کو مرے پورے

چار مینے بے نہیں ہوئے تھے کہ یہ آسماں پہٹ پڑا۔ غریب کے رہی سہی آس بھی نوٹ گئی"

اس عبارت میں ڈیوڑھی کو ڈیوڑھے۔ لگتی ہے کو لگتے ہے۔ پھٹ کو پھٹ۔ تھا کو تھا۔ کی کو

کے اور بھی کو بے لکھا ہے۔ 33 نیز "نہیں" کے نون غنہ میں نقطہ موجود ہے اس دور کے جے

پور کے منشی رام چندر نامی ایک کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا شعر ملتا ہے اس نے اس شعر کی کتابت

میں "ی" اور "ے" کا فرق ٹھوٹ نہیں رکھا۔ جیسے

جدا کسی سی کسی کا فرض صیب نہو
یہہ داغ وہ ہی کہ دشمنکو بھی نصیب نہو 34
اس شعر میں "سے" کی جگہ "سی" اور "نہہ" کو ملا کر "نہو" لکھا گیا ہے۔
"ہے" کی جگہ "ہی" اور "بھی" کی جگہ "بھی" نیز یہ کو "یہہ" لکھا گیا ہے اسی طرح
"دشمن کو ملا کر لکھا ہے۔"

ابتدائی دور میں "یہ" کے لیے "یو" اور "وہ" کے لیے "وہ" کے الفاظ کا استعمال بھی کثرت سے تھا۔
بعد میں یہ کو یہ لکھا جانے لگا۔

۱۸۔ دلی دکنی کی شاعری کی مقبولیت کے سبب شمالی ہند کے شعراء نے اردو میں شعر کہنے شروع
کر دیے چونکہ انہوں نے دہلی کی زبان استعمال کی اس لیے یہ شعراء "دلی" کی نسبت زیادہ
مشہور ہوئے۔ اس دور کے ان شعراء میں شاہ حاتم، میر تقی میر، میر درد، سودا وغیرہ کے نام
فخر سے لیے جاسکتے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو بام عروج پر پہنچایا اور عوام میں اردو زبان کا
ذوق و شوق پیدا کیا۔ مزید یہ کہ اردو کو ادبی زبان بنانے میں ان شعراء کا بہت بڑا حصہ ہے۔
چونکہ یہ شعراء دلی کے تھے انہوں نے دلی کا روزمرہ اور محاورہ استعمال کیا اس لیے بہت سے الفاظ
جو "دلی" نے استعمال کیے تھے وہ متروک قرار دے دیے اور ان کی جگہ دلی کے الفاظ نے لے
لی اس طرح کئی الفاظ کا املا دلی کے روزمرہ کے مطابق تبدیل ہو گیا۔ ذیل میں ایسے الفاظ
کی ایک مختصر فہرست دی جاتی ہے جو اس دور میں تبدیل ہوئے۔

لفظ / املا وقت دلی	لفظ / املا وقت میر و مرزا
کئی	کوئی
اون سوا	ان کے سوا
نرک	نزدیک
ہیں - سیوں - سیتی	سے
چند	چاند
دارو	دوا
کچا	کیا

کو	ایچھ
کبھی	کوں
جائے	کہیں
اتنا	جائے
میں	ہا
نہیں	نہ
کرم (نکر)	نہیں
پاس	کارت
جھلک	کن
تی	جھکار
جن کے آگے	چہ
آگے	جنوں آگے
سورج	آگے
دیکھو	سرج
دیکھا	اکو
تمہارے	دکا
تک	تمنا
تیری بھوؤں	گک
اڈل	تتھ بھواں
جھونا	اڈل
بجلی 35	تھکا
	بجلیں

"میر تقی میر" اور "مرزا سودا" نے "دلی" کے دور کے بہت سے الفاظ کا اطا درست کیا اور بہت

سے پرانے الفاظ متروک کر دیے۔ مگر خود ان لوگوں کے ہاں ایسے الفاظ موجود رہے جو بعد میں آئے
والے شعراء نے متروک قرار دیے۔ میر و مرزا کے ہاں جو قدیم الفاظ موجود ہیں اور بعد میں متروک

ہوئے وہ یہ ہیں :

آگو	(آگے)	قلا با (قلاہ)
پچھو	(پچھے)	تدھر (ادھر)
میاں	(میں)	اس کے گئے (اس کے جانے کے بعد)
تیں	(تو) (تو نے)	ارنہ (دگرنہ - ورنہ)
ان نے	(اس نے)	یاں تیں (یاں تک)
کریو	(کیجو - کرنا)	جھدی (جدا)
رون	(رونا)	اُپر (اوپر)
کسو	(کسی)	دوھر (ادھر)
باٹ	(بٹا)	کبھو (کبھی)
باں کہ	(باوجودیکہ)	نشا (نشہ)
تجھ تیں	(تجھ تک)	لیک (لیکن)
بھڑوں	(بھڑوں)	جن نے (جن نے)
کھیں	(کو)	لاگا (لگا) وغیرہ۔ 36

اس کے بعد انشاء^{معنی اور جرأت} نے بہت سے قدیم الفاظ اور محاورے ترک کر دیے۔ ان
شعراء نے جدتیں کچھ ایسی خاص نہیں کیں البتہ الفاظ و محاورے میں تراش خراش ضرور کی بہت
سے ناپسندیدہ الفاظ ترک کر دیے اور کچھ باقی رکھے۔ ان کے دور میں جو پرانے الفاظ باقی رہے ان
کی فہرست یہ ہے۔

تک - اکھڑیاں - جنہوں کے (جن کے) ایدھر - کیدھر - ادھر - شماریں (شمار کی جمع) ہووے -
جاوے - پاوے - تس پر - لیویں - اونے (اس نے) کی سی طرح (کی طرح) دیویں - وے (وہ)
اونوں ہوں (اونتا ہوں) وغیرہ 37

انشاء نے قواعد کی کتاب "دریائے لطافت" لکھی۔ اس زمانے کی زبان اور قواعد پر اس کتاب

سے کوئی روشنی پڑتی ہے۔ انشاء نے اس کتاب میں املا کے چند اصول بھی وضع کیے۔ مثلاً

۱۔ "ہر وہ لفظ جو اردو میں مشہور ہو گیا وہ عربی ہو یا فارسی یا سریانی 'ہندی' پنجابی یا پوربی اور اردو کے اصل چاہے املا کے لحاظ سے لفظ ہو وہ لفظ اردو کا ہو گیا اور درست مانا جائیگا۔" اس ضمن میں انہوں نے چند الفاظ کی مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلاً سفیل۔ مجاز۔ پتھر (فصیل۔ مزاج اور پکڑ دینے والا) (یہ الفاظ غلط العوام تو کہے جاسکتے ہیں لیکن صحیح نہیں)

۲۔ آتا۔ جاوتا۔ لاگا وغیرہ کو غلط قرار دیا۔

۳۔ ایہر۔ اودھر۔ سیں۔ سی وغیرہ لکھنا صحیح خیال نہ کیا۔

۴۔ "تک" کے بجائے "تک" درست مانا۔

یہ پہلی کتاب ہے جو اس زمانے کی اردو قواعد سے متعلق ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں میر و مرزا کے قدیم الفاظ تقریباً ترک کر دیے گئے تھے اور ادب میں ہندی کی جگہ فارسی کا لقب ہونے لگا تھا۔ 38

دہلی میں اس زمانے میں زبان بڑی حد تک صاف ہو چکی تھی لیکن پھر بھی بہت سے الفاظ میں میر و مرزا کی بھڑکی کی جا رہی تھی۔ مثلاً جمع کے صیغوں میں آئیاں۔ لائیاں۔ برسایاں راتاں اندھیریاں۔ منزلوں کڑیاں وغیرہ اس کے علاوہ ہودے۔ اولٹ کر۔ آخر کو۔ ولے۔ یک (لیکن) جون (خشل) میں نے رو دیا۔ لو ہو۔ گیاں۔ وغیرہ بھی استعمال کیے گئے۔ 39

اُدھر لکھنؤ میں ناسخ نے اردو زبان کی صفائی پر بہت دھیان دیا اور اردو سے تمام قدیم ناموزوں الفاظ نکال دیے اور ان کی جگہ تراش خراش کر کے زبان کو بہتر بنایا۔ انشاء اور مصحفی کے محاوروں پر اصلاح دی۔ اور ان کے دور کے بہت سے الفاظ کا املا درست کیا۔ مثلاً سفیل کو فصیل قرار دیا۔ چکر کو قطعی غلط کہا۔ مجاز کو مزاج لکھا۔ مامنی کو معانی اور معنی قرار دیا۔ شیر کو غلط کہا اور شعر کو درست قرار دیا اسی طرح تانا کو طعنہ، گل لالا کو گل لالہ، سیو کو سیب، شولا کو شعلہ، برقا کو برق، ہدست قرار دیا۔

مزید یہ کہ انشاء کے زمانے تک دہلی اور لکھنؤ میں مختلف الفاظ کا جرمالہ رواج پا گیا تھا ان میں جس جگہ کا املا درست تھا اسے جائز قرار دیا اور جس جگہ کا املا غلط تھا اسے ترک کر دیا۔ مثلاً

میں یہاں درست قرار دیا
میں چیونٹی درست قرار دیا
دونوں درست قرار دیے
میں انیس درست قرار دیا

ہیاں اور یہاں
چیونٹی اور چینی
خسر اور سر
انیس اور ونیس
لڑکائی اور لڑکئی

مصادر اور افعال جو سابقین نے ردیف کے طور پر استعمال کیے ان میں سے اکثر کو ترک کر دیا اور ان کی جگہ درست مصادر اور افعال تحریر کیے مثلاً کہلاتا ہے۔ سمجھائے جائے ہے۔ نفا ہووے گا۔ کیے ہی بنی۔ دیے ہی بنی۔ آریاں۔ ساریاں۔ لاچاریاں۔ وغیرہ کو ترک کر دیا۔

”ناسخ“ نے کئی ایسے الفاظ جن کا چلن نہیں تھا مگر وہ اچھے نہ لگتے تھے ان کا املا بدل کر بہتر کر دیا۔ جسے ”غالب“ ”داغ“ اور دیگر شعراء نے بھی اپنالیا۔ اس طرح ”ناسخ“ کو اردو زبان کی اصلاح میں ایک بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ”ناسخ“ نے الفاظ کی تراش خراش اور درست کرنے میں بڑی محنت اور لگن سے کام کیا۔ جس کی بیرونی اہمیت ہر آنے والے نے کی اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ چہ الفاظ کی فہرست درج ذیل ہے جنکی ”ناسخ“ نے اصلاح کی۔

لفظ	اصلاح	لفظ	اصلاح
آگو	آگے	کسو	کسی
تمیں	تو	تھیں	کو
اون نے۔ ان نے = اس نے		اوسدم	اس وقت
جن نے	جس نے	دیوے	وے
کریو	کچھ	لو ہو	لبو
بدلہ کرنا	بدلہ لینا	اددھرایدھر	ادھر ادھر
لاگا	لگا	قلاپا	قلاپ
دوں	یوں	پرواہ	پروا
یک	لیکن	ڑیا	رویا
نشا	نشد	پچارا	پچارہ

بھروسا	کی سی طرح	کی طرح
اوپر	تسپ	اس پر
کہتے ہیں	خانخواہ	خواتخواہ
آخر	ودا	وداخ
مثل		

شیریں وغیرہ۔ 40

”ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان“ کے بقول ”سراج الدین علی خان آرزو“ غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو املہ کے بارے میں یہ رائے دی کہ لفظ کی وہی صورت اختیار کی جائے جو اہل زبان میں روان پذیر ہو چکی ہے اور ایسے لفظوں میں اصل زبان کی بیرونی ضروری نہیں خان آرزو نے اپنی لغت ”نو اور الفاظ“ میں صدف کو ”سدف“ صابن کو ”سابن“ اور نقشہ کو ”نقشا“ لکھا ہے۔ 41

عبدالواسع ہانسوی نے اپنی لغت غرائب اللغات میں بھی یہی اصول اپنایا ہے اور یہی اصول ”انشاء“ کے ہاں بھی ممتا ہے کہ لفظ کو جس طرح بولو اسی طرح لکھو۔ ”خان آرزو“ نے عہد عالمگیری کے فرمان کے مطابق ہندی الفاظ کو ہائے منتہی کے بجائے ”الف“ پر ختم کیا ”انشاء“ نے ایک یہ اصول بھی پیش کیا کہ لے۔ دیے۔ اٹھیے اور اس طرح کیجیے۔ لیجیے۔ دیکھیے میں ج کے بعد ہمزہ کا حذف جائز بلکہ فصیح ہے اور کہا کہ یہاں ”ی“ کا استعمال درست ہے۔

انشاء نے ایدر۔ کیدھر اور دھر وغیرہ میں ”ی“ اور ”و“ لکھنا جائز قرار نہیں دیا۔ کیونکہ یہ ترکی تلفظ کی تقلید ہے۔ جب دیگر الفاظ میں ترکی تلفظ کی تقلید نہیں کی جاتی مثلاً ”رہا۔ کیا۔ چلا“ کو ”رہا۔ کاہا اور چالا“ نہیں لکھتے تو ”ایدر۔ کیدھر“ میں ”اردو میں ترکی کی ناگ توڑنے کے کیا معنی اس کے علاوہ انشاء کا ایک اصول یہ تھا کہ جہاں ”ہی“ کا استعمال ہوتا ہے اگر اس سے پہلے ضمیر ہو تو ”ہی“ کو ملا کر لکھنا بہتر ہے۔ مثلاً ”ان ہی سے“ کو ”انہیں سے“ لکھنا درست ہے۔ 42

ایک اور اصول انشاء نے یہ بتایا ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں ”ا یا ء“ ہو تو حرف بار یا حرف وصل آنے پر ”ا یا ء“ یے میں بدل جائیگی جیسے ”ایک لاکاٹے“ کے بجائے ”ایک لڑکے“ 43

انشاء نے یہ بھی کہا کہ اردو الفاظ کے آخر میں "وا" مفتاحی کے بجائے "الف" ہونا چاہیے۔
 بیڑا - کندہ سما - پیچھا - کھیرا - کھیرو 44
 انشاء کے بعد اردو اعلیٰ کی صورت حال آنکندہ شمارے میں پیش کی جائے گی۔

حوالہ جات

- ۱- حافظ محمود شیرانی - پنجاب میں اردو - اشاعت اول - ص 12
- ۲- ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان - علمی نقوش - اردو آکینڈمی سندھ - ص 120
- ۳- ایضاً - ص - 122
- ۴- حافظ محمود شیرانی - پنجاب میں اردو - مقدمہ - ص ۵ - اشاعت اول
- ۵- مرزا ظہیر احمد بیگ - اردو کی لسانی تخیل - ایجوکیشنل بک ہاؤس - ملی گزٹو - حصہ دوم 1940ء
 ص - 60
- ۶- ایضاً - 61
- ۷- نور الحسن ہاشمی - بکت کہانی (محمد افضل - افضل) ادارہ فروغ اردو 1970ء - ص -
 23 تا 25
- ۸- ولی - دیوان ولی - مرتبہ نور الحسن ہاشمی - الوفاق پبلی کیشن - لاہور
- ۹- مسعود حسین خان اردو زبان کی ابتداء اور ارتقاء کا مسئلہ، مشمولہ فکر و نظر، جلد - 9 - 1969ء
 ص - 17

۱۰۔ ڈاکٹر مرزا ظلیل احمد بیگ 'اردو کی لسانی تشکیل' ایجوکیشنل بک ہاؤس۔ علی گڑھ ۱۹۹۰ء۔ ص۔

115

۱۱۔ مسعود حسین خان۔ اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کا مسئلہ ص۔ 16
ڈاکٹر مرزا ظلیل احمد بیگ۔ اردو کی لسانی تشکیل ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ۔ حصہ دوم
۱۵۵۱۲

ص۔ 117

۱۲۔ ۱۷۔ ایضاً۔ ص۔ 119

۱۸۔ ایضاً۔ ص۔ 132

۱۹۔ ایضاً۔ ص۔ 145

۲۰۔ ایضاً۔ ص۔ 146

۲۱۔ ۲۲۔ ایضاً۔ ص۔ 193

۲۳۔ ایضاً۔ ص۔ 204-206

۲۴۔ مسعود حسین خان۔ مقدمہ ابراہیم نامہ۔ ص 62۔ علی گڑھ۔ 1969ء

۲۵۔ مسعود حسین خان۔ اردو کا المیہ۔ مرتبہ ظلیل احمد بیگ۔ 1973ء۔ علی گڑھ۔ ص۔ 74

۲۶۔ مرقع غالب مرتبہ پرتھوی چند۔ حصہ دوم۔ دہلی۔ س۔ ن

۲۷۔ ڈاکٹر مرزا ظلیل احمد بیگ 'اردو کی لسانی تشکیل' ایجوکیشنل بک ہاؤس۔ علی گڑھ۔ حصہ دوم

ص۔ 208-209

۲۸۔ محمد انصار اللہ "اردو کے حروف جہی" ادارہ المجدوم۔ دہلی۔ 1972ء۔ ص۔ 27

۲۹۔ مسعود حسین خان۔ مقدمہ۔ ابراہیم نامہ۔ علی گڑھ۔ 1973ء۔ ص۔ 63

۳۰۔ مرقع غالب مرتبہ پرتھوی چند۔ حصہ دوم۔ دہلی۔ س۔ ن

۳۱۔ ۳۲۔ مقدمہ مکاتیب غالب مرتبہ امتیاز علی عرشی۔ مرتب۔ مکاتیب غالب بحوالہ رشید حسن خان

اردو املہ نیشنل اکادمی۔ دریا سنج۔ دہلی 1994ء۔ ص۔ 637

۳۳۔ جارج اے گریرین 'نگلوسٹک سردے آف انڈیا'۔ ص۔ 129 بحوالہ "اردو کی لسانی تشکیل"

ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ۔ حصہ دوم 1940ء۔ ص۔ 202

۳۴۔ مولوی احترام الدین احمد۔ بحوالہ اردو کی لسانی تشکیل۔ ص۔ 202

۳۵- ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی، دہلی کا دبستان شاعری، بک ٹاک لاہور 1991ء، ص- 368-363

۳۶- ایضاً- ص- 382-383

۳۷- ایضاً- ص- 384

۳۸- ایضاً- ص- 389

۳۹- ایضاً- ص- 394

۴۰- ایضاً- ص- 395 تا 398

۴۱- ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان علمی نقوش اردو اکیڈمی - سندھ - کراچی 1957ء- ص- 133

۴۲- انشاء اللہ خان انشاء - دریائے لطافت - انجمن ترقی اردو - اورنگ آباد - دکن 1935ء مہرہ و

ترجمہ مولوی عبدالحق 1935ء، ص- 229

۴۳- ایضاً- ص- 302

۴۴- ایضاً- ص- 306

مُورِد تراکیب

اردو ایک مخلوط زبان ہے جس میں غالب اکثریت فارسی، عربی، ہندی اور ترکی الفاظ کی ہے۔ موجودہ مہد میں انگریزی الفاظ کا بھی ایک بڑا ذخیرہ اردو میں شامل ہو چکا ہے۔ لیکن بقول ڈاکٹر مولوی عہد الحق اردو ہندی نژاد ہی ہے۔ بیرونی زبانوں کا اثر صرف اسما و صفات میں ہوا ہے جبکہ تمام قائل، مفعول، اضافت، نسبت، رہا وغیرہ ہندی ہیں نیز ضمیریں اور افعال بھی ہندی ہیں۔ ۱۔ یہ موضوع تو انگ سے بحث طلب ہے کہ خود ہندی کیا ہے۔

ہندی قبل از اردو کوئی مستقل بالذات زبان نہ تھی۔ ہندوستان کی مذہبی زبان سنسکرت تھی علاوہ ازیں مختلف بولیاں (پراکرتیں) ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی تھیں جن کے لیے کئی ایک رسم الخط تھے۔ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ فارسی، عربی اور ترکی کے الفاظ میں مقامی بولیوں کے الفاظ کی آمیزش کے باعث یہاں ایک نئی زبان پرورش پانے لگی۔ اور جوں جوں ہندوستان میں مسلم حکومت مستحکم ہوتی گئی اور اس کا دائرہ ہندوستان گیر ہوتا گیا اس زبان کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا۔ اس نئی زبان کو بہت عرصہ تک ہندی اور ہندوی کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ بعد ازاں اسے ہندوستانی، دہلوی، اردو معلیٰ کہا جانے لگا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری ادوار میں اس کا نام اردو پڑ گیا۔ گارساں دہاسی کا کہنا ہے کہ اردو اور ہندوستانی ایک ہی ہے۔ ہندوستانی نام یورپ والوں کا دیا ہوا ہے جس کو وہ اول الذکر نام پر ترجیح دیتے ہیں جو ہندوستانیوں میں زیادہ مستعمل ہے۔ (2) چنانچہ ہندی دراصل اردو ہی کا دوسرا نام ہے۔ اردو فارسی رسم الخط میں ہے جبکہ ہندی، دیوناگری رسم الخط میں ہے۔ اردو کے حروف چھٹی دیوناگری سے زیادہ ہیں چنانچہ اردو میں بمقابلہ موجودہ ہندی زبان کے اصوات سمونے کی گنجائش موجود ہے۔ بہر حال کسی بھی صورت میں اردو اب ایک مستقل بالذات آزاد زبان ہے۔ ہر مستقل بالذات زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں قطع نظر اس کے کہ اس کے ذخیرہ الفاظ میں کن کن زبانوں کے الفاظ موجود ہیں انہیں متعلقہ زبان کے قواعد ہی کی پاسداری کرنا ہوتی ہے لیکن حیرت کا مقام ہے کہ اردو کی ابھی تک مستقل بالذات قواعد موجود نہیں بلکہ اردو کی قواعد فارسی، عربی اور سنسکرتی قواعد کا مخلوط ہے اس

میں بھی عربی فارسی اصولوں اور زیادہ ہے۔ اس سے اردو کے الفاظ کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ البتہ موزوں اور تاریک کے الفاظ بقول رشید حسن خان داتا ترہیہ کہنی نے استعمال کیے ہیں جو ان کے بقول زیادہ مروج نہیں ہو سکے۔ البتہ جنید کا لفظ نور اللغات میں پایا جاتا ہے جس کے معنی ہیں

”کسی غیر زبان کے لفظ کو ہندی بنا لینا جیسے فارسی ذہل سے ڈھول۔ انگریزی لارڈ سے لارڈ۔ جمید کنی طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کہ دوسری زبان کے لفظ و معنی دونوں طرح بدلیں جیسے افراتفری کہ اصل میں افراط تفریط تھا اور اردو میں بمعنی ہلچل ہے۔ دوسرے صرف لفظ کو بدل دینا جیسے پلید سے پلٹ۔ تیسرے صرف معنوں کو بدلیں جیسے روزگار، فارسی میں زمانہ، اردو میں نوکری۔ چوتھے حرکات کو بھی بدل دیں اور معنوں کو بھی جیسے مشاطہ عربی مبالغہ کا صیغہ، اردو میں مشاطہ بغیر تشدید دوم۔ وہ عورت جو زن و مرد کی نسبت ٹھہرائے اور شادی کرائے۔ پانچویں جمع سے واحد کے معنی لیں جیسے اصول۔ احوال۔ چھٹے دوسری زبان کے مادہ ہائے الفاظ سے ایسے صیغے بنانا جو اس زبان میں مستعمل نہ ہوں۔ جیسے عنقا اور عتاب سے معاف اور معتب۔ جو لفظ ہندی صورت اختیار کر لیں اُسے مہند کہتے ہیں۔ (4)

جبکہ اسی لغت میں مہند کے درج ذیل معنی دیے گئے ہیں۔
 ”وہ لفظ جس کی اصل کسی دوسری زبان میں پائی جاتی ہے۔ اور فصحاء اردو نے کوئی تصرف لفظی یا معنوی کر کے اس کو نظم یا نثر میں استعمال کیا ہو۔ جیسے تپاک۔ کہ لغت میں اضطراب اور بیقراری کے معنی میں ہے اور اردو میں گرجوشی اور فرط ارتباط کے معنی میں مستعمل ہو گیا۔“ (5)

مذکورہ بالا دونوں لفظ عربی کے ہیں اور مہند کے دوسرے معنی اسی لغت میں ہندی تلواری کے بھی دیے گئے ہیں۔“

اغلب ہے کہ مہند کے اصطلاحی معنی یعنی غیر ہندی الفاظ کو ہند یا نا بعد میں شامل ہوئے ہیں۔ تاہم یہ دونوں الفاظ غیر ہندی الفاظ کو ہندیانے، کے معنوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور اردو ان کے معنوں میں بھی۔ تاہم تاریک، موزوں اور اردو ان کے الفاظ اس لغت میں موجود نہیں ہیں جبکہ رشید حسن

خان یہ الفاظ دہاتریہ کیفی سے منسوب کر کے ان کے فروغ نہ پاسکے کا اعانہ کر چکے ہیں۔ اور اردو اے
 صحیح الفاظ اور اردو تراکیب کے لیے تراکیب مہند کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ (7) لیکن یہ بات
 شاید ان کے پیش نظر نہیں رہی کہ اردو زبان سے متعلق کوئی بھی اصطلاح وضع کرنے کے لیے ہمیں اس
 کا مادہ "اردو" ہی میں تلاش کرنا پڑے گا نہ کہ ہندی میں کہ اب اردو اور ہندی اپنے اپنے رسم الخط کے
 باعث دو مختلف زبانیں ہیں اور گو کہ ہندی زبان میں بھی اب عربی فارسی کے بہت سے الفاظ شامل
 ہو چکے ہیں۔ تاہم ہندی پر سنسکرت کا اثر زیادہ ہے اور اس کا مزاج اردو سے کافی حد تک مختلف ہو چکا
 ہے۔

جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ اردو قواعد نے ابھی اپنا کوئی مستقل بالذات سانچہ نہیں بنایا ہے۔
 اول اول تو اردو قواعد کی کتابیں اہل یورپ نے لکھیں اور وہ بھی یورپی زبانوں میں (8)
 تاہم اردو کی پہلی قواعد جو کسی اردو بولنے والے (ہندوستانی) نے لکھی وہ انشاء اللہ خان انشاء کی
 دریائے لطافت ہے لیکن یہ قواعد بھی اردو زبان کے بجائے فارسی میں 1808ء میں لکھی گئی جس کا
 ترجمہ پنڈت برج موہن دہاتریہ کیفی نے 1935ء میں کیا۔ اس قواعد میں انشاء نے متقدمین کے
 مقابلے میں بہت سے انحرافات کیے ہیں اور کھل کر یہ موقف اختیار کیا ہے

"جاننا چاہیے کہ جو لفظ اردو میں آیا وہ اردو ہو گیا خواہ وہ لفظ عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو یا
 سریانی، پنجابی ہو یا پوربی، اصل کی رو سے غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا ہی لفظ ہے۔" (9)
 انشاء کے قواعد کے سلسلے میں اجتہاد کے بارے میں مولوی عبدالحق دریائے لطافت کے مقدمہ
 میں تحریر فرماتے ہیں

"سید انشاء پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے عربی فارسی زبان کا تتبع چھوڑ کر اردو
 زبان کی ہیئت و اصلیت پر غور کیا۔ اور اس کے قواعد وضع کیے اور جہاں کہیں
 تتبع کیا بھی ہے تو وہاں بھی زبان کی حیثیت کو نہیں بھولے۔" (10)
 اگرچہ اردو زبان کی صفائی کا ابتدائی کام ولی سے شروع ہوتا ہے۔ میر اور سودا کے زمانے میں اردو
 میں مزید وسعت آتی ہے۔ میر نے تو خاص طور پر جامع مسجد کی زبان کو پیش نظر رکھا ہے اور نہ صرف
 مقامی لفظیات کو اپنے اشعار میں برتا ہے بلکہ فارسی، عربی کے بہت سے اسموں کی جمع بھی اردو کے
 مقامی مزاج کے مطابق کی ہے۔

علاوہ ازیں سودا، درد، مومن، غالب، ذوق نیز دیگر کئی شعراء کے اشعار میں ایسے بہت سے فارسی کے الفاظ مل جائیں گے جن کی جمع کا قاعدہ فارسی نہیں بلکہ اردو کا یا مقامی ہے۔ مثلاً عورت کی جمع عورتاں، جاتی کی جمع جاتیاں وغیرہ اسی طرح بعض الفاظ جن کی حرکات فارسی میں کچھ اور ہیں لیکن انہیں اساتذہ نے اردو طرز پر باندھا ہے۔ غرض وہ تمام الفاظ جو ہمید کے معنوں کے زمرے میں آتے ہیں سوژہ الفاظ کہلائیں گے اور ان کا استعمال فارسی اور عربی قواعد کی رو سے نہیں بلکہ اردو قواعد کی رو سے ہوگا اور اسے ہی جائز اور درست سمجھا جائے گا۔

انشاء نے اردو کے استحکام اور مستقل بالذات زبان کی حیثیت سے اردو کی مستقل بالذات قواعد مرتب کرنے کا ایک بہت بڑا اجتہاد کیا تاہم ایک سلسلے میں وہ بھی خطا کھا گئے جس نے آگے چل کر اردو کی ترویج میں بہت رکاوٹ پیدا کی اور بعد کے سارے قواعد نویسوں اور سخن شناسی کے اصول وضع کرنے والوں نے انشاء کے قاعدے ہی کی پیروی کی۔ وہ مسئلہ ترکیب سازی کا تھا۔ ترکیب سازی کی تین صورتیں ہیں عربی کے لحاظ سے 'ال' کے اضافے کے ساتھ دو الفاظ کا مرکب بنانا، فارسی قاعدے کے مطابق کسرۃ اضافت، حرف عطف اور حرف جار کے ساتھ ترکیب وضع کرنا یا مقامی زبان کی طرز پر کا، کے، کی اور وغیرہ کے ساتھ مرکبات بنانا، اس سلسلے میں انشاء لکھتے ہیں۔

”موصوف کے آخر کسرۃ اضافت ہندی میں جائز نہیں، وہ فارسی سے خصوصیت رکھتا ہے، اسے بسیار، بھول خواب، کہنا غلط ہے لیکن کسرۃ اضافت ایسے لفظ کے آخر استعمال کر سکتے ہیں جس کے لیے فارسی میں کوئی لفظ نہ ہو۔ مثل پھلکاری نادر، چھینٹ بوندہ وار، ایسا لفظ عطف اور اضافت دونوں میں فارسی کا حکم رکھتا ہے۔“ (۱۱)

دراصل ہندی مسلمانوں کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ رہا ہے۔ مذہبی حوالے سے عربی اور ہکرائی کے حوالے سے فارسی کو ہمیشہ فضیلت کا درجہ رہا ہے۔ اسکے برعکس اردو (ہندی) عوام کی زبان تھی چنانچہ عربی فارسی الفاظ جو نورۃ صورت اختیار کر گئے اور اپنی صوت یا ظاہری صورت کے سبب عربی یا فارسی کے قریب لگے وہ تو فصحاء کے قریب قابل قبول ہو گئے لیکن مقامی الفاظ کا عربی، فارسی کے ساتھ جوڑ ان کے مزاج سے لگا نہیں کھایا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ تین چوتھائی حصہ تک عربی، فارسی کی تعلیم اردو کے ساتھ عام تھی اس لیے الفاظ کی علیحدہ علیحدہ شناخت

کئی حد تک ممکن تھی۔ لیکن موجودہ صورت حال میں جبکہ اردو ایک زبان کی حیثیت سے مستقل صورت اختیار کر چکی ہے اس لیے اس میں مشکل ہونا چاہا ہے کہ الفاظ کی علیحدہ علیحدہ زبانوں کے حوالے سے پہچان کو یہ نظر رکھنے اور ترکیب بنانی چاہئیں۔ اگر انشاء کے بقول جو لفظ اردو میں آ گیا وہ اردو ہو گیا تو اب ترکیب سازی کا اصول بھی اردو ہی کا ہونا چاہیے نہ کہ عربی یا فارسی کی طرف دیکھا جائے۔ اس اصول کے لیے اردو انشاء نے کوئی دلیل دی ہے اور نہ بعد ہی کے لوگوں نے دلیل کے ساتھ ایسے مرکبات کے ایجاد کرنے کا کوئی مدلل حوالہ پیش کیا ہے۔

مولوی محمد الحق اس سلسلے میں رقمطراز ہیں

”ہندی کا ’اور‘ اور فارسی کا ’وا‘ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن استعمال میں یہ فرق ہے کہ ’وا‘ صرف فارسی عربی الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ ہندی الفاظ کے ساتھ اس کا استعمال خلاف فصاحت خیال کیا جاتا ہے جیسے بیچ و پکار وغیرہ۔“ (12)

اسی طرح فتح محمد جالندھری مصباح التوامد کے حصہ نمو میں لکھتے ہیں۔

”اردو لفظ فارسی یا عربی لفظ کی طرف فارسی یا عربی ترکیب سے نہ مضاف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نہ اس کا مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔“ (13)

اسی طرح مسرت موہانی معائب سخن میں عطف درمیان الفاظ ہندی و فارسی شعر کا عیب کہتے ہیں۔ امیر بینائی نے اس ضمن کو غلط قرار دیا ہے۔

کسی بھی زبان میں جب اظہار کی مروج راہیں مسدود ہونے لگتی ہیں اور مفرد الفاظ داخلی و خارجی تجربات کو کما حقہ ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر ایک نئی صورت بناتے ہیں۔ ان مرکبات کی اہمیت بعد کیہیائی مرکبات کی سی ہوتی ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ عناصر کیہیائی عمل کے تحت ایک ایسا مرکب بناتے ہیں جس کی اپنی ذاتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح زبان میں مرکبات کے استعمال سے علمی زبان بھی وسعت پاتی ہے۔ اصل معاملہ ذوق کا ہے۔ شعری ذوق اور چیز ہے علمی ضرورت اور۔ تاہم اگر پابندیاں رکالی جائیں تو اس صورت میں تخلیق کے سوتے ٹٹک اور تجربے کی وسعت نیز گہرائی و کیرالی محدود ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے سوز و مرکبات اب اردو شاعری میں یک۔ پاتے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف اردو شاعری کا معنوی کیخوس وسیع ہو رہا

ہے بلکہ پیچیدہ نقلیتی واردات کا اظہار بھی ممکن ہوا ہے۔ یقیناً در دگھٹنا اور اونٹ بے تکمیل جیسے مرکبات ذوق پر گراں گزرتے ہیں لیکن پس چلمن چیخ و پکار، لیلانے برسات، محرم آب رواں (آتش نے ہانوا ہے جس میں محرم مؤرد معنوں میں استعمال ہوا ہے) وغیرہ جیسی کئی مؤرد تراکیب شعری جمالیات کے دائرے کو وسیع کر سکتی ہیں بلکہ نثر میں مؤرد تراکیب اردو کو مزید علمی زبان کا رتبہ عطا کر سکتی ہیں۔ یہ اردو کی خوش قسمتی ہے کہ اُسے کسی ایک ہی قاعدے پر بھروسا نہیں کرنا پڑتا بلکہ اُس کے سامنے زیادہ راستے کھلے ہیں اس لیے اس میں وسعت کے بھی امکانات زیادہ ہیں۔ چنانچہ اب قواعد نوہی اور سخن شناسی کے نئے اعتبارات قائم کرنے کے لیے فارسی عربی قواعدوں کے بجائے ہمیں اردو کے قواعدوں پر بھروسا کرنا ہوگا۔ اب تو بہت سے غیر عربی و فارسی الفاظ و تراکیب اس حد تک ہماری سماعت اور مزاج کا حصہ بن چکے ہیں کہ اُن سے کسی قسم کی مغایرت کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ قدام کے بنائے ہوئے اصولوں پر بعض انتہائی پرکشش مؤرد تراکیب ہدف تنقید بنتی ہیں۔ اب اردو اپنا ایک مکمل مزاج بنا چکی ہے۔ اور مستقل بالذات زبان کی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ چنانچہ اس کے اہل زبان اب وہ نہیں جن کی تربیت عربی فارسی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ بلکہ اردو کے اہل زبان اب پاکستان کے لوگ ہیں۔ سو اس کے اصول و ضوابط اب انہی اہل زبان کو مدون و مرتب کرنے ہوں گے اور قواعد کے اصول انہی

اہل زبان کے تسلیم کیے جائیں گے۔ رشید حسن خاں اپنی کتاب زبان اور قواعد میں لکھتے ہیں

”گو یا اردو کو وہ فضا ملی ہی نہیں جس میں صنعت و حرفت اور ایجادات و

اکتشافات کی تازہ کاریاں اپنے اثرات کو تہ نشین کرتی رہتی ہیں، جن کے اثر

سے ذخیرۃ الفاظ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ زبان

میں وہ صلابت پیدا ہوتی ہے جس کے بل پر وہ پھیلتی ہے اور ادبی زبان اور

بول چال کی زبان کا فاصلہ کم ہوتا رہتا ہے۔ اس کا کچھ اندازہ اُس وقت ہوتا

ہے جب کسی نئے عنصر یا نئے انداز کے اضافے یا کسی قاعدے کی شکست کا

مرحلہ آتا ہے۔ ترکیب مہند کا قاعدہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔“ (44)

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو کو یہ تمام مواقع ملے ہیں۔ جامعہ عثمانیہ، انجمن ترقی اردو، اردو

کالج دہلی، فورٹ ولیم کالج اس کی مثالیں ہیں۔ مزید یہ کہ انگریزی دور میں یہ سرکاری و دفتری زبان

بھی رہی ہے۔ اصل مسئلہ اُن ماہرین کا ہے جن کے اندر ابھی تک عربی اور فارسی کی تربیت کا اثر موجود

ہے اور اس کے ختم ہونے میں بہر حال اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ دوسرے یہ کہ ترکیب مہند کی اصطلاح بھی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے درست نہیں بلکہ ترکیب مؤرد کی اصطلاح ہی اردو کے حوالے سے مؤزوں اور مناسب ہے۔

کتابیات

- ۱۔ قواعد اردو مولوی عبدالحق (ڈاکٹر) لاہور اکیڈمی، ص 9۔
- ۲۔ مقالات گارساں دتاسی جلد دوم، بطر ثانی حمید اللہ (ڈاکٹر)
انجمن ترقی اردو، اشاعت دوم 1975 ص 13
- ۳۔ زبان اور قواعد رشید حسن خان، ترقی اردو بیورو نئی دہلی دوسرا ایڈیشن 1983 ص 243
- ۴۔ نور اللغات جلد دوم مرتبہ مولوی نور الحسن خیر، نیشنل بک فاؤنڈیشن طبع دوم 1989 ص 343
- ۵۔ ایضاً جلد چہارم، ص 840
- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ زبان اور قواعد رشید حسن خان، ترقی اردو بیورو نئی دہلی
دوسرا ایڈیشن 1983 ص 44، 243
- ۸۔ قواعد اردو مولوی عبدالحق (ڈاکٹر) لاہور اکیڈمی ص 15
- ۹۔ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشا سید ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی
اشاعت دوم 1988، ص 353
- ۱۰۔ ایضاً ص 271
- ۱۱۔ ایضاً ص 290
- ۱۲۔ قواعد اردو مولوی عبدالحق (ڈاکٹر) لاہور اکیڈمی ص 261
- ۱۳۔ مصباح القواعد (حصہ نحو) مولوی فتح محمد جالندھری، حاجی فرمان علی اینڈ سنز لاہور، ص 21
- ۱۴۔ زبان اور قواعد رشید حسن خان ترقی اردو بیورو نئی دہلی
دوسرا ایڈیشن 1983، ص 248

اردو میں ”مصدر“ کا جائزہ

ڈاکٹر شوکت سبزواری کے بقول:

”فعل سے ماخوذ اسم کی اولین قسم مصدر ہے۔ یہ حدوث یا صدور فعل پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا فاعل نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اسے اسم شمار کرتے ہیں۔ اسم کی طرح اس کی تغیر ہی نہیں ہوتی بلکہ جمع بھی بنائی جاتی ہے۔ اہل دہلی کے نزدیک جب مونث سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی صورت مؤنث ہو جاتی ہے“ 1۔ جیسے

عجبات کرنی، مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی“

مادہ فعل یا (اسم) کے آخر میں (انا یا نا) اضافہ کرنے سے مصدر وجود میں آتا ہے۔

مثلاً کرنا۔ پڑھنا۔ لکھنا۔ لکھنا۔ برق سے برقانا، کھٹ کھٹ سے کھٹکھٹانا وغیرہ

ڈاکٹر شوکت سبزواری نے پرانے قواعد نویسوں کے برعکس جدید تحقیق کی روشنی میں مصدر کی تعریف کی ہے۔ وہ اس امر سے قطعی انکار کرتے ہیں کہ مصدر سے دوسرے کلمات یا صیغے نکلتے ہیں بلکہ مصدر تو خود مادہ فعل یا اسم کے آخر میں ”انا یا نا“ کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے۔ اس سے دوسرے اسما نہیں بنتے اور نہ یہ مصدر افعال کی اصل ہے کیونکہ پڑھنا، لکھنا، قوم سے قومیاں اور برق سے برقانا وغیرہ بنتے ہیں۔

ڈاکٹر شوکت سبزواری کے نقطہ نظر کے مطابق مادہ فعل اور (اسم) ہی مصدر کا اشتقاق ہے نہ کہ مصدر صدور افعال اور اسما کا۔

مصدر کی جامع تعریف

ہم مصدر کی جامع تعریف اس طرح کریں گے۔ مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے ہونے سے پہلے اور کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا فاعل نہیں ہوتا اور زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے اسم کہتے ہیں کیونکہ نہ صرف اسم کی طرح اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بلکہ جمع بھی بنائی جاتی ہے۔

- ہے
- ۱۔ مجھے ہر روز یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وقت پر کام کریں۔
 - ۲۔ آپ کو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہئیں۔
 - ۳۔ یہ کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔

مصدر کی علامت

فعلی مادے میں نایا 'انا' کا اضافہ کرنے سے مصدر بنتا ہے۔ جیسے 'آ' سے 'آنا'، 'کھا' سے 'کھانا'، 'بیٹھا' سے 'بیٹھنا' وغیرہ۔ اردو زبان میں بعض اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں بھی 'نا' آتا ہے لیکن یہ فعل کا حدوث یا مصدر نہیں بناتے۔ اس لیے یہ مصدر نہیں ہوتے۔ جیسے چونا۔ ٹانا۔ گنا۔ بھٹنا۔ آنا اور ہانا اور کانا وغیرہ، اصلی مصدر کی علامت 'نا' ہے اور وضعی مصدر کی علامت 'انا' ہے جیسے برقانا، گرمانا اور تو میانا وغیرہ

اصلی مصدر وہ ہیں جو پراکرتی یا عربی فارسی مادہ فعل سے بنیں۔ جیسے پڑھنا۔ دوڑنا۔ آزمانا۔ اصلی مصادر مادہ فعل پر 'نا' بڑھانے سے لازم اور 'انا' بڑھانے سے متعدی بنتے ہیں۔ مثلاً فعل لازم چلنا، دوڑنا، ترہنا وغیرہ اور متعدی چلانا، دوڑانا، ترپانا وغیرہ۔

وضعی مصدر اسم یا صفت سے بنائے جاتے ہیں۔ کلمے کے آخر میں 'انا' (لاختہ فعل متعدی) بڑھا کر برقانا (برق سے)، گرمانا (گرم سے)، کھٹکھٹانا (کھٹ کھٹ سے)، بڑبڑانا (بڑبڑ سے)، قلمانا (قلم سے)، شرمانا (شرم سے)، پتھرانا (پتھر سے)، تو میانا (قوم سے)، عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ مصدر سے فعل کی تمام دوسری شکلیں بنتی ہیں۔ اسی لیے اسم کی اس شکل کو مصدر کہتے ہیں۔ جیسے 'کھانا' کی مصدری علامت 'نا' دور کرنے سے فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع اور فعل ماضی شکلیہ وغیرہ بنتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ مادے کو جواولیت اور تقدم حاصل ہے کسی اور کو نہیں۔ مادے ہی سے فعل بنتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی عنصر ہے جو فعل کے نظام کی تشکیل میں جزو لازم کی حیثیت سے ہر جگہ قائم رہتا ہے۔ ماضی ہو۔ حال ہو۔ مستقبل ہو۔ امر ہو۔ نہی ہو۔ اسم فاعل ہو۔ اسم مفعول ہو یا اسم حالیہ۔ فعل لازم ہو۔ فعل متعدی ہو۔ معروف ہو یا مجہول۔ مادہ سب کے درمیان قدر مشترک ہے۔ مثال کے طور پر 'ڈر' مادے کو لے لیں اور اس کے مختلف مدارج کو دیکھیے۔ ڈرا۔ ڈرتا ہے۔

ڈرے گا۔ ڈر، نہ ڈر، ڈرنے والا، ڈرا ہوا، ڈرتا ہوا، ڈرنا، ڈرانا وغیرہ۔ اصلی مادہ، ڈر ہے جو ہر حال میں موجود رہتا ہے۔

خواہ وہ مصدر ہو یا فعل کی کوئی شکل ہو۔ اس کے بارے میں جان جیمز ہند آریائی زبانوں کی کتابی گرامر میں لکھتے ہیں۔

*As in the noun, so also in the verb, the first thing to be considered is the stem. The modern verb stem undergoes no changes, but remaining absolutely the same through out all moods tenses and persons. (2)

جان جیمز بھی مادے کو اسم (مصدر) اور فعل میں اولیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام افعال اور صیغوں میں مادے (Stem) میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہتا ہے۔

اردو قواعد کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی زبان کے قواعد مرتب کرنا جتنا ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ اردو میں اتنی سنجیدگی سے اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ پرانے قواعد نویس مقامی زبانوں، سنسکرت اور برج وغیرہ سے یا تو ناواقف تھے یا ویسے ہی انہوں نے ان زبانوں کی طرف توجہ نہ دی اور عربی صرف و نحو پر اردو قواعد کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ اردو برادری ہند آریائی خاندان الہ کی فرد ہے۔ وہ بنیادی طور پر سامی (عربی) زبان سے مختلف ہے۔ اس لیے اس کی صرف و نحو میں عربی قواعد کبھی درست نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔

اردو مصدر کی تعریف بھی عربی قواعد سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ عربی زبان میں مصدر ہی کو اصل منبع اور سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کلمے سے ماضی، حال، مستقبل، اسم فاعل اور اسم مفعول وغیرہ بنتے ہیں چنانچہ ہمارے پرانے قواعد نویسوں نے بھی اردو مصدر کو تمام افعال اور صیغوں کی اصل اور جز قرار دیا ہے۔ وہ اس امر کو زیر غور ہی نہیں لائے کہ یہ دونوں زبانیں مختلف خاندان الہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

اگر پرانے قواعد نویسوں کا یہ مفروضہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ مصدر پہلے وجود میں آیا اور پھر اس سے دوسرے صیغے اور اسمائے تعلق تو سننا۔ تننا۔ گننا۔ دھنا۔ بننا اور چننا وغیرہ یوں لکھے اور بولے جاتے۔

بتا۔ بتا۔ بتا۔ دھتا۔ دھتا۔ بنا۔ بنا اور چتا وغیرہ کیونکہ اردو میں اگر دو حرف صحیح آئیں تو مفہود بن جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ مصدر مادہ فعل اور 'نا' لاحقہ لگانے سے بتا ہے۔ کیونکہ دھن، بن، سن، گن، چن اور تن وغیرہ مادہ فعل پہلے سے موجود تھے اور 'نا' لگانے سے مصدر بنے۔ لہذا ہمیں اردو زبان میں مصدر کی تعریف و توضیح کرتے ہوئے اس کے لغوی معنوں پر نہیں جانا چاہیے۔ اور نہ یہ دلیل دینی چاہیے کہ مصدر کی علامت "نا" حذف کرنے کے بعد زمانے کے اعتبار سے فعل کی تمام شکلیں بدلتی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مادہ فعل سے تمام صیغے اور اسمائے جہت ہیں اور مصدر بھی اسی مادے پر 'نا' کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے۔

منابع

- ۱۔ شوکت سبزواری۔ اردو قواعد۔ اسلوب کراچی۔ 1982 صفحہ 19-20
- ۲۔ Jones James, Comparative Grammar of Modern Languages of India Vol. III - Page 28

ادب میں انتخاب کے اصول

ادب میں انتخاب کے اصول متعین کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ انتخاب کے بارے میں بات کر لی جائے کہ یہ لفظ اپنی کئی صورتوں کے ساتھ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رسائل کی ادارت، مطبوعہ مواد کی تدوین و انتخاب، تالیف و ترتیب، غیر مطبوعہ تحریروں کا مجموعہ، یہ سب انتخاب کی مختلف تعبیریں ہیں۔

انتخاب ادارے بھی کرتے ہیں، اور افراد بھی، لیکن ہمارے یہاں زیادہ انتخاب انفرادی سطح پر کیے گئے ہیں۔ اس لیے ان کا دائرہ عمل بھی محدود رہا ہے۔ زیادہ انتخاب ادبی اصناف کے ہوئے ہیں۔ ان میں افسانہ، ڈراما، شاعری اور تنقید وغیرہ کے انتخاب شامل ہیں۔ اس لیے انتخاب یا تو کسی صنف کے فنی اور فکری ارتقاء کا اظہار کرتے ہیں یا پھر کسی خاص گروہ یا نقطہ نظر کے ترجمان ہوتے ہیں۔ مربوط فکری، یا کسی تحریک کے آغاز و ارتقاء یا روایت کے تسلسل کی نمائندگی کرنے والے انتخاب بہت کم ہوئے ہیں۔ عام طور پر انتخاب مطبوعہ تحریروں پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن ادھر کچھ عرصہ سے رسائل کی کمی اور ان کی عدم اشاعت / اشاعت میں عدم تسلسل کی وجہ سے غیر مطبوعہ تحریروں کے انتخاب بھی شائع ہونے لگے ہیں۔ خصوصاً چھوٹے شہروں میں جہاں کے لکھنے والوں کو بڑے شہروں کے ادیبوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کو اپنے رسائل میں نمائندگی نہیں دیتے۔ اس قسم کے غیر مطبوعہ تحریروں کے انتخاب آجکل خاصی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں۔ میری رائے میں اس قسم کے مجموعے انتخاب کے ذیل میں نہیں آتے، بلکہ ان کو غیر مطبوعہ نظم و نثر کا مجموعہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ مطبوعہ تحریروں کی صورت میں مرتب کے سامنے انتخاب کرنے کے لیے بہت سی تخلیقات ہوتی ہیں، اور اس کا دائرہ انتخاب نہ صرف وسیع ہو جاتا ہے بلکہ اس کے چناؤ کا پھیلاؤ بھی معیاری ہو جاتا ہے لیکن غیر مطبوعہ تخلیقات کی صورت میں یہ چناؤ صرف اس کی خط و کتابت اور اس خط و کتابت کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی تحریروں تک محدود رہ جاتا ہے۔

انتخاب بنیادی طور پر مرتب کی خصوصیت، نظریات، مقاصد اور دانش کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگر وہی طور پر کیے جانے والے انتخاب میں تو یہ، محاوروں اور ترجمانی والی لہجہ یا انداز کی حد تک امکانی ہے۔ لیکن ان بڑے انتخابوں میں جہاں کوئی بڑا کام نہ ہو اور جہاں کسی تحریک یا کسی اہم قومی رویے کی نمائندگی مقصود ہوئی ہے، وہی لہجہ یا انداز کے رو سے کوئی اہم کرنا ضروری ہے ورنہ ایسا انتخاب اپنے مقصد کی سچ ترجمانی نہ کر سکے گا۔

انتخاب کے عمل میں زمانی فاصلے اور تسلسل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دو حلقوں اور میں لمبی جات والی تحریروں کو ایک ہی انتخاب میں اس وقت تک شامل نہیں کیا جاسکتا جب تک ان میں کوئی فکری یا فنی تسلسل دریافت نہ کیا جائے، الہذا موضوعات کا ایک یا اسلوب کے تسلسل و ارتقاء کے پس منظر میں مختلف اداری تحریروں کو بھی ایک جگہ جمع کیا جاسکتا ہے۔

انتخاب کے لیے موضوع، دور یا تحریک کا تعین تو مرتب ہی کرتا ہے لیکن اس کے مقصد کی وضاحت انتخاب میں شامل تحریریں کرتی ہیں۔ موضوع بے شمار ہو سکتے ہیں۔ نند ایک یہ ہیں:-

(۱) کسی مید کی فکری، فنی یا اسلوبی ترجمانی کے لیے۔

(۲) کسی تحریک کے آغاز و ارتقاء کی نمائندگی کے لیے

(مثال کے طور پر ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک یا مہدییت کی تحریک کے آغاز و ارتقاء یا دوسرے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے انتخاب کیا جائے، اس سلسلے میں کرشن ہندرنے ترقی پسند ادب کے حوالے سے اور میراجی اور پھر بعد میں انگلار مسین اور دوسروں نے حلقہ ارباب ذوق سے پرچی جانے والی تحریروں کے کئی انتخاب مرتب اور شائع کیے۔)

(۳) کسی صنف کے آغاز و ارتقاء کی نمائندگی کے لیے (اس سلسلے میں شعری اور نثری اصناف کے آغاز و ارتقاء یا کسی ایک خاص مہدی یا اسلوب کے حوالے سے بہت سے انتخاب شائع ہوئے ہیں)

(۴) کسی قومی موضوع کی ترجمانی کے لیے (خاص طور پر ۱۹۶۵ء اور ۱۹۷۱ء کے حوالے سے کئی شعری اور نثری انتخاب شائع ہوئے ہیں۔ شعری انتخابوں میں شان الحق حقی اور زہرہ نگاہ کے انتخاب ادارہ مطبوعات پاکستان نے شائع کیے تھے۔ ان کے علاوہ نیشنل سنٹروں نے بھی اپنے اپنے علاقوں کے شعراء کے نغموں اور ترانوں کے انتخاب شائع کیے تھے)

(۵) کسی عالمی بینک یا آزادی کی بینک کے حوالے سے لکھی جانے والی تحریروں کے انتخاب (حال ہی میں پروفیسر فتح محمد ملک نے اردو ادب میں لاسٹین کے حوالے سے ایک انتخاب مرتب کیا ہے۔)

(۶) کسی خاص موضوع کے حوالے سے لکھی جانے والی تحریروں کا انتخاب (مثال کے طور پر مزدور اور سرمایہ کے موضوع پر لکھی جانے والی تحریروں یا کسی اور موضوع پر مربوط تحریروں کا انتخاب)

(۷) کسی خاص علاقے یا شہر پر لکھی جانے والی تحریروں (ہیم جنٹی نے پچھلے دنوں نکلتے ہوئے لکھی جانے والی نلموں کا انتخاب کیا ہے)

(۸) کسی اہم قومی ہیرو پر لکھی جانے والی نلمیں یا مضامین (قائد اعظم پر لکھی گئی نلموں کے انتخاب شائع ہوئے ہیں)

(۹) کسی اہم ادبی شخصیت یا مفلک کے حوالے سے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس مفلک یا شخصیت کی اپنی تحریروں کا انتخاب جیسے غالب، اقبال، میر کی نمائندہ غزلیں، نلمیں یا کسی افسانہ نگار کے نمائندہ افسانے۔ دوسرے یہ کہ خود اس مفلک کو دوسرے لوگوں نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے اس کا انتخاب جیسے علامہ اقبال یا غالب پر لکھی گئی نلموں کے انتخاب

(۱۰) ایک سال میں شائع ہونے والے ادب کا انتخاب اس قسم کے انتخاب صنف وار بھی ہوتے ہیں یعنی نظم، غزل، افسانہ، انشائیہ، مضامین وغیرہ اور مجموعی طور پر بھی اس قسم کے انتخاب کا رواج شروع شروع میں حلقہ ارباب ذوق نے ڈالا، ابتدا میں میراجی اور پھر انتظار حسین کئی سالوں تک ایک سال کی بہترین نلمیں افسانے اور مضامین شائع کرتے رہے۔ میرزا ادیب بھی کئی سال تک ایک سال کا بہترین ادب انتخاب کرتے رہے۔ میرزا ادیب کا انتخاب نظم و نثر دونوں کا احاطہ کرتا تھا، ڈاکٹر انور سدید نے بھی ۱۹۷۱ء اور ۱۹۷۸ء کے ادب کا انتخاب کیا۔ پچھلے دو تین سالوں سے فتح محمد ملک اور منشا یا دل کر افسانوں کا سالانہ انتخاب شائع کر رہے ہیں۔

کسی خاص جگہ یا شہر پر لکھے گئے انتخاب کی بات بھی ہوئی ہے ادھر کچھ عرصہ سے ایک شہر کے رہنے والے ادیبوں کی تخلیقات کا انتخاب بھی ہونے لگا ہے۔ ریاض مجید نے "نئی آوازیں" کے نام سے فیصل آباد، اجمل نیازی نے "ہل تھل" کے نام سے میانوالی اور بشیر سیفی نے "شعراے پنڈی" کے نام سے راولپنڈی کے شاعروں کے کلام کا انتخاب کیا۔ ایسے انتخابوں کی وجہ رسائل کی کمی یا چھوٹے شہروں

کے ایسوں کا یہ احساس ہے کہ بڑے شہروں کے ادیب اور رسائل انہیں دانستہ طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔

انتخاب کی یہ ساری صورتیں اس کے موضوع سے متعلق ہیں، لیکن مجموعی طور پر انتخاب کے طریقہ کار اور مقصد کی دو اور شکلیں ہیں۔

۱۔ کاروباری یا کمرشل

۲۔ دستاویزی یا خالص ادبی

ظاہر ہے کہ پہلی قسم کے انتخاب میں مرتب یا ادارے کا نقطہ نظر دوسری قسم کے انتخاب کے رویے سے مختلف ہوگا۔ پہلی صورت میں عام لوگوں کے رویے مزاج، ذوق مطالعہ اور مارکیٹ میں کھپت کے معیار کو سامنے رکھا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی خاص گروہ یا شخص کو اہمیت دینا اور اس کا ادبی قد بنانا مقصود ہو۔ اس سلسلے میں پرکاش پنڈت کے غزلوں اور نظموں کے انتخاب کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ انتخاب کاروباری نقطہ نظر سے کیے گئے ہیں اگرچہ اس میں تمام بڑے شاعر شامل ہیں لیکن مرتب نے کوشش کی ہے کہ ہر شاعر کی ایسی نظم یا غزل شامل کر لے جس سے خالصتاً رومانی تصور ابھرتا ہو۔ ہر شاعر اپنے لکھنے کے عرصے میں مختلف موڈز سے گزرتا ہے لیکن انتخاب کرتے وقت اس کی مجموعی فکر اور اسلوب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور ایسی چیز انتخاب کی جاتی ہے جو اس شاعر کی اسلوبی اور فکری دونوں سطحوں پر نمائندگی کرتی ہو۔ لیکن اس انتخاب میں پرکاش پنڈت نے شاعر کی نمائندگی کے بجائے لوگوں کے عام ذوق کا خیال رکھا ہے اور ہر شاعر کی تلاش کر کے رومانی چیز شامل کی ہے۔

اس کے برعکس دوسری قسم کا انتخاب خالص فنی اور فکری حوالوں سے کیا جائے گا کیونکہ اسے ایک حوالہ کی صورت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا معیار کون متعین کرے گا تو ظاہر ہے کسی بھی انتخاب کا مقصد اور معیار سب سے پہلے خود اس کا مرتب متعین کرتا ہے اس لیے انتخاب کے سلسلے میں سب سے اہم شخصیت مرتب کی ہوتی ہے چنانچہ پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ انتخاب کا مرتب کون ہے اور اسے کیوں مرتب کرنا چاہتا ہے۔ "کون ہے" میں مرتب کی شخصیت اور "کیوں میں" اس کا مقصد شامل ہے۔

مرتب کی شخصیت سے مراد وہ ساری باتیں بھی ہیں جو ایک ایسے مرتب میں ہونی چاہئیں۔ شخصیت سے مراد محض بڑا نام نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا تخلیق کار ایک ناکام مرتب ہو۔

بعض کمرشل ادارے یہ بھی کرتے ہیں کہ انتخاب کسی سے کروا کر اس پر بطور مرتب کسی بیس اور اہم شخص کا نام چھاپ دیتے ہیں۔ لیکن انتخاب کا معیار اس صورت حال کو واضح کر دیتا ہے چنانچہ مرتب کی شخصیت سے میری مراد وہ شخصیت اور اس کی صفات ہیں جو کسی انتخاب کو پڑھ کر سامنے آتی ہیں ایک اچھے مرتب کے لیے چند بنیادی باتوں کا ہونا ضروری ہے۔

مرتب کے لیے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ وہ متعلقہ اصناف / صنف یا موضوع سے مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ اس موضوع صنف یا اصناف کا تاریخی، فنی اور تکنیکی پس منظر مرحلہ وار اس کے ذہن میں ہو اور وہ مختلف ادبی رویوں، تحریکوں اور نمائندہ افراد کے کام تک رسائی رکھتا ہو۔ اس میں تجربے کے ساتھ ساتھ تدوین کی اہلیت بھی ہو۔ مرتب کے لیے صاحب مطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب بصیرت ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر وہ بہت سی تخلیقات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اس میں اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ان میں سے کون سی انتخاب میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور کون سی چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ کسی بھی ادبی عہد یا تحریک میں بے شمار لکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ مرتب کا کام ان میں سے نمائندہ تحریروں کو تلاش کرنا ہے دراصل انتخاب کا عمل ایک ڈھیر میں سے ایسی تخلیقات کا محتاط چناؤ ہے جو اپنی ہیئت، مواد کی ندرت، تکنیکی تنوع یا اسلوب میں ارتقائی تسلسل کے معیاری نمونے ہوں۔

مرتب میں رد کرنے کی خوبی اور تسلیم کرنے کی خاصیت بھی ضروری ہے۔ رد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی اہم شخص کی تحریر بھی اس کے انتخاب کے مجموعی مقصد یا تاثر سے مختلف ہے تو اسے جرأت سے رد کر دینا چاہیے۔ محض شخصیت پرستی کے اثر میں ایسی چیزوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے جو اس کے بنیادی مقصد سے لگا نہ کھاتی ہوں، دوسری طرف اس میں اتنا ظرف اور وسعت نظر بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی تخلیق اس کے مقصد یا انتخاب کے تاثر کا ساتھ دیتی ہے جس کا خالق اسے پسند نہیں یا جس کے ساتھ اس کے ادبی مراسم نہیں وہ ایسی تخلیق کو شامل کر لے۔ ایک اچھے مرتب میں اپنے دوست کی بری چیز کو رد کرنے کا حوصلہ اور اپنے مخالف کی اچھی چیز کو شامل کرنے کا ظرف ہونا چاہیے زیادہ واضح لفظوں میں آپ اسے مرتب کی غیر جانبداری بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن غیر جانبداری کی اصطلاح بذات خود متنازع ہے اور غیر جانبداری کی کوئی مطلق تعریف کرنا ممکن بھی نہیں تاہم اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مرتب اپنی ذاتی پسند یا ناپسند یا تعصب سے بالاتر ہو کر انتخاب کرے اور ادبی گروہ بندیوں سے اپنا دامن بچائے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فکری گروہ بندی الگ چیز ہے اور ادبی

سپاسی گروہ بندی الگ، فکری گروہ بندی، بعض اوقات موضوع کے تقاضوں سے لازمی بھی ہوتی ہے۔ مرتب کی غیر جانبداری کی عمدہ مثال میراجی کا انتخاب "اس نظم میں" ہے۔ اس انتخاب کا زیادہ سے زیادہ لگم کے فنی اور ہیئت ارتقاء کے ساتھ ساتھ انہماک و الجاہل کے مسائل کی وضاحت کرنا ہے۔ نہ اسی فکری اعتبار سے ترقی پسندوں کے خلاف تھے اور مقصدی شاعری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس بار سے میں ان کے خیالات و نظریات بڑے واضح تھے لیکن اس انتخاب میں فیض، جوش، دلچلیپا اور قلمی کی نظموں شامل ہیں فکری اور فنی طریقہ کار میں میراجی ان شاعروں کے مخالف تھے لیکن انہوں نے مخلصوں کے ہمارے نظموں کا انتخاب کیا ہے اور اس انتخاب میں اپنی ذاتی پسند اور تعصب کو نظر انداز کر دیا ہے۔

حوالہ تک رسائی اور مشکوک تحریروں کی پرکھ کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ مرتب میں ایسے ایڈیٹر کی صفات بھی ہونی چاہئیں تاکہ وہ محض ایک ڈاکیا بن کر نہ رہ جائے۔ اس کی مثال ہمارے بہت سے ادنیٰ رسالے ہیں کہ ان کی ڈاک میں جو کچھ آتا ہے سب چھپ جاتا ہے۔ جس طرح ہم ایک معیاری رسالے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ رسالہ پڑھتے ہوئے ہمیں اس کے ایڈیٹر کی شخصیت کا احساس بھی ہو اسی طرح کوئی انتخاب پڑھتے ہوئے بھی ہمارا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ اگر مرتب اچھا ایڈیٹر نہیں ہے تو وہ انتخاب کے معیار کو قائم نہ رکھ سکے گا۔ اس کی مثال زہرہ نگاہ کا انتخاب "جنگ تریگ" ہے اس انتخاب میں ۱۹۶۵ء کے پس منظر میں لکھے گئے نئے، ترانے اور نظمیں شامل ہیں۔ انتخاب کو دیکھ کر پہلی نظر میں احساس ہو جاتا ہے کہ مرتب کو اس موضوع پر جہاں سے اور جو کچھ بھی ملا انہوں نے اسے ایٹ کیے بغیر شامل کر لیا۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ستمبر ۱۹۶۵ء کے پس منظر میں ہر شاعر نے ایک سے زیادہ نظموں لکھی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ ان سب کو انتخاب میں شامل کیا جائے۔ اگر ان کی تعداد سے مرعوب کرنا مقصود تھا تو یہ کیا جاسکتا تھا کہ ہر شاعر کی نمائندہ نظم منتخب کر لی جاتی اور حاشیہ میں اس کی دیگر نظموں کا ذکر کر دیا جاتا۔ لیکن مرتب نے شاید اس کا احساس نہیں کیا اور اس موضوع پر جو کچھ ملا سب شامل کر لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اچھی نظموں میں کم ہو گئی ہیں۔ مرتب کی اس ذمہ داری کا تعلق اس کے فنی شعور سے بھی ہے۔ فنی شعور اور بصیرت کی بات اس لیے اہم ہے کہ اگر مرتب میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو انتخاب اس کا نہیں قیچی کا مرہون منت ہوگا۔ مطلب یہ کہ اسے جو کچھ ملے گا وہ بغیر پرکھے شامل کرنا جائے گا۔ یوں نہ تو زمانی اور فکری ترتیب پیدا ہوگی اور نہ اسے مختلف فنی،

فکری اور اسلوبی حصوں میں تقسیم کیا جاسکے گا۔ بلکہ چیزیں جس ترتیب سے ملیں گی اسی ترتیب سے شامل ہوتی جائیں گی۔ اس بے ترتیبی کی ایک مثال افتخار جالب کا انتخاب "نئی شاعری" ہے۔ یہ انتخاب ایسے وقت ہوا جب نئی شاعری کے تصور کو رد بھی کیا جا رہا تھا اور اس کی حمایت و تعریف میں مضامین بھی لکھے جا رہے تھے۔ اس انتخاب میں نئی شاعری کی مخالفت اور حمایت میں لکھے گئے مضامین یکجا کیے گئے ہیں لیکن ان میں ہم آہنگی اور ترتیب نہیں۔ ایک مضمون نئی شاعری کے حق میں ہے اگلا مضمون اس کی مخالفت میں۔ اس سے کیفیت ابھرتی ہے کوئی تاثر نہیں بنتا۔ اور نئی شاعری کے بارے میں پڑھنے والے کی رائے اسی طرح رہتی ہے جیسے کتاب پڑھنے سے پہلے تھی۔ بہت سے مضامین میں ایک ہی بات، ایک ہی طریقے اور ایک ہی مثالوں سے دہرائی گئی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تکرار معنی اور تکرار فن سے نئی شاعری کا تصور نکھرنے کے بجائے اور الجھ جاتا ہے ضرورت اس امر کی تھی کہ پہلے تو نئی شاعری کے حق اور مخالفت میں مضامین اکٹھے کیے جاتے پھر ان میں سے انتخاب کر کے کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا، ایک حصہ میں مخالفت اور دوسرے میں حق کے مضامین شامل ہوتے یوں نئی شاعری کے بارے میں دونوں نقطہ نظر بھی واضح ہو جاتے اور پڑھنے والے تک بات بھی پہنچ جاتی۔ ظاہر ہے کہ افتخار جالب کے فنی شعور یا بصیرت پر تو شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابی جلد بازی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے مرتب کے لیے بنیادی بات بردباری اور تحمل ہے اسے چاہیے کہ انتخاب کے بعد اسے ترتیب دینے کے معاملہ میں بھی کافی سوچ بچار کر لے۔ اس ترتیب میں جہاں زمانی تسلسل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہاں مقصد کے جوش سے بچنا بھی لازم ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ مقصد کا جوش یا اس کی وضاحت کے سلسلے میں وہ تنقیدی بصیرت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے اور اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں جو کچھ ملے اسے پرکھے بغیر شامل کر لے۔

انتخاب کے سلسلے میں مشاورت کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے اگر مرتب ہر چیز کا انحصار اپنی ذات پر کرے گا تو کئی غلطیوں کا امکان ہے۔ خصوصاً ایسے انتخاب میں جہاں ایک بڑا عرصہ یا کوئی بڑی تحریک شامل ہو، اگر ایک مجلس مشاورت بنالی جائے تو کئی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور تلاش و مشورے کا دائرہ بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ لیکن مشاورت کا چناؤ اپنی جگہ ایک مشکل کام ہے۔ یہ نہ ہو کہ محض چند بڑے نام ایک جگہ کر کے مشاورت بنالی جائے لیکن عملی طور پر ان میں سے کوئی مدد نہ کرے۔

ایسی مجلس مشاورت محض سجاوٹ کے لیے ہوتی ہے مجلس مشاورت کے اراکین کے چناؤ میں نام

کی بڑائی کے مقابلے میں ان کی اہلیت، موضوع سے وابستگی اور وسیع مطالعہ کے ساتھ ساتھ مرتب سے ان کی ذہنی یا فکری ہم آہنگی ضروری ہے، ذہنی اور فکری ہم آہنگی کی بات اس لیے اہم ہے کہ اگر مجلس مشاورت کے اراکین یا کوئی رکن مختلف خیال رکھتا ہے تو وہ مرتب کے لیے انتخاب میں مشکلات پیدا کرے گا، ایسی صورت میں نہ صرف انتخاب کا معیار متاثر ہوگا بلکہ جس مقصد یا نقطہ نظر سے یہ کام کیا جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔

مشاورت کی ضرورت و اہمیت سے کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں خصوصاً علاقائی زبانوں کے سلسلے میں ان زبانوں کے ماہرین اور اہل فن سے مشورہ بہت ضروری ہے۔ ترجموں کی صورت میں تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔

دنیا کے دوسرے ملکوں میں اشاعتی ادارے بہت بڑی سطح پر کام کرتے ہیں اور عام طور پر خود کتاب چھپوانے کا رواج نہیں ہے۔ اشاعتی اداروں نے اپنے مشاورتی بورڈ بنائے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جو چھپنے کے لیے ادارے کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ کئی مراحل سے گزرتی ہے۔ یہی صورت انتخابی کتابوں کی بھی ہے، اس کا ایک مثبت پہلو یہ نکلتا ہے کہ اس کڑی چھان بین میں بہت سی غلطیاں دور ہو جاتی ہیں اور انتخاب کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں اول تو اشاعتی ادارے اتنی بڑی سطح پر کام ہی نہیں کرتے، دوم یہ کہ اکثر کتابیں مصنف یا مرتب خود شائع کرتے ہیں اس لیے ایک فرد واحد ہی معیار اور مقصد کا تعین کرتا ہے۔ یہ انفرادی مطلق العنانی ایک طرف تو فرد کی ذات پر مکمل انحصار اور ذاتی پسند و ناپسند کی راہ کھولتی ہے اور دوسری طرف اجتماعی رویے کی نفی کرتی ہے، اس لیے کسی بھی انتخاب کے لیے ایک مناسب مجلس مشاورت بہت ضروری ہے۔

بنیادی طور پر انتخاب تخلیقی عمل نہیں بلکہ اس کا تعلق تکنیک اور تحقیق سے ہے۔ انتخاب موجود چیزوں کا ہوتا ہے اور یہ موجود چیزیں بکھری حالت میں ہوتی ہیں۔ انہیں اکٹھا کرنے کے وسائل اور پھر ایک ترتیب میں لانا سب سے اہم مسئلہ ہے اور اس کے لیے مرتب کا حوالوں پر عبور اور اس کا Up To Date علم ہے۔ خاص طور پر جہاں تاریخی حوالے آجائیں تو وہاں زمانی و مکانی ترتیب کا خیال رکھنا بھی اہم ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر مرتب کی تحقیقی نظر ہے چنانچہ ایک اچھے محقق کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے کم و بیش وہی خوبیاں ایک اچھے مرتب کے لیے بھی لازمی ہیں یعنی تلاش و جستجو کا جذبہ۔

تلاش و جستجو کے اس جذبے کے ساتھ بات ان ذرائع کی آتی ہے جہاں سے مرتب اپنا مواد حاصل کرتا ہے یعنی کسی انتخاب کے ماخذ کیا ہیں؟ ایک زمانے میں جب تذکرے لکھے جاتے تھے، سینہ بہ سینہ روایات بھی ماخذ کا کام کرتی تھیں۔ لیکن اب زمانی روایات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ کچھ ذرائع یہ تھے۔

۱۔ اخبارات کے ادبی صفحے ۲۔ ادبی رسائل ۳۔ ذاتی مشورے

(خاص طور پر اس صورت میں جب کوئی ایسا دور یا موضوع یا کوئی ایسی اہم شخصیت جس کا ذکر غیر مطبوعہ ہے)

۳۔ فیلڈ ورک

(خاص طور پر جب لوگ ادب کے سلسلے میں کوئی انتخاب کرنا ہو، لوگ شاعری، لوگ داستانیں وغیرہ)

۵۔ سلاٹرز (لیکن یہ دونوں صورتیں ترقی پذیر ممالک میں ابھی عام نہیں ہوئیں۔)

۶۔ آڈیو اور ویڈیو ذرائع

ان تمام ذرائع سے مواد حاصل کرنے کے بعد مواد کی چھان پھانک کا مرحلہ آتا ہے۔ دراصل یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ اسی سے انتخاب کی افادیت اور معیار کا تعین ہوتا ہے اور یہ بات بھی کہ انتخاب سے مرتب کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ مقصد انتخاب چھپنے سے پہلے صرف مرتب کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ اگرچہ اپنے اس مقصد کی وضاحت دیا چاہے یا مقدمہ میں کر سکتا ہے، لیکن یہ مقصد منتخب تحریروں سے ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ مرتب کے اپنے اعلان سے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتب اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ ورنہ اسے مزید وضاحت کی ضرورت نہ پڑتی۔ انتخاب خود اس کی وضاحت کرتا۔

کسی انتخاب کے غیر معیاری یا کمزور ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ مرتب اپنے خیال یا مقصد اور انتخاب میں ہم آہنگی پیدا نہ کر سکے۔ اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں جن میں سے بعض شعوری اور بعض مجبوری کے ذیل میں آتی ہیں۔ شعوری وجوہات میں بڑی وجہ مرتب کی پبلک ریلیٹنگ یا ضرورت سے زیادہ مرقت یا انتخاب سے کسی فائدے کے حصول کی تمنا ہے۔ یعنی وہ دانستہ طور پر بعض ایسی تحریریں بھی شامل کر لے جو اس کے بنیادی مقصد سے لگا نہیں کھاتیں اس شمولیت کے پس منظر میں مرقت، دوستی یا کوئی اور مفاد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ مجبوریوں بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم وسائل کی حدود اور صفحات کی کمی ہیں مرتب کی تمام تکنیکی نیتی اور اہلیت کے باوجود بعض اچھی چیزیں اس لیے شامل ہونے سے رہ جاتی ہیں کہ یا تو وسائل کی کمی کی وجہ سے ان تک رسائی نہیں ہوتی یا

صفحات کی حدود اس کی اجازت نہیں دیتی، خاص طور پر جب انتخاب انفرادی سطح پر ہو تو یہ مجبور یاں پیدا ہوتی ہیں، البتہ بڑی سطح یعنی کسی بڑے ادارے کی سطح پر کسی حد تک ان کا تدارک ہو سکتا ہے۔

دوسری وجہ جس پر شروع میں گفتگو ہو چکی ہے۔ مرتب کی سہل پسندی ہے کہ وہ محنت اور تحقیق کرنے کے بجائے فوری دستیاب مواد پر انحصار کرتا ہے۔ تیسری وجہ مرتب کا جذباتی ہونا بھی ہے۔ جس کے زیر اثر وہ بغیر جواز کے چیزوں کو قبول اور رد کرتا ہے۔ دراصل یہ ساری بحث مرتب کی شخصیت ہی سے متعلق ہے۔ البتہ اس سلسلے میں وسائل کی حدود کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اردو ادب میں بہت سے انتخاب شائع ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا زیادہ کام انفرادی سطح پر ہوا ہے اور انفرادی موضوعات پر، جن میں اصناف کے آغاز و ارتقاء پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔

کچھ عرصہ پہلے میں نے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۸۲ء تک کی تحریروں کا انتخاب "پاکستانی ادب" کے نام سے کیا ہے، اس انتخاب کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اور چھٹی جلد جو ڈرامے سے متعلق ہے اسی سال چھپ رہی ہے اس انتخاب کا مقصد پاکستانی ادب کی معنویت کو پاکستانی جغرافیائی حرمت کے حوالہ سے دریافت کرنا ہے، یہ ایک کوشش ہے، لیکن قومی سطح پر ابھی بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پر کام ہونا چاہیے۔ مثلاً خلافت تحریک اور تحریک پاکستان کے پس منظر میں لکھی جانے والی تحریروں کا انتخاب ہونا چاہیے، اسی طرح عالم اسلام میں بہت سی ایسی تحریکیں اور آزادی کے معرکے ہیں جن کے پس منظر میں اردو کے ادیبوں نے بھی نظمیں، افسانے اور مضامین لکھے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک کا انتخاب "فلسطین اردو ادب میں" اسی سلسلہ کا ایک معیاری انتخاب ہے لیکن اسلامی دنیا اور خود اردو ادب کے ابھی کئی گوشے اور پہلو ایسے ہیں جو اچھے انتخاب کا موضوع بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کام صرف انفرادی سطح پر ممکن نہیں۔ اس کے لیے اداروں اور خصوصاً سرکاری اداروں کی سرپرستی ضروری ہے۔ سرپرستی انفرادی سطح کے کام کی حوصلہ افزائی اور مالی معاونت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور خود سرکاری ادارے بھی یہ کام کر سکتے ہیں بہر حال یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں کام کرنے اور جوہر دکھانے کے کئی مواقع موجود ہیں۔

سجاد حیدر یلدرم کے ترکی تراجم

سجاد حیدر یلدرم کو اردو ادبیات میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ البتہ ادیب ان کی شہرت کا باعث ان کے وہ تراجم ہیں جو انہوں نے ترکی زبان سے اردو کے قالب میں ڈھالے۔ اور ترک ادبیات سے اس قدر متاثر نظر آتے ہیں کہ خود ان کی اپنی طبع زاد تحریروں پر بھی ترک ادیبوں کے اسلوب بیانی کی گہری پیمائش دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو زبان اور ادیبوں کو ترک ادبیات سے شناسا کرانے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ وہ ترکی زبان میں مستعمل درجنوں ترکیبوں، محاوروں، اور الفاظ کے اردو لغت میں اضافے کا بھی باعث بنے۔ ان الفاظ میں ان کا اپنا تخلص "یلدرم" بھی شامل ہے جو آسانی بجلی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

کسی مترجم کا صحیح مقام متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تراجم کا موازنہ اصل تحریروں سے کیا جائے اور پھر اندازہ لگایا جائے کہ اس نے ان تحریروں کے خالق سے اور خود ان تحریروں سے کس حد تک انصاف کیا ہے۔ جہاں تک سجاد حیدر یلدرم کے ترکی تراجم کا تعلق ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کسی نقاد نے اس کام کا بیڑا نہیں اٹھایا۔ یوں لگتا ہے جیسے برصغیر کے ادبی طلقے ترک ادبیات کی تجلیوں کو اردو کے لباس میں دیکھ کر اس قدر مسحور ہوئے کہ انہیں یلدرم کو بہ حیثیت مترجم پر کھنے کا خیال تک نہ آیا۔ دراصل اس سلسلے میں نقادوں پر غفلت کا الزام لگانا درست نہیں ہوگا کیونکہ یلدرم کے تراجم کا ان کی اصل تحریروں سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ اس کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ پہلی وجہ پورے برصغیر میں ترکی زبان جاننے والوں کا مکمل فقدان تھا جو آج تک جاری ہے۔ میرے پاس فٹنی محبوب عالم ایڈیٹر پیپر اخبار لاہور کی مرتب کردہ کتاب "ترکی بول چال" پڑی ہے جو پہلی مرتبہ 1903ء میں شائع ہوئی تھی، اس کتاب کے دیباچے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان بھر میں ترکی جاننے والے کتنے حضرات موجود تھے۔ فٹنی صاحب لکھتے ہیں:

"میں نے (کتاب کا بول چال والا حصہ) احتیاطاً آنرہیل حاجی محمد اسلمیل خان صاحب، رئیس

میں مترجم کی ہی حیثیت سے پیش کیا ہے یا یہ محض ان کا حسن بیان ہے یا محض انگسار جو انہیں ایک بالکل نئی تکنیک برتنے کی معذرت کے طور پر برتنا پڑا۔

چند داخلی شہادتوں کی بنا پر مجھے شبہ ہے کہ یہ تراجم دراصل تقریباً طبع زاد تخلیقات ہیں اور جیسا سمجھا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ اور پختل واقع ہوئی ہیں۔ ان کی ترغیب سجاد حیدر کو ترکی کے معاشرتی پس منظر نے دلائی کیونکہ جدید مدنیت یورپین کے بجائے ترکی لیبل کے ساتھ کہیں زیادہ دل آویز نظر آ سکتی تھی۔ گویا مسلمان نوجوان اپنے تصورات کو ایسے انداز میں پیش کرنا چاہتا تھا جسے اجنبی نہ کہا جاسکے۔

عین ممکن ہے کہ اسی قسم کے انداز فکر کے زیر اثر کسی نے یہ کوشش کرنے کی زحمت ہی نہ کی ہو کہ ان ترکی ناولوں، ڈراموں اور افسانوں کا کھوج لگایا جائے جنہیں اردو کے سانچے میں ڈھال کر یلدرم نے برصغیر کے ادیبوں کی صنف اول میں اپنا مقام پیدا کیا۔ اس سلسلے میں راقم الحروف کو پاکستان اور ترکی دونوں ممالک کی لائبریریوں میں کئی سال کی ورق گردانی کے بعد کئی ایسے ثبوت ملے ہیں جن کی موجودگی میں یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ یلدرم کی بہت سی تحریریں واقعی ترکی زبان سے ترجمہ کی گئی ہیں اور اس موضوع پر پطرس بخاری کی رائے درست نہیں ہے۔ راقم اب تک ترکی زبان کی تین ایسی کتابیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے جن کو کبھی یا جزوی طور پر یلدرم نے اردو زبان میں ڈھالا ہے۔ ان کتابوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(1) "لائہ منکسر (Lane i Munkesir) یعنی آشیانِ شکست۔ یہ پہلی کتاب ہے جس کے ترجمے پر یلدرم نے ترک مصنف کا نام ظاہر کیا ہے گو انہوں نے کتاب کے اصلی نام کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ یلدرم نے کتاب کا نام تبدیل کر کے اسے "عالت بالخیر یا لڑکی کی کارستانی" کا عنوان دے دیا ہے۔ یہ ناول پہلی مرتبہ 1901ء میں اور تیسرا ایڈیشن جدید ترکی رسم الخط میں 1969ء میں استنبول سے شائع ہوا۔ اس آخری ایڈیشن میں کتاب کا ترکی نام بھی تبدیل کر کے Kink Yuva (یعنی نونا ہوا گونسلا) بنا دیا گیا ہے۔ کتاب کے ترک مصنف کا نام احمد حکمت ہے جو بعد میں احمد حکمت مفتوحہ اوجلو کے نام سے مشہور ہوا۔ یلدرم نے اپنے ترجمے کے سرورق پر مصنف کا نام ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے:

"ترکوں کی موجودہ مغربی طرز زندگی کا ایک اعلیٰ ناول جو ایک نوجوان اور مشہور ترک افسانہ نگار احمد حکمت کے ناول سے ترکی زبان سے ترجمہ کیا گیا ہے"

یلدرم کے ترجمے کا سن اشاعت کہیں نہیں دیا گیا البتہ "التماس مترجم" کے عنوان سے سجاد حیدر نے جو دیباچہ لکھا ہے اس پر 14 اگست 1902ء کی تاریخ دی ہے۔ اسی "التماس مترجم" سے یلدرم کے ادبی مقاصد کی ایک جھلک ملتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ناول ان کے ابتدائی تراجم میں سے ہے جو انہوں نے ترکی سے اردو میں کیے۔ یلدرم نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے "ناول کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے یہ اکھڑا اکھڑا اور انوکھا معلوم ہوگا۔" (1)

(ترجمہ سید سجاد حیدر بی اسے علی گڑھ کارخانہ بلائی سیم پریس ساؤتھورہ (انبالہ)

دیباچہ 14 اگست 1902ء)

اگر یلدرم نے اپنے ترجمے پر احمد حکمت کا نام نہ ظاہر کیا ہوتا تو اس کا ترکی متن و صوت نا بھی ممکن نہ ہوتا کیونکہ انہوں نے نہ صرف کتاب کا نام تبدیل کر دیا ہے بلکہ ناول کے ہیرو نریمان (Neriman) کا نام بھی تبدیل کر کے اُسے رمزی (Remzi) بنا دیا ہے۔

۲۔ جلال الدین خوارزم شاہ (Celalettin Harzam Sah)

یہ دوسری کتاب ہے جس کے ترجمے پر یلدرم نے بے دھڑک ہو کر نہ صرف اس کے ترک مصنف نامق کمال کا نام ظاہر کر دیا ہے بلکہ اس تاریخی ڈرامے کے نام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ البتہ بعض کرداروں کے نام تبدیل کر دیے ہیں جس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ بلکہ ایک تاریخی ڈراما ہونے کے ناتے اس کے کرداروں کے نام بدل دینا قابل اعتراض سمجھا جائے گا۔ مثلاً یلدرم نے جلال الدین خوارزم شاہ کی سوتیلی ماں کا نام "ظاہرہ" سے "زاہدہ" میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح جلال الدین کے بھائی "آق سلطان" کو "آرق سلطان" لکھا ہے۔ خوارزم شاہ کے محرم راز امیر سلطنت "اورخان" کو "اون اورق" بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ ناموں کی یہ تبدیلی طباعت کی غلطی نہیں ہے بلکہ کتاب کے شروع سے آخر تک تبدیل شدہ نام ہی استعمال کیے گئے ہیں۔

ترکی میں اس کتاب کا پہلا ایڈیشن قاہرہ سے شائع ہوا جس پر سن اشاعت نہیں دیا گیا۔ البتہ "مقدمہ جلال" عنوان کے پیش لفظ کے اختتام پر مصنف نامق کمال نے ۱۸۸۳ء لکھا ہے۔ دوسرا ایڈیشن ۱۸۹۹ء میں پھر مصر سے شائع ہوا۔ یہ دونوں ایڈیشن عثمانی ترکی رسم الخط میں ہیں۔ تیسرا ایڈیشن جدید ترکی رسم الخط میں استنبول سے ۱۹۲۹ء میں اور چوتھا جون ۱۹۷۵ء میں پھر استنبول ہی سے شائع

نام یہ ہیں۔

- (الف) ہندوستان کی رقصہ۔ (خالدہ ادیب نے اسے دوسرے نمبر پر رکھا ہے)
- (ب) مصر قدیم کی محبوبہ ہائے عاشق نواز (خالدہ ادیب نے اسے تیسرے نمبر پر رکھا ہے)
- (ج) بخت نصر کا قیدی (خالدہ ادیب نے اسے پہلے نمبر پر رکھا ہے)
- (۲) امضاء سز مکتوبار (Imzasiz Mektuplar) یعنی گمنام خطوط (یلدرم نے اس افسانے کو گمنام خطوط ہی کا عنوان دیا ہے۔)
- (۳) اولولیرن گولگہ لیری (Olulerin Golgeleri) یعنی "تردوں کے سائے" اس افسانے کو یلدرم نے "بزم رفتگان" کا نام دیا ہے۔
- (۴) کوسم سلطان (Kosem Sultan) یعنی نڈرملکہ یلدرم نے اس کا نام "کوسم سلطان" ہی رہنے دیا ہے۔
- (۵) خراب معبدلیہ (Harap Mabeller) یعنی ویران عبادت گاہیں۔ یلدرم نے اس کا عنوان "ویران صنم خانے" زیادہ مناسب سمجھا ہے۔
- (۶) ای آناطو پراغلی (Ey Ana Topragli) یعنی اے ارض مادر یہ افسانہ یلدرم کے مجموعے میں "اے مادر وطن" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔
- (حکایات و احساسات از سید سجاد حیدر۔ مسلم یونیورسٹی پریس علی گڑھ 1345ھ 1921ء)
- مندرجہ بالا فہرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالدہ ادیب خانم کے چھ افسانوں کا یلدرم نے آٹھ افسانوں کی شکل میں ترجمہ کیا ہے۔ "حکایات و احساسات" میں ان افسانوں کے علاوہ پانچ اور افسانے بھی ہیں جو یلدرم کے مطابق "دوسرے ترکی مصنفین سے بد تصرف لیے گئے ہیں۔۔۔۔۔" ان افسانوں کے نام یہ ہیں:
- آئینے کے سامنے، تیرتی، ایک مفید سے التجا، عورت کا انتقام، داماد کا انتخاب، ان افسانوں کے ترک مصنفین کون تھے، ان افسانوں کے ترکی عنوان کیا تھے، اس بارے میں اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ان کے ترکی متنوں تک رسائی حاصل نہیں ہوئی۔

نام ہیں۔

- (الف) اہلستان کی دلچسپ۔ (خالہ ادیب نے اسے دوسرے نمبر پر رکھا ہے)
 (ب) مصرقہ میم کی محبوب ہانے عاشق نواز (خالہ ادیب نے اسے تیسرے نمبر پر رکھا ہے)
 (ج) بنت نصر کا قیدی (خالہ ادیب نے اسے پہلے نمبر پر رکھا ہے)
 (د) امضاء سر مکتوبہ (Imzasiz Mektuplar یعنی گرامر مکتوبہ)

یلدرم نے اس افسانے کو گرامر مکتوبہ ہی کا عنوان دیا ہے۔

- (۳) اولو لیرن گوگک لیری (Olulorin Golgelen) یعنی "ترووں کے سائے" اس افسانے کو
 یلدرم نے "بزم رفتگان" کا نام دیا ہے۔

(۴) کوسم سلطان (Kosem Sultan) یعنی خد ملکہ

یلدرم نے اس کا نام "کوسم سلطان" ہی رہنے دیا ہے۔

- (۵) خراب معبد لیر (Harap Mabotler) یعنی ویران عبادت گاہیں۔

یلدرم نے اس کا عنوان "ویران صنم خانے" زیادہ مناسب سمجھا ہے۔

(۶) ای آنا طوپراغی (Ey Ana Topragi) یعنی اے ارض ماور

یہ افسانہ یلدرم کے مجموعے میں "اے ماور وطن" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔

(دکایات و احساسات از سید سجاد میدر۔ مسلم یونیورسٹی پریس ملی گزہ 1345ھ = 1921ء)

مندرجہ بالا فہرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالہ ادیب خانم کے چھ افسانوں کا یلدرم نے آٹھ افسانوں کی شکل میں ترجمہ کیا ہے۔ "دکایات و احساسات" میں ان افسانوں کے علاوہ پانچ اور افسانے بھی ہیں جو یلدرم کے مطابق "دوسرے ترکی معظمین سے بہ تصرف لیے گئے ہیں۔۔۔۔۔" ان افسانوں کے نام یہ ہیں:

آئینے کے سامنے، تیرتی، ایک مفیند سے التجا، عورت کا انتقام، داماد کا انتخاب، ان افسانوں کے ترک معظمین کون تھے، ان افسانوں کے ترکی عنوان کیا تھے، اس بارے میں اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ان کے ترکی متون تک رسائی حاصل نہیں ہوئی۔

یلدرم کے تراجم کا تقابلی جائزہ

مندرجہ بالا دونوں اور چھ افسانوں کے تراجم کا ان کے ترکی متنوں سے تقابلی جائزہ ہم پر مترجم اور ان کے کیے ہوئے تراجم کے کئی نئے پہلوؤں کا انکشاف کرتا ہے۔ ایک اہم بات جو مکمل کرمانشہ آتی ہے یہ ہے کہ سجاد حیدر یلدرم کو ترکی زبان پر مکمل عبور حاصل نہیں تھا جس کے باعث وہ مندرجہ بالا تراجم میں نہ تو ترک مصنفوں سے پورا انصاف کر سکے اور نہ ہی ان کے ترکی شاہ پاروں سے۔ ان تراجم کو تصرف تو کہا جاسکتا ہے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر انہیں ترجمہ نہیں کہا جاسکتا۔ دراصل یلدرم نے کبھی یہ دعویٰ بھی تو نہیں کیا کہ انہیں ترکی زبان پر مکمل عبور حاصل ہے "حالت بالثیر یا لڑکی کی کارستانی" ان کے ابتدائی تراجم کی مد میں آتی ہے۔ اس ناول کے شروع میں "انتہاس مترجم" کے تحت وہ لکھتے ہیں:

"جناب حاجی محمد اسمعیل خان صاحب رئیس دتاولی کے طفیل مجھے ترکی میں شد بد ہوئی اور میں نے ترکوں کی زندگی کی جھلک ترکی زبان کے ناولوں کے ذریعے سے دیکھ لی۔ وہی جھلک پبلک کو دکھانے کے لیے ایک قصہ ترجمہ کر چکا ہوں مگر وہ بہت بری حالت میں چھپا۔ اب اسے پیش کرتا ہوں، اگر پسند ہوا تو تیسرا بھی تیار ہے۔"

اسی طرح اپنے افسانے "مطلوب حسیناں یا لورانس و احمد پر تو بک" (جس کا ترکی متن ابھی تک اوجھل ہے) کے شروع میں انتساب کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔

"اپنے محترم استاد اور مربی جناب آنرئبل حاجی اسمعیل خان صاحب رئیس دتاولی (کے نام) جن کے طفیل سے میں ترکی زبان سیکھنے کی تمنا پوری کر سکا کیونکہ جناب ممدوح نے اپنا حرج اوقات کر کے مجھے سبق دیے۔"

ان اقتباسات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یلدرم نے ترکی زبان کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ ایک ہی شخص سے وقتاً فوقتاً سبق پڑھ کر اس زبان پر اتنا عبور حاصل کر لیا کہ وہ بغداد کے برطانوی سفارت خانے میں ترکی زبان کے ترجمان کے طور پر مامور ہو گئے۔ جب پورے ہندوستان میں گئے چنے لوگ ہی ترکی جانتے تھے تب یلدرم کا ترجمان چنا جانا ان کی مکمل زبان دانی کی سند نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگرچہ بعد میں ترکی میں قیام کے زمانے میں انہیں یقیناً ترکی زبان میں اور زیادہ مہارت حاصل کرنے کا موقع ملا ہوگا لیکن ان کے متذکرہ تراجم شاہد ہیں کہ انہیں زبان پر مکمل عبور حاصل نہ

ہو سکا۔ ان کا ترکی زبان کا علم ۱۹۰۲ء میں شائع شدہ "کالمٹ بالٹیر" میں بھی اتنا ہی ناپختہ ہے جتنا بعد کے تراجم مثلاً جلال الدین "خوارزم شاہ" (۱۹۲۵ء) اور "حکایات و احساسات" (۱۹۲۶ء) میں ہے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے ہوشیور یلدرم کے متذکرہ تراجم کے تقابلی جائزے سے حاصل ہوئے ہیں ان کی تفصیل کے لیے تو ایک ضخیم کتاب درکار ہوگی البتہ یہاں بعض پییدہ پییدہ نکات درن کیے جا رہے ہیں جن کے ثبوت میں ضروری حوالہ جات سمیت مثالیں بھی پیش کی جا رہی ہیں۔

متذکرہ تراجم میں یلدرم نے ترکی متن کے عام بول چال پر مشتمل آسان حصوں کا ترجمہ تو بڑی عمدگی سے کیا ہے۔ لیکن جہاں مشکل زبان آئی یا ترکی کے ٹھیکہ محاورے اور تراکیب سامنے آئیں انہیں یا تو سرے سے حذف ہی کر دیا یا اپنی سمجھ کے مطابق ایسے معنی پہنا دیے جو ان کی دانست میں ناول یا افسانے کے واقعات سے مطابقت رکھتے ہوں اور واقعات کی زنجیر کو کسی طرح ٹوٹنے نہ دیتے ہوں۔ مگر ایسا کرتے ہوئے انہوں نے کئی جگہوں پر ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ ان کے دیے ہوئے معنی بالکل بودے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں جن میں یلدرم کے دیے ہوئے معنی ترک مصنف کے معنوں کے بالکل ہی برعکس ہیں۔ اور پھر بہت سی ایسی جگہیں بھی ملتی ہیں جہاں معنوں کی غلطی ترجمے کو نہایت مضحکہ خیز شکل دے دیتی ہے۔

یلدرم ترکی متن میں استعمال شدہ جغرافیائی ناموں کو ہندوستان کے شہروں کے نام دے کر ماحول کو قارئین کے لیے مقامی رنگ دینے کے بڑے شوقین ہیں ان کا یہ شوق بعض حالات میں تو کام کر جاتا ہے مگر کبھی کبھی واقعات اور حالات اس تہذیبی کا ساتھ نبھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت حال میں یلدرم اصل متن میں بے دریغ ہو کر تبدیلیاں کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ترجمے اور اصل متن میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اس "آزادی قلم" کی بہترین مثال یلدرم کے افسانے "گمناہ خطوط" (حکایات و احساسات) میں ملتی ہے۔ اس افسانے کے ترکی متن کی ابتداء ایک خاتون زمن کے اس خط سے ہوتی ہے جس میں وہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے اپنی آپ جتی بیان کر رہی ہے۔ خاتون اسیر کے ذریعے استنبول سے ارض روم براستہ طرابزون سفر کر رہی ہے۔ وہ جہاز کے کمرے سے نکل کر باہر آتی ہے۔ اندھیری رات میں سمندر اور سمندر کے پانی کی کیفیت، ساحل سمندر کی دھند، سمندر کے پانی کو چیرتے اسیر کی وجہ سے پانی میں پیدا ہونے والی لہلیں، اسیر کے تھوڑا آگے بڑھتے ہی پانی کے اپنی اصل حالت پر آ جانے اور ان سب حوادث و مشاہدات کے موصوف اپنے

ناثرات بیان کر رہی ہے۔ کیا دوسلوں ہشتکل یہ پہلا ہی اگراف یلدرم کے ترجمے میں بری طرح مسخ کر کے ڈش کیا گیا ہے۔ یلدرم کے مطابق یہ عورت لکھنؤ سے للت پور جا رہی ہے۔ خاتون کا نام زمرن ہے۔ ہونکہ ترکی ہے اس لیے ایک ترکی خاتون کا للت پور جانا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ چنانچہ اسے ہندوستانی نام "نور شید لقا بیگم" دے دیا گیا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ لکھنؤ اور للت پور کے درمیان ایئر تو پل ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں سمندر نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یلدرم نے خاتون کو زمرن پر سوار کر کے روانہ کر دیا ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں سمندر سے متعلق مشاہدات اور ان کے خاتون پر پڑنے والے تاثرات کہاں سے لائے جائیں۔ ساحل سمندر کی دھند کو تو ریل گاڑی کے انجن کے کالے دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر باقی سب کچھ کیا ہوگا۔ بہتر سمجھا گیا کہ باقی سب فضولیات ہیں لہذا انہیں چپکے سے حذف کر دیا گیا۔ خاتون کو للت پور کے اسٹیشن پر اتار کر کہانی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ افسانے میں جہاں کہیں طر ابزون کی بندرگاہ کا نام آتا ہے۔ اُسے بھی ترجمے سے حذف کر دیا گیا ہے۔

(Harap Mabetler, Halide Edip, 1967, P-III)

اسی افسانے سے ایک اور مثال ملاحظہ ہو:

زمرن کا خاوند جو ایک فوجی افسر ہے، ڈیڑھ ماہ بعد اپنی روٹھی ہوئی بیوی سے مل کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی سرکاری ڈیوٹی، فوجی وردی، تلوار وغیرہ سب کچھ بھول بھال کر دن رات بیوی کے ہمراہ نو بیابتا جوڑے کی طرح گھر میں بند ہو جاتا ہے۔ یہاں ترک مصنفہ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ بڑی سے بڑی ایئر جنسی بھی اس شخص کو اپنی بیوی سے جدا نہیں کر سکتی۔ یلدرم کے ترجمے میں یہ صورت حال مندرجہ ذیل طور میں بیان کی گئی ہے:

"پہلا دو تین دن تو ہم نے ایک نوخیز عشق کے غشی آور جوش میں گزارے۔ کمرے پر پردے گرا دیے گئے۔ الٹک بوٹ اور وردی اتار کر پھینک دی گئی۔ یہاں تک کہ جب اُسے خبر دی گئی کہ اس کی محبوب گھوڑی تھان پر بندھے بندھے شرارت کر رہی ہے تو اس نے اپنے چوڑے سینے کی تمام وسعت کو کام میں لا کر گرج کے کہا: جاؤ ہٹو! اگر پورے ضلع کو ڈاکو لوٹ مار کر کے تباہ کر دیں تو بھی میں فی الحال بس سے مس ہونے والا نہیں ہوں۔"

(حکایات و احساسات، سجاد حیدر یلدرم، مسلم یونیورسٹی پریس علیگزہدہ ۱۳۳۵ھ - ۱۹۲۶ء
صفحہ ۷۰-۶۹)

اب اسی ترجمے کے ترکی متن کے صحیح معنوں پر غور کیجیے۔

”پہلے تین روز ہم نے نوخیز عشق کے بے پناہ جوش میں گزارے۔ پردے گرا دیے گئے۔ لانگ بوٹ اور دردی ایک طرف پھینک دی گئی۔ یہاں تک کہ جب اسے خبر دی گئی کہ اس کی محبوب ترین گھوڑی درد سے کرا رہی ہے تو وہ اپنے چوڑے سینے کی پوری طاقت اور وسعت سے کام لیتے ہوئے گرجا: جاؤ، ہٹو! اگر روسی ملک پر اچانک حملہ کر دیں تو بھی میں اپنی جگہ سے ٹس سے ٹس ہونے والا نہیں ہوں۔“

(Harap Mabettler, Halide Edip., is Fanbul 1967, P-113)

یہاں یلدرم کے ترجمے اور اصل ترکی متن میں چھوٹے چھوٹے اختلافات کے علاوہ دو بڑے اختلافات نظر آتے ہیں۔ ترجمے میں ”محبوب گھوڑی کا تھان پر بندھے بندھے شرارت کرنا“ کوئی ایسی اہم بات نہیں بنتی جس کے باعث اس کا مالک بیوی کو چھوڑ چھاڑ اٹھ بھاگے۔ البتہ اگر اس کی محبوب ترین گھوڑی درد سے کرا رہی ہے تو وہ فوراً تھان پر پہنچنے میں حق بجانب ہوگا۔ ویسے بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایک گھوڑی تھان پر بندھے بندھے ایسی کون سی شرارت کر سکتی ہے کہ جس سے اس کا مالک پریشان ہو جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ یلدرم لفظ صیر لائق (Sizlanmak) یعنی ”درد سے کراہنا“ کے معنوں سے نا بلند تھے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یلدرم نے ترکی متن ”اگر روسی ملک پر اچانک حملہ کر دیں“ کا ترجمہ کیا ہے ”اگر پورے ضلع کو ڈاکو لوٹ مار کر کے تباہ کر دیں“ یہاں معنوں کے فرق کا باعث شاید یہ ہے کہ یلدرم نے فوجی افسر کو ابتدا ہی سے ایک پولیس افسر کے طور پر پیش کیا ہے۔ پولیس افسر کی ذمہ داری ضلع کے مقامی امن و امان تک محدود ہوتی ہے۔ جب کہ فوجی افسر پورے ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ یلدرم نے پولیس افسر کی مناسبت سے ملک کو ضلع بنا دیا ہے اور روسی حملہ آوروں کے اچانک حملے کو ڈاکوؤں کی لوٹ مار اور تباہی میں تبدیل کر دیا ہے۔

اسی افسانے سے ایک اور مثال۔ شادی کے دس سال بعد میاں بیوی کے وصل کے موقع پر زین اپنے خاوند اور خود اپنی جسمانی اور ذہنی حالت کے بارے میں جو کچھ تحریر کر رہی ہے۔ اس کا یلدرم نے یوں ترجمہ کیا ہے:

ما بری طرح مسخ
قون کا نام زین
ا۔ چنانچہ اسے
ہر کے درمیان
اسنے خاتون کو
ہدات اور ان
بل گاڑی کے
کہ باقی سب
بہانی کو آگے
سے حذف

خوش ہوتا
ا کے ہمراہ
بڑی سے
رت حال

پردے گرا
اس کی
وسعت
بھی میں

”اس کی عمر ۳۸ سال کی تھی، مگر اس کے دل اور جسم کی طراوت دس سال پہلے کے شباب کو یاد دلاتی تھی۔ آج بھی وہ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جب کاٹن سے تازہ تازہ نکل کے فوراً ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس مقرر ہونے اور میرے ساتھ بیابانے جانے کے وقت تھا۔ گھراب میں وہ لڑکی نہ تھی جو بیابانے کے بعد اس کے گھر میں آ کر اس کی روشن آنکھوں پر عاشق ہوئی تھی۔“

(حکایات و احساسات، سید سجاد حیدر یلدرم - صفحہ ۷۰)

ان -طور کے ترکی متن کا درست ترجمہ یوں ہے:

”۳۵ سال عمر ہو جانے کے باوجود اس کے دل اور جسم کی خوبصورتی اور اس کا ذہیل ذول دس سال پہلے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی جوان فوجی افسر تھا جیسا وہ نئی نئی نکوار -علا ہوتے وقت تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے کی کھڑکیوں میں سے دیکھ دیکھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن میں بدل چکی تھی۔ میں اب وہ جوان لڑکی نہیں تھی جو کھڑکی میں سے ایک جوان فوجی افسر کے چوڑے کندھوں اور اس کی چمکتی آنکھوں پر عاشق ہوئی تھی۔“

(Harap Mabetler, Halide Edip, P-113)

ان دونوں متون میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی افسانے سے اس قسم کی اور بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایسی ہی مثالیں خالدہ ادیب خانم کے ان دوسرے افسانوں میں بھی ملتی ہیں جن کا یلدرم نے ترجمہ کیا اور جو ان کی کتاب ”حکایات و احساسات“ میں شامل ہیں۔

”کالٹ بالٹیر“ میں بھی یلدرم نے کئی جگہوں پر دانستہ طور پر اور کئی دوسری جگہوں پر نادانستگی میں اصل ترکی متن کو ایسے معنی دیے ہیں اور متن میں ایسی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ اس کتاب کو بھی ترجمہ نہیں کہا جاسکتا۔ اگرچہ راقم الحروف نے اس ناول کا بھی با تفصیل تقابلی جائزہ تیار کر لیا تھا لیکن حال ہی میں ایک اور محقق کا تقابلی جائزہ وصول ہوا ہے جس میں یلدرم کے ترجمے کی تمام خامیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کارنامہ ڈاکٹر ایرکان ترکمن (Erkan Turkmen) کا ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک ترکی کی سلجوق یونیورسٹی میں اسیاتہ شرقیہ کے اسٹنٹ پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق پشاور سے ہے لیکن وہ عرصہ دراز سے ترکی کی شہریت حاصل کر کے وہیں مقیم ہیں۔ انہیں اردو اور ترکی دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ وہ ۱۹۸۳ء میں ہندوستان کے دورے پر گئے تھے جہاں انہوں نے خدا بخش لائبریری میں سجاد حیدر یلدرم کے تراجم کے بارے میں ایک لیکچر دیا تھا۔ متذکرہ تقابلی جائزہ انگریزی

زبان میں ہے اور وہ اسی لہجہ پر مبنی ہے۔ اٹھارہ صفحات پر محیط اس جائزے کا عنوان ہے۔

(Sajjad Hyder Yalderims Translations, a Comparative Study)

ڈاکٹر ترکمن کے اس جائزے میں تقریباً وہ سب نکات نئے ہیں جو خود میں نے بھی یلدرم کے ترجمے کا اصل ترکی متن سے موازنہ کرتے ہوئے نوٹ کیے تھے۔ اگرچہ یلدرم نے "ٹالٹ ہالٹیئر" کے پیش لفظ میں تحریر کیا ہے کہ انہوں نے ترکی متن کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے اور ڈاکٹر ترکمن دونوں کے جائزے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یلدرم کا ترجمہ ہرگز لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ثبوت قاری کو ناول کی ابتدائی طور سے مل جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

یلدرم کا ترجمہ :

"اپنے بالوں کو گھونگر والے بناؤ کہ نظر ان میں جا کر پھنس جائے اور باہر نہ نکل سکے۔"

"کیوں کیا اب بری معلوم ہوتی ہوں۔"

"سیاہ نقاب کے نیچے تم نے اپنے سنہرے بالوں کو قید کر رکھا ہے۔ وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں۔

دیکھو کوئی باریک نقاب پہنو۔"

"خاکستری رنگ کی نقاب پہن لوں۔"

"یہ گلرنگ چہرہ خاکستری نقاب کے نیچے! کیا غضب کرتی ہو۔ اپنے چہرے پر یہ ظلم!"

"واہ جو میں کہتی ہوں۔ وہ سب تمہیں ناپسند ہے۔ تو اسے تو تمہیں جو چاہو مجھے پہناؤ۔"

(ٹالٹ ہالٹیئر۔ سید سجاد حیدر۔ صفحہ 1)

"تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے بالوں کو گھونگر والے بنا تیں تاکہ ان کی طرف اٹھنے والی نظریں انہیں

میں پھنس کر رہ جائیں۔"

"یوں بد صورت لگتی ہوں کیا؟"

"سیاہ نقاب کے مایوسانہ رنگ تلے تمہارے بال گر رہے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی باریک

نقاب نہیں ہے کیا؟"

"نقاب کے ساتھ گلرنگ اسکارف اوڑھ لوں؟"

"تمہارے چہرے کے اس قرمزی رنگ کو ڈھانپ لے گا۔ ظلم نہیں ہے کیا؟"

"لو آج تم خود مجھے جو چاہو پہناؤ"

”اس کی عمر ۳۸ سال کی تھی، مگر اس کے دل اور جسم کی طراوت اس سال پہلے کے شباب کو یاد دلاتی تھی۔ آج بھی وہ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جب کاٹن سے تازہ دھواؤں کے نورانی پہاڑ پر ٹنڈنٹ پولیس مقرر ہونے اور میرے ساتھ آیا ہے جانے کے وقت تھا۔ مگر اب میں وہ لڑکی نہ تھی جو بیاہ کے بعد اس کے گھر میں آ کر اس کی روشن آنکھوں پر عاشق ہو گئی تھی۔“
(دکایات و احساسات، سید سجاد حیدر یلدرم۔ صفحہ ۷۷)

ان سطور کے ترکی متن کا درست ترجمہ یوں ہے:

”۳۵ سال عمر ہو جانے کے باوجود اس کے دل اور جسم کی خوبصورتی اور اس کا ڈھیلے اول اس سال پہلے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی جوان فوجی افسر تھا جیسا وہ نئی نئی تلو اور عطا ہوتے وقت تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے کی کھڑکیوں میں سے دیکھ دیکھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن میں بدل چکی تھی۔ میں اب وہ جوان لڑکی نہیں تھی جو کھڑکی میں سے ایک جوان فوجی افسر کے پوزے کندھوں اور اس کی چمکتی آنکھوں پر عاشق ہو گئی تھی۔“

(Harap Mabetler, Halide Edip, P-113)

ان دونوں متنوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی افسانے سے اس قسم کی اور بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایسی ہی مثالیں خالدہ ادیب خانم کے ان دوسرے افسانوں میں بھی ملتی ہیں جن کا یلدرم نے ترجمہ کیا اور جوان کی کتاب ”دکایات و احساسات“ میں شامل ہیں۔
”تالٹ بالٹیر“ میں بھی یلدرم نے کئی جگہوں پر دانستہ طور پر اور کئی دوسری جگہوں پر نادانستگی میں اصل ترکی متن کو ایسے معنی دیے ہیں اور متن میں ایسی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ اس کتاب کو بھی ترجمہ نہیں کہا جاسکتا۔ اگرچہ راقم الحروف نے اس ناول کا بھی با تفصیل تقابلی جائزہ تیار کر لیا تھا لیکن حال ہی میں ایک اور محقق کا تقابلی جائزہ وصول ہوا ہے جس میں یلدرم کے ترجمے کی تمام خامیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کارنامہ ڈاکٹر ایرکان ترکمن (Erkan Turkmen) کا ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک ترکی کی سلجوق یونیورسٹی میں اسٹڈنٹ شرفیہ کے اسٹنٹ پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق پشاور سے ہے لیکن وہ عرصہ دراز سے ترکی کی شہریت حاصل کر کے وہیں مقیم ہیں۔ انہیں اردو اور ترکی دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ وہ ۱۹۸۳ء میں ہندوستان کے دورے پر گئے تھے جہاں انہوں نے خدا بخش لائبریری میں سجاد حیدر یلدرم کے تراجم کے بارے میں ایک لیکچر دیا تھا۔ متذکرہ تقابلی جائزہ انگریزی

زبان میں ہے اور وہ اسی لیکچر پر مبنی ہے۔ اٹھارہ صفحات پر محیط اس جائزے کا عنوان ہے۔

(Sajjad Hyder Yalderims Translations. a Comparative Study)

ڈاکٹر ترکمن کے اس جائزے میں تقریباً وہ سب نکات جمع ہیں جو خود میں نے بھی یلدرم کے ترجمے کا اصل ترکی متن سے موازنہ کرتے ہوئے نوٹ کیے تھے۔ اگرچہ یلدرم نے "ٹالٹ بالئیر" کے پیش لفظ میں تحریر کیا ہے کہ انہوں نے ترکی متن کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے اور ڈاکٹر ترکمن دونوں کے جائزے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یلدرم کا ترجمہ ہرگز لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ثبوت قاری کو ناول کی ابتدائی سطور سے مل جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

یلدرم کا ترجمہ :

"اپنے بالوں کو گھونگر والے بناؤ کہ نظر ان میں جا کر پھنس جائے اور باہر نہ نکل سکے۔"

"کیوں کیا اب بری معلوم ہوتی ہوں۔"

"سیاہ نقاب کے نیچے تم نے اپنے سنبرے بالوں کو قید کر رکھا ہے۔ وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں۔"

دیکھو کوئی باریک نقاب پہنو۔"

"خاکستری رنگ کی نقاب پہن لوں۔"

"یہ گلرنگ چہرہ خاکستری نقاب کے نیچے! کیا غضب کرتی ہو۔ اپنے چہرے پر یہ ظلم!"

"واہ جو میں کہتی ہوں۔ وہ سب تمہیں ناپسند ہے۔ تو اے تو تمہیں جو چاہو مجھے پہناؤ۔"

(ٹالٹ بالئیر۔ سید سجاد حیدر۔ صفحہ 1)

"تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے بالوں کو گھونگر والے بنا تمیں تاکہ ان کی طرف اٹھنے والی نظریں انہیں

میں پھنس کر رہ جائیں۔"

"یوں بد صورت لگتی ہوں کیا؟"

"سیاہ نقاب کے مایوسانہ رنگ تلے تمہارے بال گر یہ کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی باریک

نقاب نہیں ہے کیا؟"

"نقاب کے ساتھ گلرنگ اسکارف اوزھ لوں؟"

"تمہارے چہرے کے اس قرمزی رنگ کو ڈھانپ لے گا۔ ظلم نہیں ہے کیا؟"

"لو آج تم خود مجھے جو چاہو پہناؤ"

(P.73 Ahmet Hikmet Muftnolu 1963 Haristan ne Gulistan)

ترکی متن سے متعدد الفاظ اور فقروں کو حذف کرنے اور ترجمے میں اپنی طرف سے خالص الفاظ اور فقروں کے اضافے کا یہ سلسلہ پوری کتاب میں اسی طرح جاری رہتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد قاری کو یہ تاثر ملتا ہے کہ ناول کے ترک مصنف کا اسلوب بیان بالکل سادہ تھا حالانکہ ترکی متن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک مصنف کی زبان خاصی مرصع اور رنگین ہے اور وہ لمبے فقروں کے ذریعے مدعا بیان کرنے کے شوقین ہیں۔ اسی طرح یلدرم اس ناول کے بعض کرداروں کی تمام وہ خوبیاں ظاہر کرنے سے قاصر رہے ہیں جو ترک مصنف کے مطابق ان کرداروں میں پائی جاتی ہیں اور جو پورے ناول میں ان کے کردار کو متاثر کرتی ہیں۔

ڈاکٹر ترکمن اپنے موازنے میں یلدرم کے ترجمے اور اصل ترک متن کے درمیان اختلافات کی ایک طویل فہرست پر مفصل بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ثالث بالخیر یا لڑکی کی کارستانی ترجمے کی مد میں نہیں لائی جاسکتی البتہ اسے تصدیق ضرور کہا جاسکتا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق یلدرم ناول کے موضوع کے طرز یہ پہلو کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے "احمد حکمت" جیسے قوم پرست ترک ادیب کو مغربی تہذیب کے حامی کی شکل میں ہندوستانی ادبی حلقوں میں پیش کیا ہے جو حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔

یلدرم کا ترجمہ "جلال الدین خوارزم شاہ" ۳۷۹ صفحات پر پھیلا ہوا ہے جبکہ اس ڈرامے کا ترکی متن ۱۶۳ صفحات پر مشتمل ہے (چوتھا ایڈیشن، ۱۹۷۵ء، جدید ترکی رسم الخط میں) چنانچہ طوالت میں یہ ثالث بالخیر اور خالدہ اویب کے چھ افسانوں کے تراجم سے بہت زیادہ ضخیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے ترجمے میں دوسرے دونوں ترجموں کے مقابلے میں اصل متن سے اختلافات کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ البتہ ان اختلافات کی عمومی نوعیت اسی طرح کی ہے۔ یعنی اصل متن کے متعدد فقروں، بلکہ پیراگرافوں کا حذف کیا جانا، اصل متن میں موجود نہ ہونے والا مواد ترجمے میں شامل کرنا اور ترکی الفاظ، محاوروں اور ضرب الامثال وغیرہ کا غلط ترجمہ کرنا۔ اس غلط ترجمے کے نتیجے میں بعض اوقات معنی اصل متن کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات نہایت مضحکہ خیز بن جاتے ہیں۔ ان سب خامیوں کی چند ایک مثالیں ذیل میں درج کی جا رہی ہیں جن سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یلدرم کے ترکی تراجم تصدیق کی حد تک ہی قبول کیے جانے کے مستحق ہیں۔

یلدرم نے لفظ لایکی الیہ (Layikiyle) کے معنی "تھوڑا سا" لکھے ہیں۔ جبکہ اس کے درست معنی "اچھی طرح" ہیں۔ یلدرم لکھتے ہیں: "اگر ان کنھن گھڑوں کو جتنا ممکن ہو محبت میں گزاریں تو فلک سے تھوڑا سا انتقام لے سکیں گے۔"

(جلال الدین خوارزم شاہ، سجاد حیدر، ۱۹۴۲ء - صفحہ ۴)

ترکی متن کا درست ترجمہ یوں ہے: "اگر ہم۔۔۔۔۔ اور یوں فلک سے اچھی طرح انتقام تو لیں، کیا ہو؟"

(Celalettin Harzam Sah, Namuk Kemal, 1975, P-41)

ترکی لفظ قارغی (Kargi) کے معنی ہیں "نیزہ" جبکہ قارغا (Karga) کا مطلب ہے "کوا"۔ متن میں لفظ قارغی استعمال ہوا ہے۔ جسے یلدرم نے کوزے کے معنی دیے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ اس سے متعلقہ فقرے کا ترجمہ کچھ سے کچھ ہو گیا ہے۔ یلدرم کا ترجمہ یوں ہے:

"بجلی منت منت میں ایک آتشیں اژدھے کی طرح بادلوں کو پھاڑ رہی تھی اور کبھی کسی درخت پر گرتی تھی یا کسی کوزے یا سیاہ جانور کو بھسم کر دیتی تھی"۔

(جلال الدین خوارزم شاہ، سید سجاد حیدر، صفحہ ۹-۸)

اب اس فقرے کا درست ترجمہ ملاحظہ ہو:

"منت منت بعد بجلی آتشیں رگت کے اژدھے کی طرح بل کھاتی بادلوں کو پھاڑتی، کبھی کسی درخت پر گرتی یا کسی نیزے سے ٹکراتی۔"

(Celalettin Harzam Sah Namuk Kemal, P-43)

یہ فقرہ میدان جنگ کی صورت حال بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اس موقع پر بجلی کا کسی درخت یا کسی سپاہی کے نیزے پر گرنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے مگر کسی کوزے پر گرنا عجیب سا لگتا ہے۔ اور پھر کوزے کے ساتھ "یا سیاہ جانور" کو بھی بھسم کرنا یلدرم کی اپنی اختراع ہے جو انہیں لفظ قارغی کے صحیح معنی نہ جاننے کی وجہ سے استعمال کرنا پڑی۔

"اللہ اسیرگیسن" (Allah Esirgesin) ایک ترکیب ہے۔ جو ترک "اللہ بچائے" یا "خدا محفوظ رکھے" کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس ذرا سے میں جلال الدین اپنی ملکہ نیزہ سے مذاق میں پوچھتا ہے "کیا آزاد ہونا چاہتی ہو؟" ملکہ نیزہ جواب میں کہتی ہے۔ "اللہ اسیرگیسن!" یعنی

اللہ بچائے“

(Celalettin Harzam Sah, Hamik Kewal, P-44)

یلدرم نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے :

”نیرہ۔ اللہ مجھے آپ کا اسیر رکھے۔“

(جلال الدین خوارزم شاہ، سید سجاد حیدر صفحہ 11)

یوں لگتا ہے جیسے لفظ ”اسیر گیسن“ کے پہلے حصے ”اسیر“ نے یلدرم کو غلط راہ پر ڈال دیا ہو اور وہ

اس کے معنی ”قید میں رہنا“ سمجھ بیٹھے ہوں۔

ترکی میں لفظ ”قللہ“ (Kulle/Kule) مینار کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ”کللہ“ یا ”کلہ“

(Kelle) ”سر“ کے معنی دیتا ہے۔ یلدرم نے قللہ کا ترجمہ ”مینار“ کی بجائے ”سر“ کیا ہے جس سے

تول کے ایک لمبے فقرے کے معنی کچھ سے کچھ بن گئے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ یلدرم کا ترجمہ :

”قرہ خطا کو اس طرح میں نے پامال کیا جس طرح کوئی سر جس پر بجلی گرے زمین پر آپڑے۔“

(جلال الدین خوارزم شاہ۔ سید سجاد حیدر، صفحہ ۲۳)

ترکی فقرے کا درست متن: ”قرہ خطائی کو، جس نے ہمارے جد امجد کو باجگداہ بنالیا تھا، میں نے

ایک ہی وار میں یوں نیچا دکھایا جیسے کوئی مینار بجلی گرنے سے دھڑام سے زمین پر آ رہے۔ اس کی آواز

سے دنیا کانپ اٹھی۔“

(Celalettin Harzam Sah, Namik Kemal, P-49)

یلدرم نے ایک تو اس فقرے کے بعض حصے حذف کر دیے ہیں دوسرے مینار کے بجائے ”سر“ کا

لفظ استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہے سر پر بجلی گرنے سے ”دھڑام سے“ تو زمین پر نہیں گرے گا اور نہ ہی

اس کی آواز اتنی اونچی ہوگی کہ اس سے دنیا کانپ اٹھتی شاید یہی وجہ ہے کہ ”قللہ“ کا ترجمہ ”سر“

کرنے کے بعد یلدرم کو احساس ہو گیا ہو اور انہوں نے یہی مناسب سمجھا ہو کہ دھڑام کی آواز اور دنیا

کے کانپ جانے کو سرے سے نکال ہی دیا جائے تو بہتر ہوگا۔

ایک اور مثال ملاحظہ کیجیے جہاں یلدرم نے ترکی متن کے معنوں کو بالکل الٹ دیا ہے: ”جلال

الدین“۔۔۔ اگر اب بھی ہم یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے جھنڈے کے

نیچے اس قدر فوج جمع کر سکتے ہیں جو اس وسیع دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی ہوگی۔

علاء الدین: ہاں! ہم ایک دستہ فوج جمع کر سکیں گے۔ فرض کرو کہ تمہارا خیال صحیح ہے، ہم جمع بھی کر سکتے، تو کیا آپ کے یہ ”نمونے“ وہی نہیں ہوں گے جو چار لاکھ ہوتے ہوئے بھی محض پچاس ہزار تاتاریوں کا مقابلہ نہ کر سکتے؟

(Celalettin Harzam Sah, Namik Kemal, P-50-51)

اس مثال میں یلدرم نے علاء الدین کے منہ کی معنوں کو مثبت بنا کر بعد میں آنے والے فقرے کو بے معنی کر دیا ہے۔ علاء الدین کے سوال کے باقی حصے میں سے بھی بہت کچھ منخوف کر دیا ہے۔ اسی قسم کی حذف شدہ عبارتوں کے باعث یلدرم کا ترجمہ نامق کمال کے اسلوب بیان کی صحیح عکاسی کرنے سے قاصر رہا ہے۔

یلدرم کے ذرا سے جلال الدین خوارزم شاہ میں غلط ترجمے اور حذف شدہ الفاظ اور فقروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان سب کو تھوڑی سی جگہ میں یکجا کرنا ناممکن ہوگا۔ لہذا مندرجہ بالا مثالوں پر اکتفا کرتے ہوئے مضمون کو ختم کیا جاتا ہے۔ راقم الحروف کی تحقیق سے جو چند حقائق سامنے آتے ہیں انہیں یہاں دہرا دیا جائے تو قارئین کے دلوں میں سجاد حیدر کے ترکی تراجم کے بارے میں جو شبہات اور شکوک سا لہا سال سے باعث خلش بنے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔

پہلی حقیقت یہ ہے کہ یلدرم کے ترکی تراجم واقعی ترکی سے لیے گئے ہیں اور یہ ان کی طبع زاد تحریریں نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ یلدرم کا ترکی زبان کا علم اتنا گہرا نہیں تھا کہ وہ ترک مصنفوں اور ان کے شاہ پاروں کے ساتھ مکمل انصاف کر سکتے۔ اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ یلدرم کے تراجم میں اس حد تک تصرف کیا گیا ہے کہ انہیں ترجمہ نہیں کہا جاسکتا البتہ تصرف کی مد میں جگہ دی جاسکتی ہے۔

ناصر علی کا شعری سبک

سبک (Style) شاعر اور سنخورد کا اندرونی اور بیرونی دنیا کے بارے میں ایک خاص انداز نظر ہے۔ جسے وہ ایک خاص انداز روش سے بیان کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں "ایک خاص نکتہ نگاہ" جس کے تحت اہلہار ذات کے لیے کسی روش اور طرز کا سہارا لیا جاتا ہے وہ فارسی میں "سبک" کہلاتا ہے۔ یعنی اپنے ماضی الضمیر کے بیان کے لیے ایک جدید زبان سے استفادہ، نئی اصطلاحات اور نئی تراکیب کا سہارا جس کی رو سے مجاز تشبیہ اور استعارات کے ذریعے، وہ کوشش کرے گا کہ اپنے نئے انداز فکر کو جسم کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اور جس کے وسیلے سے ذہن اور زبان کو مرہوم کر سکے۔

بقول صاحب تبریزی :

لفظ و معنی را بہ تنگ از یک دگر نتوان برید

کیست صاحب تا کند جانان و جان از ہم جدا

فارسی شاعری کو سبک کے لحاظ سے تین بڑے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۱۔ سبک خراسانی تیسری صدی کے اواخر سے لیکر چوتھی اور پانچویں صدی تک۔

۲۔ سبک عراقی ساتویں، آٹھویں اور نویں صدی۔

۳۔ سبک ہندی گیارہویں صدی اور بارہویں صدی کے آخری پچاس سال

سبک ہندی، تقریباً 150 سال تک ادبیات فارسی میں رائج رہا۔

ناصر علی سرہندی، اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں سبک ہندی کا معروف شاعر تھا۔ وہ سبک

ہندی کے دوسرے معروف شعراء مثلاً بلال اور غنی کاشمیری کا ہم عصر تھا۔ اور اس سبک کے باقی شعراء

نے انہی تین شاعروں کی پیروی کی ہے۔

شعر فارسی اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں زوال پذیر تھا۔ اور اس تنزل کا ذمہ دار زیادہ تر،

اورنگ زیب عالمگیر کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس نے سب سے پہلے ملک الشعراء کا منصب ختم کیا۔

اور پھر شعراء کی سرکاری حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ فارسی شاعری کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ یہ بھی درست ہے کہ اورنگ زیب قصیدہ گوئی کے خلاف تھا۔ اور شعراء سے اسے کوئی خاص افسوس و رقت نہیں تھی۔ عالمگیر کی شعر و سخن سے اسی بے اعتنائی کے باعث شاعری دربار میں اپنی سابقہ اہمیت سے محروم ہو گئی۔ شعراء کو بھی دربار شاهی سے کوئی خاص توقع نہیں رہی تھی۔ لیکن عالمگیر کی اس بے زاری کے باوجود یہ صغیر میں شعر فارسی کی شمع روشن رہی۔ اور بہترین ادبی آثار بھی تخلیق ہوئے۔

شعراء کی بیشتر تعداد دوسرے وزراء اور امراء و نوابین کے دربار سے منسلک ہو گئی۔ یا اپنے فن کے اظہار کے لیے بازار شعر و سخن کو گرم رکھے رہی۔ یہ سب درباری شاعر نہیں تھے۔ بلکہ انہیں عمومی طور پر مقبولیت حاصل تھی۔ کیونکہ انہوں نے اس زمانے کے رائج تمام رجحانات کو شعر میں سمودیا تھا۔ تصوف کی جانب خاص رجحان جو اس دور میں رائج تھا۔ اور اورنگزیب عالمگیر کا بذات خود مذہب کی طرف جھکاؤ، تصوف کے فروغ کا باعث بنا۔ اور مادی دنیا سے بیزاری اور فقر و درویشی وجود میں آئی۔ لہذا اس دور میں شعر و ادب بھی تصوف (صوفی ازم) کے زیر اثر آیا۔ مضمون آفرینی، خیالیابی، اور فلسفیانہ موٹکائی کی ایک خاص تحریک نے سراپا لہا۔ ایرانی شعراء کی آمد کم ہو جانے سے یہ صغیر میں عام موضوعات اور اثرات شعر میں نمایاں ہوئے۔ قنّی، ناصر اور بیدل اس تحریک کے علمبردار تھے۔ تینوں نے عالم خیال کی سیر کی۔ قنّی تازہ مضامین کی تلاش میں رہا۔ ناصر قلی نے تصوف کے اسرار و رموز کو کشف کیا۔ اور بیدل حقائق و معانی کی جستجو میں رہا۔ اور جدت اسلوب کو وسیلہ بنایا۔ ناصر قلی نے محاوروں کو عمدہ طریقے سے باندھا۔ جو کچھ جس کے ہاتھ لگا وہی ذریعہ اظہار بنا۔ اور اس اظہار کے لیے قنّی نے امثال کا ناصر قلی نے اصطلاحات کا اور بیدل نے جدت اسلوب کا دامن تھاما۔

ناصر قلی ضرب الامثال کو ایک خاص مہارت سے اپنے اشعار میں سموتا ہے۔ اس زمانے کے صوفیانہ تصورات اور فلسفیانہ نکات کو اس نے کمال مہارت سے استعمال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ضرب الامثال کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔

نمی باشد نشانی نیر درویشی کریماں را

چہ ہر سبھ گم گردید این رو زبیر منزل ہا

یعنی اہل فضل کا پتہ درویشی کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ ان کی مثال اس دھاگے کی سی ہے جو تصبیح

کے دانوں میں پنہاں ہو گیا ہو۔ اور

باتو دریک پوست گنجد م چو بادام دو مغز
جا بود در سینہ ہم دل بدل بیوستہ را
آب چون در روغن افتد نال خیزد از چراغ
صحت نا جنس را باشد شمر آزارها

اور اس طرح کے بے شمار اشعار جن میں خیالات کے تانے بانے بنے گئے ہیں۔ خیالبانی اور مشکل پسندی اس زمانے کے ادب کی ضرورت تھی۔ اور ان امواج میں صرف قتی، بیدل اور ناصر علی ہی غرق نہیں تھے۔ بلکہ اس سے پہلے عربی اور ظہوری ہندوستان میں اور جلال، اسیر اور شوکت بخاری نے ایران میں تخیل کی پیچیدہ اداسوں کو اشعار کے پیرائے میں ڈھالا تھا۔ اس دور کے شعر کے بارے میں "تذکرہ نتائج الافکار" کا مؤلف لکھتا ہے ملک قتی کے باقی ہمعصرین عربی شیرازی، ظہوری، نظیری، فیضی اور حکیم شافعی نے طرز جدید کو وجود میں لاتے ہوئے گویا سحر سامری سے کام لیا۔ اور مرزا جلال اسیر نے خیال بندی کی بنیاد ڈالی۔ شوکت بخاری نے اسے اور نازک بنا دیا۔ اور شیخ ناصر علی سرہندی، محمد افضل سرخوش، عبدالقادر بیدل نے خیال پردازی کو ان اعلیٰ مراتب کے دہانے پر پہنچا دیا کہ کسی نابالغ سوچ رکھنے والے کی وہاں دسترس نہیں۔ قتی اور مرزا صاحب صنعت تمثیل میں یکساں تھے۔ 1۔ ان میں سے کچھ تو ناصر علی کے طرز کی پیروی کر پائے اور دوسروں نے کوشش بھی کی تو اپنی روش ہی کھو بیٹھے، سرخوش، شیخ محمود حیران کے بارے میں لکھتا ہے۔ "وہ ناصر علی کی تقلید پر چلنا چاہتا تھا، اپنی اصل راہ بھی کھو بیٹھا اور حیران ہے" 2۔ سرخوش لکھتا ہے کہ شاہ آفرین اور میر غلام علی آزاد بلگرامی، اس تقلید میں کامیاب ہوئے۔

ناصر علی کے شعری انواع

1۔ غزل سرائی 2۔ ربابی 3۔ مشنوی

غزل سرائی

ناصر علی کی غزل میں اس زمانے کی تمام مصنوعی شعری آرائشوں مثلاً ابہام، ایہام، تمثیل، تلمیح وغیرہ کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے شعر کی خاصیت اسکی زبان کی چاشنی، اور افکار کی جذباتیت

چرا کہ انسان اور کائنات کی باہمی آمیزش سے ایک عجیب و غریب عالم تخلیق کرتا ہے۔ اس
نے نئے نئے غلوں سے نزل کے ایوان کی کوشش کی اور ثابت کیا کہ فلسفے کی چھپے گیوں اور سوچ کی
گردا گرد کے باوجود جذبات اور غلوں کی کوشش کے ساتھ نزل کی خوبصورتی کو باقی رکھا جاسکتا ہے۔
ناصر علی نے نزل کا یہی کمال ہے کہ اسکی سوچ اور زبان دونوں ایک خاص زور و توجہ رکھتی ہیں۔
صرف ناصر علی کا پند یہ ترین موضوع ہے۔

از دیوہ تا پل بعد سخن سراى اوست
راکے شکت بر رخ گل نقش پای اوست

ما مصور زاده مشقیم، شاعر شیعیم
یک قلم تصویر معشوق است بردیوان ما

مشکل پندی، ناصر علی کے شعری نامہ ہے۔ معشوق کے خدو خال کو اشاروں کنایوں سے ظاہر

کرتا ہے۔

دل بیژن نہا سبز تو آئینہ دار است
پون شیشہ ساعت نظم موج غبار است
اسیر طرہ سوزان گندم کون شود ناصر
ربوند از دلم یاد وطن ہندوستانی با
دین تنگ تو در فنجہ ندیم ہرگز
فنجہ لعل چہ پروای شکستن دارد
وہ خود اپنی مشکل پندی اور وقت آفرینی کے بارے میں کہتا ہے۔

سیف خاں مارا بدقت آفرینی شہرہ کرو
ارنہ مری زیر لب خون شد ملی افغان ما

دافت بھی ناصر علی کے شعر کا نامہ ہے۔ اس کے اشعار کے معانی تک آسانی سے نہیں پہنچا
جاسکتا۔ اسکی سوچ و پیچیدہ ہے۔ جس کا ادراک مشکل ہے اور جن استعاروں سے اس نے کام لیا ہے
۱۱۱۱م و نیال سے بھی دور ہیں۔ اور یہی اس زمانے کا شعری اسلوب تھا۔ جسے سبک بندی کے نام سے

موسم کہا گیا ہے وہ خود اس کا اعتراف کرتا ہے۔

حال است این کہ معنی دم کند از شوخی لفظلم

اگر عظمت دارم از نفس زنجیر در پائش

جوہات دل سے لگی ہو اثر رکھتی ہے۔ تصوف کے نازک نکات کو کبھی کبھار اس سادگی اور بلاغت

کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً صوفیا کے نزدیک مسئلہ تخلیق

(آفرینش) ذات حق کے ظہور کی خواہش تھی۔ بقول ناصر علی۔

ذرات جہان آئینہ جلوہ یار ند

یک صید بر صد دام شکار است بیند

ناصر علی اپنی شاعرانہ عظمت و برتری کے احساس کے باوجود متقدمین شعراء کا احترام کرتا ہے اور

ان کا مداح ہے۔ حافظ اس کا محبوب شاعر ہے۔ ناصر علی نے ان کی زمین میں اپنے جوہر دکھانے کی

کوشش کی ہے۔ اپنے اشعار میں جا بجا ان اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کا ذکر بڑے

احترام سے کیا ہے۔

علی در بحر حافظ دست و پای می زند امشب

کجا دانند حال ما بسکاران ساحل با

مولانا روم ان کے صوفیانہ نظریات کے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہی کی طرز پر ناصر علی نے اپنی مثنوی

تکھی۔

بطرز مولوی آہنگ بردار

حدیث دیگران کن پر دو تار

ناصر علی کی مضمون بندی

تو ہون ساقی شوی درد نیک ترقی نمی ماند

اور بحر ہاشد و سبب آغوش ساحل با

محبوب کی ہول ہالے والی عادت کو کس خوبی سے بیان کیا ہے

می کنی یادم ولی یادت نمی آیم ہنوز
مصرعہ دلچسپ از خاطر فراموش توام

وہ ایک صوفی اور معلم اخلاق ہے۔ تصوف اور اخلاق کی باہم آمیزش سے ناصر علی، انسانی اعمال کو
ترازو کے اسی پلڑے میں رکھتا ہے۔ اور وہ اقدار جو بلا واسطہ تصوف کے عقاید سے سروکار رکھتی ہیں۔
انہیں مورد بحث قرار دیتا ہے۔ مثلاً فقراء اور درویشوں کی تعظیم کے حوالے سے کہتا ہے۔

ہر کہ تعظیم فقیران کرد سلطان می شود
پادشاهی ہا مہ فرش است درایوان ما
پادشاهی خدمت دلہائے پاکان کردن است
ہر کہ خاک پائے نیکان شد شود خاقان ما

عاجزی اور انکساری

بار جوہر قامت شمشیر را خم می کند
حسن معنی ہر کرا باشد تواضع خوئے اوست

مروت

نیست آئین وفا خون مروت ریختن
غیر تم برخویش می لرزد کہ دشمن آشناست

صلاح جوئی اور بغض و کینہ سے پرہیز

در دل روشن ضمیران دشمنی را بار نیست
سینہ را پاک از کدورت کن کہ جوشن می شود

عمل کی اہمیت

عزت ارباب معنی نیست از نام پدر
بے نیاز از بحر گردد قطرہ چون گوہر شود

عالی ہمتی

ڈاڈ راو اہل ہمت، ہمت مردانہ است
گوشہ شہباز غیر از ہیکل شہباز نیست

اخلاص اور پاکدلی

عیب با رنگ ہنر گیرد چو دل روشن شود
صبح نورانی بود دود چراغ آفتاب

ستائش سے دوری اور پرہیز

بی قدر ساخت خود را نخوت فزود مارا
بر ما و خود ستم کرد ہر کس ستود مارا

ایک انسان ہونے کے ناتے شاہ و گدا ایک ہیں

نہت فرقی در میان شاہ و گدا را بعد مرگ
رنگ خون کشنگان در دامن قاتل یکی است

خیال آرائی ہر سبک ہندی کی خاصیت ہے، ناصر علی اس میں یدِ طولی رکھتے ہیں۔ اور ارجمندی کے

دعویدار ہیں۔

بسکہ از شوقش پیدم باقد ہچو کمان
اخنوان شد پنہ علاج در اندام ما

ناصر علی کی رباعی

رباعی گوئی میں ناصر علی کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اس کی رباعی نے اس قدر مقبولیت حاصل کی کہ اس کے دوسرے ہم عصر شعراء نے کوشش کی کہ ناصر کی پیروی کریں۔ حتیٰ کہ ناصر علی کے ہم عصروں میں سے حفیظ اللہ خان نے جب ناصر علی کی نعتیہ رباعی سنی تو اسے رشک آیا اور کہا "کاش! یہ رباعی مجھے نصیب ہوتی اور آخرت میں میری نجات کا وسیلہ بنتی۔ رباعی یہ ہے۔

پیش ہمہ شاہان فیور آمدہ ای
ہر چند کہ آخر پہ نظہور آمدہ ای

ای شتم رسل قرب تو معلوم شد
دیر آمدی و از رہ دور آمدہ ای

ناصر علی کا دیوان اس رباعی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔

ای یاد تو روح جاں حیات نظم
درد دل خوش پیش تو گویم چہ کنم
حرفی بشنو شبید احسانم کن
طوفانی انفعال چندین ہوسم

ناصر علی کی قصیدہ گوئی

ناصر علی کا دیوان غزلوں اور رباعیوں پر مشتمل ہے جبکہ "ریو" اور "اجتھے" نے ان کے دیوان کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، بوطی قلندر اور معرف خان کی مدح میں قصائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے دیوان کا ایک قلمی نسخہ ۵ محرم ۱۱۱۳ھ یعنی اس کی وفات کے چھ سال بعد بھی تحریر ہوا۔ جو دہلی کے نیشنل میوزیم میں محفوظ ہے۔ اور یہ قدیم ترین نسخہ ہے جو اشعار کے اختتام پر حضرت علیؑ کے بارے میں ایک پر جوش اور شدت کلام سے بھرپور قصیدے پر مشتمل ہے۔

ناصر علی کی مثنوی

مثنوی نگار کی حیثیت سے ناصر علی کا رجبہ کافی بلند ہے۔ ان کی مثنویاں برصغیر کی بہترین فارسی مثنویوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ناصر علی نے متعدد مثنویاں لکھیں۔ ریو لکھتا ہے کہ ان کی مذہبی مثنوی "لطف کش ساغرازی" دو دفتر میں منقسم ہے۔ یہ درق ۵۳ پر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مختصر مثنویاں ہیں۔ "ریو" نے ایک اور مثنوی کا ذکر بھی کیا ہے جو کشمیر پر ہے۔

اس کے حاشیوں پر شہزادہ "منوہر" اور شہزادی "مدھو مالتی" کی داستان محبت پر مثنوی کا پہلا حصہ ہے۔ یہ داستان ایک ہندی نظم سے لی گئی ہے۔ جو شیخ جمن کی لکھی ہوئی تھی۔ اور ۱۰۵۶ھ (1947-48ء) میں لکھی گئی۔

"اجتھے" نے بھی مذہبی مثنوی کے علاوہ ناصر علی کی متعدد مثنویوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے پہلی

اس شعر سے شروع ہوتی ہے۔

بنام خداوند ناز آفریں
بگر ہای عاشق گداز آفریں

دوسری مثنویاں ساتی نامے میں اور کچھ صوفی بزرگوں کی مدح میں ہیں۔ خلاصہٴ اکلام میں ان کی ایک مثنوی "دلکش" کا انتخاب شامل ہے۔ جو زلالی کی محمود و ایاز کی طرز پر لکھی گئی ہے۔
دوسری کہتے ہیں کہ خدا اول کے اندر خلوت گزریں ہے۔ لیکن ایک پردہ مانع ہے اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو پوشیدہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔

زقانون دلم می آید آواز
درون پردہ است آفناہ ناز
اگر این پردہ گردد از میان دور
شود چون معنی بے لفظ مستور

وہ کہتے ہیں مولوی اور برہمن سب ایک ہی نش میں مست ہیں مگر آگ دونوں کے دل میں ایک ہی لگی ہے۔

عشق الہی کے ساتھ وہ عشق نبی ﷺ سے بھی سرشار تھے۔

چراغ ہفت فانوس زبرد
فروغ شش جہت یعنی محمد ﷺ
بہ مہر ش از دو عالم پیش رستم
محمد ﷺ گفتم و از خویش رستم
حضرت عبدالقادر جیلانی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

بیر جیلان خود قلندر بودہ است
ساتی صہبائے کوثر بودہ است

بوعلی قلندر پانی پتی سے بھی ان کو گہری عقیدت تھی، ان کی شان میں پروردگار اس مثنوی میں ملتے ہیں۔

روشن شد از جلال قلندر جمال من
 پیش از کمال داد نشان کمال من
 اپنے روحانی پیشوا خواجہ معصوم کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
 چراغ ہفت کشور خواجہ معصوم
 منور از فروغش ہند تا روم
 فلک قائم بفرزندان او باد
 جہان در سایہ احسان او باد

منابع و ماخذ

- ۱۔ آزاد بلگرامی، میر غلام علی، خزانہ عامرہ، فولکلور، کانپور
- ۲۔ آزاد بلگرامی، میر غلام علی، سرو آناؤ (ماترا الاکرام، دکن ۱۹۱۳ء)
- ۳۔ آزاد بلگرامی، میر غلام علی، ید بیننا، قلمی نسخہ، آزاد لائبریری، علی گڑھ
- ۴۔ احسان یار شاطرہ، شعر فارسی در عہد شاہ رخ، نیمہ اول قرن نہم، تہران ۱۳۳۳ھ ش
- ۵۔ احمد خان سندیلوی، شیخ، مخزن الغرایب، صحیح محمد باقر اسلام آباد ۱۹۹۱ء
- ۶۔ ادیس احمد سندیلوی، شیخ، مخزن الغرایب، صحیح محمد باقر اسلام آباد ۱۹۹۱ء
- ۷۔ اکرم، شیخ محمد، ارمغان پاک، مطبع دین محمدی لاہور ۱۹۵۰ء
- ۸۔ انصاری، پروفیسر نور الحسن، فارسی ادب بعہد اورنگزیب، انڈیا پرنٹس سوسائٹی، ۱۹۳۹ء
- ۹۔ امین میری شمل، ادبیات اسلام ہند، مترجم یعقوب آژند، تہران ۱۳۷۳ھ ش
- ۱۰۔ بینش، سید مرتضیٰ، تذکرہ اشارات بینش، مرتبہ حسین قاسمی، دہلی ۱۹۷۳ء
- ۱۱۔ تبریزی، مرزا ابوطالب خان، خلاصۃ الافکار، قلمی نسخہ
- ۱۲۔ حزین لائچی، شرح گلشن زار، صحیح حامد، تہران ۱۳۳۷ھ
- ۱۳۔ خوشگو، بندر امین داس، سفینہ خوشگو، مرتبہ محمد عطاء الرحمن عطا کاکوی ج ۳ پٹنہ بہار۔ مارچ ۱۹۵۹ء
- ۱۴۔ داراشکوہ، سکینتہ الاولیاء، مترجم پروفیسر مقبول بیگ بدخشان، پیکیجز لیمیٹڈ، لاہور پاکستان
- ۱۵۔ رحمان علی، تذکرہ علمائے ہند، فولکلور، لکھنؤ ۱۹۱۳ء

- ۱۶۔ رازی عبداللہ، تاریخ کامل ایران، تہران ۱۳۷۱ھ
- ۱۷۔ سرخوش، محمد افضل، کلمات الشعراء مرتبہ محمد حسین لکھنوی مدراس یونیورسٹی ۱۹۵۱ء
- ۱۸۔ سرہندی، کمال الدین محمد احسان، روضۃ القیومیہ، مترجم ملک فضل الدین، ۱۱۰ء
- ۱۹۔ سیروس شمیسا، سبک شناسی شعر، چاپ تہران
- ۲۰۔ سیف خان مرزا فقیر اللہ، راگ مدین (فارسی) قلمی نسخہ علی گڑھ
- ۲۱۔ شفیع کدکنی، محمد رضا، صور خیال، در شعر فارسی، انتشارات آگاہ تہران، ۱۳۷۰ھ
- ۲۲۔ صائب، دیوان صائب تبریزی، مصحح بیون ترقی، تہران
- ۲۳۔ عبدالغنی، اردو دائرۃ المعارف، اسلامیہ۔ ج ۳
- ۲۴۔ علی ابراہیم خلیل، نواب، خلاصۃ الکلام، قلمی نسخہ علی گڑھ
- ۲۵۔ فروزانفر، بدیع الزمان، شرح مثنوی شریف، تہران
- ۲۶۔ کشن چند اخلاص ”کہے ہمیشہ بہار“ مرتبہ ڈاکٹر وحید قریشی۔ کراچی
- ۲۷۔ گوپا موی (گوپالوی) محمد قدرت اللہ تذکرہ نتائج الافکار بمبئی
- ۲۸۔ محمود شبتری، گلشن راز، مصحح عماد اردبیلی شیراز ۱۳۳۲ھ
- ۳۰۔ نظیری نیشاپوری، دیوان نظیری نیشاپوری، مصحح دکترا مظاہر مصفا تہران ۱۳۴۰ھ
- ۳۱۔ ہاشم کشفی، محمد خواجہ، زبد المقامات (برکات احمدیہ) مرتبہ حمد بدخشانی استنبول ترکی ۱۹۸۸ء

آلبیر کامیو کا تصور ذات و کائنات

یہ مضمون مشہور فرانسیسی مفکر آلبیر کامیو کے ناول "ایبھی" کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے۔ یہ ناول پہلی بار 1942ء میں چھپا تھا اور اب تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ۴۰ سالوں میں اس ناول کو جو اہلاناہ پذیرائی نصیب ہوئی وہ اس کی ہمہ گیر ہر ذمہ داری کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اس ناول کو اب تاریخی دستاویز کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ مغربی الکلام تمدن و معاشرت کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے اس عہد آفرین کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ مغرب کے نوجوانوں میں آئے دن ذہنی آوارگی اور اخلاقی پراگندگی کی جو لہر ابھرتی دکھائی دیتی ہے اس کے ڈانڈے کامیو کی اس تخلیق سے بھی ملائے جاسکتے ہیں۔ اہل مشرق کے "روشن خیال" طبقے میں بھی مذہبی اقدار کے خلاف جو تعصب پایا جاتا ہے اس کی تہ میں بھی کامیو کے افکار کار فرما دکھائی دیتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں کامیو کی شہرت بلند یوں کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک حریت پسند انسان دوست، صاحب طرز ذرا مانا نویس، بلند پایہ ناول نگار اور عظیم فلسفی کی حیثیت سے فکری دنیا کے سامنے ابھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان شہرت پر چھا گیا۔ اس کے افکار اور "ذوال پال سارتر" کے فلسفہ "ہستی (Existentialism) کے مابین گہری مماثلت تھی۔ "سارتر" کی سرپرستی نے کامیو کی شہرت کو مزید تقویت بخشی۔ مگر دونوں کا ساتھ زیادہ دیر تک نہ نبھ سکا اور بات طویل پکڑ کر تو کار تک جانچنی اور پھر سارتر نے بڑی برہمی کے عالم میں یہ اعلان کر دیا کہ کامیو کا اس کے فلسفہ وجودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ سارتر نے اسے فلسفی تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا اور محض اسے ایک "معلم اخلاق" قرار دیا جس کا کام ذہن انسانی کی تفتیش اور اس تفتیش سے چند اخلاقی نتائج برآمد کرنا تھا۔ جس زمانے میں ان دو عظیم دانشوروں کے مابین نفرت کی دیوار حائل تھی ان دنوں سارتر استعمار (Imperialism) کی مخالفت اور حریت پسندانہ تحریکوں کی حمایت میں پیش پیش تھا۔ ادھر موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استعمار کے حامیوں نے کامیو کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی

فہم نے اسے "عظیم انسان دوست" قلبی کے خطاب سے نوازا۔ کامیاب نے اس کی قیمت پونے لاکھ لگائی اور کئی قوتوں کا ہار وازن استوار کے بلا سے میں ڈال دیا اور انسانی تہذیب سے ہمدردی کی آڑ میں الجھڑا کی تحریک آزادی کی مخالفت شروع کر دی۔ کامیاب کا یہ طرز عمل تربیت پسندوں کی نظروں میں بڑی طرح دکھانے والا ہے۔ اپنے نظریات پر نظر ثانی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ کامیابی "اس میں پنداری" سے متاثر ہو کر اسے فوٹو انعام سے بھی نوازا گیا۔

کامیاب نے جوں جی اور خود گیری کی موجودگی سے ہٹ کر اپنے ہاں "اشقی" کی بنیاد رکھنی پر بھی مگر کتاب کے مطالعے کے بعد یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اس کہانی کے ہر دو پہلو میں محسوس ہوئی اور ہے ایک کہانی کو سمجھا گیا ہے اس طرز فکر میں بیگانہ، اضطراب، باطل اور تناؤ کی واضح کمی ہے۔ ہاں کامیابی کو راہروں سے متعلق بھی بہت سے مگر وہ یہ سب کچھ ایک اضطرابی تہذیب کے تحت کر رہا ہے۔ وہ بالکل خود کو دشمن کی حالت ہے جہاں کسی قسم کے جذبات کا گزیر رہ سکتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا دل ملا دینے والا عمل بھی اس کی سوچی سمجھی حکم چاہنے کی حالت ہے۔ ہر دو کے طرز عمل کے ساتھ ساتھ کامیاب نے تمدنی، مادی کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ شاید کسی سرور والی انسان کے شعور میں تو جگہ سا درون میں پیدا کریں مگر ان سے کسی شعور اور احساس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کامیاب کے شعور بھی اس قسم کی ہیلت تحریروں پر ایسا بھاری کا اظہار کرتے ہیں مگر اس کے علاج ایسی تخلیق کو جو جی تو اور ہے ہیں۔

ہاں کے مرکزی کردار کی شخصیت دلچسپ مگر بے اثر ہے۔ اس کا کہنا چھٹاں انسان نہیں۔ وہ اگر کسی گہری سوچی میں نکلاں نکلاں رہتا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو بھی ایک آدھ ملل، لگی ہی ہڈی بہہ سا اظہار اس کے انداز کی کل کا نکلتا ہے۔ وہ بے چینی اور اضطراب کے ہفتوں میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور معاشرے اور ماحول کے تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر پاتا۔ جب تک ہاں کے اس مرکزی کردار پر ایسی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ مفہوم ادا ہوتا ہے۔ کہ کامیاب کا یہ بھاری بھاری شعور میں ہلکا ہے۔ سب تو محسوس اس کے تابع ہے نہ جذبات۔ البتہ انسانیہ کی آڑی نکالی "ہیلت" (Instinct) اس کے ہاں کا بڑا دکھائی دیتی ہے جو میکانکی انداز میں مصروف عمل ہے۔ کامیاب کے اس طرز فکر میں نہ انسانی اور نہ کوئی عمل حاصل ہے نہ اختیار کو۔ سب انسان ایک مشینا کے ماتحتی قوانین کے تحت چلتا رہتا ہے۔ اس مشین کے پرزے جس طرح سے ترتیب پاتے ہیں ان

ظہور کے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی اختیار اور آزاد ارادہ نہیں ہے۔ ان کے نظام کا درہم برہم ہو جانا ان کی ازجی کا خرچ ہو جانا ہی ان کی موت ہے۔ جو فائدے محض کے ہم معنی ہے۔ جب مشین نوٹ پھوٹ گئی تو اس کے خواص بھی باطل ہو گئے۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ناول کے مرکزی کردار کے ہاتھوں ایک قتل سرزد ہو جاتا ہے اور اس جرم کی پاداش میں اسے جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے۔ جیل کی کوشخڑی میں بند ہونے کے بعد اس کے اندر اپنی ذات کا احساس ابھرنے لگتا ہے اور عدالتی کارروائی کے دوران یہ احساس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ انسانی زندگی کے اسرار و رموز پر غور کرنے لگتا ہے وہ مشین تو بن چکا ہے مگر مرنے پر آمادہ نہیں۔ اس کے ضمیر میں انسانی تر کے میں سے چند تصورات باقی رہ گئے تھے یہ مہل قتل کا ارتکاب کرتے وقت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے مگر اب بیجانی اثرات کے تحت وہ ذہن کی شعوری سطح پر ابھر آتے ہیں۔ اب وہ عقل اور جذبہ عدل کے مطالب پر غور کرنے لگتا ہے۔ اور جیل کی کوشخڑی میں اس پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ زندگی اور کائنات نہ تو عقل کو تسکین دیتی ہے نہ جذبے کو۔ خصوصاً انسانی تمناؤں کی تو اسے قطعاً پروا نہیں ہوتی۔ ہمارا ہیرو پورے یقین کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات عبث اور باطل ہے۔ اب وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ معاشرے کے مروجہ نظریات اور اس کی ذاتی سوچ باہم دست و گریباں ہیں اور وہ اس بولسوں کائنات میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ منزل سے بے خبر وہ معاشرے یا کائنات، یا زندگی سے یگانگت کا رشتہ استوار کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں جانتا۔ ناچار وہ کائنات کی تمام اندھی قوتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا ہے۔ اسے زندگی کا نظام ایک مہمل، بے معنی، بے مقصد اور عبث نظر آنے لگتا ہے۔ یہ عرفان حاصل ہو جانے کے بعد وہ خوشی خوشی دار پر لنگ جاتا ہے۔

کامیونے اس ناول میں معاشرے کی مروجہ اخلاقی اقدار کے کھوکھلے پن کو طشت از بام کیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار بڑے کرب کے عالم میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے معمولی سے معمولی ذاتی بے ضرر فعل کو بھی محسوس لفظ معانی پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ مگر اس کی سنگدلی کے ثبوت میں وہ یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب اس کی ماں کا جنازہ جنوز تدفین کا منتظر تھا وہ قبورے کی ایک پیالی ایک اجنبی کے ہاتھوں قبول کر کے اپنی ماں کی لاش کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ بات سن کر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کے نظریات اور معاشرے کی مروجہ قدروں میں براہ راست تصادم کی صورت کارفرما ہے۔ چند اور واقعات

سے بھی تصادم کی یہ کیفیت زیادہ واضح طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مثلاً ماں کی موت کے دوسرے دن "مورہ سر" کا ایک لائی "مداری" کے ساتھ مل کر بیچا کرنا پھر سوگ کے جذبات سے بے پروا ہو کر اس لائی سے ملتی روایا استوار کرنا اور اس کی معیت میں بیٹا نکھر جا کر "فرماندگی" کے مزاجیہ سے لطف اندوز ہونا۔ یہ سب ایسے ممال ہیں جو مردہ اخلاقی نظریات سے براہ راست متصلاً ہوتے ہیں۔ "اسٹی" کے مرکزی کردار کی سوچ میں جب روپاؤ پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنی جستی، اپنا معاشرہ، اپنی کائنات بھی بے معنی معلوم ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ جس قسم کے عدل اور مسرت، مقبولیت اور مریوطیت کی اسے ترناہمی وہ ترناہری نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کے عرفان کا نام مغرب میں "کرب اور بے کاغذی" رکھا گیا ہے۔ اس نظام فکر میں کائنات کا سارا نظام عبث اور باطل ہے۔ کامیو کے نزدیک یہی اصل دانشمندی اور سکوت ہے۔ کامیو کے ان نظریات پر چند اہل نظر نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان پر عمل شروع ہو جائے تو پھر ساری معاشرتی قدریں ہی ختم ہو جائیں گی اور زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ اس کے جواب میں کامیو کا کہنا ہے کہ کائنات کے عبث ہونے کا عرفان ہی تو دانشمندی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر فرد اپنے لیے ایک مثبت نظام زندگی تلاش کر سکتا ہے۔ کامیو کے افکار کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مغرب کے ان افکار نے جس تہذیب کو جنم دیا ہے اس کا نقطہ آغاز اس اصول پر ہے کہ اپنی زندگی کی تنظیم کے لیے انسان وحی کی رہنمائی سے آزاد ہو کر اپنے لیے اقدار خود ہی پیدا کرے۔

منابع

1. LES GRANDS AUTEUPS FRANCAIS
(XXe Siecle) - BORDAS - 1973
2. ALBERT CAMPUS: LA VIE ET L'OEUVRE
(HACHETTE-1968)
3. LA GRANDE ENCYCLOPEDIE LAROUSSE
(VOLUME. 4, Edition : 1973)

ترکی زبان کی اہمیت

لسانیات کو اس دور میں علم کی ایک اہم شاخ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ماہر لسانیات کے مطابق دنیا میں تقریباً 2796 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان تمام زبانوں کو جغرافیائی مشابہت کے لحاظ سے مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

تقریباً دو ہزار سال پرانی ترکی زبان کا تعلق زبانوں کی اہم ترین شاخ "اورال۔ آلتائے" سے ہے۔ "اورال۔ آلتائے" نام کے دو پہاڑ ترک قوم کے اصل وطن مغلیستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے گرد و نواح میں رہائش پذیر اقوام کی زبان کو "اورال۔ آلتائے" کا نام دیا گیا ہے۔

اورال۔ آلتائے، لسانی شاخ میں منگولی، مانچو، کوریا، فن لینڈ کی زبان کے ساتھ ترکی زبان بھی شامل ہے۔

نئی تحقیق کے مطابق کوریائی زبان کی رشتہ داری آلتائے خاندان سے کافی گہری ہے۔ لیکن جاپانی زبان کے ساتھ تعلق کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔

اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائی جائے، تو یہ زبان کم و بیش 140 ملین ترکی النسل اقوام کے درمیان بولی اور سمجھی جاتی ہے اور تقریباً 26 ممالک میں بولی جاتی ہے۔ دس (10) علاقوں میں اسے قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔

چھٹی صدی میں ترکوں کا نام، تاریخ کے پردے پر Gok - Turk نامی ریاستوں کی ابتدا سے ہوا۔ یہ چینوں میں "توکن، ہارنٹینیوں میں ترکوئی، (Turkoi) کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔

تاریخی لحاظ سے پاک و ہند اور ترکی کے مسلمانوں کے درمیان سیاسی تعلقات کا آغاز 1000ء سے شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں میں محمود بن بختیسار، غوری، ایک، التمش، بلبن، خلجی، تغلق، مغل سب ترک تھے۔

جغرافیائی لحاظ سے ترک دنیا کے تقریباً ہر ٹھلے میں پائے جاتے ہیں۔ مشرق میں مغلستان اور چین کے اندرونی حصوں تک، مغرب میں یوگوسلاویہ کے اندر تک، جنوب میں سائبیریا سے لیکر ماسکو کے گرد و نواح میں واقع قازان شہر تک۔ شمال میں بغداد، لبنان کی سرحد اور قبرص کے اندرونی حصوں میں بھی ترک موجود ہیں۔ یہ جغرافیائی محل وقوع مشرق و مغرب تک تقریباً 6-7 ہزار کلومیٹر اور جنوب سے شمال تک تقریباً تین ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ان تمام علاقوں میں ترک رہائش پذیر ہیں۔

ترکی ایک قدیم زبان ہونے کے ساتھ ساتھ بذات خود بڑی مالدار، خوبصورت اور موسیقیت سے لبریز ادبی زبان ہے۔ ترکی زبان کی تاریخ کے مطابق تیرھویں صدی تک ترکی زبان کا صرف ایک رسم الخط تھا۔ اس کے بعد ترکی زبان کا رسم الخط جنوبی، مشرقی اور مغربی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ صورتحال 19 ویں صدی تک اسی طرح رہی۔

چھٹی اور ساتویں صدی کے دوران میں مشرقی اور جنوبی ترک جنوب مشرقی ترکی زبان اور مغربی ترک، مغربی ترکی زبان استعمال کرتے رہے۔ روس اور چین کے انقلاب کے بعد 19 ویں صدی میں مغربی گروہ کے اندر آذری، جنوب مشرق گروہ کے اندر قازان زبانیں ایک علیحدہ رسم الخط کے طور پر نمودار ہوئیں۔

ترکی زبان کے لیے ابھی تک اٹھارہ رسم الخط استعمال کیے جا چکے ہیں۔ اسلام کے بعد ترکوں نے عربی رسم الخط سیکھا اور پھر یہی رائج رہا 3 نومبر 1928ء کو مصطفیٰ کمال کی حکومت نے جمہوریہ ترکی میں عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط رائج کیا۔ ترکی آئین کے مطابق ترکی زبان سرکاری زبان ہے۔

ہمارا ملک پاکستان بھی جغرافیائی لحاظ سے ترکی بولنے والے علاقوں سے گھرا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے شمال میں چینی ترکستان کا وسیع علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ جو پہلے مشرقی ترکستان (سکیناگ) کے نام سے مشہور تھا۔ روس کی مسلم ریاستیں ترکمانستان اور افغان ترکستان (شمالی افغانستان) خراسان، آذربائیجان شمال مغربی ایران ترکی، عراق، شام اور قبرص کے کروڑوں مسلمان ترک ہیں۔

ہمارے ملک کے لاکھوں افراد کی رگوں میں بھی ترکستانی خون دوڑ رہا ہے۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ کے مشہور شہر نہری پور میں رہائش پذیر عوام کی اکثریت اپنے نام کے ساتھ نسل کے طور پر ترک

لقب استعمال کرتی ہے۔ گلگت کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ اب بھی ہالی ترکی بولتے ہیں۔ گلگت بذات خود ترکی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی "Gol-Git" آؤ۔ ہاؤ۔ کے ہیں۔ مشرقی ترکی سے لیا گیا لفظ اوردو (Ordu) یعنی فوج بھی ہندوستان میں ایک زبان کے طور پر ابھرا۔ اور اس زبان کا حصہ بن گیا۔

تیرہویں صدی میں ترکی زبان دو شاخوں میں تقسیم ہوئی ان کو مغربی ترکی اور مشرقی ترکی کا نام دیا گیا۔ مشرقی ترکی شمال مشرقی ترکوں کے استعمال میں رہی اور مغربی ترکی، مغربی ترکی بولنے والے استعمال کرتے رہے۔ مشرقی ترکی میں شامل قازان زبانیں آہستہ آہستہ ایک علیحدہ رسم الخط اختیار کرتی گئیں۔

1917ء کے بعد مشہور ترک لہجے اپنے اپنے رسم الخط استعمال کرنے لگے۔ اس طرح سے وجود میں آنے والے رسم الخط کو مندرجہ ذیل نام دیئے گئے۔

۱۔ مغربی ترکی (جنوب مغربی ترکی زبان)

۱۔ جدید ترکی زبان

۲۔ گائیور ترکی زبان

۳۔ آذری زبان

۴۔ ترکمانی ترکی

۲۔ مشرقی ترکی (شمال مشرقی ترکی زبان)

۱۔ ازبک ترکی زبان

۲۔ اولغور

۳۔ قازاق

۴۔ آلتائے ترکی زبان

۵۔ قازان ترکی زبان

۶۔ قرغز ترکی زبان

جدید ترکی زبان اور رسم الخط کا استعمال تعداد اور علاقوں کے لحاظ سے کچھ اس طرح ہے۔

۱۔ مغربی ترکی زبان

جمہوریہ ترکی، عراق، مصر، قبرص، یونان، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، روس، امریکہ اور یورپ میں رہائش پذیر تقریباً 6 کروڑ افراد مغربی ترکی بولتے ہیں۔

۲۔ گائیوز ترکی زبان

روس، رومانیہ اور بلغاریہ میں رہنے والے تقریباً 2 لاکھ ترکوں کی زبان ہے۔

۳۔ آذری ترکی

یہ زبان شمالی آذربائیجان اور جنوبی آذربائیجان میں قیام پذیر تقریباً 2 کروڑ چالیس لاکھ ترکوں کی زبان ہے۔

۴۔ ترکمانی ترکی زبان

چار لاکھ کے لگ بھگ روس، خراسان (ایران) افغانستان اور پاکستانی ترکوں کے درمیان بولی جاتی ہے۔

۲۔ مشرقی ترکی زبان

۱۔ ازبکی ترکی زبان

روس، افغانستان اور پاکستان سرحدوں میں رہنے والے تقریباً ایک کروڑ چھیالیس لاکھ ترک اسے بولتے ہیں۔

۲۔ اولغور ترکی زبان

مشرقی ترکستان اور روس کے تقریباً 82 لاکھ ترکوں کی زبان ہے۔

۳۔ قازاق ترکی زبان

روس اور مشرقی ترکستان کے تقریباً 91 لاکھ ترکوں کی زبان ہے۔

- ۴۔ کاراکالپاک ترکی زبان
روس کے 42 لاکھ ترکوں کی زبان ہے۔
- ۵۔ قرغز، ترکی زبان
روس اور مشرقی ترکستان (چین) میں 26 لاکھ ترکوں کے درمیان بولی جاتی ہے۔
- ۶۔ قازان (تاتار ترکی)
روس میں 60 لاکھ سے زیادہ ترکوں کی زبان ہے۔
- ۷۔ باش کرد، ترکی زبان
روس میں آباد 14 لاکھ سے زیادہ ترکوں کی زبان ہے۔
- ۸۔ کرم، ترکی زبان
روس اور رومانیہ میں تقریباً 30 لاکھ ترک باشندے اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔
- ۹۔ نوگائے، ترکی زبان
شمالی کوہ قاف کے علاقے میں 75 ہزار لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے۔
- ۱۰۔ کارچائے، ترکی زبان
شمالی کوہ قاف میں ایک لاکھ سے زیادہ ترکوں کی زبان کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے۔
- ۱۱۔ کمرک مالکار، ترکی زبان
یہ دونوں زبانیں شمالی کوہ قاف میں اٹھاسی ہزار ترکوں کی زبان ہے۔
- ۱۲۔ آلتائے، ترکی زبان
روس میں اکثر ہزار ترکوں کے درمیان بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔
- ۱۳۔ حقاس، ترکی زبان
روس کے کانسو صوبہ میں 70 ہزار ترکوں کی زبان کے طور پر جانی جاتی ہے۔

۱۳۔ تو، ترکی زبان

روس اور مغلستان میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ترکوں کی زبان ہے۔
 اوپر دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں تقریباً 142 ملین لوگوں کی زبان ترکی ہے۔ ان میں
 مسلمان، آرتھوڈوکس، عثمان، بدھ مت اور موسوی مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔
 دور حاضر میں رائج ترکی رسم الخطوط میں سے جدید ترکی سے کافی حد تک مختلف اور علیحدہ
 آتے۔ خراس اور تو، ہیں۔ لیکن تیرہویں صدی میں دو مختلف شاخوں میں تقسیم ہونے والی مغربی اور
 مشرقی ترکی کے درمیان بہت کم فرق پایا جاتا ہے۔

1877-78ء کی ترکی روس جنگ، اور 1912ء کی بلقان جنگ کے بعد بہت سے ترک وہاں
 سے ہجرت کر کے ترکی میں آباد ہو گئے اسی طرح مغربی یونان اور قبرص کے ترک بھی جدید ترکی رسم الخط
 استعمال کرتے ہیں۔ عراقی ترک بھی عربی رسم الخط استعمال کر رہے ہیں۔

مصر میں رہنے والے ترک شمال مشرقی ترکی استعمال کرتے ہیں ایران میں رہائش پذیر آذری
 ترکوں کو شاہ کے دور حکومت میں کوئی خاص پذیرائی حاصل نہ تھی۔ لیکن 1978ء کے بعد آذری ترکی
 زبان کو کافی فروغ ملا۔ اور آذری ترکی میں اخبار، جرائد اور کتابیں شائع ہونے لگیں اور ریڈیو پروگرام
 بھی نشر ہو رہے ہیں ان کے استعمال کردہ حروف تہجی، عربی رسم الخط کے ترکی لہجے ہیں۔ 1783ء میں
 روس کی حکومت میں شامل ہونے والے کرم ترک مختلف ادوار میں رومانیہ اور ترکی میں آ کر بس گئے۔
 ان کی بھی بول چال کی زبان کرم ترکی اور جدید ترکی ہے۔

1989ء کی مردم شماری کے مطابق 207369 ترک روس میں موجود ہیں۔ روسی حکومت ان کو
 ترک کے طور پر قبول نہیں کرتی بلکہ انہیں ازبک، تازاق اور آذری کے القاب دیے گئے ہیں۔

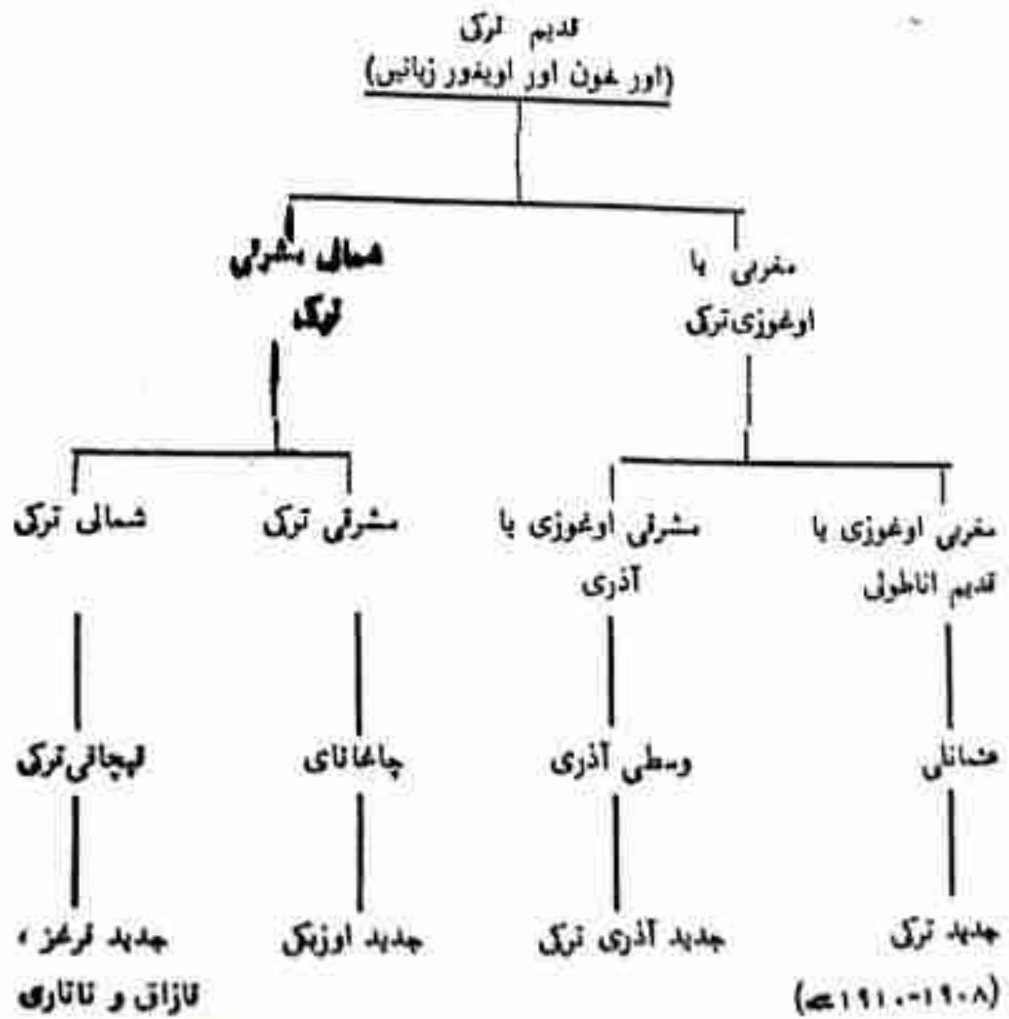
گذشتہ کئی برسوں سے افغانستان میں پائے جانے والے حالات سے دل برداشتہ ہو کر پاکستان
 میں پناہ لینے والے مہاجرین میں ایک ملین سے زیادہ ترک النسل ہیں۔ ان کا تعلق جنوبی ترکستان یعنی
 افغان ترکستان سے ہے۔ اس کے علاوہ پانچ ملین کے لگ بھگ ترک جرمنی میں روزگار کے سلسلے میں
 رہائش پذیر ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں دوسری اقوام کی طرح ترک بھی پائے جاتے
 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ترک اور ترکی زبان بڑے زور و خروش سے قائم و دائم ہے۔

اور ترکی کے روایتی متن سے بہک دیک رہی ہے۔

منابع

- 1- ترکی - اردو لغت - ڈاکٹر محمد صابر
- 2- Turkce nin Grameri - Tahsin Barıguoıhi
3. Turkee ogrenioruz : 4-5 (Mehmet Henglrmen)

ترکی زبانوں کا شجرہ

اثر شاد

”طشت مراد“ کا فنی و عروضی جائزہ

دہار کیا گری مرے مشتہ مکان کی
لوگوں نے میرے سخن میں رستے بنا لیے

اس مشہور شعر کے خالق سید سہیل صبا صنعتی معاشرے کے ایک جوان مرگ مزدور شاعر تھے۔ صبا کی پیدائش 11 نومبر 1935ء کو کوٹلی لوہاراں (مشرقی) تحصیل و ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ لڑکپن میں شاعری شروع کی پچاس کی دہائی میں انکے والد سید زین العابدین ملٹری انجینئرنگ سروسز میں ملازم ہو کر واہ منتقل ہوئے تو صبا بھی اپنی تعلیم اوصوری چھوڑ کر والد کے ہمراہ سیالکوٹ سے واہ منتقل ہو گئے۔ جون 1986ء سے جون 1936ء تک صبا نے رسالے کے ایک سوار کی حیثیت سے پاک فوج میں خدمات انجام دیں اور باقی ماندہ زندگی ایک صنعتی مزدور کی حیثیت سے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ میں بسر کی۔ وہیں 14 مئی 1980ء کو وہ چوالیس سال چھ ماہ کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ انکی وفات کے بعد انکا مجموعہ غزل مجلس تصنیف و تالیف واہ چھاؤنی کے زیر اہتمام ”طشت مراد“ کے نام سے جنوری 1986ء میں منظر عام پر آیا۔

سید سہیل صبا کا تعلق سماج کے زیر دست طبقے کے ساتھ تھا۔ ان سے قبل انقلاب روس اور ہند کی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کئی شعراء نے مزدوروں کے لیے شاعری کی، لیکن صنعتی مزدور کی زندگی کے براہ راست تجربے کی شاعری میں عکاسی سہیل صبا، تنویر پیرا اور علی مطہر اشعر کے سوا اردو کے کسی قابل ذکر شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ صنعتی معاشرے کی اکائی ہونے کی حیثیت سے صبا ”شاعر مزدور“ کے بجائے ”مزدور شاعر“ کے طور پر متعارف ہوئے۔ اس کے علاوہ انکے بالغ سیاسی و سماجی شعور کی جھلکیاں بھی ان کی غزل میں جا بجا ملتی ہیں اور انکا ہر شعرا کے ذاتی تجربے کا عکاس ہے۔

شاعر کے اس ذاتی تجربے تک رسائی کے لیے ان کی شاعری کا محض معنوی و نگری جائزہ لینا کافی نہیں بلکہ شعری فن پارے کی مخفی جمالیات اور مفہوم کی زیریں لہروں تک پہنچنے کے لیے انکی خارجی و ساخت، بحر و وزن اسلوب و آہنگ اور دیگر فنی محاسن کا ادراک بھی نہایت ضروری ہے۔

بقول ڈاکٹر سلام سندیلوی: "ادب اپنی ادراکی اور جذباتی خصوصیات کی بنا پر انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ہیئت اور صورت کی بنا پر بھی جاذب نظر اور دل کش معلوم ہوتا ہے، اس لحاظ سے ادب ایک فن لطیف ہے اور دیگر فنون لطیفہ کی طرح اس میں بھی مرصع سازی ہوتی ہے۔ لہذا ادب کے طالب علم کو اس مرصع سازی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ادب میں مرصع سازی کا مطلب ہیئت، انداز بیان اور اسلوب ہے اور ادبی تکنیک کا مطالعہ انہی چیزوں سے ہے۔ ان چیزوں کے مطالعہ کے لیے ہم کو مرصع ساز کے کارخانہ میں جانا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرح وجود میں آئیں۔

زیر نظر طور میں ہم سبیطلی صبا کے مجموعہ غزل "طشت مراد" کی ان غزلوں کا تحقیقی جائزہ لیں گے جو انکی غزل کے داخلی خدو خال کو اجاگر کرتے ہیں۔

بحور

طشت مراد" میں شامل نعتیہ غزل اور غزل نمبر ۳، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۲۲، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۵۱ اور متفرق اشعار میں سے شعر، ۳ اور ۶ یعنی کل ایک نعت، ۱۲ غزلیں اور ۲ اشعار بحر "مفسار ع مثنیٰ اثرب مکثوف و مقصور میں ہیں اور اس بحر کے ارکان ہیں۔

مفعول، فاعلات، مفاعیل، فاعلان یا مفعول، فاعلات، مفاعیل، فاعلن

اس بحر میں صبا کی غزلوں میں سے نمونے کے طور پر دو اشعار درج کیے جاتے ہیں۔

مولائے کائنات کا ہے حکم اس لیے

وابستہ ہو گیا ہوں در بو تراب سے

دیوار کیا گرمی مرے خستہ مکان کی

لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے

طشت مراد کی غزل نمبر ۳، ۵، ۷، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۳۳ اور متفرق اشعار میں سے شعر ۱، ۵ یعنی کل ۱۲ غزلوں اور دو اشعار کی بحر۔

بحث مثنیٰ مخبون مقصور ہے۔ اور اس بحر کے ارکان یہ ہیں

بحث مثنیٰ مخبون مقصور ہے۔ اور اس بحر کے ارکان یہ ہیں

تھے۔ صبا

پہن میں

ملازم ہو

ہو گئے۔

وج میں

شریز واہ

نے سے

یہ اہتمام

در ہند کی

مدگی کے

سی قابل

ور" کے

جھلکیاں

لینا کافی

جی ہیئت

مفاعِلن، فعلاَتن، مفاعِلن، فعلاَن یا مفاعِلن، فعلاَتن، مفاعِلن، فعِل
صبا کی اس بحر میں کہی گئی غزلوں میں سے دو اشعار۔

یہاں وہاں کہیں آسودگی نہیں ملتی
کلوں کے شہر میں بھی نوکری نہیں ملتی

وہ طفل جو کبھی انگلی پکڑ کے چلتے تھے
اب اعتماد کے زینے کی سمت چلنے لگے

غزل نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اور متفرق اشعار میں شعر ۷، ۸ یعنی کل ۸ غزلیں اور دو اشعار
بجز، مثنیٰ، مثنوی، مقصور، مشعت میں ہیں اور اس بحر کے ارکان یہ ہیں۔
فاعلاَتن، فعلاَتن، فعلاَتن، فعِلن صبا کے دو اشعار درج کیے جاتے ہیں۔
اور طبقات میں انسان بکھرتے جائیں!
مشورے روز ہوا کرتے ہیں زرداروں میں

تکبت گل کو گرفتار کرو تو جانوں
توڑنا شاخ سے پھولوں کا، ہنر کوئی نہیں

غزل نمبر ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۲۵ اور ۲۸ یعنی کل ۶ غزلیں بحر "رمل مثنیٰ محذوف و مقصور" میں ہیں۔
اس بحر کے ارکان ہیں۔

فاعلاَتن، فاعلاَتن، فاعلاَتن، فاعِلن یا فاعلاَتن، فاعلاَتن، فاعلاَتن، فاعلاَت
اس بحر میں صبا کی غزلوں میں سے دو اشعار۔

جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھنڈ کر رہ گیا
ماں نے اپنے لال کی حنٹی جلا دی رات کو

ہر طرف مفریت ہیں اور گھانیاں ہیں خوں میں تر
پوشہ ہستی کی سب پگھنڈیاں ہیں خوں میں تر

طشت مراد کی غزل نمبر ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۳۵، ۴۷ اور ۵۰ کی بحر "ہزج مثنیٰ سالم" ہے اور اس کے ارکان ہیں مفاعیلین، مفاعیلین، مفاعیلین اس بحر میں صبا کے دو اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

لبو جلتا رہے گا کارخانوں میں غریبوں کا!
دھواں اٹتا رہے گا آسمان تک چینیوں سے کیا؟

ہمیشہ تیرگی سے برسرِ پیکار رہتا ہوں
تمہارے جگمگاتے شہر کے اس پار رہتا ہوں
غزل ۱۲ اور ۶۲ یعنی دو غزلوں کی بحر "ہزج مثنیٰ اشتر" ہے۔ اس بحر کے ارکان اس طرح ہیں۔
فاعِلن، مفاعیلین، فاعِلن مفاعیلین دونوں غزلوں میں سے ایک شعر دیکھیے۔

رات کی عدالت میں جانے فیصلہ کیا ہوا!
نہول نہول چہروں پہ ہانسون کے گھاؤ ہیں

کب ہماری پروازیں آسمان تک ہوں گی
ہم قفسِ نصیبوں کو حسرتیں پروں کی ہیں
غزل - ۵۷ اور ۵۹ بحر "مقارب مقبوض اٹلم" کے مروجہ ارکان کو بڑھا کر نئی بحر میں کہی گئی ہے۔
اس بحر کے سولہ ارکان ہیں۔

فَعُول، فَعْلان، فَعُول، فَعْلان، فَعْلان، فَعْلان، فَعْلان، فَعْلان،
فَعُول، فَعْلان، فَعُول، فَعْلان، فَعْلان، فَعْلان، فَعْلان، فَعْلان،

حریص آنکھیں شکار کی جستجو میں، ہر اک کو گھورتی ہیں
سنجبل کے چلنا فریب جانی، ہوں کا کچھڑ جگہ جگہ ہے

تم اپنے بچوں کو آدمیت کے خون سے رنگیں نصاب دو گے
تو آنے والے عظیم کل کے حضور میں کیا جواب دو گے؟
غزل نمبر ۱۱ "بحر مقارب مثنیٰ سالم" میں ہے۔ ارکان ہیں

فعلون، فعلون، فعلون

زمانہ ہوا در بدر، کوچہ کوچہ
لے پھر رہا ہے صبا غم کسی کا
غزل نمبر ۳۰ بحر "خفيف مسدس مخبون محذوف" میں ہے۔ ایک شعر ہے۔

کل پکارو گے سیجا کہہ کر
آج سولی پہ چڑھا دو مجھ کو

غزل نمبر ۳۲ اور متفرق اشعار میں سے شعر ۲، ۳ بحر "ہزج مثنیٰ اربع" میں ہیں۔ اس بحر کے

ارکان یہ ہیں۔

مفعول، مفاعیلین، مفعول، مفاعیلین اس غزل کا مطلع ہے۔

ہر صبح پرندوں نے یہ سوچ کے پر کھولے،

ان اپنی پنجروں کے شاید کوئی در کھولے

متفرق اشعار میں ایک شعر ہے

جو وقت کی سولی پہ حق بات سدا بولے

اس شخص کے لہجے میں کیونکر نہ خدا بولے

غزل نمبر ۳۹۔ "بحر متدارک مقطوع" میں آدھے رکن کے اضافے کے ساتھ کہی گئی ہے۔ اس

غزل کی بحر کے ارکان یہ بنتے ہیں۔

فعلن، فعلن، فعلن، فعلن، مفعولن

میرے آئینے میں عکس ہے غربت کا

لیکن مجھ پر روشن ہیں اعمال مرے

غزل نمبر ۵۶ بحر "مستقارب اثرم" کے مروجہ ارکان میں اضافہ کر کے کہی گئی ہے۔ اس طرح جوئی

بحر بنتی ہے اس کا نام کسی کتاب میں موجود نہیں۔ یہ چودہ رکنی بحر بنتی ہے جس کے ارکان اس طرح ہیں۔

فعل فعلون، فعل فعلون، فعل فعلون، مفعولن،

فعل فعلون، فعل فعلون، فعل فعلون، مفعولن،

موج بلا سے بچ اٹھے تو اپنی کشتی ٹوٹ گئی
 جرأت ساتھ نباہتی کب تک سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی
 غزل نمبر ۳۶ بجز "مقارب مقبوض اٹلم" میں ہے۔ یہ بحر عام طور پر مثنیٰ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن
 صبا نے مصرعے میں دو ارکان کا اضافہ کیا ہے۔ یہ تجربہ دوسرے بھی بہت سے شعراء کے ہاں ملتا ہے۔
 ارکان ہیں۔

فعل فعلن، فعل فعلن، فعل فعلن

ہوا کے جھونکے نے میری آنکھوں کو سبز پا کر
 ہری بھری بیل کھڑکیوں سے ہٹائی کیسی!

غریب گھر کی ضرورتوں کے مقابلے میں
 صبا تمہاری مہینے بھر کی سکائی کیسی
 سید سبط علی صبا کے مجموعہ کلام کی جملہ غزلوں کی بحروں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ان بحروں کی
 تعداد چودہ بنتی ہے اور صبا کی غیر مطبوعہ غزلیں بھی کم و بیش انہی چودہ بحروں میں ہیں۔ یہ بحریں سادگی
 روانی اور آہنگ میں منفرد ہیں۔ اور یہ انفرادیت صبا کی غزل کی پہچان بن گئی ہے۔
 تمثال کاری۔

صبا کی غزل میں کلاسیکی اور معاصر اردو غزل سے بالکل مختلف امیجری ملتی ہے۔ ان کی غزل کی فنی
 تمثالیں۔ موت کی لوری، حالات کی سولی، ہوا کی سیٹیاں، محنت کا نصاب، مہکتی شجاعتیں، چاہتوں کے
 پیچھے، روح کے قیدی پرندے، دار کی نشی، دو شیرگان صبح، زخموں کے آئینے، سایوں کے پیکر، خواہشوں
 کی تتلیاں، کالے دھماکے، روشنی کی گرد، زخموں کے تمنغے، روح کا پیکر، آہنی ہار، تمنغہ ہجرت، اعتماد کی
 کشتی، دکھوں کی گٹھڑی، افلاس کا زنداں، نفرت کی سولی، حالات کا دریا، ہوس کا کیچڑ، وقت کی سولی،
 فصیل برف، جملہ شب، ذات کی خندق، سلطنت آرزو، چہرے کا پوسٹر، دکھوں کی دیمک، فکر کے دریا،
 خوف کے صحرا، درد کا غازہ اور حالات کی زنجیریں وغیرہ ہیں جو کم و بیش سب کی سب ان کی اپنی تخلیق کی
 ہوئی ہیں۔

تراکیب

صبا کی غزل میں ایک دقیق سرمایہ مرکبات کا ہے۔ یہ مرکبات بھی صبانے کسی سے مستعار نہیں لیے۔ بلکہ خیال کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ان کا انعکاس شاعر کی تخیل پر ہوا ہے۔ ابر سنگ، گردش وقت، تجربہ گاہ جہاں، سگان برزن قریہ، چراغ سر، شہر بد اعمال، شاخ مڑگاں، سیل دور، سیلاب شب تار، کاروان فصل گل، جبر خزاں، رہرو منزل منتقل، صرصر غم، روزن شب، قافلہ شوق، فراز چرخ، افکار نوبہ نو، پرستش فنکار، شہر خیانت، دیوار حفاظت، زحمت مہمان نوازی، لشکر سگان، کرن شعور، لبو چناب، فرات زیت، سگان شہر، بام شہرت، تمثیل مفلسی، رموز مکتب ہستی، ساعت بختاور، خاندان انصاف، اور سنگ جفا وغیرہ وہ تراکیب ہیں۔ جو صبا کی غزل سے مخصوص ہیں۔

استعارے

صبا کے ہاں ملک کے حوالے سے بہت سے معروف استعارے ملتے ہیں۔ مثلاً شہر، چمن، گلستان، مکان، آنگن وغیرہ لیکن کچھ استعارے بالکل نئے ہیں جیسے ناکام حکمرانوں کے لیے برہنہ شکت اور برگ خزاں دیدہ، ملک کے لیے خستہ مکان وغیرہ۔

تشبیہات

صبا کی غزل میں تشبیہات اور تشبیہی مرکبات بھی نئے ہیں جو ان کی اپنی تخلیق ہیں۔ اور ان کی مثال کلاسیکی یا ان کی معاصر غزل میں موجود نہیں ہے۔ مثلاً دل کو مثال برگ خزاں کہنا۔

خزاں کا دور ہو یا موسم بہار صبا
مثال برگ خزاں دل تو داغ دار رہا
یا خود کو ٹوٹے ہوئے ثمر سے تشبیہ دینا۔

صبا درخت سے ٹوٹے ہوئے ثمر کی طرح
زمیں پہ روند دیا گردش جہاں نے مجھے
یا بچی کو موسمِ بقی سے تشبیہ دینا۔

چلتے چلتے بجھ گئی اک موم جتی رات کو
مر گئی فاتہ زدہ معصوم بچی رات کو

لفظیات

صبا کی غزل میں ایسے ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کو غزل جیسی نازک صنف میں برتنا اور غزل کی روایت کو بھی سہارا دیے رکھنا صبا جیسے فنکار کا ہی کام ہے۔ اگر صبا کی غزل میں ذاتی دکھوں کی لہریں موجود نہ ہوتیں تو غزل کسی صورت میں ان لفظوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن صبانے یہ کار کو کئی کر دکھایا۔ کہ غزل کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے اس صنف سے احتجاج اور پیغام کا کام بھی لیا۔ اور اس کے حسن کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا۔

پیوند، قبا، چادر، ہسپتال، بستر، پھونچال، انگلیاں، سوئی، کہنیاں، ناخنوں کے گھاؤ، چڑیا گھر، گھڑی، قہال، مہینہ، کمائی، ریل، کھڑکی، پتھر کا تکیہ، بوریاں، رسیاں، چھاگلیم، فٹ پاتھ، کونھیاں، تھمے، غذا اور صحتی زندگی کے عکاس الفاظ و تراکیب دھواں، چمنیاں، پسینے کی مہکار، کلوں کا شور، نوکری، کار، ہڈی، پٹی، چیخ اور گھریلو زندگی کی جزئیات کو نمایاں کرنے والے لفظ اور صحنی، سوت، کشیدہ کاریاں، چوڑیاں وغیرہ

عسکری زندگی کے حوالے سے جنگ، لشکر، تیر، ڈھال، دروہیاں، لشکری، گھنٹیاں، گولی، خون، محاذ، بارود، دھماکے، سپاہی، برچھیاں، تلوار، زنگ زدہ شمشیر۔

اور دیہی زندگی کے حوالے سے کسان، دھرتی، گاؤں، چوپال اور پگڈنڈیاں وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جو صبا کی غزلوں میں بکثرت ملتے ہیں، غزل کے شعراء ایک نیا لفظ بھی استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ لیکن صبا ہمہ وقتی شاعر تھے لہذا خیال کے ساتھ وارد ہونے والے ہر فصیح لفظ کو انہوں نے خوش آمدید کہا۔ نئی لفظیات کو غزل کے قارئین اور نقاد جلدی قبول نہیں کرتے۔ لیکن قلیل عرصے میں صبا کی پاکستان اور بیرون پاکستان کے ادبی حلقوں میں مقبولیت ان کی غزل کی کامیابی کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔

علامات

مبا کی غزل میں مرہبہ شعری علامات کی کمی نہیں۔ مثلاً جنگل، گھاؤں، شمع، تیرگی، رات، طوق، لود، زنجیر وغیرہ لیکن ان کی طبع زاد علامات ایسی ہیں جو ان کی پہچان کا مستقل حوالہ بنتی ہیں۔ ان میں گرنتی ہوئی دیوار، آدھا جسم اور ”سبز آنکھیں“ ہیں۔ جو اپنی دھرتی کے لیے ہیں۔

گرنتی ہوئی دیوار کو گرنے سے بچا لو
دیوار کے سائے کے سوا امن کہاں ہے

میں آدھا جسم لے کر ریٹکتا پھرتا ہوں سڑکوں پر
بسر اوقات میری غیر کی خیرات پر کیوں ہے

ہوا کے جھوٹے نے میری آنکھوں کو سبز پا کر
ہری بھری تیل کھڑکیوں سے ہٹائی کیسی!

اس کے علاوہ ”ماں“ مبا کے ہاں حقیقی اور زمینی دونوں رشتوں کے حوالے سے ایک مستقل علامت ہے۔ ماں اگرچہ تحفظ کی علامت کے طور پر دوسرے شعراء کے ہاں بھی موجود ہے۔ لیکن مبا کی دونوں ”ماؤں“ سے مجنونا نہ وابستگی نے اس علامت کو نیا رنگ دے دیا ہے۔

وہ اپنی بانہوں میں پھینچ لے تو برائی کیسی
زمین ماں ہے تو ماں سے میری لڑائی کیسی

ڈرایا روشنی فکر سے جہاں نے مجھے
مگر پھالیا ہے اس ڈر سے میری ماں نے مجھے

چھوٹے ترقی پذیر ملک کے لیے مبا نے ”پرندوں“ اور ”مفلح“ کی علامات استعمال کی ہیں۔ مثلاً
پڑوسی ملک افغانستان کے بارے میں دو شعر ہیں۔

نی لضا میں ہندوں کے ہاں دکھنے گئے
 مرے پڑوس کے آگن میں ہیز پہلنے گئے
 وہ طفل جو کبھی اگلی پکڑ کے چلتے تھے
 اب اعتماد کے زینے کی سمت چلنے گئے

بڑے سامراجی ممالک کے لیے صبانے شکرے کی علامت استعمال کی ہے

کسی بھی شکرے کو اب جرأت شکار نہ ہو
 ذری ہوئی نہ کہیں کوئی فاختہ دیکھوں

سورج کی علامت کو صافنی اور مثبت دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔

سورج کی برہمیوں سے مرا جسم چھد گیا
 زخموں کی سولیوں پہ مری رات کٹ گئی

ظلم تیرہ شمی ٹوٹنے کا آخر
 فصیل برف پہ سورج کے تیر چلنے گئے

صبا کے ہاں مخاطب اور غائب ضمیروں کا استعمال ہر جگہ مختلف معنوں میں ہوا ہے۔ کلاسیکی شعراء کے ہاں "تو" کا لفظ محبوب مجازی اور صوفی شعراء کے ہاں محبوب حقیقی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اقبال کے ہاں "تو" اپنے مرد مومن کو مخاطب کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد جدید مزاحمتی شعراء اس ضمیر کو حکمرانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صبا ایک غزل میں خداوند تعالیٰ کی ذات سے یوں شکوہ سنج ہوتے ہیں۔

میں کوئی حرف غلط ہوں کہ مثلاً جاؤں
بہ بھی آؤں تری مطلق سے الٹا جاؤں

ایک اور ہکا اپنی زمین سے یوں مخاطب ہیں۔

صد شکر اپنے دل کو ترا نم ہوا نصیب
ہم تجھ سے مل کے صاحب کردار بن گئے

اور ایک غزل میں اپنی رفیقہ حیات کے لیے کہتے ہیں

دیوار کی طرح تری تصویر ہے خموش
تصویر تیری رونق دیوار کیوں نہ ہو

غائب ضمیروں میں سے "وو" کا استعمال بھی مبادرتاً حوالوں سے کرتے ہیں۔
ایک شعر میں تلمیح کی مدد سے جاہلوں کے خلاف یہ بات کرتے ہیں۔

جس شخص نے تحریر سے جھٹے سرے نیچے
وہ شخص بھی اس آگ سے میں نہیں نہیں سکتا

ایک اور شعر میں طوائف اور اسکے حوالے سے کہتے ہیں۔

ہاں ہاں یہ تو ہر جگہ ہے بوجہ ہے
ہاں ہاں وہ اتنی میں م رکب ہے

ایک اور شعر میں "اور" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں۔

میں اپنا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں

ایک اور شعر میں "وہ" کی ضمیر کی مدد سے "یار نماز" کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔

وہ تو حلیف بن کے ہی کرتا ہے اپنا وار

ترکش میں اس کے زہر بجھا تیر اور ہے

سید سبط علی صابر کی شاعری میں تلمیحات بھی پائی جاتی ہیں۔ جن کی چند مثالیں یہ ہیں۔

یہ کس نے پھونک دیا صور حشر دنیا میں

چہار سمت پہاڑوں کے جسم گلنے لگے

اس کربلائے عصر میں ہر ماں کے سامنے

بیٹے کا گرم خاک پہ سہرا بکھر گیا

منابع

- ۱۔ حبیب اللہ غفنفرد اردو کا عروض
- ۲۔ حمید عظیم آبادی میزان سخن
- ۳۔ خدیجہ شجاعت علی (ترجمہ) حدائق البلاغت صدیقی پبلشرز۔ لاہور
- ۴۔ سبط علی صبا۔ سید طشت مراد مجلس تصنیف و تالیف واہ کینٹ ۱۹۸۶ء
- ۵۔ سلام سندیلوی۔ ڈاکٹر۔ ادب کا تنقیدی مطالبہ۔ میری لاہور ۱۹۸۶ء

الکساندر سیرگیوٹیچ پوشکن اور غالب (دو عہد ساز شاعر)

ہر ملک کی روایت اس ملک کے ماحول اور حالات کی ترجمان ہوتی ہے۔ اس کا مشاہدہ اور مطالعہ بھی ان ہی نظریات کے زیر اثر کیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ تصور کہ فلاں ملک کی روایت مہذب اور فلاں ملک کی روایت غیر مہذب ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ ان میں بہتری یا کمتری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کیا چیز مشترک اور کیا مختلف ہیں صرف اس بنیاد پر ان میں تقابل ہو سکتا ہے۔ تقابل کے اس عمل کو پیش نظر رکھنے ہی سے ہم بغیر کسی تعصب کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔

برصغیر پاک و ہند پر قریب ایک صدی تک انگریزوں کی حکومت رہی۔ عدالتی اور دفتری زبان انگریزی تھی۔ انگریزی تعلیم لازمی ہونے کی وجہ سے عوام کو انگریزی ادب اور شاعری سے واسطہ رہا۔ اردو اور انگریزی شاعری کا فرق یہاں کی تاریخ اور وہاں کی تاریخ کا فرق ہے یہاں اور وہاں کی ثقافت کا فرق ہے۔

اردو اور انگریزی شاعری کا تقابلی مطالعہ اس مضمون میں مقصود نہیں کیونکہ اس وقت موضوع سخن روسی ادب کے قلم کار الکساندر سیرگیوٹیچ پوشکن اور اردو کے آفاقی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی ادبی خدمات اور شاعری ہے۔

غالب اور پوشکن دو ایسے خوش قسمت شاعر ہیں جنکی دریافت صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری ہے۔ کسی ادیب یا شاعر کی عظمت کے لیے یہی دلیل کافی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ادبی خدمات یا کلام کے ذریعے آنے والے زمانوں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ غالب اور پوشکن کی شاعری پر تحقیق و تنقید کی ہزاروں کتابیں لکھی جانے کے باوجود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے فکر و فن کو پوری طرح دریافت کر لیا گیا ہے۔ ان دونوں شعراء کے بارے میں ہر دور میں یہی کہا جائیگا کہ وہ ہمارے دور ہی

کے شاعر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کسی عہد کو موضوع بنانے کے بجائے انسان کو موضوع بناتی ہے اور وجود انسانی کی عالمگیر اور لافانی خصوصیات کو زیر بحث لاتی ہے۔

پوشکن اور غالب بلند پایہ شاعر تھے اور اس حقیقت کا اعتراف ان کے ناقدین کو بھی تھا۔ وہ دونوں نہایت وسیع النظر اور کثیر المعلومات تھے، ان کے معاصرین بھی اس بارے میں ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔ غالب کو فارسی پر اس قدر دسترس حاصل تھی کہ وہ ہمیشہ یہ خواہش ظاہر کیا کرتے کہ میری قابلیت کا اندازہ میرے فارسی کلام سے کیا جائے۔ اسی طرح الکساندر پوشکن، فرانسیسی، اہل زبان سے بہتر جانتے تھے انہوں نے ابتدائی شاعری فرانسیسی میں کی لیکن بعد میں روسی زبان میں شاعری شروع کی جو ان کی شہرت کا باعث بنی۔ اسی طرح غالب کی شہرت کا باعث ان کی فارسی شاعری نہیں بلکہ اردو شاعری ہوئی۔

پوشکن اور غالب کی شاعری حقائق فلسفہ کو نہایت آسانی اور سادگی سے بیان کرتی ہے۔ وہ دونوں رموز و حقائق تصوف سے پوری طرح واقف تھے اور فرقہ بندی اور مذہبی تعصبات سے بالکل مبرا تھے۔ الکساندر پوشکن کو مشرقی تہذیب اور ادب سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے عربی زبان کی کہانی "الف لیلہ" کے علاوہ "حافظ شیرازی اور سعدی" کا بھی اثر قبول کیا۔ شیخ سعدی کے طرز پر پوشکن نے اپنی مشہور نظم The fountain of Bakhchisaria تحریر کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن شریف کے بنیادی اصولوں کے بارے میں اظہار خیال کیا (1) قرآن شریف کے مطالعے کے بعد پوشکن نے اسلامی اصول اخلاقیات یعنی Ethical truths کی حقیقت کو اپنی شاعری کی زینت بنایا۔

اگر روسی ادب کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1820ء سے لیکر 1835ء کا دور روسی شاعری کا اہم ترین دور رہا۔ اس دور کو روسی اپنی شاعری کا "سنہری دور" قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں شاعری روسی ادب میں مقبول تھی۔ کئی مشہور و معروف شعراء نے اپنی تخلیقات عوام کے سامنے پیش کیں، جن میں ژوکوفسکی، باراتیسکی، باتیسکوف، داوہدوف، ویازیسکی اور ویلیویک قابل ذکر ہیں۔ ان تمام شعراء نے فنی اور موضوعی اعتبار سے بہترین شاعری کی۔ ہر ایک نئے موضوعات سامنے لایا اور فنی طرز تحریر اور جدید افکار کو اپنایا لیکن اس کے باوجود روسی ادب کے اس عہد کا راہنما شاعر الکساندر سیرگیوچ پوشکن ہی کو تسلیم کیا گیا نہ صرف اپنے ہم عصر شعراء میں انہوں نے یہ مقام

ڈاڈا بلکہ ان کی شہیت اور مقام، روسی ادب میں وہی ہے جو ہیکسٹر کی انگریزی ادب میں ہے۔ (2)

الکساندر پوٹکن 28 مئی 1799ء کو ماسکو میں پیدا ہوئے۔ الکساندر پوٹکن کے والد کا خاندان سات سو سال تک روسی ریاست کے ساتھ منسلک رہا پوٹکن کے والد کا شجرہ نسب ایتھوپیا کے "شاہ ابراہیم آئی ہال سے ہامانا ہے۔" شاہ زادہ ابراہیم آئی ہال "زار روس" پیٹرووی گریٹ کے زمانے میں روس آیا۔ روسی فوج میں شمولیت اختیار کر کے بزنل کے عہد سے تک پہنچ گیا اور شاہی خاندان کے ساتھ قریبی روابط قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ بادشاہ نے اسے شرقا کے اعزاز سے نوازا۔ گوکہ پوٹکن کا خاندان امراء میں شامل تھا اور Noble شہیت کا حامل تھا لیکن براہ راست وہ شاہی خاندان کے ساتھ منسلک نہیں تھا۔ اس کے باوجود پوٹکن کے خاندان نے روسی معاشرے میں اہم مقام پایا۔ پوٹکن کے والد اور چچا دونوں اپنے عہد کے نامور ادیبوں میں شامل تھے اور ہم عصر شعراء کے ساتھ ان کی دوستی تھی، جن میں سے کرم زمین، ڈو کولسکی، ہاتچ سکوف، دیر ڈاوین کا اکثر اوقات ان کے گھر آتا جاتا ہوتا۔ بچپن ہی میں الکساندر ان کے پاس آ بیٹھا تھا۔ مہذب مہمانوں کے کئی کئی صلحوں پر مشتمل اشعار کو زبانی سنا کر مہمانوں کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔

ابتدائی تعلیم الکساندر نے گھر پر بہترین استادوں سے حاصل کی بعد ازاں 1811ء میں زاربرگہ نے امراء کے بچوں کی تربیت کے لیے ایک عالی شان تعلیمی ادارہ Lyceum، پیٹر برگ کے قریب "سٹارسکوے سلو" میں قائم کیا جہاں پر مستقبل کے سرکاری ملازموں کو تربیت دی جاتی "پوٹکن کبھی بھی ذہین طلبہ میں شمار نہیں ہوا لیکن شاعری میں اس کی خداداد صلاحیتوں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ 3 سکول ہی کے زمانے سے اس نے شعر کہنا شروع کر دیے تھا۔ 1814ء میں پوٹکن کی پہلی نظم K drugu نظم "stykhotovorsu" شاعر دوست کے نام سے شائع ہوئی جسکے فوراً بعد کرم زمین اور ہاتچ سکوف نے پوٹکن کی فنی مہارت کی تعریف کی۔ 1817ء اور 1819ء کے درمیان پوٹکن نے اپنی مشہور نظم Volnost آزادی، K chadaev چاداشیف اور Derevnia گاؤں، کھسی۔ پوٹکن کی یہ نظمیں روسی شاعری کی غنائیہ نظموں کی اعلیٰ مثال ہیں ان نظموں میں وطن کا قدرتی حسن۔ زندگی کی لطف آمیز اور حسن و عشق کی تصوراتی کیفیتوں کا بیان ملتا ہے۔ الکساندر سیر گیویچ پوٹکن کی عشقیہ شاعری بے مثال ہے۔ پوٹکن کی عشقیہ شاعری پر مشرقی شاعری کا گہرا اثر ہے۔ مارچ 1820ء میں پوٹکن نے

اپنی نظم ”روسلمان اور لودمیلا“ مکمل کی۔ اسی نظم کو پوٹکن کے تخلیقی دور کے ابتدائی مرحلے کا تخلیقی کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔

زاروس کے زمانے میں جمہوریت یا سیاسی آزادی کا تصور ناممکن تھا۔ پوٹکن کے کچھ اشعار میں آزادی سے محبت کا اظہار ہوتا تھا جسکی وجہ سے زار حکومت کو شاعر کی آزادی سے محبت ناگوار گزری اور اسکو پیٹر برگ سے ”ملد اویا“ کے شہر ”کیٹوف“ بھیج دیا۔ کیٹوف میں نظر بندی کے زمانے میں پوٹکن کی شاعری میں انقلابی رنگ شامل ہوا۔ لیکن بنیادی طور پر پوٹکن کی شاعری کو عشقیہ شاعری ہی کہنا درست ہے۔

الکساندر پوٹکن ہمہ جہت شخصیت کا مالک تھا۔ شاعری کے علاوہ الکساندر پوٹکن نے کہانیاں لکھیں، ناول تحریر کیے۔ تاریخی کتابیں لکھیں۔ ڈرامے تحریر کیے اور مصوری بھی کی۔ پوٹکن نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی بہت کام کیا۔ زندگی کے آخری سالوں میں اس نے نثر پر زیادہ توجہ دی۔

1930ء کا زمانہ پوٹکن کی ادبی زندگی میں بہت اہم تھا۔ اس نے اپنا پہلا ڈراما Malinkaya Tragedia چھوٹی سی ٹریجڈی اور کہانی ”بیلکین“ تحریر کی۔ ناول ”دوبرو فسکی“ کیپٹن کی بیٹی اور تاریخ پوگاچوف کے علاوہ مشہور نظم ”مصر کی رات“ اور دیگر کئی ادبی تخلیقی کام سرانجام دیے۔

پوٹکن بے پناہ خدا واد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے ہر پہلو اپنے اندر ایک دنیا پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ شاعر بھی تھا اور نثر نگار بھی وہ محقق بھی تھا اور صحافی بھی۔ اس نے ناول بھی لکھے اور ڈرامے بھی، اس نے عشقیہ شاعری بھی کی اور رزمیہ بھی۔ 1836ء میں پوٹکن نے ادبی رسالہ Sovrememik ہم عصر، نکالا جو کہ 19 ویں صدی کا بہترین روسی ادبی رسالہ تھا۔

جس طرح الکساندر سیرگیویچ پوٹکن روسی ادب میں اہم مقام رکھتا ہے اسی طرح وہ روسی ادب کے کلاسیکی ادب کا بانی مانا جاتا ہے جو روسی شاعری میں بلند خیالی اور چنگلی کے اظہار کا فن لے کر آیا۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری میں ایک ایسی اونچی چٹان کی طرح ہیں جن پر صدیوں پرانی تہذیب کے ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری شعاعیں بھی پڑ رہی تھیں جنہوں نے ایک نئی بین الاقوامی تہذیب کی تازہ کرنوں کو سب سے پہلے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔

غالب اور پوٹکن نے اپنے عصر کی اتنی بلوغ اور اتنی جمیل ترجمانی کی ہے کہ ان کی ذات ان کی

زندگی ہی میں تحریک، ادارے اور روایت کا مرتبہ اختیار کر گئی تھی۔ اس مختصر مضمون میں ان عظیم شخصیات کا جو ادارے بن چکے تھے کا تفصیلی تقابلی مطالعہ ناقابل عمل کام ہے۔ اس سے پہلے کہ دونوں شاعروں کے کچھ اشعار بطور نمونہ پیش کیے جائیں پوٹکن کی زندگی سے وابستہ دلچسپ واقعہ تحریر کیا جاتا ہے۔

الکساندر سیر گیوینج پوٹکن 1824ء میں اپنی زندگی کا کٹھن اور مشکل دور گزار رہا تھا۔ پوٹکن "دی بکا برست" تحریک کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی وجہ سے شہر بدر ہو چکا تھا۔ جب پوٹکن میٹا نیلو وفسک میں نظر بند تھا تو اس نے قرآن شریف کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ جسکا پوٹکن پر گہرا اثر ہوا۔ پوٹکن نے نظموں کا ایک مجموعہ بعنوان "In Imitation of the Quran" لکھا۔

مرزا اسد اللہ غالب اور الکساندر پوٹکن کے ڈکشن میں باہم فرق ہے۔ طرز شاعری مختلف سہی لیکن مضمون کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔

غالب کا فکر خالصتاً مشرقی انداز بیان ہے جس کی جھلک ان کے ذیل کے اشعار میں پائی جاتی

ہے۔

دل جگر تھکے فریاد آیا	پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا
پھر ترا وقت سفر یاد آیا	دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز
پھر وہ نیرنگ نظر یاد آیا	سادگی ہائے تمنا یعنی
کیوں ترا راہ گزر یاد آیا	زندگی یوں بھی گزری جاتی
دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا (4)	کوئی ویرانی سی ویرانی ہے

پوٹکن نے اپنے جذبات محبت کی ترجمانی کچھ یوں کی ہے:

جب آئی تھی تو میرے سامنے	مجھے یاد ہیں وہ حسین لمحے
کھری، پاک محبت کی طرح	اک حسین خواب کی طرح
کیفیت اضطراب کی ہل چل میں	نامیدی، ناتوانی میں
اور تیرا اندام حسین خوابوں میں آتا رہا	بہت دیر تک تری صدائے نازک سنتا رہا

(ترجمہ)

غالب کو تو محبوب کی یاد نے بہت ستایا اُسے تو آخر تک محبوب یاد آتا رہا۔ لیکن پوٹکن نے اپنے دل کو سمجھایا اور محبوب کو بھولنے کی کوشش کی۔

گزر گئے کرب بھرے وہ ماہ و سال
گزر گئے وہ خواب و خیال
بھول گیا تیری صدائے نازک میں
بھول گیا ترا حسین انداز میں
(ترجمہ)

لیکن ایک بار پھر محبوبہ سامنے آتی ہے اور شاعر کو اسکی یاد ستاتی ہے۔

اک حسین خواب کی طرح
کھری پاک محبت کی طرح
(ترجمہ)

الکساندر پوشکن اور اسد اللہ خان غالب کے انداز اعتراف محبت میں بھی کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔
غالب اعتراف محبت ذرا محتاط انداز میں کرتے ہیں اسکی وجہ دراصل اردو زبان کا مزاج اور معاشرتی
پابندیاں ہیں لیکن پوشکن سر بازار اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔

غالب

عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی
قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے
میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی
اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو
عمر ہر چند کہ ہے برقی خرام
ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں
ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے
یار سے چھیڑ چلی جائے اسد
لیکن پوشکن کے اعلان محبت کا اپنا انداز ہے

اس مشکل و رسوائی کا فائدہ تو نہیں
میری عمر، میرا رتبہ یہ اجازت دیتے تو نہیں
اب تو یہ بات سب کو معلوم ہے صنم
آہیں کہہ رہی ہیں تیرے بن مجھے چین نہیں
(ترجمہ)

تم سے محبت ہے مجھے یہ میں جانتا ہوں
میں پاگل ہوں تیری قدموں میں گرا ہوں
آگیا وقت کہ آجائے عقل
مری رونا میں عشق کا مرض اتر آیا ہے

اس نظم کے آخر میں پوشکن اپنی محبوبہ کا نام لیکر اقرار گناہ کرتا ہے۔

ایسا مجھ پہ رحم کر ذرا

میں اپنی محبت کا اقرار کروں کیسے

یہ گناہ تو میرے اپنے ہیں

میرے محبوب میں تیری محبت کے قابل تو نہیں

تم کبھی مجھ کو اقرار محبت تو کرو

جو میری زندگی کا حسین لمحہ ہوگا

میرے دل کو بھلانا مشکل تو نہیں

میرا وجدان انتظار، دھوکا ہے۔ (ترجمہ)

پوشکن اور غالب کے عہد، داخلی و خارجی شکست و ریخت سے گزر رہے تھے جہاں مذہبی عقائد و نظریات سے لے کر تہذیبی رویوں تک سب ہی آنے والی آندھیوں میں زرد پتوں کی طرح اڑتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن ان دونوں کی شاعری کا بہت بڑا حصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تغیرات اور تبدیلیوں نے بہت سی صداقتوں کو بدل دیا تھا۔ اس لیے غالب نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ذاتی تجربہ ہی زندگی کی سب سے بڑی صداقت ہے۔

ع ”اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو“

”غالب نے ذاتی تجربوں کو بہت اہمیت دی اور ماضی کے بنے ہوئے اصولوں کو اور فکر و عمل کے

سانچوں کو رد کیا جو بیسویں صدی کے تخلیقی تغیر کا سب سے بڑا حوالہ ہے۔“ (5)

لیکن الکساندر سیرگیوچ پوشکن کے نزدیک زندگی ہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔

ع میں مرنا نہیں چاہتا دوستو!

مجھے سوچنے اور غم اٹھانے کیلئے زندہ رہنا ہے۔

(ترجمہ)

الکساندر پوشکن کی شاعری کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے کلام میں ناامیدی کی کہیں بھی جھلک نہیں ملتی۔

اگر زندگی دھوکا دے تجھے

تو جو پریشان نہ کر غصہ

برداشت کرو ملال کے دتوں کو کرو یقین آیکا دن خوشی کا
دل مستقبل کیلئے تو زندہ ہے یہ پریشانی چند لمحوں کی مہمان ہے

(ترجمہ)

”پوشکن فلسفی یا کسی بصیرت افروز فلسفے کے مبلغ کی حیثیت سے بہت زیادہ ممتاز نہیں، نظم کی خوبیاں بھی اس سے زیادہ اور بہت سے شاعروں کے کلام میں مل جائیں گی، مگر قومی ذہنیت پر جو اثر پوشکن کا ہوا، قومی سیرت کا عکس جیسا اس کی نظموں میں ملتا ہے اور قوم کے عام مذاق سے جو مناسبت اس کے کلام کو ہے، اس کی مثال جرمن شاعر گوٹے اور غالب کی شخصیت اور کلام کے سوا کہیں نہیں ملتی۔ اس کی نظموں نے قوم کو بیدار اور اپنی اصلیت سے آگاہ کرنے میں بہت مدد دی اور آئندہ نسلوں کی نگاہوں میں اسے روس کا صرف پہلا نہیں بلکہ سب سے بڑا شاعر اور مدبر بنا دیا۔“ (7) غالب کی شاعری میں فلسفہ ہے۔ انہوں نے حیات و کائنات کے مسائل پر غور کیا ہے۔ اس غور و فکر کے بعد جو نتائج ان کی شاعری میں در آئے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان کے بنیادی فلسفیانہ خیالات و نظریات کی تہ میں زندگی کے اثرات بڑی شدت سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوشکن اور غالب دونوں شاعری کی دنیا میں عہد ساز شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں۔

کتابیات

- (i) Mirsky, A History of Russian literature, P.H. Moscow 1985
- (2) Desyat russskykh paetov, p-17, russsky yazyk, Moskova. 1989.
- (3) From puskhin to Chekhov raduga publishers P-11 Moskova 1985.
- (4) غالب۔ جدید حیثیت کا پہلا شاعر، جاذب قریشی، ماہنامہ آہنگ ص 10-1998
- (5) Desyat russskykh paetov, p-18, russsky yazyk, Moskova. 1989
- (6) تاریخ ادب اردو۔ رام بابو صاحب سکینہ۔ لاہور (س۔ ن) ص 420
- (7) روسی ادب جلد اول۔ انجمن ترقی اردو کراچی ص 145-146 اشاعت دوئم ص 1992

استاد اسد علی خان اور موسیقی

مجھے گذشتہ سال 4 اگست 2001ء کو ایک دعوت نامہ ملا جس میں مجھے اسد علی خان کے پروگرام میں شرکت کے لیے بلایا گیا تھا دعوت نامے کو دیکھ کر میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اسد علی خان کے والد شہرہ آفاق صادق علی خان بین کار، اُن کے دادا اشرف علی خان بین کار اور اس گھرانے کی پوری تاریخ میرے ذہن میں گھوم گئی۔ یہ بہت اچھا موقع تھا صادق علی خان بین کار کی فنکاری کو اُن کے بیٹے اسد علی خان کے روپ میں دیکھنے اور سننے کا۔ بہر حال دوسرے دن وہ وقت بھی آیا جب قلم از وقت میں نیا آڈیو ریم کی جانب چل پڑا۔ ہال موسیقی دانوں، موسیقی کے شائقین اور موسیقی دوستوں سے بھرا پڑا تھا۔ انوار الحق صاحب جو اس بزم آرائی کے کرتا دھرتا، موسیقی کے عاشق اور خود ایک صاحب دیوان شاعر ہیں۔ مجھے دیکھ کر آگے بڑھے، محبت سے ملے، استاد اسد علی خان اور اُن کے نوجوان یکھاوج نواز موہن شیا م شرما سے تعارف کرایا۔ اور موسیقی کے ایک بے حد دلدادہ بزرگ اور گنی لطف اللہ خان صاحب کے پہلو میں، یعنی سٹیج کے سامنے پہلی صف میں گئی کرسیوں پر بیٹھا دیا۔ ہماری نشستوں کی ترتیب اس طرح تھی کہ لطف اللہ خان صاحب استاد اسد علی خان اور راقم الحروف پاس پاس بیٹھے تھے۔

نیا آڈیو ریم ہال تیزی سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ شیما کرمانی اور اُن جیسی دوسری فنون لطیفہ کی دلدادہ خواتین سٹیج اور کرسیوں کی پہلی قطار میں ایک سیدھ میں سفید چاندنی پر استاد سے قریب تر رہنے کے لیے بیٹھ گئیں، چاندنی پر، شیما کرمانی کی نشست بالکل لطف اللہ خان صاحب کے سامنے تھی۔ سب کا رخ سٹیج کی طرف تھا۔ پاکستان کے تمام اہل ذوق جانتے ہیں کہ شیما کرمانی انگلیوں پر گئی جانے والی ایسی، بھرت نامیم اور کھٹک کی فنکارہ ہیں۔

جناب انوار الحق نے محفل کے آغاز کا اعلان، بزم کی نازک معروف شاعرہ فاطمہ حسن سے کرایا، وہی تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ اس کے ساتھ انوار صاحب تازہ پھولوں کا

ایک ہماری مجرم کمرالے کر میرے قریب آئے اور خواہش ظاہر کی کہ میں استاد اسد علی خان کو یہ بار پہنایاں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا دن تھا۔ میں نے نہایت عقیدت و احترام سے انہیں پہلوں کا بار پہنایا۔ پھر استاد اسد علی خان اور ان کے پکھوان نواز موبہن شیا م شریما کو سندھی اجرک اڑھانے کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم کی ادائیگی کی پہلی معروف شاعر پرو فیسر بیروزادہ قاسم سے ہوئی۔

بین کاری کے شروع ہونے سے پہلے استاد اسد علی خان سے انوار الحق صاحب نے موسیقی سے متعلق چند سوالات کیے۔ یہ سوالات استاد کی گفتگو کا محرک بنے۔ استاد کوئی باضابطہ مقرر نہ تھے، لہذا جیسے موسیقی کے نکات ان کے ذہن میں آتے گئے۔ بولتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کائنات میں تین سر یا تین آوازیں ابتدائی ہیں۔ ہر آدمی دو آوازیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یا تو وہ روتا ہے یا گاتا ہے۔ اپنے اپنے شوق کے مطابق ہر شخص گاتا ہے۔ گانا اس کی سرشت کا حصہ ہے۔ وہ کیا گاتا ہے یہ سوال الگ ہے۔ اسی تسلسل میں انہوں نے ایک نکتہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ناد (آواز) نا بھی یعنی ناف سے پیدا ہوتی ہے اور دل کے قریب آتی ہے۔ بعد ازاں یہی آواز جب گلے سے ظاہر ہوتی ہے تو نفسی میں دخل جاتی ہے۔ آواز نکلنے کے تقریباً ۱۹ مختلف آسن ہیں جن سے گانگ آوازیں نکلنے میں مدد لیتے ہیں۔

استاد اسد علی خان نے کہا کہ موسیقی ایک بے کنار فن ہے، اس کے برتاوے کا کوئی حد و حساب نہیں ایک ہی راگ کو ہر خاندان جداگانہ انداز میں برتا اور سنوارتا ہے۔ ایک روپ سے سینکڑوں روپ ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ایک سر "سا" کو لگانے کے لیے چودہ مروجہ اصولوں کو کام میں لانا پڑتا ہے اور ہر اصول شاخ و درشاخ ہے۔

استاد اسد علی خان نے مین کے حوالے سے کہا کہ اس کی اولین شکل سرسوتی وینا ہے۔ اس کی ایک اور قسم زور وینا یا مین ہے۔ زور مین بجانے والوں کے لیے ایک قباحت یہ ہے کہ بجانے سے پہلے اس کے ٹیکرز یا ہانے والے کو مین کار کے جسم کا ٹاپ وینا پڑتا ہے۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف بھی کیا کہ پنجاب کے ایک بزرگ عبدالعزیز خان بڑے اچھے مین کار تھے۔ انہوں نے اپنی ایک خاص طرز کی مین وین کی تمی اس کا نام وچر مین رکھا تھا۔ جنوبی ہند میں وچر مین کی پرانی شکل "گوٹو وادیم" میں دیکھی جاسکتی ہے۔ عبدالعزیز خان اس خاص قسم کی مین کے موجد کہے جاتے ہیں۔

استاد اسد علی خان نے کہا مشہور ہے کہ جس کا گلا خراب ہوتا ہے وہ ڈھرپہ اختیار کرتا ہے۔ اس

بات میں صداقت نہیں، یہ دشمنوں کی آزمائی ہوئی ہے۔ ذمہ پر ایک مکمل نظام موسیقی ہے یہ "خیال" سے بہت پہلے وجود میں آئی، اس کے بول میں بھگتی اور معرفت کے مضامین استعمال ہوتے ہیں۔ گیان دھیان کا فن ہے، پھیلاؤ کے لیے الپ سے کام لیا جاتا ہے۔ مینگر، مرکی، تانہیں، زمرے، اس کی طبیعت کو اس نہیں۔

استاد اسد علی خان نے موسیقی کے رموز و نکات پر بات کرتے ہوئے ایک بڑا لطف واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا نیا نیا راشن کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں نے ایک اپنی اور ایک "پکھاوج داس" کے راشن کارڈ کی درخواستیں دیں۔ راہنگ افسر نے پوچھا اسد علی کون ہیں؟ میں نے اپنی طرف اشارہ کیا اور یہ "یہ پکھاوج داس کون ہے؟" اس نے پوچھا یہ میرے بین کے ساتھ نکلتا ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں؟

اس پر راہنگ افسر نے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو "یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟" حضور یہ میرا پکھاوج جو محفل موسیقی میں میرے بین کے ساتھ نکلتا ہے، سوا کلو آٹا روز کھاتا ہے۔ اس راہنگ کے زمانے میں بھلا یہ فاضل راشن مجھے کون دے گا۔ یہ سن کر راہنگ آفسر ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے سے ہمت پا کر میں نے وضاحت کی واقعی میرا پکھاوج سوا کلو آٹا روز کھاتا ہے۔ مجھے پکھاوج کی آواز میں توازن پیدا کرنے کے لیے گندھے ہوئے آنے کی اس کے دائیں بائیں رخ پر لپ چڑھانی پڑتی ہے۔

گفتگو کو ایک اور رخ دیتے ہوئے استاد اسد علی خان نے اپنے ہانج کی بانی (طرز) کا ذکر چمیز دیا اور بتایا کہ ان کا گھرانہ "کھنڈاری بانی" سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی بانی کا چلن بین کاری میں ہمارے بزرگوں نے روا رکھا اور خوبصورتی سے چمکایا۔ میں بھی اسی پر قائم ہوں یہی ہماری پہچان ہے۔ استاد کے منہ سے کھنڈاری بانی سن کر لوگ بغلیں جھانکنے لگے۔ میرے بائیں بازو میں جو شخص بیٹھے تھے وہ میرے شناسا تھے۔ پوچھا "اویب صاحب یہ کھنڈاری بانی کیا بلا ہے۔ بین کے سچ یہ کہاں سے آگئی؟ یہ موقع نہ انہیں بتانے کا تھا نہ سمجھانے کا میں صرف مسکرا کے رہ گیا۔ لیکن میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اگر کبھی اس قابل ذکر میوزک کانفرنس کے بارے میں کچھ لکھوں گا تو موسیقی کے ابتدائی چار بانوں کا ضرور ذکر کروں گا کہ میرے قاری بھی کہیں بغلیں جھانکتے ہوئے نظر نہ آئیں تو مناسب سمجھتا ہوں کہ استاد اسد علی خان کے کھنڈاری بانی کے ذکر کے ساتھ میں چاروں ابتدائی راگ بانوں کا ذکر کروں۔

کتابوں میں اول اول چار بانوں کا ذکر ملتا ہے۔ واپد ملی شاہ کے دربار کے موسیقار و نغمی، کرم رام خان کی کتاب "مدن الموسیقی" کے صفحے ۲۳-۲۴ کے ترقی کے مطابق یہ چار بانیاں جن کے نام سے راج ہوتی ہیں ان میں اول میاں تان سین ولد مکرم، قوم برہمن گور ساکن گوالیار شاگرد ہری داس سواری، دوم: برج چند قوم برہمن ساکن ملک ڈانگر، نواح دہلی۔ سوم: راجا سموکھن سنگھ قوم راجپوت ساکن کھنڈھر۔ چہارم: سری چند قوم راجپوت ساکن نوہا۔

"چاروں گنی مغل اعظم اکبر شہنشاہ ہندوستان کے چودہ مصاحبان خاص میں سے تھے۔ اور چاروں مسلمان ہو کر، حضور شاہ سے خطاب کھاوتی کے حقدار ٹھہرے تھے اور ہر طرح کے داد و پیش سے نوازے گئے تھے اور انہیں چار بانوں کو علی الترتیب، گوراری بانی، ڈانگری بانی، کھنڈاری بانی اور نوہاری بانی کہا گیا۔ کھنڈاری بانی جس سے استاد اسد علی خان کا گھرانہ منسوب ہے اس کا سلسلہ راجا سموکھن سنگھ سے شروع ہوا۔ قبول اسلام کے بعد دربار اکبری میں انہیں "نوبات خان" سے مخاطب کیا گیا۔ بین کاری میں لائٹنی کہے جاتے تھے۔ ان کی شادی میاں تان سین کی بیٹی سرسوتی سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تان سین کے بیٹے کی اولادوں کی اولادوں میں بہت رباب کار ہو گزرے ہیں اور بین کاروں کا سلسلہ ان کی بیٹی کے گھرانے سے چلتا ہے۔ گویا میاں تان سین کے گھرانے کے افراد ہی چیز می در چیز می رباب کار اور بین کار ہوتے رہے۔

مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور میں نعمت خان سدا رنگ اور ان کے داماد فیروز خان کھنڈاری بانی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ شاہان اودھ کے مورث اعلیٰ شجاع الدولہ (۱۷۵۳ء - ۱۷۷۵ء) کے دور میں امراؤ خاں اور محمد علی خاں اور بعد ازاں امراؤ کے بیٹے نعیم خان اور امیر خاں کے دم سے بین کاری کو فروغ حاصل ہوا۔ آگے کے ادوار میں مراد علی اور مشرف علی خان نے "الوز" کے دربار میں کھنڈاری بانی کا چراغ روشن کیے رکھا اور ان کے بعد ان کے بیٹے صادق علی خان یعنی استاد اسد علی خان کے والد کا شہرہ ہوا۔ صادق علی خان الوز سے رام پور سے چلے آئے۔ موسیقی کے محقق پروفیسر ڈی۔ پی کرجی نے مراد علی خان صادق علی خان اور دبیر خان کو شمالی ہند کا بہترین بین کار شمار کیا ہے۔

استاد اسد علی خان اس وقت کھنڈاری بانی کے سب سے بڑے بین کار کہے جاتے ہیں۔ ان کے کوائف زندگی میں رقم ہے کہ انہیں مہارت کا یہ مقام حاصل کرنے کے لیے سخت ریاضت سے گزرنا پڑا۔ انہیں اپنے نامور والد گرامی استاد صادق علی خان بین کار کی نگرانی میں پندرہ برس دنیاوی لہو و لعب

سے دورہ کر روزانہ تقریباً چودہ گھنٹے ریاض کے عمل سے گزارنا پڑا۔ استاد اسد علی خان اعلیٰ فنی خدمات کے صلے میں "سگٹ ٹانگ اکاڈمی" کا سب سے اہم انعام حاصل کر چکے ہیں۔ ہندو یونیورسٹی بنارس نے موسیقی کی سب سے اعلیٰ ڈگری "دینا دشارودھ" سے نوازا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہیں موسیقی کا بھارت کا "میاں تان سین" اوارڈ دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے افغانستان، آسٹریلیا، ہالینڈ، اٹلی، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور امریکا کے علاوہ اور بھی دیگر بیرونی ملکوں میں اپنے گھرانے کا نام روشن کیا ہے۔

استاد اسد علی خان کی گائیکی وحریدگی ہے۔ لہذا تال کے ساز کے طور پر پکھاوچ استعمال ہوتا ہے۔ پکھاوچ پر سنگت نوجوان موہن شیا م شرما کرتا ہے۔ اس کم عمری میں اُس کی مہارت پر حیرت ہوتی ہے۔ اُس نے پکھاوچ بجانے کا فن "تھرا کے پنڈت ملو طارام شرما سے سیکھا ہے۔ موہن کا ہاتھ بہت سبک ہے۔ شہنشاہ اکبر کے نورتوں میں میاں تان سین کے ساتھ "انما" پکھاوچی "سنگت کرتا تھا۔ اگر پکھاوچ نوازوں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو بلا امتیاز مذہب ہر دور میں پکھاوچ بجانے والے بڑے نام مل جاتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں آج بھی یہ فن مشترک میراث کی حیثیت رکھتا ہے۔ "سرمایہ عشرت معروف قانون موسیقی" (۱۳۸۶ء بمقامی ۱۸۷۰ء) کے مصنف صادق علی خان دہلوی نے ایک پکھاوچی کالا کاند ولد علی بخش دہلوی کا نام لیا ہے۔ جو اپنے ہاتھ میں اس درجہ سبک تھا کہ اپنی انگلیوں میں بتاشے باندھ کر بجاتا تھا۔ اور بتاشے ٹوٹنے نہ پاتے تھے۔

یہ تو تھا استاد اسد علی خان کے گھرانے کا پس منظر۔ رات کے نو بج چکے تھے استاد بین لے کر بیٹھ گئے۔ اُن کی بیٹھک کا انداز بھی دیدنی تھا۔ اُن کے سینے سے ترچھی گزرتی ہوئی بین کی ڈانڈ کے دونوں سرے پر دو تو بنے لگے ہوئے تھے۔ اوپری سرے کا تو نبہ بائیں شانے کی پشت سے لگا ہوا تھا۔ اور نیچے کا تو نبہ دائیں کمر پر گات سے اوپر مس کرتا تھا۔ اس تو نبے پر داہنی کہنی جما کر بین کے چار چھیڑے جاتے ہیں۔ اور دونوں تو نبوں کے درمیان خود استاد اسد علی خان دوڑا نو نظر آتے تھے۔ (موسیقی کی زبان میں اس بیٹھک کو "جر آسن کہا جاتا ہے)

استاد اسد علی خان کی راگ داری سے پہلے اُن کے چھوٹے بیٹے علی ذکی حیدر نے بین پر راگ بجا یا پکھاوچ پر سنگت موہن شیا م شرما نے کی۔ اس کے بعد کراچی کی مغزیہ استاد کی ایک شاگردہ سلطانہ رحمان نے راگ ہسم پاسی پیش کیا۔ اور استاد شاگرد کی حوصلہ افزائی کے لیے آواز سے آواز ملاتے رہے۔ اس طرح ساز میں دو آتش کا لطف اُٹھاتے رہے۔ اس کے ختم ہوتے ہی استاد اسد علی خان

نے سامعین کو مخاطب کر کے کہا۔ اس وقت میں راگ درباری کا لہزہ ٹیٹس کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے لطف اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مرزا جگدھار کے ہائیکس برس صرف ایک راگ درباری کے ریاض میں صرف کیے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے (ان کے استاد گرامی عہدہ الفکور خان تھے)۔
 استاد اسد علی خان کی مضرابین حرکت میں آپکی نصیحتیں۔ پورا ہال گوش بر آواز تھا۔ آواز کی Serenity پر لطف پھمائی تھی۔ الپ کے ذریعے راگ کی پرتیں دھیرے دھیرے کھولی جا رہی تھیں۔ راگ کی بڑھت آرام آرام سے ہو رہی تھی۔ جوڑ اور الپ کے تال میل سے جو سُر قائم ہوا تھا۔ صاحب ذوق اس کے سحر میں تادیر رہنا چاہتے تھے۔

وقت و قنہ سے داد و قسین کی صدائیں بلند ہو جاتی تھیں۔ سننے والوں کو یہ احساس بھی نہ ہوا کہ راگ درباری اب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ نار کی جھنکار جب شانت ہوئی اور لوگوں نے گھڑی پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ استاد علی خان کی انگلیاں پردے پر تقریباً ڈیزھ گھٹنے رقص کرتی رہی ہیں۔ راگ کے ختم ہوتے ہی لطف اللہ خان صاحب نے استاد اسد علی خان کو کھڑے ہو کر داد دی اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہا:

”خواتین و حضرات آپ نے دیکھا، استاد اسد علی خان نے جوڑ اور جھالے کے درمیان جب سر اگائے تو ایک ”سا“ میں سارے سر بول رہے تھے“

راگ درباری کے بعد استاد نے کہا کہ اب راگ سوئی شروع کرتا ہوں یہ بروگ کا راگ ہے، پوریا اور ماروے سے مرکب ہے۔ اسے گا کر آپ سے رخصت چاہوں گا۔ یہ رخصتی راگ جب ختم ہوا تو گھڑی رات کے وہ بجا رہی تھی اور لوگ ایسے چونک اٹھے تھے جیسے کسی گہرے استفراق میں ہوں۔ دل پر مجب فراق کا لمحہ چھایا ہوا تھا۔ میں نے بڑھ کر استاد سے معاف کیا۔ اور موہن شیا م شرما کو گلے سے لگایا، اس نوجوانی میں اتنا تیار پکھا وچ باج اور ایسی مہارت مشکل سے دیکھی جاتی ہے۔

خدا تادیر استاد اسد علی خان اور اس نوجوان موہن شیا م کی سنگت کو قائم رکھے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آدمی کو بڑے کی سنگت بڑا بنا دیتی ہے۔ موہن شیا م شرما کی بڑائی عہد ساز فنکار استاد اسد علی خان بین کار کے چھتر کے نیچے پروان چڑھ رہی ہے۔

متن کی تائیدی قرأت

عورت بیان کی گرفت میں آسکتے والی وحدت ہے ہی نہیں۔ تائیدی کے بعض بے حد اہم نظریہ سازوں کے نزدیک عورت کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا یا اس کے صفات و امتیازات کو متعین کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جولیا کرسٹیوا (Julia Kristeva) کہتی ہیں:

"By woman" I mean that which can't be represented. What is not said what remains above and beyond nomenclature and ideologies (1)

اس کے باوجود اگر معاشرے میں اسے بعض اوصاف و صفات کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے تو اصلاً یہ معاشرے کو منضبط کرنے اور اس کے معاشی نظام کو ایک مخصوص جہت میں ترقی دینے کی کوشش ہے۔ معاشرے کی تشکیل کے لیے عورت اور مرد دونوں ضروری ہیں لیکن ان کے درمیان ربط کی نوعیت ایک مخصوص معاشرے کی معاشی اور تہذیبی ضرورتوں سے متعین ہوتی ہے۔ پیش تر معاشروں میں مرد اور عورت کا یہ تعلق ترجیحی نوعیت کا ہے۔ یعنی مرد ایک طاقتور قائل، حاکم اور معاشرے میں اقتدار کا ماخذ اور منصرم ہے جب کہ عورت کمزور، محکوم اور معاشرے کی مرکزی ضرورتوں کو پورا کرنے والی مفعول یا معروض ہے۔ تائیدی کی سیاسی اور سماجی تحریکات کے لیے یہ غیر مساوی معاشرتی / معاشی نظام ہی ان کی جدوجہد کا اصل موضوع ہے۔

اس بہ ظاہر سادہ اور بڑی حد تک سیاسی اور سماجی صورت حال کی ایک پیچیدہ تر فکری جہت بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک تہذیبی تنظیم میں خیر و شر مثبت اور منفی یا مقبول و نامقبول اوصاف و امتیازات کا جو ترجیحی نظام قائم ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اس معاشرے کی فکری کائنات میں اس کے افراد کی جگہ متعین ہوتی ہے۔ ایک مرد مرکزی معاشرے میں وحدت، قوت، تعقل اور وضاحت مثبت اوصاف تسلیم کیے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمام اوصاف مرد سے مخصوص ہیں جب کہ کثرت تنوع اور اس سے

ہوئے اور وہاں چاہے کاغذ اور قلم سے منسوب مادیت منہی ہیں اور عورت کی صفات تسلیم کی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے نوع انہماک اور ورانے نمائندگی کو معدت اور تعقل کا پابند کرنے کی خواہش سے عورت کی وہ تعریف برآمد ہوئی ہے جس سے جو لیا کر سنیہ اور دوسرے تائیدی نظریہ ساز انکار کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک تائیدی کا یہ بلا فرض مختلف نوع کے معاشرتی / سیاسی یا ادبی متنوں میں ان وسائل کی نمائندگی ہے جن کے ذریعہ مرد و اسان معاشرے میں تصورات کا یہ تفریقی / ترتیبی نظام منعکس ہوتا ہے۔

مطالعہ ادب کا یہ تائیدی نقطہ نظر اپنی اصل میں تائیدی کی سماجی تحریکات سے بنیادی مقدمات پر مشتمل ہونے کے باوجود اپنے طریقہ کار میں اس سے خاصا مختلف ہے۔ یہ بحث کا الگ موضوع ہے لیکن اتنا تو واضح ہے کہ ادب کا تائیدی مطالعہ امتحان یا عمومی نعرے غلط کرنے کے بجائے تحلیل و تجزیے کا فن ہے۔ جہاں تائیدی کی سماجی تحریکات پوری نظام کے بنیادی تصورات کو رو کرتی اور ایک نئے معاشرتی / معاشی مادی توازن کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں وہیں ادبی مطالعے کا تائیدی نقطہ نظر متن کو De-construct کرنے اور معنی یا قدر (Value) کے قیام میں مرد مرکزی قیاسات و ترجیحات کی نشان دہی سے مبارت ہے۔

نور ان مخصوص مطالعہ متن کی کئی سطحیں ہیں مثلاً ما بعد جدید تصور ادب کے مطابق ادب میں مصنف (تائیدی کے مطابق مرد) کوئی خارجی یا لازمی وجود نہیں بلکہ وہ مرکزی تصور ہے جس کی مناسبت سے متن کے تہذیبی نشانات اور ان کی قدر (Value) متعین کی جاتی ہے۔ اس لیے متن کی تائیدی قرأت کی پہلی سطح تو یہ ہوگی کہ ایک مخصوص ادبی روایت میں ان تہذیبی Codes کی نشان دہی کی جائے جو مرد / عورت کے اس عمومی مخالف (Binary opposition) میں مردانہ صفات کی تہذیبی ترجیح کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی صورت تو یہ ہے کہ متن میں دونوں جنسوں کے لیے استعمال کی گئی لفظیات یا ان کی صفات کے لیے نظم کیے گئے استعاروں کا تجزیہ کیا جائے اور ان سے منسوب تہذیبی تصورات یا ترجیحات نمایاں کی جائیں۔ نتائج قطعی متوقع اور تائیدی کے دعوؤں کے مین مطابق ہوں گے یعنی دنیا کی پیش تر شاعری کی طرح اردو شاعری میں بھی وہ اوصاف جو عاشق سے منسوب ہیں، ترتیبی، مثبت اور قابل ستائش ہیں جب کہ معشوق کے لیے لائے گئے استعارے قابل تحسین مگر محبوب کی صفات کی حد تک منفی اور اکثر صورتوں میں صرف مرد کے

قیاسات و ترجیحات کے نمائندہ ہیں۔ چنانچہ شہر حسن میں رونق ہے، آرائش ہے اور نظم و ضبط ہے جب کہ دشت جنوں میں وحشت و ویرانی ہے، دیوانگی ہے، جوش و بے اعتیاری ہے مگر محبوب کی ہر چیز سے گہری محبت و تعلق کے باوجود آرائش و نظم و ضبط کے مقابلے میں ترجیح اسی دشت جنوں اور جذب و مستی کو حاصل ہے۔ اسی طرح معشوقہ عورت کے لیے لائے گئے استعارے دوشتوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے جسم کے لیے لائے گئے ہیں مثلاً گل، سر، زور یا آفتاب، ماہتاب، نرگس وغیرہ اور دوسرے وہ جو اس کی صفات کے لیے لائے گئے ہیں مثلاً بت، سنگ، دل، بے وفا، ہر جانی، ظالم، قاتل وغیرہ۔ اس میں محبوب کی ذات کے لیے لائے گئے تقریباً تمام استعارے مرد کے عورت سے متعلق قیاسات کے ترجمان ہیں۔ یہاں اس وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ محبوب یا عاشق اور ان سے متعلق نظم کی گئیں صفات / واقعات صرف مضامین ہیں اور ان سے کوئی واقعی / حقیقی فرد یا صورت حال مقصود نہیں۔ اس صورت میں مضامین کا یہ پورا نظام مخصوص مرد مرکزی تصورات / قیاسات کا ترجمان ہو جاتا ہے۔ جامی کی "یوسف زلیخا" یا خوبہ اثر کی "خواب و خیال" کے سراپے پڑھیے اور دیکھیے کہ محبوب ہماری شاعری میں کن قیاسات کے حوالے سے قائم ہوا ہے خصوصاً اس کے اعضا کے لیے لائی گئی تشبیہات یا اس کی توصیف کے لیے نظم کیے گئے الفاظ پر غور کیجیے تو ہماری شاعری میں عورت کے تصور کی حقیقت کھلتی ہے اور محبوب کی صفات کے لیے لائے گئے الفاظ اول تو مرد اساس معاشرے میں جاری اقدار کی منفی جہت کے Signifier ہیں اور دوسرے وہ اصلاً عاشق کی صفات گداز قلب، عجز و وفاداری بلکہ پرستش وغیرہ کو روشن یا شدید تر کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ اظہار کا یہ اقداری نظام ہماری شعری روایت میں اس درجہ پیوست ہے کہ جب کوئی خاتون شاعر غزل کہتی ہے تو وہ بھی اس روایتی محبوب کے لیے بت یا قاتل، کاہی استعارہ نظم کرتی ہے ہندی گیتوں سے مستعار تصور کے ذریعہ ابتدائی عہد کی بعض شعراء نے عورت کی زبان سے چند ایسے اشعار ضرور نظم کیے ہیں جن کی لفظیات اس مرد اساس تصور شعر سے آزاد معلوم ہوتی ہے۔ مہ لقا بانی چندا کے بعض اشعار ملاحظہ ہوں:

گل کے ہونے کی توقع پہ جیے بیٹھی ہے
ہر کلی جان کو منھی میں لیے بیٹھی ہے

کپ تک ہاؤں تھاپ میں محروم و وصل سے
ہی میں ہے کیچے پیار سے ہوں و کنار خوب

ہم سے کرے ہے یار ہیاں اپنی چاہ کا
حاضر ہیں ہم بھی ہو کر ارادہ چاہ کا

اگر کسی شعر میں پند عاشق کو ہے وفا کہہ رہی ہے اور یہ فارسی اردو شاعری کی روایت نہیں۔
عاشق یعنی ہماری شعری روایت کے مطابق مرزا ہے وفا ہوتا ہی نہیں لیکن ایسے پند اشعار کو چھوڑ کر خود
پند کا کلیات انہیں مضامین اور انکسار کے انہیں وسائل سے بھرا ہوا ہے جو اس مخصوص شعری روایت
کی نشاۃ ہے لیکن یہ سب بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ فارسی اردو شاعری میں عورت معنی فلق کرنے والی قائل (Subject) ہے ہی
نہیں بلکہ۔ قول Levi Strauss ایک بوا گیا لفظ ہے (2)۔ جس کے معنی اس سے متعلق
تعبیرات بلکہ اس تعبیر کی لطف تر جزئیات تک شاعر امر متعین کرتا ہے: یہ وہ صورت یا رقیبہ ہے جسے
اپنی تشبیل پر یا متن میں اپنی قدر (Value) پر کوئی اختیار نہیں۔ اسے مرد فلق کرتا اس کے معنی اور متن
کے دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کے رہا کی نوعیت متعین کرتا ہے۔ ہماری شاعری میں معشوق اور عورت
کا استعارہ ایک "بے جنس تجربہ" ہے جس کی کوئی آزاد یا خود منگنی حیثیت نہیں۔ شاعری کی تقریباً دو
سوسالہ کلاسیک روایت میں عورت کہیں بولتی ہوئی سنانی نہیں دیتی۔ تخلیقی تعبیر کا یہ مرد اساس عرصہ
(Space) اس حد تک وسیع ہوتا گیا ہے کہ عورت کے تجربات و احساسات کا مضمون اس شاعری
کے محیط پر بھی نظر نہیں آتا۔ معشوق کی کیفیات کا مضمون تو ہماری کلاسیکی شاعری میں شاذ ہی ہے اس کی
'نشو و نما اور عمل کے متعلق بھی ہماری تمام تر اطلاعات شاعر امر کی مرہون منت ہیں جو اس عورت کو اپنی
شعری روایت کے حوالے سے دیکھتا اور بیان کرتا ہے۔ دنیا کی اکثر شاعری کی طرح اردو میں بھی
جول Sylvia Plath وہی آواز ہے "جس نے ہمارے متعلق بات کی ہم سے بات کی ہم پر
بات کی لیکن یہ آواز کچھ ہمارے لیے نہیں انھی۔" (3) اب جو شاعری ہمارے یہاں "دہشتی" کے نام
سے ہوئی وہ بھی مرد کی زبان سے عورتوں کے بعض مخصوص محاورے نظم کرنے تک محدود ہے لیکن اس
میں جو مضامین نظم کیے گئے ہیں وہ اصلاً مرد مرکزی ترجیحات کے ترجمان ہیں اور اس تہذیبی ترجیح میں

عورت کا ناقابل یقین زوال بالکل نمایاں ہے۔ رہنمائی کی عورت تو ہم پرست ہے، تفضن اور بڑی حد تک جنس کے ایک انتہائی سطحی تصور کی تجسیم ہے۔

چونکہ ہماری شعری روایت میں عورت کو متن خلق کرنے والے فاعل کی خود مختاری حاصل نہیں اس لیے اس روایت میں کسی متبادل تصور شعر کی جستجو لا حاصل ہے۔ صرف یہ ممکن ہے کہ اس مرد مرکزی روایت میں تعمیر متن میں جاری ان اصولوں کی نشان دہی کی جائے جس کے سبب عورت اس ترجیحی نظام میں داخل ہی نہیں ہو سکی۔ بہ قول Judith Felterley یہ ایک نئی بحث کے دروازے کھولنا ہے جو صرف تنقید تک محدود نہ ہوں گے بلکہ شعری روایت کے بنیادی مرکزی تصورات میں تبدیلی کے محرک بھی ثابت ہوں گے۔

Levi Strauss نے ادانکی معاشرہ کے مطالعہ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عورت کا مبادلہ (Exchange) رشتوں اور اس کے حوالے سے تہذیب کی خشت اول ہے۔ جنس کے بعض رشتوں پر پابندی (incest) اور تحفہ (gift) کا تصور قدیم ترین معاشرہ میں موجود ہے۔ Levi Strauss کے مطابق آزاد جنسی تعلق پر پابندی سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ عورت کو ان پابندیوں کے باہر بھی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کی پیش تر شکلیں تحفے کی ہیں جنہیں معاشرہ اپنی ضرورت کے مطابق الگ الگ رسوم کے ذریعہ الگ الگ نام دیتا ہے۔ مبادلہ کی اس روایت میں عورت کے استحصال کی تمام شکلیں شامل ہیں۔ چنانچہ یہ قول Gayle Rubin "عورت شادی میں دان کی جاتی ہے۔ جنگ میں جیتی جاتی ہے، ہدیے میں پیش کی جاتی ہے، اپنا کام نکالنے کے لیے بہ طور رشوت دی جاتی ہے اور انہیں خرید اور بیچا جاتا ہے" Rubin مزید کہتی ہے کہ "خریدے اور بیچے تو غلام بھی جاتے ہیں بلکہ شاعر، موسیقار، مصور اور کھلاڑی کے مبادلے کی بھی متعدد شکلیں ہیں لیکن ان کی تجارت ان کے اوصاف اور مخصوص صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے جب کہ عورت صرف عورت ہونے کے سبب ہی مال تجارت بن جاتی ہے۔" (4) "اردو کا پہلا باقاعدہ ناول "امراؤ جان ادا" یاد کیجیے۔ امیرن اغوا کی گئی خریدی اور بیچی گئی اور اس خرید و فروخت کے بعد وہ جہاں پہنچی وہاں رہنے والی لڑکیوں کو Rubin کی بیان کردہ مبادلے کی اکثر صورتیں پیش آئیں۔ غور کیجیے کہ امیرن جب اغوا کی گئی تو گویا اس کا مادی وجود خود اس کے اختیار سے نکل گیا وہ کسی بھی دوسرے مال تجارت کی طرح بیچی اور خریدی جاسکتی ہے اور جب خانم اس کا نام بدل کر "امراؤ جان" رکھتی ہیں تو گویا ایک نچلے

نہو، بلکہ چھپنے کی لڑائی کو اس کی امداد کی (مطلوبی) جگہ آئی اور وہ اس کا ساتھ سے محروم کر دی گئی۔ یہ صرف ایک نام
 کی لڑائی ہی نہیں بلکہ ایک وجود ہے، جسے اس نے لڑائی سے نواہنے سے آجہ (Appropriation)
 ہے۔ جو کہ اور اور لڑائی معاشرے میں اس کی صورت کے مطابق لڑائی کی ابتدا نام کی ہی تو لڑائی
 سے ہوئی ہے۔ اس لیے ان کو ان تمام علوم (گھنٹہ، موٹائی اور مرد و مظلوم معاشرے) کی تعمیر و آبادی ہے
 کی جو اسے مرد کے لیے لڑاوے سے لڑاوے لڑاوے کا نکلتا ہے۔ اس پر سے ناول میں جاری معاشرتی
 ارادے کا ہوا اور ان تمام لڑائیوں سے لڑائی (جو اس کا ہونے کی علامت تھی) کے تعلق سے اتنا پاس مارا
 ہو (آبادی نام سے متعلق راجا کے اندازہ یہ امر اذہنی ہے)

”اے ہونا کیا تھا۔ مولیٰ کو لڑنے کی سہی سہی چھپوری میں نے بہت چاہا آدمی بنے مگر نہ بنی
 ... میں نے مارا دینا سمجھا یا مگر دو کب ملتی تھی۔ بھگین ہی سے اس کی نکال دھکی۔۔۔ آخر حسین علی کے
 ساتھ اٹھ گئی۔ اس کے گھر جا کر دیندہ رہی وہاں اس کی جو رو نے قیامت برپا کی گھر سے اٹھ گئی۔ میاں
 حسین علی ان ہاں تھے۔ بیوی کے اٹھ جانے کی انہیں کوئی پروا نہ ہوئی مگر مشکل یہ درپیش ہوئی کہ اب
 کھانا کون پکائے۔ بی آبادی کو چھوٹا پھونکا ہوا۔ یہ اس کی کب عادی تھیں۔۔۔ بی آبادی کچھ چٹوری
 بھی تھیں آخر میاں حسین علی کے گھر سے اٹھ کے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگیں۔ اس کی ماں
 پٹھانی کٹی بڑی مشہوروں میں تھی جہاں دو چار تقریریں نہیں وہی ان کا ٹھکانا ہو گیا۔ بی پٹھانی کی روزی
 میں کسی قدر اور دوست ہوئی۔ سنے میاں برائے نام رہ گئے۔ میاں سنے کے ایک بچہ بھائی میاں
 سعادت پٹھانی کو جمل دے کے لے اڑے۔ یہ اپنی ماں کے پاس لے گئے۔ ان کی والدہ کو مرنیوں کا
 شوق تھا۔ مکان کے پاس ایک تکیہ تھا وہاں مرغیاں چرا کرتی تھیں۔ بی آبادی ان کی حفاظت پر متعین
 ہوئیں۔ میاں سعادت کسی کارخانے میں کام کرتے تھے دن بھر وہاں چلے جاتے تھے یہ مرغیاں ہنگایا
 کرتی تھیں۔ انہوں نے محمد بخش کلوکٹرن کے لڑکے سے راہ و رسم پیدا کی بلکہ سعادت کی ماں نے یہ
 معاملہ دیکھ بھی لیا۔ بیٹے سے کہا اس نے خوب جوتے مارے۔ میاں محمد بخش کے ایک اور یار تھے میاں
 امیر۔ نواب امیر مرزا کے خدمت گاروں میں نوکر تھے یہ فن تماش بینی میں طاق تھے وہ ازالے گئے۔
 انہوں نے ایک مکان میں لے جا کر رکھا یہاں اور یاروں کا مجمع رہتا تھا۔ بی آبادی سب کی دل جوئی
 میں مصروف رہتی تھیں۔ اس زمانے میں نہیں معلوم کس کی برکت سے خوب پھیلیں پھولیں۔ اب میاں
 امیر کے کس کام کی تھیں۔ اس نے اٹھا کے اسپتال میں پھینکوا دیا۔“

یہ آبادی بیگم کا بہت فن کارانہ بیان ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں سے نثر میں جو سرعت و تیز گزرنے والے واقعات کی کیفیت پیدا کی گئی ہے قابل تعریف ہے اور پھر لہجہ میں ایک خوش دلی کہیں کہیں اس سے بڑھ کر تمسخر اور طنز بہت دل دلچسپ ہے اور آخری جملے میں ”خوب پھلیس پھولیں“ کا تو جواب نہیں۔ لیکن غور کیجیے کہ آبادی بیگم کی یہ باتوں ہاتھ منتقلی ان مردوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ امراؤ جان کے بیان کے مطابق جرم خود آبادی بیگم کا ہے وہ ندیدی ہے، چنوری ہے، چھچھوری ہے، بدنگاہ ہے ورنہ بھلا یہ لوگ اسے ہاتھ لگا سکتے۔ امراؤ جان خود اپنی زندگی سے بھی کچھ سیکھ نہیں سکیں۔ (کیا یہی سب کچھ امراؤ جان کے ساتھ نہ ہوا تھا؟) یا ناول نگار نے سیکھنے نہ دیا۔ وہ اب بھی یہی سمجھتی ہیں کہ:

”محبت کے باب میں مرد (معاف کیجیے گا) اکثر بے وقوف اور عورتیں بہت ہی چالاک ہوتی ہیں۔ اکثر مرد بچے دل سے اٹلہار عشق کرتے ہیں اور اکثر عورتیں جھوٹی محبت جتاتی ہیں۔“

مزید یہ کہ:

”عورتیں ضعیف القویٰ ہیں۔ ان کو بعض وصف ایسے دیئے گئے ہیں جن سے یہ کئی پوری ہو جائے۔ منجملہ ان اوصاف کے ایک وصف یہ بھی ہے بلکہ میں کہہ سکتی ہوں شاید یہی ایک وصف ہے جس کی مثال جانوروں میں بھی مل سکتی ہے۔ اکثر ضعیف جانوروں میں بھی حیلہ گری کا مادہ ہے۔“

صاف پوری نظام معاشرت کے تعصبات امراؤ جان کے مشاہدات کے پردے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ناول کے تقریباً ذہنی سو سطحوں میں جو کچھ خود امراؤ جان کے ساتھ گزرا اب ان چند سطروں میں ایک یکسر نیا تناظر اختیار کر لیتا ہے، جانوروں میں اس حیلہ گری کے سبب امراؤ جان کا گوہر مرزا اور نواب سلطان صاحب سے تعلق اور اس کی تفصیلات غیر حقیقی۔۔۔ بسم اللہ کے عاشق مولوی صاحب کی احقانہ دیوانگی بالکل سچی لگتی ہے۔ بہر حال امراؤ جان ادا کی داستان اگرچہ صیغہ واحد حاضر میں بیان کی گئی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ امراؤ جان واقعات کو ایک عورت کے نقطہ نظر سے بیان کرتی مگر ایک نسائی شخص کے باوجود یہ راوی انہیں اقدار کا حامل ہے جو اصل مرد اساس ہیں۔

ایک مختلف تناظر میں مبادلہ کی یہی صورت قرۃ العین حیدر کے ناولٹ ”اگلے جنم میں موہے بیٹا نہ کیجئے“ میں بیان ہوئی ہے۔ رشک قمر عرف امرتی سکے کی طرح گردش (Circulation) میں ہے اور بالکل سریع سامان تجارت۔ اس کے سارے تاجر اشرف بیگ، درما صاحب، امریکین سیاح، صرف ضروریات زندگی فراہم کرنے کی قیمت پر اپنے اپنے ذوق و ضرورت کے مطابق رشک قمر اور پھر اس کی

یہی وہ پاراڈیگم ہے جس کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ لاکھوں دہائیوں سے انسانوں میں موضوع کی ایک طرح
 "عورت" یا "شخصیت" کی تبادلت ہے۔ لیکن موضوع کی ایک اہمیت نہیں ہے۔ یہاں ایک دوسرے سے لاکھ ہے۔ مرزا ادبی نے
 لاکھوں کا لکھ کر ان دونوں اول نگاروں کے یہاں ایک دوسرے سے لاکھ ہے۔ مرزا ادبی نے
 پورا انسان ایک خاتون کی شکل میں لکھا ہے۔ اس میں کئی کئی کہانی کے لاکھ نظر سے مراد ہے۔ مرزا نے
 مرزا نے لکھے ہیں۔ ان کا لاکھ نظر مرزا کی کہانی کے یہاں ہے۔ ان کا لاکھ ہے۔ مرزا نے لکھا ہے۔
 پورا اول اپنے لاکھ نظر کے یہاں ہے۔ مرزا کی Paradigm کے حوالے سے لکھا ہے۔
 مرزا نے لکھے ہیں۔ ان کا لاکھ تو اس لاکھ کے حوالے سے لکھا ہے۔ لیکن وہ لاکھ کے غیر موجودی کے
 یہاں ہیں۔ لیکن یہ لاکھ نہیں لکھے۔

لاکھوں دہائیوں سے انسانوں کی تبادلت کے اتصال کو اس کے معاشرتی نظام میں قائم کرتے ہیں لیکن مرزا کی
 Gayle Rubin نے کہا اس میں اتصال کی ایک اہمیت ان کرداروں کے جسم سے بھی متعلق ہے
 یعنی رشتہ کی طرف سے مرزا کی تبادلت نہیں ہے۔ بلکہ وہ خود بھی اپنے جسم کی خصوصیات کی مدد
 سے کرتے ہیں۔ رشتہ کی طرف سے مرزا کی تبادلت ہے۔ رشتہ کی طرف سے مرزا کی تبادلت ہے۔
 ہے اور ان کی تبادلت کے باوجود ان کے لاکھ لکھے ہیں۔ مرزا نے لکھا ہے۔
 مرزا نے لکھے ہیں۔ ان کا لاکھ تو اس کا سبب واضح طور پر رشتہ کی طرف سے لکھا ہے۔
 ہے۔

سنتی صفات کے تعین میں بدن کی ازمی مرکزیت پر خود تائیدی مفلکوں کے درمیان اتقاق نہیں
 ہے۔ لیکن جو مفلکین بدن کو سنتی صفات کا منبع تصور کرتے ہیں ان کے یہاں بھی بدن کی ازمیت دو
 مختلف سطحوں پر مطالعے کا تناظر فراہم کرتی ہے ایک سطح تو خود جسم کی ہے یعنی یہ قول Judith
 Fetterley (عورت کا) جسم ہی (اس کا) مقدر ہے۔ (5) "وہ جو کچھ کرتی یا جس انجام کو پہنچتی
 ہے صرف و محض اپنے جسم کے تقاضوں یا اس کی مجبور یوں کے سبب ہی پہنچتی ہے۔" Fetterley
 نے اس کی مثال ہینک وے کے ناول Farewell to Arms سے دی ہے۔ ناول کا ہیرو
 Frederic کئی سال خطرناک جنگ لڑتا ہے۔ شدید زخمی ہوتا ہے۔ محاذ سے پیچھے ہٹنے کا خطرہ مول لیتا
 ہے اور اسے خود اپنی فوج کے ہاتھوں مارے جانے کا خوف ہے۔ لیکن ان تمام شدائد کے باوجود وہ زندہ
 رہتا ہے۔ جب کہ Catherine اپنے پہلے ہی بچے کی ولادت میں مر جاتی ہے (6) خود اردو میں

اس روحان کی مثال بانو قدسیہ کا دلچہ گدہ ہے۔ اس مادل کی پیاراہم خاتون کردار جن میں سیمیں شہاد اور روشن نور لڑکیاں اور اہل و عابدہ شادی شدہ اور سمجھ دار عورتیں ہیں۔ اپنے جسم کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنے انجام کو پہنچتی ہیں۔ سیمیں شاہ آفتاب کو نہ پا سکی تو اس کی ہوس میں اپنے جسم کی مسلسل تذلیل کے بعد بالآخر خودکشی کر لیتی ہے روشن نچلے طبقے کی لڑکی انتہائی سخت گیر گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے جسم میں اپنے عاشق کا بچہ پال رہی ہے۔ عابدہ بچے کی خواہش میں پریشان شوہر سے خفا ہو کر قیوم کے ساتھ سوتی ہے اور اہل طوائف ہے جسے اپنے بدن سے کمائے ہوئے رزق پر مینا اور اپنے بچے کے ہاتھوں مرجانا ہے۔ ان سب کے مقدر کا خاکہ ان کے جسموں سے مرتب ہوتا ہے۔ یہ بدن کی لازمیت کے تصور کی ایک سطح ہوئی۔

دوسری سطح ان صفات اور خصوصیات کی ہے جو عورت کے یہاں اس کی biology کے سبب اس میں پیدا / موجود تصور کی جاتی ہے۔ ان صفات میں بھی بعض کا تعلق عورت کی صفات سے اور بعض کا تعلق ان صفات کے اظہار کے وسائل سے ہے۔ اس مکتب فکر کے نزدیک عورت کے جسمانی فرق کے سبب وہ مادے یا مادی۔ دنیا سے مرد کے مقابلے میں زیادہ مربوط ہوتی ہے۔۔۔ مادہ ہی ایک عورت کو عورت بناتا ہے اسے ایک شخصیت دیتا ہے اور اس کے تجربات کو مرد کی فکر اور اس کے تصورات سے مختلف بناتا ہے مادے سے اسی تعلق کے سبب عورت کے لیے مختیلہ کی اڑان یا ذہن کی تجرید ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔

جسم کی خصوصیات کی بنیاد پر عورت کی صفات کا تعلق ایک مشترکہ نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر سے لازم آتا ہے کہ جنس کی بعض خصوصیات کو فطری تصور کیا جائے۔ اس میں پہلی قباحت تو یہی ہے کہ جسم کے جس مخصوص امتیاز کی بنیاد پر کوئی صفت فطری تصور کی جا رہی ہے اس کا بدن سے ناگزیر تعلق صرف ہمارے قیاس پر مبنی ہے مثلاً "امراؤ جان کا یہ مشاہدہ کہ حیلہ جوئی جو جانوروں اور عورتوں میں مشترک ہے ان کے جسم کی کمزوری کے سبب ان کی فطرت بن گئی ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو فرد اپنی مخصوص معاشرتی ضرورتوں کے تحت اختیار کرتا ہے رفتہ رفتہ اس کی فطرت تصور کیا جانے لگتا ہے اور نفسیات جسے نوکو (Foucault) تغفل کی خود کاہی کہتا ہے اس تہذیبی مجبوری کو تغفل / سائنسی جواز فراہم کر دیتی ہے چنانچہ ریختی کے ہر مضمون تو ہم خوف جنس سے رغبت کی سطحیت چالاک کی میں ہر ایک کا نفسیاتی جواز ریختی کے نقادوں کے پاس موجود ہے۔

دوسری قہامت یہ کہ "فطرت" کی کوئی معقول تعریف ہمارے یہاں موجود نہیں۔ علم الہیہ انات کے مطابق تو "فطرت" صرف وہ سات خصوصیات ہیں جو ہر آدمی حیات میں مشترک ہیں: حرکت، نشوونما، سانس، تولید، بھوک، اخراج، نسل۔ یہ جان دار کو غیر جان دار سے الگ کرتی ہیں۔ ان مشترک فطری صفات پر کسی نوع یا جنس کے لیے کسی نئی صفت کا انصاف اس کی معاشرتی اور تہذیبی ضرورتوں سے قائم ہوگا۔ پناں چہ مرد سے منسوب بہادری یا عورت سے متعلق توہم صرف و محض ہماری معاشرتی اور تہذیبی زندگی کے نتائج ہیں فطرت اور تہذیب کے اس جوڑے میں تہذیب کی صفت جنوع اور فطرت کی حیثیات اس کی لازمی یا آفاقی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دکھاسکیں کہ ذی حیات کی کس نوع کو کھانے یا جنس کی ضرورت نہیں تو وہ صفت فطری نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے مذکورہ سات صفات کے علاوہ انسانوں میں کچھ بھی فطری نہیں؛ بقیہ زندگی کرنے کا ہنر ہے جو ہم اپنے معاشرے اور اس میں جاری تہذیبی تصورات سے حاصل کرتے ہیں۔

مزید یہ کہ فطرت کی بنیاد پر لازم قرار دی گئی عورت کی صفات جس حد تک تائیدیت کی سماجی تحریکات کے لیے سود مند ہیں ادب کی تخلیق یا اس کی قرأت کے لیے نہیں۔ خصوصاً وہ تائیدی ادب جو مابعد جدید تصورات کا زائیدہ ہے۔ اس نوع کی کسی لازمی صفت (Essentialism) کو قبول نہیں کرتا۔ مابعد جدیدیت کے لیے Essentialism (لازمیت) جو اصلاً آفاقی یا ایک نوع کے فوق بیانیہ کی شکل ہے بے معنی ہے۔ ہر وہ صفت جسے ہم لازمی کہتے ہیں زمانے، رنگ، نسل اور قوم کی مقامی صفات کو جبراً دبانے یا نظر انداز کرنے سے ہی آفاقی بنتی ہے۔ اس لیے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ جنسوں کے درمیان بدن کے اس فرق سے عورت میں جس نوع کی فطری صفات کا ذکر Luce اور ہر زمانے میں اسی طرح موجود ہوں۔ مزید یہ کہ یہ طریقہ یک جہتی ہے یعنی اس میں عورت کے صرف جسم کو ہی متن کی مخصوص صفات کا ماخذ قرار دیا جا رہا ہے۔ متن کے اوصاف کے تعیین کا یہ یک جہتی طریقہ کار مابعد جدید فکر کو قبول نہیں۔ لنڈاشیاں (Linda Hustehcan) مابعد جدیدیت اور تائیدیت کے درمیان کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے مابعد جدیدیت کے فوق بیانیہ (Meta Narrative) سے انکار کے مقابلے میں تائیدیت کے ایک مخصوص نقطہ نظر اور نساء کی ایک بنیادی صداقت کی قوت پر اصرار کا ذکر کرتی ہیں جس کے سبب تائیدیت کی سماجی تحریک کا راستہ مابعد جدید فکر

سے الگ ہو جاتا ہے لیکن ادب میں مابعد جدیدیت اور تائیسیت دونوں متن کی صفات اور ان سے منسوب اقدار کو سماجی و تہذیبی تعمیر تصور کرتے ہیں اور ان دونوں کا مقصد معنی کی تشکیل میں تہذیبی اقدار کے عمل کو de-construct کرنا ہے۔ (8)

مزید یہ کہ ادب 'درائے متن' صفات کا آئینہ نہیں۔ متن اپنی تعمیر کے دوران اپنے خالق کو خود غلط کرتا ہے۔ تخلیق کار متن کی اس تعمیر میں خود کو دریافت کرتا یا اپنے تخلیقی امتیازات کو پہلی بار دیکھتا ہے۔ اس لیے تائیسیت مطالعے کا تیسرا اور مابعد جدید نقطہ نظر یہ ہوگا کہ متن کی تعمیر کے طریقہ کار اور اس متن کی لسانی صفات کا تجزیہ کیا جائے۔ روایتی طور پر مغرب میں اور اس کے زیر اثر مشرق میں بھی قطعیت وضاحت، تعقل اور منطقییت اچھے اسلوب کی صفات تسلیم کی جاتی رہی ہیں۔ اٹلہار کی یہ صفات اصلاً ذہن (Intellect) سے متعلق ہیں اس لیے مرد کی صفات تصور کی جاتی ہیں۔ تائیسیت نقطہ نظر کو ذہن و جسم یا فکر و جذبے کی یہ معنویت قبول نہیں۔ اس لیے جب Helene Cixous تقریباً نعرے کے انداز میں کہتی ہے کہ "اپنے آپ کو لکھو کہ تمہارے بدن ضرور سنے جانے چاہئیں" تو وہ بنیادی طور پر اٹلہار کے اسی مرد مرکزی تصور اسلوب سے انکار کرتی ہے۔ زبان کے اس مرد مرکزی اسلوب کے مقابلے میں تائیسیت تحریر کیسی ہوگی؟ Luce Ingaray سے اس کا جواب سنئے:-

"The 'style' or writing of women tends to put the torch to fetish words, proper terms, well-constructed forms. This style does not privilege sight. Simultaneity is its proper aspect - a property that's never fixed in the possible identity to self of some one form or the other. It is always fluid, without neglecting the characteristics of fluid that are difficult to idealize" (9)

تائیسیت تحریر سے منسوب ان صفات کی اردو میں ایک اچھی مثال سارا بھگتہ کی نظمیں ہیں۔ سارا نے الفاظ کے روایتی شعری مفہوم ان کی متعین تعبیروں اور متن کی منطقی / عقلی ترتیب کو اس درجہ تہہ و بالا (Subvert) کیا ہے کہ ان کے متن سے بیان کی کوئی نثری منطوق برآمد نہیں ہوتی۔ نظم کے تمام کلیدی الفاظ صرف ایک مخصوص نظم میں اپنے روابط کے حوالے سے معنی دیتے ہیں اور پھر وہی الفاظ

دوسری نظم میں تعبیر کی یکسر نئی جہات کھولتے ہیں۔ اس لیے ان نظموں کو پڑھتے ہوئے ہر قرأت میں "مٹی کی نئی بہت کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور ہر بار ایک "دریافت" کا تاثر قائم ہوتا ہے۔ یہ واقعات دیکھے:

"انسان سے منبسط تو ہاں مانتی ہے انکار کہاں

مجھے اپنے بے وطن بدن کی قسم۔۔۔۔

رونی ہمیشہ آگ پر پکتی ہے۔۔۔۔

بھوک تو انسان کا وطن ہے۔۔۔۔

میں نے خاموش چاند کبھی نہیں دیکھا نہ انسان کے ساحل پر نہ زمین کے ساحل پر / کسی روز میں جسم کی بارگاہ سے نکل جاؤں گی / کون مانگے توبہ سے انصاف / ہم سب روم کے سیلاب میں مارے گئے / اور جسم کی صلیب پر چڑھائے گئے

دو آنکھیں دو قدم ایک زبان کیسے رکھتے

بکھتے ہیں بہادریں گے یہ مجھے

کنکروں میں جیسے میں نے انھیں سہانہ ہو۔

میں مکمل طور پر ہنس چکی ہوں / بدن کا چاک در نہیں داغ سکتا

وہ چائے کی پیالی آج تک میں نہیں انڈیل سکی / جو مردہ دودھ سے بنائی گئی تھی

صبح و شام پرندے بدن سے اڑتے ہیں / اور رات بھر پرواز میں سوتے ہیں

عالموں نے میری فال نکالی اور میرا نام سرائے رکھا۔

دنیا ہر فرد کے بعد تیسری ہوتی ہے / اور دوسرا فرد غائب ہو جاتا ہے۔ (10)

قرأت کے معلوم روایتی طریقے ان نظموں کی تفہیم میں ہماری کوئی مدد نہیں کرتے۔ مثلاً ہم مادی

ہیں کہ نظم کو ایک ایسی وحدت کے طور پر پڑھیں جہاں مضمون ہر مصرع کے ساتھ ارتقا کرتا اور ایک

سیدھی لکیر کی طرز میں ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مرکزی خیال نظم کے آخر تک مکمل ہو جاتا ہے۔

سادا کی پیش تر نظموں میں ایک بات صرف ایک مصرع میں یا کہیں کہیں دو یا تین مصرعوں میں مکمل ہو گئی

ہے ایسا بہت کم ہوا ہے کہ اسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کئی مصرعوں کی ضرورت پڑے۔ اس لیے

نظم کے ارتقا کی وہ سیدھی لکیر ان نظموں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی جن کے بغیر عام قاری کے لیے نظم

تعمیراتی ہے۔ مزید یہ کہ استعارہ سازی کے دو حق طریقے بکار کے بجائے سادے سادے تعمیم کی تعمیر میں بجز کی دو ہی اقسام سے کام لیا ہے۔ مثلاً انہی کی جگہ ان کی صفات یا اشیاء سے منسوب اپنے تجربات کو خود اپنی ہی جگہ تعمیم کر کے سادے تخلیقی زبان کی ایک نئے نئی جہت ایجاد کی، صرف دو مثالیں۔

میں نے موت کے بال حوصلے

اور جھوٹ پر دراز ہوئی

اور اندیشی کی آنکھ کھلی ہے اسگریٹ کے کش سے بی بی ہے

دو گھڑے سے پتھر نکال کر گن رہے تھے

اور کہ رہے تھے میں ان گھڑے کا پانی ہوں۔ (ص: ۱۳۳)

دراز تو فرد ہست پر ہوتا ہے شاعر و مجھوت پر دراز ہوئی تو پھر ہست مجھوت ہے۔ ایک منافقت یعنی سچائی کی موت گویا استراحت (بال حوصلے دراز ہوئی) اور منافقت ایسے آمیز ہیں کہ انھیں الگ الگ بیان کرنے کی جگہ اس کیفیت کو ان کی صفات میں مجسم کر دیا گیا ہے۔ دوسرے چار مصرعے تعمیم "آدھا کمرہ" سے لیے گئے ہیں جس میں اپنے ادب کچرے علم اور ناقص عقل پر نازاں تنہید نگار موضوع بیان ہے۔ نکتہ و تار یک نظر یا قی موقوف کو گھڑے کہنا ان کے محدود ہونے کے علاوہ ان کے کمزور ہونے کی بھی کو انی دیتا ہے اور ان گھڑوں میں تخلیق کا بنیادی عنصر (Element) پانی نہیں جاہ اور سخت پتھر ہیں۔ پانی کے کپے Containers میں پتھروں کا ہونا تخلیق کی زرخیزی سے عاری و انشور کو خاصا کمزور کر دیتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا تو سنگ بلا مت ہی پھینکنا رہتا ہے۔ پھر دور اندیشی کی آنکھ کو سگریٹ کے کش سے بڑا کہہ کر سادے اسے بہت مجھوتا کر دیا ہے گویا یہ دور اندیشی ایسی مختصر کمزور اور خود اپنی ذات تک محدود ہے کہ اس کا حامل محض ایک تفحیک بن کر رہ جاتا ہے۔

نظموں کے حوالے سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ استعاروں کے مقبول عام طریقے کے بجائے مجاز مرسل کے مختلف روابط کی مدد سے متن تعمیر کرنے میں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ لفظ کے مجازی اور لغوی دونوں جز متین میں یہ یک وقت موجود رہتے ہیں۔ یعنی صفت ا موصوف جزا کل اور شے صفت یہ یک وقت فعال ہو جاتے ہیں۔ یہ دو Simultaneity ہے جس کا ذکر Ingaray نے اپنے مذکورہ بیان میں کیا ہے۔ پھر یہ متون اپنے باہم ربط کے ہمہ جہت علاقوں کے سبب و رائے متن کسی مخصوص نثری منطق کی پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اگر اس میں یہ صفت بھی شامل ہو کہ یہ متن کسی

مخصوص جنسی شناخت سے ماورا ہو جائے تو اسے (Helene Cixous) سکسو - Ecriture - Feminine کہیں گی۔

ظاہر ہے ابھی ہماری شاعری تخلیقی اظہار کے کسی ایسے بڑے تجربے سے دو چار نہیں ہوئی جو ہمارے منجند شعری نظام کو تہہ و بالا (Subvert) کر دے لیکن صرف یہ شعور ہی کہ تعمیر متن کا ایک متبادل نظام ممکن ہے تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ سارا شگفتہ کے علاوہ شائستہ یوسف اور کہیں کہیں کشور تاہید کے یہاں متن سازی کے ایک متبادل نظام کی خواہش نظر آتی ہے۔ جس سے ایک نئے Hetero-Sexual طرز اظہار کی جہت برآمد ہوگی۔ لیکن یہ محض ایک ابتدا ہے۔ ایک ایسا طرز اظہار جس میں جنس کی کوئی ایک نوع دوسرے پر غالب نہ ہو یا جہاں متن اپنی تشکیل میں پدری / مادری نظام کے جبر سے انکار کرتا معلوم ہو، خال خال ہی نظر آتا ہے۔

اس طرح متن میں معاشرتی ترجیحات کی لا تشکیل (De-construction) سے لے کر خود زبان کے تخلیقی کردار پر سوالیہ نشان تک تانہیت نے قرأت کے اتنے امکانات کھول دیے ہیں کہ انھیں کسی ایک اصول یا فوق بیانیہ کے تحت مرتب کرنا ممکن نہیں رہ گیا ہے۔ یہ تانہیتی قرأت کا ایک کثیر الجہات تصور ہے جس کے تخلیقی امکانات کی جستجو ہنوز جاری ہے۔

حوالہ جات

- (۱) Robyn R Worhol مرتبہ Feminisms اور Dine Price hemdl
 یہی بات مدیر نے اپنے مخصوص انداز میں کہی ہے:
 "— that which will not be pinned down by truth
 (thrth?) is in truth feminisms "Page 89 points
- (۲) Gayle Robin پر حوالہ The Traffic in woman
 Literary Theory مشمولہ Michael Ryan اور Julie Rivkin مرتبہ Theory
 ص: ۵۳۹۔
- (۳) "The Spoke about us and to us and at us but never for us"
 Bell Jar
- (۴) Gayle Rubin "The Traffic in Woman"
 Literary Theory "Page 543"
- (۵) Judith fetterley On the Politics of Literature:
 Literary Theory مشمولہ theory ص: ۵۶۳
- (۶) Rivlans Tyan Feminist Paradigms :
 Literary Theory مشمولہ ص: ۵۲۹
- (۷) Heteni Cixous : مضمون The laugh of Meduea
- Luce inigaray : مضمون Specular of other women
- Nancy Chodorow : مضمون The Reproduction of Mothering
- (۸) 'Linda Hutcheen' Meta-Narrative
 Inexedulity to-wards Post-Modernism and Feminism
 مشمولہ Shim Kudechedkar مرتبہ ص: ۷۷-۷۵
- (۹) Luce Ingaray : The Power of discourse
 literary مشمولہ Theory ص: ۵۷۲ (Sight) کا مفہوم Ingaray کے یہاں اشیا کو واضح منطقی ترتیب
 میں دیکھنے اور نظری سطح پر ان پر قابو پانے سے ہے
- (۱۰) سارا کی نظموں کے اقتباسات ان کے مجموعے "آنکھیں" سے لیے گئے ہیں۔

نم راشد کے نسوانی کردار

نم راشد کے نسوانی کرداروں پر بات کرنے سے قبل راشد کا یہ اعتراف اہم تھا۔

عورتیں۔ ایسی انجینیں ہیں۔

جن کو آج تک کوئی نہیں سلیمہ

جو میں کہوں کہ میں سلیمہ کا تو سر ہار

کہ عورتوں کی ساخت ہے وہ طنز اپنے آپ پر فریب اپنے آپ سے!

جواب جس کا ہم نہیں۔

(حسن کوثرہ گر۔ ۳)

نم راشد اپنے محولہ بالا اعتراف کے باوجود اپنی نظموں میں اس معنی کو عمل کرنے کی کوشش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ اس کوشش میں ان کا انداز بیان اتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ ان کے نسوانی کردار غزل کے محبوب کی طرح نہ تو مردانہ لباس پہن کر جلوہ گر ہوتے ہیں اور نہ ہی اختر شیرانی کی رومانیت زدہ سلیٹی اور عذرا کی طرح خود شاعر کے ذہن کی اختراع معلوم ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس یہ معاشرے کے ایسے جیتے جاگتے کردار ہیں جو راشد کے ذاتی مشاہدات و تجربات کے نتیجے میں اپنی تمام تر معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی انجینوں کے ساتھ زندہ و محرک نظر آتے ہیں۔ ان کرداروں کے بارے میں خود نم راشد کہتے ہیں۔

”میری نظموں میں عورتوں کے جتنے کردار آئے ہیں وہ سب کی سب ہمارے اپنے زمانے کی عورتیں ہیں۔ عورت کے ہیولا نہیں۔ یہ عورتیں کسی صوفیانہ رقیہ کی پیداوار نہیں۔ نہ اس رقیہ کی محض علامتیں ہیں۔ وہ ایسا مجاز بھی نہیں جس پر حقیقت کا دھوکا ہو۔ وہ ایسی شخصیتیں بھی نہیں جن پر مرد ہونے کا شہرہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ساتھ میرا ”سلوک“ ماضی یا آئندہ کے خیالی محبوبوں کا سا

نظروں۔ یہ سبہ مورخیں اس وقت کے ہندوستان کا ایک مربوط استعارہ ہیں۔ (1)

یہ شک و اشک نے اپنی نظموں کے نسوانی کرداروں کا درست تجزیہ کیا ہے لیکن اس اقتباس میں ان کا یہ بیان کہ یہ مورخیں اس وقت کے ہندوستان کا ایک مربوط استعارہ ہیں مکمل طور پر درست نہیں کیونکہ ان کا یہ بیان "ایک مصابہ" (ان-م راشد کے ساتھ) مشمولہ انسان سے لیا گیا ہے جو ان کی معلومات کا تیسرا مجموعہ ہے جس سے پہلے ان کے دو مجموعے "ماورا" اور "ایران میں انہی" شائع ہو چکے تھے۔ اگر انسان کی نظموں کو پیش نظر نہ بھی رکھا جائے تو "ماورا" کی بیشتر نظموں کے نسوانی کرداروں کے بارے میں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس وقت کے ہندوستان کا مربوط استعارہ ہیں لیکن "ماورا" کی بھی کم از کم دو نظموں "انظام" اور "انہی عورت" ایسی ہیں جن میں نظر آنے والی عورتیں ہرگز ہندوستانی نہیں ہیں۔ اسی طرح "ایران میں انہی" کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں شامل نظموں میں جاہا ایرانی عورتوں کے ساتھ ساتھ قفقاز اور ارمنی عورتوں کے کردار بھی موجود ہیں۔ اس لحاظ سے راشد کا یہ کہنا مکمل طور پر درست نہیں کہ ان کی نظموں میں آنے والی عورتیں صرف اس وقت کے ہندوستان کا ایک مربوط استعارہ ہیں بلکہ یہ عورتیں اس وقت کے ایشیا کا ایک مربوط استعارہ نظر آتی ہیں۔ جن کے ذریعے راشد نے تمام ہندوستان اور پھر مجبوراً مقبور ایشیا کی سیاسی سماجی صورتحال کا نقشہ بڑی درمندی کے ساتھ کھینچا ہے۔ جہاں غلامی نے فرد کی اصلیت کو مسخ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کی داخلی اور خارجی ہم آہنگی مفقود ہو چکی ہے۔ لوگ اخلاقی بگاڑ اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں۔ جذبہ و فکر دونوں پڑمردہ ہیں۔ اس صورتحال کے بارے میں خود راشد کا کہنا ہے۔

"غلامی فرد کی قیمت اور قامت دونوں کو کم کر دیتی ہے۔ اس قسم کی زندگی میں عشق اور فکر دونوں کو تباہ اور کم مایہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرد کو اپنی نشوونما کے لیے جس داخلی اور خارجی ہم آہنگی کی ضرورت ہے اسے غلامی درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ میری نظموں کے تمام کردار ان میں عورتوں کے کردار بھی شامل ہیں۔ اخلاقی اور نفسیاتی فساد کا شکار ہیں۔ ان کی زندگی میں ہم آہنگی مفقود ہے۔ راشد کی نظموں میں جس تواتر سے عورتوں کے مختلف النوع کردار آئے ہیں۔ عہد جدید کے کسی اور شاعر کے ہاں نسوانی کرداروں کی اتنی تعداد اور اتنا تنوع نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے دیکھیں تو "ماورا" کی نظموں تک صورتوں میں اس کا چہرہ اس کے ضد و خیال یاد آتے ہیں۔ کی سی کیفیت ہے۔ ان نظموں میں شاعر زیادہ سے زیادہ رزمین ہونٹ اور مدبھری آنکھوں کے بیان تک محدود رہا ہے۔ لیکن ایران میں

اجنبی کی نظموں میں ان کے لاشعور میں بننے والی عورت کے خدو خال واضح نظر آتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راشد جس عورت کا ذکر کر رہے ہیں وہ ”دیبا و سنجاب“ اور ”لباس حریری“ میں بلبوس ہے۔ لعل و گوہر کے زیور پہنتی ہے۔ ”مگلو نہ و غازہ“ سے بناؤ سنگھار کرتی ہے۔ ”گیسوئے خمداز“ ”ساق مندلیں“ ”زنگان خشک“ اور خدو خال کی چاشنی سے ”مقتقاز کی حور“ لگتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسط ایشیائی و ایرانی جمالیات کے مشترکہ رنگوں اور خطوط سے بننے والی یہ عورت خوبصورت اور پرکشش ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے راشد کی نظموں میں نظر آنے والی عورت کو مشہور مصور عبدالرحمن چغتائی کی تصویروں میں دکھائی دینے والی عورت سے مشابہہ قرار دیا ہے۔

”کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ راشد نے جس خاتون کے خطوط لفظوں کے ذریعے بنائے ہیں وہ خاتون ایک حد تک چغتائی کے لازوال موقلم سے بنی ہوئی خاتون جیسی ہے۔ دونوں کے تہذیبی لاشعور میں ایک جیسی جمالیات کے نقوش تھے۔ اور دونوں تاریخ کے اوراق پر ایک خاص عہد کی خاتون کو دیکھنے اور بنانے میں مصروف تھے۔ آنکھوں کی بناوٹ اور چہرے کے لطیف خدو خال ایک جیسے حسن کے مظہر ہیں۔“ (3)

اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شاید ”ایران میں اجنبی“ کی نظموں کی واقعیت نگاری کا تقاضا تھا کہ یہاں بیشتر نسوانی کردار اسمائے معروف یا نسبتی حوالے سے آئے ہیں جو عربی فارسی اور وسط ایشیائی تہذیب کے عکاس ہیں۔ مثلاً زلیخا، رخشندہ گوہر ملک، یاکمین، زہرا، مقلتاہ کی حسینہ اور ارضی عورت وغیرہ۔

ان م راشد کی شاعری کے سرسری مطالعے ہی سے یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ ان کے پہلے دونوں مجموعوں ”مادرا“ اور ”ایران میں اجنبی“ کی نظموں میں عورت ایک مرکزی حوالے کی طرح موجود ہے۔ جس کی ایک وجہ خود شاعر کی عمر کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بعد کے دونوں مجموعوں لا = انسان اور ”گماں کا ممکن“ میں ہمیں یہ صورت نظر نہیں آتی۔ اگرچہ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ان دونوں کتابوں کی نظموں سے عورت یکسر غائب ہو گئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اس کی پہلے جیسی مرکزی حیثیت برقرار نہیں رہی۔ جس کے نتیجے میں راشد کی شاعری میں ایک ارتقاع کی صورت نظر آتی ہے۔ اب ان کی نظموں کے پس پردہ عورت کا عکس تو نظر آتا ہے لیکن وہ سرپردہ کم کم جلوہ گر ہوتی ہے۔ حیدر نے اس صورت حال کا درست تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

"میں سمجھتا ہوں کہ راشد صاحب بڑے خوش نصیب تھے کہ جلد اس جنسی اشتعال کے اظہار سے بچ نکلے۔ ایک دہمی لوہنیت کی ان کی شاعری کے پیچھے جھلکتی نظر آتی ہے۔ مگر اس حد تک وہ گوارا ہے کہ جنس کو کاملاً اپنے وجدان سے خارج کر دو تو بھی برتر ادب تخلیق نہیں ہوتا۔" (4)

اہم بات یہ ہے کہ اب راشد براہ راست عورت کی تصویر کشی کے بجائے علامتی سطح پر اس کی تجسیم کرتے نظر آتے ہیں جس کے نتیجے میں "زندگی اک بیروہ زن" اور "آرزو راہبہ ہے" جیسی نظمیں تخلیق ہوتی ہیں۔

"ماورا" کی نظمیں چونکہ زمانی ترتیب سے درج کی گئی ہیں اس لیے یہ اندازہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ شاعر کن راستوں سے ہوتا ہوا اپنا ارتقائی سفر طے کر رہا ہے۔ جیسا کہ پیشتر نقادوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ راشد کی ابتدائی شاعری پر اختر شیرانی کا اثر نمایاں ہے۔ مثلاً "میں اسے واقف الفت نہ کروں" اگرچہ ایک رومانوی نظم ہے لیکن اس کے باوجود محبوب اور محبت کے روایتی تصور سے مختلف نظم ہے۔ جس میں ایک ایسی کسن لڑکی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے جو اپنی کسنی کے باعث اس قدر سادہ و معصوم ہے کہ شاعر چاہتے ہوئے بھی اسے "شنا سائے محبت" نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ شاعر محبت کے عذابوں کی حقیقت سے آشنا ہے۔ لیکن شاعر کی حقیقت پسندی سے کہیں زیادہ سادگی و معصومیت قابل بحث ہے کیونکہ یہ سادگی اور معصومیت غزل کے روایتی محبوب سے یکسر مختلف ہے جہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبوب یا تو واقعی اتنا سادہ و معصوم ہے کہ جو بھی آئے اسے باتوں میں لگائے جائے یا پھر اس کی سادگی تجاہل عارفانہ ہے۔ راشد کی مذکورہ نظم میں محبوبہ کی سادگی ایسی ہے جسے زندگی کے تلخ حقائق ٹھوکر نہیں گزرے۔ اس نظم میں اگرچہ راشد نے محبت کے حوالے سے حقیقت پسندانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اس نظم اور اس کے بعد کی کچھ نظموں مثلاً "رخصت" ، "گناہ اور محبت" اور "مری محبت جواں رہے گی" میں "عورت" کے ساتھ ان کا تعلق ایک رومانوی آدمی کے تعلق سے آگے نہیں بڑھتا۔ ڈاکٹر آفتاب احمد نے اس حوالے سے راشد کی ان ابتدائی نظموں کو ہدف تنقید بنایا ہے ان کے خیال میں راشد کا یہ رومانوی رویہ ان کے "مبہوم اندازہ نظر" کی دین ہے وہ کہتے ہیں۔

"یہ اندازہ نظر ان کی ابتدائی عشقیہ نظموں میں اور بھی زیادہ واضح ہے۔" میں اسے واقف الفت نہ کروں" "گناہ اور محبت" "مری محبت جواں رہے گی" وغیرہ نظمیں کسی جوان آدمی کے عشقیہ محسوسات

اور روایات کی حامل ہونے کے بجائے عشق کے موضوع پر تنقیدات بن کر رہ گئی ہیں۔ ان میں کسی خاص رنگ اور ہونہر نظر نہیں آتا جو شاعر کا مخاطب ہو۔ یہ عشق محض لیلیٰ معلوم ہوتا ہے۔ شاید کسی دیگر رنگ اور سے عروسی کا رد عمل ہے کہ اس عشق کی موہومیت پسندی جو اس ظاہری کی لذتوں سے اعتبار بلکہ لذت کرتی ہے وہ صرف ایک روحانی کیف سے سرشار ہے جو ہمسائی اور ہجرانہ خواہشات سے پاک ہے۔" (5)

دن و رات اعتبار سے اس پر وہی قسم کی توقع کا فرما نظر آتی ہے جیسی سلیم احمد نے اپنے مشہور مضمون "انہی نظم اور چرا آؤنی" میں ایک نثر شاعر سے وابستہ کی ہے۔ جو کچھ ایسی خلا بھی نہیں لیکن ضروری ہے کہ اس ناول سے تنقید کرتے ہوئے شاعر کی ذہنی و ذہنی و ذہنی و ذہنی میں رہے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ عشق کا یہ امور تصور آیا شاعر کی صرف پہلی منزل ثابت ہوا ہے یا اس کی آخری منزل بن کر رہ گیا ہے۔ اگر فیصلہ اول الذکر کے حق میں ہو تو یہ روحانی تصور ایک طرح سے صحت مند عمل ہے کہ شاعر بھلتے کی میزگی پر قدم رکھتے ہی ہمدین کی دلجوئی کی خاطر پھٹ نہیں پھانٹ گیا بلکہ مگر کے مضمون کے مطابق اپنا رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مہینہ کی رائے زیادہ صاحب معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ "بیشتر نثر والوں نے راشد صاحب کی ابتدائی نظموں کے بارے میں کہا ہے کہ شاعر "پاک صحت" کے غیر فطری تصور سے پرنا ہوا ہے۔ اس لیے یہ نظمیں اک گونہ تصنع کا شکار ہیں۔ شاعر اپنی فطری خواہشات کو "پاک صحت" سمجھ کر ان سے گریزاں ہے۔ بلوغت کے زمانے میں ہماری مشرقی روایت میں بیشتر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں صدعوں سے یہی ذہنی کیفیت دیکھنے میں پہلی آری ہے۔ ہمارے ہاں صفت قلب و نگاہ ہمیشہ ایک اعلیٰ قدر رہی ہے۔ اور قلب و نگاہ کی اس عمر میں صفت ایسی بری چیز نہ تھی کہ ہمارے کسے کے زمانے کے جوان سال لڑکے اور دانشور اسے زندگی سے فرار قرار دینے لگے۔" (6)

ہم دیکھتے ہیں کہ راشد کے اندر مضمون عقلیت کے نتیجے میں ان کی نظم "رضعت" میں ایک ایسی عورت کا کردار تخلیق ہوا ہے جو شاعر کی محبوبہ ہے جو محبوب کہہ جسے "فرض" کا احساس کھینچتا ہے، کی رضعت کے لمحات میں جدائی کے احساس سے نڈھال ہے۔ ہر چند اس موقع پر اس کے جذبات کی تصویر کشی راشد ہی کے قلم سے ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اس عورت کی کیفیت ایسی نہیں کہ "جب عشق نثر آئے ہوسے میں۔"

میری طرح اسے جان، جنوں کیش ہے تو بھی
 اک حسرت خونیں سے ہم آغوش ہے تو بھی
 سینے میں مرے جوشِ سلاطم سا پچا ہے
 پلکوں میں لیے محشر پر جوش ہے تو بھی
 (رخصت)

یہ "محشر پر جوش" پلکوں ہی میں رکا ہوا ہے۔ جو اس کشمکش کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو "پردے
 میں پلے بانا" والی کیفیت کو چھوڑنے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ کہ اب محبوبہ جنوں کیش تو ہے لیکن آمادہ
 بغاوت ہیں۔ کہ زمانے کی پردا کیے بغیر محبوب کے ساتھ ہر راہ پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے اسی کشمکش کا
 اظہار نظم کے اگلے بند میں بھی مبہم طور پر ہوا ہے۔

میں نالہ شبِ گیر کے مانند انھوں گا
 فریادِ اثرِ گیر کے مانند انھوں گا
 تو وقت سفرِ مجھ کو نہیں روک سکے گی

راشد نے جوان نظموں کی عورت کو اس وقت کے ہندوستان کا مربوط استعارہ قرار دیا ہے تو اس کا
 ایک سبب اس وقت کی عورت کی یہ کشمکش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں آزادی
 نسواں کی تحریک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ صدیوں سے چادر اور چار دیواری میں محبوس عورت کے
 دل میں مرد کے شانہ بشانہ چلنے کی آرزو انگڑائیاں لے رہی تھی اور وہ سچ "ایمان مجھے روکے ہے تو
 کھینچے ہے مجھے کفر" کی سی کیفیت میں جتا تھی۔ لیکن خود راشد بھی اپنی نظموں کے نسوانی کرداروں کی
 طرح کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا شکار نظر آتے ہیں۔ کبھی تو ان کی روح گناہ کے تند و تیز شعلوں میں
 بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی گناہ کی آلائشوں میں لتھرنے کی ندامت "پاکیزہ محبت" کی طرف کھینچتی
 ہے۔ اور وہ "تقدیس محبت کے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس عمل کے نتیجے میں ایک اور طرح کی
 ندامت یا نخت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکی و بدی کی اس کیفیت کا پیدا ہونا اور پھر بدی کا غالب آنا
 ایک لازمی امر ہے۔

خود راشد نے اس ساری صورتحال کا تجزیہ بڑی خوبصورتی سے کیا ہے وہ کہتے ہیں۔
 "زندگی سے عشق کیے بغیر شعر کہنا مشکل ہے۔ میری ابتدائی نظموں میں یہ عشق عورت سے عشق کی

مہوت میں لکھا ہوا ہے۔ ابتدا میں یہ عشقِ رومانی قسم کا لگا ہوا ہے۔ اور یہی اس دور کا رومان تھا۔ اور یوں
 جی تو یہ رومانی کی حیثیت پرانی کا لگا ہوا بھی یہی تھا۔ لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ شروع ہوا کہ رومانی عشق
 محض ایک طرف عشق ہے اور جتنا کام ہوا اتنی ہی "عزت" پاتا ہے۔ لیکن کام عشق یا ایک طرف عشق
 چاروںوں میں پرورش پاتا ہے۔ اور یہی بات اس کے "مہوت" کا باعث بنتی ہے۔ عشق کی سہالی اس
 کی تکمیل میں منحصر ہے۔ (B)

راشد نے اپنے راستے کی واضح نشاندہی تو کر دی لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کی نظموں کی
 مہوت ان کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں۔ یہ مطالعہ خاصہ دلچسپ ہے اور چند نظموں کی ترتیب چل کر
 پڑھیں تو وہ بہت آگے بڑھتی ہوئی کہانی سامنے آتی ہے جو پھر آخر اپنے کمال پر پہنچ کر ختم ہوتی
 ہے۔ مثلاً ہم نے دیکھا کہ "حسن انسان" میں شاعر اپنی محبوبہ کے اس رویے پر طعنہ زن تھا کہ وہ نہ
 پاتے ہوئے بھی تنگی ہی کہے جاتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی صورت حال اور مہوت "انکساقات" میں بھی نظر
 آتی ہے۔ بسے شاعر ایک انون نیر مسین رات کا واسطے دے کر ہمسوں کے ملاپ کے ذریعے روح کو
 آواز دے کر کہتا ہے، لیکن وہ ایک مہتمم خوف کا شکار ہے جو اس بات کا فہما ہے کہ اس
 مہوت کے ہوشور میں کسی وہ چہرہ نہیں ہے جو موجود ہے جو مذہبی یا معاشرتی اخلاقی اقدار کا نتیجہ ہے اور یہ
 خواہش کے باوجود اس سے بچتا نہیں چھڑا سکتی۔ البتہ خاموشی کے ساتھ وہ سب کچھ سنتی جا رہی ہے جو
 شاعر یعنی معاشرے کا ایک باقی فرد بنا رہا ہے۔ عیوں وہ کھلے طور پر نہ کسی کسی نہ کسی حد تک اس
 نکات میں شریک ہے جو شاعر عشق کے رومانی تصور اور اخلاقیات کے خلاف کر رہا ہے۔۔۔ لیکن ہم
 دیکھتے ہیں کہ اس مہوت کی انفعالیت زیادہ ویرانہ قائم نہیں رہتی۔ شاید اس لیے بھی کہ جس عمل کو وہ اپنی طور
 ہدایت سمجھ رہی ہے اس کے خلاف مزاحمت ممکن نہیں۔

راشد کہتے ہیں:

رہنے دے اب گھونٹیں باتوں میں وقت

وقت کے اس مختصر لمحے کو دیکھ

تو اگر چاہے تو یہ بھی جاوداں ہو جائے گا

گھٹیں گر خود نگاروں ہو جائے گا

(ظلم جاوداں)

لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جذبہ کے انکسار سے زیادہ خاموشی کے ساتھ اسے محسوس کیا

جائے اسی لیے شاعر وضاحت کر رہا ہے۔

”مطمئن باتوں سے ہو سکتا ہے کون؟“

روح کی سکین تاریکی کو دھو سکتا ہے کون؟

اس رومانی خول سے نکلنے کی دیر تھی کہ ساری جذباتی کشمکش ختم ہو گئی جس کا لازمی نتیجہ ایک بدلی ہوئی عورت کے روپ میں دکھنا چاہیے۔ ہوتا بھی بالکل ایسے ہی ہے اور ہمارے سامنے نظم ”ایک رات“ کی عورت آتی ہے جو جسم کی حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے۔ جس کی بناء پر وہ کسی لاشعور خوف کا شکار نہیں بلکہ شاعر اسے جس کسی ”انجانے جزیرے“ کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ ناؤ کی طرح بہتی ہوئی ادھر چلی جاتی ہے۔

بالآخر یہ سب کچھ سکون میں بدل گیا اور جنسی بیجان کم ہو گیا جس کے نتیجے میں شاعر نے صرف عورت کے حوالے سے اپنے جذبات کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو گیا بلکہ معروضی حالات کی تکنی بھی اس کے احساس کا حصہ بننے لگی۔ ہر چند عورت اب بھی اس کی نظموں کا مرکزی کردار ہے۔ لیکن اب وہ اس کے سامنے بار بار جسم و روح کی ہم آہنگی کا راگ الاپنے کے بجائے نہ صرف اپنے اور اس کے تعلقات کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو گیا ہے ”آنکھوں کے جال“ بلکہ اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلانے پر بھی تیار ہوا ہے۔ وہ عورت جو اس کے لیے پہلے ”مسرت“ کا باعث تھی اب ”مسرت“ کے ساتھ ساتھ ”بیداری“ کا باعث بھی بن گئی ہے۔ ”شاعر در ماندہ“ یہ عورت کے وجود سے مکمل وصال ہی کا نتیجہ ہے کہ شاعر کی نظر معاشی و معاشرتی بد حالیوں کا احاطہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ جس کا اظہار عورت کے روبرو ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی خوبصورت نظم ”در پیچے کے قریب“ ہے جس میں لذت شب سے چور جسم لیے ہوئے ایک عورت ہمارے سامنے آتی ہے جسے راشد ذہن کے در پیچے سے جھانکنے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ خارجی حالات کی بد حالی اور مایوسی اس پر آشکار ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جسے راشد جذباتی کشمکش سے باہر نکال لائے تھے اور جو بدن کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جبلی تقاضوں کی تسکین کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آگہی ابھی ذاتی جذبات کی آگہی سے آگے نہیں بڑھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ”شاعر در ماندہ“ اور ”در پیچے کے قریب“ میں نظر آنے والی عورت کہیں بھی معروض کے حوالے سے اپنی فکر کا اظہار نہیں کرتی۔ لیکن راشد اسے بار بار تلخ حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جسے وہ چاہتے ہیں کہ جس

طرح ہندوستان کی عورت میں جذباتی کشادگی پیدا ہوئی ہے اسی طرح اس میں ذہنی و فکری آزادی بھی پیدا ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ راشد اب ایک ایسی عورت کی تشکیل چاہتے ہیں جو جذبہ و فکر کی حامل مکمل عورت ہو۔ اور خود راشد کے لیے حالات کی ترقی میں اس کی آغوش ہائے ہمدردی جائے۔ گویا وہ عورت کو ایک ایسے آئیڈیل کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو خود ان کا تعلق کر رہے ہیں لیکن معروض کی مایوسی میں وہی ان کا واحد سہارا ہے۔ اور جس کے سحر سے لکھنا ممکن نہیں۔ اس کا اصرار انہوں نے ”آنکھوں کے جال“ میں بھی کیا ہے۔

ساحری و خداوندی کی حامل یہ عورت ہمیں راشد کی مشہور نظم ”رقص“ میں دکھائی دیتی ہے۔ جس کی قربت میں وہ غم کو روندنے کا خواہش مند ہے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس عورت کو شاعر اپنی جائے پناہ تصور کر رہا ہے اس کی آغوش میں بھی زندگی کے تلخ حقائق کو فراموش کرنا ممکن نہیں رہا اور زندگی کے خونین بھیڑیے اس کی آرزوؤں کے نکل کو سمار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس نظم میں موجود عورت گہرے علامتی معنی بھی رکھتی ہے۔ جسے سمجھنے کے لیے درج ذیل دو اقتباس بہت اہم ہیں۔ پہلا اقتباس میراجی کی ایک تحریر سے ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

”اس نظم میں زندگی کے دو مفہوم ہیں ایک وہ زندگی جو رقص گھر کے باہر ہے جسے چھوڑ کر، جس سے تنگ آ کر شاعر اس چار دیواری میں آیا ہے اور دوسری وہ زندگی جو اس وقت اپنے آس پاس، اپنے پہلو میں دکھائی دے رہی ہے۔“ (10)

دوسرا اقتباس وارث علوی کے مضمون سے لیا گیا ہے وہ کہتے ہیں۔

”راشد کے لیے دوسری مصیبت یہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں اسے اگر ایک طرف سامراجیوں کے لیے لڑنا پڑ رہا تھا جو اس کے لیے ناگوار تھا تو دوسری طرف سامراجیوں کا مقابلہ ان فاشی قوتوں سے تھا جو جمہوری ملکوں کو نکلے جا رہی تھیں۔ اور جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن چکی تھیں۔ گویا انتخاب بد اور بدتر کے بیچ تھا۔“ (11)

مندرجہ بالا بیان کو سامنے رکھ کر سوچیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم میں موجود عورت اس سامراجی نظام کی علامت ہے راشد جس کی آغوش کو صرف اس لیے جائے پناہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں بد اور بدتر کے بیچ انتخاب کرنا تھا۔ سو انہوں نے صرف بد یعنی سامراج کے لیے لڑنا قبول کر لیا۔ لیکن فاشی قوتیں، جنہیں میراجی نے رقص گھر کے باہر کی زندگی قرار دیا ہے اور جس کے خوف سے راشد اپنی ہم رقص

کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک خونین بھیڑیے کی طرح ان کے تعاقب میں ہی۔
زندگی میرے لیے

ایک خونین بھیڑیے سے تم نہیں

اس حسین و اجنبی عورت اسی کے ڈر سے میں

ہو رہا ہوں لمحہ لمحہ اور بھی تیرے قریب

جاتا ہوں تو مری جان بھی نہیں (رقص)

یہ حسین و اجنبی عورت اگرچہ راشد کو دل سے پسند نہیں اس لیے شاید وہ زندگی پر جھپٹنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ زندگی رقص گھر کے اندر کی بھی ہو سکتی۔ راشد کی ہم رقص جس کی ایک علامت ہے۔ لیکن جس کی آغوش میں بھی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نجات نہیں ملتی۔ ایسی ہی کیفیت، بیکراں رات کے سناٹے میں بھی نظر آتی ہے۔

راشد کی نظم ”انتقام“ کو تقریباً تمام ہی نظادوں نے ہدف تنقید بنایا ہے اور اس کے مرکزی کردار کو مریشاندہ جنسیت کا حامل قرار دیا ہے۔ لیکن جہاں تک اس مریشاندہ جنسیت کا شکار ہونے والی عورت کے کردار کا تعلق ہے تو اس کا کوئی ایسا عمل یا رد عمل ہمارے سامنے نہیں آتا جس سے اندازہ ہو سکے کہ اس سارے عمل میں وہ کسی کیفیت کا شکار ہے۔ یہ تو معلوم پڑتا ہے کہ اس نظم میں کسی فرنگی عورت سے اور باب وٹن کی بے بسی کا انتقام لیا جا رہا ہے، جو یقیناً انتقام کا گھنٹا طریقہ ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ انتقام جبراً لیا جا رہا ہے یا اس نے اپنی تسکین کے لیے خود کو بہ رضا و رغبت پیش کیا ہے۔ اس عورت کے سراپے کے بیان میں بھی شاعر ہمیں تک محدود رہا ہے کہ اس کا چہرہ اس کے خدو خال یاد آتے ہیں۔ ”خودکشی“ میں عورت کا کردار علامتی ہے اور وہ عشوہ ساز و ہرزہ کار محبوبہ جس کے پاس شاعر بڑی مدت سے آتا جاتا ہے دراصل زندگی کی علامت ہے۔

اپنے نسوانی کردار کے حوالے سے راشد کی ایک اور اہم نظم ”اجنبی عورت“ ہے۔ یہ اجنبی عورت ایک زندہ و متحرک کردار ہے۔ زندہ و متحرک اس حوالے سے کہ باقی نظموں کے برعکس اس نظم کی عورت اپنے خیالات و جذبات کا اظہار خود کر رہی ہے اس عورت کے کردار کے حوالے سے ڈاکٹر آفتاب احمد کہتے ہیں کہ اس نظم میں ”ایک ایسی اجنبی عورت کو پیش کیا گیا ہے جسے مشرق کے نہاں خانوں میں اجنبی کے ظلم و غارتگری کے مناظر دیکھ کر ان تمناؤں کا خیال آتا ہے جن سے یہ سرزمین یکسر محروم ہے اور

سوں کی حرمت کے لیے آج اس کے ام واپلوں کو مشرب کے میدانوں میں دشمن کا سامنا ہے اور پھر اس
 ذہن حلی کے سائے لگے اسے مشعل اور سہ ہاک مزدوروں کا ہجوم بھی نظر آتا ہے اور وہ اس کے
 دماغ کے مہر خوف سے لرز اٹتی ہے۔ (12)

”ہیران میں اٹنی“ راشد کا وہ سرا مجموعہ کلام ہے جس میں ایران کے نوالے سے تیرہ تعلعات بھی
 ترقی ہیں جنہیں راشد نے منظوم مختصر افسانے قرار دیا ہے جن میں کرداروں کی تصویر کشی اور واقعت
 نگاری بھی موجود ہے۔ جبکہ اس مجموعے کی باقی نظموں کے بارے میں راشد کا کہنا ہے کہ یہ محض نظمیوں
 ہیں جن میں سے اکثر کا تعلق کردار و پیش سے ضرور ہے۔

پہلے دیکھتے ہیں کہ ”ہیران میں اٹنی“ کی نظموں کے نسوانی کردار بہت حد تک ”ماورا“ کے نسوانی
 کرداروں سے مختلف ہیں۔ وہ بہر ہائی زبان انگریزی ہو ”ماورا“ کی آخری نظموں میں کم ہوتی نظر آ رہی
 تھی اب آجی کم ہو گئی ہے کہ اس پر فکر غالب آنا دکھائی دیتا ہے۔ نواب اور کیفیت کے اظہار کے
 بجائے تخلیقیتوں کی تصویر کشی کرتا ہے جو ایک مشکل کام ہے جس کا اعتراف خود راشد نے ان الفاظ
 میں کیا ہے۔

”مشق ہو یا نواب یا دیوانگی، ان کے اندر نوبصورت پہرے ایجاد کرنا کتنا آسان ہے۔ لیکن سچ
 سچ کے پہرے ہو نظر آئیں، جو تصور کے مانند ہیں بلکہ حقیقت کے مانند نظر آسکیں، ان کو الفاظ کی قید و
 بند میں رہنا مشکل کام ہے۔“ ہیران میں اٹنی“ کی نظموں میں ایسے ہی چہروں کی تخلیق کی کوشش کی گئی
 ہے جو حقیقت کو بغیر کسی ”زیل بندی“ کے نمایاں کرتے ہیں۔“ 13

ان کرداروں کی حقیقت پسندانہ تشکیل ہی کا نتیجہ ہے کہ اب ہمیں راشد کی نظموں میں ایک بدلی
 ہوئی عورت نظر آتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کا سرمایہ افکار ”زباں بندی“ نہیں بلکہ اس کے برعکس وہ
 بہ طرح کے اظہار پر قادر ہے۔

مجھے ایک نورس کلی نے یہ طعنہ دیا ہے:

ترقی مر کا یہ تقاضا ہے

تو ایسے بھولوں کا بھونرا ہے

جن میں وہ چاروں کی مہک رہ گئی ہو (شباب گریزاں)

راشد کی نظموں میں ایک ایسی سچی اور کھری عورت کا کردار بھی نظر آتا ہے جسے حالات کی بد حالی

نے بے راہ روی پر مجبور کر دیا ہے اور اس کا دل تجلہ تار کی بن چکا ہے۔ ”کشاش“ لیکن اس کے باوجود وہ اس اخلاقی برائی کو اختیار کیے رہنے پر آمادہ نہیں۔ اسے جذبات کی سچائی کی پامالی کا ایسا نظم لاحق ہے جو اس کی روح کو کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے۔ جس کا خوبصورت اظہار ”داشت“ میں ہوا ہے۔ جس کے بارے میں وارث علوی کا کہنا ہے کہ یہ نظم جذبات کی جن پُر یچ تہوں کو یکے بعد دیگرے سامنے لاتی ہے ان کی بنیاد اخلاقی ہے۔ نظم کا آغاز ہی ”داشت“ کی اس نفسیاتی کیفیت کے اظہار سے ہوتا ہے۔

میں ترے خندہ بے باک سے پہچان گیا

کہ تری روح کو کھاتا سا چلا جاتا ہے

کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی الم زبرہ گداز

(داشت)

میں تو اس پہلی ملاقات میں یہ جان گیا!

روح کے کھوکھلے پن کے احساس نے اشکوں کے سحاب برسنے کی صورت میں نکلنا تھا اور ایسی ہی ہوتا بھی ہے لیکن شاعر جو جدید دور کا کوتاہ ہمت انسان ہے آگے بڑھ کر اس کا جذباتی سہارا بننے کا اہل نہیں اس کے برعکس اسے اس بات کا خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ

میں بھی باہوں کا سہارا دے کر

تیری آئندہ کی تو جین کا مجرم بن جاؤں

(داشت)

”سرگوشیاں“ اور ”رقص کی رات“ میں عورت نارسانی کی علامت بن گئی ہے۔

”سرگوشیاں“ میں شکوہ یہ ہے کہ

کیوں اتنی دلکشی بھی خدا نے نہ دی ہمیں

تسخیر اس کا خندہ بے باک کر سکیں؟

(سرگوشیاں)

لیکن ”رقص کی رات“ میں نارسانی کا عالم یہ ہے کہ دونوں چاہنے والوں میں بیوقوفی شوق ایسی ہے جو کبھی ساہل دور یا میں نہ تھی، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ

پھر بھی حائل رہے یوں بعد عظیم

اب بلیں اور سخن آغاز نہ ہو
ہاتھ بڑھ ہائیں گھر اسے بے جان رہے؟
(رقص کی رات)

”ایران میں ایٹمی“ کے حیرہ قطعات جو ایران کی سیاسی ابتری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورت حال کا منظر نامہ ہیں ان میں بھی عورتوں کے مختلف النوع کردار آئے ہیں جو اس نفسیاتی اور اخلاقی زوال کی علامتیں ہیں۔ جنگ، آمریت، استعمار اور بیرونی طاقتوں کی لوٹ کھسوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان نظموں کے بارے میں خود راشد کی رائے بھی یہی ہے کہ انہوں نے ان قطعات میں جذبات کی اس کشمکش کے تجزیے کی کوشش کی ہے جو خاص سیاسی حالات نے پیدا کر دیے تھے کیونکہ جنگ نے ایران کی معاشرتی زندگی کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان نظموں میں آنے والے نسوانی کردار معاشرتی بگاڑ کا گہرا ادراک رکھتے ہیں۔

زندگی کی جزیں کو کھلی ہونے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے ”سیاہ“ میں نظر آنے والی دھلتی عمر کی یا سمن ہو یا ”ہم اوست“ کی قفقاز کی حسینہ انہیں معاشی بد حالی اور اخلاقی اقدار کی پامالی کے نتیجے میں بدن فروشی کے سوا چارہ نہیں۔

اس حوالے سے ”مار سیاہ“ کی یا سمن کا کردار بڑا اہم ہے۔ راشد نے اس عورت کی جو تصویر کشی کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی طوائف نہیں بلکہ ایک دھلتی ہوئی عمر کی گھریلو عورت ہے۔ جیسی تو اس کی حالت یہ ہے۔

سرشام ہم یا سمن سے ملے تھے

وہ بت کی طرح بے زباں اور افسردہ

اک کہنہ وختہ گھر میں

ہمیں لے کے داخل ہوئی تھی!

مگر یا سمن کی نگاہیں جھکی تھیں

دوبالیں پہ زلف سیر میں

(مار سیاہ)

بچید سے کے دانوں کو مجھ سے چھپاتی رہی تھی

اک غم...

لیکن دوسری طرف یہی عورت ہے جو اپنی مسکراہٹیں پنچھا اور کر کے فوجیوں سے شکر اور قبو سے کے ملفوف ارزاں، جو بازار میں انتہائی گراں تھے لے کر جاتی ہے۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ معمولی ایٹھے خوردہ نوش بھی اس کے لیے خریدنا ممکن نہیں سوا ایک مسکراہٹ کے بے ضرر سے عمل سے ان کے حصول میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اسے شاید علم نہیں کہ یہ معمولی سی اخلاقی گراوٹ اپنی انتہا کو پہنچ کر دم لیتی ہے۔ اور ایک اجنبی ماریہ بن کر اسے ڈس لیتا ہے۔ یعنی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی اجنبی کی جنسی ہوس کا شکار ہو جاتی ہے جس پر اس کا رد عمل یہ ہے۔

”آج کے بعد تم یا من کو نہیں پاسکو گے“

یعنی وہ یا تو جان سے گزر جائے گی یا ندامت کے مارے اس جگہ سے کہیں اور چلی جائے گی۔ یہ دونوں عمل اس قسم کی صورتحال میں کسی گھریلو مشرقی عورت ہی کے ہو سکتے ہیں۔

جنگ سے تباہ شدہ ایران میں، جو کسی بھی زوال یافتہ معاشرے کا استعارہ ہے۔ جسم کا یہ کاروبار ہر جگہ جاری نظر آتا ہے۔ جس میں قفقاز کی حسینہ کی طرح کی عورتیں بھی ہیں جو سارے معاشرتی بگاڑ کو ذہنی طور پر قبول کر کے اس بگاڑ کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن اس میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو اپنی تمام تر معصومیت کے باوجود فوجیوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔

”لا = انسان“ اور ”گماں کا ممکن“ میں نسوانی کرداروں کی وہ فراوانی نہیں جو ”مادرا“ اور ”ایران میں اجنبی“ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کیونکہ لا۔ انسان“ اور ”گماں کا ممکن“ میں پہلے مجموعوں کی واقعیت کے برعکس ”خیال“ کو نظم کرنے کا رجحان غالب ہے۔ البتہ ان مجموعوں کی نظموں کے پس پردہ عورت کے وجود کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جس کی موجودگی کے واضح اشارے جا بجا ملتے ہیں۔

راشد کی نظموں میں کسی نہ کسی طرح عورت کا ذکر مل ہی جاتا ہے۔ نیز یہ کہ نسوانی کردار انتہائی کم ضرور ہوئے ہیں بالکل مفقود نہیں ہوئے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ”ابولہب کی شادی“ اور ”حسن کوزہ گر“ دو ایسی نظمیں ہیں جن میں عورتوں کے بھرپور کردار موجود ہیں۔

”ابولہب کی شادی“ میں نظر آنے والی عورت ابولہب کی بیوی ہے۔ جس سے شاید گزرتا ہے کہ شاید یہ عورت کوئی تلمیحاتی علامت ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ کیونکہ جس طرح کا واقعہ نظم میں بیان ہوا ہے تاریخی طور پر اس کے شواہد نہیں ملتے۔ البتہ ابولہب کی بیوی امر جیل کے پاس ایک ہار کی موجودگی اور جنگل سے ایندھن سر پر اٹھانے لانے کا ذکر ضرور موجود ہے۔ اس ہار کے بارے میں نبی اکرم ﷺ

نے فرمایا کہ یہ بہنم کی زنجیر ہے۔ جبکہ جو ایندھن ام جمیل بنگل سے اٹھا کر لاتی تھی وہ اس کے گلے کا پتلا بن گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وہ تاریخی پس منظر ہے جس سے مدلل کر راشد نے ذاتی علامت بنائی ہے۔ انہوں نے ابولہب کی بیوی کے سر پر ایندھن اور گلے میں ہار کا ذکر تو کیا ہے لیکن بالکل مختلف پیرائے میں۔

ابولہب کی دلہن جب آئی تو سر پر ایندھن، گلے میں سانپوں کے ہار لائی، نہ اس کو مشاگلگی سے مطلب نہ ماتم نازہ سے، نہ رنگ روغن سے، گلے میں سانپوں کے ہار اس کے تو سر پر ایندھن! (ابولہب کی شادی)

ماتم نازہ سے ایندھن سے مراد آگ کا الاؤ ہے۔ جو عورت کی جذباتیت کی علامت ہے جس کے ذریعے وہ سب کچھ جلا کر جھسم کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

سانپوں کے ہار عورت کی زہرناکی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جس سے عورت کا روپ یونانی دیو مالا کے پنڈورا سے ملتا جلتا ہے۔ اور جب یہ پنڈورا، باکس کھلتا ہے تو ابولہب جیسا مرد بھی اس کی تاب نہیں آسکتا اور گھوڑے کو ایزاکا کر بھاگ جاتا ہے۔ غالباً راشد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کے منفی اوصاف کے سامنے جاہر سے جاہر مرد بھی نہیں ٹھہر سکتا۔

ن م راشد کے نسوانی کرداروں میں ان کی شاہکار نظم ”حسن کوزہ گر“ کا مرکزی کردار ”جہاں زاہد“ لائق حیات کا مالک ہے۔ اسی نظم میں ”حسن کوزہ گر“ کی بیوی کا کردار بھی موجود ہے۔ جسے ”حسن“ ”ہونہ بخت“ کہتا ہے۔

مید جیم نے ”جہاں زاہد“ کے نام سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”جہاں زاہد کا مطلب ہے ایک ایسی لڑکی یا خاتون جو عشق محبت جیسی غیر مری چیز پر دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کو ترجیح دیتی ہے۔ Matter of Fact عورت ہے۔ جو ممکنہ حد تک The Good Life کو منجھائے مقصود سمجھتی ہے۔“ (15)

ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کی بیوی ایک ناصح کے روپ میں اسٹیج پر آتی ہے اور ایک بے بس عورت کی نمائندگی کرتی ہے۔ جبکہ ”جہاں زاہد“ کے کئی حوالے ہیں۔ سب سے بڑا حوالہ تو یہ ہے کہ وہ راشد کی شاعری میں پہلی بار ایک ایسی عورت کے روپ میں آئی ہے جس کے ساتھ نظم کے مرکزی کردار ”حسن“ کا تعلق ہوتا ہے راشد جو ساری زندگی ”بدن کے نفعے لاپتے رہے داخلی شکست و

ریخت اور اعلیٰ زندگی میں محبت کی محرومی کے باعث ایسے مقام پر پہنچنے کے جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔
عقل کی ضرورت کا احساس شدت سے ہوا ہے اور ان انسان کے لیے شکر "جہاں والا" کو سراہنا ضروری
ہوتا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ ن م راشد، ایک مصداق (ن م راشد کے ساتھ)، مشمولہ ۱۱۔ انسان، الشمال لاہور طبع اول ۱۹۹۹،
ص ۴۔
- ۲۔ ایضاً ص ۵۔
- ۳۔ تمیم کاشمیری (ڈاکٹر)، راشد کا تہذیبی اشمولہ، مشمولہ ۱۱۔ راشد نگارشات لاہور طبع اول ۱۹۹۴،
ص ۲۲۔
- ۴۔ حمید نسیم، راشد۔ عالمی سطح کا اردو شاعر، مشمولہ پانچ ہدیہ شاعر فضل سنز لمیٹڈ نومبر ۱۹۹۴،
ص ۲۲۔
- ۵۔ آفتاب احمد (ڈاکٹر)، ن م راشد (شاعر اور فنس)، دانیال کراچی سن ن ص ۲۷۔
- ۶۔ حمید نسیم، راشد عالمی سطح کا اردو شاعر، مشمولہ پانچ ہدیہ شاعر فضل سنز لمیٹڈ، نومبر ۱۹۹۴ ص ۱۰۴۔
- ۷۔ سلیم احمد، نئی نظم اور پورا آدمی، نفیس اکیڈمی اردو ہاؤس کراچی، طبع اگست ۱۹۸۹، ص ۱۷۔
- ۸۔ ن م راشد، ایک مصداق، مشمولہ ۱۱۔ انسان الشمال لاہور طبع اول ۱۹۹۹، ص ۲۳۔
- ۹۔ میراجی، راشد کی تین للہیں تجزیاتی مطالعہ، مشمولہ ن م راشد ایک مطالعہ، مرتبہ جمیل جاہلی (ڈاکٹر)
مکتبہ اسلوب کراچی سن نندارد ص ۲۰۔
- ۱۰۔ وارت علوی، ن م راشد کی شاعری، مشمولہ ن م راشد ایک مطالعہ، مرتبہ جمیل جاہلی (ڈاکٹر) مکتبہ
اسلوب کراچی سن نندارد ص ۱۴۶۔
- ۱۱۔ آفتاب احمد (ڈاکٹر)، ن م راشد شاعر اور فنس، دانیال کراچی سن ن ص ۳۵۔
- ۱۲۔ ن م راشد، ایجاچہ طبع دوم۔ ایران میں انجمنی الشمال لاہور مراجع ۱۹۹۹ ص ۴۔
- ۱۳۔ حمید نسیم، راشد عالمی سطح کا اردو شاعر، مشمولہ پانچ ہدیہ شاعر فضل سنز لمیٹڈ نومبر ۱۹۹۴، ص ۱۵۔

اردو نظم میں پاکستانی عورت

یہ مسئلہ ترقیات ہے کہ شاعر یا ادیب ان پارے کے لیے غلام و غلامہ معاشرے ہی سے حاصل کرنا ہے۔ پاکستانی اردو نظم کے مطالعے سے بھی اس حقیقت کا اور ایک دہانہ ہے کیونکہ اردو نظم کے مختلف پہلوؤں میں پاکستانی معاشرے کی تصاویر کثرت سے ملتی ہیں۔ ان کے ذریعہ آغا اپنے مضمون "پاکستانی ادب کا جائزہ" میں لکھتے ہیں:

"پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سب شعراء نے اپنے تصوراتی نظام میں ارض کے منظر کو شامل کیا اور وہ ارض پاکستان سے قریبی جذباتی لگاؤ کے ہامٹ و ملن کی اشیاء اور مظاہر کو محسوس کرنے کے لیے تو لاسہ کا عمل پوری طرح نمایاں ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ ذات کے اندر جو بھی طوفان اٹھے یا ذات کے باہر جو بھی سیاسی یا معاشرتی مدہ جزر آئے وہ سب ارض پاکستان اور اس کے مظاہر کے حوالے سے ہی متشکل ہوئے مراد یہ کہ نظم کو شعراء نے اپنے جتنی تجربات کے دائرے میں آنے والی اشیاء اور مظاہر کو اظہار مطالب کے لیے وسیلہ بنایا اور کامیاب رہے (۱)"

ذات کے اندر اٹھنے والے طوفان سے مراد انسانی نفسیات اور جذبات کے مختلف پہلو ہیں جنہیں شعراء نے نظم کیا ہے جبکہ ذات سے باہر سیاسی اور معاشرتی سطح کی تبدیلیوں کو ارض پاکستان کے مظاہر کے حوالے سے نظم کیا گیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نظم کو شعراء و شاعرات کے ہاں ذات کے اندر اٹھنے والے طوفان میں اور ذات کے باہر ہونے والی تبدیلیوں میں عورت ایک اہم موضوع کے طور پر جا بجا نظر آتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے رنگ روپ، رہن سہن اور معاشرت میں مکمل پاکستانی عورت کا تصور لیے ہوئے ہے۔ اردو نظم نگاروں نے پاکستانی عورت کی معاشرتی حیثیت، مقام، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور اس کے احساسات و جذبات کو اس خوبصورتی سے مصور کیا، اس کی زندگی کے ہر پہلو کو اس وقت نظری سے موضوع سخن بنایا کہ پاکستانی معاشرت سے نااہل شخص بھی محض ان نظموں کے مطالعے سے یہاں کی معاشرت سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔

پاکستانی معاشرے میں یوں تو کنبوں کی دو اقسام ہیں۔ مشترکہ کنبہ Joint Family System اور مرکزی کنبہ (Nuclear Family System) لیکن مشترکہ کنبہ پاکستانی معاشرے میں زیادہ رواج پذیر ہے۔ عورت کے لیے گھر سب سے زیادہ محفوظ مقام ہے جہاں وہ اپنی ساری زندگی بسر کرتی ہے۔ شہروں میں دس سال کی عمر کے بعد اور دیہاتوں میں چھ سات سال کی عمر کے بعد بچیوں کے گھر سے باہر نکلنے اور غیر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ لہذا لڑکیوں کی ساری دلچسپیاں گھر کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی ہیں اور شادی کی عمر کو پہنچنے تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہیں لیکن ان کی تربیت میں یہ بات شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل گھر وہ ہے جہاں وہ بیاہ کر جائیں گی۔ ماں باپ کے گھر سے لڑکی کی جذباتی وابستگی فطری ہوتی ہے جہاں وہ اپنے بچپن اور لڑکپن کے دن گزارتی ہے۔ ایسے میں لڑکی کا اس گھر سے رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں جانا آداگون سے کم نہیں ہوتا۔ ماجد صدیقی نظم ”اک اور آداگون“ میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

وہ کہتی تھی سکھی سے

میں کہ ماں ہوں

اپنی بیٹی سے کہوں کیسے

کہ تو جو پھول اب تک ہے خیاباں کا

تجھے بائیں اشباب اک بار

اک جا سے اکھڑنا

اور اکھڑتے ہی

کسی ایک اور جا پر جا کے گڑنا ہے

تجھے ہے تلملانا کسما نا

اور رہ رہ کر سنبھلنا ہے

جہاں میں تھی کبھی

تجھ کو

انہی غلوت کدوں میں اب

ادیت ناک و اعلف انگیز لہموں سے گزرتا ہے۔ (۲)

بہر کے جس کرب سے عورت گزرتی ہے مرد اس کرب کو محسوس نہیں کر سکتا عورت صرف ایک گھر کو نہیں چھوڑتی بلکہ اپنے ماں باپ، بہنوں، بھائیوں کو بچپن اور لڑکپن کی حسین یادوں کو اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے گویا شادی کے بعد اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ دوسری طرف شادی ہمارے معاشرے میں دو انسانوں کا برابری کی سطح پر ملن کا نام نہیں، عورت کی شادی معاشرتی ضرورت یا جسمانی خواہش کی تکمیل کے تحت نہیں کی جاتی بلکہ معاشرے میں بظاہر باعزت مقام حاصل کرنے اور مستقبل کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے جبکہ مرد کی شادی اس کی جسمانی خواہش کی تکمیل کے علاوہ اس کو سنبھالنے اور مستقل خدمت گار کے طور پر اس کے کام کرنے والی کی ضرورت کے تحت کی جاتی ہے گویا دوسرے معنوں میں مرد عورت کو معاشرے میں تحفظ دینے کے عوض اس کی عمر بھر کی خدمت کا حقدار بن جاتا ہے۔

کھورنا ہید نظم "نیلام گھر" میں لکھتی ہیں:

وہ نفرتوں کو بوسوں کا رنگ دے کر

میرے منہ پر نیلے نیلے داغ ڈال کر

یہ جتنا چاہتا ہے

کہ اسے میرے جسم کو ہر طرح استعمال کرنے کا حق ہے

یہ حق بھی کیا عجیب ہوتا ہے

حق جتانے کی خواہش

مگلویت کی ڈھال پر اپنا چھتر بناتی ہے

حق جتانے کی خواہش

ہر کذب اور ریا کاری کو صدقے ہوتی

مکتبوں نقاب اڑھاتی ہے

مگر نقاب کے نیچے سے چہرہ

اب تو اور بھی صاف اور بھی واضح نظر آتا ہے

ترغیب اور تذلیل یکجان ہو کر

زور بننے ہیں

تم حق والے لوگ ہو

تم نے مہر کے عوض حق کی بولی جیتی ہے (۳)

اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر پر کوئی حق نہیں جتلا سکتی کیونکہ بیہوشی ہی سے تمام حقوق مرد کے حصے میں آ جاتے ہیں اور فرانس اس کا مقدر بنتے ہیں۔ کشورناہید نظم "ایک کہانی" میں لکھتی ہیں:

کاٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے

بچہ ہلکورے لیتا ہے

گھوڑا لکڑی کا ہے

لمس نا آشنا ہے

وہ بے جان کو خوب مارتا ہے

خوب الناسیدھا کرتا ہے

اور خوش رہتا ہے

جو ان ہوتا ہے

پھر کاٹھ کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے

اور نفیریاں بجوا کر اپنے جوان ہونے کا اعلان کرتا ہے

رات گزرتے ہی کاٹھ کا گھوڑا بدل جاتا ہے

مارنے والا اور خوش ہونے والا وہی رہتا ہے

ہمارا تمہارا مجازی خدا (۳)

مردوں کے اس رویے کے پس منظر کا جائزہ اگر بالغ نظری سے لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورتحال کے قصور وار صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں برابر کی حصہ دار ہیں۔ وہ عورت ہی ہے جو ماں کے روپ میں بیٹوں کو بنیوں پر ترجیح دیتی نظر آتی ہے۔ عورت کا یہ روپ مردوں کو (جو اپنی فطرت کے باعث پہلے ہی احساس برتری میں مبتلا نظر آتے ہیں) مزید تقویت دیتا ہے۔ کہ وہ عورت کو مظلوم، ناخواندہ اور دست گمر بنا کر اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ اپنی ذات سے بے خبر اور

یہ مشہور لڑکیاں ہیں جن کی تربیت والدین کے گھر ہی سے ان مظلوما پر کی جاتی ہے کہ وہ باپ اور بھائیوں کی خدمت پر مامور ہیں شادی کے بعد ماور کی خدمت کو اپنا پورا ایشی فرض سمجھ کر سرانجام دیتی ہیں۔ لیکن اپنی ذات سے باخبر اور ہاشمور لڑکیاں جو ایک ایسے ساتھی کے پہنچنے جتنی ہیں شادی کے بعد اپنی عزت نفس کو کس کس طرح بحال رکھتے دیکھتی ہیں۔ اس کی مثال پروین شاکر انعم "واٹر لو" میں اس انداز سے پیش کرتی ہیں:

اس کے کھول ہاتھوں کی خوشبو
 کتنی سبز آنکھوں نے پینے کی شواہش کی تھی
 کتنے پھیلے بالوں نے
 پھوٹے جانے کی آس میں خود کو کیسا کیسا بکھرا دیا تھا

.....

وہ مفروضی بیگھی لڑکی
 عام سی آنکھوں، عام سے بالوں والے
 اک اکٹھ پر ویسی کے آگے
 دوز انو جنھی

اس کے بوٹ کے تھے ہاندھ رہی تھی! (۵)

شوہر کے کام کرنا ہرگز معیوب نہیں لیکن اس صورت میں جب شوہر بھی بیوی کا ہاتھ بنائے۔ جو کہ ہمارے معاشرے میں شاذ شاذ ہوتا ہے کیونکہ ان مردوں کو جو گھر میں بیویوں کا ہاتھ بناتے ہیں۔ معاشرہ زن مرید کے خطاب سے نوازتا ہے علم اور اچھی تربیت کا فقدان انسان کو خود غرض اور کم ظرف بنا دیتا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اسی سبب ہمارے ہاں انسانوں میں جنس کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے اکثر گھروں میں شوہر مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے چونکہ بیوی ہر لمحے اس کی خدمت پر مامور رہتی ہے اس لیے وہ خود کو (Supernatural) مخلوق سمجھنے لگتا ہے شوہر کے اس روپ کی تصویر کشی سید صفدر حسین جعفری انعم "ڈراو بے پاؤں گھر میں آؤ" میں یوں کرتے ہیں:

ڈراو بے پاؤں گھر میں آؤ

کہ ڈرنہ جائیں

ہمارے بچے

تمہاری آہٹ سے گھر کی چوکھٹ کے اس طرف

دل لرز رہا ہے

.....

میں کہہ رہی ہوں کہ تم کسی دن مری تو جاں لے کے

ہی ٹلو گے

جواب دو

گھر میں تیز قدموں، غصیلی نظروں سے

اک درندے

کی طرح آنے کا کیا نمل ہے؟ (۶)

بیوی کا کردار گھر میں مرکزی ہوتے ہوئے بھی ثانوی قرار پاتا ہے۔ ہر لمحے اس سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں خوش باش رہے خاوند کا شکر ادا کرتی رہے اس سے کسی قسم کے گلے شکوے نہ کرے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرے اور ہمیشہ اس کی وفادار رہے۔ یہ سب تقاضے ایسے ہیں کہ اگر مردوں سے کیے جائیں تو وہ بھی انہیں پورا نہ کر پائیں۔ لیکن ہمارے ہاں شوہر عموماً ہر قسم کی ذمہ داری سے مستثنیٰ قرار پاتا ہے اور ایسے میں جب بیوی ان تقاضوں پر پوری نہیں اترتی تو اسے شوہر کے غصے اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی نظریں باہمی جھگڑوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ یوسف کامران نظم ”متضاد رویوں کا مشترک الیہ“ میں لکھتے ہیں:

رت جگے، بھٹیس، تناؤ، ہاتھ پائی، رت جگے

صبح دم، پکوں پہ دکھتی رات کا بوجھل عذاب

دن کی مریانی میں بے خوابی کے لمحوں کی تھکن

پھر تعلق میں انہی ذہنوں کا احساس گراں

الحفیظ والاماں!

پھر ارادوں کی کڑی منزل، امنوں کا جہوم

اور تنہا کا ظلم ساحری

پھر مقام امتحاں اور وہی عہد وفا

احتیاطیں، معذرت، ولداریاں

پھر وہی وحشت بدن کا پیر بن

پھر صعوبت کا عذاب

ولولوں کی بنیہ سامانی وہی، ہم بھی وہی

ذہن میں تسخیر کے جذبوں کی عربیانی وہی، ہم بھی وہی (۷)

ازدواجی زندگی میں ان جھگڑوں اور نفرتوں سے بچنے کے لیے خصوصاً نچلے طبقے کی عورتیں ٹونے
ٹونوں کا سہارا لینے لگتی ہیں یا اپنے شوہر کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے لگائی بجھائی کے عمل میں
معروف نظر آتی ہیں۔ لیکن افضال کی لقمہ "بیڈروم" میں ایسی ہی عورتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

پھر اس روز گزری تھی جو کچھ بھی

اس پر ملمع پڑھاتی

ابھرتے ہوئے زخم پر

تیز مرچیں چھڑکتی

جہاں تک بھی ہو سکتا

نفرت کی

کانوں میں بھر دیتی چابی

پلٹ دیتی آنکھیں

جدھر چاہتی اس کا رخ موڑ دیتی

۲۰۱۷ء

منہ کان دھو کر

لھٹا جو سونے کے کمرے سے باہر

نھر آئے گئی ہر اک چیز بچھی ہوئی

اس کے گھر کی

ترباں اس کو اینٹوں کی

شعلہ فیش گئے گئی (۸)

خوشگوار ازدواجی زندگی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورتوں، عیال اور خوشیوں کا خیال رکھیں جب دونوں کا تعلق حاکم اور محکوم کی بجائے جیون ساتھی کا ہو۔ مہا جیو یہ نظم "احتجاج" میں ازدواجی زندگی کے اس عدم توازن کو یوں بیان کرتی ہیں:

میں کوئی کتاب نہیں

جسے تم

جب تک چاہو

شیراز کی زینت بنائے رکھو

جب چاہو

ہاتھ میں پکڑ لو

جہاں تک دل کرے پڑھو

جس صفحے کو چاہو موزو

جہاں دل نہ کرے -----؟

بند کر دو -----؟

میں دل ہوں

ہمنا ہاں اور دھڑکتا ہوا

جو یہ کہتا ہے

کہ ہم میں سے کوئی بھی

اتنا نہ اختیار

ہو جائے -----

کہ وہ سراسر کتاب ہو جائے (۹)
 از دو ادبی تہا میں ایک دوسرے کا امتزاج اس رشتے کو مضبوط اور پائیدار بنا دیتا ہے اگر شوہر بیوی
 کے جذبات کا امتزاج کرے تو وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتی۔ پروین شاکر نظم "مردہ" میں لکھتی ہے

میر کی چاہ میں
 آئیں اس سے جب رگ جاں نینکنے لگی
 اور میں وہ تو کے ماہین
 اک ہال سے بڑھ کے ہار یک لمبہ بھی آفر بکھرنے لگی
 اس سے

صرف میری لگاؤں کا دکھ دیکھ کر
 ہر طلب کی زہاں کاٹ دینا
 تمہاری بڑائی ہے
 اور اس بڑائی کے آگے

میر سے اب ابھی تک تمہارے نقوش قدم پر بچکے ہیں (۱۰)
 اہل نظر اور اہل فکر طبقہ معاشرے کے دوسرے طبقات کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے اس اعتبار
 سے دیکھا جائے تو شعراء اور شاعرات کے ازدواجی زندگی کے بارے میں تجربات کا مطالعہ دلچسپی سے
 خالی نہیں۔ شعراء کی بیویاں ان سے تنگ دستی کی بناء پر شاکی نظر آتی ہیں اور شعراء اپنی بیویوں سے اس
 بات پر ناراض کہ وہ ان کے کلام اور مقام سے ناواقف ہیں۔ سید ضمیر جعفری نظم "شریک حیات کے نام"
 میں لکھتے ہیں۔

بے گھری ----- بے چارگی کی زندگی
 (میری بے تڑپمی و آوارگی کی زندگی)

وہ قیامت
 کس قیامت کس وجہ سے "جبری"
 "پرس" خالی ----- آگے اٹھوں سے بھری

مالکن گھر کے بغیر

نار-----ذبحہ کے بغیر

اربع-----چادر کے بغیر

ریشم و کنو اب میں لپٹی ہوئی ہمسائیاں

اور یہاں

مدتوں گھر میں نہ چھٹکیں مہمان خیمیں

مدتوں گھر میں نہ بولیں چوڑیاں

(اک مسلسل غم کا سادہ-----آنسوؤں کے درمیاں)

وہ گھر

خواہشوں کی قتل گاہوں میں بھی ہستی ہی رہی (۱۱)

ماجد صدیقی نظم ”مجھ سے روٹھانہ کر“ میں اپنی شریک حیات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:

مجھ سے روٹھانہ کراے مری ہم سفر میری جان غزل

اے مری ہم نفس، مونس بے بدل، مجھ سے روٹھانہ کر

میں جو ہیرا بھی ہوں تو بہت دور ہوں جو ہری سے ابھی

میں کہ ناقد ریوں کی رتوں میں ہوں مثل، مجھ سے روٹھانہ کر

میں شریک سفر ہو کے مجرم ہوا ہوں ترا جان من

دستیں میرے فکر و نظر کی نہیں ہیں ترے کام کی

میں رفوگر ہوں زخموں کا پیدا ہیں جو فکر و وجدان میں

پر نہیں پاس میرے گروہ تک خوشی کی ترے نام کی (۱۲)

پیر اکرم نظم ”محرم اجنبی سے کلام“ میں لکھتے ہیں:

چکر مہر و وفا

تو ہی گرچہ ہے بہارِ زندگی
 میرے محرمِ اجنبی!
 اب تک تری مجھ سے شناسائی نہیں
 زیست ہے تیری
 رفاقت سے حسین تر
 تو ہے میری ہمسفر
 لیکن
 ستم ہے کس قدر
 تو بھی شریکِ رازِ تنہائی نہیں
 ہم سخن تو ہے
 مگر

تو محرمِ مفہومِ گویائی نہیں (۱۳)

ہمارے معاشرے میں بیوی تو اپنے شوہر کو بلند سے بلند تر مقام پر دیکھنے کی خواہشمند نظر آتی ہے
 لیکن شوہر کے لیے یہ بات بہت صبر آزما ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کسی صلاحیت کی بناء پر شہرت حاصل
 کرے۔ مرد کی اس کم ظرفی کے باعث بقول کشور ناہید "بڑی بڑی ممشائیں، فنکار، شاعر اور ادیب
 صرف گھر دار خانہ دار نیک پروین بن کر گھر پر میاں کے انتظار کی مالا جپ کر موٹی ہوتی رہتی ہیں"
 (۱۳) اور اگر یہی گھر دار خانہ دار اور نیک پروین اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں تو یقیناً اپنی ازدواجی
 زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں کیونکہ جس قدر عورتیں بڑی فنکارائیں بنی ہیں ازدواجی زندگی کی قربانی دے
 کر بنی ہیں اور یہ بات مرد کی کم ظرفی کا منہ بولتا ثبوت ہے کشور ناہید لقمہ "انٹی کلاک واٹرز" میں مرد کی
 اس خود فرضی اور خوف کا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہے:
 میری آنکھیں تمہارے تلوے بھی بن جائیں
 تو بھی تمہیں یہ خوف نہیں چھوڑے گا
 کہ میں دیکھ تو نہیں سکتی

جسموں اور فقروں کو
خوشبو کی طرح محسوس تو کر سکتی ہوں

مرے ہونٹ 'تمہاری مجازیت کے گن
گنا گنا کر

خنگ اور بے روح ہو بھی جائیں
تو بھی تمہیں یہ خوف نہیں چھوڑے گا
کہ میں بول تو نہیں سکتی
مگر چل تو سکتی ہوں

مرے پیروں میں زوجیت
اور شرم و حیا کی بیڑیاں ڈال کر
مجھے مفلوج کر کے بھی
تمہیں یہ خوف نہیں چھوڑے گا
کہ میں چل تو نہیں سکتی
مگر سوچ تو سکتی ہوں (۱۵)

کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو عورت کی ناکامی میں مرد کا ہاتھ ہوتا
ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اردو نظم میں عورت ہی کی اعلیٰ ظرفی کی تصاویر ملتی ہیں سید ضمیر جعفری کی نظم
"شریک حیات کے نام" کے اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔

مجلس آرائے ہنر

(بہی بچوں کی خبر سے بے خبر)
بزم عرض شعر میں گزارے تھی رات
شاخ آہو پر ہرات

زندگی میں "لیل"۔۔۔۔۔ لب پر قالمات۔۔۔۔۔ قالمات!

دو بجے شب کو بھی گھر آیا تو پایا

اس کو دروازے کے پاس

زر دسر دو بے حواس

رہن یا اس

منتظر!

اور پھر

گھر کیاں بھی دیں مگر روٹی بھی دی

خود وہ ٹھنڈی تھی مگر روٹی ہمیشہ گرم تھی

میرا غم کھاتی رہی اپنا لہو پیتی رہی

میں نہ مر جاؤں کہیں اس خوف سے جیتی رہی (۱۶)

کسی بھی ملک یا معاشرے کے رویے اور رسومات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ کس قدر مہذب ہے، تہذیب اچھا لباس پہننے، خوش خوراک ہونے، اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے آداب جاننے تک ہی محدود نہیں بلکہ مہذب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی ظاہری شیپ ٹاپ سے قطع نظر اپنے اندر کے وحشی جذبات کی تربیت کرے اور دوسروں کی آزادی سلب کرنے کے بجائے انہیں آزادی سے جینے کا حق عطا کرے۔ اس اعتبار سے پاکستانی معاشرے میں عورت کے لیے چادر اور چادر پواری کے پس منظر میں تحفظ اور حفاظت کا جو رویہ کارفرما نظر آتا ہے وہ کسی اور مخلوق سے عورتوں کو محفوظ رکھنے کا رویہ نہیں بلکہ مردوں کی وحشت سے عورت کو بچانے کا رویہ ہے۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستانی معاشرے میں جہاں مردوں کو بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے پردہ صرف عورت کا مقدر بن جاتا ہے مرد کے وحشی جذبات کی تربیت کے بجائے عورت کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ گویا ایک انسان اپنی وحشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے انسان کی آزادی سلب کر لیتا ہے۔ کشور تاہید نظم ”کتی چاہت والے لوگ ترے دیوانے“ میں لکھتی ہیں:

تقدیس کے لفظ سے ہاتھ رچا کر

پیروں میں قیدی کی سی بیڑیاں ڈال کر

کتنا سندر کتنا پیارا نام دیا ہے

وہ کہتے ہیں

اس سے زیادہ اور تجھے کیا چاہیے کڑیے

بڑے ارمان سے تیری خاطر تیری چاہت کی خاطر

یہ گھر یہ سنگھاسن یہ مرمر کی دیواریں

سب کچھ تیری خاطر

تیری چاہت کی خاطر (۱۷)

خالد سہیل نظم "ہاؤس ارست" (House Arrest) میں لکھتے ہیں:

صدیوں کی اس قید کا حاصل

گھر کے در کھل جائیں پھر بھی

گھر کو چھوڑتے شرماتی ہیں

گھر کے باہر تازہ ہوا میں

اڑنے سے وہ گھبراتی ہیں

دل کے اندیشوں سے خود بھی

جانے کیوں وہ ڈر جاتی ہیں (۱۸)

دیکھا جائے تو عورت کی زندگی نظر بندی کے سوا کچھ نہیں اور مستزاد یہ کہ اس نظر بندی میں اس سے حیا اور وفا کے تقاضے بھی کیے جاتے ہیں پروین فنا سید نظم "نیا موڈ" میں لکھتی ہیں۔

نہ جانے کب سے

میں نور و ظلمت کی رہ گزر پر

رداں دواں ہوں -----!

وفا کی زنجیر میں بندھی

میں برہنہ پا
اپنے چھلنی قدموں سے چلتے چلتے
بس ایک پل رک کے سوچتی ہوں!
یہ میرے احساس کا سفر
یہ طلب کی راہوں میں
تنگی کے سراب
یہ آرزو کے صحرا میں
ہمتوں کی شکنگی۔۔!
نارسائی کی دھول میں انا موڑ
انتہا ہے۔۔۔۔!
کہ ابتدا۔۔۔۔! (۱۹)

شبنم کلیل اس قیدی عورت کی تصویر کشی نظم ”موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والی“ میں
یوں کرتی ہیں:

اس تماشا گاہ کے
خوف کے حصار میں
دیکھنا بھی جرم تھا
چیننا بھی جرم تھا
سوچنا بھی جرم تھا
چھپ کے ناظرین سے
چھپ کے سامعین سے
چھپ کے آسمان سے
چھپ کے اس زمین سے
دیکھتی بھی تھی مگر
چینتی بھی تھی مگر

سوچتی بھی تھی مگر

وہ کہ جس کی زندگی

گول گول گھومتے

دائروں میں کٹ گئی (۲۰)

قید کا احساس اسی انسان کو ہوتا ہے جو حساس اور باشعور ہو۔ جاہل اور بے شعور عورتیں اسے ہرگز قید تصور نہیں کرتیں کیونکہ ان کی زندگی انسانیت کے اس درجے سے نا آشنا ہے جہاں انسان اور حیوان میں تمیز ہوتی ہے۔ لہذا ایک باشعور عورت کو ایسے معاشرے میں احتجاج کے راستے بھی مسدود ہوتے نظر آتے ہیں جہاں اسے اپنی جنس کی حمایت بھی حاصل نہ رہے۔ ایسے میں اگرچہ باشعور قیدی عورت بھی معاشرے سے سمجھوتہ کرنے میں اپنی عافیت سمجھتی ہے لیکن اس کے اندر آزادی کی طلب کی جائز خواہش ختم ہونے کے بجائے مزید جڑ پکڑتی ہے۔ پروین شاکر لفظ ”ایک دفنائی ہوئی آواز“ میں اس صورتحال کی عکاسی ان الفاظ میں کرتی ہیں۔

پھولوں اور کتابوں سے آراستہ گھر ہے

تن کی ہر آسائش دینے والا ساتھی

آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا بچہ

لیکن اس آسائش اس ٹھنڈک کے رنگ محل میں

جہاں کہیں جاتی ہوں

بنیادوں میں بے حد گہری چنی ہوئی

اک آواز برابر گریہ گرتی ہے

مجھے نکالو!

مجھے نکالو (۲۱)

عورت کی یہ قید محض گھر میں نظر بندی تک محدود نہیں بلکہ اس کے ہر فعل پر ایسی کڑی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ وہ ان سے انحراف کو گناہ تصور کرنے لگتی ہے۔ کشور ناہید لفظ ”چاروب کش“ میں لکھتی ہیں:

تم کیوں آٹھ سال چھوٹے بھائی
 کے غصے بھرے حکام کو مان کر
 کمر کی سے جھانک کر مسکراتے چہرے
 کی تلاش سے آنکھیں چڑھتی ہو
 تم کیوں پینتیس برس کی عمر کی ہو کر
 خود کو سنوارنا بند کر دیتی ہو (۲۲)

آزادی انسان کا بنیادی حق ہے اور معاشرتی سطح پر انسان کو طرح طرح کی رسموں اور رواجوں کا
 قیدی بنانا اس سے بنیادی حق چھیننے کے مترادف ہے۔ منصورہ احمد نظم ”صدیوں پیچھے“ میں اس بنیادی
 حق کے چھیننے پر احتجاج کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

سننے ہیں کہ نسلوں پہلے
 چین کی باغی شہزادی نے
 اپنی دنیا تک جانے کے پاگل شوق میں
 آنگن کی دہلیز الاگی
 اور گلیاں شہ راہیں ناچتی
 اک سیلواری تک جا چنپی
 رسموں کے ٹھیکے داروں نے
 جرم تمنا کی پاداش میں حکم سنایا
 اب دنیا میں آنے والی ہر حوا کو
 پہلے دن سے لوہے کے جوتے پہناؤ۔

چینی عورتوں کو لوہے کے جوتے پہنانے کی بات محض کتابی بات نہیں۔ 1840ء کی پہلی ایون
 جنگ کے بعد مغربی محققین کی رپورٹوں کے مطابق چینی لڑکیوں کو پیدائش پر ہی لوہے کے جوتے
 پہنائے جاتے تھے۔ تاکہ وہ ساری عمر چلنے یا بھاگنے سے محروم ہو جائیں۔ 1890ء سے لے کر
 1920ء تک عورتوں کے جوتے کے جوتے میں کسے کے خلاف مہم چلائی گئی آخر کار ریڈ آری کے
 وجود میں آنے کے بعد یہ بدعت ختم ہوئی۔ منصورہ احمد اپنی تاریخی روایت کے تناظر میں اپنا تقابل چین

کی ہانی شہزادی سے کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

یہی ہو اور ہونا آیا

سب نے دیکھا

سرخ چیلے پہروں والی

اور کدوائے جسموں والی دو شیزائیں

آنگن کی دیوار پگڑ کر پھل پاتی تھیں

سوچ رہی ہوں

صدیاں کیسے اتنا پیچھے لوٹ آئی ہیں

پہن کی سرحد کیسے میرے آنگن تک آ پہنچی ہے

لوہے کے جو توں میں جکڑے میرے پاؤں

آنگن کی دلہیز الاٹک کے

اپنی دنیا تک جانے سے انکاری ہیں (۲۳)

پڑھی لکھی عورت کا بڑا ایہ یہی نہیں کہ وہ اس قید کو محسوس کر سکتی ہے بلکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی اس کی بچی بچی آزادی پر بھی پہرے بٹھا دیتی ہے۔ اس خوف کے ساتھ ساتھ وہ اس کشمکش میں جتلا ہو جاتی ہے کہ اپنی آزادی کو عزیز رکھے یا اپنے مستقبل کو۔ پروین شاکر کی نظم ”میں تیزی رہنے میں خوش ہوں“ اسی خوف کی عکاسی کرتی ہے:

دراصل میں

اس کو تسلیم کر کے

عمر بھر کی کمائی

اس آزادی ذہن و جاں کو

گنوانا نہیں چاہتی

اور مجھے یہ خبر ہے

کہ میں ایک دفعہ

ہاتھ اس کے گرگ گئی تو

وہ بھی بنا کے مجھے
 اپنی دماغ اور فزائولس سے تا عمر اس طرح پکائے رکھے گا
 کہ میں
 روشنی اور ہوا اور خوشبو کا
 ہر ذائقہ اس طرح بھول جاؤں گی
 جیسے کبھی ان سے واقف نہ تھی

سو میں تیزی رہنے میں ہی بہت خوش ہوں
 مگر چہ یہاں
 رزق اور جلال کی سازشیں بے پند ہیں
 مگر

میرے پر تو سلامت رہیں گے! (۲۳)
 عورت کے ساتھ ہونے والی اس نا انسانی ہ جارٹ فلیٹ مرد معاشرے کو گلہ کا نشانہ بناتے ہوئے
 اپنی نظم "اتجا" میں لکھتے ہیں:

یہ عورت ہے

یہ بکری سے زیادہ قیمتی ہے

تم اس کے ذہن و دل ہے

اور اس کے جسم کے

ایک ایک حصے ہے

خدا میں پلنے والے نول کا

پہرہ بٹھا دو

یہاں ہو یا بیانی

بیوی ہو، محبوبہ ہو، بیٹی ہو
 تمہاری خادمہ ہو یا طوائف ہو
 تمہارے کام آئے گی

اسے بھی بخشوا دینا (۲۵)

معاشرتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہر معاشرے کو کوئی قانون، نظام یا ضابطہ حیات وضع کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ قانون یا نظام کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اپنے رسوم و رواج بھی اہمیت کے حامل قرار پاتے ہیں۔ یوں تو ان رسموں اور رواجوں کا اثر مرد اور عورت دونوں پر پڑتا ہے لیکن عورت مرد کی نسبت ان رسموں اور رواجوں کا زیادہ نشانہ بنتی ہے۔ اس کی وجہ افتخار نسیم کی نظم ”ایک مختلف کہانی“ کے مطالعے سے یوں سامنے آتی ہے:

جولی کتنی بھولی تھی

جب اس نے اظہار کیا تھا

اپنے اندر کی خواہش کا

اس چھوٹے شہر کے

سارے لوگوں نے اس پر تھوکا تھا

چرچ کے قار نے

اس کو

انجیل مقدس کے ورقوں سے پڑھ کے سنایا

عورت نسل انسانی کی خاطر دنیا میں آئی ہے

اس کے اندر کی خواہش تو ایک گز ہے (۲۶)

پاکستانی معاشرے میں جیسا کہ پہلے مذکور ہے انسانوں میں فرق جنس کی بنیاد پر بھی روادار رکھا جاتا ہے۔ عزت و ناموس اور پاکیزگی کا سارا بوجھ صرف عورت کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس قسم کے معاشرتی جبر میں جو مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ہوتا ہے نشانہ بیشتر عورت ہی بنتی ہے پروین شاکر نظم ”بشیرے کی گھر والی“ میں دیہاتی عورت کے ساتھ ہونے والے اس معاشرتی جبر کی تصویر کشی

ہوں کرتی ہیں:

تیرے پھول سے ہاتھوں میں
تیرے قد سے بڑی جھاڑو ہوتی
ماں کا آجُل پکڑے پکڑے
تجھ کو کتنے کام آجاتے
اُپلے تھا پنا
لکڑی کا فنا
گائے کی سانی بنانا
پھر بھی مکھن کی ہکیہ
ماں نے ہمیشہ بھیا کی روٹی پر رکھی
تیرے لیے بس رات کی روٹی
رات کا سالن (۲۷)

اس جبر کو دیہات کی عورت تو اپنی تقدیر سمجھ کر سہہ جاتی ہے لیکن اصل مشکل شہروں کی ہے جہاں
مرد معاشرے کی نفسیات تو وہی ہے البتہ تعلیم نے عورت کو اپنے انسان ہونے کا شعور دے دیا ہے۔
اس تعلیم یافتہ آزادی کی خواہاں شہری عورت کے بارے میں معاشرے کا رویہ سعید ظفر کی نظم ”ایک
سندری لڑکی کے نام“ میں یوں بیان کرتے ہیں:

کیا کرنا ہے اس لڑکی نے
ایم اے کر کے
کچھ دن کھیلے ہنس لے جی لے
اپنے یا قوتی ہونٹوں میں رس رہنے دے
اپنی پاکیزہ آنکھوں کی لوجھنے دے
اپنے لہجے میں چپکاری رہنے دے

کیا کرنا ہے اس لڑکی نے ایم اے کر کے

گھر میں بیٹھے

چولہا جھونکے

پڑھ لکھ کر بھی دو ہی برس میں

خود آگاہی کے شعلوں میں جل جائے گی

چولہا باہر مدت دے گا

اندھ من کی آگ بٹے گی

مر جائے گی

کیا کرتا ہے اس لڑکی نے ایم اے کر کے (۲۸)

مرد معاشرے کے ان رویوں سے ظاہر ہے کہ وہ عورت کو بے شعور اور اپنی ذات سے بے خبر دیکھنے ہی میں خوش ہے کیونکہ عورت کی بے خبری اور بے شعوری ہی مرد کی سلطنت کی ہیبت کی ضمانت ہے لہذا مرد معاشرے کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نہ صرف 70 فیصد سے زائد آبادی کی عورتیں آج بھی بے شعور اور اپنی ذات سے جہالت کے سبب نہ صرف بے خبر ہیں بلکہ باقی 25 فیصد عورتیں بھی معاشرتی جبر کے باعث مرد معاشرے کی بوجہ مدد و معاون ہیں۔ ایسے میں معاشرتی جبر کے تحت عورت کیساتھ ہونیوالی زیادتیوں کے خلاف صرف اہل فکر و نظر طبقہ ہی سوچتا اور اس پر قلم اٹھاتا نظر آتا ہے مثلاً پاکستان کے دیہی معاشرے کے اکثر علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بچی کی پیدائش ہی پر اسے کسی نہ کسی بچے کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے اور بڑے ہونے پر اس سے بیاہ دیا جاتا ہے۔ یہ رسم مرد اور عورت دونوں کے لیے معاشرتی جبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں "ہنت م کے نام" میں اس معاشرتی جبر میں عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تصویر کشی یوں کرتے ہیں:

میری ہنت م----- مری ہم شجرہ وہم آستان

ہم آستان!

عہد طفلی میں ہمیں باندھا گیا

زندگی کے رشتے پڑ بیچ میں

ایک دیرینہ مسلسل زنجیر روتی روایت کے لیے

اک معزز خانوادے کی ضرورت کے لیے

جشن غارت کے لیے
 جس قبلے کے درو دیوار میں پالا گیا
 اس کے اندر قید کر ڈالا گیا (۲۹)
 احمد فراز لظم ”منسوبہ سے“ میں عورت کو اس روایت سے بغاوت کرنے پر اکساتے ہوئے لکھتے

ہیں:

تو نے دیکھا ہی نہیں مجھ کو تجھے کیا معلوم
 وقت نے آج کے سوپ دیا ہے تجھ کو
 کس کے وامن سے ہے باندھا گیا پلو تیرا
 کس سے تقدیر نے وابستہ کیا ہے تجھ کو

تو کہ اک وادی گل رنگ کی شہزادی ہے
 دیکھ بیکار سے انساں کے لیے وقف نہ ہو
 تیرے خوابوں کے جزیروں میں بڑی رونق ہے
 ایک انجان سے طوفاں کے لیے وقف نہ ہو (۳۰)

شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں بندہ کر عورت ساری عمر کے لیے کسی ایک شخص کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عام زندگی میں ہم دوست بھی اپنی مرضی اور پسند سے بناتے ہیں لیکن زندگی کے اتنے بڑے اور اہم فیصلے مرد اور عورت سے پوچھے بغیر طے کر دینا معاشرتی جبر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس معاشرتی جبر کا نتیجہ کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ پروین شاکر کی لظم ”مقدر“ ملاحظہ فرمائیں:

میں وہ لڑکی ہوں

جس کو پہلی رات

کوئی گھونگٹ اٹھا کے یہ کہ دے

میرا سب کچھ ترا ہے دل کے سوا! (۳۱)

کشور ناہید اس جبر کے خلاف لظم ”زرد دائرہ“ میں احتجاج کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔

میں آنکھ بچولی میں ہاتھ لگ جانے والے شخص کا

مقدر نہیں بننا چاہتی (۳۲)
مصطفیٰ غزالی نظم ”پہلا چاند“ میں اس معاشرتی جبر کی تصویر کشی اس انداز سے کرتے ہیں
وہ کہتی ہے۔۔۔۔۔

”آخر مجھ سے۔۔۔۔۔
تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟“
وہ مجھ کو اچھی لگتی ہے
میں اس کو اچھا لگتا ہوں
شادی کے لیے بھی راضی ہوں
لیکن۔۔۔۔۔ شادی
مجھ کو اپنی

ماں کی پسند سے کرنی ہے (۳۳)
ماں کی پسند کی لڑکی کی تلاش میں عورتوں کی تذبذب کے جو منظر دیکھنے میں آتے ہیں مبادت مام
نظم ”شادی / نا شادی“ میں ان کی تصویر کشی یوں کرتے ہیں:
یہ لڑکی خوبصورت ہے

جواں ہے
ٹیک سیرت ہے
سلیقہ مند ہے
تعلیم بھی اس کی مکمل ہے
زبان کی نرم خوش اخلاق بھی ہے
یہ فرزند ہنر کے واسطے معقول رشتہ ہے
مگر کیجئے توقف
ذرا راتے تو لے لیجئے
ہر اک خالہ ممانی سے
چچی سے، مائی سے، بہنوں سے امی کی سہیلی سے

ہوا معلوم نہالہ کو پسند آئی نہیں اتنی

ذرا سی ناک موٹی ہے

قریباً چھ مہینے ہر طرح سے سوچ کر آخر

کیا ہے فیصلہ مل کر

ممانی کے محلے میں

ہے اک لڑکی

جو ہو سکتا ہے اس لڑکی سے بہتر ہو (۳۳)

پاکستانی معاشرے میں مرد عمر کے کسی بھی حصے میں شادی کر سکتا ہے جبکہ عورت 35 یا 40 سال تک شادی نہ ہونے کی صورت میں شادی کا خیال ذہن سے نکال دیتی ہے دوسرے معنوں میں مرد شادی کرتا ہے جبکہ عورت کی شادی کروائی جاتی ہے۔ چونکہ معاشرہ عورت کو اس اختیار سے محروم رکھتا ہے کہ وہ شادی کر سکے لہذا عورت کی شادی کے ہونے یا نہ ہونے کو اس کا مقدر قرار دیتا ہے۔ گھریلو پاکستانی عورت کی ساری مصروفیات شادی کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں شادی نہ ہونے کی صورت میں اس کی مصروفیات کم ہو جاتی ہیں لہذا بعض اوقات وہ اپنے مقدر کو رو کر اپنے اوپر جبر کر لیتی ہے اور بعض اوقات کنواری نند کے روپ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بدلے عورت سے لینے لگتی ہے۔ دوسری طرف شادی شدہ گھریلو عورتیں زیادہ تر مردوں کی دست نگر اور محتاج رہتی ہیں وہ عورتیں جو محتاجی کی زندگی گزارنے سے انکار کر کے خود کمانے لگتی ہیں دوہری مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے کندھوں کی ذمہ داریاں اس صورت میں بھی جوں کی توں رہتی ہیں۔

پروین شاکر انظم "مسطف" میں لکھتی ہیں:

میرا گھر

میرے عورت ہونے کی مجبوری سے

پورا لطف اٹھاتا ہے

ہر صبح

میرے شانوں پر

ذمہ داری کا بوجھ لیکن

پہلے سے بھاری ہوتا ہے
پھر بھی میری پشت پہ
نا اہلی کا کوب

روز بروز نمایاں ہوتا جاتا ہے! (۳۵)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان مردوں کی تعداد زیادہ ہے جو عورت کو دست نگر و کھٹا چاہتے ہیں اور جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں طعنے دینے لگتے ہیں۔ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ عورت کو ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی انا اور خودی کو بھول جانا چاہیے اپنی صلاحیتوں کو اپنے اندر دبا دینا چاہیے اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے ہاں مردوں کی اکثریت اسی کی خواہشمند نظر آتی ہے۔ ماچہ صدیقی کی لکرم "برحق" ملاحظہ فرمائیں:

اپنے یہاں یہ درس ہے برحق
ہر بیوی پر ----- بعد خدا کے
اور کسی کے آگے
گر سجدہ کرنا واجب ہوتا تو
وہ ہستی خاوند تھا اس کا

اپنی بیوی سے
چاہے وہ
کتنی ہی ذی علم ہو
ذی فن
ذی عزت ہو
کون سا وہ نفرت میں بجا جملہ ہے
جو کہ نہیں وہ کہتا
وہ اس کی بالا قامت کو

پل میں نوچ کے رکھ دیتا ہے

اس کے سب میکے والوں کو

قابلِ نفرین ٹھہراتا ہے

بیوی پر نازیبا جملوں کے

روڑے وہ برساتا ہے (۳۶)

عورتوں کو زد و کوب کرنا ہمارے معاشرے میں مردوں کے لیے معمول کی بات ہے مار پیٹ کے عمل کو مرد کی فطرت قرار دے کر جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ جنسی تشدد کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مردوں کے انہی پر تشدد رویوں کا نتیجہ ہے کہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد ہسٹریا کی مریض نظر آتی ہے۔ نظم ”دھواں چھوڑتی بسیں“ میں کشور ناہید خواہوں کی دنیا میں گم حقیقت سے بے خبر لڑکیوں کو ان کے مستقبل کی جھلک دکھاتے ہوئے لکھتی ہیں:

تمہارے منہ پہ بھی الٹا کے مارے ہوئے

سالن کا ماسک بچے

تو میں پوچھوں

کہو، آنکھوں میں شبنم کو تیرا دیکھ رہی ہو

تمہیں بھی رات گئے، لوٹنے والے

پُر خور مسافروں کے پیر دبانے پڑیں

تو پوچھوں

ہاتھوں پہ بہا کیسے کھل اٹھتی ہے!

ہمارے پیروں میں بچنے اُگ آتے ہیں

اور آنکھیں سلیٹ کی طرح صاف ہو جاتی ہیں

پھر بھی کماؤ پوت کے لیے

کنیزوں کی طویل قطار جھتی ہے

جسے چاہو اپنی سزا کے لیے منتخب کر لو

اور یوں باقی عمر

اسے کانٹے کے لیے بس کا انتظار کرنے والی لڑکی

دھواں چھوڑتی بسوں کی طرح دھکے کھا کھا کے گزار دو! (۳۷)

گھریلے سطح پر عورت کے ساتھ علم و تشدد کا یہ رویہ مار پیٹ یا جنسی تشدد تک ہی محدود نہیں رہتا۔
 ذہنی پرتیل چھڑک کر آگ لگانے کے کئی واقعات بھی اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہیں۔ تیل چھڑک کر آگ
 لگانے کے اکثر واقعات میں بلاشبہ سانس اور نند کے روپ میں عورت بھی ملوث ہوتی ہے لیکن ایک نظر
 طلوع اللہ کے امام محمد شریف ذی حافظہ قرآن پر بھی ڈالیں جس نے اپنی اہلیہ کے حساس اعصاب نے نہانی
 گلوں سے کی راہ اور ہرقی رو کے استعمال سے جلا ڈالا۔ بیوی پر تشدد کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔
 ماہد صدیقی نظم "اسے حافظہ قرآن" میں محمد شریف کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

اسے حافظہ قرآن تری ماں بھی تو ہو گی
 کیا جاپیے شاید ہو کوئی تیری بہن بھی
 سو پانچیں کر توت جو کر ڈالا ہے تو نے
 غصہ سے گا وہ ان ہر دو کا مونسوغ سخن بھی

بیٹا بھی ترا ماں کی کہانی یہ سنے کا

اک قطع جسے سن کے اہل جانے لگی ہے

جو شخص بھی ذی مس ہے لڑ جانے لگا ہے

جو آگھ بھی جیسا ہے اہل جانے لگی ہے (۳۸)

انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک عورت کو مرد کی عزت اور غیرت کی علامت سمجھا جاتا
 رہا ہے ایسی علامت جو مرد کے لیے کسی صورت باعث افتخار نہیں بن سکتی البتہ باعث تذلیل بنتی رہتی
 ہے۔ دو خاندانوں کی باہمی دشمنیوں میں بھی مرد معاشرے کے نزدیک عورتوں کی عزت نہیں مرد کی
 عزت اور غیرت بنتی ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی مضمون "عورت، تاریخ کیا کہتی ہے" میں لکھتے ہیں:
 "راہبہوتوں میں جو ہر کی رسم تھی کہ جب وہ اپنی گھست کے آثار دیکھتے تھے تو اپنی عزت و آبرو
 بچانے کی خاطر عورتوں کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا انہیں زندہ جلا دیتے تھے۔

وہاں۔۔۔ عورت کی اپنی مرضی و خواہش نظر نہیں آتی اور تعریف ان مردوں کی کجیاتی ہے۔ جنہوں

نے اپنی عزت و آبرو کی خاطر یہ بہادری کا کارنامہ سرانجام دیا۔ (۳۹)

مٹوی عورتوں سے خودکشی کا تقاضا کرنا ہمارا معاشرتی رویہ ہے۔ وہ عورتیں جن کی عصمت دری کی
 معنی ہو اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے ہی معاشرے میں سرخروئی حاصل کر سکتی ہیں۔ جو عورتیں
 ایسا نہیں کر پاتیں وہ ساری زندگی معاشرے کے لیے ناسور کبھی جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے
 احساسات و جذبات کو خاطر میں نہیں لیا جاتا بلکہ ان کی عصمت دری کا تصور و ابھی انہیں ہی ٹھہرایا جاتا
 ہے۔ حسن اختر جلیل "لنظم" معنویہ میں ایک کسٹن مٹوی لڑکی کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

میں نے ایسی ششدر آنکھیں اس سے پہلے کب دیکھی تھیں

اشکوں سے محروم

اس کی آنکھوں میں انجانی دہشت تھی

تیز ہواؤں کے ریلے میں

بیز کی آخری ٹہنی پہ لرزاں تباہتے جیسی دہشت

ڈاکس کے اس پار سے اس نے

میری جانب دیکھا جسے

میرے چہرے میں اپنا مجرم پہچان رہی ہو

سچ ہے اس کی نظروں میں تو

آدم کے ہر شہزادے کا چہرہ

قاتل کا چہرہ تھا (۴۰)

عورت پر ظلم و تشدد کی ایک سلسلہ جنگ کا زمانہ ہے بقول ڈاکٹر مبارک علی جنگ کے زمانے میں اور
 جنگ کے بعد عورت ہی سب سے زیادہ اذیت کا شکار ہوتی ہے۔ فاتح افواج سب سے پہلے مفتوح قوم
 کی عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن عورتیں روسی فاتح فوجیوں کی
 ہوس کا نشانہ بنیں آج سرہیا کے فوجی بوسنیا کی عورتوں کو اور بھارتی فوجی کشمیری عورتوں کو ہوس کا نشانہ بنا
 رہے ہیں۔ غرض عورت کے ساتھ ظلم و تشدد زمانہ جنگ میں ہو یا امن میں، گھریلو سطح پر ہو یا ملکی اور عالمی
 سطح پر، مرد کی وحشتوں کو ہی بے نقاب کرتا ہے۔

دیکھا جائے تو بلا تخصیص مرد و زن آج کا انسان تنہائی، خوف اور عدم تحفظ کا شکار نظر آتا ہے۔ احساسات ہمیں غیر محفوظ انسانوں نے وراثت میں دیے ہیں معاشرتی جبر نے ہمیں اس حال کو پہنچایا ہے کہ انسان انسان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہو گیا ہے اور اس سے خوف کھانے لگا ہے۔ لیکن پائنتی معاشرے میں بعض وجوہات کی بنا پر مرد کی نسبت عورت ہمیں ان احساسات کا زیادہ شکار بنتی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو اپنے احساسات و جذبات کے اظہار کی آزادی بہت کم ملتی ہے۔ زیادہ وقت گھر میں رہنے کے باعث اس کا وژن (Vision) بھی وسیع نہیں ہو پاتا۔ بات بات پر روک ٹوک اس کے اندر تنہائی، خوف اور عدم تحفظ کے جذبات پیدا کر دیتی ہے ایسے میں وہ مستقبل کے خوابوں کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتی ہے جمیل ملک نظم ”ہر گھر میں اک پاگل لڑکی“ میں لکھتے ہیں:

ہر گھر اک بندی خانہ ہے

ماں کے طعنے سہتے سہتے

باپ کے جبر میں رہتے رہتے

بھائی کی خدمت کرتے کرتے

چپ چپ ڈرتے ڈرتے

ہر گھر میں اک پاگل لڑکی

سب کی نظروں سے بچنے بچنے کے

کس کی یاد میں کھو جاتی ہے۔ (۳۱)

یہ یادیں محبوب کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہیں محبت کی متناہی عورت اس تنہائی میں اپنی یادوں کو اپنا ساتھی سمجھتی اور ان سے لطف اندوز ہوتی ہے لیکن اس لطف کے ساتھ ایک خوف کا احساس اُسے ہر لمحے گھیرے رہتا ہے پروین شاکر نظم ”احتیاط“ میں لکھتی ہیں:

.....

سوتے میں بھی

چہرے کو آنکھوں سے چھپائے رہتی ہوں

ڈر لگتا ہے

پلوں کی ہلکی سی لرزش
 ہونٹوں کی موہوم سی جنبش
 گالوں پر رہ رہ کے اترنے والی دھنک
 لبہ میں چاند رہ پاتی اس منہمی سی خوشی کا نام نہ لے
 نیند میں آئی ہوئی مسکان
 کسی سے دل کی بات نہ کہہ دے (۴۲)

.....
 فہمید ریاض لقمہ ”خوشبو“ میں عورت کے اس خوف کا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں:

کالچ کی چوڑی کے ٹکڑوں سے
 دھیان میں بیٹھی کھیل رہی تھی
 سسٹی سن کر نام تمہارا
 آئی گرم، حنا کی خوشبو
 کہیں سنہرا وصل نہ دے
 ٹوہ میں رہتی ہے سب دنیا
 بول نہ اٹھے دشمن گھٹنگھرو
 بات کھلے گی، مجھ کو مت چھو (۴۳)
 مرد عورت کے دل میں جگہ تو بنا لیتا ہے لیکن عزت اور غیرت کی بیڑیاں عورت کو مرد کے قریب
 جانے سے روکتی ہیں۔ بقول کشور ناہید:

میں عورت ہوں
 مرے نام سے غیرت منسوب
 مجھ سے گھر بار کی عزت
 مری خواہش مٹی
 مری چاہت حیلہ
 مرے خوابوں کی پناہ گاہ

فقط خاک ہی خاک (۴۴)

(اپنے خون کا جوش)

عورت مرد کو چاہتی بھی ہے لیکن بدنامی کے ذر سے مرد پر اعتبار کرنا اور اس کے جذبوں کی چٹائی پر
اعتبار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پروین شاکر نظم "کن رس" میں لکھتی ہیں :

یہ جھکی جھکی آنکھیں

یہ رکار کا لہجہ

لب پہ بار بار آ کے

ٹوٹتا ہوا فقرہ

گرد میں اٹی پٹکیں

دھوپ سے تپا چہرہ

سر جھکائے آیا ہے

ایک عمر کا بھولا

دل ہزار کہتا ہے

ہاتھ تھام لوں اس کا

چوم لوں یہ پیشانی

لوٹنے نہ دوں تنہا

کوئی دل سے کہتا ہے

سارے حرف جھوٹے ہیں

اعتبار مت کرنا!

اعتبار مت کرنا! (۴۵)

پروین فنا سید نظم "دوسرے" میں لکھتی ہیں :

تو نے کہا....!

"میں تیرا دیوانہ ہوں"

برسوں سے

قرنوں سے

ہم تو جہنم جہنم کے ساتھی ہیں"

میں اس روشن جذبے کی

قد بل سے بہتی کرنوں کو

پتہ سے باندھے سوچ رہی ہوں

کیا یہ سچ ہے

یا خود کو

دہرایا تو نے...! (۳۶)

منیر نیازی عورت کے خوف اور عدم تحفظ کے جذبات کو لکھ "صداسحرا" میں یوں پیش کرتے ہیں:

چاروں سمت اندھیرا گھپ ہے اور گھٹا گلنگور

وہ کہتی ہے "کون...؟"

میں کہتا ہوں "میں..."

کھلو یہ بھاری دروازہ

مجھ کو اندر آنے دو...۔۔۔۔۔

اس کے بعد اک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور (۳۷)

عورت اگر اپنے دل کے ہاتھوں بھور ہو کر مرا پر اعتماد کرتی ہے اور اسے اپنا آپ سولہ بھی دیتی ہے تو نتائج کا ذمہ دار مرد کبھی نہیں بننا اور بدنامی کا خوف بھی مرد کو نہیں چھوڑتا۔ عورت ہی کو سہنا پڑتا ہے۔
اشرف وسیم لکھ "دوراہا" میں لکھتے ہیں:

جھیل کنارے

یہم کے ہما بچ کے چکا

سہی سہی

اندھی گوری

سوچ رہی ہے
 قطرہ قطرہ زیت کو چکھے
 سنگ زنی کے خوف سے یا پھر
 جھیل میں کودے اور مر جائے
 عہد وفا کے نام پہ جس نے
 کوکھ میں بھری پاپ نشانی (۳۸)

عورت کے لیے اس کا گھر واحد محفوظ ٹھکانہ ہے بسا اوقات یہاں بھی وہ عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے
 لیکن گھر سے نکل کر وہ عدم تحفظ کے جن احساسات سے دو چار ہوتی ہے مرد انہیں محسوس بھی نہیں
 کر سکتا۔ اعظم خورشید انظم "قسم خدا کی" میں لکھتے ہیں:
 جس لڑکی کا گھر نہیں ہوتا

رہتی ہے وہ
 سب کی نظر میں رہتی ہے وہ (۳۹)

سب کی نظروں میں رہنا مرد کے لیے قطعاً معیوب بات نہیں لیکن عورت کے لیے اس سے زیادہ
 معیوب بات کوئی نہیں۔ معاشرہ عورت سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ سات پردوں میں چھپ کر رہے اسی
 صورت میں وہ پاکیزہ رہے گی اور پاکیزگی کے ان پیمانوں پر پورا اترنے کے لیے عورت ساری عمر خوف
 اور عدم تحفظ کے احساسات کا سامنا کرتی رہتی ہے۔ فہمیدہ ریاض نظم "سورۃ یسین" میں عورت کے
 خوف اور عدم تحفظ کو اس انداز سے پیش کرتی ہیں:

یہ آخر شب کا سانا!
 اس نیم اندھیرے رستے پر
 جلدی میں قدم بڑھاتی ہوئی
 میں ایک اکیلی عورت ہوں
 بڑی دیر سے میرے تعاقب میں
 اک چاپ ہے جو پہلی آتی ہے
 گھر....!

میرا گھر.....

میں اپنے گھر لیے، کونوں (۵۰)

پروین شاکر لکھ "پروین قادر آغا" ہیں عورت کے عدم تحفظ اور بے بسی کے حالات کا اظہار، ان
الفاظ میں کرتی ہیں:

سر پہ پہاڑی رات

پادوں طرف بھیڑیے

اور عورت کو سا لگتے ہوئے بھاری کئے

"ہیں موافقہ دو" کہنے والے اشارے

اور جھٹڑے اڑانے والے لہجے

اور بارہپنے والی ہنسی

ٹھنسنے کرتی ہوا

اور فقرے کستی ہارش

ہر طرف سے سنگباری (۵۱)

عدم تحفظ کا یہ احساس عورت کو گھر سے باہر ہی نہیں رہتا۔ گھر کے اندر بھی وہ ان احساسات کا شکار
رہتی ہے پروین شاکر ہی کی لکھ "بھٹ" ملاحظہ فرمائیں:

بھیڑیے کے آنے سے

ایک دو گھڑی پہلے

ایک سنسناتی بو

بن میں پھیل جاتی ہے

آج میرے گھر میں بھی

میری تیسری جس نے

کوئی ہات دیکھی ہے

اتنی دیر میں، میں نے

تیسری کہ پوتھی بار
گھر کے کونے کونے میں
پھر گلاب پھڑکا ہے
پھر گلاب کی ڈھالیں
کیا مجھے پہچالیں گی؟ (۵۲)

عزت لٹنے کے خوف کے علاوہ عورت کو طلاق کا اور گھر سے نکالے جانے کا خوف بھی دامن گیر رہتا ہے اور یہ خوف اس وقت افزوں ہوتا ہے جب شادی شدہ عورت اولاد کی نعمت سے محروم ہو یا اس کے ہاں اولاد نہ ہو سکے۔ ماہرہ صدیقی لکھتی ہیں: ”جہیز میں ملنے والا دکھ“ میں اولاد سے محروم عورت کے دکھ کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

گھر سے باپ تیری بیٹی
عجیب دوزخ میں آپڑی ہے
ہر ایک شب جس کی بے ضیا ہے
ہر ایک سحر جس کی یوں کزی ہے
کنواں ہو محروم آب جیسے
درخت جیسے کوئی اچھل ہو (۵۳)

مشورہ ناہید لکھتی ہیں: ”پیدائش سے پہلے کی دعا“ میں عورت کو عدم تحفظ کے احساسات سے بچانے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

میری پیدائش سے پہلے مجھے تسلی دو

.....

میری ماں، بیٹی کی پیدائش پر در بدر نہیں ہوگی
انسانیت کی دیواریں مجھے جن دینے کے لیے نہیں
مجھے تحفظ دینے کے لیے ایسا وہ ہوں گی
میری پیدائش سے پہلے، میرا کہا مانو
جو شخص خود کو خدا سمجھتا ہو

اور جو شخص وحشی و ظالم ہو اسے میر سے قریب مت آنے دینا

میرنی پیدائش سے پہلے وعدہ کرو

ان شیر میں آباد نہیں کرو گے

جہاں اپنی ہی گئیوں سے چوروں کی طرح

چھپ کر گزرنا پڑتا ہے

میرنی پیدائش سے پہلے وعدہ کرو

مجھے ستر سال کا پیدائشیں کرو گے

مجھے بوز حاشیچین نہیں دو گے (۵۳)

حوالہ جات

- 1- ڈاکٹر وزیر آغا مضمون "پاکستانی ادب کا جائزہ" مشمول مجلہ سرسیدین پاکستانی ادب پہلی جلد۔
ترتیب و انتخاب - رشید امجد - فاروق علی - ایس نی پرنٹرز دریا آباد راولپنڈی - طبع اول مئی
1981ء، ص 567
- 2- ماہ صدیقی غیر مطبوعہ کلام
- 3- کشور ناہید "قتلہ سامانی دل" سبک میل جہلی کیشنز لاہور بار اول 1985ء، ص 497 - 498
- 4- کشور ناہید "قتلہ سامانی دل" سبک میل جہلی کیشنز لاہور بار اول 1985ء، ص 865 - 866
- 5- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد جہلی کیشنز اسلام آباد 1990ء، مجموعہ خوشبو، ص 258 - 259
- 6- سید صفدر حسین "مفہمی" ستارہ سرچ آئیٹیا "اعلیٰ ہارسنز پرنٹرز لاہور 1989ء، ص 141-142

7- یوسف کامران "اسکیے سفر کا اکیلا مسافر" طارق پباشنگ ہاؤس لاہور جون 1981ء، ص 37-38

8- نبیین افضال "گرفت" مکتبہ گلبرگ نوکراچی فروری 1993ء، ص 68-69

9- صبا جاوید "صندل کی آگ" جاوید پبلشرز پشاور 1994ء، ص 92-93

10- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد پبلی کیشنز اسلام آباد 1990ء، مجموعہ صد برگ، ص 105

11- سید ضمیر جعفری "قریب جاں" پکاوریل پرنٹرز لمیٹڈ اسلام آباد 1988ء،

ص 109-111-112

12- ماہد صدیقی "خواب تیلیوں جیسے" پکاوریل پرنٹرز لمیٹڈ اسلام آباد دسمبر 1989ء، ص 18-19

13- بھراکرم "آئینے صداؤں کے" استقلال پریس لاہور جنوری 1984ء، ص 42-43

14- کشور ناہید "عورت خواب و خاک کے درمیان" سنگ میل پبلیکیشنز لاہور 1988ء، ص 14

15- کشور ناہید "فتنہ سامانی دل" سنگ میل پبلی کیشنز لاہور 1985ء، ص 869-871

16- سید ضمیر جعفری "قریب جاں" پکاوریل پرنٹرز لمیٹڈ اسلام آباد 1988ء،

ص 109-111-112-113

17- کشور ناہید "فتنہ سامانی دل" سنگ میل پبلی کیشنز لاہور 1985ء، ص 557-558

18- خالد سمیل "آزاد فضا میں" امپریس پرنٹرز لاہور 1993ء، ص 108-109

19- پروین فاطمہ "تمنا کا دوسرا قدم" ایس نی پرنٹرز راولپنڈی 1985ء، ص 22-23

20- شبنم کلیل "اضطراب" سنگ میل پبلی کیشنز لاہور 1994ء، ص 16-17

21- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد پبلی کیشنز اسلام آباد 1990ء، (مجموعہ انکار) ص 35

22- کشور ناہید "فتنہ سامانی دل" سنگ میل پبلی کیشنز لاہور 1985ء، ص 501-502

23- منصورہ احمد لکھ "صدیوں کی بچی" مشمولہ فونون - مدیر احمد ندیم قاسمی -

شمارہ 34 اکتوبر - دسمبر 1991ء، ص 138

24- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد پبلی کیشنز اسلام آباد 1990ء، مجموعہ خودکامی ص 62-64

25- عارث ظلیق "آج جب ہوئی بارش" ارتقا، مطبوعات کراچی مئی 1991ء، ص 66-67

26- انکار سم لکھ "ایک مختلف کہانی" مشمولہ پاکستانی ادب 1992ء - مرتبین قمر جمیل

- مرزا علی دہلوی، اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد، 1993ء، ص 56۔
- 27- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد بلی کیشنز اسلام آباد، 1990ء، مجموعہ "انگلز" ص 152-154
- 28- سعید اختر "اسٹری کی ادوی" ریکل آرٹ پبلس انور، 1991ء، ص 159-160
- 29- سید ضمیر ہفتی "قریب یہاں" گلوریل پبلیشرز اسلام آباد، 1988ء، ص 100-102
- 30- امیراز "تہا تہا" ماہنامہ پبلیشرز انور، ص 93-94
- 31- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد بلی کیشنز اسلام آباد، 1990ء، (مجموعہ خوشبو) ص 97۔
- 32- کشور ناہید "نقد سامانی دل" سبک میل پبلیشرز انور، 1985ء، ص 827۔
- 33- "سنگی نوزالی" کیا" بزم بزم پاکستان کراچی۔ 19 نومبر 1987ء، ص 85۔
- 34- سبانت ماسم "کرن کرن اند میرا" نیک خیال بلی کیشنز راولپنڈی، 1989ء، ص 206-207
- 35- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد بلی کیشنز اسلام آباد، 1990ء، (مجموعہ خودکامی) ص 32۔
- 36- ماہد صدیقی غیر مطلوبہ کام
- 37- کشور ناہید "نقد سامانی دل" سبک میل بلی کیشنز انور، 1985ء، ص 525۔
- 38- ماہد صدیقی غیر مطلوبہ کام
- 39- ڈاکٹر مبارک علی مضمون "مورت، تاریخ کیا کہتی ہے" مشمول (مورت زبان لائق سے زبان حال تک) انتخاب و ترتیب کشور ناہید۔ سبک میل پبلیشرز انور، 1993ء، ص 91۔
- حسن اختر جلیل ایک عرصہ جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ مذکورہ نظم اسی دوران میں کیے گئے۔
- شاید یہ کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔
- 40- حسن اختر جلیل "متقل میں چراغ" نیک خیال بلی کیشنز راولپنڈی، دسمبر 1986ء، ص 41-43
- 41- جمیل ملک "خورشید جاں" فیض الاسلام پرنٹنگ پریس راولپنڈی نوب بلی کیشنز، 1996ء، ص 94۔
- 42- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد بلی کیشنز اسلام آباد، 1990ء، (مجموعہ خوشبو) ص 28۔
- 43- امیراز "پہری زبان" کتابہ واپال کراچی، 1980ء، پارہ 30-31۔

- 44- کشور ناہید "بے نام مسافت" سنگ میل پبلی کیشنز لاہور 1991ء میں 100۔
- 45- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد پبلی کیشنز اسلام آباد 1990ء (مجموعہ خوشبو) میں 224۔
- 46- پروین فاسید "تمنا کا دوسرا قدم" ایس ٹی پرنٹرز راولپنڈی 1985ء میں 78۔
- 47- منیر نیازی "کلیات منیر" شرکت پرنٹنگ پریس لاہور بار اول 1983ء میں 73۔
- 48- اشرف وسیم "دراڑیں" اورینٹ پبلی کیشنز لاہور 1989ء میں 70۔
- 49- اعظم خورشید "زید سنے" ایپرس پرنٹرز لاہور اگست 1991ء میں 29۔
- 50- فہیدہ ریاض "بدن دریدہ" مکتبہ دانیال کراچی، بار دوم 1974ء میں 37-38۔
- 51- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد پبلی کیشنز اسلام آباد 1990ء (مجموعہ انکار) میں 190۔
- 52- پروین شاکر "ماہ تمام" مراد پبلی کیشنز اسلام آباد 1990ء (مجموعہ خود گلانی) میں 136-137۔
- 53- ماجد صدیقی "عورت ایک مقدس ہستی عورت ایک کھلونا" یاد پبلی کیشنز راولپنڈی 1994ء (حصہ اول) میں 46۔
- 54- کشور ناہید "سیاہ حاشیے میں گلابی رنگ" سنگ میل پبلی کیشنز لاہور 1986ء میں 20-23۔

اردو داستانوں میں عورت

اردو ادب میں صوفیاء کے مفلوٹوں کے علاوہ اگر کوئی ابتدائی تحریریں ملتی ہیں تو وہ قدیم داستانیں ہیں۔ جو ایک طرف تو مل جینے کا بہانہ تھیں تو دوسری طرف انسان کی نا آسودہ خواہشات کا اظہار۔ ان دیکھے لوگوں اور سر زمینوں کی سیر اور گل و بلبل کے قصے انسان کے تخیل کی پرواز کے مکاس ہیں۔ جنہوں نے جدید ادب کے لیے راہیں متعین کیں۔

قدیم داستانوں میں واقعات کے الٹ پھیر کے ساتھ ایک ہی قصہ دہرایا جاتا تھا۔ جس میں کوئی شہزادہ کسی ماہ رخ کے عشق میں گرفتار ہو کر صعبو تین اٹھاتا تھا اس تک پہنچتا اور آخر کار اس کی محبت حاصل کر کے واپس وطن لوٹ آتا ہے۔

سہیل بخاری لکھتے ہیں۔

”۔۔۔ داستان کے موضوعات بھی ہلکے پھلکے اور باہوم مشقیہ یا تفریحی ہوتے ہیں۔۔۔ داستان کی اسل اور اہم ترین غایت تفریح طبع اور سبق آموزی مانوی درجہ رکھتی ہے۔۔۔ داستان کا موضوع کچھ بھی ہو۔ اس میں حسن و عشق کا بیان ضرور ہوتا ہے۔“¹

اسی حسن و عشق کے بیان کے لیے نسائی کردار تخلیق کیے گئے۔ داستانوں میں ایک حسین و جمیل شہزادی کا ذکر ہوتا ہی ہے۔ جو ہر داستان کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ جس میں شہزادہ کبھی خواب میں کبھی تصویر دیکھ کر، کبھی طوطے کی زبان سے سن کا بیان سن کر اور حد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ نسائی کردار اس قدر حسین ہوتے ہیں کہ محض ان کے بالوں کی خوبصورتی ہی شہزادے کو اس کا دیوانہ بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس غیر مرئی حسن سے داستانیں بھری پڑی ہیں۔ مگر عورتوں کے اس ازلی حسن کے علاوہ بھی بہت سے امرا ہیں۔ گو کہ اول الذکر زیادہ نمایاں ہیں۔ مگر کبھی عورتوں کو مکار اور ستادل ثابت کرنے کی کوشش کے لیے اکثر داستانوں میں ”کسنی“ کا کردار خصوصی طور پر تخلیق کیا گیا۔ تو کہیں یہ عورتیں مظلوم، ذہین، کبھی وہ صابر و شاکر اپنے محبوب کو ایک چھوڑ چار شاہیوں کی اجازت دیتی نظر آتی ہیں، تو کبھی

اپنے محبوب کے لیے "مثنوی" میں سز کی مسمومیت بروا اشت کرتی ہیں۔ "الطرفین منکھ الاستانوں میں اللہ کے منکھ روپ ہیں۔ "مثنوی نامہ" از "مولانا شبیر احمد دین بخٹائی بدایونی" میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہے، اپنے شوہر سے یہ واقف کرنا ہوائی ہے مگر طوطا رات کو ایک کہانی سنا کر اسے اپنے محبوب سے ملنے سے روکتا ہے۔ اس سارے قصے میں عورت اعلیٰ طور پر ایک بوجہاتی اور یہ واقعے کے روپ میں عشق کی گہ ہے۔ ہم یہ کہ دوسری طرف رانی کھینگی اپنے محبوب کو جو ہرن بن چکا ہے اس کی تلاش میں جنگل جنگل بھرتی ہے۔ یہاں عورت ایک باوقار اور محبت شعار آستی کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ سبیل بخاری رانی کھینگی کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"افراد قصہ میں رانی کھینگی کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ وہ ایک وقا کی رنگی ہے اور پتلا خرابی کوشش سے کہانی کا انجام طرز بڑا کہ ہوتا ہے۔"

رانی کھینگی جیسا ایک کردار قصہ "سرور افزا" میں "ناورخ" کی صورت میں ملتا ہے۔ "مغل وائش" کے بھی ابتدائی حصے میں عورتوں کی مکاری اور عیادی کی داستانیں پیش کی گئی ہیں۔ جب کہ دوسری طرف "گلزار عدم" میں بیک وقت دونوں قسم کی عورتیں ہیں۔ یعنی نیک بھی اور بد بھی۔ بقول ڈاکٹر سبیل بخاری "مشوق پانو" محبت شعار، وقار اور پادرا ہے جب کہ "ہنتر قاضی" مقصد اور حاسد عورت ہے۔"

ایک اور پہلو جوان حسین و جمیل کرداروں کے حوالے سے دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ ان کی شکلی اور بے رحمی ہے۔ یہ عاشق کرنا جانتی ہیں مگر خود عاشق نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اپنے عاشقوں کو عشق کی سزا دیتی اور ان کی جرأت کو آزما دیتی ہیں، کڑی شرطیں رکھتی ہیں۔ جن کو پورا نہ کر سکتے کی صورت میں ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ایسے کردار "پانچ و بہار" اور "قصہ گل صنوبر" میں بھی ملتے ہیں۔ ان کرداروں کے بارے میں سبیل بخاری رقمطراز ہیں۔

"... ملکہ مہراں حسین عورتوں میں سے ہے۔ جنہیں قتالہ جہاں کہیے تو بجا ہے۔ مصر کی ملکہ قلو پطرو کی طرح عاشق کشی میں بڑا لطف آتا ہے۔"

مرکزی و ثانوی کرداروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتوں کی عقلیت پسندی، معاملہ فہمی سے جہاں بگڑی صورت حال پر قابو پانا ممکن ہوتا ہے وہیں سن و مشق کا عا پ بھی انہی کی عقلندی اور فراست سے ممکن ہوتا ہے۔ جس کی مثالیں "مغل رو" (رانی کھینگی کی کہانی) ملکہ مہر (فرماندہ) اور غیرہ ہیں۔

دوسری معمولی طور پر ایک ہی طرح سے عورتوں کے کردار پیش کیے گئے ہیں۔ جو ایک روایت ان
 روایتوں سے کہیں زیادہ جتنی جتنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے کردار بھی مل جاتے ہیں جو اس روایتی انداز
 سے الگ الگ ہیں۔ اس کا سبب جتنی جتنی ہے۔ لیکن کرداروں میں الگ الگ کی "شہزادہ" ہے۔ جو ایک عام
 اور معمولی لڑکی ہے۔ مگر جس کی اہانت اور غلط فہم معمولی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کی
 اور شادی ہے جس کے اہانت میں عورت کی ہے وہ فانی اور نہیں جاتی کا تاثر اتنا غالب ہے کہ ہر رات ایک
 شادی کرتا ہے مگر اس شخص کی خاطر کہ اس کی بیوی اس سے ہے وہ فانی کی مرتبہ نہ ہو سکے، اسے نقل
 کرنا ہے۔ "شہزادہ" اپنی فہم و فراست سے نہ صرف یہ کہ ہر روز ایک تھیانی دیا جاتی ہے جس میں وہ
 اپنے شوہر کو لے جاتی ہے۔ اور یوں ہر روز کہانی کا کئی عروج و گداز کے طالع ہونے کے باعث اس کا
 شوہر اس کو نقل نہیں کر پاتا۔ اس طرح ایک ہزار راتیں بیت جاتی ہیں اور یوں اس کا شوہر نقل و نمارت
 کرنی سے بھی محظوظ رہتا ہے اور اس کے دل میں موجود عورتوں کے متعلق بدگمانی بھی دور ہو جاتی ہے۔
 بلاشبہ یہ ایک منفرد کردار ہے۔ جس کی موجودگی تمام قصے کی جان ہے۔ کہ کہ ہر رات کے قصے میں اس
 کی حیثیت محض ایک قصہ گوئی ہے۔

"قصہ چہار درویش" کی شہرت تمام داستانوں میں غالب حیثیت کی مالک ہے۔ تمام قصہ اپنے
 عنوان کے برعکس ان نسوانی کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ جنہوں نے ان چار درویشوں کو در بدر کر دکھا
 ہے۔ اس قصے میں بہت سے منفرد نمایاں اور مضبوط نسوانی کردار ایک وقت دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس
 میں داستان نسوانی کرداروں کے تمام رنگ اپنی تمام تر شوخی و رنگینی کے ساتھ موجود ہیں۔

ڈاکٹر اسلم درانی کی مرتب کردہ کتاب "مقدمات باغ و بہار" کا ایک اقتباس تمام کرداروں کا
 جائزہ ہی نہیں لیتا بلکہ ان کے داخلی رنگوں کو بھی نمایاں انداز میں پیش کرتا ہے۔

"باغ و بہار کے نسوانی کردار زیادہ روشن، زیادہ دلکش، زیادہ فعال، زیادہ زندگی آمیز ہیں۔

شہزادیاں۔۔۔ باوقار، جرأت مند، عالی ہمت، باحوصلہ، نڈر، ذہین اور ہوشیار ہیں۔ یہ شہزادیاں عیاش

بھی ہیں اور اپنے عاشقوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے اور بھاگ بھگنے میں ماہر ہیں۔ وہ جنسی حوالے

سے بہت مغلوب ہو جاتی ہیں۔ یوں وہ والدین کی نیک نامی کو ٹکرا کر اپنے عشاق کے پہلو گر ماتی ہیں۔

بقول سلیم اختر، وہ اس وقت تک باوقار شہزادیاں اور پرہیزگار خواتین ہیں جب تک کہ وہ جنس کی پیدا

کردہ بے چینی سے آشنا نہیں ہوتیں۔" 5

وہ وہ بالا عبادت سے چٹا چلتا ہے کہ چٹا ادا یاں اس کی انسانی خصوصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔
 اس کی اس نظر میں ظاہر ہوتی ہیں۔ گو کہ ان نوائین میں اس باہمی محرک ہے مگر ایک شہزادی اس میں
 پر غلے کے باوجود عورت کا ایک نمائندہ روپ بن کر ابھرتی ہے۔ یہ ذہنی کی شہزادی ہے۔ یہ محبت نوٹ کر
 کرتی ہے اور محبت پر قبضہ اور مالک رہنے کی خواہش رکھتی ہے اس میں حسد بھی ہے اور اپنی محبت کو
 بھرنے کے لئے کا ہڈ پر بھی عورت کا اٹھنا پانڈ روپ جو ذہنی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا پرتو اس کو
 میں ملتا ہے۔ اس لئے اس علم و ادب کی اس شہزادی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”وہ محبت اور لطرت کی وہ اگھاؤں پر نظر آتی ہے۔“

وہ مزید لکھتے ہیں۔

”شبان ہے نیازی، غرور من، شہانہ رکھ رکھاؤ، خود پسندی، خود آرائی اور انسانیت کے باوجود
 معاملات عشق میں تمام سد و پھاٹک ہاتی ہے۔ عشق نوٹ کر کرتی ہے۔ اور جب بدل لینے پر آتی ہے تو
 جان لیے بنا نہیں ملتی۔“

عورت کا یہ روایتی حسد ہمیں اس ایک قصے میں نظر آتا ہے یا پھر ”نوائین ہندی المعروف
 قصہ ملک محمد گیتی افروز“ میں، جس میں بادشاہ کی پہلی بیوی اپنی سوتن سے حسد و جلن کا شکار ہو کر اسے
 پاگل کر دیتی ہے۔ اس قصے کو کبیل بخاری نے یوں بیان کیا ہے۔

”قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ ”آذر شاہ“ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے ایک درویش کی
 ہدایت کے مطابق اس کی شہزادی ”من رخ بانو“ سے شادی کی جب اسے حمل رہا تو بادشاہ کی پہلی بیوی
 زال نے سحر کے ذریعے من رخ کو دیوانہ بنا دیا۔“

ان قصوں کے علاوہ ہم جہاں کہیں بھی داستانی عہد کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے
 کہ یہ روایتی حسد کا قصہ ان میں مفقود ہے جو عورت سے وابستہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر داستان میں
 بہرہ ایک سے زیادہ عورتوں کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ایک چھوڑ چار شادیاں کرتا ہے۔ مگر کہیں بھی اس روایتی
 حسد و جلن کا بیان نہیں ملتا جو آج کے انسانی ادب میں کئی طرح سے موضوع بن چکا ہے۔ داستانی
 ادب میں بہت سی عورتوں سے وابستگی کی کئی مثالیں موجود ہیں جن میں سے چند کا ذکر کبیل بخاری نے
 اپنے تحقیقی مطالعے میں یوں کیا ہے۔

”۔۔۔ فخر تھار گھر کو چلنا تو راہ میں ایک اور شہزادی کو حلقہ ازدواجیت میں سے لے آیا۔۔۔ اور چاروں

روجن کے ساتھ اسی نمونے رہے گا۔ (گلزارِ عام 10)

”اور آثر میں وہ ملامت ”مادہ روز“ سے شامی لڑنے کے بعد اس کی اہانت سے ”سروانا“ کو بھی
 ملامت زدہ و اجرت میں داخل کر لیتا ہے۔۔۔“ (گلشنِ اقبال 10)

”پانچویں باب وہ واپس وطن لائیتا ہے تو اس وقت تک اس کی باہوں کی گولگی تعداد چھ ہوتی
 ہے۔“ (قصہ ممتاز 11)

”۔۔۔ انجام المسالہ تک اس کی چار شاخیاں ہوئی تھیں۔“ (گلزارِ عام 12)

افترض اردو داستان میں عورتوں کوئی حواوں سے بچیں کیا گیا اور بلور، خاص و حسن کی عبادت
 کے طور پر سامنے آتی ہے۔ جو ہمیشہ سے عورت سے وارثہ ایک قدیم تصور ہے۔ اردو کی شاعری کوئی
 داستان ایسی ہو جس میں کسی بصورت عورت کا اثر ہو۔ چنانچہ عورتیں داستانوں میں دیکھی جاتی
 ہیں، خواہ وہ شہزادیاں ہوں، امیرزادیاں ہوں یا وزیرزادیاں تمام ہی تمام اپنے حسن میں جیتا نظر آتی
 ہیں۔ جن کے لیے شہزادے، وزیرزادے، مصائب جھیلنے اور مانوقی المہلرت لکھوات سے جو، آرزو نظر
 آتے ہیں۔ گو یا اردو کا قدیم داستانوں میں ادب ”حسن“ کے بیان میں اپنی تمام تر اہمیت پر نظر آتا ہے۔
 ان کے حسن کی داستانیں بیان کرنے کے لیے ہمارے تشبیہات، استعاروں کی گئیں ہیں جن کی وہ ایک مثالیں
 درج ہیں۔

”ملاک گل کے چمنے سے پھول اور رونے سے موتی بھرنے سے“ 13

اسی طرح طلسم ہوش رہا کی ”ملاک بہار کی آمد کا نظر ہوں بیان کیا گیا ہے۔
 ”ملاک بہار نے اپنے نیچے میں آتے ہی غرض تک مرم۔۔۔“

۔۔۔ میں غسل کیا اس وقت بہارِ رعنائی سے سال ثابت ہوتا تھا کہ روجِ آبی سے آفتابِ برآمد

ہوا۔ ہالوں سے قطرات چھتے ہوئے ظاہر تھا کہ ابرہہ سے موتی برس رہے ہیں۔“ 14

بہشتِ مجموعی یہی تصورات ہیں اپنے شعر و ادب میں بھی نظر آتے ہیں۔ اردو غزل یا ہنگامہ
 فارسی کا رنگ غالب تھا۔ یہی وہ ہے کہ وہ تمام روحانات بھی اردو فارسی میں اور آئے جو فارسی میں رائج
 تھے۔ فارسی میں حسن و عشق کا بیان عورت کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ امر و ہمتی کے نتیجے میں فارسی
 شاعری میں اس شو بصورت ساقی لڑکے کا ذکر ملتا ہے جو بہت حسین ہے اور جس کے حسن کے دجہار نے
 لوگوں کو شراب کا رسیا بنا رکھا ہے۔ ابتدا میں یہی امر و ہمتی اردو میں بھی آئی اور ابتدا میں محبوب کے

لیے لڑکر کا مہرہ استخوان لیا گیا۔ مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح کا اور ان ایوان سے نہایت مختلف ہے اور یہاں علمائوں اور دارالمنی مورخوں کی موجودگی اور کتابیں قیام کے ذریعہ مورت کا مہرہ ایسا مورت کے مہرہ سے کام لیا گیا، مگر لہذا یہی روایات نے ایسا اور میں ان مسلمان کے بیان پر علم لایا اور یہاں کی پابندی بھی مگر وقت بدلنے کے ساتھ انہما کے راستوں نے بگاڑا اور مورتوں کے ذریعہ ان کی کوسھورتی اور اداوں کا پچا بولے لگا، مگر ان سب میں اس مقام سے کا اصل تھا جو لازمی مورتوں کی اور ان تھا، اس لیے شعر و شاعری میں مورتوں کی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ داستانوں کے برعکس ان کا ظاہری مسن ہی موضوع رہا ہے۔ بس میں مورت اور موضوع اس طرح نہیں ملتی جس طرح داستانوں کا بعد کے بڑی سامنے میں وہ ہوا ہے۔

شاعری کا یہ کہہ کر کہہ کر آؤ۔ صرف یہ ہانا مقصود تھا کہ ایک خاص مہرہ میں وہ میں مورت کو کس نگاہ سے دیکھا گیا۔ داستان کے مطالعے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مورت کا مسن بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شخصیت کی پراسراریت بھی موضوع بنتی ہے۔ داستانوں میں ایسی مورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ جن کے ساتھ کرب و غم اور غنا ہاری کی صفات بھی وابستہ ہیں اور وہ شاعرانہ انداز پر مورتیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ مگر داستان کا مجموعی ماحول ایسا ہوتا ہے۔ جس میں مسن و عشق اور وہی وہی ہنسی نو ہنسیوں کا ہامٹ بنتی ہے۔ مافوق الفطرت عناصر کی آمیزش اور مجاہد احوال تغیر انگیز فنا کے ہامٹ مورت کا انسانی وجود پوری طرح نمایاں نہیں ہوتا۔ داستان کا مہرہ ختم ہونے کے بعد ایسی تحریریں بھی لکھی جاتے لگیں۔ جو انسانی زندگی کے حقائق کے قریب تھیں۔ اس وقت مورت کا وجود اپنے اصل میں رونما ہوا۔

حواشی

- ۱۔ سہیل بخاری، ڈاکٹر (اردو داستان تحقیقی و تنقیدی مطالعہ) ص 113-1987،
مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد
- ۲۔ سہیل بخاری، ڈاکٹر (اردو داستان، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ) ص-153
- ۳۔ سہیل بخاری، ڈاکٹر (اردو داستان، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ) ص - 156
- ۴۔ ایضاً ص-167
- ۵۔ (مقدمات باغ و بہار) مرتبہ: اسلم درانی، ڈاکٹر، ص 329-330، 195، کاروان ادب ملتان
- ۶۔ (مقدمات باغ و بہار) مرتبہ: اسلم درانی، ڈاکٹر، ص - 330 ' 1995،
- ۷۔ ایضاً۔ ص-330
- ۸۔ سہیل بخاری، ڈاکٹر (اردو داستان، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ)، ص-373
- ۹۔ ایضاً ص-553
- ۱۰۔ ایضاً ص-160
- ۱۱۔ سہیل بخاری، ڈاکٹر (اردو داستان، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ)، ص-281
- ۱۲۔ ایضاً ص-281
- ۱۳۔ ایضاً ص-189
- ۱۴۔ فرمان فتح پوری، ڈاکٹر (اردو نثری کا فنی ارتقا)، 1989، اردو اکیڈمی - سندھ
کراچی۔ ص-201

ڈاکٹر سید معین الرحمن

انگریزی ناول کے زیر اثر 'اُردو ناول' کا آغاز

ایک نقطہ نظر

محترم اشفاق نقوی صاحب نے ڈاکٹر انیس ناگی کے ایک ناول پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے معروف اور مقبول کالم، لاہور کے ادبی منظر نامے میں ضمناً اُردو ناول نگاری کے آغاز کے بارے میں یہ بات کہی ہے:

by Deputy "---the first attempt of novel writing was made
Nazeer Ahmad in 1869. He wrote "Miratul Aroos" and some
other novels on social issues ---"

(روزنامہ ڈان، لاہور ۲۳ مارچ ۲۰۰۲ء)

مورخین ادب بالعموم ذہنی نذیر احمد (۱۸۳۰ء-۱۹۱۲ء) کے ناول "مرآة العرویں" (۱۸۶۹ء) ہی کو اُردو کا نقشِ اول کہتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے شخصی ذخیرہ کتب میں "مرآة العرویں" سے چودہ برس پہلے اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب سے بھی دو برس پہلے کا ایک نادر الوجود ناول موجود ہے۔

میری تحویل میں اس ناول کی جو قدیم اشاعت محفوظ ہے، وہ سکندرہ آرفن پریس، آگو سے (۱۸۵۵ء) میں شائع ہوئی۔ ناول کا نام: "دونان اور قشرینہ" --- یہ اصلاً مس گریس کینڈی کے ناول: Dunallan کی آزادانہ تفسیر ہے جسے ہنری کارنگر (H. Carre Tucker) نے انجام دیا۔ آئینٹی ہارس کے میرٹھی شیو پرشاو نے "دونان اور قشرینہ" کے نام سے اس کا اُردو ترجمہ کیا جو ۱۸۵۵ء میں چھپا۔ یہ ناول اصلاحی اور اخلاقی نقطہ نظر کا حامل ہے۔

ناول کا یہ ابتدائی منظر نگاری کی ایک اچھی سادہ اور رواں مثال ہے۔ یہ منظر کشی پڑھنے والوں کو شروع ہی سے اپنی گرفت اور سحر میں لے لینے کا سبب بنتی ہے۔ جو ناول نگار کی ذکاوت اور استعداد اور

موجہ بوجہ کی مظہر ہے۔

ڈپٹی نذیر احمد کے ابتدائی "ابواب بندی" کی تکنیک سے خالی ہیں۔ "دنالن اور قشرینہ" ۲۷۹ صفحات پر مشتمل، پندرہ ابواب میں منقسم ایک گتھا ہوا ناول ہے۔ یہ حقیقی زندگی کی اچھی تصویر اور برجستہ مبالغوں اور واقعت سے بھرپور ہے۔ انگریزی ناول کے زیر اثر اسے اردو میں ناول کا ایک اچھا نمونہ آواز کیا جاسکتا ہے۔ "یہ فرد کی اہمیت" کا خوب صورت اعلان نامہ ہے۔ اور موزوں و متوازن کردار نگاری کے آثار سے خالی نہیں۔

دنالن (بہرہ) پر ناگہاں ایک مکان کی پاڑ ٹوٹ کر گر پڑی۔ ضرب ایسی شدید تھی کہ کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس پر قشرینہ (وفا شعار بیوی)، دل جوئی اور تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی۔ اس موقع محل پر ناول نگار کے الفاظ "قشرینہ" کی کیفیت قلب کے بڑے مؤثر ترجمان ہیں:

"... کئی دن تک قشرینہ اپنا سارا وقت دنالن کے کام میں لاتی رہی۔ کبھی کتاب پڑھ کر سالتی، کبھی گاتی بجاتی، کبھی اپنی بھولی بھندی (بھالی) باتوں سے اُس کا دل بہلاتی۔۔۔ اور ہر روز اس کا من بھانے کے لیے ایک نیا اختراع اور ایجاد نکالتی۔ دنالن اگرچہ اب تک ضعف و نقاہت کے باعث اپنے کمرے سے باہر نہ نکل سکتا اور پیر بھی چوت کے باعث چلنے میں لنگڑا تھا، تاہم روز بروز وہ بہ شفا لاتا جاتا تھا۔ دن دو نارات چوگنا۔ قشرینہ مارے خوشی کے بھولی، بدن میں نہ ساتی تھی۔ چہرے پر بھی تازگی اور رونق سی آگئی اور قدم بھی ہلکے اٹھنے لگے۔ وہ تازگی بھری ہوئی خوش ادائیاں اور جوانی کی اٹھاسیلیاں پھر ویسی کی ویسی ہو گئیں۔

(پندرہواں باب، صفحہ ۲۷۰-۲۷۱)

اس ناول کی زبان سادہ اور بے ساختہ ہے۔ روش کتابت قدیم ہے۔ جس سے کوئی ڈیڑھ سو برس پہلے کے طرز املا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

ناول "دنالن اور قشرینہ" مقبول ہوا۔ پہلی اشاعت (۱۸۵۵ء) کے بعد اگلے پچاس پچھن برسوں میں اس کے متعدد ایڈیشن چھپے۔ ناول کے اردو مترجم راجہ شیو پرشاد نے اپنی اس کاوش کو "قصہ جمیلی" کا نام سے نسبتاً رواں اسلوب اور مقامی اسما کے ساتھ از سر نو بھی لکھا۔ اب ہیرو کا نام دنالن کی جگہ "گلاب" ضمیرا۔۔۔ اور بیوی (قشرینہ) کا نام "ہنمیںی" قرار پایا۔

راجہ شیو پرشاد نے اس ناول کو "اپنے دوست وائق، محبت صادق، جناب فشی ٹولکٹور صاحب سی

آئی ای کو بطور تحفہ پیش کیا۔ طبع فولکلور کا پور ہے۔ "قصہ پتیلیں و گلاب" کے نام سے یہ کتاب جواہر
۱۹۱۰ء میں ساتویں مرتبہ چھپی، جو اس ناول کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ "قصہ پتیلیں و گلاب" کی یہ کتاب
اشاعت بھی میرے ذخیرہ کتب کی زینت ہے۔

"دانلن اور قشرینہ" المعروف بہ: "قصہ جمیلی و گلاب" کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ یہ اردو میں
انگریزی ناول کے ابتدائی اردو تراجم میں قابل قدر کاوش ہے۔ اس حوالے سے اٹھارہ کے ساتھ کہا
جاسکتا ہے کہ اردو میں ناول نگاری کا آغاز، انگریزی ناول کے زیر اثر انگریزی ناولوں کے اردو تراجم
سے ہوا۔ اگرچہ اردو میں طبع زاد ناول نگار کے طور پر ڈپٹی نذیر احمد کی اولیت اور فنپیت اپنی ہیجہ مسلم
ہے۔ 1

بعض دوسری علمی اور منجھی ذمہ داریوں اور مصروفیات کے باعث، اس اہم تاریخی اہمیت کے حامل
ناول "دانلن اور قشرینہ" یا "قصہ پتیلیں و گلاب" کی ترتیب و اشاعت موخر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ خدا سے
توفیق تکمیل اور استعانت کار کا آرزو مند ہوں۔

۱۔ ڈپٹی نذیر احمد کا فنی اعتبار سے پہلا اہم ناول "توبہ الصوح" (۱۸۷۳ء) کسی انگریزی ناول
کا ہو بہو ترجمہ نہ سہی، لیکن "ڈاکٹر محمد صادق کی تحقیقی کاوش سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نذیر احمد کے
اس ناول کا ماخذ انھارویں صدی کے ایک انگریزی ناول نگار ڈینیئل ڈیفو (Daniel Defoe) کا
نڈیہی ناول دی فیملی انسٹرکٹر (The Family Instructor) ہے۔" (ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی،
مولودی نذیر احمد۔ احوال و آثار، لاہور ۱۹۷۱ء، ص ۳۳۸)

ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی جو ڈپٹی نذیر احمد کے پر جوش ناقد اور قدردان کے طور پر بہت اہم ہیں،
معترف ہیں کہ "نذیر احمد کے پہلے ناول: "مرآة العروس" (۱۸۶۹ء) میں قصہ پن اور قصے کی
جاذبت اور دلکشی کم ہے۔ نذیر احمد نے قصے کو سبق آموز بنانے کی کوشش میں ہیئت کی فنی تکمیل کا خیال
نہیں رکھا ہے۔" (ایضاً، ص ۳۳۷) کسی صعب ادب کے ابتدائی نمونوں سے، اس صعب ادب کے اعلیٰ
ترین معیار کی توقع رکھنا ناروانہ سہی، اسے مناسب بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

”ذائقہ اور فشرینہ“ معلقہ ۱۸۵۵ء کے سرورق کا عکس دیکھیے

ذائقہ اور فشرینہ

بوجب حکیم

جناب ہزی کارنگر صاحب بہادر کے

بابوشیو پر شاد میر منشی اجنتی بنارس نے

ترجمہ کیا

سکتیزہ کے نمبروں کے چھاپہ خانہ میں چھاپا گیا

۱۸۵۵ء عیسوی

یہاں اس نایاب ناول کے صفحہ اول کا عکس بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔

دنانر اپنی بی بی کو لیکر جب آرن میر کے نزدیک پہنچا
 اور اونکی گاڑی اوس چڑھائی پر چڑھ گئی کہ جسکے دونو جانب
 وسے گھنے گھنے درخت صنوبر پر اجڑے شادو کے سبز اور شاداب کسی
 زمانے کے بڑے بڑے کمرے میں کہا سا کائی سا پھٹ گیا گویا
 سامنے سے ایک پرواہت گیا وقت شام کا تھا آفتاب غروب
 ہوتا تھا شفق کا پھولنا پہاڑوں کا چوگرہ حلیقہ کی طرح نظر پڑتا تھا
 ایک بلندی پر دکھائی دینا اور جھیل کے پانی کا جڑ سے ٹکرا نا
 کساروں پر اوسکے ہر طرف شردار درختوں کا جھکا نا اور اوس

اس ناول کے صفحہ آخر (۲۷۹) کا عکس بھی قارئین کے نذر ہے :

۲۷۹

بی بی اوسوالڈ نے دونوں کو چھاتی سے لگایا لڑکیاں بھی آکر
 دمان کی گروں سے لپٹ گئیں
 قشرینہ : تم بویو فامچھو کر یو جب دمان کو دیکھتی ہو مجھے بھول
 جاتی ہو۔

اور یہ کہہ کر اونھینہ پیار کرنے لگی وہ اسکے بھی گلے سے لپٹ
 گئیں اور پیاری پیاری جمالی قشرینہ پکارنے لگیں
 قشرینہ کے خیالات اوسوقت اور بھی سچے ہو گئے کہ جب وہ
 دمان کے ساتھ اپنے سارے گنبے کے درمیان جناب باری
 مین شکرانہ ادا کرنے کو زانو کے بھلے کھڑی ہوئی اور سب کے
 واسطے اوس رحمت و برکت کی دعا مانگی کہ جو اون لوگوں کو
 اس زندگی سے فرایض ادا کرنے کے لائق بنائے کو اور بہشت
 میں مسکن لازوال کی پاک خوشیاں حاصل کرنے کے لئے
 اونکی ارواح از سر نو بدلنے کو ضروری ہو۔

ہندکو

زبان و ادب کا ارتقاء

ہندکو کسی مخصوص علاقے یا شہر کی زبان نہیں ہے، یہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر دور و نزدیک آباد لوگوں کی زبان ہے جو علاقائی یا جغرافیائی تغیر و تبدل اور بین الاقوامی لسانی فاصلوں کی بنا پر لہجے کی تبدیلی یا بعض تاریخی اثرات کے سبب لہجے میں ایک دوسرے سے ذرا مختلف ہو جاتی ہے لیکن لسانی اور بنیادی طور پر ایک ہے۔ اس زبان کا نام "ہندکو" دریائے سندھ کے نام سے مشتق ہے۔ سندھی "سندھ کو" یا "ہندکو" کے الفاظ کی یکسانیت اس فرق و امتیاز کو واضح کرتی ہے جو برصغیر اور ایران میں "س" اور "ڈ" کے آپس میں تبدیل ہونے کے عمومی عمل سے وجود میں آئی۔

دریائے سندھ کے حوالے سے یہ زبان لداخ کے بعد پاکستان کے شمال میں سکرو میں بلتستانی اور پھر کوہستانی علاقے کی گوجر، گنوجے یا گوجری قوم کی خانہ بدوشی کے محرم راستوں سے شروع ہوتی ہے اور کوہستان سندھ کے زیریں علاقے مانسہرہ ایبٹ آباد (پکھلی اور تناول)، ہری پور، تربیلہ، غازی کے علاوہ جزوی طور پر نوشہرہ، پشاور، کوہاٹ، چچہ، انک، نیسلا اور دیگر بہت سے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ پشاور کے علاقے کی زبان کو پشاور ہی ہندکو پتہ خالصہ کے علاقے کی زبان کو خالصہ کی ہندکو اور کوہاٹ کے علاقے کی زبان کو کوہاٹی ہندکو کہا جاتا ہے۔

جہاں تک دریائے سندھ کے مغربی کناروں کا تعلق ہے ان میں سب سے زیادہ اہم پشاور کی ہندکو ہے اور اس کا بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس شہر کو ہر زمانے میں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ اس ضمن میں ڈاکٹر گرسٹو فریڈل، پروفیسر سواتھ ایبٹین لینکو، جے سکول آف اورینٹل اینڈ افریقن سٹڈیز لندن، پشاور ہی اور کوہاٹی ہندکو کے بارے میں لکھتے ہیں:

پشاور ہی ہندکو کی سامی لسانیاتی تصویر بہت حد تک کوہاٹی سے ملتی ہے، لیکن پشاور ہی ہندکو کا دائرہ

درجہ ترقی ہے پشاور میں صوبہ کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ہندکو بولنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہندکو بولنے والے لوگ ان دیہات میں بھی آباد ہیں جو مشرق کی سمت جانے والی شاہراہ شیر شاہ یا ”جینلی سڑک“ پر نوشہرہ اور انگ تک واقع ہیں۔ پشاور کی ہندکو کو ادبی زبان کا درجہ دوسری شمالی بولیوں کی نسبت زیادہ حاصل ہے اور اسے صوبہ سرحد کی معیاری ہندکو کے طور پر ترقی حاصل ہوتی رہی ہے۔ لیکن آگے چل کر لکھتے ہیں:-

(گریس کی تحقیق) لنگوئٹک سروے آف انڈیا (ہندوستان کی زبانوں کا جائزہ) میں ہندکو کا ذکر سرسری اور غیر معیاری ہے اس میں اس زبان کو شمال مغربی ہند سے منسوب کیا گیا ہے۔ پشاور کی ہندکو میں دراصل اتنی منفرد خصوصیات ہیں کہ اسے اپنے ایک الگ گروپ کے طور پر ممیز کیا جاسکتا ہے۔ اسی اعلیٰ سطحی امتیاز کی بناء پر ہم اسے سندھی کے بعد اصل ہندکو سے تعبیر کریں گے۔

یہ سندھ کی تہذیب کی زبان ہے اور اس کے ڈانڈے منڈا اور دراوڑی سے ملتے ہیں، اس کا ثبوت اصولی طور پر دو ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی صرفی اور نحوی ترکیب و ترتیب، اور دراوڑی زبانوں میں جملوں کی وہی ترکیب جو آج کی سندھی، پنجابی، براہوی، بلوچی، پشتو اور ہندکو میں رائج ہے یعنی فاعل۔۔۔ مفعول۔۔۔ فعل

دوسری مشترک قدر وہ سینکڑوں الفاظ ہیں جو دراوڑی اور موجودہ پاکستانی زبانوں خصوصاً ہندکو زبان میں مستعمل ہیں، اس ضمن میں ڈاکٹر عین الحق فرید کوئی کی تحقیق ”اردو زبان کی قدیم تاریخ“ اور راقم الحروف کے ہندکو زبان پر پی ایچ ڈی کے زیرِ تحریر مقالے میں سینکڑوں مشترک الفاظ کی فہرستیں دی ہیں۔

ہندکو زبان کی قدامت کا ثبوت خروشتی زبان وہ کتبہ ہے جو ٹیکسلا کے قریب آره کے مقام سے ۱۸۴۶ء میں دریافت ہوا اور جو ۱۸۴۶ء سے تعلق رکھتا ہے اور راجا اشوک کے زمانے میں آره میں ایک کنواں کھودے جانے کے موقع پر کنوئیں کی کھدائی کی تاریخ پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کتبے کی زبان ہندکو سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔

ہندکو کی تاریخ کا ایک اور قدیم ادبی نمونہ راجا رسالو کے کارناموں پر مبنی ہے، اس کہانی کو باقاعدہ طور پر ایک بیرونی معروض تحریر میں لایا۔ جس نے یہ کہانی 1869ء میں مسز جے بی ڈل میرک (J.D. Delmerick) کو سنائی جو اس وقت پنجاب کمیشن کے رکن تھے۔ اس کہانی کو اس گمان

پنہاری نے نظم و نثر دونوں میں تحریر کیا لیکن آرسی ٹیپل نے حکایات پنجاب مرتب کرتے وقت نثر کو لفظ بہ لفظ مرتب نہیں کیا، کہانی کے مطابق یہ داستان تو سیالکوٹ کے راجا سالباہن کے لڑکے راجا رسالو سے متعلق ہے لیکن راجا رسالو کا مہموں پر نکلنے کے بعد جن مقامات سے گذرنے کا تذکرہ ہے ان کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے یہی سبب ہے کہ راجہ رسالو کے گیت سارے ہزارہ کے علاقے میں آج بھی رائج اور مقبول ہیں، محمد ارشاد اپنی تحقیق تاریخ ہزارہ میں رقم طراز ہیں۔

راجا رسالو جس کے قصے ابھی تک اس علاقے میں بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں ولایت پکھلی کا نامور حکمران تھا۔

مرزا عبدالغنی ہندکو زبان کے وہ واحد شاعر ہیں جن کا کلام گریزسن نے Linguistic Survey of India جلد ۸ حصہ اول میں شامل کیا ہے۔ جو درج ذیل ہے:

خالق اکبر دی بندگی کر لے کچھ وقت سحار
اکثر مرتائی بندیا غفلت دج نہ سو قرار

ایسی غفلت نے بھلائیں بھلیں کیوں نادان تو

خوشیاں کر دم نوں نیا گیا دج فانی دوران تو

بہت کھائیں ارمان توں جد پچھو سیا پروردگار
خالق اکبر دی بندگی کر لے کچھ وقت سحار

مرزے کر لے خوش طبع، خوش غزل کچھ سی پکار

محمد دین مایو پشاور کے رہنے والے تھے، عبدالغفور قریشی اور فارغ بخاری دونوں نے انہیں اردو

فارسی اور ہندکو کا شاعر لکھا ہے ان کا یہ حمد یہ چار بیت یہ دستیاب ہے:

تیرے بنا سیں اتھے رب کچھ

تو ای رب کچھ تو ہی سب کچھ

رب جی تیرا ہی سب ظہور اے

ہر کہ شے دج تیرا نور اے

دل تے دل دا جانی آپ ایں

آدم بی تو آپ درخانی آپ ایں

آپ ای اگ تے آپ ای پانی

آپ ای چنا تے آپ ای تانی

اس چار چینی میں آدم اور درخانی سرحد کی رومانی کہانیوں کے دو کرداروں یعنی عاشق اور معشوق کی طرف اشارہ ہے۔

ماہیو کا ایک اور چار بیتیہ اور رضا ہمدانی کی بیاض سے ایک حرفی بھی دستیاب ہوئی ہے۔

کلاسیکی دور

ہندکو ادب کا کلاسیکی دور استاد شیر غلام سے شروع ہوتا ہے اور قیام پاکستان تک برقرار رہتا ہے۔ اس دور کے جن شعراء کو ہندوستان گیر شہرت ملی۔ ان میں استاد شیر غلام، استاد گاموں، استاد رفصو، استاد منین، استاد سائیں احمد علی، استاد رفصو، استاد بردا، استاد شیر شاہ سیفی قابل ذکر ہیں۔

استاد شیر غلام دراصل استاد شیخ غلام تھے شیخ اور شیر کی لفظی مناسبت سے وہ شیخ کے بجائے شیر کہلائے۔ پشاور کے محلہ بیلداراں میں مقیم تھے اور اب بھی ان کی اولاد اسی محلے میں مقیم ہے ان کی اولاد میں سے اکبر اب بھی لاہوری دروازے کے اندر دکانداری کرتے ہیں اور خود بھی شاعر ہیں۔ استاد شیر غلام ہندکو استاد سائیں احمد علی کے استاد رفصو کے بھی استاد تھے۔

ہندکو زبان کے مورخوں اور محققوں نے ان کی ایک حرفی کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جو کہ پہیلی کی طرح ہے :

ہک پیسا تیرے ہتھ دتا جاویں بزار اس دے سووے لیاویں چار بیٹا
نالے کھکھروی لیاویں نالے نکڑی لیاویں نالے لیاویں پھلاں دے بار بیٹا
نالے دودھ لیاویں پیسے موڑ لیاویں کسے نال نہ کریں اوحار بیٹا
شیر غلام نے اکھیاں کھول کے تے سب دے ساڑیں گیا اظہار بیٹا

(۱) بیٹے ایک پیسے تیرے ہاتھ پر دھرتا ہوں بازار جا کر اس کے چار سووے خرید کر لانا ایک تو اس سے نکڑی لانا ساتھ ہی نکڑی لانا پھولوں کا بار بھی لانا یاد رکھو دودھ بھی لانا پر کسی سے اوحار نہ کرنا اور یہ پیسہ بھی بچا کر لے آنا)

استاد گاموں بھی شیر غلام اور استاد رفصو کے ہم عصر تھے۔ شیر غلام کی وفات کا سال ۱۸۹۰ء یا ۱۹۱۱ء ہے جب کہ استاد رفصو کی صحیح تاریخ وفات ۱۸۹۸ء ہے۔ استاد گاموں نے استاد شیر غلام کی پہیلی بروا

حرفی کا (جس میں "اک کے پودے" کی طرف اشارہ تھا) یوں جواب دیا ہے۔

سن سوال ایہ استاد والا ہو یا جنگل دی طرف تیار بیٹا
 وچ مدان دے اک دا بوٹا تک کے کرساں اس داوت اظہار بیٹا
 گلزیاں گلزیاں پھلاں دے ہار تالے ددھ چولیاں پہلی وار بیٹا
 پیہ موڑ کے لے آیا گاموں کسے نال نہ کیتا اس نے ادھار بیٹا

استاد رمضو (۱۸۱۶ء۔ ۱۹۰۰ء)

استاد رمضو کے والد انگریزوں کے زمانے میں فوج کے ٹھیکیدار تھے اور ملک ملک گھومتے رہے۔ ان کی بعض حرفوں میں مختلف شہروں اور ملکوں کا تذکرہ ملتا ہے ان کے ہاں فرنگیوں سے نفرت کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعرانہ عظمت اور عظمت کے بارے میں استاد سائیں مرحوم کا یہ مصرعہ قابل لحاظ ہے۔

ع سائیں رمضو استاد دی بہک حرفی تو کراں صدقے سارا دیوان آ پڑا
 انہوں نے حرفی اور چارپیہ کے ساتھ ساتھ نعت بھی لکھی جس میں حزم و احتیاط اور عقیدت و احترام کو مدنظر رکھا۔ فنی نقطہ نظر سے شاعرانہ نازک خیالی، تشبیہ، استعارہ، لفظوں کا انتخاب اور ان کا صحیح استعمال واضح انداز میں ان کی شاعری کی تکمیل کرتے ہیں ان کے ہاں قافیہ بندی کا التزام کلام کو موسیقیت اور روانی بخشتا ہے۔ اس حرفی میں زرد رنگ کے مختلف پہلوؤں پر ایک جزئیات نگار شاعر کی مہارت ملاحظہ ہو۔

نرے دی سیاہی مدھم ہو گئی وچ نیٹاں دے زردی دی تار آ گئی
 میں تاجان وا اس مدان نوں لیاں زردی کیونکر وچ اتار آ گئی
 تیری نت نت دی سرددی کولوں زردی گل گلآب وچکار آ گئی
 رنگ دیکھ کے یار دلدار والا رمضو کہندا بستنی بہار آ گئی

سائیں احمد علی پشوری بھی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ پشاور میں ان کی استاد کی اسنادی کا چرچا تھا۔ راولپنڈی کے ایک سکھ اور سائیں کے پرستار انہیں راولپنڈی اپنے ساتھ لے گئے اور ایک عرصے تک اپنے پاس رکھا۔ آخری عمر میں وہ واپس پشاور آ گئے اور ۱۳ اپریل ۱۹۳۲ء کو فوت ہوئے ان کی یہ صحیح

تاریخ وفات ان کے ہم عصر اور مد مقابل استاد مشہور نے ان کی وفات کے دن ان کے مرثیے کے عنوان کے ساتھ لکھی۔

سائیں ہفت زبان تھے انہوں نے اردو ہند کو پانچوہاری فارسی پشتو شہسوری پنجابی میں بھی شاعری کی اسی لیے پانچوہار والے انہیں اپنا پشاور والے اپنا شاعر کہتے ہیں علامہ اقبال نے انہیں پنجابی کا شاعر کہا ان کا اردو اور فارسی کلام بھی دستیاب ہے۔ ان کا کلام آج بھی عوام میں مقبول ہے۔

اس زمانے میں شعراء کا کلام اکثر تحریر میں نہ آتا تھا شاعر استادوں کا کلام زبانی یاد کرتے اور یہ ملفوظات سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچتے ہیں سب سے پہلے گجرات کے ایک زرگر حاجی محمد اور بیس نے ان کی ۳۰۰ حرفیاں جمع کر کے شائع کرائیں اور مفت تقسیم کیں ان کے بعد مرحوم افضل پانچ نے "سائیں" سائیں کے نام سے ایک مبسوط دیباچے کے ساتھ ان کا کلام شائع کیا آخری مجموعہ رشاہدانی مرحوم نے لوگ ورثہ کے ادارے سے شائع کروایا۔

شاعر ہو ذہنوں بعید ہو گئے حسن کو دک دے وصف بنان لگیاں
دایہ وانگ زینقا دے ہوئی کملی اپنے یوسف دے گیسو سلیمان لگیاں
موقلم مصور ہو قلم ہو گئے نقش قدرت قرطاس پر ان لگیاں
دل معلم دا ہو گیا سی پارہ سائیاں پہلا ای پارہ پڑھان لگیاں

شاعری کی طرف جس برس کی عمر میں دھیان ہوا۔ فن پر مکمل عبور حاصل تھا شعری نازک خیالیاں اور زبان و محاورہ کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ عمدہ حرفیاں کہتے تھے ادبی حلقوں میں مقبولیت اور عزت حاصل کی موضوع شعر عشق و محبت تھا لیکن زندگی کی تکلیفوں کو بھی اس نے اپنے شاعری میں سمویا۔ اور یوں درد و سوز کی دولت کو شاعری کا جزو بنایا۔

عبدالرحمن متین کی شاعری سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچی۔ ان کے اشعار بعض شاعر و پیشہ شاعروں کو اب

بھی زبانی یاد ہیں۔

جان جہان وج اے بہت بیاری اولی لوک دیندے اتو وار زردے
تے جیہڑے ہاز کردے ہازنیں ہوکے اولی ہو گئے نی ہاز بردار زردے
حاتم زردے کے ہامور ہو یا اسی طرح نی فاکدے و پکار زردے
مین یوسف نوں زردے خریدیا سی اسی طرح نے بردے ہزار زردے

سائیں غلام دین بزاروی، اصلی نام غلام فی الدین لاہوری کا تمام تر کلام بزاروی ہی کے نام سے منسوب ہے اور حیدر زمان حیدر کی کوششوں سے "سوداگر اس بازار دا" کی صورت میں ۱۹۸۳ء میں آج کا ہے۔ ان کے چار بیٹوں کا موضوع واحد اہمیت، روحانیت اور انصافیت کا اعلا کرنا ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث دونوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا اور لوگوں کو نیش آنے والے مختلف مسائل کو اشعار میں سولیا۔ ان کے کلام کی نزاکت، پاکیزگی، عاقبت بلند سوچ اور عوامی انداز ان کو آج بھی بزارو کے گوشے گوشے میں محبوب بنائے ہوئے ہیں۔

سرور خان بردا جنوبی ایشیا کے وسیع علاقوں میں بعض زندہ جاوید شعری ضرب ۱۱۰ مثال ۱۰۱ کے اشعار کی بدولت جانی پہچانی شخصیات میں سے ہیں ان کا یہ شعر زبانِ زخمی ہے۔

بری مرض لگی پارو عشق والی وارہ گلدے نہیں طیب والے
 ساہوکاراں دے خن منفلور ہونڈے خن سن اے نہیں کسے فریب والے
 نال عاجزی دے کم کڈ لینڈے رساں چوپ لیہے سے مٹھی بیہ والے
 کئی رُکھاں دی را کھی کرے بردا بیہ پکے تے کھان نصیب والے

پہلا شاعر جس نے حالاتِ حاضرہ کو موضوع بنایا پشاور میں ۱۸۵۰ء میں پیدا ہوئے۔ یہ بات ان کے ایک مصرعے سے واضح ہوتی ہے۔

تیرھویں صدی دا ملور پھریا واڈ وگ برہیا نم کھانے نوں
 بردا ایک باشعور اور باکمال شخص تھا اسے زندگی کے نشیب و فراز کا گہرا تجربہ تھا۔ اس کی شاعری میں فن کا معیار بہت بلند ہے وہ شاعری کی ساری ضرورتوں اور نزاکتوں کا شعور رکھتا تھا اس کی حرفی قافیوں کی تکرار کا نمونہ ہے جسے انگریزی میں (Inter rhyming) کہتے ہیں یہ خصوصیت اس کی شاعری میں عام طور پر نظر آتی ہے۔

بردا ہندکو ادب کا ایک بڑا اور ہمہ گیر نام ہے جو اپنے ہندکو کے مختلف لہجوں اور پنجابی زبان پر دسترس کی خصوصیات کا حامل ہے۔

مرزا غلام جیلانی صحیح سالم پشاور کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ۱۸۴۲ء میں پشاور کے علاقہ کریم پورہ کے محلہ شہداد میں پیدا ہوئے۔ خیالی کا کام کرتے تھے۔ تصوف سے اکاؤ تھا اور چشتیہ قادر یہ سلسلے میں بیعت تھے انہیں اب تک اردو فارسی شاعر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ لیکن اب ان

کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان دستیاب ہو گیا ہے جسے مجلس قادر یہ صابر یہ کے صدر تاج محمد مظہر صدیقی نے مصنف کے اصل خط میں فونو کاپی کے طور پر شائع کر دیا۔ ہندکوئی حرنی کو انہوں نے واقعہ میں حروف کے التزام سے لکھا ہے۔

وہ حرنی پر پوری طرح قادر تھے اور سائیس احمد علی سے پیشتر زنجیری دار حرنی کہہ چکے تھے۔ ان کی یہ زنجیری دار حرنی قافیوں کی تکرار اور موسیقیت کی وجہ سے ہندکو ادب میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس حرنی میں ایک حیرت انگیز اور جدید ترین خصوصیت یہ ہے کہ غزل کی طرح مطلع کے بعد ہر شعر کا دوسرا مصرع مطلع سے ہم آہنگ ہے۔ جبکہ ہر طاق مصرع آپس میں ہم قافیہ ہے ملاحظہ ہو۔

حسن تیرے دی شان کہواں، لعل لب نون آب حیوان کہواں
تغ ابروتے تیر مژگان کہواں، جس نون دیکھ حاسد نطان ہو گئے
قد یارنوں سرد روان کہواں، کالی زلف نون آفت جان کہواں
سو ہنرے منہ نون کیوں نہ قرآن کہواں، جنہوں دیکھ کافر مسلمان ہو گئے

استاد مشو انیسویں صدی کے آخری دہائی کے شروع میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر احمد تھا۔ اسے بچپن میں پیار سے مدو کہتے تھے۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اتنی رواں اور شیریں ہوتی تھیں جیسے طوطے کی میٹھی باتیں اس لیے اسے مدو سے مشو کہا جانے لگا اور پھر یہ نام ہر نجر کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔

استاد مشو ان پڑھ تھے لیکن انہیں اپنی قلم و دانش پر ناز تھا چنانچہ ان کا یہ مصرعہ زبان زد خلقت بنے

مشو کہوے میں کریم اللغات دیوان

غالباً اس زمانے میں کریم اللغات ہی مستند لغت کے طور پر استعمال ہوتی ہوگی۔ مشو کو اپنے قادر الکلام ہونے کا زخم بھی تھا۔ ان کے کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے

زمانے میں ہونے والے حادثات و واقعات کو بھی نظم کیا۔

ان کی شاعری ہمہ گیریت کی حامل ہے مختلف تاریخی شخصیات کی پشاور آمد، اہم واقعات و حادثات

نوعے، مرہیے، سلام، دولت و امارت، غربت، روپیہ پیسہ، بے وفائیاں، قصے کہانیاں، مختلف مذاہب کے

لوگوں اور ان کی مذہبی رسومات اور اساطیر کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے

انسانی رویوں کی بڑی دلکش اور موثر انداز سے عکاسی کی ہے۔

استاد منو نے بڑے نامہ قصہ لیلیٰ مجنوں اور کوئی ڈیڑھ ہزار حرفیوں پر مشتمل دیوان چھوڑا ہے۔ یہ
راقم الحروف کی تحویں میں ہے۔

استاد عبداللہ سائیں احمد علی کے بمعصر اور ایک پڑھے لکھے عالم فاضل شخص تھے۔ علمی نقطہ نظر سے
ان کی چوبیس سائیں احمد علی سے رہیں۔ قرآن کے حافظ تھے۔ گلستان اور بوستان زبانی یاد تھیں۔ ان کی
وفات سائیں کی وفات سے دو برس پہلے یعنی ۱۹۳۰ء میں ہوئی۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کی حیثیت سے
انہوں نے شاعری میں بحور قافیہ ردیف تشریح و استعارہ اور ضائع بدائع میں کمال حاصل کیا۔

میں زمین آسمان توں چھان آیاں کدرے اسدا نہ کوئی نشان ملیا
نہ ستاریاں نے اسدی درک دتی نہ ہواواں دے درمیان ملیا
پینچے ہوئے بزرگاں نوں نولیا وے نان انہاں داوی ویران ملیا
جنے پایا تا وج حدیث پایا جنوں ملیا تا وج قرآن ملیا

سیفی شاہ اصل نام شیر شاہ اپنے آبائی مکان مکتہ خداداد (آسیر) پشاور میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کا
سال ۱۸۸۶ء بتایا گیا ہے۔ سیفی شاہ کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ مادری زبان ہندکو کے مادہ اردو
فارسی، سرائیکی اور پنجابی میں شعر کہے ہیں۔

چونکہ وہ اچھا غزلی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے اور خانہ دینی طور پر تفریح و تفریح اس لیے ان کی
شاعری کا بیشتر حصہ حضرت امام حسین کی مداحی اور ان کے مرثیوں اور نوحوں پر مشتمل ہے۔ ان کے
مرثیے سلام اور نوے بہت مشہور ہیں اور پشاور میں ہر محرم میں ہر طرف گونجتے سنائی دیتے ہیں۔

دبستان چار پیتہ

چار پیتہ پشتو زبان کی ایک مقبول عام مجلسی صنف ہے جو گائی جاتی ہے۔ اور اردو میں قوافی کی طرح
مجلس میں دہم بکھیرتی ہے یہی صنف صوبہ سرحد میں پشتو سے ہندکو زبان میں بھی درآئی اور اس کے
شعراء ہزارہ سے زیریں علاقوں تک مقبول و معروف ہوئے۔ یہ نظم کی ایک قسم ہے جس کے دو مصرعے
نیپ یا استغنی کے طور پر لکھے اور گائے جاتے تھے۔ پھر ہر بند میں تین سے چار تک مصرعے لکھے جاتے
ہیں اور پھر ترجیع بند کے طور پر نیپ کے مصرعے دوہرائے جاتے ہیں۔

رضا بدائی نے چار پیتہ پر پوری ایک کتاب اپنی مدد و تحقیق اور تراجم کے ساتھ لوگ ورثہ کے تحت

۱۹۷۸ء میں شائع کی۔ اس میں سرحد کے بہت سے چار پوتے باز شعراء کا کلام جمع کر دیا گیا ہے۔ سرحد میں اچھے چار بیت کہنے والوں میں فقیر جیلانی، سائیں غلام دین، اور جو بڑو ہرتی، مل ہرتی، کرم داس، حضرت گل، انش وند، لودکا، استاد جہند و اللہ بلی، گل تیلی، نعیمہ کانا، صمد و موچی، کریم کھانا، نذر و فقیر، سائیں زلابا، محمد عمر، استاد محمد امین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بعض شعراء کے عمدہ اور مقبول چار بیتے رسالہ ہدائی نے اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں۔ ہندکو زبان و ادب کو عوام میں مقبول بنانے میں ان چار پوتے باز شعراء کا بہت بڑا حصہ ہے۔

دبستان سی حرفی کا دوسرا دور

پشاور میں شعراء کا جھگھکا کبابی کی دکان (بازار کلاں) اور دوسرے مختلف مقامات پر ہوتا تھا اور مشاعروں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ حرفی گوئی حرفی میں اپنے اعلیٰ تخیل کی شمعیں جلاتے رہتے۔ سائیں احمد علی، استاد منٹو اور استاد عبداللہ اور ان کے شاگردوں کا ایک وسیع حلقہ حرفی کی صنف میں اضافہ کرتا رہتا۔ اس دور میں کئی نامور شعراء سامنے آئے۔ ان شعراء کا ذکر یہاں اہمیت کا حامل ہوگا۔

سید جگر کاظمی

اس دبستان کے سب سے بزرگ شاعر سید جگر کاظمی تھے۔ جگر مرحوم پشاور کے شعراء میں سب سے طویل العمر بزرگ تھے۔ انہوں نے سائیں احمد علی کا زمانہ بھی دیکھا وہ ان کی ہم عصری اور دوستی پر تاز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سائیں کی اردو شاعری پر وہ نظر ثانی کرتے اور ان کی ہندکو شاعری پر سائیں احمد علی نظر ثانی کرتے۔ جگر صاحب جدید تر شعراء میں بھی اپنے اردو اور فارسی کلام سے اپنی استادانہ ہنرمندی کے جوہر دکھاتے رہے، ان کے ہمعصر شعراء میں سائیں اور ان کے ہم چشموں کے علاوہ بہل حیدر، گل محمد (نویں والا)، گل محمد (سبج والا)، استاد الہی بخش مفلس، گل محمد ڈاکر، اثر پشاوری، محمد ززان ساقی، مدبر پشاور، عاشق (ذبحری باغبانان)، کبابی، قادر بخش، تاج محمد رنگی، جعفر علی (نامیٹا)، عبدالرشید تاج اور عبداللطیف ساجن برادران، استاد غلام رسول گھائل، آغا محمد جوش، مضر تاتاری قابل ذکر ہیں۔

حیدر بسمل

حیدر بسمل جگر صاحب کے ہم عصروں میں سے تھے۔ حرنی کہتے تھے۔ استاد سائیں کی شاعری سے متاثر تھے۔ ان کے بارے میں کہیں یہ بات سامنے پیش آتی کہ آیا وہ سائیں احمد علی کے شاگردوں میں سے تھے یا نہیں ان کی حرفیوں کے کچھ ضعیف اور اراق دستیاب ہوئے ہیں بعض حرفیاں اور اراق کے گوشوں کے گل جانے کی وجہ سے نامکمل رہ گئی ہیں۔

بسمل کی چند حرفیاں درج ذیل ہیں۔

بولوں تے سڑ دی زبان میری تپش ایسی کچھ آہ سوزاں دی ہے
 غنچہ ایسا کھلایا فراق دا دل نے پست ہوا جس اگے بوستان دی ہے
 حاصل واصل نہ جد تیرا یار ہو یا صورت بچپن دی نہیں مرجان دی ہے
 ایسی وحشت نہ کیئا وے تنگ بسمل شامت نت میرے گریبان دی ہے

تے تکتے اس آب حیات داواں پینچی صدا جس اتے قضا اک زانغ دی ہے
 میری اس بن کدیاس مٹ دی ساڑھ ایسی اس جھروے داغ دی ہے
 تیر ناز نے جگر غربال کیئا آس قطعہ مرہم دے سراغ دی ہے
 جس نے مار کے مینوں بسمل کیئا ملے اور تدگل الفراع دی ہے

یہ حرنی حسن زبان کی منہ بولتی تصویر ہے اس میں لفظ "ؤل" کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی (الف) گلے کا ہار (ب) بیچ۔ مسائل (ج) تندرست (د) میری جانب (ہ) طرف دار (و) لفظ کنول کے حصے ؤل کو استعمال کیا گیا۔

نادان نہیں سمجھدا گل سدھی، کہتی گل تے گلے دا ؤل (الف) ہو یا
 ہونے ؤل (ب) تا سوری ازار والے، دکھی گل دا ناں کدے ؤل (ج) ہو یا
 اس نو کیسا کہیا ؤل (د) تو آبیارے، بُرا سمجھ کے غیر دے ؤل (ہ) ہو یا
 بسمل کہے کہسلا کے خشک، دلبر اوڑاک دل میرے دا کنول (و) ہو یا

حافظ غلام محمد علاقہ یکدوت میں ملک کندہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ اصل کے زمیندار ملک تھے

لیکن خوشحالی کے سبب انہیں کتب میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ حافظ کا اضافہ ہو گیا۔ ان کی ایک حریف دستیاب ہوئی ہے۔

میرے فہم و ادراک دے پڑدیاں وچ روشنی حک شمع کر رہی اے
 ہاشمی بعید تے حال دے کجھ قصے، داستان حیات جمع کر رہی اے
 وانگ مالی دے ہتھ وچ مقراض لے کے گندیاں شاخاں دا قلع قمع کر رہی ہے
 ہووے سند کو دے وچ پیدا مسرید حافظ میری روح اے طمع کر رہی اے

عطا محمد درزی

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عطا محمد درزی کا کام کرتے تھے۔ لیکن اپنے پیشے سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے تخلص کے ساتھ لفظ ”درزی“ رکھ دیا۔ شہر میں عطا محمد درزی کو عام طور پر لوگ ”عظمو درزی“ پکارا کرتے تھے۔ ان کی ایک حریف ملاحظہ ہو۔

جوین جوانی تے عیش مستی، انہاں جانا نہیں دلبرا نال تیرے
 حاکم حکومت دے زور زینت سارے، رہ جان اس جگہ مال تیرے
 چھوڑ کبر تے مان مغرور سمجھے کیونکہ خواب ہو جان خیال تیرے
 کسے یار نہیں آنا کم اتھے، درزی اتھے کم آسن سب اعمال تیرے

موجی

وہ جوتوں کا کاروبار کرتا تھا لیکن تخلص اس نے موجی رکھا تھا۔ حریف کہتا تھا اور حریفی میں ایک مقام کا مالک تھا۔

اجز گئی میری جھوک یارو، لے کے تر گیا اوہ قرار دل دا
 چار د پا سے اوہ گھپھنرا ہو یا، رستہ لبھانہ آرتے پار دل دا
 اکھیاں ترس گیاں حک گاہک واسے کوئی رہیا، اتھے خریدار دل دا
 منڈی بند ہو گئی اسے عشق والی - سرد ہو گیا، موجی بزار دل دا
 محمد سرور سائیں کے زمانے کا شاعر تھا، بازار کلاں کار ہے والا تھ۔ اس لیے سچ والوں کا اس پر اثر
 تھا، حریفی کہتا تھا۔ ان کی حریف ملاحظہ ہو۔

نجوی سٹ قرعہ تے دیکھے طالع میرا اختر منجوس پامال کیوں وے
 سرتے بھا ہو یا وے پہاڑ غم دا، پیشانی وچ گردش کمال کیوں وے
 ذریعہ، بُرجاں وچ جیکر اسپر ہیواں، بدلا بخت دا کوں بلال کیوں وے
 سرور تختہ محفوظ دا پلٹ جاوے، میری قسمت وچ عشق دی بدفال کیوں وے
 گل محمد نوپیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ اور ان پر ہار یک دھاگے کا کام کیا کرتا تھا۔ محلہ منج میں
 سکونت پذیر تھا۔ اکثر گھر سے نکل کر شیخ جنید کے مزار پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ سائیں کے شاگردوں میں
 سے تھا۔ اور استاد سیفی کا بھائی تھا۔

حرفی کے فن میں بہت اعلیٰ درجے کا مالک تھا۔ انکی ایک حرفی درج ذیل ہے۔
 اپنی بنا کے سودائی منوں پچھنا دیں کہ سایہ اے کس پری زاو دا اے
 کیہڑا کیہڑا دکھ کراں اظہار منہ سی، جنون رات دن ترے فساد دا اے
 عشق مارا طراچہ و گاڑیا منہ، قصور اس دل ناشاد دا اے
 گل خوشی سنگ دیکھ اجڑ گیوں، اثر ذرا نہ تیری فریاد دا اے

میاں محمد دین

کہتے ہیں کہ میاں محمد دین بڑے پرانے شاعر تھے۔ اور ڈھکی نعلبندی (بازار قصہ خوانی) میں پیدا
 ہوئے۔ وہ حرفی کہتے رہے۔ ان کی حرفیاں نایاب ہیں ایک حرفی پرانے ہندکو شعراء کی یادداشتوں سے
 دستیاب ہوئی۔

ایہاں کہوے ایہا دل جاہوے، ساڈے دونواں دا حک مکان ہووے
 سوئی تیج تے مویاں ماری ایں، ساڈے دونواں دی حک ای جان ہووے
 حک تو ہوویں، حک میں ہوویں تیر یہا کوئی نہ ساڈھے درمیان ہووے
 تنوں دیکھ دیکھ کے، تنوں چم چم کے، راتی دنے دین حلاکان ہووے

استاد الہی بخش مفلح

استاد الہی بخش مفلح علاقہ یکہ توت کے رہنے والے تھے پیشے کے لحاظ سے وہ بہشتی تھے۔ لیکن
 شخصیت، شاعری اور شعور کے لحاظ سے وہ پشاور کے ہندکو شعراء میں ایک بلند مقام کے مالک تھے۔

وہ چار بیٹے بھی کہتے لیکن ان کی حرفیاں بڑی زوردار تھیں۔ وہ ہندکو مشاعروں میں اکثر شرکت کیا کرتے۔ اور اپنی جادو بیانی اور بلند آہنگی کے سبب محفل پر چھا جایا کرتے۔

تیرے عشاق نے اسے جان میری روز ازل سی پرہمی کتاب دکھری
بازی جیتی اس قیس فرہاد کولو اس دی صف ہوئی انتخاب دکھری
بجر ہو یادے دشمن جان دکھرانا لے جان پے گئی وچ عذاب دکھری
تیری تیغ سی مفلس نوں ذبح ہو کے بل عاشقان دے آب تاب دکھری

گل گنج والا

یوں تو مکمل نام کے کئی ہندکو شاعر گزرے ہیں لیکن گنج فیلیوں میں گل نوپیاں والا اور گل گنج والا خاص شہرت کے مالک ہیں۔ گل گنج والا استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک حرفی ملاحظہ ہوں۔

الف ایہہ اکھیاں دویں مونیاں کیونکہ جسم اندر مری جان نہیں تا
بہر نوں تاں ڈھونڈو ہر مکان جا کے جے وچ دل دے ہر دامکان نہیں تا
ہر صدا سی کیوں ہر صدا آندی، جے سدا اندر پاسان نہیں تا
کیوں اس دامشاق دیدار ہوندا جے ہر گل وچ اوہ گل عیان نہیں تا

خادم حسین کر بلائی

آیہ کے مردم خیز محلے کا ایک خوبصورت شاعر خادم حسین کر بلائی بھی ہے۔ وہ استاد گھائل دونوں استاد سیفی شاہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ خادم حسین کر بلائی کے کلام میں تازگی اور تخلص کا حسن ملتا ہے۔ اس کے ہاں تشبیہوں کا انداز سائیں احمد علی کا ہے۔

ان کی حرفیاں درج ذیل ہیں۔

آتے نخل امید کد پھل دندا، جس کھیت دی زمی کمزور ہووے
ترانے بلباں دے آتے کد ہوندے جتھے زانغ و زغن شور ہووے
اس دے وعظ دا نہیں کچھ اثر ہوندا، جہیزا خود مملوں دا چور ہووے
اس یار تے رکھیں نہ آس خادم، دلو چور تے منہ تے کچھ ہور ہووے

استاد عبدالکلیم اثر مشہدی

استاد عبدالکلیم پشاور کے رہنے والے تھے۔ لیکن تلاش روزگار انہیں راولپنڈی لے گئی۔ وہاں وہ راجہ بازار میں گھڑیوں کی مرمت کا کام کرتے رہے۔ استاد سائیں کی راولپنڈی میں موجودگی سے انہیں اچھا شعری ماحول میسر آیا اور وہ بھی حرفی کہنے لگے۔ ان کی حرفیوں میں سوز و گداز بدرجہ اتم ملتا ہے۔ ان کی تعلیم کوئی زیادہ نہ تھی۔ لیکن اردو فارسی پشتو اور ہندکو پر مکمل عبور تھا۔ عبدالکلیم اثر ۱۹۵۴ء میں فوت ہوئے۔ چند حرفیاں ملاحظہ ہوں۔

کدرے نہیں اے قائم مقام میرا، ایسا رہی راہِ دراز میں واں
منو ہستی دی ہر اک چیز کہندی تو مضراب ہیویں تا ساز میں واں
نظر ہیوی تا تک لے جمال میرا، نور حق در رنگ مجاز میں واں
میرے دم سی قصر جہان پختہ، اثر مٹے ہوئے دل دی اواز میں واں

استاد محمد یونس یونس

استاد یونس ۱۸۹۴ء میں علاقہ گاڑی خانہ میں پیدا ہوئے۔ اور اپنی وفات ۱۹۸۴ء تک وہیں رہے۔ وہ بھی سائیں احمد علی کے شاگردوں میں سے تھے۔ حرفیاں لکھتے تھے اور خوب لکھتے تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی شاعری میں طبقاتی ناہمواری کے خلاف احتجاج ملتا ہے۔ وہ خود مزدور تھے غریبوں کا وردان کے دل میں شائیں مارتا تھا۔

زخمی تیغ ادا ہدم گر خاموش ہے تا نالہ کوش بھی ہے
جو گل چین ہے باغ جمال دا تا اد گلریز بھی ہے، گلپوش بھی ہے
جیہڑا کیفِ محبت دامت ہیوے، اوہ ذی ہوش ہے تے مدہوش بھی ہے
عاشق صادق دی اے وے تعریف یونس، خود شمن بھی ہے خود فروش بھی ہے

استاد غلام رسول گھائل

استاد غلام رسول گھائل ہندکو کے ان خوش قسمت شعراء میں سے ہے۔ جن کا کلام ان کی زندگی ہی

میں شائع ہو گیا۔

۱۹۶۲ء میں استاد گھائل کی حرفیوں کا مجموعہ "دیوان گھائل" کے نام سے شائع ہوا۔ یہ مجموعہ پروفیسر الہی بخش انوان کی کوششوں سے منصف شہود پر آیا۔ اور ان ہی کا نام اس دیوان کے مرتب کے طور پر کتاب کی پیشانی پر چھپا۔

استاد گھائل ۱۹۱۳ء میں قصہ خوانی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد شہنشاہ ہابر کے ساتھ افغانستان سے آئے تھے۔ ان کے والد کا نام غلام حسن تھا۔ بد قسمتی سے وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ اس لیے کلہر معاش نے انہیں تعلیم سے محروم کر دیا۔ انہیں فطری طور پر شعر و سخن سے محبت رہی۔ استاد غلام رسول گھائل حرفی کی شاعر تھے۔ اور حرفی میں ان کا انداز روایتی اور کلاسیکی رہا۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مشاعروں میں بھی شرکت کرتے رہے۔

انہوں نے ہندکو ادب کی خدمت کے لیے بزم شعور ہندکو کے نام سے ایک ادبی انجمن کا ڈول بھی ڈالا۔ بزم شعور ہندکو نے آج کے کئی نوجوان اہل قلم کو تربیت دی۔ بزم شعور ہندکو کی سرپرستی یکہ توت کے ایک معزز سادات خاندان نے کی۔ ان کے بزرگ آغا سید زمان شاہ صاحب کے فرزند ارجمند اور پاکستان کے بہت ہی قابل احترام عالم و فاضل و معزز و محترم استاد درس قرآن حضرت سید محمد امیر شاہ صاحب گیلائی نے بھی بزم شعور ہندکو کی سرپرستی کی۔ ان کے برادر خورد مرحوم سید قمر زمان شاہ نے بھی سرپرستی کی۔ اکثر جیسے انہی کے دولت کدے پر منعقد ہوتے رہے۔ استاد گھائل نے حرفی کے علاوہ غزلیں بھی لکھیں اور بارہ ماہ سے بھی۔

یہ عشقیہ حرفی ملاحظہ ہو

ایسے حسین قزاق دے گیر چڑھیاں، جھیرا گیاوے گنج حیات لٹ کے
 مار کے نیناں دی جگر و چکار برچی گیا دل دی میرے کائنات لٹ کے
 جھیری سانجھ کے رکھی ائی وچ سینے ظالم لے گیا اوہ بی سوغات لٹ کے
 بڑے لو بھی ہوندین اے حسین گھائل نہیں رجدے کدی شش جہات لٹ کے

حافظ غلام محمد

حافظ غلام محمد پشاور کے عاقد یکہ توت کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام ملک کندہ تھا۔ وہ

زمینداروں کے خاندان میں سے تھے۔ خوشحالی کے سبب انہیں مشرقی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ انہوں نے نہ صرف قرآن شریف پڑھا بلکہ حفظ بھی کیا۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ لفظ حافظ کا اضافہ بھی ہو گیا۔ ان کی ایک حرفی دستیاب ہوئی ہے۔

میرے فہم و ادراک دے پدیاں وحی روشنی کہ شمع کر رہی ہے
ماضی بعید تے حال دے کچھ قصے، داستان حیات جمع کر رہی ہے
وانگ مالی دے ہتھ وحی مقرض لے کے گندیاں شاخاں دا قلع قمع کر رہی ہے
ہو دے ہندکو دے وحی سرسید پیدا حافظ میری روح ایہہ شمع کر رہی ہے
قافیے کے التزام اور انگریزوں کے دور میں سرسید کی وطن اور قوم پرستی کا احساس ایک تعلیم یافتہ
ہی کر سکتا ہے۔

ثالث

ثالث بھی استاد سائیں احمد علی کا شاگرد تھا۔

فشار خون کا مریض تھا۔ اسے ہر بات پر فصد آتا تھا۔ آخر ایک حادثے میں اس کی ایک ہانج ٹوٹ گئی۔ معذور ہونے پر اس کی دماغی حالت بھی بگڑ گئی۔ ایک حرفی دستیاب ہوئی ہے۔

مار دیندے دیکھو عاشقاں نول، تے معشوقاں دا تازو ادا کرنا
عاشق جس نال سلوک چاہون تے کم انہاں دا ہیوے جو رو جفا کرنا
کہنا دوسرے دا ہرگز من دینئیں جو کیندے من سی اوہ روا کرنا
جیزے کروے فی دعویٰ خدائی ثالث، تے کد انہاں نے خوف خدا کرنا

گل محمد ذاکر

گل محمد ذاکر ایک غریب شخص تھا۔ چھابڑی لگاتا حلوائی کا کام جانتا تھا۔ آلو چھولے کچالو کی پھیری بھی کرتا۔ آنکھیں سدا بہتی رہتی تھیں۔ اس غربت کے باوجود کسی قدر تعلیم یافتہ تھا۔ اُس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام چھوڑا ہے۔ جو تاج محمد تاج کے پاس محفوظ ہے۔ تاج محمد تاج اسے اپنا استاد کہتا ہے۔
گل محمد ذاکر نے مرھے، نوے، سلام بھی لکھے۔ حرفی اچھی لکھتا تھا۔

سقاوت وچ یار یکتا بیوے، ہنکھاں نال نہیں عاشقاں ماروا دے
 نم کھانے نوں پینے خون جگر، دیندا اے لنگر پیا چلدا سرکار دا دے
 دل درد، آہ سرد، رنگ زرد لے تے نالی زرد رنگ عاشقاں سنگھار دا دے
 دے کے دید حشر وچ وصل کرسی، کہندا اے ڈاکر کہ پکا اقرار دا دے

نوکلایسکی دور

اس دوران دریائے سندھ کی روانیوں میں بھی انقلاب آیا۔ اس دریا پر پل بنے۔ بند باندھے
 گئے۔ وادی سندھ کی تہذیب نے ایک آزاد مسلم مملکت کو طلوع ہوتے دیکھا۔ اس صدی میں ہندکو
 زبان و ادب نے بھی نئی دنیا سے ہم آہنگی کا ثبوت دیا اور کچھ شعراء اور ادبا نے نئے دور کے انقلابات کا
 ساتھ دیا۔ انقلابات کا سبب بھی بنے اور انقلابی تحریروں کی تخلیق بھی کی۔ سندھ کے بالائی حصوں سے
 اس کے وہاں تک ہر علاقے میں نوکلایسکی ادب کی روچل نکلی۔

محمد جی ونجیارا

محمد جی ونجیارا نوکلایسکی دور کا ایک صاحب شعور شاعر تھا۔ اس نے اپنے دور کے شعراء میں ایک
 اہم مقام حاصل کیا اور قابل احترام زندگی گزاری۔ وہ انیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں پیدا ہوا اور
 ۱۹۳۷ء میں وفات پائی۔

محمد جی ونجیارا فن موسیقی سے بھی آشنا تھا۔ وہ زمانہ جبکہ ہر طرف حرفی اور چار بیٹے کا دور دورہ تھا۔
 محمد جی ونجیارا نے حرفی اور چار بیٹے کے ساتھ پہلی مرتبہ جدید دور میں ہندکو غزل لکھی۔ اور صوبہ سرحد
 میں غزل کی لذت کو دو بالا کیا۔

ونجیارا نے غزل محض لکھی ہی نہیں۔ اس کی دھنیں بنا کر مختلف راگوں میں ان کو ڈھالا بھی۔
 وہ حرفی میں بھی نئی شان اور نئے انداز کا شاعر تھا۔ اس کے چار بیٹوں کے بارے میں تذکرہ
 نگاروں نے انہیں اونچا مقام بخشا ہے۔

حک دن کہیا سکندر نے ماں تا میں، میرے مرنے دے بعد تو بار آویں
 دیساں قبر دے وچو جواب تنوں میری لین واسے خبر سار آویں
 میرا حال تک کے تنوں صبر آسی، تے دے کے تسکین دل نوں گھاڑ آویں

صورت فاتحہ پڑانہ کے بخش دیویں، کہوے ونجیارا تو ہر گل و سار آوریں
اب ان کی یہ پہلی غزل ملاحظہ ہو۔

یاری لانی اے شکلی، پر بھانی اوکھی اے
آتش عشق والی گئے تاء، بھانی اوکھی اے
کلی والیا سائیاں، رکھیں لچ لڑ لائیاں
جند نیناں والے تیر سی بچانی اوکھی اے
بجنوں ہو یاوے دیوانہ، پھر داہیوے خانہ بخانہ
صورت سوہنیاں دی دل وچ سمانی اوکھی اے
جہاں عشق اے سکایا، حکم در در زلایا
ہونی ہوندی اے ونجیارے، پھر مٹانی اوکھی اے

آغا محمد جوش

۱۹۰۹ء میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ شاعری کا شوق جوانی کی امنگوں نے بخشا استاد سائیں کی
صحبتیں دیکھیں۔ لیکن سائیں کے شاگرد رشید استاد شیر شاہ سیفی کے شاگرد ہوئے۔ یوں گھائل، خادم
کر بلائی کے یہ استاد بھائی ہوئے۔

وہ پشاور کے نوکلایکی دور کے سربراہ شعراء میں سے ہیں ان کی حرفیوں میں سے جدیدیت اور
تازگی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سلاست اور روانی ان کی شاعری کا جوہر ہے۔ ان کے آخری دور کی
حرفیوں میں تصوف کی چاشنی پیدا ہو گئی تھی۔

آغا محمد جوش کے کئی شاگرد تھے۔ جو ہندکو روایتی شاگردوں کی طرح ان پر جان چھڑکتے تھے۔ ان
میں نذیر حسین شاد، زیدائی اطہر، باصر نسیم اور ابن برق وغیرہ شامل ہے۔ استاد جوش کی شاعری کے
بارے میں مرحوم رضا ہمدانی کی رائے قابل غور ہے۔ ”جوش کی شاعری اصل میں جوش کی شاعری ہے
جوش ایک پیدائشی شاعر تھے۔ کیونکہ انہوں نے بہت کم عمری میں شاعری شروع کی۔ انہوں نے ہندکو
زبان کو جو سرمایہ عطا کیا۔ وہ شاید موجودہ دور میں اس کی مثال نہ مل سکے۔ جو شاعری جوش نے کی وہ
انہی کا حصہ ہے۔ جوش نے اپنی مرضی کو داخلی اور خارجی مسائل کا ترجمان بنایا۔ شوخی، سنجیدگی، پاکیزگی،

غمِ جانوں اور غمِ دوراں اور محبوب کے دیئے ہوئے دکھ ان کی شاعری کے موضوعات تھے۔ جوش کی شاعری پرانے اور نئے حالات کا ملا جلا اظہار ہے۔“

یہی نئے دور کے حالات، غمِ دوراں، اور انقلاباتِ زمانہ جوش کو نوکلا کی شاعر کا درجہ دیتے ہیں۔ اردو کے ایک محقق جناب یوسف رجا چشتی، استاد جوش کے کلام کے بارے میں اپنے مضمون میں جو استاد جوش کی تعریف ’ٹھیکناتے جام‘ میں پیش لفظ کے طور پر لکھا ہے فرماتے ہیں۔

”ان کی نقطہ سنجی، بندشیں، تراکیب، استعارے چونکا دینے والی ایک انتہائی شیریں زبان کے واضح عناصر کے علاوہ آسان زبان، روزمرہ کی باتیں، زندگی کے مضامین، سہل ممتنع کی خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔“ جوش کی یہ حرفی ہند کو ادب کی بلند یوں کو چھوتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔

مٹی دے بت سنگھار کر کے میرے جھلے ولے دے کول نہ آ
ایسے بے درد زمانہ بدنام کرسی، چوری چھپے ہٹلے دے کول نہ آ
میری شب بیداری دے راز نہ پچھ، صبح صادق مصلے دے کول نہ آ
عمر بھر دی زُہد نو اگ لائیں، دیکھ جوش دل جٹے دے کول نہ آ
ان کی سوچ میں بلندیاں، ان کی طلب میں اعلیٰ فکر و نظر اور ان کے دل میں درد کی تڑپ اور اعلیٰ کردار کی خواہشیں لہریں لیتی تھیں۔

اقبال جیہا دل عطا کر دے، نظر رومی جیسے ہاشور دی دے
دردِ دل عطار دا بخش مینوں، تڑپ زمدہ جاوید منصور دی دے
جرات، خالد تے عشق پال جیسا، عزت ٹیپو سلطان غیور دی دے
سجھ آپڑے کلام دی جوش کہندا، صدقہ نبی کریم دے نور دی دے

مضمر تاتاری

مضمر تاتاری کا اصل نام غلام صدیقی تھا، انہیں بزرگی اور سنجیدہ طبع کے سبب سبھی لالہ کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ۱۹۰۶ء میں پشاور کے حافظوں کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ خود بھی خاندانی معمول کے مطابق قرآن حکیم کا درس لیا۔ بس ان کی تعلیم یہیں تک تھی۔ لیکن خداداد صلاحیت نے ان کو ایک فطری شاعر کی صلاحیتیں بخشیں۔ وہ شروع ہی سے شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے تھے۔ شعراء کی محفلوں

میں اٹھتے بیٹھتے۔ بڑی بڑی کتابیں اپنے طور پر بھی پڑھتے اور پڑھوا کر سننے بھی۔ انہوں نے بیسے بڑے شعراء کے اشعار، علماء کی کتب اور نقادوں کی تنقیدیں پڑھیں۔ سائیں احمد علی اور سینی شاہ کی محفلوں میں باقاعدگی سے جایا کرتے۔ لالہ مضمر کی سوچ روایتی شعرا سے بہت مختلف تھی۔ وہ جاگیرداروں، امراء اور سیاستدانوں کی رنگ بدلتی دنیا اور ان کی خود غرضیوں سے مالاں تھے۔ بعد میں وہ ادب کی ترقی پسند تحریک سے منسلک ہو گئے۔

ان کا مستقل ٹھکانہ سائیں احمد علی کی محفلیں، دائرہ ادبیہ، سید ضیا جعفری، اور نذیر مرزا برلاس کی محفلیں، فارغ بخاری اور رضا ہدائی کی قربت اور صحبت، مظہر گیلانی کی محبت کی کشش تھی۔ وہ بڑی باقاعدگی سے پہلے دائرہ ادبیہ پھر فارغ رضا کی بینک اور مظہر گیلانی کے پیرخانے میں پائے جاتے۔ پشاور کے نوکلیا سبکی دور کے مضمر تاتاری حقیقی رکن اور عملی طور پر پیش رو تھے۔

انہوں نے صرف ہندکو ہی میں شاعری نہیں کی بلکہ اردو میں بھی ہو، کش لفظی اور معنوی پھول کھلائے کہ احمد ندیم قاسمی یہ کہے بغیر نہ رو سکے کہ

”اگر مضمر تاتاری عظم و فضل سے بھی بہرہ ور ہوتا تو اچھے اچھوں کی کرسیاں خالی کرا لیتا۔“

ان کے اردو اور ہندکو شاعری کا مجموعہ فارغ اور رضا ہدائی کی کوششوں سے ۱۹۸۶ء میں شائع ہوا۔ یہ دن مضمر کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ فارغ اور رضا دونوں مضمر کا مجموعہ کلام ”آبشار“ کے کر جب مضمر کے پاس ان کے بستر مرگ پر پہنچے اور مضمر کو ان کا مجموعہ کلام دکھایا تو لالہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ ان کے چہرے پر روشنی بکھر گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تندرست ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ چراغ سحری کی آخری چمک تھی۔ چند ہی دن میں لالہ راہی ملک عدم ہو گئے۔

وہ ہندکو میں اپنی شاعری کا مقصد ایک خوبصورت حرفی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ذرا اس کی لذت سے فیض یاب ہونے کی سعادت حاصل کیجیے۔

ذرا جیہا تا ساتھیا! ٹھہر! منوں ہندکو ادب دے گیسو سوار نے دے
اس بے تاج ملکہ دے دربار دے دوج رقص کردیاں پریاں اتارنے دے
چڑھ کے اپنے تخیل دے زمیناں اتے منوں قاف دے منظر کھارنے دے
قطرے دوج سمندر لپیٹ کے تے پھلاں نال ہونگاں نوں مارنے دے

منابع

اردو زبان کی قدیم تاریخ از ڈاکٹر عین الحق فریدی، لاہور ۱۹۷۹ء

Kot diji (Excavation) 1957-58 by Dr. F.A. Khan

اردو زبان کی قدیم تاریخ از ڈاکٹر عین الحق فریدی، لاہور ۱۹۷۹ء

Linguistic Survey of India G.A. Grierson Vol 8 page 111.

ذیرہ اسماعیل خان میں سرائیکی تحریک سے جو شتر ذیرہ والی ہند کو کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا

Hindko in Kohat and Peshawar by C.Shacale page 86.

ہند کو کا ایک قدیم کتبہ، از خا طر فر نومی،

Indian Literature by Dr. Nagendra-Lakshmi

Narin Aggarwal - Agra-1959-Page 523-524

A Guide to Taxila - Sir John Marshal - 3rd Addition -

Delhi-1936 pp-73

Language and Literature - Notes on Early Sindhi

Literature by Dr. S.K. Chatterjee - Parkash

Bhavan - Calcutta-1963

Journal Asiatic - 1844-pp-114

Bulletin of Dekon College - Research Institute

June-1941-Vol-11 No. 3,4 -pp-314-326

The legends of the Punjab by R.C. Temple Vol-1

Language Department Punjab, Patila 1988 pp 1-65

تاریخ ہزارہ، محمد ارشاد خان، احباب پبلشرز پشاور تاریخ ۱۹۷۶ء صفحہ ۲۳

ہندکو زبان و ادب کی تاریخ، از خاطر غزنوی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ۲۰۰۰ء، ص ۱۷۵

The legends of the Punjab by R.C. Temple Vol-1

Language Department Punjab, Patila 1988 pp-22

تاریخ خان جہانی و محزون افغانی، ترجمہ ڈاکٹر محمد شبیر حسین، مرکزی اردو بورڈ لاہور، ص ۹۳۳

تذکرہ علماء ہائے سرحد، مولانا سید امیر شاہ قادری گیلانی، عظیم پبلشنگ ہاؤس پشاور، ص ۲۵

شخصیات سرحد، محمد شفیع صابر، یونیورسٹی بک ایجنسی، ڈاکٹر محمد طارق

Linguistic Survey of India G.A.Grierson Vol-8

Part - I Reprint by Accurate Printers, 25

Paisa Akhbar Street Lahore, pp 560-561

پنجابی ادب دی کہانی، از عبدالغفور قریشی، عزیز بک ڈپو، لاہور، ص ۲۵۳

ایضاً ص ۲۵۰

تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند چھوڑیں جلد، جلد دوم، پنجاب یونیورسٹی، ۱۹۷۱ء

صفحہ ۲۱۰-۲۵۶

قلمی دیوان استاد مٹھو۔ مملوکہ خاطر غزنوی

سائیں احمد علی، از رضا ہمدانی، لوک ورثہ کا قومی ادارہ، اسلام آباد، ص ۱۶-۲۳

سوداگراس بازار، از حیدر زمان حیدر، ہندکو ادبی جرگہ ایبٹ آباد، ص ۱۲۲

کینندہ سائیں از افضل پرویز لوک ورثہ، ص ۳۳

رضا ہمدانی، مخطوطہ

مینا تے جام، از آغا محمد جوش، پیش لفظ از ارباب یوسف رضا چشتی

قلمی معاونین

- 1- ڈاکٹر جمیل جالبی
- 2- ڈاکٹر طیب منیر
- 3- پروفیسر خاطر غزنوی
- 4- ڈاکٹر گوہر نوشاہی
- 5- عبدالعزیز ساحر
- 6- پروفیسر فتح محمد ملک
- 7- ڈاکٹر محمد آفتاب احمد
- 8- شمیم اختر
- 9- ڈاکٹر وزیر آغا
- 10- ڈاکٹر انور سدید
- 11- ڈاکٹر روبینہ ترین
- 12- ڈاکٹر ممتاز احمد خان
- 13- ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ
- 14- ڈاکٹر میاں مشتاق احمد
- 15- ڈاکٹر قاضی عابد
- 16- ڈاکٹر نواز شعلی
- 17- ڈاکٹر محمد صدیق شبلی
- 18- ڈاکٹر ثار احمد قریشی
- D-26 بلاک بی نارنگہ ناظم آباد۔ کراچی
- صدر شعبہ اردو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج
سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی
- مکان نمبر 31 گلی نمبر 17 گل بہار۔ 2 پشاور شہر
- شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
- شعبہ اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد
- صدر نشین، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد
- شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
- شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد
- 58 - سول لائنز - سرگودھا
- 172 - سٹیج بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن - لاہور
- صدر نشین، شعبہ اردو بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان
- 11/1837/14 ڈیپارٹمنٹ سوسائٹی - فیڈرل ایریا - کراچی
- شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج - خانپوال
- شعبہ اردو، اسلامیہ یونیورسٹی - بہاولپور
- شعبہ اردو، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی - ملتان
- صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج -
- اصغر مال راولپنڈی
- صدر شعبہ اقبالیات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی - اسلام آباد
- صدر شعبہ اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

- ۱۹۔ ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زئی
صدر شعبہ عربی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۲۰۔ ڈاکٹر مہر نور محمد خان
صدر شعبہ فارسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۲۱۔ شازیہ آفتاب
سجیکٹ سپیشلسٹ، شعبہ اردو گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری سکول
حسن ابدال
- ۲۲۔ داؤد رضوان
ایڈیٹر۔ ایڈیٹنگ سیکشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اسلام آباد
- ۲۳۔ زاہدہ سعید
شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۲۴۔ ڈاکٹر رشید امجد
صدر شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۲۵۔ کرنل (ر) مسعود اختر شیخ
مکان نمبر 183 سٹریٹ 56، 4-G/9۔ اسلام آباد
- ۲۶۔ ڈاکٹر راشدہ حسن
شعبہ فارسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۲۷۔ ڈاکٹر شذرہ منور
شعبہ فرانسیسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۲۸۔ عابدہ حنیف
شعبہ ترکی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۲۹۔ اختر شاد
متعلم پی ایچ ڈی کلاس نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز
اسلام آباد
- ۳۰۔ گل حسن
متعلم پی ایچ ڈی کلاس، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز
اسلام آباد
- ۳۱۔ ادیب سہیل
مدیر ”قومی زبان“ انجمن ترقی اردو (پاکستان) کراچی
- ۳۲۔ پروفیسر قاضی افضل حسین
پروفیسر شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
- ۳۳۔ سعید احمد
متعلم پی ایچ ڈی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۳۴۔ سعیدہ ہمامہ
متعلم پی ایچ ڈی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۳۵۔ سوبیہ سلیم
شعبہ اردو، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز۔ اسلام آباد
- ۳۶۔ ڈاکٹر سید معین الرحمن
صدر شعبہ اردو۔ گورنمنٹ کالج لاہور

DARYAFT

ISSUE - 1

National University Of Modern Languages
H-9, Islamabad