

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद्

Tel: No.: 011-49539000

Fax No.: 011-49539099

F.6-4 (Edit)/2026 NCPUL Press Release

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

National Council for Promotion of Urdu Language

Ministry of Education, Department of Higher Education
Government of India

Dated: 11/01/2026

فروغ اردو بھوان

Farogh-e-Urdu Bhawan

FC-33/9, Institutional Area

Jasola, New Delhi-110025

قومی اردو کونسل کے اسٹال پر نوجوان شاعروں سے ملاقات اور 'شام افسانہ' کے عنوان سے مذاکروں کا انعقاد

رخشنده روجی مہدی نے کہا کہ موجودہ دور میں قارئین کی تعداد میں کمی ضرور آئی ہے لیکن اس سے زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطالعے کے لیے اب بہت نئے پلیٹ فارم دستیاب ہیں اور اچھے قاری آج بھی موجود ہیں۔ انھوں نے اردو اور ہندی افسانوں کے موازنے سے احتراز پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر زبان کا اپنا اسلوب اور مزاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شہناز رحمن نے کہا کہ غیر جانبدار اور معیاری تنقید ہی ادب کو آگے بڑھاتی ہے۔ ان کے مطابق افسانے کی قدر و قیمت کا تعین ذاتی پسند و ناپسند کے بجائے فنی اور فکری بیانونوں پر ہونا چاہیے۔ انھوں نے مزید کہا کہ نئی نسل کے افسانہ نگاروں کو تنقید سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اسے تخلیقی ارتقا کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ مذاکرے کے اختتام پر تمام افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں سے منتخب اقتباسات بھی پیش کیے۔

اس سے قبل 'نوجوان شاعروں سے ملاقات' کے عنوان سے منعقدہ مذاکرے میں سالم سلیم، خوشبو پروین اور سفیر صدیقی نے شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر شاداب شمیم نے انجام دیے۔ اس موقع پر سالم سلیم نے شاعری میں زبان کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اچھی زبان کے بغیر معیاری شاعری ممکن نہیں۔ انھوں نے مشاعروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشاعرے ماضی میں بھی اردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور آج بھی لوگوں کو اردو زبان و ادب سے قریب کر رہے ہیں۔

(رابطہ عامہ سبل)

نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (این سی یو ایل) کے زیر اہتمام عالمی کتاب میلہ، نئی دہلی کے دوسرے دن دو اہم ادبی مذاکروں بعنوان 'نوجوان شاعروں سے ملاقات' اور 'شام افسانہ' کا انعقاد عمل میں آیا، جن میں ادب سے وابستہ اہل قلم، طلبہ اور شائقین ادب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 'شام افسانہ' کے عنوان سے منعقدہ مذاکرے میں ڈاکٹر نگار عظیم، ڈاکٹر شہناز ندیر، ڈاکٹر رخشنده روجی مہدی اور ڈاکٹر شہناز رحمن بطور چیئرمین شریک ہوئیں، جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر ذاکر فیضی نے انجام دیے۔ مہمان مقررین نے افسانے کی تخلیق، اس کے فنی و فکری پہلوؤں اور عصری تقاضوں پر تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نگار عظیم نے کہا کہ افسانہ زندگی کی علامت ہے اور اسے خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا، البتہ وقت کے ساتھ اس کی تکنیک میں تبدیلی آئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ افسانہ خواہ علامتی، استعاراتی یا بعد جدید تناظر میں لکھا گیا ہو، قاری پہچان لیتا ہے کہ کون سا افسانہ دیر پا ہے۔ نوجوان افسانہ نگاروں کے حوالے سے انھوں نے کہا کہ ان کی تحریریں مجموعی طور پر تسلی بخش ہیں، تاہم عجلت پسندی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ افسانہ اگر سماجی مسائل سے جڑا ہو تو عمر کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی مقبولیت کو معیار قرار نہ دیتے ہوئے انھوں نے کہا کہ فن ایک عبادت ہے اور اس کا ثمرہ فوری طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شہناز ندیر نے کہا کہ افسانہ کئی اجزا کا مجموعہ ہے جس کے کسی ایک جز کو علاحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ عمدہ افسانہ وہی ہے جو قاری کے ذہن میں محفوظ رہ جائے۔ انھوں نے ذکیہ مشہدی کو ایک اہم افسانہ نگار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے افسانوں کے موضوعات اور پیشکش منفرد ہیں۔ سوشل میڈیا پر لکھے جانے والے افسانوں کے حوالے سے انھوں نے کہا کہ ہر افسانے کو ایک ہی زمرے میں رکھنا درست نہیں، خواہ وہ پرنٹ فارم میں ہو یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر شیئر کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر

سبق اردو

جنوری 2026

website: sabaqeurdu.com

جلد: 11/24، شماره: 1/118

E-mail: sabaqeurdu@gmail.com

Net Banking: SABAQ -E-URDU(MONTHLY)

سرنامہ سرورق : عادل منصور

ایڈیٹر، پرنٹر، پبلشر: محمد سلیم

IFSC BARB 0 GOPI BS A/C28240200000214

سرورق : دانش الہ آبادی

موبائل: 9696486386, 9919142411

Bank of Baroda, Branch: Gopiganj

زرتعاون: ۱۰۰۰ (ایک ہزار روپے)

فی شماره: ۲۰۰ (دو سو روپے)

Gopiganj-221303, Dist. Bhadohi, UP, INDIA

مطبع: عظیم انڈیا پرنٹنگ پریس، سنت روی داس نگر، بھدوہی زرسالانہ: ۲۲۰۰ (چوبیس سو روپے)

کسی بھی تحریر سے ادارہ کا تعلق ہونا لازمی نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے کی سنوائی صرف مطلع س۔ ر۔ ن۔ (بھدوہی) ہی کی عدالت میں ہوگی۔ ادارہ

دانش الہ آبادی

(چیف ایڈیٹر)

1	قومی اردو کونسل کے اسٹال پر نوجوان شاعروں سے ملاقات اور شام افسانہ کے عنوان سے مذاکروں کا انعقاد	قومی اردو کونسل
4	جگت موہن لال رواں کی رباعیات	پروفیسر ثوبان سعید
7	اقبال سمیل کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی مطالعہ	ڈاکٹر عبداللہ امتیاز احمد
11	فارسی غزل کی ابتداء و ارتقا پر اجمالی نظر	ڈاکٹر زین العبا
15	نذیر فتح پوری بحیثیت غزل گو	ڈاکٹر مصور احمد
19	نیر مسعود کی افسانہ نگاری: ایک تجزیاتی مطالعہ	عابد احمد پالا
22	شمیم حنفی بحیثیت ڈرامہ نگار	محمد اسد
24	ہندوستان میں عربی زبان و ادب کا فروغ: ایک تجزیاتی مطالعہ	ڈاکٹر محمد اکرم
27	نبی بی امت السلام کی فکری تشکیلی مس لگانہ جی کا کردار: ایک تحقیقی جائزہ	ڈاکٹر عامر فہد
31	حسین الحق: ایک تعارف	محمد اسلم آزاد
33	اردو میں ادبی ڈرامے کی روایت	رجنی بھگت

36	مشتاق اعظمی کا افسانہ ”اُڑان“ کا تجزیاتی مطالعہ	ڈاکٹر زینت پروین
38	خدیجہ مستور کی افسانوی کائنات	شکیلا اختر
41	منور رانا کی شاعری میں ”ماں“ کا عنصر	احکام عادل
44	علامہ انور شاہ کشمیری: شخصیت اور شاعری (اردو، فارسی، عربی)	عارف جان
47	اکیسویں صدی میں اسلامی افسانوں کا رجحان	ڈاکٹر انجم آرا
50	اکیسویں صدی کی نمائندہ خواتین افسانہ نگار	ڈاکٹر بہاری لعل
53	شریمد جھگوت گیتا کا ترجمہ نغمہ خُداوندی: روحانی ہم آہنگی کا لاجواب کارنامہ	ڈاکٹر میلا دیوی
56	تکنالوجی معاون تدریس: ایک تنقیدی جائزہ	ڈاکٹر ترانہ یزدانی
60	کشمیر اور بالی ووڈ فلمیں: ایک مطالعہ!	منظور احمد گنائی
65	فضا ابن فیضی کی ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ	محمد ابوذر
67	اردو ادب میں بانوسرتاج کا مرتبہ	جمیم اختر (ریسرچ اسکالر)، پروفیسر نسیم احمد (نگراں)
69	بہار میں اردو صحافت سمت و رفتار	ریسرچ اسکالر: محمد کلیم، نگراں: پروفیسر عبدالستین
71	جیلانی بانو کے افسانوں میں تانبہ شیت	ڈاکٹر شہلا پروین
73	ترجمہ ریاض کی فکشن نگاری کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ	نواز شریف
75	جیلانی بانو کی افسانوی حسیت	ڈاکٹر غفر الہ فریدی
78	اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ: ایک اجمالی جائزہ	ڈاکٹر شفیع الرحمن
85	کلام شیخ العالم میں اقوام متحدہ کے دفعہ بارہ کی حقوق کی تفہیم	ڈاکٹر عاشق حسین میر
88	..... قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ میں امیر خسرو کا مقام: بحیثیت مؤرخ ایک مطالعہ	ڈاکٹر نگہت فاطمہ
92	ایران کی جدید فارسی مختصر افسانہ نویسی	ڈاکٹر جاوید اقبال
95	کیفی اعظمی کی شاعری میں عورت کا کردار	ڈاکٹر اسماء عزیز
99	امدی کا کشمیری کی تنقیدی بصیرت	ڈاکٹر عبدالرزاق
102	INTERNATIONAL PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL BOARD	
103	EDITORIAL BOARD	
104	EDITORIAL BOARD	

جگت موہن لال روال کی رباعیات

پروفیسر ثوبان سعید

خواجہ معین الدین چشتی لیگنوج یونیورسٹی، لکھنؤ

9411827716

saubansayed@kmclu.ac.in

صنف رباعی کی ابتدا کا نام اگرچہ اردو شاعری کے آغاز سے بندھا ہوا ہے، یعنی ہر دور کے تقریباً تمام اہم شعرا نے اس صنف میں طبع آزمائی کی، لیکن رباعی گوئی کو صحیح معنوں میں وقار اور مقام بیسویں صدی کے اوائل میں حاصل ہوا۔ یوں تو رباعی گوئی کے بڑے اور اہم نام وہی ہیں جو اردو غزل اور دیگر اصناف میں بھی اپنی انفرادیت تسلیم کرا چکے ہیں، یعنی میر و سودا اور درد، مصحفی، انشا اور جرأت، انیس و دبیر، حالی، اکبر اور یگانہ وغیرہ؛ لیکن بیسویں صدی میں جن شعرا کی شناخت محض رباعی گوئی کی بنیاد پر قائم ہوئی ان میں امجد حیدر آبادی کے علاوہ جگت موہن لال روال کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔

رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں۔ یہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے۔ اس مختصر نظم میں چار مصرعے ہوتے ہیں جو فکر و خیال کے اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل ہوتے ہیں۔ چاروں مصرعوں میں خیال مربوط، مسلسل اور ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ آخری مصرعے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے۔ چوں کہ آخری مصرعے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے شاعر چوتھا مصرع بہت اہتمام اور موثر انداز میں کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ رباعی کو ترانہ اور دویتی بھی کہتے ہیں۔ رباعی کی شناخت یہ ہے کہ اس کے لیے مخصوص بحر ہے اور اس کے اوزان بھی مقرر ہیں۔

رباعی میں ہر قسم کے مضامین نظم کیے جاتے رہے ہیں۔ حمد و نعت ہو، منقبت ہو یا مسائل تصوف، مذہبیات، حکیمانہ، مفکرانہ اور اخلاقی مضامین ہوں یا پھر پند و معظت، معاملات حسن و عشق یا پھر شاعری کے دیگر مروج مضامین؛ غرض زندگی کا ہر پہلو اس میں بیان کیا جاسکتا ہے اور بیان ہوتا رہا ہے۔ خرمیات اور مذہبیات سے تو رباعیاں بھری پڑی ہیں۔ معشوق کے جسمانی اعضاء کا بیان جو اردو رباعی میں معدوم تھا، اسے فراق گورکھپوری نے بھر پور انداز میں بیان کیا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رباعی اہل عرب کی ایجاد ہے، لیکن

اس نظریے کے ماننے والے بھی خاصی تعداد میں ہیں کہ رباعی سب سے پہلے ایران میں کھئی گئی اور عرب والوں سے اہل ایران سے مستعار لی۔ اردو زبان میں یہ صنف فارسی زبان کے توسط سے آئی ہے۔

اردو میں رباعی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا۔ دکنی شعرا نے رباعیوں کی جانب توجہ کی۔ قلی قطب شاہ، خواجہ، وجہی، علی عادل شاہ ثانی، شاہجی اور نصرتی کے کلام میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کے کلیات بھی اس صنف کے وجود سے خالی نہیں ہیں۔ یہی صورت حال شمال کے شعرا کے ساتھ بھی رہی ہے، یعنی بیش تر شعرا نے کچھ نہ کچھ رباعیاں کہی ضرور ہیں۔ جب شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا چرچا عام ہوا تو ابتدا سے ہی غزل کے ساتھ ساتھ رباعیات بھی لکھنے کا رواج رہا۔ ابتدائی دور کے شعرا میں میر، سودا، درد، مصحفی، میر حسن، قاسم چاند پوری نے خاصی تعداد میں رباعیاں کہی ہیں۔ مصحفی نے بھی خاصی تعداد میں رباعیاں لکھی ہیں۔ انشاء اللہ خاں انتقالے رباعی میں جدت پیدا کی، اور ریتی کے مضامین رباعیوں میں بھی برت گئے۔ جرأت نے کافی تعداد میں رباعیاں کہی ہیں۔ انیس و دبیر نے میر شیخ کے ساتھ ساتھ واقعات کر بلا کے موضوع پر متکمل بہت ساری رباعیاں تخلیق کی ہیں، انھیں رثانی رباعی کے مخصوص نام سے پکارا گیا۔ دہلی میں غالب، ذوق اور مومن کے کلام میں بھی رباعیاں ملتی ہیں، لیکن غزل اور قصیدے کی پاکمالی کی وجہ سے ان شعرا کی رباعیات کو وہ شہرت نہیں ملی جس کی وہ مستحق تھیں۔

جب نظم جدید کا دور شروع ہوا تو نظم کے ساتھ ساتھ رباعی نے بھی خوب مقبولیت حاصل کی۔ حالی اور اکبر کی رباعیوں کے اصلاحی، سیاسی، فلسفیانہ اور ناصحانہ انداز نے ملک و قوم میں بیداری کی لہر دوڑانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بیسویں صدی میں رباعی گوئی کی روایت کو مزید استحکام حاصل ہوا۔ جوش ملیح آبادی، یاس یگانہ چنگیزی اور فراق گورکھپوری نے رباعی گوئی کو نئی جہتوں اور نئے مضامین سے مالا مال کیا۔ امجد حیدر آبادی، جگت موہن لال روال تو ایسے شاعر تھے جنھوں نے صرف رباعی گوئی کی بدولت تاریخ ادب میں اپنا مقام پیدا کیا۔

جگت موہن لال روال کی پیدائش جنوری سنہ 1889ء میں بمقام اناؤ ہوئی تھی۔ یہیں انھوں نے اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ سنہ 1907ء میں انھوں نے اول درجے میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا، اور مزید تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے آئے۔ یہاں کیڈنگ کالج میں داخلہ ملا اور سنہ 1909ء میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی درجہ اول میں پاس کر لیا۔ انھوں نے اسی کالج سے بی اے اور ایم اے بھی پاس کیا، اور الہ آباد یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔

تعلیم کے بعد روال نے حصول رزق کے لیے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ اناؤ میں آکر اس پیشے سے منسلک ہو گئے، اور جلد ہی ان کا شمار اناؤ کے ممتاز وکلا میں کیا جانے لگا۔ روال اگرچہ ایک کامیاب وکیل کی حیثیت سے

متعارف اور مشہور ہو چکے تھے لیکن شاعری کے مقابلے میں وکالت کو وہ اپنی طبیعت اور افتاد مزاج کے منافی خیال کرتے تھے۔

رواں کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، چنانچہ جگر مراد آبادی، سیہاب اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی، عزیز لکھنوی، پنڈت آنند زائن ملہ، فراق گورکھپوری، منشی دیان زائن نعم اور نواب جعفر علی خاں لکھنوی جیسے ادیب اور شاعروں کی آمد سے اناؤں میں ادبی محفلیں آراستہ ہوتی رہتی تھیں، اور ان کے روح رواں جگت موہن لال رواں ہوا کرتے تھے۔ رواں کا انتقال 1934ء میں ہوا۔

رواں کی رباعیات کا مجموعہ ”رباعیات رواں“ عطر چند پکوری نے ادبی مرکز لاہور سے سنہ 1920ء میں شائع کرایا تھا، جس کا دیباچہ مشہور شاعر اصغر گونڈوی نے تحریر کیا تھا۔ یہ رواں کی پہلی شعری کاوش تھی۔ اس کے بعد ان کا دیوان ”روح رواں“ کے عنوان سے سنہ 1928ء میں نامی پریس لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ بقول رواں ”جو کچھ تھا سب پبلک کی خدمت میں پیش کر دیا ہے“ دیوان میں وہ رباعیاں بھی شامل ہیں جو رباعیات رواں میں شائع ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی غیر مطبوعہ بیاض میں بھی غزلوں اور نظموں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی غزلوں کی مجموعی تعداد 89 بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ دیوان اور بیاض کی مدد سے ان کی نظموں کی مجموعی تعداد 41 اور رباعیات کی تعداد 233 تک پہنچی ہے۔

جگت موہن لال رواں رباعی کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا شعری سرمایہ صرف رباعیات تک محدود نہیں ہے۔ انھوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، نظم گوئی کے میدان میں بھی زور طبع دکھایا ہے، قطعہ اور مثنوی کی اصناف بھی ان کی طبیعت کی روانی سے محروم نہیں رہیں۔ شاعری کے علاوہ انھوں نے نشر کے میدان میں بھی قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے لیکن ان کی شاعری کی شہرت کے آگے نثر نگاری کا چراغ روشن نہ ہو سکا۔ تاریخ ادب اردو میں رواں اناوی اور امجد حیدر آبادی ایسے شاعر ہیں جن کی شہرت کی ضامن صرف ان کی رباعی گوئی ہے۔

رباعیات رواں میں زندگی کے گونا گوں پہلوؤں کی تصویر کشی ملتی ہے۔ منظر نگاری، رندی و سرمستی، اخلاق و موعظت، فلسفہ و حکمت، سیاست اور سماجی حقوق، وطن پرستی اور انسان دوستی؛ غرض کہ ہر موضوع پر انھوں نے اپنے طرز خاص میں روشنی ڈالی ہے۔ رندی و سرمستی اردو شاعری کا بہت محبوب موضوع رہا ہے۔ رواں کی رباعیوں میں بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے جو کیفیت و سرور، جوش و خروش اور شراب معرفت سے بھر پور ہیں۔ رواں کی رباعیوں میں اخلاقی رباعیاں بھی الگ مقام رکھتی ہیں۔ انھوں نے زندگی جینے کا سلیقہ اخلاقیات کی روشنی میں سیکھا ہے۔ ان کی نظریں زندگی کی کامیابی روح کی عظمت اور کردار کی بلندی میں مضمر ہے:

کس کے جلوؤں کی یہ فراوانی ہے

کیسی آخریہ بزم نورانی ہے

یہ ماہ دو ہفتہ اور یہ صبح جمیل
کس کا رخسار کس کی پیشانی ہے

نوروز ہے غرق بادہ دنیا کر دے
میرا ارمان آج پورا کر دے
پنی لوں میں شراب بھر کے اس میں ساقی!
تو کاسہ آسمان کو میدھا کر دے

رواں نے زندگی کے فلسفے کو سمجھنے اور خالق کائنات کی لازوال قدرت کے سامنے اپنی لاچارگی و مجبوری کا اعتراف بھی کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو پورے طور سے محسوس کرتے ہیں کہ سوائے خدا کے عروبل کے اس کائنات کا منشا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ قدرت خداوندی کے سامنے وہ سراپا عجز و انکسار ہیں۔ رواں نے اپنی رباعیوں میں زندگی اور موت کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، نیز موت کی مختلف جہتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ رواں حیات و ممات کی مختلف حقیقتوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رواں زندگی کی ناپائیداری پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس میں انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقاصد پر نگاہ دوڑائے اور اپنی زندگی کو اصل مقصد نہ سمجھ بیٹھے۔

حرص و ہوس حیاتِ فانی نہ گئی
اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی
سے سنگِ مزار پر ترانام رواں
مگر کبھی امید زندگانی نہ گئی

رواں زندگی کی بے ثباتی کے اس قدر قائل ہیں کہ وہ گناہ یا ثواب جو کچھ بھی کرنا ہو، انسان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کام سے فارغ ہو جائے ورنہ یہ زندگی کب بے وفائی کر جائے گی، کبھی کو معلوم نہیں۔ رواں اپنی رباعیات میں ہندو مسلم اتحاد کے پیروکار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مذہب کی ظاہر داری کے بڑے مخالفین میں تھے۔ وہ تو عبادات کے ایسے طریقوں کے بھی خلاف تھے جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانوں اور جانوروں کا خون بہاتا ہے۔ رواں کا مسلک یہ ہے کہ وطن میں بسنے والے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے وطن عزیز کے لیے جاں نثاری کا جذبہ ہو۔ سبھی افراد ایک دوسرے کے مؤس و غم خوار ہوں۔ اسی میں ملک و قوم کی عظمت اور شان کا راز مضمر ہے۔

کیا تم سے بتائیں عمرِ فانی کیا تھی
بچپن کیا چیز تھی جوانی کیا تھی
یہ لگی مہک تھی وہ ہوا کا جھونکا
اک موجِ فنا تھی زندگانی کیا تھی

اہمیت کے حامل ہیں۔ رواں ایسے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے پوری سنجیدگی اور انہماک کے ساتھ اس صنف کی طرف توجہ کی اور کامیاب رباعیاں لکھیں۔ ان کی رباعیوں میں فلسفے کی آمیزش ہے۔ وہ ایک خاص غور و فکر کی زائیدہ ہیں۔ رواں کی رباعیات کے بارے میں ڈاکٹر سلام سندیلوی لکھتے ہیں:

”رواں کی رباعیات میں خیالات کی بلندی، بندش کی چستی، طرزِ ادا کی جدت، نازک تشبیہات، حسین استعارات موجود ہیں۔ ان کی رباعیات میں ایک قسم کی روانی اور نرم موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی رباعیات کا خاص موضوع فلسفہ ہے، لیکن فلسفہ کی آمیزش نے ان کی رباعیات کو دقیق و خشک و بے آب و گیاہ نہیں بنایا، بلکہ حسن و خوبی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان کی فلسفیانہ اور حکیمانہ رباعیات کا انداز بیان وہی ہے جو خیام کا ہے۔“ (اردو رباعیات، ڈاکٹر سلام سندیلوی، ص 460)

اردو رباعی گوئیوں میں رواں کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے رباعی کو علاحدہ سے ایک نئی شناخت دلائی۔ انہوں نے اسے غم کدے سے نکال کر زندگی کی رنگارنگی اور جاذیبیت کا مرادف بنا دیا جس میں حیات و کائنات کے جملہ مظاہر کی عکاسی موجود ہے۔ رواں کی رباعیات اردو ادب میں اپنی منفرد شناخت رکھتی ہیں، اور رواں کی شہرت دوام کی ضمانت ان کی رباعیاں ہی ہیں۔

***

نوٹ: اس مضمون کی تیاری میں درج ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

1. ادب کا تنقیدی مطالعہ : سلام سندیلوی
2. اردو ادب کی تنقیدی تاریخ : اختتام حسین
3. اردو رباعیات : سلام سندیلوی
4. اصناف ادب اردو : قمر رئیس، تخلیق انجم
5. تاریخ ادب اردو : نور الحسن نقوی
6. تذکرے اور تبصرے : جلیل قدوائی
7. جگت موہن لال رواں (مونو گراف) : سلیمان الطہر جاوید
8. جگت موہن لال رواں: حیات و خدمات : ظفر عمر قدوائی

روداد یہ مختصر ہے افسانے کی

جو کچھ کہ جلدی کر دی یا بنی

ہشیا رکز ندگی دو روزہ ہے رواں

نکلی ہوئی جان پھر نہیں آنے کی

اپنی عظمت کی آرزو سب کو ہے

انگلی حالت کی آرزو سب کو ہے

تفریق مذاہب ایک دھوکا ہے رواں

کھوئی دولت کی آرزو سب کو ہے

غم شہر بہ شہر پھیلتا جاتا ہے

اللہ کا قبر پھیلتا جاتا ہے

اب تک تو دلوں میں اک حرارت تھی رواں

اب خون میں زہر پھیلتا جاتا ہے

رواں کا خاص میدان اگرچہ فلسفہ ہے، لیکن انہوں نے عشقیہ

رباعیاں بھی کہی ہیں۔ عشقیہ رباعیات میں رومانیت کا حسن نہ صرف دو بالا ہو گیا

ہے بلکہ درد و اثر، روانی اور سلاست کے ساتھ مضامین کی رنگارنگی سے یہ

رباعیاں مملو نظر آتی ہیں۔ رواں کی رباعیوں میں اخلاقی اور فلسفیانہ موضوعات

کے علاوہ بعض رباعیوں میں فکر و خیال کی رنگینی بھی نظر آتی ہے۔ رواں جس

طرح سے عظمت انسانی کے بڑے پیروکار کے طور پر سامنے آتے ہیں، اسی

طرح وہ خود شناسی اور عزت نفس کے جوہر بھی انسان کی ذات کے لیے بہت

ضروری خیال کرتے ہیں۔ وہ فکر و خیال کی آزادی پر کسی قسم کا قدغن لگانے کے

قائل نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسان کی قوت پر آواز آزادی کے ساتھ اپنے

کلمات دکھائے۔ وہ فکری اسیروں کو غلامی کا مرادف خیال کرتے ہیں۔

جب شب میں شعاع نور کھوجاتی ہے

بیدار روح سکوت ہو جاتی ہے

اس طرح تڑے خیال میں گم ہوں

چھلی پانی میں جس طرح کھوجاتی ہے

اسے وعدہ و عمل کر کے جانے والے

دامن مرے ہاتھ سے چھڑانے والے

اس طرح تو زوشیشہ خاطر عشق

ایسا کرتے ہیں پھر نہ آنے والے

گو یا مختلک زوایوں سے دیکھا جائے تو رواں کی رباعیاں بلند

مقام پر فائز نظر آتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اردو میں رباعی گوئی کی روایت

ابتداء سے ہی نظر آتی ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت سے اتنی ہی قریب ہے کہ سنجیدگی

سے اس صنف کی طرف توجہ بہت بعد میں یعنی دو صدیوں میں کی گئی، اور ان میں

رواں، امجد حیدر آبادی، جوش شیخ آبادی اور فراق گورکھپوری کے نام نامی بہت

اقبال سہیل کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی مطالعہ

ڈاکٹر عبداللہ امتیاز احمد

صدر، شعبہ اردو

ممبئی یونیورسٹی

کالینہ، سانٹا کروز، ممبئی۔ ۴۰۰۰۹۸

مراخرا بہ دل، گنج حسن سے معمور

اقبال سہیل نے اپنے نعتیہ قصائد میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ محمدؐ کی سیرت مبارکہ کو اس طرح پیش کیا جائے کہ تاریخ اسلام کے عمرانی حقائق جلوہ گر ہو جائیں کیوں کہ آپؐ کی ذات میں اسلام مکمل طور پر تحلیل ہو گیا تھا جس کا اندازہ قصیدے کے اس بند سے لگا جا سکتا ہے:

وہ رابطہ، عقل و مذہب کو کیا شیر و شکر جس نے
وہ فارق، زہد سے جس نے منایا داغ رہبانی
وہ عادل، جس کی میزان عدالت میں برابر ہے

غبار مسکنت ہو یا وقار تاج سلطانی

اقبال سہیل نے اپنی نعتیہ شاعری میں علامت نگاری سے شعوری طور پر گریز کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپؐ کی صفات حسنہ کہیں علامتوں کی وجہ سے تاریکی کے پردے میں نہ چھپ جائے کیوں کہ محمدؐ کی ذات میں تمام انبیائے کرام کی صفات شامل تھیں، جسے انھوں نے فنی مہارت کے ساتھ اپنی نعتیہ شاعری میں اجاگر کیا ہے جس سے محمدؐ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ سہیل نے تمام انبیائے کرام کی صفات کو مندرجہ ذیل اشعار کے ذریعے محمدؐ کی سیرت مبارکہ میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے:

تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن الاثنیٰ

کہ یکجا جمع ہیں جس میں تمام اوصاف امکانی

دعاے یونہی، خلق خلیفہ، صبر ایوبی

جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی

اردو ادب کے بیشتر نعت گو شعرا نے محمدؐ کے متعلق وہی انداز بیان اختیار کیا ہے جو کہ عام طور پر غزلوں میں محبوب کے لیے مخصوص ہے۔ علاوہ ازیں بھی بھی نعت گو شعرا محمدؐ کی تعریف و توصیف میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے انبیائے کرام کا استخفاف پایا جاتا ہے۔ لیکن سہیل کی نعتیہ شاعری میں اعتدال و توازن پایا جاتا ہے اور ان کا کلام اس عیب سے پاک ہے۔ انھوں نے عام روش سے ہٹ کر انبیائے کرام کا ذکر عزت و احترام کے ساتھ، ان کی عظمت، شان و شوکت اور بلند مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے محمدؐ کی شان کے مطابق الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انھوں نے اپنی نعتیہ شاعری میں کہیں بھی حقیقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا ہے جس کے ذریعے انھوں نے حقیقت نگاری کی واضح اور روشن مثال قائم کی ہے اور اپنی نعتیہ شاعری میں سہیل اور فن کے پردے میں واقعات کو گم ہونے نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے معنی کی ترسیل تک بہ آسانی رسائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے کلام میں کہیں بھی ابہام و پیچیدگی نظر نہیں آتی بلکہ ان کے کلام میں وضاحت کے ساتھ ساتھ انداز بیان میں شان و تمکنت کا پہلو نمایاں ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری میں موضوع و مواد کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹولیدہ بیانی اور پریشاں خاطر ان کے کلام میں دور

اقبال سہیل کا شمار دبستانِ شبلی کے اہم نعت گو شعرا میں ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے پیش رو شعرا کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا اور فکر و فن کے اعتبار سے نعتیہ شاعری کو وسعت بخشی۔ انھیں کم عمری سے ہی نعتیہ شاعری سے فطری مناسبت تھی علامہ شبلی اور حمید الدین فراہی جیسے اساتذہ کی صحبت نے ان کو مزید تقویت ملی جس سے انھیں صرف اسلامی علوم سے ہی واقفیت حاصل نہیں ہوئی بلکہ محمدؐ کی ذات سے سچی محبت و عقیدت بھی پیدا ہوئی۔ جس کی وجہ سے حقیقت و واقعیت کا اثر ان کے نعتیہ کلام میں بھی واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس نے انھیں آخری عمر تک اس راستے پر گامزن رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نعتیہ قصائد میں محمدؐ کی وہی صفات نظر آتی ہیں جو قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ نعت گوئی کے لیے صرف محمدؐ کی ذات مبارک سے عقیدت و محبت ہی کافی نہیں ہے بلکہ تاریخ اسلام پر حکیمانہ نظر اور اسلامی تعلیمات و واقعات کا صحیح علم ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہی وہ بنیادی عناصر ہیں جو نعت کے پیرائے میں ڈھل کر ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں تو اعلیٰ پایہ کی نعتیہ شاعری وجود میں آتی ہے۔ سہیل کی نعتیہ شاعری میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ساتھ فکر و فن کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔

سہیل نے اپنے قصائد کے ذریعے حضرت محمدؐ کی ذات پاک کی سیرت کے مختلف پہلوؤں اور صحابہ کرامؓ کے فضائل و محاسن اور تاریخ اسلام پر ان کے اثرات کی تصویر کشی کا خوبصورت مرقع پیش کیا ہے۔ انھوں نے قصیدے کی مناسبت سے تشبیب کے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی تشبیہوں میں وقار و متانت، شائستگی اور پاکیزگی کا عنصر غالب نظر آتا ہے، مذاق صاف ستھرا اور بلند ہے۔ ان کے یہاں عشق خودداری و خود آگہی کا دوسرا نام ہے۔ ان کے ایک نعتیہ قصیدے کی تشبیب ملاحظہ کیجئے:

سرشت حسن تغافل، مزاج عشق غیور

وہ التفات سے ہم انتہا سے ہیں معذور

کسی کے فیض تصور سے ہو گیا ہے خود

کی مرصع کاری و خوشنمائی اور زبان و بیان کی دلکشی و رعنائی کے اعتبار سے شعر و ادب کا نگار خانہ ہیں۔“

(شاہ معین الدین ندوی۔ ارمغانِ حرم۔ صفحہ ۷۳)

اردو کی نعتیہ شاعری میں سہیل کے قصائد سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے فارسی شاعر عری کی طرح اپنے نعتیہ کلام میں آداب و شرائط کا خاص خیال رکھا ہے۔ نعتیہ شاعری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبوت اور الوہیت کے فرق کو قائم رکھتے ہوئے محمدؐ کی سیرت کی تصویر اس طرح پیش کی جائے کہ صحیح اسلامی عقائد اور توحید و رسالت کے تمام دروا ہو جائیں جس سے قاری کو ایمان کی تازگی و حلاوت کا احساس ہو سکے۔ سہیل کی نعتیہ شاعری میں یہ اساسی تصور واضح طور سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اردو کے دوسرے شعرا کی طرح سہیل کی نعتیہ شاعری میں افراط و تفریط کا کہیں احساس نہیں ہوتا۔ ان کا کلام اس عیب سے پوری طرح پاک ہے۔ نعتیہ شاعری کی ایک اہم اور بنیادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ محمدؐ کی تحریف و توصیف اس طرح نہ کی جائے جس سے دوسرے انبیائے کرام کا استخفاف ہو۔ بلکہ صحیح اسلامی شعور یہ ہے کہ تمام انبیاء کی شان و مرتبے اور عظمت و جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا پورا احترام کیا جائے جب کہ اس کے برخلاف اردو کے بیشتر نعت گو شعرا اس چیز کو ملحوظ نہ رکھ سکے اور انبیائے کرام کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ استخفاف کا پہلو حاوی نظر آتا ہے۔ مگر اقبال سہیل نے اس دور کی بے راہ روی اور افراط و تفریط سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور انھوں نے اپنے آپ کو عقیدہ و توحید کے دائرے میں رکھتے ہوئے محمدؐ کی پیغمبرانہ شان و شوکت اور صفات و محاسن کو فکر و فن کی تمام رعنائیوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن، حدیث و سیرت کا انھوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا تھا اس لیے وہ اپنی نعتیہ شاعری میں کوئی بھی بات اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر نہیں کہتے۔ محمدؐ سے محبت و عقیدت کے باوجود انھوں نے احد اور احمد کے فرق کو ملحوظ رکھا۔ ان کے کلام میں شاعرانہ حسن و لطافت کے ساتھ ساتھ حدیث کا صحیح اور خوبصورت ترجمہ دیکھنے کو ملتا ہے۔

اقبال سہیل نے اپنے نعتیہ کلام میں سیرت نگاری کے تمام اصول و نظریات کی پابندی کی ہے اس لیے ان کی شاعری میں جوش عقیدت اور اعلا درجے کی سنجیدگی نظر آتی ہے۔ لیکن اس موقع پر انھوں نے کہیں بھی حقیقت و واقعیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیا ہے۔ سہیل کی اس خوبی نے ان کی نعتیہ شاعری کو صدر اسلام کی نعتیہ شاعری کی صف میں لاکھڑا کر دیا ہے۔ سہیل کو عربی شاعری پر گہری دسترس تھی اور خاص کر حسان بن ثابتؓ کی شاعری سے بے حد متاثر تھے جس کا اثر سہیل کی نعتیہ شاعری پر واضح طور سے دیکھا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بھی اعتدال، فکر و فن اور صداقت کا احساس قدم قدم پر ہوتا ہے۔ نمونے کے لیے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

وہ فاتح، جس کا پرچم طلسم زنگاری گردوں
وہ امی، جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی

دور تک نظر نہیں آتی۔ ان کی نعتیہ شاعری میں عالمانہ اظہار، فصاحت اور لب و لہجہ کے خوبصورت استعمال سے ان کی فن کارانہ مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سہیل کی نعتیہ شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے افتخار عظمیٰ لکھتے ہیں:

”ان کی نعتیہ شاعری میں تازگی و توانائی، متانت و حذالت، شادابی خیال، بندش کی دلاویزی، الفاظ کی مرصع کاری بھی کچھ پورے طور پر موجود ہے۔ ان کی زبان کسی حد تک مشکل ضرور ہے، لیکن ان کے یہاں ترتیب الفاظ اس خوشی اسلوبی سے ہے کہ کیف و ترمیم میں کہیں بھی کمی نہیں آتی، اور اس لغسکی کی وجہ سے ہمیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، ان کے طویل قصیدہ نعت ”موج کوثر“ میں اگرچہ عربی و فارسی تراکیب کی بہتات ہے، لیکن الفاظ کے مناسب ترتیب اور قافیہ وردیف کی ہم آہنگی کی وجہ سے اس میں ایک نغمہ زاکیفیت ہے۔“

(افتخار عظمیٰ۔ ارمغانِ حرم۔ صفحہ ۲۴)

گو نعت گوئی ان کی شاعری کا مخصوص موضوع نہیں ہے بلکہ انھوں نے دوسرے اصناف کی طرح اس فن پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ کلیات سہیل میں کل دس نعتیہ قصائد شامل ہیں جس میں صرف دو نعت کے زمرے میں شامل کیا جاسکتا ہے بقیہ چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے اپنی ان دونوں نعتوں میں اپنے فن کا بھر پور مظاہرہ کیا ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد مصنف نعت پر ان کی دسترس اور ان کی فنکارانہ بصیرت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جس میں انھوں نے نعتیہ شاعری کے تمام لوازمات کو فنی مہارت کے ساتھ برتا ہے۔ بقول شاہ معین الدین ندوی:

”ان کا کمال یہ ہے کہ نعت کا پورا عطر اور جوہر ان دونوں میں کھینچ دیا ہے جس کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا نغمہ لاہوتی ہے جو اس ساز میں نہیں اور جسے سن کر ایمان میں تازگی اور روح میں بالیدگی نہ پیدا ہوتی ہے۔“

(شاہ معین الدین ندوی۔ ارمغانِ حرم۔ صفحہ ۷۳)

نعتیہ شاعری کے موضوعات محدود و متعین ہوتے ہیں اور مضمون مشترک۔ مگر اس محدود موضوع میں اپنے خیال کی بنا پر وسعت و رنگارنگی پیدا کرنا شاعر کے فن کا کمال ہے۔ اقبال سہیل نے اس محدود اور مشترک موضوعات میں ایسی جدت و ندرت پیدا کی ہے جس کی مثال اردو شاعری میں شاذ و نادر ہی ملے گی۔ انھوں نے پرانے خیالات کو نئے معنی و مفہوم عطا کیے جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں نئے پن کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ سہیل نبوت کے عظمت شناس تھے، اسلامی تاریخ و واقعات پر ان کی گہری نظر تھی اس لیے ان کی شاعری میں کہیں بھی لغزش نظر نہیں آتی۔ ان کا نعتیہ کلام نعت نبوت کی اعلامثال ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے شاہ معین الدین ندوی رقمطراز ہیں:

”اردو میں ان کی نعتیں، نعت نبویؐ کا صحیح نمونہ ہیں۔ ان میں الوہیت کی تیرید و تنزیہ، نبوت کی عظمت و جلالت، خصائص و کمالات محمدیؐ ہر چیز اپنے اپنے درجے پر رہتی ہے اور وہ اسلامی روح سے اس قدر معمور ہوتی ہیں کہ ان سے مذہب کا درس لیا جاسکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی حیثیت محض واقعہ نگاری کی نہیں ہوتی بلکہ وہ فکر و خیال کی جدت و ابداع، الفاظ کے حسن و نفاست، ترکیبوں

وہ عادل، جس کی میزان عدالت میں برابر ہے
غبار مسکنت ہو، یا وقار تاج سلطانی
وہ باذل، ہن کے جس کے برحمت کی گہری باری
فضائے آسمان ہے شکوہ سنج تنگ دامانی

متذکرہ بالا اشعار کے ذریعے محمدؐ کی سیرت کے تمام اوصاف ابھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ ان اشعار میں سہیلؒ کے عقائد و تصورات کی روح پوری طرح جلوہ گر ہے اور ان کا کمال فن عروض پر نظر آتا ہے۔ علاوہ ازیں انھوں نے اپنی نعتیہ شاعری میں تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے شب معراج کی عکاسی قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل انداز میں کی ہے۔ کہیں بھی مبالغہ یا غلو سے کام نہیں لیا ہے بلکہ تحقیقی انداز میں سچائی کے ساتھ معراج کے تمام واقعات کی اپنی نعتیہ شاعری میں مرفح کشی کی ہے۔ ان کا معراج نامہ فکر و فن کے امتزاج کا خوبصورت نمونہ ہے۔ ان کا انداز بیان اتنا دلکش اور جاذب نظر ہے جو قاری کو محو حیرت کر دیتا ہے۔ اپنی نعت میں انھوں نے معراج کے واقعے کو جس انداز سے پیش کیا ہے اس کی مثال اردو کی نعتیہ شاعری کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو کہ عام انسانی تخیل سے ماورا ہے اس لیے اس واقعہ کے متعلق خود مسلمانوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور جسمانی یا روحانی ہونے کا مسئلہ آج تک موضوع بحث ہے۔ اس لیے جن شعرا نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا انھیں معراج کے واقعہ کا مکمل طور پر علم نہیں تھا اس لیے انھوں نے تخیل اور شاعرانہ بلند پروازیوں کے سہارے اس واقعہ کو پیش کیا ہے مگر سہیلؒ کی نظر معراج سے متعلق بیان کردہ متعدد حدیثوں پر بھی اس لیے ان کی نعتیہ شاعری میں حقیقت کا عنصر غالب نظر آتا ہے اور پڑھنے والے پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے شب معراج میں رونما ہونے والے تمام واقعات کو شاعرانہ پیکر میں اس انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ ان کی شاعری میں پوری طرح جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ سہیلؒ کی نعتیہ شاعری ادبی محاسن سے معمور ہے اور معراج نامے کے تمام اشعار فکر و فن کا بہترین نمونہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے نعتیہ کلام میں مختلف قسم کے خیالات و جذبات اور احوال و کیفیات کی خوبصورت مرفح کشی کی گئی ہے۔ اس میں جس طرح کے خیالات و مناظر پیش کیے گئے ہیں وہ ادبی حسن و لطافت سے آراستہ ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ نعت اردو ادب میں نمایاں اہمیت کی حامل ہے اور پوری نعت بلاغت ادا، الفاظ کی مرصع کاری، ترکیبوں کی چستی، تشبیہات کی خوبی و لطافت میں اعلا پایہ کا نمونہ ہے۔ انھوں نے اپنی اس نعت میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت بلالؓ کی شان و شوکت، جاہ و جلال، مقام و مرتبے کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ قابل دید ہے۔ شعر ملاحظہ ہو:

سنی سرکار نے جنت میں آواز خرام ان کی
بلالؓ پاک کے طالع کی اللہ کی درخشانی
جو اور عرش میں دیکھا یہاں صدیق اکبرؓ کو
تماشا نے جمال لم یزل میں تجویرانی

یہ ایوان دیکھتے ہی آپ نے حیرت سے فرمایا
ہے کس کے واسطے یہ اہتمام جلوہ سامانی
فرشتوں نے کہا فاروقؓ کی دولت سرا ہے یہ
یہ قصر اس کا ہے، طالب جس کے ہیں مطلوب یزدانی
سہیلؒ کی نعتیہ شاعری میں منقبت بھی شامل ہے۔ انھوں نے منقبت نگاری میں حفظ مراتب کا خاص خیال رکھا ہے۔ محمدؐ کے نزدیک صحابہ کرام کو جو مرتبہ حاصل تھا اسی کی مناسبت سے انھوں نے اپنی شاعری میں ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ ہے جس میں اردو کے اکثر منقبت نگار اعتدال و توازن کو برقرار نہ رکھ سکے مگر سہیلؒ کی منقبت نگاری میں اعتدال و توازن پایا جاتا ہے۔ وہ کہیں بھی جانب داری کا شکار نہیں ہوئے۔ انھوں نے صحابہ کرامؓ کی سیرت و شخصیت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ ہر صحابہؓ کے خدو خال پوری طرح اجاگر ہو گئے ہیں۔ ان کی منقبت میں غلو و اغراق دور دور تک نظر نہیں آتا۔ رجائیت، قوت اور ارتقائے انسانی اقبال سہیلؒ کی شاعری کے وہ عناصر ہیں جس سے ان کی شاعری کا کوئی بھی شعبہ بیگانہ نہیں رہتا۔ ان کا تصور عشق کائناتی و آفاقی ہے۔ ان کا دامن عقیدہ توحید سے وابستہ ہے۔ وسعت و آفاقیت ان کی شاعری کے وصف خاص میں شامل ہے۔ ان کی منقبت میں صرف شاعرانہ خوبیاں ہی نہیں بلکہ معنوی گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ سہیلؒ نے جنوں، خرد، وجدان اور عقل کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے فنکارانہ بصیرت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ حضرت حسینؓ کی حق گوئی و صداقت، بے باکی، ہمت و عزیمت اپنے نصب العین سے ان کی شدید وابستگی اور راہ حق میں ان کی سرفروشانہ جدوجہد تاریخ اسلام کا وہ عظیم واقعہ ہے جسے سہیلؒ نے موثر پیرائے میں بیان کیا ہے۔ سہیلؒ کی منقبت موسیقیت سے لبریز ہے۔ سہیلؒ نے اپنی مقبولوں میں تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات کے کارناموں کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انھوں نے علامہ شبلیؒ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کمال سحر کے ساتھ صدر اسلام کے بعض بلند تاریخین و واقعات کو بھی اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔

سہیلؒ کی نعتیہ شاعری میں صحابہ کرامؓ کی منقبت بھی شامل ہے۔ ”موج کوثر“ میں انھوں نے خلفائے راشدینؓ، اہمات المؤمنینؓ اور حضرت حسنؓ اور حسینؓ کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کرامؓ کا ذکر دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ انھوں نے شہادت اسلامی کے تصور کو نہایت بلیغ انداز میں پیش کیا ہے۔ سہیلؒ نے دراصل منقبت التزاماً شامل نعت رکھی ہے۔ علاوہ ازیں خلفائے راشدینؓ کی شان میں علیحدہ قطعے و قصیدے بھی کہے ہیں۔ صدر اسلام کی شاعری بھی منقبت سے خالی نہیں۔ سہیلؒ نے محمدؐ کی حدیثوں اور ابوبکرؓ کی شان و شوکت اور بلند مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے انھیں اپنی نعتوں اور مقبولوں میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے اور ان کے فضل و شرف کو نہایت خوبی سے اجاگر کیا ہے۔ سہیلؒ نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ ساتھ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، اور حضرت علیؓ وغیرہ کو اپنی مقبولوں میں وہی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جس کے وہ حقدار تھے اور جو مستند روایات کا حصہ ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کا دور حکومت حسن انتظام، عظمت و اقبال، امن و امان اور بے نظیر عدل و انصاف کی بنا پر تاریخ اسلام کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو:

ہیں۔ سہیل کی منقبت نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے عطیہ خلیل عرب لکھتی ہیں:

”منقبت علیٰ اور منقبت حسینؑ میں سہیل کے قصائد الفاظ کی شان و شوکت اور تراکیب، بلند آہنگی، بندش چشتی، مضامین کے تنوع، تشبیب و مدح کے تناسب، تشبیہات و استعارات کی ندرت اور حقیقت آرائی و واقعہ نگاری کی وجہ سے شاعرانہ حسن کاری کے بہترین نمونے ہیں۔ تاریخی حقائق کا دامن ان کے ہاتھ سے کہیں نہیں چھوٹا لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں وہی زور کلام، وہی علوئے تجل اور وہی جوش و خروش ہے جو خاقانی، عربی اور قاتلی کے یہاں پایا جاتا ہے۔“

(عطیہ خلیل عرب۔ ارمغان حرم، صفحہ ۱۰۹)

سہیل نے اپنی منقبتوں میں مبالغہ آرائی اور غیر ضروری مضمون آفرینی سے گریز کیا ہے اور صنعتوں کے بے جا استعمال سے نعت و منقبت کو گنجانے نہیں ہونے دیا ہے۔ اقبال سہیل نے حدیث اور سیرت کی روشنی میں حضرت علیؑ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ سہیل نے حضرت علیؑ کے عزم و استقلال، ان کی انسان دوستی، ان کی خاکساری، مروت، عبادت و ریاضت اور شجاعت غرض یہ کہ حضرت علیؑ کی شخصیت کے گونا گوں پہلوؤں کو اپنے قصائد میں شاعرانہ حسن و تاثیر کے ساتھ نمایاں کیا ہے۔ ایک عظیم شاعر صرف مناظر فطرت کی نقل ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے تجل کے زور سے ان کو جاندار اور متحرک بنا دیتا ہے اور زندگی کو ایک نیا زاویہ نگاہ عطا کرتا ہے۔ سہیل نے اپنی منقبتی شاعری کے ذریعے صحابہ کرامؓ کی سیرت و شخصیت کے تمام گوشوں کو نہ صرف منور کیا ہے بلکہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انھوں نے سیرت اور منظر نگاری کے تمام پہلوؤں کو یکجا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال سہیل کا شمار اردو ادب کے عظیم شعرا میں ہوتا ہے۔ فن سخن کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر سہیل نے طبع آزمائی نہ کی ہو۔ ان کی غزلیں، نظمیں، مرثیے، قصائد، قطعات اور نعت و منقبت سب ان کی شاعری کے دلکش نمونے ہیں لیکن جہاں تک ان کے قصائد نعت و منقبت کا سوال ہے اس کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت کا بالکل حقیقی شعور اور صحابہ کرامؓ کے فرق مراتب کا پورا احساس پایا جاتا ہے جو کہ سہیل کی سب سے اہم خوبی ہے جس کی بنا پر سہیل، حالی اور اقبال کے ہم پلہ نظر آتے ہیں اور نعت و منقبت کے میدان میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند نظر آتا ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ دور جدید کے نعت گو اور منقبت نگار شعرا کی صف میں سہیل کے مد مقابل کوئی دوسرا شاعر نظر نہیں آتا بلکہ دور جدید کے شعرا کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔

☆☆☆

تاریخ روزگار کا وہ تابناک دور
دستِ عمرؑ میں جب کہ خلافت کی تھی زمام
جب دین حق کا نیر اقبال تھا بلند
جب اوج پر تھا ملت بیضا کا احتشام
حضرت عمرؑ کے جاہ جلال اور بدبہ کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی
بھی ضرب المثل ہے۔ حضرت عمرؑ کی عظمت و جلالت کا ذکر اقبال سہیل نے
اس انداز سے کیا ہے کہ عمرؑ کا دور حکومت پوری آب و تاب کے ساتھ ان کی
شاعری میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اپنی نعتیہ شاعری اور منقبت نگاری پر تبصرہ
کرتے ہوئے اقبال سہیل خود لکھتے ہیں:

”ایک نعت کے سوا، جس کو لکھے بائیس سال گزر گئے، بقیہ تمام
نعتیں صحیح طور پر درود شریف کا ترجمہ ہیں یعنی کم سے کم خلفائے راشدینؓ کی
منقبت بھی ضرور شامل نعت رکھی گئی ہے۔ نعتوں کے علاوہ منقبت میں علیؑ
نظمیں کہی گئی ہیں، جو مذہبی اور فنی ہر حیثیت سے معیاری ہیں۔“

(بحوالہ۔ ارمغان حرم، صفحہ ۳۶-۳۷)

سہیل نے محمدؐ کے ارشادات اور خود ابو بکرؓ کی بزرگی و برتری کو
پیش نظر رکھتے ہوئے مدحتِ صدیقؓ کو نہایت خوبی کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔
سہیل نے حضرت صدیقؓ کے ساتھ ساتھ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور
حضرت علیؓ کا ذکر ان کے مقام و مرتبہ کی مناسبت سے کیا ہے۔ ہر ایک کے
وہی اوصاف بیان کیے ہیں جو مستند روایات سے ثابت ہیں۔ ”حکایات ہستی“
اور ”رسالت خاصان رسالت“ میں خلفائے اربعہ کی صحیح اور مکمل تصویر دیکھنے کو
ملتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

ابو بکرؓ، وہ انتخاب رسالت
وہ فاروقؓ، تعبیر خواب رسالت
وہ عثمانؓ، فیضیاب رسالت
علیؓ، جرعہ خوار شراب رسالت
یہ چاروں ہیں ایماں و احسان کے پیکر
ابو بکرؓ، فاروقؓ، عثمانؓ و حیدرؓ

سہیل کے نعتیہ قصائد، قطعات اور منقبت میں مورخانہ حقیقت
نگاری اور شاعرانہ رنگینی و رعنائی کا بہترین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی
منقبتوں میں کہیں کہیں تجل، حقیقت اور فن اس طرح ایک دوسرے میں
پوست ہو گئے ہیں جو دل و دماغ پر ایک جادو سا قائم کر دیتے ہیں۔ سہیل نے
صحیح اسلامی عقائد و نظریات کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنی منقبتوں میں پیش کیا
ہے۔ لیکن انھوں نے اپنی نظم ”حقیق محتوم“ میں اسلامی عقائد کو اس فن کا رانہ
انداز سے سمویا ہے کہ توحید و خلافت کے تمام درواہ ہو گئے ہیں۔ نمونہ دیکھیں:

خدا کے بندے خدا نہیں تھے، کسی کے مشکل کشا نہیں تھے
مگر! یہ اسرارِ علم دین کے، ضرور مشکل کشا رہے ہیں
اقبال سہیل اپنی منقبتوں میں کئی حدیثوں کے ترجمے بھی پیش کیے
ہیں۔ اس ضمن میں ”رویائے بو ترابؓ“ اور ”منقبتِ عمرؓ“ بہت اہمیت کی حامل

فارسی غزل کی ابتداء و ارتقا پر اجمالی نظر

ڈاکٹر زین العبا

شعبہ فارسی دہلی یونیورسٹی، دہلی

فارسی غزل تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم، دلکش، ہر دلعزیز صنف ہے۔ غزل دل کی ترجمان، محبت کی زبان اور فارسی شاعری کی جان ہے۔ دوسری اصناف سخن کے مقابلہ میں یہ صنف اب بھی سب سے زیادہ مقبول ہے۔ قصیدہ کی صنف قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ بادشاہوں کے درباروں کے ساتھ ساتھ درباری شاعروں کا وجود بھی رخصت ہو گیا، اس لئے قصیدہ کا رواج بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہزاروں شعروں پر مشتمل مثنوی کہنے اور اسے پڑھنے کی فرصت کسی کے پاس نہیں ہے، وقت نے مثنوی کے وجود کو ایک طرح سے محدود بلکہ معدوم ہی کر دیا ہے غزل ہی ایک ایسی صنف ہے جو ہر ور میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غزل ہیبت کے اعتبار سے مختصر، اور موضوع کے لحاظ سے دل پذیر صنف سخن ہے۔ غزل کا موضوع محبت، انسانیت اور دلی جذبات ہیں جب تک انسان اور اس کے جذبے زندہ ہیں، غزل بھی زندہ رہے گی اور غزل کے ترانے فضا میں گونجتے رہیں گے، غزل میں سچے جذبوں کی آج، کول لفظوں کی مٹھاس، ایک دھیمی سی موسیقیت، ایک دکھی دل کی پکار اور ایک پردرد دل کی صداسی ہوتی ہے جو اہل دل اسے بڑھتا ہے وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ خود اس کے دل کی آواز ہے اور دل کی آواز یاد دل کے جذبے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔

فارسی غزل کی تاریخ گیارہ سو سال پر منحصر ہے اس طولانی عرصے میں کئی نشیب و فراز سے گزرنا ہوا جیسے، فکر میں تبدیلیاں آئیں، اسلوب بدلے، الفاظ و تراکیب کے ذخیرے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ہر دور میں شاعر نے اپنے ماحول سے نئے حاضرات قبول کئے۔ ابتداء میں یہ قصیدے کا جز تھی لیکن چھٹی صدی ہجری بمطابق گیارہویں صدی عیسوی میں قصیدے سے الگ ہو کر مستقل صنف سخن قرار پائی۔ غزل کے مضامین ابتداء میں محبوب کے حسن و جمال، ناز و ادا، بیوفائی، کج ادائیگی، جبر و حرمان یا بہار و خزاں اور منظر نگاری تک محدود تھے پھر اس میں تصوف کا رنگ آیا۔ چھٹی صدی ہجری میں حکیم سنائی کے عرفانی اور فلسفیانہ افکار نے مولانا روم اور علامہ اقبال جیسے عظیم شعراء کو بے حد متاثر کیا ہے غزل کو صوفیانہ افکار و نظریات کے ساتھ سمویا، اور پانچویں صدی ہجری بمطابق گیارہویں صدی عیسوی کے مشہور صاحب عرفان رباعی گوشا عرابو سعید ابی الخیر کی پیروی میں غزل میں رمزیت کو فروغ دیا۔ سنائی کے بعد تصوف کے دوسرے عظیم شاعر فرید الدین عطار (چھٹی، ساتویں صدی ہجری) نے اس روایت کو آگے بڑھایا، چنانچہ حقیقت عرفان کے مضامین کو شاہد و شراب اور

ساقی و میخانہ کی زبان میں ادا کرنے کا انداز غزل پر پوری طرح چھا گیا۔ ساتویں صدی ہجری / ۱۳ صدی عیسوی میں دنیائے تصوف کے عظیم ترین شاعر مولانا جلال الدین رومی نے تو صاف صاف کہ دیا:

خوشتر آن باشد کہ سر دلبران
گفتہ آید در حدیث دیگران

فارسی غزل میں رمزیت کے باعث ابہام کی کیفیت پیدا ہوئی، یہی ابہام غزل کی وسعت اور ہمہ گیری کا سبب بنی۔ تصوف و عرفان کے علاوہ آہستہ آہستہ غزل نے زندگی کے مختلف اخلاقی اور اجتماعی مسائل کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اس کی لطیف زبان اور نازک پیرایہ اظہار میں زندگی کے ٹھوس حقائق کو اس طرح سے ہم آہنگ کیا کہ ان میں مزید تاثر پیدا ہوگئی، لیکن غزل کی نزاکت اور لطافت میں فرق نہیں آیا، البتہ غزل کا بنیادی موضوع عشق ہی رہا، اور اگر مشاہدہ حق کی گفتگو ہوئی تو بقول مرزا غالب باد و ساغر کے بغیر نشہ رہی:

ہر چند ہوشاہدہ حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے باد و ساغر کے بغیر

عربی ادب میں غزل نے کوئی منفرد صورت یا ممتاز مقام حاصل نہیں کیا بلکہ وہ بالعموم قصاید کی تشبیب کی صورت میں عورتوں کے حسن و جمال اور شعراء کے واردات عشقیہ کے بیان کا ذریعہ بنی رہی، ڈاکٹر عبدالاحد خان رقمطراز ہیں ”قدیم عربی قصائد کی تشبیب کا انداز بالعموم یہ ہوتا تھا کہ شعراء یا عشاق پہلے کسی عورت سے عشق و محبت کا اظہار کرتے پھر مناسب انداز سے گریز کر کے مدح محدود شروع کر دیتے۔“

عربی شاعری کی یہی تشبیب اور نسیب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ روایات غزل بن کر فارسی شاعری میں جلوہ گر ہوئی۔ عربی زبان سے جب یہ صنف فارسی میں آئی تو اس نے قومی روایات اور بدلتے ہوئے حالات کے زیر اثر اپنے انداز بیان اور موضوعات کلام میں بہت کچھ تبدیلیاں کر لیں لیکن بنیادی عناصر وہی رہے شروع میں اس کی محفل آرائی تشبیب و نسیب کی صورت میں رہی لیکن رفتہ رفتہ وہ ایک منفرد اور مستقل صنف سخن بن گئی۔

سامانی خاندان کے حکمران علم و فن کے قدر دان اور صاحب کمال و سخن سنج تھے۔ انھوں نے عربی زبان کے بجائے اپنی قومی و ملکی زبان، زبان فارسی کی ترویج و ترقی پر خصوصی توجہ مبذول کی۔ آدم الشعراء رودکی جو فارسی کا ابوالآباجھتا تھا انھیں کے دربار کا پروردہ اور نہایت پر گوشا شعر تھا۔ رودکی نے غزل پر خاص توجہ کی اور ایران میں غزل کو ایک خاص مرتبہ عطا کیا۔ یہ رودکی ہی کی غنائی صلاحیتوں اور شاعرانہ عظمتوں کا نتیجہ تھا کہ اس کا انداز تغزل قابل رشک سمجھا جانے لگا اور عنصری کو کہنا پڑا:

غزل رودکی وار نیکو بود

غزل ہای من رودکی دار نیست

جلال الدین ہائی لکھتے ہیں: ”استاد مسلمان نوع

شعر در عہد سامان است رودکی است کہ خود علاوہ بر طبع شاعری از فن موسیقی نیز
و عملاً و علماً بہرہ کافی داشت و نیز وی این دو قوت در ساختن غزل غنائی چندان ماہر
بود کہ یگانہ عصر خود شناختہ می شد۔ ہمین نوع غزل است کہ شاعری مطلق مچون
عصری کہ بہ استحقاق ملک الشعراء زمان خود بود و در انواع سخن ہم دست
داشت بر آن غلطی خورد و بہ عجز خود از ساختن این نوع شعر اعتراف می کرد۔“

شاد ذی باسیہ چشمان شاد

کہ جہان نیست جز فسانہ و باد

ز آمدہ تنگ دل نباید بود

وز گذشتہ نکمرد باید باد

من و آن جعد موی غالیہ موی

من و آن ماہ روی حور زناد

نیک بخت آن کسی کہ داد و بخورد

شور بخت آن کہ او بخورد و داند

با دو ابراست این جہان و فسوس

بادہ پیش آھر چہ بادا باد

ای جان من از آرزوی تو پریشان

بہائی یکی روی بہ بخشائی بیرون جان

ز نزدیک من آسانی تو باشد دشوار

ز نزدیک تو دشواری من باشد آسان

سامانی دور کا معروف شاعر ابوالحسن شہید بن حسین بلخی (متوفی
۳۲۵ھ ق) اپنے ہم عصر شاعروں میں سب سے زیادہ مشہور ہے اس نے تمام
اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی ہے۔ آپ کی زبان نہایت سلیس و آسان ہے
ملاحظہ ہو:

مرا بہ جان تو سو گند و صعب سو گندی

کہ ہرگز از تو نگردم نہ شہنوم پندی

ترا اگر ملک ہندوان بدیدی موی

سجود کردی و بتخانہش بر کندی

سامانی عہد کا آخری شاعر دقیق تھا اس دور کے شاعروں میں
رودکی کے بعد دقیق کو دوسرا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ اس کے قصیدے اور قطعے
غزل کی طرح پر لطف ہیں جن میں مئی و معشوق اور عنائی فطرت کا ذکر ملتا ہے
اس کی تشبیہیں نہایت رنگین اور خیالات لطیف ہیں، دقیق کی بعض غزلیں
بالکل نئی ہیں آپ کی ایک بہار یہ غزل ملاحظہ ہو:

در آفتن ای صنم، ابر بہشتی

زمین را خلعت اردی بہشتی

جہان طاووس گونہ گشت گویی

بہ جای نرمی و جای درشتی

ز گل بوی گلاب آید بدینسان

کہ پنداری گل اند گل سرشتی

دقیقی چہار خصلت برگزیدست

بہ گیتی از ہمہ خوبی و درشتی

غزل ابتداء ظہور سے روز افزون ترقی کرتے کرتے غزنوی دور
میں انتہائے کمال تک پہنچ گئی۔ محمود غزنوی علم و فضل میں کمال رکھتا تھا۔ ملک کے
اکثر بڑے بڑے مشاہیر فن کو اپنے دربار میں مدعو کرتا اور انھیں ملک الشعراء کے
خطاب سے نوازتا تھا عصری کو بھی ملک الشعراء کا خطاب عطا فرمایا۔

غزل اگر قصیدہ سے منفرد ہے لیکن بغور دیکھا جائے تو اس
دور کی غزل کا اصلی عنصر قصیدہ ہے۔ قصیدہ میں ممدوح کی تعریف ہوتی ہے غزل
میں معشوق کی، قصیدہ میں ممدوح کی سخاوت، اقتدار، عدل و انصاف کا بیان ہوتا
ہے اور غزل میں محبوب کے حسن و جمال، ناز و ادا، جور و جفا کو اجاگر کیا جاتا ہے۔
اگرچہ غزل نے ایک مدت تک نمایاں ترقی نہیں کی۔ جس کی وجہ قصیدہ گوئی سبھا
جاتا ہے۔ قصیدے میں ہر طرح کی قدر دانی، تزیین و امتیاز کے مواقع فراہم
تھے۔ درباروں میں قصیدہ گو شعراء پر زور و جواہر پھوار کئے جاتے تھے۔ غزل کی
تحریک عشق و محبت کے جذبات سے ہوتی تھی۔ ایران میں جنگی ماحول ہونے
کے باوجود خسروانی (نیم قرن چہارم ہجری) فرخی (م ۴۲۹ھ)، بابا کوئی (م
۵۱۸ھ - ۴۳۳ھ)، مسعود سعد (م ۴۲۸ھ - ۵۱۵ھ)، اور معزی (م
۵۱۸ھ - ۵۲۱ھ) ان شعراء نے غزل پر طبع آزمائی کر کے ارتقائی منزل تک
پہنچایا۔

غزل کا ارتقاء تاریخ تصوف سے شروع ہوتا ہے تصوف کا تعلق
تمام تر واردات اور جذبات سے ہے جس کی پہلی تعلیم عشق و محبت ہے۔ تصوف کی
ابتداء تیسری صدی ہجری سے ہو کر پانچویں صدی ہجری میں انتہائے عروج تک
پہنچی۔ مولانا شبلی نعمانی رقمطراز ہیں: ”فارسی شاعری میں غزل اس وقت تک
قابل بے جان تھی جب تک اس میں تصوف کا عنصر شامل نہیں ہوا۔ شاعری اصل
میں اظہار جذبات کا نام ہے تصوف سے پہلے جذبات کا سرے سے وجود ہی نہ تھا
قصیدہ مداحی اور خوشامد پسندی کا نام تھا، مثنوی واقعہ نگاری تھی، غزل زبانی باتیں
تھیں۔ تصوف کا اصل ماہیہ خمیر عشق حقیقی ہے جو سر تا پا جذبہ اور جوش ہے عشق حقیقی
کی بدولت عشق مجازی کی بھی وقعت میں اضافہ ہوا اور اس آتش نے تمام سید و
دل گرما دیئے، اب زبان سے جو نکلتا تھا گرمی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ارباب
دل تو ایک طرف، اہل ہوس کی باتوں میں بھی مآثر آگئی۔“

عشق غزل کا موضوع تو تھا ہی، اس میں عشق حقیقی
بھی سمٹ آیا اور تصوف کے رموز و نکات نے اس عشق کے فلسفے کو وسیع تر کر دیا۔
تصوف کی توضیحات کے لئے بساط غزل پر حکمت اور اخلاق کے لئے بھی گنجائش
رکھی گئی۔ غرض اس طرح یہ سارے موضوعات غزل میں سما کر غزل کی زیب و
زینت بن کر غزل میں رنگینی کے ساتھ ساتھ ارتقاء اور تعمیق بھی آگیا۔

حکیم سنائی (م ۵۲۵ھ) سب سے پہلا شاعر ہے جس نے غزل
کو صحیح معنوں میں زینت اور آراستگی بخشی، عالم معنی میں قدم رکھا اور ان معانی کو
اپنے دلکش اشعار میں پیش کیا، آپ کا کلام پختہ اور استوار ہے۔ مولانا رومی
آپ کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

عطار روح بود و سنائی دو چشم او

ماز پئی سنائی و عطار آمدیم

حکیم سنائی کے بعد اوحدی اصفہانی نے غزل کے چمن کی آبیاری کر کے ظرف غزل کو جذبات اور عاشقانہ احساسات سے لبریز کیا، آپ کی غزلیں سلاست اور صفائی میں تمام پیشرووں سے ممتاز ہیں بطور مثال غزل کے یہ اشعار ہیں:

پیدا است حال مردم رندان چنان کہ هست

خرم کس کہ فاش کند رنجان کہ هست

مومن ز دین بر آمد و صوفی ز اعتقاد

تر ساجدی شد و عاشق همان کہ هست

صابر (م ۵۳۲ھ)، جبلی (م ۵۵۵ھ)، حسن (م ۵۵۶ھ)،

قوامی (م ۵۶۰ھ)، سوزنی (م ۵۶۲ھ)، سنائی (م نیمہ دوم قرن ششم ہجری)،

باخرزی (م نیمہ دوم قرن ششم ہجری)، فتوحی (م نیمہ دوم قرن ششم ہجری)،

رشید و طوطا (م ۵۷۳ھ)، مہستی (م ۵۷۶ھ)، اشیر (م ۵۷۷ھ)، فلکی

(م ۵۷۷ھ)، انوری (م ۵۸۳ھ)، جمال الدین اصفہانی (م ۵۸۸ھ)،

خاقانی (م ۵۹۵ھ)، بلہیر فاریابی (م ۵۹۸ھ) اور نظامی گنوی (م ۵۹۹ھ)

مندرجہ بالا شعراء نے غزل کے ارتقائی سفر کو مزید ارتقائی منزل تک پہنچایا۔

خواجہ فرید الدین عطار (م ۶۱۸ھ) نے متصوفانہ غزل کو ایک نئی

جہت عطا کی اور مولانا رومی جیسے جدید عرفاء نے عطار کے کلام کو سراہا:

ہفت شہر عشق را عطار گشت

ما ہنوز اندر خم یک کوچہ ایام

عطار کے بعد صوفیانہ شاعری کی ارتقاء کے بہت سے اسباب پیدا

ہو گئے۔ تاتاریوں کے ہنگامہ نے تمام اسلامی دنیا کو زیر کر دیا، اسی کا نتیجہ

ہے کہ اس عہد میں صوفی شعراء نے عارفانہ شاعری کی صوفیانہ شاعری کی ترقی کا

دوسرا سبب تصوف میں ابتداء سے ہی اخلاقی مسائل کا شامل ہو جانا ہے کیونکہ

اخلاق کا تصوف سے ایک خاص لگاؤ ہے فلسفہ کے اثر نے صوفیانہ شاعری

کو وسعت بخشی۔

عطار کے عہد کے بعد صوفی شعراء کا جو کارواں ان کے نقش قدم

پر چل کر تصوف کی دشت پیمائی کو نکلا اس کارواں میں کمال الدین اصفہانی

(م ۶۳۵ھ)، مولانا جلال الدین رومی (م ۶۷۳ھ)، ہجرت مکر (م ۶۸۶ھ)

، امامی ہروی (م ۶۸۶ھ)، بدر جاجری (م ۶۸۶ھ) اور عراقی (م ۶۸۸ھ)

کے نام کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان تمام شعراء نے غزل کو مزید حسن

اور توانائی بخشی، چونکہ یہ خود صوفیوں میں سے تھے اس لئے ان کی غزلیں عشق

حقیقی جیسے مضامین سے پر رہتی تھیں ان کے کلام میں حقیقت کا پہلو غالب رہتا تھا

۔

مولانا روم کے زمانے تک تصوف کے مضامین شاعروں کے

لئے پوری طرح مانوس ہو چکے تھے، اور تصوف شاعری مزاج کا جزء لاینفک بن

گیا تھا یہی سبب ہے کہ عراقی، سعدی اور حافظ کے یہاں تصوف کے مسائل

خشک فلسفہ نہیں بنتے تھے بلکہ واردات قلبی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں، اس میں

شک نہیں کہ اس عہد تک غزل نے کافی مقبولیت و شہرت حاصل کر لی اور جدید

حالات سے متاثر ہوتے ہوئے اپنا مزاج بھی قدیم انداز سخن سے الگ بنانا

شروع کر دیا، فلسفہ و عرفانیت کو تغزل میں شامل کیا گیا اور سیاسی و سماجی پس منظر

کی جھلک بھی غزلوں میں دکھائی دینے لگی۔ عراقی (م ۶۸۸ھ) اس انداز کا

مخصوص فنکار تھا۔ عراقی ہی نے عرفانی رنگ میں عاشقانہ نیرنگیوں کی وہ دلکش

تصویریں اپنی غزل میں پیش کیں کہ خافتانہ و میخانہ یکساں طور پر اس سے اثر پذیر

ہوئے۔ غزل دربار سے نکل کر عوام میں آگئی اور زندگی کی بھر پور ترجمانی کرنے

لگی۔ عراقی نے عشق و عرفان کا امتزاج غزل میں جس ساز و آہنگ کے ساتھ

پیش کیا وہ دنیاوی ترنم و تغزل اور موسیقی میں تمثال بن گیا اور صنف غزل ایک نئی

فضا و دنیا میں پہنچ کر مقبول ہو گئی۔ القصہ عراقی کا اصل کارنامہ غزل کی شاعری ہے

۔ عراقی نے ابن عربی کے تصور وجود کو اپنی غزلوں میں جذبات کی آج دے کر

ایسا تپا کیا کہ اس میں عشقیہ شاعری کا آہنگ آ گیا۔ عراقی کی ایک مقبول عام

غزل کے چند شعرا اس دعوے کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں:

بہ بین چون سجدہ کردم ز زمین ندر آمد

کہ مرا خراب کردی تو بہ سجدہ ربانی

چو بہ راہ کعبہ قدم بہ حرم رهم ندادند

کہ بروں در چہ کردی کہ درون خانہ آئی

عراقی کی غزلوں کا عاشقانہ لب و لہجہ، مسرتی و نشاط کا نشا اس سے

پہلے متصوفانہ شاعری میں نایاب تھا مولانا شبلی کے مطابق ”عراقی کی غزل میں

دقیق خیالات نہیں صرف عاشقانہ جذبات ہیں“

اسی زمانہ میں تاتاری کی باد صحر نے امن و امان کا شیرازہ منتشر

کر دیا اور تمام سلطنتیں و حکومتیں زوال پذیر ہو گئیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قصیدہ گوئی

کا رواج ختم ہونے لگا اور شاعری کے بہاؤ نے دوسری طرف رخ کیا۔ چونکہ

شجاعانہ جذبات کو زوال آچکا تھا اس لئے صرف درد اور سوز کے جذبات رہ گئے

جس کا ذریعہ اظہار غزل کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

پانچویں صدی ہجری میں سعدی شیرازی نے دامان غزل کو وہ

وسعتیں دیں کہ ساری فضا سلیبی و اجتماعی بد حالی و تباہ کاری کو فراموش کر کے محبت

اور عشق کے نغموں سے گونج اٹھی اور غزل مجرہ ادب بن کر سعدی کی شاعرانہ

پہنچیری کی خبر دینے لگی۔ سعدی کی غزلوں میں اگرچہ کبھی کبھی قدیم عربی قصاید کی

تشبیہ کارنگ بھی ملتا ہے۔ جن اصولوں پر سعدی شیرازی نے غزل کی بنیاد رکھی

تھی اسی پر بعد کے متغزلین نے اقتدا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بقول حالی ”لوگ قصیدہ و

مثنوی کو چھوڑ کر غزل کی طرف راغب ہونے لگے“ اور غزل حقیقت میں ہمارے

جذبات کی ترجمان اور شاعری کی جان اور ہمارے ضمیر کی زبان بن گئی۔

سلطان ولد (م ۷۱۲ھ) (خواجہ ہمام الدین تبریزی (م ۷۱۳ھ)،

شرف الدین قلندر پانی پتی معروف بہ شرف عراقی (م ۷۲۳ھ) نے بھی غزل کو

ارتقائی منزلوں تک پہنچایا۔

شیخ سعدی کے بعد امیر خسرو دہلوی نے غزل کی ترقی میں نمایاں

اشرف علی قزوینی اور علی قلی نے وحشی کے سبک کی پیروی و تقلید کی ہے لیکن سخن سنج جانتے ہیں کہ سبک وحشی اور سبک ہندی میں چند ان فرق نہیں ہے۔ اکبر ہندوستان کا پہلا فرمانروا ہے جس نے ملک الشعرا کا خطاب قائم کیا، یہ خطاب سب سے پہلے غزالی مشہدی اس کے بعد فیضی دکنی کو ملا۔ فیضی فطرت شاعر تھا اس کی غزلوں میں استعارات کی شوخی، تشبیہات کی ندرت اور فلسفیانہ مضامین کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔

مولانا محمد بن خواجہ زین الدین علی بن جمال الدین محمد عرفی شیرازی (م ۹۹۹ھ) نے غزل میں جس قدر فلسفیانہ خیالات ادا کئے کسی اور شاعر نے نہیں کئے۔ نظیری نیشاپوری (م ۱۰۲۱ھ) نظیری نے غزل میں سینکڑوں نئے الفاظ و ترکیبیں ایجاد کر کے انوکھے انداز میں پیش کیا مثلاً:

از کف نمی دہد دل آسان ربودہ را

دیدیم زور بازوی نا آزمودہ را

تا منفعل ز رخس بیجا نہ پیمش

می آرم اعتراف گناہ نابودہ را

ان شعرا کے علاوہ حاجی محمد جان قدسی (م ۱۰۵۶ھ)، ابوطالب کلیم (م ۱۰۶۱ھ)، چندر بھان برہمن (م ۱۰۷۳ھ)، غنی کشمیری، ناصر علی سرہندی، بیدل اور شیخ خزین وغیرہم نے غزل کی ترقی و ارتقا میں نمایاں کردار ادا کیا جس سے فارسی غزل صرف فارسی نہیں بلکہ اردو ادب کا مستقیم ستون قرار پائی۔

کتابیات:

- ۱۔ ادوار و براؤن، (۱۳۳۵ھ)، تاریخ ادبی ایران، ج 1 مترجم علی پاشا صالح، کتابخانہ ابن سینا، تہران، ایران۔
- ۲۔ بوستان سعدی، (۱۳۳۴ھ)، قاضی سجاد حسین، سب رنگ کتاب گھر۔ دہلی۔
- ۳۔ رضا زادہ شفق، (۱۳۴۱ھ)، تاریخ ادبیات ایران، انتشارات امیر کبیر، تہران، ایران۔
- ۵۔ جلال الدین بھائی، (۱۳۴۰ھ)، تاریخ ادبیات ایران، کتاب فروشی فروغی، تہران، ایران۔
- ۶۔ دیوان امیر خسرو، (۱۹۶۷م)، مرتبہ ڈاکٹر انوار الحسن، نولکشور، لکھنؤ۔

کردار ادا کیا، آپ کی پاک نھا زندگی، شاعرانہ عظمت، موسیقی سے رغبت و دلچسپی و روحانی رفعت نے غزل کی شہرت و ارفعیت کو چار چاند لگا دیا۔ آپ ہندوستان کے سب سے بڑے غزل گو تھے جہاں تک آپ کی غزلوں میں سوز و گداز، عشق و محبت، مجز و نیاز، سادگی، بے تکلفی، شوخی، تصوف، ہما آہنگی، موسیقی، نزاکت اور تناسب جیسے عنصر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے بعد علا الدولہ سمنانی (م ۳۶۴ھ)، امیر حسن (م ۳۸۸ھ)، اوحدی مراغی (م ۳۸۸ھ)، امین (م ۴۵۵ھ) وغیرہ غزل گو شعرا نے غزل گوئی میں نمایاں کام انجام دیا۔ اس دور کے بعد خواجہ کرمانی (م ۵۳۳ھ)، امیر کرمانی جو خواجہ کا ہم عصر تھا، عبید زاکانی (م ۵۳۳ھ)، عماد الدین علی فقیر کرمانی (م ۵۳۳ھ)، سلمان ساوجی (م ۵۸۷ھ) نے غزل کو ترقی دی اور کچھ حد تک بھی پیدا کیں جو زمانہ کے مذاق کے موافق تھیں۔

خواجہ شمس الدین حافظ شیرازی (م ۹۲۴ھ) نے غزل کی عمارت کو اس قدر بلند کر دیا کہ طائر خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، حافظ سے پہلے غزل عشقیہ مضامین کے لئے مخصوص تھی، لیکن حافظ کی عارفانہ غزل نے ایک طرف فصاحت اور ملاححت کا درجہ اکمال حاصل کیا تو دوسری طرف ایک مخصوص سادگی اختیار کی۔ اس عالی قدر غزل گو نے سبک سعدی اور سبک مولانا ناروم کو جو دو مختلف سبک تھے ایک ساتھ ملا کر اپنا ایک مستقل سبک ورنگ ایجاد کیا اور غزل سرای میں ایک نئی روش وجود میں آگئی جس کی پیروی بعد کے شعرا کرتے رہے۔

حافظ کے بعد جنید (م ۸۰۰ھ)، کمال الدین مسعود خجندی (م ۸۰۳ھ)، شمس الدین محمد شیرین مغربی تبریزی (م ۸۰۹ھ)، نعمت اللہ ولی (م ۸۳۴ھ)، قاسم انوار (م ۸۳۷ھ)، خیالی بخارائی (م ۸۵۰ھ)، امیر شاہی (م ۸۵۷ھ) اور شاہ داعی شیرازی (م ۸۷۰ھ) نے غزل کے ارتقا کو جاری رکھا اور اس دور کا معروف غزل گو نور الدین عبدالرحمن جامی (م ۸۹۸ھ) ہے۔ جامی نے معتقدین عارفوں کی پیروی کی اور خاص کر حافظ کو پیش نظر رکھا۔ جامی کے عہد میں غزل گوئی کی ترقی و نشوونما و پیش رک گئی تھی، بعض محققین اس عہد کو ادبی انحطاط کا عہد مانتے ہیں۔ اسی زمانے میں صفوی حکومت کا آغاز ہوا اور چند مدت کے بعد تمام ایران سے طوائف الملوکی ختم ہو کر ایک وسیع اور پر امن حکومت قائم ہو گئی، صفوی خاندان شعرا کا نہایت قدر دان تھا جس کے باعث غزل کے ارتقا کا سلسلہ جو اس سے قبل لگ بھگ منقطع ہو چکا تھا، پھر جاری ہو گیا۔

فغانی شیرازی معروف بہ بابا فغانی (م ۹۲۵ھ) کو شبلی نعمانی دورہ جدید کا موجد گردانتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ عرفی اور نظیری نے بابا فغانی کے شیوہ سخن گستری کی پیروی کی ہے اور بعد میں طالب آملی، کلیم کاشانی اور صاحب تبریزی نے سبک فغانی کو اوج کمال تک پہنچایا۔

بابا فغانی کے دور کے بعد شرف جہان قزوینی (م ۹۶۸ھ)، بیرم خان خانان (م ۹۶۸ھ)، سید ابوالقاسم نجم الدین کاہی (م ۹۸۸ھ)، کمال الدین وحشی کرمانی (م ۹۹۱ھ) نے غزل سرایی طبع آزمائی کی۔ وحشی کے غزل کا موضوع وعظ و حکمت، فلسفہ، عرفان اور تصوف نہیں تھا بلکہ عاشق شوریدہ حال، عشق مجازی، سوز و گداز، حسرت، درد، بیقراری، طہیدگی اور سوزندگی تھی۔ مرزا

نذیر فتح پوری بحیثیت غزل گو

ڈاکٹر مصور احمد

اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ کالج، سوئی مادھو پور

صوبہ راجستھان کی موجودہ تشکیل سے قبل یہ خطہ ”راجپوتانہ“ کے نام سے منسوب تھا جو مختلف چھوٹی بڑی چھبیس (۲۶) خود مختار دیسی ریاستوں اور انگریزی عملداری کی اجیر کشمیری پر مشتمل تھا۔ موجودہ راجستھان اور قدیم راجپوتانہ عرصہ دراز سے تاریخ ساز اہمیت کا حامل رہا ہے۔ جب ملک کو آزادی ملی اور مرکزی حکومت قائم ہوئی تو راجستھان کی تشکیل کا عمل شروع ہوا۔ اور کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ۳۰ مارچ ۱۹۴۹ء کو موجودہ راجستھان کا قیام عمل میں آیا۔ صوبہ راجستھان اپنی مخصوص تہذیب و جغرافیائی امتیازات کی بناء پر ہندوستان میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ یہ صوبہ صدیوں سے مختلف علاقوں اور خطوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں جو مختلف ناموں سے منسوب ہیں۔ ان میں ڈھونڈھار، میواڑ، ہاڑوتی، مارواڑ اور شیجاواٹی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

نذیر فتح پوری کا تعلق فتح پور شیجاواٹی، ضلع سیکر سے ہے جو راجستھان کا انتہائی ریگستانی علاقہ ہے۔ یہ ریگستانی علاقہ ”تھار“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نواب فتح خاں نے ۱۸۵۱ء میں اس قصبے کی بنیاد رکھی اور اسے ”فتح پور“ نام دیا۔ چونکہ فتح پور راجستھان کے شیجاواٹی علاقے میں آباد ہے اس لئے فتح پور کے ساتھ شیجاواٹی لگا جاتا ہے۔ نذیر فتح پوری یکم دسمبر ۱۹۴۹ء میں فتح پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی۔ ناموافق حالات کی وجہ سے ان کی حصول تعلیم کا سلسلہ درجہ پنجم سے آگے نہ بڑھ سکا۔ نذیر فتح پوری ۱۹۶۰ء میں اپنے وطن کی گرم ہواؤں سے رخصت ہو کر روزی روٹی کی تلاش میں مہاراشٹر کے شہر پونہ میں منتقل ہو گئے۔ شہر پونہ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ طاقتور خوش رنگ اپنے وطن سے ہجرت کر کے یہاں آن بسا اور اپنی بلند پروازیوں سے یہاں کی ادبی فضا کو سر بلند کرنے میں ہمہ تن مصروف ہے۔

اردو کے ممتاز شاعر و ادیب نذیر فتح پوری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ناول نگاری سے کیا ہے۔ نذیر فتح پوری کی پہلی کتاب ناول ’چٹانوں کے بیچ‘ ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا۔ ناول نگاری کے بعد وہ افسانہ نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلا افسانہ ’خاتون مشرق‘ دہلی میں شائع ہوا۔ اسی دوران نذیر فتح پوری نے شاعری کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ نذیر فتح پوری کم و بیش ۴۰ سال سے ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب تک مختلف موضوعات پر تقریباً ۱۰۵ سے زائد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ ان کتابوں میں شعرائے پونہ ایک تحقیق، پونہ میں اردو افسانہ ایک تحقیق، تاریخ و تذکرہ فتح پور شیجاواٹی، اردو

کا اثر راجستھانی بولیوں پر، پونہ سے رانچی کاسفر، گونی چند نارنگ ایک ہمہ جہت شخصیت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ بالا تصانیف موصوف کے معرکہ آرا کارنامے ہیں جن کے ذریعے ان کی تنقیدی اور تحقیقی کاوشیں اجاگر ہوئی ہیں۔ نذیر فتح پوری کو ملی و ادبی کاوشوں پر مختلف انعامات اور اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔

نذیر فتح پوری ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ بیک وقت ایک محقق، ناقد، مفکر، مدیر، صحافی، بلند پایہ مترجم، صاحب طرز نگار اور قادر الکلام شاعر کی حیثیت سے انفرادی شان اور ممتاز شناخت رکھتے ہیں۔ انہوں نے نظم و نثر کی بیشتر اصناف میں طبع آزمائی کی۔ شاعری میں غزل، آزاد غزل، نظم، نثری نظم، آزاد نظم، پابند نظم، گیت، دوہا، مہابیا اور نثر میں ناول، ڈرامہ، افسانہ، تاریخ، تذکرہ، تحقیق و تنقید کو اپنا میدانِ سخن بنایا۔ نذیر فتح پوری نے مختلف زبان و ادب کے دانشوروں کی اعلیٰ تصانیف کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ادبی صحافت کے میدان میں ’اسباق‘ پونہ کے مدیر کی حیثیت سے بھی انہوں نے دنیائے ادب میں اپنا اور پونہ کا نام روشن کیا۔ غرض کوئی شعبہ اردو ایسا نہیں جس میں نذیر فتح پوری نے اپنے علم اور اپنی ذہانت کے نفوس نہ چھوڑے ہوں۔ نذیر فتح پوری کا شمار دور حاضر کے ان ممتاز و معتبر شعراء میں ہوتا ہے جن کی شاعری نے لاکھوں انسانوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے۔ اردو دنیا نذیر فتح پوری کی علمی، ادبی اور تخلیقی عظمت کا اعتراف کر چکی ہے۔ ڈاکٹر اسلم حنیف رقم طراز ہیں:

”نذیر فتح پوری اردو کی غیر معروف شخصیت نہیں۔ کم و بیش پانچ دہوں سے ادبی خدمات میں مشغول ہیں۔ انہوں نے اپنی شناخت کے لئے کسی مخصوص ادبی صنف پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے نثر و نظم کی متعدد اصناف سخن کو اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج کثیر الاصناف ادیب و شاعر کی حیثیت سے اپنی ذات کا لوہا تسلیم کرا چکے ہیں۔“ اے

(میری تو شجاعت، نذیر فتح پوری، پیش لفظ: ڈاکٹر اسلم حنیف، روشناس پرنٹرز، دہلی، ۲۰۱۹ء، ص ۱۰)

نذیر فتح پوری بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ وہ غزل کو تخلیقی سطح پر اپنے سے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ نذیر فتح پوری نے یوں تو غزل، حمد، نعت، گیت، ماسے اور آزاد غزلیں بھی لکھی ہیں لیکن یہ حیثیت شاعرانہ کاروبار غزلوں میں زیادہ گھبر کر سامنے آیا ہے۔ غزل جو کہ اردو شاعری کی ایک نازک اور لطیف صنف ہے اس میں کمال حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی غزل کے فنی تقاضوں کو سمجھنا اور پھر ان کا شاعری میں اس طرح استعمال کرنا کہ قاری داد دینے پر مجبور ہو جائے۔ نذیر فتح پوری کی شاعری کو پڑھ کر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ نہ صرف غزل کے فنی تقاضوں سے واقف ہیں بلکہ ان کو برتنا بھی خوب جانتے ہیں۔ نذیر فتح پوری کی شاعری کی کیونوں وسیع ہے۔ ان کے پاس برسوں کے تخلیقی مشاہدے کے علاوہ وسیع شعری تجربہ بھی ہیں۔ جن کے استعمال سے انہوں نے اپنی شاعری کو عام آدمی کا زندہ نامہ بنا دیا ہے۔ ان کی شاعری ذاتی تجربات اور احساسات کے ساتھ ساتھ سماج اور عام آدمی کی زندگی کے حالات کی عکاسی کرتی ہے جو یا ان کی شاعری تفریح طبع کے لئے نہیں بلکہ

زندگی اور حالات کی روشن تعبیر ہو کر ادب برائے زندگی کی ترجمان ہے۔
چند اشعار ملاحظہ فرمائیں

نئی حیات کو اپنا پی نہیں ملتا
سنور ناچا ہے، مگر آئینہ نہیں ملتا
ذرا سی تجھیں گلے کی تو لوٹ جائیں گے
یہ آئینوں کا نگر ہے یہاں نہ پتھر لا
زندگی ہے ایک نقطے کی نوشتے کا غرور
جھیلیتی ہیں سب کتابیں ایک نقطے کا غرور
سے ضروری اے برادر احتیاط

زندگی میں ہر قدم پر احتیاط
نذیر فتح پوری نے شاعری میں کسی استاد سے اصلاح
نہیں لی۔ نذیر کو کتابوں کے مطالعہ کا شغف تھا۔ زبان و بیان، عروض و معانی
پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ نذیر فتح پوری کی شاعری میں درد، کسک، سوز و گداز،
زری، خلوص، جذبول کی گرمی، تنہائی کا عذاب، موسیقی و نغمگی پائی جاتی ہے۔ نذیر
فتح پوری نے موجودہ عہد کی دورنگی، مکاری، عیاری، درد و کرب، بے چینی، مایوسی
و محرومی، جنگ و جدل، فرقہ وارانہ فسادات، تشدد اور دہشت گردی، ٹوٹتے
بکھرتے انسانی رشتوں کا کرب، گردش زمانہ کے خلاف احتجاج وغیرہ کو اپنی
شاعری کا موضوع بنایا۔ عشق و عاشقی، ہجر و وصال، تصوف، فلسفہ، اخلاق، حب
الوطنی، اتحاد و اتفاق بھی ان کے کلام کے اہم موضوعات ہیں۔ نذیر فتح پوری نے
اپنے ذاتی رنج و الم اور جدید انسان کی مایوسیوں اور سوز و گداز کو بڑے حسین
اور شاداب شعری بیکر میں ڈھالا ہے جس میں بلا کی اثر آفرینی ہے۔

نذیر فتح پوری کا انفرادی لب و لہجہ جدت و تازگی لیے ہوئے ہے۔
نذیر فتح پوری کی غزل کا بوجھ ہے وہ جدید غزل کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور
روایت کی پاسداری بھی یہ دونوں کی عکاسی کا منظر ان کی شاعری میں دیکھنے
کو ملتا ہے۔ نذیر فتح پوری کی غزلوں میں شکستگی ہے، تنوع ہے، رنگارنگی ہے، بے
ساختگی ہے، برجستگی اور انوکھا پن ہے۔ ان کی تحریروں میں شکستگی کے علاوہ
طنز و مزاح کا اثر بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ نذیر فتح پوری کی غزلیں نئے
مشاہدے، نئے تجربے، نئے مسائل، عصری آگہی اور لب و لہجہ کے بائکن کی وجہ
سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ جس میں اسلوبیاتی خوبیاں ملتی ہیں۔ نذیر فتح پوری کی
غزل کا ایک بڑا وصف ان کے اسلوب کی جدت ہے۔ وہ بظاہر بڑی ہی سادگی
کے ساتھ ایک بات کہہ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک جہاں معنی پوشیدہ
ہوتا ہے اس کا تعلق صرف غور کرنے سے ہے۔ نذیر فتح پوری کی شاعری کے
مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ کی آسودگی کا سامان
فراہم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بلند مضامین سے لے کر عام زندگی کے
موضوعات تک کا اظہار ملتا ہے۔ شعری تجربات اور زندگی کے تجربات کی ایک
طویل داستان ان کی غزلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عصمت جاوید نذیر کی
شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بحیثیت مجموعی نذیر کا کلام نئی اردو غزل کے صحت مند پہلوؤں کی

بھر پور نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن اس کے کلام کی صرف یہ تاریخی اہمیت ہی تعریف
کے قابل نہیں ہے۔ اس کے کلام کی اصل خوبی اپنی بات اپنے ہی انداز میں کہنے
کی مہارت ہے۔ اسی سے اسلوب بنتا ہے اور لہجے میں شکستگی اور تازگی پیدا ہوتی
ہے اور قاری کو فنکار کی آواز بھی لگتی ہے اور جانی پہچانی بھی۔ اس کی ایک بڑی
وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے فن کی تلی کو بڑی تنگ دو اور محنت اور کاوش کے بعد
اسیر کیا ہے۔“ ۲۰

(”لمحوں کا سفر“۔ نذیر فتح پوری، پیش لفظ،

ڈاکٹر عصمت جاوید، ص ۱۱)

نذیر فتح پوری کی شاعری میں ہم کو اپنے عہد کے
مسائل کا کرب ملتا ہے اور ماضی کے نقوش بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ نذیر
فتح پوری کی زیادہ تر شاعری ان کی زندگی میں ظہور پذیر ہونے والے حالات،
ذاتی تجربات اور شخصی مشاہدات پر مبنی ہے۔ ان کے کلام میں ارد گرد کے ماحول
کی نیرنگیاں اور زمانے کے سرد گرم کی عکاسی بڑے ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے۔
نذیر کی شاعری میں زندگی کے رموز و اسرار پوشیدہ ہیں وہ زندگی کو بڑی گہری
نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت استعاروں کا استعمال کرتے ہیں۔
زندگی کی افراتفری اور گہما گہمی کے ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے
مشاہدات اور تجربات سے غزل کے چراغ کو روشن کیا۔ احسن امام احسن فرماتے
ہیں:

”نذیر فتح پوری نے زندگی میں جس اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے۔
جس نشیب و فراز کی پگھلڈیوں پر چلے ہیں تجربات کی جس جھٹی میں تپے ہیں
مشاہدات کی جس منزل کو پار کیا ہے۔ وہ ان کی شاعری میں روشن ستارے کی
طرح چمکتے ہیں۔“ چند شعر ملاحظہ کریں

کاغذی نکتی ہے لیکن حوصلہ تو ہے جواں
اے سمندر راستہ دے پار تار تے دے مجھے
اب فکر چاہتا ہے دبستان شاعری
لفظوں سے کھیلنے کے زمانے نگر گئے
کہاں سے ڈھونڈ کر اب لائیں بچپن
وہ تلی، وہ کھلونا اب نہیں ہے

(نذیر فتح پوری۔ ریگستان سے نخلستان تک، مرتبہ ترم، نذیر فتح
پوری ادب کے ہرن کا ماہر، احسن امام احسن، ص ۶۷)

نذیر فتح پوری کی شاعری میں ایک ایسے سماج کی
تفکیک کا جذبہ ملتا ہے جہاں صرف محبت، دوستی، بھائی چارہ ہو انسانیت
اور ہمدردی ہو۔ نفرت کے لئے کوئی جگہ نہ ہو۔ نذیر فتح پوری محبت کے آدمی ہیں۔
حوادث اور دشمنی سے انہیں نفرت ہے۔ نذیر فتح پوری ایک مخلص اور باصلاحیت،
خوش اخلاق، صوفی منش انسان ہیں۔ نذیر کی شاعری میں خلوص، صداقت،
انسان دوستی اور احترام آدمیت کا تصور ملتا ہے جو یقیناً لائق ستائش اور قابل
ذکر ہیں۔ وہ انسانیت اور انسانی قدروں کے علمبردار ہیں۔ اور یہی بنیادی طور
پر ان کا موضوع شاعری ہے۔ ان کے مزاج اور طبیعت میں سادگی ہے۔ نام

و نمود اور صلہ و ستائش کی انہیں کوئی تمنا نہیں۔ نذیر کی شخصیت کی سادگی اور طبیعت کا انکسار ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ نذیر فتح پوری نیک سیرت، بااخلاق، باکردار، سچے اور ایماندار شخص ہیں۔ پروفیسر اقبال گل رفطراز ہیں :

”نذیر صاحب کی تحریر میں گرفت اور گیرائی کے علاوہ جو بات مسلسل متاثر کرتی ہے وہ ان کی انسان دوستی، دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہنا، سبھوں سے محبت اور سبھوں کے کام کی پذیرائی، رفتنگاں سے دل بستگی، مستقبل کو امیدوں سے نامورد دیکھنا، خدمتِ خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پروا۔“ ۳

(نذیر فتح پوری، شاخ و درشاخ، پروفیسر اقبال گل، ۲۰۱۸ء، ص

۲۹)

نذیر فتح پوری کا انداز بیان واضح، سلیس، صاف اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ ان کا اسلوب بیان نرالا ہے اور زبان با محاورہ اور آسان و عام فہم ہے۔ طبیعت میں سادگی رچی بسی ہونے کی وجہ سے شعروں میں بھی سادگی ہے بڑی سے بڑی بات سادگی سے آسانی سے کہہ دی گئی ہے۔ قاری کو سمجھنے میں کوئی الجھن ہی نہیں ہوتی۔ ان کی شاعری سہل ممتنع کی خوبصورت مثال ہے۔ یعنی ایسی زبان جہاں نثر و نظم کی حدیں مل جاتی ہیں اور دونوں میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے۔ نذیر فتح پوری کا انداز بیان سادہ سلیس اور رواں ہے۔ وہ عوامی فنکار ہیں اور عوام کی زبان، روزمرہ اور محاوروں میں ہی بات کرتے ہیں۔ اشعار زبان زد ہوتے ہیں گویا ان کی شاعری عوامی شاعری کی عکاسی کرتی ہے۔ نذیر لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ موضوع سے مکافقہ واقفیت مطالعہ و مفہوم کی صحیح ادائیگی ان کی زبان پر قدرت کی دلیل ہے۔ نذیر فتح پوری کی شاعری میں سلاست، بلاغت اور روانی پائی جاتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

غزل کے لہجے میں اب بات ہونے والی ہے

زبان سے درد کی برسات ہونے والی ہے

آپ آئیں گے مجھ سے ملنے آگر

راہ میں کہکشاں بچھا دوں گا

گھر بڑا امیر کا

دل بڑا فقیر کا

نذیر فتح پوری کی شاعری میں تزنم کے ساتھ ندرت

بھی پائی جاتی ہے۔ تزنم کے ساتھ ندرت بھی نذیر فتح پوری کی شاعری کا اہم وصف ہے۔ نذیر فتح پوری کم لفظوں میں زیادہ بات کہنے میں مہارت رکھتے ہیں۔

یعنی وہ چھوٹی بحر و بحر میں بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ چند شعر دیکھئے۔

نیند لڑوں، قند ستواب سوچی روٹیاں

آدی سے بڑھ گیا آدی کا اضطراب

مختصر ہے راستہ آبلے ہیں بے حساب

نذیر فتح پوری نے صنعتوں کا استعمال بھی نہایت

خوبصورتی سے کیا ہے۔ تشبیہ، استعارہ، تلمیح، تضاد وغیرہ ان کے یہاں زبان کے فطری پن کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ تتلیاں آپ کی شاعری کا استعارہ ہے۔

تتلیوں سے آپ کو عشق ہے اور تتلیوں کو بھی آپ سے عشق ہے، مجروح سلطانپوری لکھتے ہیں : ”آپ کی شاعری نئے نئے استعاروں کی تلاش ہے اور آپ بھی اس میں منہمک ہیں۔“ چند اشعار ملاحظہ ہوں

کھیت کی پگڈنڈیاں دہرائیں کی ماضی کا گیت

تتلیوں کو دکھ کر پھر بچپنا یاد آئے گا

تب پائی فن کی تتلی

کتنا پیچھے دوڑا ہوں

نذیر فتح پوری کے اشعار عوامی انداز میں زندگی کے

حالات کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ جہاں ایک چھوٹے سے نشان سے بڑی باتیں سمجھی جاسکتی ہیں۔ نذیر علامتوں کے شاعر ہیں، اس لئے ان کی غزلوں میں کہیں بھی الجھاؤ کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ استعاروں کے مہر و ماہ سے اپنا دیوان سجاتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں استعارے پیکر سازی کا کام دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں عینی، سماجی اور کسپی پیکروں کی کثرت ملتی ہے۔ ان کے کلام میں عم کا سورج ہے موم کا پیکر ہے، کہیں درد کا چاند ہے، زخموں کے رنگ ہیں، آنکھوں کے لب ہیں، سانسوں کا شجر ہے، آرزو کی فصل ہے اور کہیں خواہشوں کا آبشار ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

درد کا چاند چمکتا ہے مری بستی پر

تم نے دیکھا ہے نہیں اور یہ منظر یاروں

زخموں سے ہے پیار مجھے

رنگوں کا دلدادہ ہوں

کھل گئے لب ہماری آنکھوں کے

جب کوئی چاند بام پر نکلا

اپنی سانسوں کے شجر کی شاخ کا

خشک پتہ بن گیا ہے آدی ۴۔

(لحموں کا سفر، نذیر فتح پوری، پیش لفظ۔ ڈاکٹر عصمت جاوید،

ص ۸)

نذیر فتح پوری انفرادیت کا تاج پہنے ہوئے

مستندین نظر آتے ہیں۔ ان کو اپنی ذاتی انفرادیت بہت عزیز ہے۔ انفرادیت

کی اہمیت ان کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ اپنے انفرادیت کو بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں۔

کوئی تخلیق ہو، تحریر کہ تقریر نذیر

ہر جگہ اپنا ہی اسلوب بیان رکھوں گا

نذیر فتح پوری اپنے دیوان میں شامل غزلوں کی

زمینیں خود تراشتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں اسلوب اور اظہار کی

سطح پر ایک خوشگوار اور انفرادیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں میں جہاں

ایک طرف غزل میں نئی زمینیں تراشنے کی ہنرمندی ہے، وہیں ان کے یہاں نئی

نئی روئیوں میں غزل کہنے کی سلیقہ مندی بھی ہے۔ کشش، جلوں، اعتراض،

سانپ، سراغ، منجمد اور مہمک جیسے الفاظ کو ردیف بنا کر غزل کہنے سے ان کی

شاعری میں ایک طرح کی تازہ کاری اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

اب اس سے آگے خدا جانے کیسا منظر ہو
خرد نے روک لیا ہے ذہانتوں کا جلوں
تھا اعتمادِ نذر اپنے خال و خدیہ ہمیں
نہ کھینچ پائی کبھی ہم کو آسینے کی کشش
میری نیندوں پر تمہاری قدغ نہیں
میرے خوابوں پر تمہارا اعتراض

نذیر فتح پوری نے شاعری کوئی لفظیات اور نادر تراکیب سے ہی آراستہ نہیں کیا بلکہ دیرینہ اخلاقی (بلکہ دینی) قدروں کو بھی حسن تیقن کے ساتھ تسلیم کیا ہے اور پیمائشی سے استعمال کیا ہے۔

اے نذیر اب کے برس کا یہ سفر کیسا ہے
جب نہیں ماں کی دعا ساتھ، کہاں جاؤ گے

نذیر فتح پوری کی غزلوں میں عزم و حوصلہ دکھائی دیتا ہے۔ جو بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں لوگوں میں جوش پیدا کرنے، اکساہٹ پیدا کرنے والا عنصر ہمیشہ ملے گا۔ جیسے انہیں کا ایک شعر دیکھئے۔

فلک کی وسعتیں آواز دے رہی ہیں مگر
وہ لوگ کیسے ازیں جن کے بال و پر نہیں

نذیر فتح پوری کی شاعری میں جمالیاتی عنصر اور تمثیلی عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جن کا تعلق قدرت سے ہے۔ جیسے چاند، سورج، دریا، سمندر، آگ، اجالے، اندھیرے، شاخ، سویرا، رات، تلی، موج گل، فصل بہار وغیرہ۔ انہوں نے قدرتی مناظر اور قدرتی عناصر سے ہی کیفیات و جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ چند اشعار دیکھئے۔

جہاں سورج کی بستی ہے، جہاں کرنوں کا پہرا ہے جہاں مکتب کے
ہر بچے کے لہتے میں سویرا ہے

تجھ سے فقیر شہر بھی التماس ہے
اک آسمان لانے زمیں پر مرے لئے

چھین لی اندھیروں نے قوت سماعت تک
کوئی اب نہیں سنتا بولیاں اجالوں کی
غزل کا بنیادی موضوع عشق ہے۔ ابتداء سے لے کر اب تک شعراء نے عشق کی مختلف کیفیات کو بیان کیا ہے۔ کوئی بھی شعراء ایسا نہیں ہے جس نے اپنے کلام میں حسن و عشق کی بات نہ کی ہو۔ ہر شاعر اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ نذیر فتح پوری بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے۔ پروفیسر اقبال گل لکھتے ہیں:

”کوئی شاعر ہو اور محبت کا زخم اسے نہ لگے، قطعاً
ناممکن، محبوب کی باتیں، وفا میں، بے وفائیاں، اس کا انتظار، اُس سے ہم کلام

ہونا، ہجر کی راتیں، وصل کی گھڑیوں کا ذکر، حریم حسن کے آداب میں شامل ہے۔ نذیر ہر چند اپنے دل کا مطلب استعارے میں چھپا جاتا ہے۔ مگر عشق اور مینک کہاں چھپتے ہیں۔

جہاں ٹھکر کے تم رخصت ہوئے تھے
وہیں اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے
ترے جانے سے آنکھیں کچھ کین تھیں
کہیں منظر سہانا اب نہیں ہے

سارے موسم تیرے ہیں
گرمی سردی بارش، لو

محفل عشرت سے تو اٹھو ادیا
دشیت غربت سے اٹھو ادے مجھے ۵

(نذیر فتح پوری شاخ درشاخ، پروفیسر اقبال گل، ۲۰۱۸ء، ص ۵۰-۵۱)
نذیر فتح پوری کے کلام کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس

ہوتا ہے کہ وہ غزل سے بہت قریب ہیں۔ غزل ان کے مزاج میں رچی بسی ہوئی ہے وہ ہمیشہ غزل ہی کی فضا میں رہتے اور شعر گوئی کرتے ہیں۔ ان کی غزل میں ان کے مزاج کی لطافت، شیرینی بھی ملتی ہے اور ان کی شخصیت کا رکھ رکھاؤ اور نرمی بھی جسے ان کی شناخت کے طور پر جانا جاتا ہے۔

نذیر فتح پوری نے نہ صرف شاعری کے میدان میں اپنی چھاپ چھوڑی بلکہ سماجی شعور اور حقیقت نگاری کا خوبصورت امتزاج بھی پیش کیا۔ نذیر فتح پوری اردو شاعری کے زیر عہد کا ایک روشن باب ہے۔ خدا انہیں لمبی عمر دے اور تاحیات صحت مند رکھے تاکہ یہ اسی طرح مختلف اصناف میں جنبدش قلم سے نت نئے اور کئی رنگوں کے پھول کھلاتے ہی رہیں۔

حواشی:

۱- میری توشیحات، نذیر فتح پوری، پیش لفظ: ڈاکٹر اسلم حنیف، روشان پرنٹرز، دہلی، ۲۰۱۹ء، ص ۱۰

۲- ”لحوں کا سفر“ - نذیر فتح پوری، پیش لفظ، ڈاکٹر عصمت جاوید، ص ۱۱

۳- نذیر فتح پوری، شاخ درشاخ، پروفیسر اقبال گل، ۲۰۱۸ء، ص ۲۹

۴- لحوں کا سفر، نذیر فتح پوری، پیش لفظ - ڈاکٹر عصمت جاوید، ص ۸

۵- نذیر فتح پوری شاخ درشاخ، پروفیسر اقبال گل، ۲۰۱۸ء، ص ۵۰-۵۱

نیر مسعود کی افسانہ نگاری: ایک تجزیاتی مطالعہ

عابد احمد پالا

AABID AHMAD PALA
research scholar
BGSB University
Raj (J&K-185234)

پروفیسر نیر مسعود ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے نسانہ، ڈرامہ، خاکہ، تحقیق، سوانح اور تراجم کے میدانوں میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر اردو ادب میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ خلیق انجم اپنے مضمون 'نیر مسعود اردو ادب کی ایک معتبر شخصیت' میں لکھتے ہیں:

"نیر مسعود کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ادب کی جس جہت میں قدم بڑھایا پوری انفرادی شان و شکوہ کے ساتھ بڑھایا ہے۔ انگریزی میں ہم جسے پرفیکشنسٹ کہتے ہیں شاید اسی کا ایک اعلیٰ نمونہ نیر مسعود ہے" (۱)

نیر مسعود کی ولادت ۱۶ نومبر ۱۹۳۶ء کو لکھنؤ میں ہوئی۔ نیر صاحب کے اجداد کا آبائی وطن نیشاپور ایران تھا۔ جہاں سے وہ ہندوستان آئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے دادا سید مرتضیٰ حسین حصول علم کے لیے لکھنؤ آئے۔ سید مرتضیٰ حسین کے یہاں مسعود حسن رضوی ادیب پیدا ہوئے۔ نیر مسعود انہی سید مسعود حسن رضوی ادیب کے فرزند ہیں۔ ۱۹۵۷ء میں مسعود صاحب نے لکھنؤ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم۔ اے کیا۔ اردو سے غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے ۱۹۶۵ء میں الہ آباد یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی نیر مسعود کی ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۶۵ء سے ہی ہوا۔ ۱۹۷۱ء سے باضابطہ افسانہ لکھنا شروع کیا جس کے بارے میں عربیہ تنسیم لکھتی ہیں:

"انہوں (نیر مسعود) نے ۱۹۷۱ء سے باضابطہ افسانہ لکھنا شروع کیا اور ان کا پہلا افسانہ نصرت اسی سال شائع ہوا۔" (۲)

نیر مسعود جرمن ادیب کا فکا سے متاثر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کا فکا کے افسانوں کو اردو میں منتقل کیا ہے جو "کا فکا کے افسانے" کے نام سے ۱۹۷۸ء میں منظر عام پر آیا۔ ان کے یہاں کا فکا کی طرز نگارش جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے

نیر مسعود نے جدیدیت کے دور میں لکھنا شروع کیا اور تجریدی اور علامتی افسانے لکھے مگر ان کا ذہن کلاسیکیت سے بھی متاثر تھا نیر مسعود نے بیانیہ

کی تکنیک کو کافی فروغ دیا۔ نیر مسعود کے افسانوں میں ذہنی کشمکش اور باطنی بے چینی کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے یہاں لکھنؤ کے متوسط طبقے اور مزدور طبقے کے معاشرتی اور تہذیبی پہلو کی عکاسی ملتی ہے۔ ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ "سیما ۱۹۸۴ء میں شائع ہوا۔ دوسرا 'عطر کا نور' کے نام سے ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا۔ 'طاؤس چمن کی مینا' ان کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ ہے جو ۱۹۹۷ء میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ ان کے افسانوں کا آخری مجموعہ 'کنجھ' کے نام سے ۲۰۰۸ء میں منظر عام پر آیا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ انہوں نے اردو ادب کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی۔ ان کی دیگر تصانیف میں میر بہر علی انیس، 'ادبستان' (بارہ خاکوں کا مجموعہ)، 'رجب علی بیگ سرور: حیات اور کارنامے'، 'مشریہ خوانی کا فن'، 'تعبیر غالب'، 'دیوان فارسی میر تقی میر'، 'سوتا جاگتا'، 'ایرانی کہانیاں' (پندرہ فارسی افسانوں کا ترجمہ)، 'معرکہ انیس و دبیر'، 'سخن اشرف شامل ہیں۔

نیر مسعود کسی رجحان اور رویہ سے متاثر نظر نہیں آتے بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک دبستان ہے وہ غیر ضروری علامت اور استعارے وضع نہیں کرتے بلکہ ان کے یہاں ایسے کردار جنم لیتے ہیں جو فطری اور جبلی طور پر کم گو اور پیچیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں جو ان کی تہداری اور پیچیدگی کا راز ہے۔ نیر مسعود اپنے افسانوں میں حقیقت، علامت، ابہام اور خواب کی باہمی آمیزش سے ایسا بیانیہ تخلیق کرتے ہیں جس میں سادگی و لطافت کے ساتھ معنویت اور تہداری بھی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں صغیر افرامیم رقم طراز ہیں:

"نیر مسعود کا خود یہ کہنا ہے کہ ان کے کسی بیان میں شعری انداز پیدا ہو رہا ہے تو اس بیان کو وہ رد کر دیتے ہیں، مگر ان کے افسانوں کا مجموعی تاثر ان کے علامتی و استعاراتی بیانیہ کو کھلم کرنے والا تاثر ہے۔" (۳)

ان کے پہلے افسانوی مجموعے سیما میں کل پانچ افسانے شامل ہیں: ۱: اوجھل ۲: نصرت ۳: مارگیر ۴: سیما ۵: مسکن اس مجموعے میں واقعہ اور واہمہ کی آمیزش ملتی ہے جس میں موجود میں غیر موجود یا غیر موجود میں موجود کا مشاہدہ ملتا ہے۔ نیر مسعود ایک افسانے کی تفصیلات، واقعات کو دوسرے افسانے میں بڑی ہنرمندی سے شامل کرتے ہیں۔ اردو افسانہ نگاروں میں خوابوں کی صنم سازی نیر مسعود کی پہچان ہے۔ وہ ایک کامیاب بت تراش کی طرح لفظوں سے نئے نازک اور حسین بت تراشتے ہیں۔ وہ ایک کامیاب افسانہ نگار ہیں ان کی افسانہ نگاری پر بات کرتے ہوئے

نیر مسعود نے اپنے افسانوں میں حال سے ماضی کی طرف چھلانگ لگائی ہے اور ماضی کو علامتی طرز اظہار کا جامہ پہنا کر ہمیں ماضی کی سیر کرائی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں فور شیڈ ونگ کی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں جملے مختصر اور معنوی تہداری سے لبریز ہوتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال موقع و محل کے مطابق، پلاٹ مربوط، غرض ان کے افسانے اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔

حواشی

- ۱- نیر مسعود: ادیب اور دانشور، ص: ۱۱
- ۲- مضمون: نیر مسعود کی افسانوی کائنات: اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، فیضان ادب، اپریل تا دسمبر ۲۰۱۸ء، ص: ۲۹۶
- ۳- اردو کا افسانوی ادب، ص: ۲۹۲
- ۴- مضمون: خوابوں کی صنم سازی اور نیر مسعود، لطف الرحمن، نیر مسعود: ادیب اور دانشور، ص: ۲۹
- ۵- طاؤس چمن کی مینا (افسانوی مجموعہ)، نیر مسعود، عرشہ پبلیکیشنز، دہلی ۲۰۱۳ء، ص: ۶۲
- ۶- پروفیسر نیر مسعود: ادیب اور دانشور، شاہد ماہلی، ۲۰۱۱ء، غالب انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی، ص: ۱۵

لوگوں کی سوچ اتنی مردہ ہو گئی ہے کہ لاش سے بھی زیور چرا کر الماری میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ افسانہ نوشدار 'ایک بوڑھے حکیم کی کہانی ہے۔ جو الگ قسم کی جڑی بوٹیوں سے مجنون تیار کر کے لوگوں کا علاج کرتا ہے مگر بہت جلد حکیمی دواؤں کی جگہ انگریزی دواؤں نے لے لی۔ یہ پورا افسانہ نئی اور پرانی تہذیب کے مختلف رجحانات کا فرق ابھار کر سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔

اس افسانوی مجموعہ میں ندبہ 'ایک علامتی افسانہ ہے۔ اس میں دکان علامت سے مادی اشیا اور خوشحالی کی۔ بوڑھے کی بے رونق گاڑی علامت ہے نسل یا قوم کی۔ اس افسانے میں زبان کی نارسائی کو اہمیت دی گئی ہے۔ افسانہ بن بست 'میں فسادات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ لکھنؤ کی ٹٹنی ہوئی تہذیب لکھنؤ کے کلچر کے زوال کو پیش کیا گیا نیر مسعود کا آخری افسانوی مجموعہ گنجفہ 'ہے۔ اس مجموعے میں گیارہ افسانے شامل ہیں۔ یہ افسانوی مجموعہ ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں شامل افسانے مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس مجموعے میں نیر مسعود حقیقت پسندانہ افسانہ نگاری کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس مجموعے میں شامل افسانوں میں بڑا کوڑا گر، 'گنجفہ'، 'دغما'، 'غلام اور بیٹا'، 'مکینوں کا احاطہ'، 'کتاب دار'، 'آزاریاں' وغیرہ شامل ہیں۔ گنجفہ میں لکھنؤ کی زندگی کی تلخ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ گنجفہ عصری مسائل کا ترجمان ہے۔ یہ افسانہ غریبوں اور مزدوروں کے ناگفتہ بے حالات کو بیان کرتا ہے۔

افسانہ بانی کے ماتم دار 'کا مطالعہ کرنے پر یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کتنا بے حس اور خود غرض ہیں وہ مال و دولت کو محبت و خلوص پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ افسانہ ہمارے معاشرے کی ان غلط رسم و رواج کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔

نیر مسعود ایک ممتاز اور منفرد افسانہ نگار ہیں۔ ممتاز فنکار تو بہت ہوتے ہیں لیکن منفرد کچھ ہی ہوتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں پراسراریت ہے، ایک گھٹک فضا ہے۔ ان کی افسانہ نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے شمیم حنفی لکھتے ہیں:

"عزیز احمد اور قرت العین حیدر کے بعد نیر مسعود تیسرے فکشن نگار ہیں جو علم کو اپنے باطن کا نور اور واقعے کو کہانی بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کے یہاں تاریخ، تاریخ نہیں رہ جاتی اور انسانی تجربے کی حقیقت کا ادراک اتنی آہستگی اور خاموشی کے ساتھ افسانہ بنتا ہے کہ کہیں علم نمائی کی دھندلی سی شکل بھی سامنے نہیں آنے پاتی۔" (۶)

شیمیم حنفی بحیثیت ڈرامہ نگار

محمد اسد

ریسرچ اسکالر

شعبہ اردو گاندھی فیض عام کالج شاہجہان پور

، اتر پردیش

نگراں: ڈاکٹر مجمل حسین

وہ بلند پایہ نقاد کے علاوہ شاعر، بچوں کا ادب، ادبی کالم نگار، صحافی اور بہترین ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ ان کے اندر بے پناہ تخلیقی صلاحیت تھی۔ انہوں نے جس بھی صنف میں طبع آزمائی کی اس کو آب حیات عطا کر دیا ہے۔ ان کی دلچسپی کا دائرہ صرف ادب تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ موسیقی اور مصوری سے بھی ان کو ایسی رغبت تھی جس کو جنوبی کہتے ہیں۔ شیمیم حنفی کے ادبی، تخلیقی، تحقیقی اور تنقیدی کاوش اس چیز کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ بات عیاں ہے کہ انہیں فنون لطیفہ سے گہری شغف تھی جس نے ان کے اندر ایسا رچاؤ اور آہنگ پیدا کر دیا تھا جو ایک طرف تصورات اور طرز ادا کو غیر منقسم وحدت میں ڈھال دیتا تھا اور دوسری طرف ان کی تحریروں میں ایسی سحر انگیزی پیدا کر دیتا تھا جو صرف ان سے ہی مخصوص تھی۔ شیمیم حنفی کے زیادہ تر ڈرامے ریڈیو کے لیے لکھے گئے یہ ڈرامے ان کی شناخت کا ایک جدا گانہ اور طبع زواد حوالہ ہیں۔ مختلف طرح کی صلاحیتوں کے باوجود ڈراموں کو اسٹیج ڈرامے کے سحر میں گرفتار ہونے سے بڑی حد تک الگ رکھا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی علمی و ادبی مصروفیات نے رنگ منچ نے عملی طور پر وابستہ ہونے کا موقع نہیں دیا۔

ریڈیو ڈراموں کے سلسلے میں چند معلومات ضروری ہے تاکہ مقالے میں تنقیدی کا عنصر غالب نہ آسکے۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ریڈیو ڈرامہ صرف اور صرف آوازوں پر مبنی ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہاں صرف آوازیں ہی آوازیں ہوتی ہیں۔ آوازیں ہی بصری مناظر میں تبدیل ہوجاتی ہیں یا سننے والے کا ذہن ان آوازوں کو بصری مناظر کی طرح، ان کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ یہی ریڈیو ڈرامے کا فن کہلاتا ہے۔ ہمارے حواس خمسہ آپس میں مل کر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر اور ہمارے احساس و ادراک کو مکمل بنانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک کی طرح ہے یا ان حواس خمسہ کی سچی دوستی کہہ سکتے ہیں۔ ریڈیو ڈراما کی تعریف و بیکہ پیڈ یا پرابوالا اعجاز حفیظ صدیقی کی لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں:

”ریڈیو ڈراما یا نثری ڈراما (انگریزی: Radio drama) سے مراد وہ ڈرامہ ہے جو ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیے جانے کے لیے لکھا جائے۔ چوں کہ ریڈیو کا دائرہ خطاب ناظرین کی بجائے سامعین پر مشتمل ہوتا ہے، ریڈیو سننے والے لوگ اداکاروں کی حرکات و سکنات اور عمل کو دیکھنے سے محروم ہوتے ہیں اس لیے ریڈیو ڈراما لکھنے والے کے لیے ضروری ہوجاتا ہے“

ریڈیو ڈراما، آزاد دائرہ المعارف و بیکہ پیڈ یا، ابوالاعجاز حفیظ صدیقی، کشف تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۸۵ء، ص ۱۹۔

اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو ڈرامے کا فن ایک ہمہ گیر فن ہے، اس کا مکمل جائزہ اور تجزیہ ایک دشوار عمل بھی ہے۔ عوام کی ریڈیو سے وابستگی نے اس ڈرامے کی ابتدا کا باعث ہوا۔ عام ناقدین نے ڈرامے کے فن کو دو ڈھائی ہزار سال پرانا کہتے ہیں جب کہ شیلڈن چینی (Sheldon Chency) نے اس کی تاریخ تین ہزار سال مرتب کی ہے۔ ایک نقاد نے ہندوستان میں ڈرامے کے آرٹ کو بہت قدیم کہا ہے۔ انہی کا خیال بھی ہے کہ جب بھرت نادیہ شاستر کی تصنیف کا زمانہ بارہ سول سال قبل مسیح کا زمانہ ہے تو پھر ڈرامے کا آرٹ ہندوستان میں کتنا پرانا ہوگا؟

ریڈیو ڈرامے پر پہلی باقاعدہ کتاب ”ریڈیو ڈراما“، ہوشمشاد سید اور

ڈرامہ اردو ادب کی اہم ترین صنف ہے۔ ڈرامے کے سلسلے میں سب سے پہلے یونان کا مشہور فلاسفر اور نقاد ارسطو نے کچھ اس طرح اپنی کتاب ”پوٹیکا“ میں لکھا ہے کہ ڈرامے انسان کے اعمال کی نقالی ہے۔ ڈرامہ خود انسانی زندگی نہیں ہوتی بلکہ اس کی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ حرکت و عمل دراصل ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں صرف الفاظ ہی ہمارے خیال پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ عمل کی قوت بھی کارفرما ہوتی ہے۔ بعض نفسیاتی کیفیات کے ردعمل کے طور پر انسان کے رویہ اور مزاج میں تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح عمل جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی و جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ ڈرامہ ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کے حقائق اور مظاہر کو اشخاص اور مکالموں کے وسیلے سے عملاً پیش کیا جائے۔ ڈرامی لکھنے وقت ڈرامہ نگار اسٹیج، اداکار اور تماشاخی کو مد نظر رکھتا ضرور ہے۔

ڈرامہ، فن ادب کی قدیم ترین اصناف میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا قیاس ہے کہ جب انسان تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھا اور جنگوں میں نیم قبائلی و حیثیہ زندگی بسر کرنا تھا۔ اسی زمانہ کے وحشی انسان رات کے وقت آگ کے گرد جمع ہو کر ناپتے گاتے تھے اور وہ اس وقت اپنی زبان میں یا جسم کی حرکات سے ان جذبات اور تجربات کا اظہار کرتے تھے جو دن بھر کی گہما گہمی میں عمل میں آیا تھا جیسے کی شکار کرتے ہوئے، جنگوں میں گھومتے ہوئے یا ہم جنسوں سے ملنے ہوئے انہیں پیش آئے تھے۔ ان کے ان جذبات اور تجربات کا یہ اظہار ڈرامہ کی اولین صورت تھی۔

انسانیت اور دردمندی کے احساس، نفسیاتی تجزیہ اور لطیف ظرافت کے عناصر شامل کر کے اردو ڈرامے کو عوام کے سطحی معیار سے اونچا اٹھا کر دیگر اصناف ادب کی طرح عظمت و وقار اور ایک منفرد ادبی شان بخشی۔

شیمیم حنفی اردو ادب میں کئی حیثیتوں سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔

امین اختر کی ہے۔ ان حضرات نے اپنی اس کتاب میں ریڈیو ڈرامے کے فن فن پر مختصر طور پر مدلل بحث کی ہے اور اسی کتاب میں چند ریڈیو ڈرامے اور فیچر کو نمونے کے طور پر پیش بھی کیا ہے۔ ریڈیو ڈرامے اور اسٹیج ڈرامے کے فرق کو عشرت رحمانی نے اپنی کتاب ”اردو ڈرامے کی تنقیدی تاریخ“ میں الفاظ میں تحریر کیا ہے:

”ڈراما خواہ اسٹیج کا ہو یا ریڈیو کا جہاں تک فنی لوازم و عناصر کا تعلق ہے اس کے ترکیبی اجزاء، ہوا معدودے چند ہیئتیں تبدیلیوں کے یکساں ہوتے ہیں“

اردو ڈراما تنقید و تاریخ، عشرت رحمانی۔ صفحہ ۱۹

مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں میں فنی اختلاف کے باوجود دونوں کی تکنیک اور اسلوب میں صرف بنیادی فرق پیدا ہوا۔ تین ہزار سال سے ڈرامے کا جو دھارا مختلف ملکوں میں بہتا چلا آ رہا تھا وہ بیسویں صدی میں تین اور شکلوں میں بٹ کر بننے لگا اور ان نئے دھاروں کو فلم، ڈراما، ریڈیو ڈراما اور ٹیلی ویژن ڈراما کہا جاتا ہے۔ ان دھاروں نے اپنے زمین و آسمان پیدا کیے۔ جس طرح اسٹیج ڈرامے کی اپنی اصناف ہیں اسی طرح ریڈیو ڈرامے کی بھی اپنی اصناف ہیں۔ ریڈیو ڈرامے اور اسٹیج ڈرامے کا مقصد انسان اور اس کی زندگی کی تشریح و تعبیر ہے۔ ان دونوں نے اپنے علم و فن کے بدلتے ہوئے افکار و خیالات کو اپنے قالب میں جگہ دی۔ زندگی کو مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے دیکھا اور پرکھا بھی۔ ریڈیو ڈرامے میں اسٹیج نہیں ہوتا، کرداروں کی صورتیں اور ان کے چہرے کے آثار چڑھاؤ، جسمانی حرکات و سکنات نہیں ہوتیں اس میں رنگ نہیں ہوتے، روشنی نہیں ہوتی، پرچھائیاں نہیں ہوتیں، اس لیے ساری ذمہ داری نظام صوتیات کے اُپر آ پڑتی ہے اور سارا بوجھ لفظوں کے اوپر ہوتا ہے۔

شمیم حنفی کے ڈراموں کے چار مجموعے
شناخت ہو چکے ہیں جن میں
پہلا:۔ مٹی کا بلاوا بار دوم (۱۹۹۵ء)

دوسرا:۔ مجھے گھر یاد آتا ہے

(۱۹۸۵ء)

تیسرا:۔ زندگی کی طرف

(۱۹۸۸ء)

چوتھا:۔ بازار میں نیند (۱۹۹۸ء)

یہ چاروں مجموعے شمیم حنفی کی جولائی طبع اور فنی بصیرت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان کے کئی ڈرامے یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں جو طلباء کو کافی پسند آتی ہیں۔

پہلا مجموعہ:۔ ”مٹی کا بلاوا“ اس مجموعے میں ۶ ڈرامے شامل ہیں

جو اس طرح ہیں:

- ۱۔ مٹی کا بلاوا
- ۲۔ دھوپ کی دستک
- ۳۔ کھویا ہوا لمحہ
- ۴۔ خلا کے باشندے
- ۵۔ جزیروں سے آگے

۶۔ پانی۔ پانی
دوسرا مجموعہ ”مجھے گھر یاد آتا ہے“ یہ پہلی بار دسمبر ۱۹۸۵ء میں، لبرٹی پریس (پروپرائٹرز، مکتبہ جمعہ لمیٹڈ، پنودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی سے طبع ہوا۔ اس مجموعے میں پانچ ڈرامے شامل ہیں:

۱۔ پانچویں سمت

۲۔ اپنی اپنی زنجیریں

۳۔ چوراہا

۴۔ پانی بہ رہا ہے

۵۔ مجھے گھر یاد آتا ہے

شمیم حنفی کا تیسرے ڈرامے کا مجموعہ ”زندگی کی طرف“ یہ بھی لبرٹی پریس (پروپرائٹرز، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، پنودی ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی) سے ہی طبع ہوا۔ اس میں پانچ ڈرامے شامل ہیں:

۱۔ اکیلا

۲۔ ہم سفر

۳۔ زندگی کی طرف

۴۔ دیوار

۵۔ کھڑکی

شمیم حنفی آخری اور چوتھا جو ڈراموں کا مجموعہ (بازار میں نیند) یہ اسی مطبع سے ۱۹۹۸ء شائع ہوا۔ اس مجموعے میں ۷ ڈرامے شامل ہیں۔ جو اس طرح ہیں:

۱۔ بازار

۲۔ چوراہا

۳۔ نیا ہنس نامہ

۴۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ سیر ہوئے

۵۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں

۶۔ دور پاس

۷۔ نیند

یہ ساتوں ڈرامے کا اہمیت کے حامل ہیں۔

مختصراً یہ کہ شمیم حنفی کے ڈرامے بہت ہی مقبول اور قابل قدر ہیں۔ شمیم حنفی نے اپنے ان ڈراموں میں انسانوں کے جذبات کو مکالموں کے ذریعے پنگت کرواتے ہیں یعنی برش کورنگ میں ڈبو کر کرداروں اور مکالموں کی ایسی تصویر پینٹ کرتے ہیں، جن میں رچی ہوئی داخلیت جا بجا نظر آتی ہے۔ یہ تمام ڈرامے شمیم حنفی کی لفظ پر بے پناہ قدرت کی جیتی جاگتی مثال ہے جو دوسرے جدید دور کے ڈرامہ نگاروں کے یہاں مشکل سے ملتی ہے۔ جس بنا پر ان کو عظیم ڈرامہ نگار بھی کہتے ہیں۔

ہندوستان میں عربی زبان و ادب کا فروغ: ایک تجزیاتی مطالعہ

ڈاکٹر محمد اکرم

شعبہ عربی کرگل کیمپس یونیورسٹی آف لداخ

email: akramqadri93@gmail.com

رابطہ نمبر: 6005153478

عربی ادب دنیا کی دوسری تمام زبانوں کی نسبت زیادہ وسیع اور جامع ہے۔ اس لئے کہ اس زبان کا ادب مختلف علوم و فنون کی نمائندگی میں پیش پیش رہا ہے۔ عربی ادب ہر دور اور ہر زمانے میں دنیا کی کئی دیگر زبانوں کے لئے سرمائے کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ قبیلہ بنو مضر کی یہ زبان اسلام کے پھیلنے کے بعد صرف ایک قبیلے کی زبان ہی نہ رہی بلکہ ان تمام اقوام عالم کی زبان بن گئی جو وقتاً فوقتاً اسلام کی دعوت قبول کرتے رہے ہیں۔ اسلامی دعوت قبول کرنے والی اقوام بھی اپنی زبانوں کے اسرار و غوامض اپنے تصورات و خیالات اور نادر مطالب و افعال کا اظہار بھی اکثر و بیشتر عربی زبان میں ہی کرتے رہے۔ اور آگے چل کر یہ زبان حامل دین و ادب، داعی علم و تمدن بن کر زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیلی اور اس طرح اس زبان نے یونانیوں، ایرانیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور حبشیوں کے قدیم علوم و آداب جذب کر لیے اور زمانے کی تختیوں کے باوجود صدیوں تک بحسن و خوبی اپنا علمی ذخیرہ محفوظ رکھا۔ عربی زبان نے اپنے گرد و پیش کی کئی زبانوں کو نیست و نابود ہوتے دیکھا اور پھر وقت کے ساتھ ادبی سفر طے کرتے ہوئے اپنا وقار بھی قائم رکھا۔ تمام مذہبی فلسفوں اور ادبی افکار و خیالات کو اس زبان نے جمع کیا اور جدید زبانوں کے لئے اس کا ادب رہنما ثابت ہوتا رہا۔ آج بھی نستعلیق رسم الخط کی اکثر زبانیں عربی زبان و ادب کے رہنما منت ہیں۔ جن کے اصناف، شعری اوزان، ادبی لہجہ، زبان و بیان اور قواعد عربی زبان سے مستعار ہیں۔

ہندوستانی عربی ادب کے ضمن میں بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب و ہند کے روابط قدیم ہیں اور دونوں کی جغرافیائی خصوصیات بھی اس ربط باہم کا تقاضا کرتی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی عرب و ہند کے بحری رابطوں کا تاریخی سراغ ملتا ہے۔ قدرتی انعامات سے مالا مال سر زمین ہندوستان اپنے ہمالیہ سے اپنے میدانوں تک ضروریات زندگی کی تکمیل کے بہت سارے سامان رکھتی ہے۔ قیمتی پتھر، بکڑیاں، لباس، خوراک اور

مختلف معدنیات یہاں قدرتی طور پر دستیاب ہیں۔ جس کی وجہ سے زمانہ قدیم سے ہی ہند و عرب میں رابطے استوار رہے۔

جنوبی ہند کے ساحل بحر عرب کے کنارے پر واقع ہیں۔ جو سرزمین عرب سے قریب تر ہے۔ ہند و عرب اسی سمندر کے راستے جہاز، مال اور مسافروں کی نقل و حمل کے فرائض انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، ہندوستان سے میوے، عود، سندل، قیمتی پتھر، موتی، معدنیات، تلواریں، لباس اور کارآمد لکڑیاں درآمد ہوتی رہی ہیں۔ اور عرب سے بھجوریں، اونٹ اور گھوڑے ہندوستان لائے جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک دوسرا دونوں کی طرز معاشرت، تہذیب، افکار و لسانیات سے متعارف ہوا۔ آج بھی اگر ہم مالا بار اور سندھ کے ساحلی علاقوں کا رخ کریں تو وہاں عربی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہ اسی دیرینہ تعارف کے اثرات ہیں جس کے تاریخی شواہد موجود ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد یہ سلسلہ مزید مستحکم ہوا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا اسلامی بیڑا سن پندرہ ہجری عہد فاروقی میں ہندوستان وارد ہوا۔ جس کی سربراہی حضرت حکم بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس لشکر نے تھانہ اور پٹنہ کے مضافات کے علاقے فتح کیے۔ کچھ دنوں بعد عہد فاروقی میں ہی حضرت مغیرہ بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیہلی کی بندرگاہ (کراچی) فتح کی عہد عثمانی میں ہجری میں بھی لشکر اسلام ہند کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت ربیع بن زیاد حارثی سندھ میں فاتح بن کر تشریف لائے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر کے ہمراہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیاسی افراتفری کی بنا پر فتوحات کا دروازہ بند رہا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور اقتدار میں حضرت محمد بن قاسم نے ۷۱ سال کی عمر میں سندھ کی تیسری کے لئے ۹۲ ہجری ۷۱۱ء کے آخری دہوں میں ہندوستان کا رخ کیا۔ اور کمران کے راستے فتح و ظفر کے پرچم اڑاتا ہوا ۹۳ ہجری میں دیہلی (کراچی) وارد ہوا۔ اس کے بعد مسلم فاتحین کی آمد کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔

محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نمایاں اسلامی حکمران تھے۔ جن کی فتوحات نے ہندوستان میں عربوں کی آمد کی راہیں ہموار کیں۔ اور پھر حضرت سالار مسعود غازی داتا گنج بخش سید علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ بہاؤ الدین ذکریا ملتانی اور دیگر اکابر صوفیائے نے بھی ہندوستان کا رخ کیا۔ جن کی تعلیمات نے ہندوستان میں دین اسلام کی اشاعت کا کام کیا، اس عہد کے سلاطین کو بھی دین و علم سے خاصی دلچسپی تھی اس لئے ان کی قدر دانی کے طفیل عرب و ہند کے دانشور اور مفکرین ہندوستان میں سمٹ آئے، اور ان کے ہمراہ عرب سیاحوں نے سرزمین ہند کا رخ کیا اور اپنے تاثرات اور تجربات بھی قلمبند کیے جن میں ابو یزید صرانی، سلیمان تاجر، مسعودی، ابن حوقل، جاحظ، اصطخری، مقدسی، ابن حزم، شہر یار بزرگ، بیرونی، ابن بطوطہ جیسے دانشوران علم و حکمت نے ہندوستان کی تاریخ کو ایک نیا باب عطا کیا۔

عرب و ہند کے باہمی روابط نے اس سرزمین میں عربی زبان و ادب کے لئے ایک سازگار فضا پیدا کی۔ اس خصوص میں اسلام کی اشاعت قرآن حکیم، حدیث نبویہ سے والہانہ ربط اور ان سے وابستہ مسلمانوں کو ثواب

بعض اہم نام یہ ہیں۔

امام فخر الدین رازی (۶۵۶ ہجری)، جو اپنے عہد کے بزم علم کی خاص رونق تھے۔ صوفی شیخ ابوبکر اسحاق بن تاج الدین ملتانی حنفی (۶۶۳ ہجری) ممتاز عالم دین تھے جنھوں نے ”خلاصۃ الاحکام بشرط الايمان والاسلام“ تحریر فرمائی۔ کشمیر کے پہلے قابل ذکر فاضل مشہور عارف سید علی بن شہاب الدین ہمدانی ۸۶۷ ہجری جن کی مشہور تصانیف ”الرسالۃ الذکریہ“ ”اور منازل السالکین“ آج بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ شیخ بدر الدین محمد بن ابوبکر دماینی ان کی کتاب ”تحفۃ الغریب فی شرح معنی اللیب“ اور ”مختل الصافی شرح الوافی“ تحریر فرمائی اور ممتاز عالم دین اور ادیب شیخ زین الدین بن علی مالاباری اور ان کے علاوہ صوفیائے عظام کی ایک بڑی جماعت تھی جو عربی زبان و ادب میں مہارت رکھتے تھے ان میں خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قطب الدین، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت محبوب الہی، حضرت مخدوم سمنانی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

مغلیہ دور:-

عہد غلاماں نے جو رونقیں ہندوستان کو بخشیں تھیں۔ مغل حکمرانوں نے اس میں اور اضافہ کیا۔ گزشتہ ادوار میں یا تو جنگوں کی گرم بازاری رہی یا پھر علمی مناقشات کا چلن عام تھا۔ جس کی وجہ سے عقلی علوم کو خاص فروغ ملا اور دینی قدریں کچھ دب سی گئیں لیکن مغل حکمرانوں نے دینی قدروں کو از سر نو زندہ کیا۔ عرب و عجم کے بیچ علمی و فوڈ کے تبادلے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو مزید تقویت ملی۔ اس کی وجہ سے علوم اسلامی کا رواج ہوا۔ بڑے بڑے فقہاء، محدثین، مفسرین، ماہرین علوم و فنون کی خاصی تعداد سرزمین ہند پر رونق افروز تھی۔ اس دور کے علماء، فضلاء، محدثین، مفسرین کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا احاطہ کرنا ایک مقالہ نگار کے لئے مشکل ترین عمل ہے، مگر بعض نامور شخصیات کا ذکر مناسب سمجھتا ہوں۔

شیخ علی بن حسام الدین برہانپوری کی مشہور تصنیف ”کنز العمال“۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی م ۱۰۵۲ھ۔ گیارہویں صدی کے جلیل القدر محدث تھے ان کی کتاب ”لمعات السیاح علی مشکاۃ المصابیح“۔ ان کے علمی قدروں کی شاہکار ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علم و تصوف کے دانائے راز تھے۔ سرزمین ہند اپنے جن فرزندوں پر ناز کرتی ہے ان میں آپ کی ذات گرامی بھی شامل ہے۔ تفسیر و حدیث، فقہ و تصوف اور شعر و ادب میں آپ کی عظیم خدمات ہیں۔ آپ کی بے شمار کتابیں عربی زبان میں موجود ہیں اور بہت سارے حمدیہ اور نعتیہ عربی قصائد بھی آپ کی یادگار ہیں۔ فتح الخیر، الفوز الکبیر، حجۃ اللہ البالغۃ، فیوض الحرمین، الاربعین، تراجم ابواب البخاری، ”القول الجلیل“، جیسی لافانی کتابیں آپ کے قلم

کے رہن منت ہیں۔ آپ کا اسلوب تحریر بہت دلکش، فصیح اور عربیت کے مزاج سے قریب تر ہے۔ حسان الہند میر سید علی آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۰ ہجری) کی شخصیت علم و ادب کی پہچان تھی۔ تقریباً ۷۰۰۰ اشعار کہے اور ۱۰ دیوان یادگار چھوڑے۔ عربی نثر میں آپ کی لاثانی تصنیف ”سبحة المرجان فی آثار ہندوستان“ ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے رجال الدین ہیں جنھوں نے عربی زبان و ادب کو معیاری عطا کی ان میں قاضی عبدال مقدس شریجی کا ”لامیۃ لہند“ ان کی عظمت کا اعلامیہ ہے۔ طوطی ہندامیر خسرو نے بہت سارے اشعار

آخرت نے ہمیشہ عربی زبان و ادب سے جوڑے رکھا۔ یہاں مکاتب و مدارس میں تفسیر، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، بلاغت و عروض، نحو و صرف جیسے علوم عربی زبان سے منسلک رہے۔ اس لئے ان علوم سے متعلق وافر ذخائر عربی کی وساطت سے یہاں معرض وجود ہوئے۔ تصوف کی گرما گرمی نے بھی اس زبان کو حرارتیں بخشیں اور حضرات صوفیاء کرام نے بھی عربی نظم و نثر میں اعلیٰ تصنیفات و تخلیقات قلم بند کیں۔ ایسے اسلامی مصنفین کی تعداد درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میں ہے۔ ہندوستان میں عربی ادب پر عبوری نگاہ ڈالنے کے بعد اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ ظہور اسلام سے ۱۸۵۷ء تک

۲۔ ۱۸۵۷ء سے ۱۹۴۷ء کی آزادی تک

۳۔ ۱۹۴۷ء تا حال

۱۔ ظہور اسلام سے ۱۸۵۷ء تک، ہندوستان کے عربی ادب کا یہ عہد ۱۲۰۰ سال سے زائد کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ اس طویل عرصہ میں اسلامی پرچم تلے عربی زبان بھی ایک ننھے پودے کی مانند گردش زمانہ سے تناور درخت میں تبدیل ہوئی۔ سرزمین ہند کی عرب سے آشنائی تجارتی راہوں سے ہو چکی تھی۔ پھر فاتحین اسلام نے اس کو ادج ثریا تک پہنچا دیا۔ تاریخ کی ورق گردانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی الاصل محدث ابو حفص بصری (۱۶۰ ہجری) نے ہند میں باضابطہ سکونت اختیار کی (سبحة المرجان، ص ۶۳) اور اسی طرح یاقوت حموی نے متعدد رجال اسلام کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ جنھوں نے اس طویل عرصے میں عربی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں عملی حصہ لیا۔ اس دور کی تصانیف تقریباً گردش زمانہ کی نظر ہو گئیں۔

عرب حکومتوں کے بعد محمود غزنوی نے فتح و کامرانی کے علم لہرائے، غزنوی کے دور سے مغل حکمرانوں تک ہندوستان کی آب و ہوا عربی ادب کے حوالے سے یکساں رہی ہے۔ کیوں کہ سارے سلاطین غیر عرب تھے ان کی مادری زبان فارسی تھی اور فارسی زبان کو ان حکمرانوں نے جبروت کے ذریعے نافذ کیا اس کے نتیجے میں عربی زبان اسلامی درسیات یعنی مکاتب و مدارس یا ممبرو محراب تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ ان سب کے باوجود بھی مسلم حکمرانوں نے عربی زبان کا احترام ضرور کیا اور قرآن و حدیث کی زبان ہونے کی حیثیت سے اس کے اعزاز و تکرار و ترویج میں کوئی کمی نہیں کی۔

عہد غلامہ ۶۰۲ ہجری سے ۹۳۲ ہجری:-

یہ دور قطب الدین ایک کی علم دوستی اور علماء نوازی کی وجہ سے رتھک علم و فن تھا۔ پایہ تخت دہلی میں کثرت سے علماء، فضلاء، حکماء، ادباء اور ماہرین فن موجود تھے۔ ان کی بدولت یہ خطہ رتھک شیراز و بخارا اور نازش بغداد و دمشق بنا ہوا تھا۔ اس عہد کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ عرب و ہند کے درمیان علمی اور سیاسی و فوڈ کے تبادلے کثرت سے ہوئے۔ اس دور میں عربی علوم و فنون کے ایسے مستند علماء پیدا ہوئے جن کے علم و فکر اور دانشمندی کا لوہا اہل عرب نے بھی مانا اور جن کی عبرتیت بازار عرب میں بھی نمایاں رہی۔ اس دور کی علمی شخصیات میں

عربی زبان میں بھی کہے ہیں۔ شاہ رفیع الدین دہلوی، سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی وغیرہ وغیرہ۔
۱۸۵۷ء سے ۱۹۳۷ء تک :-

یہ بات واضح ہے کہ ۱۸۵۷ء سے ۱۹۳۷ء کا زمانہ استعماریت کا زمانہ ہے۔ فرنگیوں نے ہندوستانیوں پر اور خاص کر مسلمانوں پر اس دور میں ظلم و ستم ڈھائے۔ مگر ان ستم ظریفوں اور ظلم و جبر کے باوجود عربی ادب مساجد اور مکاتب کی گود میں پھلتا اور پھولتا رہا۔ اس دور میں کثرت سے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ سیاسی کشمکش کے باوجود آج کی بہت ساری یونیورسٹیاں اسی دور کی یادگار ہیں۔ ان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کلکتہ یونیورسٹی، ممبئی یونیورسٹی، مدراس یونیورسٹی، ہندو یونیورسٹی بنارس، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، دہلی یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، کیرلہ یونیورسٹی وغیرہ۔ اس مختصر سی فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ شمالی ہند یا جنوبی ہند ہر جگہ تعلیمی اداروں کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا۔ گرچہ انگریزوں کی سرپرستی یا تسلط کی وجہ سے ان کے قیام کا مقصد انگریزی یا عصری علوم کا فروغ تھا۔ لیکن اسلامیات اور ان سے متعلق دیگر علوم و آداب سے آنکھیں نہیں چرائی گئیں۔ ان تمام اداروں میں اسلامک اسٹڈیز، ویسٹ ایشین اسٹڈیز اور عربی شعبوں کا قیام عمل میں آیا۔

اسی دور میں عوامی تعاون سے خالص اسلامی ادارے قائم ہو رہے تھے اس دور کے مدارس میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ علماء لکھنؤ، ہنظہر اسلام بریلی، مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ اور دیگر اداروں کے قیام نے دینی علوم کے فروغ کو منظم شکل دے دی تھی۔ اور ان گہواروں میں عربی، فارسی اور اردو زبانیں پھلتی پھولتی جا رہی تھیں۔ اس دور کی اہم شخصیات: علامہ فضل حق خیر آبادی جو اپنے عہد میں فکر و فن کے آبرو ہیں۔ آپ کی علمی طمطراق کا زمانہ شاہد ہے۔ عربی زبان و ادب میں آپ کی ”حاشیہ اقیاب مبین“، ”حاشیہ تخلص الشفاء“، ثورۃ الہندیہ قابل ذکر ہیں۔ علامہ فیض الحسن سہارنپوری، عبدالرحمن فرنگی محلی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، نواب صدیق حسن خان قنوجی، ذوالفقار علی دیوبندی، علامہ انور شاہ کشمیری، حمید الدین الفرائی، مولانا حامد رضا خان بریلوی، مولانا محمد قاسم ناتووی وغیرہ کی ایک طویل فہرست ہے۔ جسے کسی ایک مقالہ میں سمیٹنا انتہائی مشکل عمل ہے۔
۱۹۳۷ء کے بعد عربی ادب :-

عربی زبان و ادب کے حوالے سے اس زمانے نے سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کئی کروٹیں لیں۔ علمی ممالک میں پیڑوں کی دریافت نے اقتصادی انقلاب برپا کیا۔ نجر زمینیں سونا اگلنے لگیں، مال و زر کی کشش ہند کے باسیوں کو وہاں بھی کشاں کشاں لے گئی جس نے عربی زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طور سے دین، سیاست، صحافت، ادب، اقتصادیات اور ابلاغ و ترسیل کے ذرائع ہر ایک سطح پر نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اور ہر ایک نے عربی ادب کے فروغ و ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔
بیسویں صدی کے نصف آخر میں ہندوستان کا عربی ادب بھی ارتقاء کے وہ منازل طے کر چکا ہے کہ اب اسے دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ زبان

کے پہلو میں جگہ دی جاسکتی ہے۔ اس کے موضوعات عالمی ہو چکے ہیں۔ اس کا اسلوب اور طرز نگارش عصر حاضر کی رواں عربی زبان سے ہم آہنگ ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی اصطلاحات نے بھی اس کی آغوش میں خاصی جگہ پائی ہے۔ عربی زبان کے اب کہیں بھی زمانے اور حالات سے ہچکچڑ جانے کے خطرات نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ آج ہندوستان میں جہاں ایک طرف یونیورسٹیوں میں تحقیقی مقالات عربی زبان میں لکھے جا رہے ہیں۔ وہیں مدارس اور دوسرے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی سطح تک عربی نصاب رائج ہے۔ اس ذیل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ہمدرد، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، انقلو حیدرآباد، لکھنؤ یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی اور کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ندوۃ العلماء، دارالہدیٰ، مرکز ثقافت سنیہ کیرلا، منظر اسلام، جامعہ اشرفیہ، دارالعلوم دیوبند، جامعہ شبلی اعظم گڑھ، جامعہ الفلاح، جامعہ سلفیہ بنارس، دارالعلوم علیہ وغیرہ وغیرہ کی مساعی ناقابل فراموش ہے، ان اداروں میں بہترین تحقیقی و تصنیفی اور قابل قدر تنقیدی کتابیں، مقالے اور رسالے وجود میں آ رہے ہیں، ساتھ ہی ان اداروں میں سے بعض جگہوں پر عربی صحافت میں گراں قدر خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور اشاعتی ادارے بہترین عربی لٹریچر شائع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد، ادارہ تحقیقات و نشریات ندوۃ العلماء، لکھنؤ، مجمع الاسلامی مبارکپور، مجلس برکات جامعہ اشرفیہ مبارکپور، دیوبند اور دہلی کے کئی اداروں کی خدمات اہمیت کی حامل ہیں۔

کتابیات :-

- ۱۔ پروفیسر ندوی احمد، شبیر، ہندوستان میں عربی زبان و ادب کا فروغ مختصر تعارف اور تجزیہ، مکتبہ ندویہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔
- ۲۔ ندوی ارشاد محمد، آزاد ہندوستان میں عربی زبان و ادب، رامپور، یو پی۔
- ۳۔ ندوی عبدالسلام، شعر الہند، مکتبہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ۔
- ۴۔ پروفیسر اصلاحی، ابوسفیان، آسٹریلیا میں عربی زبان و ادب ہندوستان میں، علی گڑھ یو پی۔
- ۵۔ پروفیسر اصلاحی، ابوسفیان، انکاس عربی زبان و ادب ہندوستان میں۔
- ۶۔ ڈاکٹر انجم، شمس کمال، عربی زبان و ادب کے معمار ہندوستان میں۔ ایجوکیشن پبلیکیشن ہاؤس نئی دہلی۔
- ۷۔ پروفیسر، احمد نقصود، عربی زبان و ادب سے متعلق عربی و اردو مقالات۔
- ۸۔ ندوی، سید ابوالحسن، ہندوستانی مسلمان (ایک تاریخی جائزہ)۔

بی بی امت السلام کی فکری تشکیل میں

گاندھی جی کا کردار:

ایک تحقیقی جائزہ

ڈاکٹر عامر مہمند

برصغیر 6 کی تحریک آزادی ایک ہمہ جہت فکری، اخلاقی اور تہذیبی انقلاب کی حثیت رکھتی ہے جس نے نہ صرف سیاسی ڈھانچے کو منہدم کیا بلکہ افراد کی باطنی ساخت، شعوری زاویہ نظر اور سماجی قدروں کو بھی از سر نو ترتیب دیا۔ اس عہد پر آشوب مساجن شخصیات نے تاریخ کے دھارے کو محض نعروں نہیں بلکہ کردار، ایثار اور صداقت کی بنا پر موڑا، ان میں ربی بی امت السلام کا نام نہایت وقار اور معنویت کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ ریاست پٹالہ کے ایک رکن اور متول مسلم خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے اقتدار، آسائش اور روایت کی پناہ چھوڑ کر گاندھی جی کی رفاقت میں اپنی زندگی کو فکری و اخلاقی تطہیر کے عمل سے گزارا۔ وہ پٹالہ کے ایک معزز، رکن اور محب وطن راجپوت خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد کرنل عبدالحمید خاں ریاست پٹالہ میں وزیر مالاخت کے منصب پر فائز تھے، جس سے خاندان کی سماجی حثیت اور انتظامی اثر و رسوخ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ بی بی امت السلام کی ولادت پٹالہ کے تاریک اور شاہانہ ماحول میں واقع موٹی باغ محل میں ہوئی، جہاں ریاستی وقار، تہذیبی - شائستگی اور سیاسی شعور کی فضا انہیں بچپن ہی سے مسرں آئی۔ بی بی امت کے چل کر ان کی شخصیت میں ب وقار، خود اعتمادی اور قومی ذمہ داری کے احساس کو پیدا دینے کا سبب بنا۔

بی بی امت السلام کی شخصیت کی تشکلا میں اگاندھائی فکری فکری محرک کی حثیت رکھتی ہے۔ گاندھی جی کا نظریہ عدم تشدد (Ahinsa)، صداقت پر مبنی جدوجہد (Satyagraha)، خود احتسابی، ضبط نفس اور نیم الہذاہب ہم آہنگی ان کے شعور میں محض بطور نظریات داخل نہیں ہوئے بلکہ ان کی عملی زندگی میں رچ بس گئے۔ یوں ان کی انفرادی آزاد خاقتی، اجتماعی اخلاقت میں اڈھل کر ایک منضبط فکری سانچے کی صورت اختیار کر گئی۔

بی بی امت السلام کی سادہ زہیت، بے غرضی اور خدمت خلق میں انہماک اگاندھائی اخلاقت کی جسم تعبیر محسوس ہوتا ہے۔ ان کی حالت عملی میں عدم تشدد محض ساغشی حثیت عملی نہیں بلکہ ایک اخلاقی اصول کے طور پر جلوہ گر ہے۔ اسی طرح ان کی بن - الہذاہب رواداری اور انسانی ہمدردی گاندھی جی کے تصور ہم آہنگی کی زندہ تصویر بن جاتی ہے۔ ان کا امتا زیہ ہے کہ وہ تحریک آزادی میں مسلم خواتین کے کردار کو ایک نئے فکری افق پر متعارف کراتی ہیں، جہاں

ذہنی وفاداری، قومی شعور اور اخلاقی ذمہ داری باہم تضاد نہیں بلکہ تکمیل رشتے میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ گاندھی جی کی قربت نے ان کی ذہنی ساخت کو اس بیج پر استوار کیا کہ ان کے ہاں خدمت انسانیت عبادت کے مترادف ٹھہری۔

ایک جاگردار اور پردہ دار مسلم معاشرت میں د پرورش پانے والی خاتون کا سابر مٹی آشرم کا رخ کرنا محض مکانی ہجرت نہیں تھا بلکہ ایک فکری اور تہذیبی انقطاع کی علامت تھا۔ گاندھی جی کی صحبت نے ان کی ذات میں موجود اضطراب سوال کو مقصدیت، اور بغاوت احساس کو اخلاقی التزام میں تبدیل کر دیا۔ ان کی شناخت اب نہ صرف صنفی یا مذہبی سطح پر متعین ہوئی بلکہ ایک ہمہ گیر انسانی اور قومی شعور کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ ان کی خود نوشت باپو کے پاس ان کے فکری سفر اور سابر مٹی آشرم تک پہنچنے کی داستان کا نہایت بلغ اور معتبر ماخذ ہے۔ اس تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ آشرم تک ان کی رسائی کسی اتفاقی خواہش کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ مسلسل ذہنی کشش، جسمانی کمزوری، سماجی جکڑ بند یوں اور روحانی اضطراب کے طویل عمل کے بعد وجود میں آنے والا فصلہ تھی۔

پٹالہ کے ایک رکن اور روایت پسند مگر روشن خال ماحول میں د پرورش پانے کے باوجود امت السلام کے باطن میں ابتدا ہی سے دناوی آسائش، زیورات اور ظاہری نمود سے بے زاری موجود تھی۔ کمزور صحت اور تپ دق جسے موذی مرض کے باوجود ان کے اندر ایک غرور معمولی فکری بے چین کا فرما تھی۔ یہ بے چہورا نہیں اس زندگی کے محض گھر بیو دائرے تک محدود رکھنے کے بجائے کسی اعلیٰ مقصد کی طرف پھٹت تھی۔ یہی اضطراب روحانی انہیں قومی جدوجہد کی طرف مائل کرتا چلا گیا۔ لکھتی ہیں:

بچپن سے ہی مجھے دناوی عشم و آرام، زیورات اور کپڑوں سے دلی نفرت تھی۔ یوں مرے سامنے نہ کوئی نصب العین تھا نہ ہی مجھ میں ایسے جذبات کا ماں یا بھروسے کے سامنے اظہار کرنے کی جرات تھی۔ ماں اکوئی تین کے لئے ہمیشہ ریم زردوز کپڑے اور زیورات تاسر کرتیں جو مجھے ناگوار کرتا تھا۔ مرئی صحت ابتدا سے ہی خراب تھی، جسم میں کمزوری تھی اور سابر مٹی آشرم جانے سے پہلے ہی میں ٹی بی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس درمان والدہ نے پھر بڑے بھائی پر مری شادی کے لئے زور دیا۔ بھائی نے بیٹی میں ڈاکٹر ملیو ریو سے مشورہ کیا۔ اس پردے کے کچھ سے سن رہی تھی، انھوں نے کہا کہ بخار رہتے ہوئے شادی میں جان کا خطرہ ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ تم سال تک بخار نہ رہے؟ اب میں ہر ممکن طریقے سے صحت خراب کرنے پر تل گئی تھی جس کا خماسرہ آج تک بھگت رہی ہوں

تحریک خلافت اور عدم تعاون کے ایام میں جب ہندو مسلم اتحاد کے مناظر نے پورے ملک کو اپنی لپٹے میں لے لے رکھا تھا، امت السلام بھی اس فضا سے متاثر ہوئے بغری نہ رہ سکتے۔ برقع میں کھادی کی تبلیغ، جلسوں میں شرکت اور قومی رہنماؤں کے خطبات سننا ان کے فکری ارتقا کے سنگ ملہ بن گئے۔ خاص طور پر محمد علی جوہر، بی بی اماں اور گاندھی جی کے برت اور قربانی نے ان کے شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لکھتی ہیں:

۱۹۲۲ء میں بڑے بھائی عبدالرشید خاں ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر کی حثیت سے چھ ماہ کے لئے جلائے گئے۔ قوم پرستی کا جوش بڑھ رہا تھا، میں نے

برقعہ پہن کر انہالہ میں گلی گلی کھادی کی تبلیغی اور کھادی فروخت کرنا شروع کا۔ مس گ مختلف جلسوں میں بھی شرکت کرنے لگی تھی۔ بیگم محمد علی جوہر اور ان کی والدہ بی اماں کے اکثر پنجاب کے دورے ہوا کرتے تھے۔ ان دوروں کا بھی مر کے اوپر گہرا تاثر تھا۔ بھائی رشدم چھ ماہہ حلم رہے اس دوران گھر میں دسب بچوں کے جسم پر کھادی ہی کھادی تھی، والدہ نازک مزاج تھیں، موٹی کھادی پہننے سے ان کے جسم پر زخم ہو گئے تھے۔ تحریک خلافت کے دوران ہندو مسلم اتحاد کے جو نظارے دیکھنے میں آئے انھیں ہی بھلانا ممکن نہیں ہے۔ باپو کے اکت دن کے برت کا بھی مر لے دل پر گہرا نقش ہے۔

امت السلام کی زندگی میں انہم موڑ اس وقت آیا جب بھائی کی لائبریری میں گاندھی جی کی خودنوشت ہاتھ لگی۔ گاندھی جی کی خودنوشت کا مطالعہ ان کی زندگی میں ایک فکری انقلاب کا پھل سمجھا۔ ثابت ہوا۔ یہ مطالعہ محض ایک کتاب خوانی نہیں تھا بلکہ ان کی داخلی دنیا میں ایک نا اخلاقی آفت روشن کرنے والا لہجہ تھا۔ اسی سے سابرمتی آشرم کا تصور ان کے ذہن میں ایک مرکز روحانیت، سادگی اور قومی خدمت کی علامت کے طور پر ابھرا۔ تاہم آشرم تک پہنچنے کا راستہ نہ تو آسان تھا اور نہ ہی ہموار۔ ایک طرف سخت پردہ، خاندانی دباؤ اور معاشرتی روایں تھیں، دوسری طرف کمزور جسم اور طویل بمانزی کا سایہ۔ ان حالات میں آشرم جانے کا فیصلہ ایک جذباتی رد عمل نہیں بلکہ فکری استقامت اور داخلی عزم کا مظہر تھا۔ صحت کے سربھنگا کے حصول سے لے کر خطوط کے تبادلے تک، ہر مرحلہ آزمائش سے بھرا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ اجازت ملنے پر بھی انہیں صرف بطور مہمان آشرم کی زندگی دیکھنے کی مشروط اجازت ملی۔ مالی وسائل کی کمی اور گھر بیوسولتوں سے کنارہ کشی نے بھی ان کے عزم کو مزید پختہ کیا۔ زیورات فروخت کر کے سادہ سفر اختیار کرنا، محدود وسائل کے ساتھ سابرمتی پہنچنا اور وہاں اپنی تمام تر آمد میں گاندھی جی کی رہنمائی سے وابستہ کرنا، یہ سب ان کی مخصوص مہم غریبوں کی مستقل اور مقصدیت کا ثبوت ہے۔ بالآخر سابرمتی پہنچ کر گاندھی جی سے پہلی ملاقات نے ان کے ذہنی اضطراب کو ایک واضح سمت عطا کی۔ گاندھی جی کی شفقت، اعتماد اور اخلاقی حوصلہ افزائی نے ان کے اندر یہ نیکر پدنا کر دیا کہ قومی خدمت کے لے گ جسمانی کمزوری مانع نہیں بلکہ اخلاص بنا اصل سرمایہ ہے۔ بین وہ لمحہ تھا جب ایک رسو خاندان کی کمزور جسمانی لڑکی ایک فکری اور اخلاقی کارکن میں ڈھلے لگی۔ لکھتی ہیں:

چاردن میں ہی باپو احمد آباد آئے وہ شام کو سابرمتی کے کنارے ٹہلنے آتے تھے آشرم والے ان سے ملنے آئے تھے میں نے بھی اپنی رام کہانی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں لکھ لی تھی کوئی نہ ہندی جانتی تھی نہ گجراتی، باپو نے محبت سے استقبال کیا یوں لگا جسے وہ ہمارے برسوں پرانے تعلقات ہوں۔ مر جی جو کثرت تھی اسے الفاظ میں بتانا ممکن نہیں تھی۔ خری باپو نے دوسرے دن دوپہر کو شری امبالال سارہ بھائی کے گھر ملنے کا وقت دیا۔ خط میں مس نے لکھا تھا کہ آشرم میں سے رہ کر آپ کے سائے میں ملک کی خدمت کے لئے تامل ہونا چاہتی ہوں جسمانی طاقت نہ ہونے کے سبب مجھے داخلے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ باپو نے کہا اگر حقیقت میں سے تمہاری دیہی خواہش ہے تو جسم آشرم کی سخت زندگی کو برداشت کر لے گا جب چاہو مجھ سے مل سکتی ہو، داخلے کی فکر مت کرو، جسم

حقیقی اجازت دے اتنا ہی کام کرو بس پھر کار تھا گئی تھی مہمان بن کر اور بن گئی غلام یوں امت السلام کا سابرمتی آشرم تک پہنچنا محض جغرافیائی سفر نہیں کی تھا بلکہ ایک داخلی فکری اور روحانی ارتقا کا نقطہ عروج تھا جہاں ان کی ذاتی بے چھے اجتماعی مقصد مسٹ اور ان کی انفرادی جستجو قومی خدمت میں تبدیل ہو گئی۔

سابرمتی آشرم میں قائم کے دوران بی بی امت السلام کی شخصیت مس ت جو تہدیا سے لے آئی، وہ محض عملی تربیت کا تجربہ نہیں تھا بلکہ گاندھی جی سے قائم ہونے والے ایک گہرے روحانی اور فکری رشتے کی پداوار تھی۔ یہ رشتہ مرشد اور مرید کا نہیں بلکہ ایک ایسے رہنما اور سالک کا تھا جو آزادی، خدمت اور سچائی کے راستے پر ہم قدم ہو گئے ہوں۔ گاندھی جی کے نزدیک امت السلام محض ایک کارکن نہیں بلکہ ایک زندہ تجربہ تھی، جس پر وہ اپنی اخلاقی تعلیمات کو عملی صورت میں ق دیکھ سکتے تھے۔ گاندھی جی کی تربیتی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ انسان کی اصل تشکیق کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ محض نعروں یا کتابی علم سے۔ اسی لے ان وہ امت السلام کو بار بار مضبوط نفس، صبر، سادگی اور خدمت خلق کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے خطوط میں یہ بات نمایاں ہے کہ وہ امت السلام کو کی بڑے منصب یا شہرت کے لے نہیں بلکہ باطن کی پاکیزگی کے لے تار کر رہے تھے۔ امت السلام کی طبیعت میں جسے قراری اور جوش تھا، گاندھی جی نے اسے آہستہ آہستہ ضبط اور استقامت میں گ ڈھال دیا۔

امت السلام کی خودنوشت تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ گاندھی جی کی قربت نے ان کے مذہبی شعور کو بھی ایک نئی جہت عطا کی۔ وہ قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتابوں کے مطالعہ کے بعد جس سوالی ذہن کے ساتھ آشرم پہنچی تھی وہاں انہیں بنت المذہب ہم آہنگی اور روحانی وسعت کا عملی نمونہ ملا۔ گاندھی جی کا مذہب محض عبادت تک محدود نہ تھا بلکہ وہ اسے اخلاقی عمل میں اڈھالتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امت السلام کے نزدیک دین اب صرف ذاتی نجات کا وسیلہ نہ رہا بلکہ اجتماعی اصلاح کا محرک بن گیا۔

گاندھی جی اور امت السلام کے تعلق کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں اعتماد اور محبت دونوں شامل تھے۔ گاندھی جی انہیں اپنی بیزد کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور یہ محض لفظی خطاب نہ تھا بلکہ ایک فکری سرپرستی کی علامت تھا۔ وہ ان کی کمزوریوں سے واقف تھے، مگر انہی کمزوریوں میں چھپی قوت کو بوجہ کار کرنا جانتے تھے۔ امت السلام بھی گاندھی جی کو صرف ایک قومی رہنما نہیں بلکہ ایک اخلاقی معیار کے طور پر دیکھتی تھی، جس پر وہ اپنی ذات کو پرکھتی تھی۔ ہ۔ گاندھی جی ایک خط میں امت السلام سے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں:

”پاتری

بی بی امت السلام

تمہارا خط کل ملا سارا پڑھا۔ مجھے رنج ہوا..... جلا جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے تم نے قبول کا وہ ہے جب تک بالکل اچھی نہیں ہوتی ہے تب تک جمل جانے کی بات نہیں کرے گی۔ یہ بھی سمجھو کہ راجہ جی کا سنگ جتنا طے اتنا ہی اچھا ہے وہاں رہ کر جو سیوا بن سکے کا کرو۔ اب پاگل مت بنو۔ خوش رہو مجھے لکھا کرو۔ باپو کی دعا۔ ۲ مارچ ۱۹۳۳ء

بی بی امت السلام نے اپنی زندگی کا ہر عیش و آرام تھ کر اپنے کو

or woman than she. And when she wishes to sacrifice her life to save the honour of Islam and serve the Hindus, I consider it my duty to give her my blessings.”

گاندھی جی نے امت السلام کو بھی خط لکھا تھا کہ:

جوں جوں ۱۲ اخال کرتا ہوں تری قدر بڑھتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ تجھے ترو کا کام اپنی ذمہ داری پر کرنا چاہیے۔ توجہ تو یہ ہے تو تین مشن لے کر مرے پاس آئی تھی۔ اور ترائی پیر مشن لے کر سندھ گئی تھی اور جائے گی۔ سندھ کے مسلمانوں کو تجھے بتانا ہے کہ سالیسی اور دوسرے معاملات میں آخون خرابے، زبردستی یا جھوٹ سے انصاف نہیں ملتا۔ ترا سندھ جانا اور جان تک کی پروا نہ کرنا صرف قتل و غارتگری روکنے کے لئے ہے۔ یہ میرا مقصد تجھے بھیجنے۔ مس تھا اور اب بھی ہے۔ خدا تیرا راستہ صاف کرے۔ وہی ایک رہنما ہے۔ اور تو، مس کہ سب اس کے بندے ہیں وہ باقی سب جھوٹے ہیں۔ باپوں کی کروڑوں دعائیں سندھ میں رامت السلام کی موجودگی محض علامتی نہ تھی بلکہ عملی طور پر وہ ان علاقوں تک پہنچیں جہاں جانا عام لوگوں کے لئے ناممکن تھا۔ گھنے جنگل، سنسان راستے اور خوف زدہ بستیوں میں سب کی وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر پہنچیں اور قتل و غارتگری کے خاتمے میں ہر کردار ادا کا۔ یہ سب کچھ اس اعتماد اور اخلاقی جرأت کا نتیجہ تھا جو انہیں گانگاندھی جی کی صحبت اور خطوط سے ملی تھی۔

نواکھالی میں جب فرقہ وارانہ طوفان اٹھا تو امت السلام ایک بار پھر گانگاندھی جی کے ساتھ تھیں۔ وہاں انہوں نے اتحاد ملت کے لئے روزہ رکھا اور گانگاندھی جی ہی کے ہاتھوں سے افطار کا۔ مسلم خواتین کے درمان ان کے عمرنی کاموں نے ایک نا شعور پدلا کا۔ یہ سب گانگاندھی فلسفہ خدمت کا عملی اظہار تھا جس میں دعوت کو بھی اخلاقی اور سماجی قاعدت کا حق دیا گیا۔

گانگاندھی جی نے امت السلام کی شخصیت کو صرف سراہا نہیں بلکہ مسلسل تربیت کی۔ کبھی تہنیتی، کبھی حسرت اور کبھی محبت کے ذریعے انہوں نے ان کے جوش کو ضبط و سبب، جذبات کو توازن میں اور قربانی کو حکمت میں ج بدل دیا۔ ان کی زندگی کے واقعات دراصل ایک تربیتی عمل کا حصہ تھے جس سے امت السلام کے مزاج میں استقامت، عاجزی اور اطاعت پیدا ہوئی۔

گانگاندھی جی کی شہادت کے بعد بھی امت السلام نے ان کے مشن کو چھوڑا نہیں۔ مغویہ عورتوں کی بازیابی، سرحد پار سفر اور پاکستان تک جانا یہ سب اسی گانگاندھی فکر کی توسعہ تھی جس میں انسانیت کو سانس سے بلند مقام دیا گیا۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ گانگاندھی جی کے نظریات کو محض مانتی نہیں تھیں بلکہ جیبل تھیں۔

گانگاندھی جی کی دھرم پتی کستور با گانگاندھی نے بھی امت السلام کو ماں جیسا پیار دیا۔ کستور با گانگاندھی کی شفقت اور تربیت نے بھی بی بی امٹ السلام کی شخصیت پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالا۔ کستور با جی نے انہیں دایک بیکہ کی طرح چاہا اور ان کے اندر خدمت خلق، ضبط نفس اور سماجی ذمہ داری کا شعور پروان چڑھایا۔ اسی روحانی اور اخلاقی رشتے کے اعتراف میں بی بی امٹ السلام نے تقسیم ہند کے بعد پنجاب کے شہر اجمیر میں ایک ادارہ قائم کا جسے انہوں نے کستور بامندر کا نام دیا اور اپنی ساری جائیداد اسی مقصد کے لئے وقف کر دی۔ یہ ادارہ محض

آشرم اور اس کے آدرشوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔ بڑودہ سے گانگاندھی جی نے ایک خط مورخہ درجون ۱۹۳۱ میں ۳۳ نارن داس گانگاندھی جی کو لکھا تھا۔

”ہیں بن

امت السلام کو اگر وہ عمر بھر رہنا چاہے تو آشرم میں رہنے کی اجازت دے دیتے چاہیے۔ اسے باہر سے روپو منگانے کی آزادی بھی ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر باہر سے کوئی روپو نہیں نہ بھیجے تو ہمیں ہی اس کے اخراجات اس کے اکاؤنٹ سے برداشت کرنا چاہئے۔“

ان خطوط سے گانگاندھی جی اور امت السلام کے رشتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس رشتے نے امت السلام کی عملی زندگی کو بھی نئی سمت دی۔ وہ اب خدمت کو صرف ہمدردی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتی تھیں۔ ہریجنوں کی خدمت، گاؤں کی اصلاح، عورتوں کی تربیتی اور ہندو مسلم اتحاد کے لئے کام کرنا ان کے لئے اب جذباتی رد عمل نہیں بلکہ سوچا سمجھا فریضہ بن گیا تھا۔ گانگاندھی جی نے ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ اصل انقلاب باہر نہیں ہ، اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بی بی امٹ السلام کی عملی زندگی دراصل گانگاندھی جی کی فکر کا زندہ مظہر تھی۔ ان کے ہاں خدمت، قربانی اور اتحاد محض نعروں کی صورت میں نہیں بلکہ عملی جدوجہد میں جلوہ گر ہوئے۔ گول مز کا فرانس کے بعد انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو اپنا نصب العین بنایا، اور بی بی امٹ السلام نے ان کے تمام نسلوں میں، سفر، خطرات اور قربانوں کی بنا تدا بنا۔ سندھ کے فسادات کے دوران ان کا جان ہتھیانے پر رکھ کر وہاں جانا اسی گانگاندھی فکر کا تسلسل تھا جس میں سچائی اور عدم تشدد کو سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ گانگاندھی جی نے سندھ بھیجتے وقت پیر عبداللہ بارون رشید کو بی بی امٹ السلام کا تعارف کراتے ہوئے لکھا تھا:

From her childhood she has been “devoted to the cause of Hindu-Muslim unity. The murders that are taking place in Sind are worrying me no doubt, but Amtul Salaam also is worried. I am, therefore, sending her to you on the strength of our relations during the Khilafat movement. I think you can play a big role in stopping these murders. I am not thinking at the moment of the political aspect. It is a question of humanity. Behn Amtul Salaam does not know anything of politics and is not interested in it. She is a staunch Muslim. She is never irregular in reading the Koran. When she is not ill she observes the Ramadan strictly. She has been silently serving a good many Muslims. She is brave. She intends to lay down her life if these murders are not stopped, and I have fully encouraged her to do so. I hope that you will not misunderstand her or me in this connection. I do not have with me a stauncher or nobler man

ایک آشرم نہیں ہی بلکہ ایک سماجی تحریک تھا، جس کا مقصد محروم طبقوں کو خود انحصاری اور وقار کے ساتھ بننے کے قابل بنانا تھا۔ راجپورہ مرکز سے پنجاب کے مختلف قبضوں اور شہروں میں ان اس کے ذیلی مراکز قائم ہوئے، جہاں ہزاروں ضرورت مند افراد کو روزگار اور ترقی فراہم کی گئی۔ یہاں خواہش کو اسلامی، بنائی، کھادی سازی اور دیگر ہنر سکھائے جاتے تھے۔ بچوں کے لے باقاعدہ تعلیمی نظام قائم کیا گیا، نرسری اور اسکول وجود میں آئے، کھیتی باڑی کی جاتی تھی اور کھادی ساڑھی سازی کے کارخانے چلتے تھے۔ ہر بچوں اور پسماندہ طبقوں کی خدمت اس ادارے کی بنیادی ترجیح تھی، جو گاندھی جی کی عملی توسیعی تھی۔

بی بی امٹ السلام کی نظر صرف مقامی سماج تک محدود نہ تھی بلکہ ان کی سوچ عالمی انسانیت کے تصور سے بڑی ہوئی تھی۔ سیوا گرام آشرم میں آنے والے جاپانی سادھوؤں سے ان کے روابط قائم ہوئے، جنہوں نے جاپان واپس جا کر سماجی خدمت کا کام شروع کیا۔ بی بی امٹ السلام اپنے منہ بولے بٹے سوشل کمار کے ساتھ جاپان گئے، وہاں ان منصوبوں کا مشاہدہ کیا اور واپسی پر راجپورہ میں ایک بدھ مندر کی بنیاد رکھی، جو تہذیبی مکالمے اور ہنر المذاہب ہم آہنگی کی علامت بن گیا۔

ملکی بحران کے زمانوں میں م بھی وہ مددگار عمل سے کچھ اندہ نہیں۔ ۱۹۷۰ء کی ہندو پاک جنگ اور ۱۹۷۹ء میں یو پی کے حملے کے دوران، شدید بدعلاقت کے باوجود، وہ نفاق اور لداخ جیسے دشوار گزار علاقوں تک فوجوں کے لیے جج خوراک، کیمبل اور ادویات پہنچاتی رہیں۔ یہ سرگرمیاں ان کے اندر راسخ اس جذبے کی عکاس تھیں کہ جس میں خدمت کو عبادت کا درجہ حاصل تھا۔ سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان جب ۱۹۷۲ء میں گاندھی ہندوستان آئے تو بی بی امٹ السلام نے ان کی خود خدمت کی اور ان کے ساتھ ملک گرن دوروں میں شریک رہیں۔ یہ قربت محض شخصی نہیں بلکہ فکری ہم آہنگی کا اظہار تھی، جو عدم تشدد اور انسانی پیہت کے اصولوں پر قائم تھی۔

ان کی ذاتی زندگی بے حد سادہ تھی۔ وہ کھادی کی سادہ ساڑھی پہنتیں، چٹائی پر سوتوں اور سرہانے ایک لکڑی رکھ لاکھ کرتی تھیں۔ اردوان کی مادری زبان تھی، مگر پنجابی اور انگریزی پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ آشرم میں رہتے ہوئے انہوں نے گجراتی اور ہندی سیر، جنوبی ہندوستان اور بنگال میں گ قائم کے دوران تلگور، تمل اور بنگالی سے بھی واقف ہو گئیں، اور جاپان کے سفر نے انہیں جاپانی زبان سے بھی آشنا کر دیا۔ اسی علمی اور صحافتی ذوق کے تحت انہوں نے راجپورہ سے ایک اردو اخبار ہندوستان جاری کیا۔

طویل جدوجہد، مسلسل محنت اور ہمارے یوں سے لڑتے ہوئے آخر کار ان کی توانائیاں جواب دے گئیں۔ ۱۲۹ اکتوبر ۱۹۸۵ کو ان کی زندگی کی شمع گل ہو گئی۔ ان کی نماز جنازہ راج گھاٹ کے قریب دعائیت ہال میں ادا کی گئی اور اگلے دن جامعہ ملہ اسلام میں کے قریب انہیں سپرد خاک کاگ گاؤ۔ یوں ایک اسیل زندگی، جو ہمیشہ اضطراب خدمت اور حرکت مقصد میں بسر ہوئی تھی، بالآخر سکون کی آغوش میں جا بیٹھی۔

یوں بی بی امٹ السلام کی زندگی اور جدوجہد کا مطالعہ اس حقیقت کو پوری وضاحت سے سامنے لاتا ہے کہ گاندھی جی کی فکر محض ایک سماجی نظریہ نہ تھی

بلکہ ایک ہمہ گری اخلاقی اور روحانی ضابطہ حادث تھا، جس نے ان کی شخصیت کی گہراؤں تک اثر کیا۔ عدم تشدد، سچائی، ایثار، سادگی اور خدمت خلق جیسے اصول بی بی امٹ السلام کے لے گ محض نظری مباحث نہیں رہے بلکہ انہوں نے انہیں اپنے روزمرہ عمل، سماجی رویوں اور ادارہ جاتی سرگرمیوں میں اپوری طرح جذب کر لیا۔ گاندھی جی کی رہنمائی اور کستور باگاندھی کی شفقت نے ان کی فکری تشکیل کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالا جس میں مذہبی وابستگی انسان دوستی سے ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ ایک سچی مسلمان رہتے ہوئے بھی مسرت انسان برادری کی نمائندہ بن گئیں۔ ان کی فکر میں فرقہ واریت کے لے کوئی جگہ نہ تھی بلکہ ہندو مسلم اتحاد ان کے لے محض لغو نہیں بلکہ ایک تجربہ تھا جسے انہوں نے فساد زدہ علاقوں میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر عملی شکل دی۔ ان کی قائم کردہ سماجی و تعلیمی تحریکیں امی، کستور بامندر، خواہش کی ترقی، بچوں کی تعلیمی، ہر بچوں کی خدمت اور بن المذاہب ہم آہنگی کے منصوبے دراصل گاندھی جی کی فلسفہ حیات کی توسیع تھے۔ ان کی شخصیت میں ل جو ضبط، دروہین، نظم و ضبط اور خود سپردگی دکھائی دیتیں ہے، وہ سب گاندھی جی کے افکار کی داخلی قبولیت تھی، نہ کہ محض رسمی تقلید کا۔ یوں بی بی امٹ السلام کی فکری تشکیل کو گاندھی جی کی فکر کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ محض ایک پر، وکار نہ تھیں بلکہ اس فکر کی عملی منسفر تھیں۔ انہوں نے گاندھی جی کے اصولوں کو اپنے عہد کے سماجی اور اخلاقی مسائل پر منطبق کر کے یہ ثابت کیا کہ گاندھی جی کی فکر جب کردار میں ڈھل جائے تو تاریخ میں ایک خاموش مگر مضبوط انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی اس بات کی شہادت ہے کہ سچی وابستگی، فکری دیانت اور عملی استقامت انسان کو اپنے زمانے کا صمخ بنا دیتی ہے۔

H-20, Third Floor, Joga Bai, Opposite
Haji Complex
Jamia Nagar, Okhla, New
Delhi, 110025
Fahadamiram@gmail.com
8376027216

حسین الحق: ایک تعارف

محمد اسلم آزاد

ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، ویرکنورسٹی، آرہ

تلخیص

۱۹۶۰ء کے آس پاس بہار کے افق ادب سے ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں حسین الحق ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، وہ افسانہ نگار کے علاوہ ناول نگار بھی ہیں، وہ بحیثیت شاعر علمی و ادبی حلقوں میں معروف و مقبول ہیں، ان کی ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۵۶ء میں ہوا، انہوں نے سہسرام سے بچوں کا رسالہ ”انوار صبح“ بھی نکالا، اس کے علاوہ ایک ہفتہ وار ”سہسرام ایکسپریس“ بھی جاری کیا، ان کا پہلا افسانہ ”پنڈ“ ماہنامہ ”جیلہ“ دہلی میں شائع ہوا، ان کے سات افسانوی مجموعے اور تین ناول بھی منظر عام پر آچکے ہیں، ۲۰۲۰ء میں ان کا آخری ناول ”اماوس میں خواب“ پر انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، انہیں دائرہ حضرت وصی کی سجادگی کا شرف بھی حاصل رہا ہے، ان کا انتقال ۲۳ دسمبر ۲۰۲۱ء کو پٹنہ کے میداننا اسپتال میں ہوا۔

کلیدی الفاظ

حسین الحق، ناول نگار، تحقیق و تنقید، علامت نگاری، انجمن، مصنفین، تہذیبی اقدار، مابعد الطبیعیات، المناکی، ظلم و جبر، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، ماضی کی بازیافت، گل بوئے، عظیم مشعل راہ۔

سہسرام کی سہرا، علمی اور ادبی حیثیت مسلم ہے، اس خاک سے نہ جانے کتنے نامور دانشور، صوفیاء، شعراء و ادباء وغیرہ پیدا ہوئے، اسی مٹی نے ۲ نومبر ۱۹۳۹ء کو ایک فکشن نگار کو بھی جنم دیا جسے دینے ادب حسین الحق کے نام سے جانتی ہے، وہ ایک مشفق اور صاحب علم کی حیثیت سے بھی معروف ہیں، تحقیق و تنقید سے متعلق ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں اور اس فن میں انہیں مہارت حاصل ہے، انہوں نے ناول نگاری کے فن میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور اس میدان میں بھی کامیاب رہے ہوں، اس کے علاوہ بحیثیت شاعر بھی وہ علمی و ادبی حلقوں میں مقبول تھے، انہیں خانوادہ قاضی علی خان کے سجادہ ہونے کا شرف بھی حاصل تھا اور متعدد خانقاہوں سے ان کے مخلصانہ مراسم تھے۔

حسین الحق کے والد کا نام انوار الحق شہودی تھا، وہ ایک جید عالم دین، حافظ قرآن اور قادر الکلام شاعر تھے، ان کا تخلص نازش سہرامی تھا، وہ خانوادہ قاضی علی حق کے سجادہ نشین بھی تھے، قاضی علی حق کو آزادی کی جنگ میں کورنگھ کا ساتھ دینے کے پاداش کے طور پر اپنے آبائی وطن ”آڈاری“ کو چھوڑ کر اپنی سسرال سہسرام آنا پڑا تھا، تب سے یہ خاندان وہیں آباد ہے، ان کی والدہ شوکت آراء بھی سہسرام کی ہی تھیں۔

حسین الحق کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور میٹرک آرہ ضلع سے پاس

کیا، گریجویٹیشن، ایس پی جین کالج سے اور ایم اے پٹنہ یونیورسٹی سے کیا، آپ نے گلہ یونیورسٹی بودھ گیا سے فارسی میں بھی ایم اے کیا اور بالآخر ۱۹۸۵ء میں اردو افسانوں میں علامت نگاری کے موضوع پر پی۔ پی۔ ایچ ڈی مکمل کی، عارضی طور پر گرو گوبند سنگھ کالج میں لکچرار کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی، اس کے بعد جلد ہی یو جی سی سے ریسرچ فیلوشپ حاصل ہو گئی، بحیثیت فیلو وہ پٹنہ یونیورسٹی میں ریسرچ کا کام بھی کرتے رہے، اسی درمیان ان کا تقریر گلہ یونیورسٹی کے لئے ہو گیا اور انہوں نے کیا کالج، گیا جوائن کر لیا، جلد ہی ان کا تبادلہ شعبہ اردو گلہ یونیورسٹی میں ہو گیا، اسی طرح ۲۰۱۱ء میں وہ صدر شعبہ ہوئے اور ۲۰۱۳ء میں ریٹائر ہو گئے۔

حسین الحق کے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے مشہور نقاد پروفیسر وہاب اشرفی رقمطراز ہیں:

”یہ ۲ نومبر ۱۹۳۹ء کو سہسرام کے ایک محلہ اعلیٰ آدم میں پیدا ہوئے، ان کے والد حضرت مولانا انوار الحق نازش سہرامی ایک عالم صوفی، شاعر، مقرر اور نثر نگار تھے، حسین الحق کے دادا بھی صوفی اور حافظ تھے، اسی مذہبیانہ ماحول میں حسین الحق نے آنکھیں کھولیں اور پرورش پائی، گو با علم و فضل ان کی وراثت ہیں۔“ (تاریخ ادب اردو، جلد سوم، ایچ کیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ص: ۳۴۳)

حسین الحق کی ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۵۹ء میں ہوا، ابتدا میں انہوں نے بچوں کی کہانیاں لکھیں اور سہسرام سے ایک بچوں کا رسالہ ”انوار صبح“ کے نام سے بھی نکالا، ان کا پہلا افسانہ ”پنڈ“ ماہنامہ جیلہ میں ۱۹۶۵ء میں شائع ہوا، ان کا یہ سفر تادم آخر جاری رہا، اس کے علاوہ انہیں مجموعی خدمات کے لئے بہار اردو اکادمی اور دیگر ریاستی اکادمیوں کی طرف سے بھی انعامات مل چکے ہیں، اس عظیم انسان اور فکشن نگار کا انتقال ۲۳ دسمبر ۲۰۲۱ء کو پٹنہ کے میداننا اسپتال میں ہوا اور ان کی نماز جنازہ ۲۳ دسمبر ۲۰۲۱ء کو گیا اور سہسرام میں ادا کی گئی اور سہسرام میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔

حسین الحق اپنے ادبی سفر کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں:

”پہلی کہانی ”عزت کا انتقال“ ۱۹۶۵ء ماہنامہ گلہیاں (لکھنؤ) میں شائع ہوئی، پہلا افسانہ ”جیسے کو تیسرا“ ہفتہ وار ”صبح“ (دہلی) میں ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا، پہلا مضمون اردو شاعری پر ”گانڈھی جی کے اثرات“ ۱۹۶۹ء میں بہار کی خبریں (پٹنہ) میں شائع ہوا، پہلی نظم ۱۹۷۲ء میں ”صبح نو“ (پٹنہ) میں شائع ہوئی، اب تک تقریباً دو سو افسانے، ۱۲۵ اردو مضامین، ۲۵ ہندی اور صوفیانہ مضامین اور ۳۵-۳۵ شعری تخلیقات شائع ہو چکیں، ”انوار صبح“ (سہسرام) ”آہنگ“ (گیا) ”تصوف ملی“ (کلکتہ) ”جام شہود“ (کلکتہ) کی ادارت میں شامل رہا۔

سہسرام سے ایک ہفتہ وار ”سہسرام ایکسپریس“ جاری کیا، جس میں بطور مدیر اہلیہ کا نام شامل رہتا تھا، اس کے معاونین میں عین تابش اور زین راجش تھے، مگر جس کا اداریہ اور بیشتر مضامین خود لکھا کرتا تھا، دائرہ حضرت وصی کی سجادگی کا شرف بھی حاصل ہے، اسی نسبت سے انجمن ترقی پسند مصنفین بھی قائم کی۔“

(حسین الحق سے فکشن پر مکالمہ، نگار احمد صدیقی، ”جہان اردو“ ریسرچ جرنل، شمارہ: ۸۵، جنوری تا مارچ ۲۰۲۲ء)

جہاں تک حسین الحق کے افسانوی جہت کا تعلق ہے وہ مسلسل طور سے ادبی منظر نامے پر اپنی فعالیت کو درج کرانے میں کامیاب نظر آتے ہیں، انہوں نے ۲۰۰ سے زائد افسانے تخلیق کئے ہیں، جن میں سے زیادہ افسانے فکشن کی آبرو قرار دیئے جاسکتے ہیں، ان کے سات افسانوی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں، جو حسب ذیل ہیں:

پس پردہ شب (۱۹۸۱ء) صورت حال (۱۹۸۲ء) بارش میں گھر امکان (۱۹۸۵ء) گھنے جنگلوں میں (۱۹۸۹ء) مطلع (۱۹۹۲ء) سوئی کی نوک پر رُکا لحد (۱۹۹۷ء) نیوکی اینٹ (۲۰۱۰ء) یادگار ہیں، اس کے علاوہ ان کے تین ناول منظر عام پر آچکے ہیں:

بولو مت چپ رہو (۱۹۹۰ء) فرات (۱۹۹۲ء) اور اماوس میں خواب (۲۰۱۷ء)

ان کی دیگر کتابوں میں ”تفہیم تصوف“ اردو فکشن ہندوستان میں (جلد اول)، نثر کی اہمیت اور دیگر مضامین، آثار بغاوت، آثار حضرت وحید بناری، آثار حضرت وحی، مکتوبات نازش اور تصوف: اسلام کا روحانی نظام، شامل ہے۔

حسین الحق کی افسانہ نگاری سے متعلق ڈاکٹر احمد صغیر لکھتے ہیں:

”حسین الحق ان افسانہ نگاروں میں ہیں، جنہوں نے علامت کو تخلیقی بدل بنا کر اساطیری اور ڈرامائی اسلوب کی فضا تیار کی اور مذہب و تصوف کے پس منظر نے جن کے یہاں اعتبارات کی حیثیت اختیار کی اور جنہوں نے فرد کی بے سکونی اور کم مائیگی کا جواز مذہبی اور تہذیبی اقدار کے انقلاب میں تلاش کیا، وہ وسیع نظریات جن کا تعلق روحانی ارتقاء، سماجی اور تمدنی بین الاقوامیت اور مابعد الطبیعیاتی انقباض سے ہے، حسین الحق فرد کے کرب سے نشانہ ملا کر موضوعات کی تشکیل کرتے ہیں اور ان کے یہاں ایک پراسرار بیت پورے تخلیقی ماحول پر طاری رہتی ہے، ان کے یہاں تاریخ، تہذیب اور تصوف کا ایسا امتزاج ملتا ہے جو ان کے موضوعات کو ایک تکمیلی عطا کرتے۔۔۔ حسین الحق کا رشتہ ماضی کے ساتھ گہرا ہے اور قرۃ العین حیدر کی طرح ان کے یہاں بھی ماضی کی بازیافت کا عمل شدید ہے، ان کا قلم ماضی کے دھندلکوں کا امیر ہے، نہ عہد حاضر کی المناکی اور سفاکی کی قید میں ہے، ان کے یہاں بھی موضوع کا تنوع ہے، ایک طرف رومان ہے تو دوسری طرف سیاست، عصر حاضر کی المناکی، ظلم و جبر کا بڑھتا ہوا ہاتھ پردے کے پیچھے ہونے والا ڈراما اور گہرا مذہبی تصور“

(ڈاکٹر احمد صغیر: اردو افسانہ کا تنقیدی جائزہ، ۱۹۸۰ء کے بعد، ص: ۶۸-۶۹، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۸ء)

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ان کے تین ناول منظر عام پر آئے، ان کا آخری ناول اماوس میں خواب، پر حسین الحق کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ۲۰۲۰ء سے نوازا گیا، لیکن ان کے پہلے دو ناول ”بولو مت چپ رہو“ اور ”فرات“ پر لگاتار گفتگو ہوتی رہی اور اسے لوگوں نے کافی سراہا بھی، میں یہاں ششے نمونہ از خروارے چند آرا درج کر رہا ہوں، جسے میں نے ڈاکٹر فردا الحسن فردی کی کتاب سے لیا ہے۔

(۱) زبیر رضوی:

”حسین الحق نے زبان رواں دواں استعمال کی ہے اور ناول کی فکری آزمائش کے لئے جس دانش ورانہ سوچ کے گل بوٹے تراشے ہیں وہ غیر معمولی

ہیں۔“

(۲) سید احمد شمیم:

”حسین الحق کو کردار نگاری کا سلیقہ ہے، فرات میں انہوں نے تمام کرداروں کو ان کی پہچان کے ساتھ زندہ کیا ہے۔“

(۳) احمد یوسف:

”فرات میں دو تہذیبوں کے تصادم کا جو المیہ ابھرتا ہے، وہ اسے خاصے کی چیز بنا دیتا ہے۔“

(۴) علی احمد فاطمی:

”فرات حسین الحق کا ناول ہے، اس مخصوص و منفرد موضوع کی وجہ سے پسند بھی کیا گیا، غالباً اردو میں پہلا ناول ہے جس میں ایک مدرس کا کردار ناول کے مرکزی کردار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ بحیثیت مجموعی فرات ایک وسیع کیسوں کا بڑا ناول ہے اور ایک جرأت مندانہ و فکرائی پیش کش ہے، جس سے حسین الحق کی بحیثیت ناول نگار یقیناً ایک نئی ایج سائنس آئے گی۔“

(۵) پیغام آفاقی:

”فرات سے اردو ادب کے امکانات میں کئی جہتوں سے اضافہ کا احساس ہو رہا ہے۔“

(۶) علی امام نقوی:

”حسین الحق نے فرات میں آدمی کی کمیگلی، بے بسی اور تاریخ کے جبر کو بیان کیا ہے۔“

(مشولہ خانوادہ قاضی علی حق کی علمی و ادبی خدمات، ڈاکٹر فردا الحسن فردی، ص: ۱۰۵-۱۰۶)

درج بالا تمام اہل علم نے ان کے ناول ”فرات“ کو کافی سراہا ہے، انہوں نے اس ناول میں اظہار کے ان تمام وسائل سے کام لیا ہے، جن سے اسلوب کو منفرد اور فن کو عظیم بنا یا جاسکتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز پر ان کی نگاہ گہری ہے، ان کے یہاں ہر مسئلہ ایک فکر کی صورت اختیار کے تخلیق کی جوت چگاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حسین الحق اردو ادب کا وہ معتبر افسانہ نگار ہے جسے اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان کی تخلیقات نثر و نظم میں، موجود اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ کا کام انجام دیتی رہیں گی۔

اردو میں ادبی ڈرامے کی روایت

رجنی بھگت

RAJNI BHAGAT
Research Scholar
Department of Urdu
University of Jammu
(Jammu and Kashmir)
Mob.8899595948

اردو ادب میں "ڈرامہ" ایک اہم صنف ہے جو کسی واقعے یا کہانی کو کرداروں، مکالموں اور حرکات کے ذریعے اسٹیج یا اسکرین پر پیش کرنے کا فن ہے۔ لفظ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ "ڈراما" سے ماخوذ ہے، جس کے معنی "کر"

دکھانا" ہیں۔ ارسطو کے مطابق، ڈرامہ عمل کی نقل ہے، یعنی زندگی کے کسی عمل یا واقعے کی تخلیقی پیشکش۔ اردو ڈراما ایک ایسی ادبی تخلیق ہے جس میں زندگی کے کسی واقعے، مسئلے یا انسانی جذبات کو مکالموں اور کرداروں کی مدد سے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سامعین یا ناظرین پر گہرا اثر چھوڑے۔ یہ عام طور پر اسٹیج، ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے لیے لکھا جاتا ہے، اور اس میں کہانی، کردار، مکالمے، منظر اور تاثر کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔

درحقیقت یہ کوئی کتابی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل ہے جو اسٹیج پر کر کے دیکھا جاتا ہے۔ یونانیوں کے نزدیک ڈرامے کا سب سے بڑا امتیاز ی اور بنیادی عنصر یہ ہی ہے جو کچھ لکھا جائے اسے کر کے دیکھا جائے۔ ہندوستان میں ڈرامے کو جو کچھ سمجھا گیا ہے اس سلسلے میں امر واقع یہ ہے کہ دیوتاؤں کے دل میں جب بے لطف زندگی سے اکتاہٹ پیدا ہوئی تو راجا اندر کے مسئلے سے برہماتک پہنچے تو انہوں نے رگ وید سے رقص، سام وید سے سرور، بجز وید سے حرکت و سلکنا اور اتھر وید سے اظہار

جذبات کا طریقہ آخذ کر کے ایک پانچواں وید ترتیب دیا اور نٹ وید اس وید کا نام تھا۔ اس نسخے کو جب عملی طور سے آزما یا گیا تو اس نے ڈرامے کا روپ اختیار کیا۔ اس لئے ہندوستانی ڈرامے میں رقص و سرور کے ساتھ اظہار جذبات اور حرکت و سلکنا کو اہم جگہ دی گئی ہے۔

ڈاکٹر قمر رئیس ڈرامے کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ڈرامہ فن و ادب کی قدیم ترین اصناف میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب انسان تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں ہوا تھا اور جنگوں میں نیم قبائلی وحشیانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس زمانے کے وحشی انسان رات کے وقت آگ کے گرد جمع ہو کر ناپتے گاتے تھے۔ وہ اپنی زبان میں اور جسم کی حرکات سے ان جذبات کا اظہار کرتے تھے جو شکار کرتے ہوئے، جنگوں میں گھومتے ہوئے یا ہم جنسوں سے ملتے ہوئے انہیں پیش آتے تھے۔ ان کے جذبات اور تجربات کا یہ اظہار ڈرامہ کی اولین صورت تھا۔ پھر جیسے جیسے انسان متمدن ہوا اس کے جذبات و خیالات میں تنوع، وسعت اور شائستگی پیدا ہوئی اور اسی طرح اور اسی نسبت سے اس کے اظہار کی صورت اور اس کا عمل بھی تغیر پذیر ہوتا رہا۔ اس طرح ڈرامہ کائنات اس کا مواد اور موضوع بھی بدلا۔

(قمر رئیس۔ مضمون اردو ڈرامہ انتخاب مع مقدمہ، (طباعت دوم) دلی پرنٹنگ ورکس، 1963ء، ص 7)

بات ڈراما کی ابتداء کی جائے تو یونان اور ہند، یہ دونوں ممالک اس کی خاص زمیں رہے ہیں۔ یہاں اس فن کی نوک پلک درست کی گئی اور اس کے اصول مرتب کیے گئے۔ ڈاکٹر قمر رئیس اور سید بادشاہ حسین کی ایک رائے میں مماثلت ہے:

آج سے تقریباً ڈھائی ہزار سال قبل یونان اور ہندوستان میں ڈرامہ کی ایک واضح فنی شکل ظہور میں آئی اور اس زمانے کے عالموں نے اس فن کے آداب اور اصول مرتب کیے۔ ان دو ملکوں میں دیوی دیوتاؤں کی پرستش خاص اہمیت رکھتی تھی۔ ڈرامہ بھی اس سے متاثر ہوا۔ چنانچہ قدیم یونان اور ہندوستان کے ڈراموں میں دیوی دیوتاؤں کو بھی کرداروں کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اردو ڈرامہ کے ایک ناقد سید بادشاہ حسین کی یہ رائے صحیح ہے کہ چونکہ ڈرامہ کی پیدائش مذہبی ماحول میں ہوئی اور یہ دیوی دیوتاؤں کی آغوش میں پلا۔ اس لئے اس پر مذہبی رنگ و روغن چمکتا

زودپشیمان، سے جدید طرز کے ادبی ڈرامے کا آغاز ہوا۔ 'جنگ روس اور جاپان' میں وطن پرستی جذبے کو ابھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پنڈت برج موہن دتا نیزہ کیفی کا ڈراما 'راج دلاری' 1913ء میں لکھا گیا یہ ایک اصلاحی ڈراما ہے جس میں عورتوں کی تعلیم، آزادی کی فکر، عقد بیوہ اور معاشرتی اصلاح کی دوسری صورتوں کی حمایت کی گئی ہے۔ زودپشیمان ڈراما 1916ء میں پہلے ایک رسالے میں شائع ہوا بعد میں کتابی صورت میں ڈراما نویس کی جگہ ناظر کے فرضی نام سے شائع ہوا تھا۔ یہ ڈراما اس وقت وجود میں آیا جب اصلاحی معاشرت کی تحریک زور و شور پر تھی۔ عبدلماجدد ریبادی ایک بلند پایہ فلسفہ نگار اور ادیب تھے۔ انہوں نے اس ڈرامے میں اس وقت کے معاشرتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے مثلاً بچپن کی شادی یا لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی اور بعد میں ایسے رشتوں کے نتائج کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ پریم چند کا اصل میدان ناول اور افسانہ ہے لیکن انہوں نے صنف ڈرامے میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے تین اہم ڈرامے شب تار، کر بلا، روحانی شادی ہیں۔ کر بلا ان کا سب سے اہم ادبی ڈراما ہے۔ ان کے علاوہ فرانسسی ادیب اناتول کے ڈرامے کا ترجمہ 'انکار' کے نام سے کیا ہے۔ اس فہرست میں اگلا نام پنڈت برج نارائن چکبست کا ہے۔ ان کا ڈراما 'مکلا' ادبی ڈرامے کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم مانا جاتا ہے۔ اس ڈراما میں بے جوڑ کی شادی اور شادی کے رسم و رواج جو شادی کے اصل مقصد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ حکیم احمد شجاع اردو کے اہم ڈراما نگاروں میں شامل ہوتے ہیں ان کا اہم ڈرامے ہشم اور امبا کی آخری ملاقات، آخری فرعون، وصیت، محبت کی جیت اور باپ کا گناہ ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے بھی اردو ڈراما نگاری کا معیار بلند کیا ہے۔ ان کے ڈراموں میں انسانی معاشرت، اس کے مسائل، نئی پرانی قدروں کا تصادم، مشرقی و مغربی تہذیب کا تصادم، تعلیم نسواں، انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظریہ حیات جیسے عناصر ان کے ڈراموں میں دکھائی دیتے ہیں ان کا سب سے اہم ڈراما 'پردہ غفلت' ہے جو انہوں نے یورپ کے قیام کے دوران 1925ء میں پردہ غفلت کے نام سے برلن میں شائع ہوا جس میں ہندوستان کی معاشرتی پستی، قدامت پسندی اور تنگ نظری کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کا یہ ڈراما مساکلی ڈراموں کی اچھی مثال ہے جس میں انہوں نے نئی زندگی کے تقاضوں اور حالات کی تبدیلی کے احساس کو فلسفیانہ

مکالموں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ امتیاز علی تاج کا ڈراما 'انارکلی' اردو ڈراما کا مشہور ترین ڈراما ہے جسے ادبی حلقوں میں خوب سراہا گیا۔ یہ ایک رومانی المیہ ہے جو سلطنتِ مغلیہ کی عہد زریں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ تاج تھیٹر سے اچھی طرح واقف تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اسٹیج کے محاسن کو پورا نہیں کیا۔ اس ڈرامے کو اسٹیج پر پیش کیا جائے تو اس کے طویل اور خود کلامی کے مکالمے دشواری بنتے ہیں اور وقت بھی آٹھ سے نو گھنٹے میسر چاہیے۔ اس ڈرامے میں فنی وحدتوں کو برقرار رکھنے کے لیے امیاج علی تاج نے خون جگر ایک کیا ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے اپنے اصلاحی ڈراموں سے اردو ڈرامے کو تقویت بخشی اور مختلف سماجی مسائل کو موضوع بنا کر ڈرامے لکھے۔ ان کے اہم ڈراموں میں بت تراش، نقشِ آخر، ہمزاد، صید زبوں، گناہ کی دیوار، نفرت کا بیج، بند لافند ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ان کے ڈرامے زندگی کی تلخ حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد محمد مجیب کا ادبی ڈراما 'خانہ جنگی' ایک مقبول ڈراما ہے۔ یہ ایک تاریخی ڈراما ہے جس میں ہندوستانی سلطنت کے شہنشاہ شاہ جہاں کے دونوں بیٹوں دارا اور اورنگ زیب کے بیچ سلطنت حاصل کرنے کی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ اس ڈرامے کا اصل مقصد مغلیہ سلطنت کی کشمکش نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مقصد زندگی کے دو نظریوں، دو اصولوں، دو خیالوں کو آپس میں ٹکراؤ ہے۔

اس کے علاوہ کرشن چندر 'سرائے سے باہر'، 'کتاب کا کفن اور نیل کونٹھ'، راجندر سنگھ بیدی 'سات کھیل'، عصمت چغتائی 'دہانی باکپن اور سانپ'، سادات حسن منٹو 'اس منجھدار میں'، سید محمد مہدی 'غالب کون ہے'، ابراہیم یوسف 'اندر سجا اور اندر سجا نہیں' کے لکھے ہوئے یہ ڈرامے اردو کے ادبی ڈراموں میں شمار کئے جاسکتے ہیں اور ادبی ڈرامے کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

RAJNI BHAGAT
Research Scholar
Department of Urdu
University of Jammu
(Jammu and Kashmir)
Mob.8899595948

مشاق اعظمی کا افسانہ ”اڑان“ کا

تجزیاتی مطالعہ

ڈاکٹر زینت پروین

Zeenatrn@gmail.Com

Raniganj, West Bengal

مشاق اعظمی کے بارے میں لکھنے سے پہلے میں بقول محبوب انور کا اقتباس

رقطر از کر رہی ہوں۔۔۔۔۔

”مشاق اعظمی پڑھی لکھی مسکراتی اور تہذیب کی ہوئی شخصیت کا نام ہے۔“۔۔۔۔۔ انور صاحب نے اپنے اس چھوٹے سے لائن میں بہت ہی خوبصورتی سے مشاق اعظمی کے بارے میں لکھا ہے۔ واقعہ یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جو اپنے آپ میں وہ ہیرا ہے جو اپنے آس پاس کے بھی لوگوں کو چمکا دیتے ہیں۔

ڈاکٹر مشاق اعظمی کی پیدائش ۱۹۲۶ء

میں آبائی وطن اعظم گڑھ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام مشاق احمد تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں ہی حاصل کی اور پھر اپنے والد صاحب ڈاکٹر محمد شاہ کے ساتھ آسنسول چلے آئے اور آگے کی تعلیم انہوں نے یہی سے حاصل کی۔ پڑھنے اور لکھنے کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا۔ جب وہ مولانا آزاد کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ان کا پہلا افسانہ ”کلائم“ کے نام سے دہلی سے شائع ہونے والے رسالہ ”بیسویں صدی“ نومبر ۱۹۶۴ء میں ہوا۔

مشاق اعظمی کو کتابوں سے محبت ہے۔

اب بھی ان کے گھر میں ہر مہینے مختلف کتابیں اور رسالے آتے ہیں اور وہ ان سب سے استفادہ بھی کرتے ہیں جس میں ہندوستان اور پاکستان کی معروف کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ مشاق اعظمی ایک مصنف بھی ہیں اور مرتب بھی مگر ان کی افسانہ نگاری کی وجہ سے انہیں ادب میں بلند پایہ مقام ملا ہے۔ محمد عمران قریشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ۔۔۔۔۔

”مشاق اعظمی کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے کی مدد سے افسانے کی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ ان کے جملوں میں طنز بھی ہوتا ہے اور لطیف احساس بھی۔ ان کے افسانوں کی ابتدائی جملے دل کھینچنے لگتے ہیں اور افسانے کا قاری قرات کرتا ہوا آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل آخر میں پہنچ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ افسانے میں کیا کچھ بیان ہوا ہے۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کے

اختتام پر قاری چونک پڑتا ہے۔ یہی مشاق اعظمی

کے افسانوں

کی خصوصیت بھی ہے اور شناخت بھی۔ ۲۔۔۔۔۔ مشاق اعظمی کا افسانوی مجموعہ

ناریسیدہ“ میں شامل آخری افسانہ ’اڑان‘ ان کا شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے میں فلم انڈسٹری سے جڑے کردار کو دکھایا گیا ہے۔ فلموں میں ایک ہیرو اور ایک ہیروئن ہوتے ہیں اسی طرح اس افسانے میں ہیرو رتن دیپ اور ہیروئن پشپا کماری کے کردار کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔ دونوں کردار حد درجہ ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ ہیرو رتن دیپ پہلے ریل گاڑی کے ڈبوں میں مونگ پھلی کی پھیری کرتا تھا۔ اس کا مزاج ہنس مکھ اور باتونی تھا۔ اپنے مسخرے پن سے وہ اپنے دھندے میں اچھا کمالیا کرتا تھا۔ فلم انڈسٹری میں ایس دتا جو ایک مشاق فلم ساز کے حیثیت سے مشہور تھا ان کے ہی تو سب سے وہ فلم انڈسٹری میں داخل ہوا اور آتی ہی اپنے مسخرے پن سے پانچ کامیڈی فلمیں بنا کے وہ شہرت کے آسمان پر پہنچ گیا۔

اقتباس دیکھیں،

” رتن دیپ، شوخی اور طراری جس کی سرشت میں تھی۔۔۔۔۔ پہلے ریل گاڑی کے

ڈبوں میں پھیری لگا کر مونگ پھلیاں بچا کرتا

تھا۔ اپنے مسخرے پن کے باعث

اس دھندے میں وہ اچھے پیے کمالیا کرتا

تھا۔ کوئی بیس سال پہلے ایس دتا اسے

ریل گاڑی سے اتار کر فلمی دنیا میں لائے تھے

اور پہلی فلم میں کامیڈی ہیرو کا

رول دے کر اسے شہرت کے آسمانوں پر

پہنچا دیا تھا۔“ ۳۔۔۔۔۔

اس کے برعکس پشپا کماری

کشمیری برہمنوں کے ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور جس کی خوبصورتی ایسی کے کسی بھی ویران جگہ میں بیٹھ جائے تو اس جگہ کو روشن کر دے۔ ان کی طبیعت میں نرمی اور شگفتگی تھی وہ بات اکثر بہت کم کرتی اور اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ۔۔۔۔۔

” وہ بڑی حساس اور اذیت پسند واقع ہوئی

تھی۔ کبھی کبھی وہ خواہ خواہ

اپنے اوپر رنج و غم کے احساسات طاری کر

لیتی تھی۔ اس کے بعد

گھنٹوں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ پشپا کماری

کی یہ زہریلی خصوصیت اس

وقت بڑی کارگر ثابت ہوتی جب ایک فلم

میں اسے ایک پریشان۔۔۔۔۔

کھوئی ہوئی۔۔۔۔۔ اور بے سہارا لڑکی کا رول ادا کرنا پڑا۔ اس نے اپنے رول

میں ٹیس کی ایک ایسی لہر بھری کہ دیکھنے والوں کے دل میں سونیاں سی جھبے لگیں۔۔۔ ۳۔

پشپاکاماری اور رتن دیپ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے اور دونوں کی شہرت فلم انڈسٹری میں منفرد تھی۔ پشپاکاماری کو ان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ رتن دیپ کو ایک اچھا اداکارہ نہیں مانتی تھی۔ تمام فلم ساز نے ان دونوں کو ایک ساتھ کام کرنے کا خواب دیکھا پر جب بھی کوئی فلم ساز ان کے سامنے رتن دیپ کی بات کرتا تو وہ سب کو ایک ہی جواب دیتی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔

” میں رتن دیپ کو اداکار نہیں مانتی۔ اچھل کود اور بھانڈ پن کو اداکاری نہیں کہہ سکتی۔ معاف کیجئے گا کہ میں رتن دیپ کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں۔ آپ صبر نہ کریں پلیز۔“۔۔ ۵۔

پشپاکاماری کی یہ بات ایک وقت تک صحیح تھی۔ شروع میں رتن دیپ کی فلموں میں صرف مسخرہ پن ہی کو دیکھا جاتا تھا پر جب انہوں نے اپنا رول بدلاتا تو اس میں بھی دیپ کمار کو مہارت حاصل ہوئی۔ ان کے بعد کے فلموں میں سنجیدہ کردار نظر آتا ہے لیکن پشپاکاماری نے اپنے دماغ میں ان کا نقشہ مسخرہ پن کا ہی بیٹھا رکھا تھا۔

مشتاق اعظمی نے اپنے اس افسانے میں دونوں کے متضاد کردار کو بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اقتباس دیکھیں،

” پشپاکاماری سنجیدہ اور شائستہ تھی اور رتن دیپ شوخ اور

جلبلا۔۔ پشپاکاماری۔۔ کم گوئی اور رتن دیپ حد

درجہ باتوئی۔ وہ کم آ میز تھی اور یہ مجلسی زندگی کا عادی

تھا اور ان سب چیزوں سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی

کہ پشپاکاماری لاشعوری طور پر احساس برتری کا شکار

تھی۔ اس کے اس احساس کی کڑیاں دونوں کے ماضی

میں جا کر ملتی تھیں۔ رتن دیپ مونگ پھلیاں بیچتا ہوا

فلموں میں وارد ہوا تھا اور پشپاکاماری ایک معزز گھرانے

سے تھیں اپنے ذوق اداکاری کی تکمیل کی خاطر فلمی دنیا میں

آئی تھی۔ یہی وہ نفسیاتی خلیج تھی کہ دونوں کے درمیان

یا ایک ساتھ کسی محفل یا تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نہیں

دیکھا گیا تھا۔۔۔ ۶۔

ایک روز ایس دن کے دل میں ’لیلیٰ مجنوں‘ فلم بنانے کا خیال آیا اور اس فلم کے ہیرو ہیروئن کا کردار بطور رتن دیپ اور پشپاکاماری کے لائق تھا۔ جب یہ خیال ایس دن پشپاکاماری کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اس فلم کے لیے حامی بھر دیتی ہے کیونکہ لیلیٰ کے جذباتی کردار اس کے دل کو بھا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس فلم کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیتی ہیں۔ فلم کی شروعات ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے فلم کا آخری سیٹ ہونے کو آیا تھا۔ آخری سیٹ کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے،

” اب قیس اور لیلیٰ دونوں کو کیمرہ کے لینس سے دیکھا جاسکتا تھا۔

لیلیٰ، قیس! قیس! پکارتی ہوئی دیوانہ وار اس پیڑ کی جانب بڑھ رہی تھی جس کے نیچے قیس دبا پڑا زندگی اور موت کی کش مکش سے دو چار تھا۔ طوفانی ہوا کے جھونکے بتدریج تیز ہوتے جا رہے تھے۔ لیلیٰ گرتی پڑتی اور خود کو سنبھالتی ہوئی برابر قیس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جس وقت وہ قیس سے چند قدم کی دوری پر تھی، ہوا کا ایک جھونکا اتنا شدید آیا کہ وہ لڑکھرائی اور منہ کے بل زمین پر آ رہی۔

لیلیٰ بے دم ہو گئی تھی اور اب اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ بڑی دقتوں سے وہ ریگتی ہوئی قیس کے قریب پہنچی۔ اس نے قیس کا سر

دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا: میں آگئی قیس!

لیکن اس وقت تک قیس کی آنکھیں بھتر اچکی تھیں۔ نہیں، نہیں

لیلیٰ کی بیچ میں اتنا کرب تھا کہ سیٹ کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں

کا دل دہل گیا۔ لیلیٰ نے اپنا چہرہ قیس کے چہرے پر رکھ دیا اور

ہوئی بولی: میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی قیس۔ میں بھی تمہارے

ساتھ چلوں گی۔ ہم اس جہاں میں نہیں مل پائے لیکن دوسرے جہاں

میں ہمیں کوئی جد نہیں کر سکتے گا۔ ایک لمحے کے لیے ریت کی چادر،

کیمرہ کے لینس کے سامنے تن گئی۔ جب یہ چادر ہٹائی تو لیلیٰ، قیس کے

چہرہ پر اپنا منہ رکھے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔۔۔ ۷۔

لیلیٰ کے کردار کو پشپاکاماری نے اپنے دل و دماغ میں پوری طرح بسا لیا تھا اور اپنے اسی جذبات و احساسات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ پشپاکاماری اس افسانے کی جان ہے وہ اپنی جان دے کر پورے افسانے میں جان ڈال دیتی ہے۔

مشتاق اعظمی کا یہ افسانہ اپنے موضوع اور کرداروں کے ڈرامائی پیش کش کی وجہ سے ان کے تمام افسانوں میں منفرد مقام رکھنے کے قابل ہے۔

حواشی

۱۔ نارسیدہ، مشتاق اعظمی، اٹلی پبلیکیشنز، ۲۰۱۲ء، صفحہ ۹

۲۔ بنگال میں اردو افسانہ آغاز تا حال (حصہ دوم)، محمد عمران قریشی، بنویر بک

ڈپو، دسمبر ۲۰۱۸ء، صفحہ ۱۸۹

۳۔ نارسیدہ، مشتاق اعظمی، اٹلی پبلیکیشنز، ۲۰۱۲ء، صفحہ ۱۱

۴۔ ایضاً، صفحہ ۱۱۸

۵۔ ایضاً، صفحہ ۱۱۹

۶۔ ایضاً، صفحہ ۱۲۰

۷۔ ایضاً، صفحہ ۱۲۲

خدیجہ مستور کی افسانوی کائنات

شکیلا اختر

Shakeela Akhter

Research scholar

Central university of kashmir, Ganderbal

Cell :7006707957

اس کے استحصال کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہیں۔ یہی احساس ان کے فن کا محرک بنتا ہے، اور وہ اپنے افسانوں میں عورت کی آواز بن کر ابھرتی ہے۔ خدیجہ مستور نے کم عمری میں ہی کہانیاں لکھنا شروع کیا، اور ان کی تحریریں اس وقت بچوں کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے جو ان کی تخلیقی تربیت کا پہلا زینہ ثابت ہوئیں۔ پھر جیسے جیسے شعور بالیدہ ہوا تو ان کی کہانیاں اس دور کے معیاری ادبی رسالوں جیسے 'ساتی'، عالمگیر، ادبی دنیا وغیرہ میں شائع ہوتے رہے۔ ان کا پہلا افسانہ 'جوانی' اپریل ۱۹۴۹ء میں ساتی میں شائع ہوا، جس نے ادبی حلقوں میں ان کی آمد کا بھرپور اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ افسانے لکھتی گئی اور ان کے افسانے مختلف رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے پانچ افسانوی مجموعے کھیل، ۱۹۴۹ء، بو چہار ۱۹۶۹ء، چند روز اور ۱۹۹۱ء، دھوپ چھاؤں ۲۰۲۹ء، ٹھنڈا میٹھا پانی ۱۸۹۱ء کے نام شائع ہوئے، جو اردو افسانہ نگاری میں اہم اضافہ ہیں۔

جب ہم خدیجہ مستور کی افسانوی کیونوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان کی افسانہ نگاری کی کئی موضوعاتی جہتیں ہیں۔ فکری سطح پر ان کے ابتدائی افسانوں میں عشق و محبت کے جذبات ایک موثر تخلیقی عنصر کے طور پر جلوہ گر ہیں۔ ان میں کچے رومانی جذبات کے ساتھ ساتھ عشق کی رنگیاں اور لطیف کیفیات نظر آتی ہیں۔ ان میں کردار کی جبلت میں رومان پرستی کا جمالیات آمیز خوش فکرا احساس یا جنسی ہیجان کی نفسیاتی کشمکش موجیں مارتی نظر آتی ہیں۔ ان کے پہلے افسانوی مجموعے 'کھیل' کے بیشتر افسانے اسی رومانیت کے ساتھ ساتھ بچپن کے جذبات سے مغلوب نظر آتے ہیں۔ 'پنگ'، 'بگڑے کیسو؟'، 'محصومہ؟'، 'نہ جاو؟'، 'کھیل'، 'اب تم جاسکتی ہو'، تین ملائیں وغیرہ اس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جن میں عورت کے ارمان، جنسی کشش، بحرومی، انسانی تعلقات کی تلخ حقیقتیں، جنسی اور جسمانی استحصال، جذباتی شکست و ریخت اور ناکامی محبت کو نہایت فنی سلیقے سے پیش کیا گیا۔ ان کے افسانہ نگاری کے ابتدائی دور کے بارے میں ڈاکٹر انوار احمد یوں رقم طراز ہیں:

”خدیجہ مستور کے ابتدائی افسانوں میں بیوہ، بڑی عمر کی کنواریوں اور تشنہ لب بیابان عورتوں کے اندر جاگتی اور کلکاتی آرزوں کو چھیڑنے کو کافی سمجھ لیا گیا ہے۔“

(انوار احمد، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، مثال پبلیشرز، فیصل آباد، ۲۰۱۶ء، ص ۶۱۲)

افسانہ 'کھیل' کو لیجیے یہ خدیجہ مستور کی ابتدائی تخلیقات میں ایک نہایت رقت انگیز اور تہ دار افسانہ ہے جس میں ایک بد صورت لڑکی ہاشمہ کی المناک زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جس سے تشکیل نامی شخص محض تفریح اور تسمنر کے لئے اپنے محبت کجیال میں پھنساتا ہے۔ وہ ہاشمہ کو جھوٹی محبت کا یقین دلا کر اس کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ ہاشمہ کو جب اس فریب کا احساس ہوتا ہے تو وہ شدید ذہنی صدمے کا شکار ہو جاتی ہے، اور آخر کار تپ دق جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتی ہے۔ افسانے سے اقتباس ملاحظہ

آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی اردو فکشن خاص کر اردو افسانے میں موضوعات کی وسعت اور اسلوب کی جدت دونوں میں رجحانات اور تحریکات کے اعتبار سے بڑی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوئی، اور ہر دور میں خواتین تخلیق کاروں نے مرد اہل قلم کے دوش بدوش نہ صرف اپنی فکری بالیدگی، احساس نسوانی اور فنی بصیرت سے اردو فکشن کو وسعت بخشی بلکہ اپنی تخلیقات سے اردو ادب کے خزانے میں قابل قدر اضافہ کیا۔ ان خواتین افسانہ نگاروں نے جہاں اپنے افسانوں میں زندگی اور اس کے تمام تراپیجے بڑے رنگوں کو مختلف انداز میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہیں، وہیں ادب میں رومنا ہونے والی مختلف تحریکات کے اثرات بھی قبول کیے ہیں۔ اور ان سے استفادہ کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے افسانوں میں نمایاں طور پر جگہ دی۔ اردو فکشن کے اس سفر میں خواتین افسانہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہیں جن میں نذر سجاد، حجاب امتیاز علی، رضیہ سجاد ظہیر، رشید جہاں، واجدہ تبسم، جمیلہ ہاشمی، ممتاز شیریں، صالحہ عابد حسین، ہاجرہ مستور، عصمت چغتائی، قرات العین حیدر، شکیلا اختر، جیلانی بانو، تسنیم سلیم چھتاری وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے اردو افسانے کو نسوانی شعور اور عصری حیثیت کے امتزج سے ایک فکری و فنی وقار بخشا۔ اس تخلیقی سلسلے کی ایک نہایت اہم اور نمائندہ آواز خدیجہ مستور کی ہے۔ جنہوں نے اپنے فنی ریاضیت اور توازن اظہار کے ساتھ اردو افسانہ نگاری میں اپنا خاص مقام بنایا۔

خدیجہ مستور (۱۹۲۹-۲۰۲۹) کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اگرچہ انھوں نے ناول نگاری میں کافی نام کمایا لیکن اردو دنیا انھیں ایک ممتاز افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ وہ غیر معمولی فکر، گہری بصیرت اور سماجی شعور کی حامل تھیں۔ جھمبوں نے زندگی کے مختلف پہلوں اور رویوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ان کو اپنے افسانوں میں سادگی، سلاست اور کشمکش سے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے افسانوں کے فکری اور فنی امتیازات میں اس امتیازی وصف کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے جس میں خدیجہ مستور نے عورتوں کے مقدر، اس کی مجبوری، عورتوں کی بے بسی، مردوں کے بنائے ہوئے اصول اور

کیجیے؟

-- شکل! میرے عزیز تم چپ کیوں ہو، کھیلو نہ وہی کھیل۔ اس کے بعد میری زندگی کا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔۔۔

مجھے معاف کر دو ہاشمہ! اس نے مردہ جسم کو بازو میں لیا۔

معافی کس بات کی شکیل، یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے اور ہم سب کھلاڑی۔۔۔ کوئی ہارے کوئی جیتے! میں ہاری، تم جیتے، میں اب جارہی ہوں۔۔۔ دنیا ہارنے والوں کی نہیں ہوتی۔ اس کے لب پر آواز مدہم پڑگی، پگلا آنکھوں پر نمردنی چھارہ ہی تھی۔

کھیل، خدیجہ مستور، مشمولہ افسانہ کھیل، ادارہ ادبیات جدید لاہور، ۱۹۴۹ء، (ص ۷۲)

کہانی اپنے الم ناک انجام کے باعث قاری کے دل پر گہرا نفسیاتی اور جذباتی اثر چھوڑتی ہے۔ ہاشمہ کا کردار عورت کی معصومیت، بے بسی اور سماجی ناہمواریوں کا استعارہ بن جاتا ہے۔ اس طرح خدیجہ مستور نے اس افسانے کے ذریعے نہ صرف عورت کی داخلی دنیا کے لیے کونفکارانہ چابک دستی سے پیش کیا ہے بلکہ مرد کی خود غرضی، عیاری اور اخلاقی زوال پر بھی گہری ضرب لگائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پراس فنی تکنیک پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ افسانہ نگار نے ابتداء ہی میں ایسا پُر اثر ماحول تراشا ہے جو قاری کو اپنے دائرہ تجسس میں مقید کر لیتا ہے، اور کہانی کے بہاؤ کے ساتھ اسے انجام تک باندھے رکھتا ہے۔ کہانی کا الم ناک انجام افسانے کو حسن و عشق کے طریقہ ماحول کے بجائے المیرنگ میں ڈال دیتا ہے اور جو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔

اسی طرح ”اب تم جا سکتے ہو“ بھی خدیجہ مستور کے ابتدائی دور کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ جس میں خدیجہ مستور نے ان عورتوں کے باطنی جزئیات و کیفیات کو نہایت باریک بینی سے اجاگر کیا ہے جو شادی کے بندھن میں بندھ نہیں پاتیں یا جن کی عمر گزر جانے کے بعد ان میں ازواجی خواہش ایک نئے اور غیر متوقع انداز میں بیدار ہوتی ہے۔ افسانہ کی مرکزی کردار عالیہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے جو اپنی مرحوم بہن کی بیٹی روجیلہ کے ساتھ تباہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کا چازاد بھائی شوکت برسوں بعد اس سے ملتا ہے، تو اس شوخی، چھیڑ چھاڑ اور مزاحیہ باتوں سے عالیہ کے سونے ہوئے احساسات بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت کے فریب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شوکت کی اصل دلچسپی روجیلہ میں ہوتی ہے۔ افسانہ سے اقتباس ملاحظہ ہو:

آپ!

”ہاں! وہ اس کے سر ہانے کھڑی ہو گئی اور موٹے موٹے آنسو شوکت کے چہرے پر گرنے لگے۔

کیوں رورہی ہیں عالیہ آپ؟۔۔۔

”عالیہ آپ انہیں صرف عالیہ کہو شوکت!“۔۔۔

”تو آپ فکر کیوں کرتی ہیں عالیہ آپ۔ ماں کی محبت سے عرصہ ہوا مرحوم ہو چکا ہوں، آخر اب کیوں نہ آپ کی خدمت کر کے اپنی ماں کی یاد تازہ کر لوں“

”ماں! عالیہ کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔

”ہاں ماں! کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھیں گی؟۔۔۔

عالیہ نے اپنا سر ہاتھوں سے تھام لیا۔۔۔

عالیہ آپا میری زندگی ویران ہو رہی ہیں۔

”تو وہ کیونکر آباد ہو سکتی ہے؟“ عالیہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔۔۔

”مجھے روجیلہ سے محبت ہے اسے میرا بیٹا دیجیے!“

(اب تم جا سکتے ہو، مشمولہ کھیل، خدیجہ مستور، ادارہ ادبیات جدید، لاہور، ص ۸۶)

مذکورہ بالا اقتباس یہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ خدیجہ مستور نے حقیقت نگاری کو تخیل کی لطافت کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کیا ہے کہ عالیہ کا کردار نہ صرف ایک جیتی جاگتی عورت کی روپ میں سامنے آتا ہے بلکہ اپنے عہد کی عورت کے کی اجتماعی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ عالیہ کی داخلی کشش، نفسیاتی جواز اور جذباتی رویے دراصل خدیجہ مستور کی فنکارانہ بصیرت اور انسان دوستی کے گہرے احساس کی دلیل ہیں۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو ان کی کردار نگاری کو سطحی بیان سے بلند کر کے ایک تہ دار علامتی اور فکری جہت عطا کرتی ہے۔

آہستہ آہستہ خدیجہ مستور کے فن میں پختگی اور موضوعات میں وسعت اور تنوع پیدا ہونے لگا، اور جب ۱۹۶۳ء میں ترقی پسند

تحریک نے زور پکڑا، تو خدیجہ مستور نے بھی اس تحریک کے نظریاتی اثرات کو قبول کرتے ہوئے سماجی حقیقتوں کو اپنے فن کا محور بنایا۔ جس نے ان کے افسانوں کو فکری گہرائی، حقیقت نگاری اور جڑ بہ انسان دوستی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیا۔ اور انھوں نے افسانوی کیسوں پر انسانی زندگی کے مسائل کو محض نفسیاتی سطح پر نہیں بلکہ سیاسی، معاشی اور سماجی تناظر میں پرکھا۔ انھوں نے اپنے تخلیقی شعور کے وسیلے سے سماج کی گہرا یوں میں اتر کر اس کے تضادات، کشش اور زوال پذیر اقدار کو اجاگر کر کے ان کی حقیقی صورت پیش کی۔

خدیجہ مستور نے سماج کو جیسے اپنے آنکھوں سے دیکھا اسی طرح سے پیش کیا۔ اور ان کے افسانے اس فکری میلان کی بہترین غمازی کرتے ہیں۔ ’دیوان‘، ’چلی پی کے ملن کو‘، ’بے چاری‘، ’کیا پاپا‘، ’ہوس‘، ’دھکا‘ وغیرہ اس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جن میں پختلے طبقے کے دکھ درد کے ساتھ ان سے ہمدردی اور بالائی طبقے کے جبر کے خلاف خاموش مگر احتجاج ہیں۔

افسانہ ’دھکا‘ کو لہجے یہ ایک غریب معصوم اور مفلوک الحال نوجوان لڑکی ’عالیہ‘ کی کہانی ہے جس کی پوری زندگی فاقہ کشی، بے بسی اور اذیت کے گرد گھومتی ہے۔ عالی اپنے اندھے دادا کے ساتھ روزگار اور آسودگی سے محروم ایک خستہ حال وجود ہے۔ جو زندگی کی تلخ راہوں پر بھیک مانگ کر گزارہ کرنے پر مجبور ہے۔ ہر فرد اس کو پریشان کرتا ہے اور تمسخر کا نشانہ بناتا ہے۔ اس کی ملاقات قاسم نامی سادہ اور کم آمدنی رکھنے والے نوکری پیشہ شخص سے ہوتی ہے۔ عالی قاسم سے دو وقت کی روٹی کی التجا کرتی ہے۔ قاسم ترس کھا کر اسے کھانا بنانے کے لئے لکھ لیتا ہے۔ عالی پوری وفاداری اور محنت کے ساتھ اس کے گھر کی خدمات انجام دیتی ہے۔ اس کی یہ پاکیزہ وابستگی قاسم کے دل میں

افسانوں کو ایک دلکشی عطا کرتا ہے۔ خدیجہ مستور کی نگاہ گہری تھی اس لئے وہ پارک سے پارک باتوں کو فنی ہنرمندی کے ساتھ پیش کر دینے کا سلیقہ رکھتی تھیں۔ اس سلسلے میں فیض احمد فیض یوں رقم طراز ہے:

”خدیجہ مستور کے افسانوں کی خصوصیت جزئیات سے ان کا شغف ہے۔ وہ مصوری کم کرتی ہیں اور کشیدہ کاری زیادہ“

(ڈاکٹر شاذیہ کمال، ہم عصر خواتین افسانہ نگار۔ ایک جائزہ، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۰۲ء، ص ۲۵)

مجموعی طور پر خدیجہ مستور نے اپنی تخلیقات میں سماجی حقائق، انسانی المیوں اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو اس فنی مہارت اور گہرے شعور کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ان کی تحریریں قاری کے دل و دماغ پر گہرے اور دیرپا اثرات چھوڑتی ہیں۔ ان کے اسلوب میں کہیں شعلوں کی سی تپش محسوس ہوتی ہے تو کہیں سمندر جیسی گہرائی بھی اور یہی امتزاج ان کہن کی انفرادیت اور امتیازی شان کا مظہر ہے۔

ایک لمحے کو یہ خواہش جگاتی ہے کہ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ مگر پھر معاشی تنگی کی وجہ سے ارادہ ترک کر دیتا ہے اور آخر میں تبادلہ ہونے پر وہ بھی اسے دھوکا دیتا ہے۔ افسانے سے اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ بابو جی۔“ عالی نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔

”میرے ساتھ چلوں گی۔“ قاسم کے ہاتھ سرد پڑ گئے اور آنکھیں حیرت سے ساکت ہو گئیں۔ اس نے عالی کو بازوؤں سے پکڑ کر دھکا دیدیا۔۔۔

(دھکا، مشمولہ کھیل، خدیجہ مستور، ادارہ ادبیات جدید، لاہور، ص ۹۹)

مذکورہ بالا اقتباس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو مفلس ہے اور بے بس ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ سماج جو جھوٹی شان کے لئے ہزاروں خرچ کر دیتا ہے وہ غریب کی مدد نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی اس افسانے کا مرکزی تصور ہے، جسے خدیجہ مستور نے اپنی گہری مشاہداتی بصیرت اور فکری شعور کے ذریعے نہایت موثر انداز میں آشکار کیا ہے۔

تقسیم کے بعد خدیجہ مستور پاکستان منتقل ہوئی اس طرح ان کی شخصیت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انھیں دونوں ملکوں کی سیاسی، سماجی و معاشرتی دنیا سے براہ راست واسطہ رہا۔ یہی تجرباتی تنوع ان کے فن میں مزید ایک وسیع تاریخی اور ثقافتی شعور پیدا کرتا ہے۔ تقسیم کے بعد تخلیق ہانے والے افسانوں میں خدیجہ مستور کے فنی شعور کی گہرائی اور فکری بصیرت کی پختگی پوری شان کی ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ ان میں زندگی کے معمولی و بظاہر غیر اہم واقعات بھی ایک نئے معنیاتی جہاں میں ڈھل کر انسانی تجربے کی وسعتوں کو منکشف کرتے ہیں۔

دوسری جنگ عظیم، ہندو مسلم فسادات، اقتصادی بد حالی، مغویہ عورتوں کے ساتھ کیے گئے مظالم وغیرہ کی جیتی جاگتی تصویریں اس دور کے افسانوں میں موثر انداز میں ملتی ہیں۔ خدیجہ مستور ان واقعات کو محض خارجی سطح پر نہیں دیکھتیں بلکہ انسانی روح کے درپچوں سے گزار کر پیش کرتی ہیں۔ جس سے ہر واقعہ ایک علامت میں بدل جاتا ہے اور ہر کردار ایک مستقل انسانی صورت کی نمائندگی کرنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں افسانہ ”مینیوں لچلے پالانے چلے وی“ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جس میں قتل و غارت گری، بربریت اور آبرو بیزی کی خون چکاں نمایاں نظر آتی ہیں۔

کسی بھی فنکار کے فن کی شناخت اس کی زبان اور اسلوب میں مضمر ہوتی ہے۔ اور یہی عناصر اس کی تخلیقی کامیابی پاناکامی کا تعین کرتی ہیں۔ اس تناظر میں خدیجہ مستور کے افسانے متعدد فنی و اسلوبی خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان کی زبان سادہ لیکن پُرکشش ہے، جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کے ابتدائی افسانوں میں اگرچہ پلاٹ کی ساخت اور فنی ربط میں کچھ کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی تخلیقی بصیرت اور تجربے کے ذریعے ان خامیوں کو بڑی حد تک دور کیا۔ ان کے جملوں میں روانی، مکالموں میں چمک اور بیانے میں فطری توازن پایا جاتا ہے جو ان کے

منوررانا کی شاعری میں ”ماں“ کا عنصر

احکام عادل

میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑیں

صرف ایک کاغذ یہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا

منوررانا کی شاعری میں جس موضوع کو سب سے زیادہ مرکزیت حاصل ہے وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں خلوص و محبت کی حد درجہ کی وسعت ہوتی ہے۔ بہت سارے ادیبوں اور شاعروں نے اس رشتہ کے احساس کو بیان کیا ہے اور دنیا کی بہترین زبانوں میں ادیبوں نے ماں کے مقدس رشتے کی اطاعت کی ہے ان زبانوں میں عربی اور فارسی میں شعرو شاعری ملتی ہے۔ کیوں کہ یہ وہ مقدس رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا ہے زندگی میں ماں کا مقام خدا نے بلند رکھا ہے اور آخری زندگی کا بھی بہترین خزانہ ہمارے لئے موجود ہے لیکن شرط ہے کہ زندگی میں یعنی دنیا میں ماں کی خدمت کس انداز سے کی جاتی ہے۔ حالات حاضرہ میں ایسے ایسے حالات و واقعات پیش نظر ہیں کہ جن میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں جس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا کیونکہ ہماری پیدائش سے ہمارے جوان ہونے تک ہماری ماں کی نظاہری اور باطنی زندگی صرف ہوتی ہے لیکن آج جب انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ تمام باتیں بھول جاتا ہے اور ماں کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ منوررانا نے اس موضوع پر کھل کر لکھا ہے اور ماں کی عظمت و مرتبہ کو اپنے شعری قالب میں ڈھالا ہے۔

منوررانا کی شاعری میں ”ماں“ کے مقدس رشتے پر اظہار خیال کرتے ہوئے احترام اسلام اپنے مضمون میں لکھتے ہیں

کہ:-

”ماں کے رشتے کو دنیا میں سب سے مقدس

رشتہ مانا جاتا ہے۔ بچے

کے لئے ماں سے بڑھ کر کوئی بھی رشتہ عزیز نہیں

ہو سکتا۔ منوررانا

کو بھی سفر کے ہر موڑ پر ماں کھڑی دکھائی دیتی ہے

۔ ممتاز ناتی ہے۔ الگ

الگ انداز میں ان مختلف انداز کی تصویروں کا عکس

ا بھارنے کی کوشش کی ہے

منوررانا نے اپنے بہت سے اشعار میں۔ (ا)

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ محبت کے جزبوں کا اظہار آسان نہیں ہوتا

لیکن منوررانا نے اس جزبے کا اظہار بھی خوب اچھے انداز میں

کیا ہے اور ہر ممکن موقع پر ”ماں“ کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے

اپنے اشعار کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ لفظ ”ماں“ کا استعمال

جس کثرت سے منوررانا کے یہاں ملتا ہے، ان کے معاصرین شعراء

کے یہاں نہیں ملتا ہے۔

”ماں“ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کا کوئی نیک عوض نہیں ہے۔ ماں

بچے کو جنم دے کر دودھ پلاتی ہے۔ اس کی پرورش و پرداخت

کرتی ہے۔ اس کے دکھ و پریشانی سے بے چین ہو جاتی ہے۔ بیماری

میں رات رات بھر جاگ کر اس کی تیار داری کرتی ہے۔

ماں شفقت و پاک دامن کی امین و محافظ ہوتی ہے۔ منوررانا کے

ماں کی عظمت و مرتبہ پر کہے گئے اشعار اس بات کی جانب اشارہ

کرتے ہیں کہ ماں کے پیار و محبت سے دل و دماغ پر جو کیفیت

گزرتی ہے وہ ہزاروں غم و الم کا ازالہ کرتی ہیں۔ اسی تعلق سے

ماں کی عظمت و مرتبہ پر منوررانا کے چند اشعار درج ذیل ہیں:-

کسی کو دیکھ کر روتے ہوئے ہنسنا نہیں اچھا

یہ وہ آنسو ہیں جن سے تخت سلطانی پلٹتا ہے

ترے دامن میں ستارے ہوں تو ہوں گے اے فلک

مجھ کو اپنی ماں کی میلی اور زہنی اچھی لگی

محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے

محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے

دن بھر مشقت سے بدن چور ہے لیکن

ماں نے جو مجھے دیکھا تو تھکن بھول گئی ہے

تری عظمت کے لئے تجھ کو کہاں پہنچا دیا

اے غزل میں نے تجھے نزدیک ماں پہنچا دیا

منورماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا

جہاں بنیاد ہو اتنی نئی اچھی نہیں ہوتی

شعر و سخن کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسے شعراء خال خال ہی دکھائی دیں گے جن کے ہاں 'ماں' کے مقدس رشتوں کی پاسداری ملتی ہے۔ اس لئے اگر منور رانا کو ایک اجتہادی اور مقدس رشتوں کا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔“ (۲)

نو شاد مومن کے مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ منور رانا کے 'ماں' کے عنوان کے تحت کہے گئے اشعار کتنی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

یاروں کو مسرت میری دولت پہ ہے لیکن
اک ماں ہے جو بس میری خوشی دیکھ کے خوش ہے
مقدس مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر لڑتی ہے
کسی بچے کا جب پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے
دیکھ لے ظالم شکاری ماں کی ممتا دیکھ لے
دیکھ لے چڑیا ترے دانے تک تو آگئی
ماں کے موضوع پر منور رانا نے اپنا ایک شعری مجموعہ بھی تیار کیا ہے۔ اس مجموعہ کی چاروں طرف خوب پزیرائی ہوئی لوگوں نے اس مجموعہ کو ہاتھ ہاتھ لیا۔ اس موضوع پر لکھنا کوئی آسان کام نہیں البتہ منور رانا نے بہت باریک بینی کے ساتھ اس مقدس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ منور رانا کی شاعری جو ماں پر ہے بہت ہی عام اور سہل زبان میں ہے جس سے ہر کوئی فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اس مجموعہ میں ماں کی عظمت، تقدس، خلوص اور پیار کا جا بجا درس ملتا ہے۔ اس مجموعہ میں منور رانا خود لکھتے ہیں؛

”منور رانا خود سے آزادی کے بعد تقسیم کی تلوار سے کٹے پھٹے رشتوں کی بگڑتی تصویروں، بھرے گھر میں تنہا ہونے کے احساس بے سمتی کی طرف ہوئی تیز رفتار زندگی اور گھر آگن میں ابھرتے ہوئے لاتعلقی کے صحراؤں نے غزل کے لئے نئے نئے موضوعات کے ڈھیر لگا دیئے۔ ہر خاص و عام لغت کے مطابق غزل کا مطلب محبوب سے باتیں کرنا ہے اگر اسے مضبوط، سدا بہار اور پاکیزہ رشتے کو غزل بنانا گناہ ہے؟ کیا تقس کے پھول بستر پر غزل کو سلانا جرم ہے؟“ (۳)

چند اشعار ماں پر درج ذیل ہیں؛

مختصر ہوتے ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی
ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی

جب بھی کشتی میری سیلاب میں آجاتی ہے
ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آجاتی ہے
منور رانا کی شاعری میں 'ماں' کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ماں جو خدا کے بعد زمین پر سب سے اہم ہستی ہے، ماں جس کے قدموں میں جنت ہے، اس کے تقدس و مرتبے کا کیا کہنا۔ یہ ماں ہی ہے، جس کے آچل کے سائے میں بچے

صرف پروان ہی نہیں چڑھتے بلکہ ان کی ہر مصیبت و پریشانی کی تیار داری بھی ماں کے پاس ہے۔ ماں کے اندر ایک جزبہ ایسا ہے جو ذات پات، دین و مذہب کے فرق و امتیاز کو قبول نہیں کرتا، جسے ممتا کہتے ہیں۔ یہ جزبہ ہر اس عورت کے اندر یکساں ہوتا ہے جو ماں کی جماعت میں آتی ہیں۔ اسکی مناسبت خواہ کسی بھی سماج و معاشرت سے ہو۔ منور رانا نے ماں کی ممتا کے اس جزبہ کو سلام ہی نہیں کیا بلکہ اس کے قدموں میں سر جھکا کر اس کی عظمت اور تقدس کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

دعا میں ماں کی پیچانے کو کیلوں میل جاتی ہیں
کہ جب پردیس جانے کے لئے بیٹا نکلتا ہے
کچھ نہیں ہوگا تو آچل میں چھپا لے گی مجھے
ماں کبھی سر پہ کھلی چھت نہیں رہنے دے گی
لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی
بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی
کھانے کی چیز ماں نے جو بھیجی ہے گاؤں سے
باسی بھی ہوگئی ہے تو لذت وہی رہی
ماں کی محبت پر اظہار خیال کرتے ہوئے منور رانا کے تعلق سے نو شاد مومن لکھتے ہیں کہ؛

”ان کی شاعری مقدس رشتوں کی پاکیزگی اور احترام سے عبارت ہے۔ دنیا کے تمام رشتوں میں 'ماں' کے رشتے کو نہایت مقدس اور پاکیزہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ منور رانا کا بھی اس رشتہ عظیم سے نمدلی لگاؤ ہے بلکہ اس سے ان کی گہری انسیت بھی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ محبت کے جزبوں کا اظہار آسان نہیں ہوتا لیکن منور رانا نے اس جزبے کا خوب اظہار کیا ہے اور ہر ممکن موقع پر ماں کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے اپنے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ منور رانا نے جس کثرت سے لفظ 'ماں' کا استعمال کیا ہے، ان کے معاصر شعراء میں اس خصوصیت کا زبردست فقدان ہے۔ یہی نہیں بلکہ اردو

بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھو
اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھو

کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں
یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے

وزارت بھی ہمارے واسطے کم مرتبہ ہوگی
ہم اپنی ماں کے ہاتھوں میں نوالا چھوڑ آئے ہیں

منور رانا کے موضوع میں اچھوتا انداز موجود ہے
جس کے پیش نظر مختلف ہم عصر شعراء اور نثر نگاروں نے اپنی رائے کو بیان
کیا ہے۔ اسی تعلق سے عالم خاتون اپنے مضمون
”ماں کا محبوب شاعر“ میں کچھ یوں رقم طراز ہیں؛۔

”جناب منور رانا کی کاوش فکر کی انفرادیت مختلف قسم کی ہے۔ ان کی بصیرت
افروز صنف سخن اس وقت

کمال چھونے لگی۔ جب انہوں نے ممتا کے آنچل میں ایک کتاب رکھ دی۔ کیا
انہیں وہ ایام یاد ہیں جب انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ملت ابراہیمی میں ایک
نازنین لڑکی کی گود میں متحرک گوشت کا ایک لوتھڑا رکھ کر اسے عورت بنا کے گھر
سے نکال دیا گیا اور بطحا کے غیر ذی زراع خطے پر چھوڑ دیا گیا نظر کے سامنے
صحرا کا ہولناک منظر ہے، بادِ مرمر کے تھیڑے گود میں بچے کے ہلکے اور چیخنے
کی

آوازیں، بیماری کا عالم، اب نظر کے سامنے سوائے دماغ سے نچوڑنے کے
کوئی چارہ نہیں۔ پیہم

جدوجہد، عمل جستجو، ناممکنات کو ممکن بنانے کی تڑپ نے نہ
پاؤں کے آبلوں کی صعوبتیں، نہ خون کو
جلانے والی دھوپ کی تمازت دیکھی، وادی کا سنگلاخ سینہ شق
ہو جاتا ہے، پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے

پانی نکلنے سے زندگانی کو
ضمانت مل جاتی ہے۔ اس فلسفہ کا نام ہے ”ماں۔“ (۴)

منور رانا نے نہایت فن کاری کے ساتھ اپنی
شاعری میں ایسے ایسے موضوعات پیش کئے ہیں جن کا تعلق آج کے ہمارے
معاشرے سے ملتا ہے۔ ان موضوعات میں ”ماں

”سب سے اچھوتا موضوع ہے اور اسی موضوع کی وجہ سے منور رانا کو
بہت زیادہ لوگوں میں پزیرائی ملی۔
وہ کہتے ہیں کہ؛۔

منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا
جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی

(۱) ڈاکٹر سر وشہ نسیرین۔ رانا آرٹ ایک مطالعہ، مزگاں پبلی
کیشنز، اشاعت۔ ۲۰۱۰ء، ص۔ ۷۳

(۲) نوشاد مؤمن۔ منور رانا کی قلندرانا شخصیت اور شاعری،

منور رانا کی سوغز لیں، مزگاں پبلی کیشنز، اشاعت ۲۰۰۶ء، ص۔ ۴

(۳) منور رانا۔ مجموعہ ماں، ایم آر پبلی کیشنز، اشاعت

۲۰۵۱ء، ص۔ ۴۳

(۴) عالم خاتون۔ مضمون۔ ماں کا محبوب شاعر منور رانا،

تین شہروں کا چھوٹھا آدمی، اشاعت ۲۰۱۴ء، ص۔ ۱۹۰

Ahkam adil

PhD

scholar

University Department of urdu

B.N.Mandal

University Madhepura (Bihar)

Mob-

9973291442

علامہ انور شاہ کشمیری: شخصیت اور شاعری

(اردو، فارسی، عربی)

عارفہ جان

ریسرچ اسکالر دہلی یونیورسٹی

ای۔میل: Arifabashir434@gmail.com

سرزمین کشمیر جو نہ صرف اپنے دلکش مناظر، سرسبز وادیوں، بہتے جھرنوں، بلند و بالا پہاڑوں اور برفانی ٹیلوں کی وجہ سے عالم گیر شہرت رکھتی ہے بلکہ یہاں کی سرزمین سے نئی ایسے گلاب بھی کھلے ہیں، جنہوں نے اپنے کارناموں سے تاریخ کے اوراق ایسے معطر کیے کہ عطر کشمیری کی مہک بھی ماند پڑ گئی۔

اسی قبیلے کا ایک شخص جسے، زمانہ علامہ انور شاہ کشمیری کے نام سے جانتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے ۲۶ نومبر ۱۸۷۵ء کے دن صبح صادق کے وقت اپنی نہال دودھواں نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بیگاؤں ضلع کپواڑہ کی ایک دلفریب وادی لولاب میں واقع ہے۔ بچھلے ہی علامہ اس وقت کے ایک چھوٹے اور پس ماندہ علاقے میں پیدا ہوئے لیکن ان کے علم و عرفان کی شمع نے پورے عالم اسلام کو ایسا منور کیا کہ دشمنوں کی آنکھیں چندھیا گئی۔ انھوں نے محنت، لگن، ذہانت اور علم سے اس منصب تک رسائی حاصل کی۔ جہاں تک پہنچنے والوں کا شمار قرآن کریم میں حروف مقطعات کے مانند ہیں۔ چودھویں صدی ہجری میں علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم، ذہانت اور پرہیزگاری کا سکہ راج زمانہ تھا۔ زہد و تقویٰ، علوم کی جامعیت، گہرائی و گیرائی، فنون قدیمہ و جدیدہ کی معرفت میں متقدمین اہل علم کی زندہ و تابندہ مثال تھے۔ یہاں تک کہ حضرت والا کے بعض معاصرین، خوشہ پیوین کو یہ کہنا پڑا کہ "علم تراعیون مثل ویراھوشل فی

نفس"۔ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۹ جون ۲۰۲۲)

اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں کہ نہ تو علامہ صاحب کے محاسن کی تجویل میری وسعت میں ہے اور نہ ہی اس مضمون میں اسکی گنجائش۔ یہاں ان کی حیات حسنه سے متعلق مختصر اور ان کی شاعرانہ صالحیوں کے متعلق گفتگو کرنے کی سعی درکار ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری کے اجداد میں شیخ مسعود نے بغداد سے ہجرت کر کے ہندوستان کے ملتان میں پناہ لی تھی اور پھر وہاں سے لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد انہوں نے وادی کشمیر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اور وادی کی خوبصورتی، دلکشی اور سادگی ان کو اس قدر اس آئی کہ ہمیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور اس کے بعد یہی ان کی نسلیں پروان چڑھی۔ علامہ صاحب کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد شیخ معظم شاہ کی نگرانی میں ہوئی۔ اور اس کے بعد فارسی کی چند بنیادی کتابیں شیخ عطار سے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب چودہ برس کی عمر میں ہزارہ کے متعدد علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی علمی پیاس کو تسکین دینے کے لیے ۳ سال ہزارہ میں ہی

رہے۔ ہزارہ میں ہی انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی علمی عظمتوں کا تذکرہ سنا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ دن و رات اس عظیم و شان ادارے میں داخلہ لینے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ بالآخر علامہ صاحب کی رغبت اور مناشات کے طفیل ۱۳۱۰ کے تعلیمی سال میں وادی کشمیر کے اس جوہر تابان نے دارالعلوم دیوبند کے چشمہ فیض میں داخلہ حاصل کر لیا۔ جس زمانے میں ان کا دارالعلوم میں داخلہ ہوا اس وقت دارالعلوم میں قیام و طعام کا حتمی طور پر انتظام نہیں تھا۔ شروع شروع میں بعض طلباء کو دیوبند کے مساجد کے حجرہوں میں ٹھہرایا جاتا تھا اور علامہ صاحب بھی مولوی مشیت اللہ بجنوری کے ہمصر ایک مسجد میں قیام پزیر تھے۔

دارالعلوم دیوبند میں اس وقت منشی فضل حق صاحب کا دور اہتمام تھا اور صدر المدرسین کے عہدے پر محدث وقت، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جیسی باکمال ہستی رونق افروز تھی۔ اس گنج علم میں علامہ صاحب کو چار سال گزارنے کا موقع ملا اور انہوں نے بھی اس بحر علوم میں خوب غوطہ زنی کی اور پیش بہا انمول موتی سمیٹے۔ انہوں نے یہاں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، مولانا محمد خلیل سہارنپوری، مولانا محمد اسحاق کشمیری وغیرہ سے علم فقیر، علم حدیث اور علم منطق و فلسفے کی خاص معارف حاصل کی۔ سن ۱۳۱۶ء میں علامہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوض سے بھی مستفیض ہوئے اور خلافت حاصل کی۔ اس کے بعد دہلی پہنچے اور امین الدین دہلوی نے وہاں ان کے خاص تعاون سے سنہری مسجد چاندنی چوک میں مدرسہ امینیہ کو شروع کیا اور تدریسی فرائض خود علامہ صاحب انجام دینے لگے، کچھ عرصے تک اپنے علمی ستونوں سے مدرسہ امینیہ کو سیراب کرنے کے بعد واپس کشمیر تشریف لے گئے۔ انہوں کو جہالت اور طرح طرح کے بدعتوں میں مبتلا دیکھ کر متزدد ہو گئے اور ان کی تعلیم و تربیت اور جہود کے خاطر وہاں "فیض عام" کے نام سے ایک دینی نوعیت کا مدرسہ قائم کیا اور کچھ عرصہ جہالت کے بجزر اذہان کی علمی آبیاری کرنے کے بعد حج کی سعادت سے بھر مند ہوئے۔

۱۳۲۷ء میں جب علامہ دیوبند تشریف لائے تاکہ اپنے اساتذہ کرام خصوصاً حضرت شیخ الہند کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہوتو یہاں حضرت شیخ الہند نے دارالعلوم میں تدریس خدمات دینی کی فرمائش کی، انہوں نے اپنے استاد کی بات پر لپیک کہہ کر کافی عرصے تک بلا تنخواہ دارالعلوم کو اپنی علمی نور سے منور کیا پھر جب شادی ہوئی تو طوعاً و کرہاً تنخواہ قبول کی۔

۱۳۳۳ء کے آخر میں جب حضرت شیخ الہند نے سفر حج کا قصد کیا تو اپنی جانشینی کا فخر حضرت شاہ صاحب کو بخشا۔ اور پھر تقریباً ۱۲ سال تک دارالعلوم کی سند حدیث پر آپ جلوہ افروز رہے۔ ۱۳۴۶ء کے اوائل میں اجہتمام دارالعلوم سے بعض اختلافات کے باعث آپ فرائض صدارت سے دست کش ہو کر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل تشریف لے گئے اور وہاں ایک عرصے تک درس حدیث کا سبق دیتے رہے۔ ڈھاتیل کے زمانہ قیام میں پرانے مرض (خونی بویر) کا نہ صرف غلبہ ہوا بلکہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہی گیا۔ چنانچہ وہ علاج کیلئے ڈابھیل سے رخصت لے کر واپس دیوبند آ گئے۔ ایام مرض میں بھی انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لئے لاہور، ملتان، بہاولپور وغیرہ کا سفر کیا۔ سفر سے واپسی پر جب دیوبند پہنچے تو مرض نے شدت اختیار کر لی تھی اور طبی عیلت کے بعد ۱۹۳۳ء میں یہ عظیم محدث، محب اسلام، عاشق رسول، محافظ ختم نبوت، مفسر قرآن، مدبر و مفکر اور شعر و سخن کا آفتاب پورے عالم اسلام کو سوار چھوڑ کر آفتاب عدم میں غروب ہو گئے۔ اور ان کے جسد مبارک کو دیوبند میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے تعزیتی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں انہوں نے

علامہ انور شاہ گزشتہ پانچ سو سال کا عظیم ترین عالم دین قرار دیا تھا۔
ذہانت:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ کو ذہانت کا عجیب ملکہ عطا کیا ہوا تھا۔ جس کی بنا پر اقران و معاصر علماء میں وہ نہایت ہی خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے ان کے حافظے کے بارے میں لکھی جتنی بات کہی ہے کہ شاہ صاحب کا دماغ ایک کتب خانہ ہے جس علم کی جس وقت کوئی کتاب اپنے دماغ کے کتب خانے سے اٹھانا چاہتے ہیں بے تکلف اٹھا لیتے ہیں۔ مولانا یوسف بنوری جو آپ کے خاص شاگردوں میں سے ہے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے درس بخاری میں تحدیث نعت کے طور پر طلبہ کے سامنے فرمایا کہ ۲۶ سال ہو گئے فتح القدر کا مطالعہ کیا تھا اس کے بعد مراجعت کی ضرورت پیش نہیں آئی جو کچھ بیان کروں گا اگر مراجعت کرو گے تو تفاوت کم پائو گے۔

یہ ان کی غیر معمولی یادداشت کا ہی نتیجہ تھا کہ کوئی شخص ان کو کسی وقت کسی کتاب کے حوالے سے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا چنانچہ مقدمہ بہاؤ پور جس میں انہوں نے قادیانیت کے خلاف کئی روز مسلسل بیان دیے تھے ایک بیان میں انہوں نے تم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا "ہمارا دین تو اتر ہے اور تو اتر کا انکار کرنے والی کافر مرتد ہے" اس پر جلال الدین شمس قادیانی آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا "آپ تو اتر کے انکار کرنے والے کافر و مرتد قرار دیتے ہیں حالانکہ بحر العلوم نے فوائج الرحمن شرح مسلم ثبوت میں امام فخر رازی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تو اتر معنوی کے منکر ہے" اس پر شاہ صاحب نے حج سے فرمایا حوالہ طلب کیجئے میرے پاس اس وقت یہ کتاب موجود نہیں ہے" جلال الدین شمس کتاب ہاتھ میں لیے ورق گردانی کرنے لگا تو آپ پر جوش انداز میں بھڑے ہوئے اور کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لی اور حج سے فرمایا "یہ صاحب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن میں طالب علم ہوں دو چار کتابیں دیکھی اور پڑھی ہیں ۳۲ سال پہلے یہ کتاب نظر سے گزری تھی بحر العلوم نے یہ نہیں لکھا کہ امام رازی تو اتر معنوی کا انکار کرتے ہیں بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام رازی حدیث لا یتجمع امتی علی الضلال کے متواتر معنوی ہونے کا انکار کرتے ہیں" یہ کہتے ہوئے علامہ نے اس کتاب کی عمارت بھی سنائی اور وہ قادیانی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر رہ گیا

(نقش دوام مولانا انظر شاہ مسعودی ناشر شاہ بکڈ پو، دیوبند ص ۱۲)

علامہ کی ذہانت سے متعلق سینکڑوں واقعات کتابوں میں رقم ہوئے ہیں لیکن یہاں تمام واقعات کے تذکرے کی گنجائش نہیں ہے۔
شعر گوئی:-

اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو معروف فقہاء، محدثین، متکلمین، اور مفسرین میں ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ اسی طرح شعر گوئی خصوصاً عربی شاعر گوئی میں بھی آپ کو اعلیٰ مقام سے نوازا۔ زمانہ دیوبند میں ہی آپ کی توجہ فارسی اور اردو سے زیادہ عربی کی طرف رہی اور وہی آپ کے شعری مذاق میں بھی خاصی پختگی آئی۔

عالمہ ہر جمعہ کو دارالعلوم میں "نادیۃ الدب" کے تحت ہونے والی شعری مجلس میں حصہ لیتے تھے۔ اور اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ جس طرح کے اشعار کہتے تھے وہ اپنی لطافت و فنی خوبیوں کے لحاظ سے قبل عہد اسلام کی شاعری سے ملتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک عربی عالم شیخ علی یحییٰ کا دارالعلوم دیوبند میں آنا ہوا۔ اس وقت دارالعلوم میں کچھ یحییٰ طلبہ زیر تعلیم تھے۔ اس موقع پر ایک طالب علم مولوی محمد یحییٰ نے ان سے کہا کہ یہ لوگ علوم و فنون میں فائق الاقران ہیں شیخ علی یحییٰ نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد شیخ کو مولانا انور کشمیری کے ایک قصیدے کو پڑھنے کا اتفاق ہوا جو انہوں نے شاہ عبدالرحیم کی وفات پر لکھا تھا شیخ نے اس قصیدہ کو پڑھ کر کہا "انی تبت من

اعتقادی" ترجمہ (میں اپنے نظریے سے توبہ کرتا ہوں) اس مرثیے سے توجاہیت کی شاعری کی مہک آ رہی ہے۔

(انوار السواخ ڈاکٹر محمد غلام کھچی ص ۳۳)

علامہ کی شاعری گل و بلبل، جام و مینا، حسن و عشق وغیرہ کے بمقابلہ شائے خدا، شائے رسول، مرثیہ یا علمی حقائق پر مبنی ہے۔ علامہ نے مسئلہ تقدیر و تدبیر، تکلیف اعمال، سزا و جزا، برزخ، تشکل اعمال جیسے اہم مضامین اپنے اشعار میں قلمبند کیے ہیں۔ بلکہ حدوث عالم پر تو ایک مستقل رسالہ کہہ ڈالا جسے مصرع کے مشہور فلسفی عالم شیخ مصطفیٰ صبری نے دیکھ کر کہا تھا "میں اس رسالے کو صد رشیرازی کے اسفار اربعہ پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور مجھے اس کا شہ تک بھی نہ تھا کہ کسی ہندی عالم کی نظر ان خشک فلسفیانہ مضامین پر اس قدر عمیق ہوگی۔ (نقش دوام مولانا انظر شاہ مسعودی ناشر شاہ بکڈ پو، دیوبند ص ۲۳۸)

عربی زبان کے علاوہ انہوں نے فارسی اور اردو میں بھی اشعار کہے ہیں۔ لیکن فارسی اور اردو کے مقابلے میں عربی اشعار کی تعداد زیادہ ہے۔ رضوان اللہ کشمیری نے علامہ کے عربی اشعار کی تعداد ۱۱۵ بتائی ہے۔

جن میں ۱۲ نظمیں، ۱۲ قصائد، تین نعت اور مرثیہ وغیرہ شامل ہیں (انوار السواخ ڈاکٹر محمد غلام کھچی ص ۳۴)

علامہ نے اپنے اشعار میں کبھی بھی رکیک الفاظ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ جبکہ ان کے کلام میں حسن ادا، سیاست، بے ساختگی، برجستگی، لطافت، انجام الفاظ کی مناسبت، نشست و برخاست، تراکیب کی بندش جیسے تمام جوہری عناصر موجود ہیں جو اعلیٰ و معیاری شاعری کی روح ہے۔

علامہ کشمیری نے جو نعتیہ شاعری کی ہے اس میں حدود شریعت کے ساتھ عشق کی سرمستی، پاس ادب کے دوش بدوش فرد اشتیاق کا حسن منظر اپنی بہار دکھاتا ہے۔ ذیل میں ان کے کچھ نعتیہ اشعار پیش خدمت ہیں۔

برق بالوادی دلاً لقم مو ✽ نالوادی

فاعتادقلی طائف الإنجاد

أسفعل ✽ ع ✽ داخی وع ✽ اذ ✽

تول ✽ عل ✽ ال ربارق وال رارعاد

(نقش دوام مولانا انظر شاہ مسعودی ناشر شاہ بکڈ پو، دیوبند ص ۲۵۱)

علامہ کی ایک بہت مشہور نعت جو شیخ سعدی کے ردیف و قافیے میں ہے۔ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کا تذکرہ ہے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

شرفی مطاوعی ربیم

تسویم جسیم نسیم و نسیم

صبی ملی ع مطیب اکسیم

مفاضلیمین یدریمین

غیاث اللور مستغاث المضمیم

احید و حید مجید حمید

و خیر البرایا بفضل نسیم

و أسراب رب السماء

کنوز تجلی بلبل بھیم

و آتاہ ماشاء من علاء

وعزیز حیاتویم

فیارب صلی وسلم علی۔

(نقش دوام مولانا انظرشاہ مسعودی ناشرشاہ بکڈ پو، دیوبند ص ۲۵۲)

فارسی شاعری:

علامہ کاوٹن کشمیر اور مادری زبان کشمیری تھی چونکہ کشمیری زبان میں پنجابی کی آمیزش کے ساتھ ساتھ فارسی کا امتزاج بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بچپن سے فارسی زبان کی شدہ بدھ اور اس امتزاج کا ہی نتیجہ تھا کہ

ان کے اندر فارسی میں شعر کہنے کا خصوصی ذوق پیدا ہوا۔ اور فارسی میں شعر گوئی کرنے لگے۔ ان کے فارسی اشعار کی تعداد ۱۳۲۶ ہیں۔ جس میں ۵ نظمیں، ۳ نعتیں، ایک قصیدہ اور تین قطعات کے علاوہ کچھ خصوصی مواقع پر کہی ہوئی تاریخ بھی موجود ہے۔

انہوں نے اپنے فارسی اشعار میں بھی علمی ذخیرے کو ہی قلم

بند کیا ہے، بلکہ ۱۹۰ اشعار پر مشتمل علم میراث پر ایک مستقل رسالہ ہی لکھ ڈال تھا۔

اس رسالہ کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

بچہ خدا و نعت رسول بشو از انور ظلم و جہول

مال نہ بود چوں مستحق العین بعد تجہیز و دین و دادان دین

ہم پس از عزل ثلث موسیٰ بذی فروش مقدرہ راہ

(نقش دوام مولانا انظرشاہ مسعودی ناشرشاہ بکڈ پو، دیوبند ص ۲۶۰)

عربی اور فارسی شعر گوئی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نعت کہنا ان کے محبوب ترین مشغلہ میں سے تھا۔

اور بلاشبہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں کئی بہترین نعتیں لکھی ہیں۔ علامہ حج پرگیہ تھے تو روضہ رسول پر جب سلام کیلئے حاضر ہوئے تو نہایت ہی رقت آمیز انداز میں بارگاہ محمدی میں جو اشعار نظر انداز کیے گئے تھے ملاحظہ کیجیے۔

اے صبا عالم رساں نذر رسول

اذا نالی فوج مولیٰ قد یاؤل

گر چہ از تو دامن حستم ولے

علی ان اردوی اذ اہبت قبول

(جمال انور تذکرہ سوانح عالمہ انورشاہ کشمیری، ناشر، القاسم اکیڈمی پاکستان، ص ۱۹۶)

اردو شاعری: اولاً یہ بات عرض کرنی ہے کہ علامہ کی تقریر و تحریر کی زبان اکثر و بیشتر

عربی و فارسی ہوا کرتی تھی۔ اردو میں برائے نام ہی گفتگو فرماتے تھے۔ علامہ انورشاہ کشمیری اور اردو زبان کا بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ رہا ہے۔ پہلے پہل نہ جانے کیا چیزیں اردو اور ان کے بیچ حائل تھی کہ خود تو خود یہاں تک کہ

طلباء کو بھی اردو لٹریچر کے متعلق مجتنب رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

کے تفسیر بیان القرآن دیکھنے کے بعد اردو سے متعلق تاثرات میں اس قدر تہدیلی آئی کہ اپنے ایک شاگرد جو

ان کے پاس عربی مقالے کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ لیکن انہوں نے مقالے کی اصلاح کیے بغیر یہ کہہ کر واپس کر

دیا مولوی صاحب اگر ہندوستان میں دین کی خدمت کا جذبہ ہے تو اردو میں لکھیے

(نقش دوام مولانا انظرشاہ مسعودی ناشرشاہ بکڈ پو، دیوبند ص ۲۶۸)

عربی اور فارسی کے علاوہ علامہ کو اردو زبان پر بھی خاصا عبور حاصل تھا۔ وہ کبھی کبھی اردو میں بھی اشعار کہتے تھے لیکن ان کے اردو اشعار کی تعداد عربی اور فارسی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ انہوں نے دنیا کی بے شماری پر اردو زبان میں نہایت ہی دلغریب نظم لکھی ہے جو ان کے اردو کلام کا بہترین نمونہ ہے۔ اس نظم کے چند اشعار قارئین کے پیش نظر ہیں ملاحظہ فرمائیے:

سفر کی منزل ہے وارے دنیا زرا تو اس کا خیال سا کر

سدا نہیں ہے یہ دیس تیرا ضرور جانا ہے دن بھا کر

کبھی تامل سے دا بنے بائیں آگے پیچھے کو دیکھ لینا

کدھر کو جاتے ہیں دوست پیارے کہاں وہ رہتے ہیں یاں سے جا کر

وہ چل بے ہے سارے باری باری یہ باقی خلقت بھی چل بسے گی

تو چشم عبرت سے دیکھ غافل کبھی تو اپنی نظر اٹھا کر

چلے ہی جاتے ہیں قافلے سب یہاں کا ٹھہراؤ اسے یہ ڈھب

کسی کا آنا کسی جانا کبھی نہا کر کبھی رلا کر

کبھی نکل کر جنگلوں میں خدا کی قدرت کا دیکھ جلوہ

کہیں ہے اونچا کہیں ہے نیچا کہیں اندھیرہ ہے جھنگا کر

(جمال انور تذکرہ سوانح عالمہ انورشاہ کشمیری، ناشر، القاسم اکیڈمی پاکستان، ص ۱۳۹)

الغرض علامہ انورشاہ کشمیری متنوع شخصیت کے مالک تھے۔ علم و فن میں جامعیت اور تہہ داری اس قدر تھی کہ اگر وہ کوزے میں دریا کے مثل ٹھہرائی جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ انہوں نے علوم و فنون کے جس بھی میدان میں قدم رکھا وہاں اپنی پہلو دار شخصیت کے چہنڈے سے گاڑھے اور فیتھاب ہوئے۔

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف
(۱)	نقش دوام	مولانا انظرشاہ مسعودی
(۲)	انوار السوانح	ڈاکٹر غلام محمد کھجی
(۳)	جمال انور	مولانا عبدالقیوم تھانی
(۴)	القاسم اکیڈمی پاکستان	تحفۃ العبر فی حیاة الشیخ انور
(۵)	ماہنامہ دارالعلوم دیوبند	مجلس علمی کراچی پاکستان

اکیسویں صدی میں اسلامی افسانوں کا رجحان

ڈاکٹر انجم آرا (کولکاتا)

بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں ترقی پسندی نے اردو افسانہ کو ایک مقصد اور سمت عطا کی جس کے بعد اردو افسانہ معیار اور اعتبار کے لحاظ سے عالمی ادب سے آگے ملانے کے قابل ہو گیا۔ اس کے بعد افسانے میں مختلف ادوار میں سیاسی و سماجی حالات اور تغیرات کے اثر سے بھی کئی رجحان آئے اور اردو افسانے کے سرمائے میں اضافہ ہوا۔ ترقی پسند تحریک نے جدوجہد آزادی، اور مزدوروں اور متوسط طبقے کے مسائل کو اپنا اور ادب کو سماج کا آئینہ اور نمائندہ بنا دیا۔ ترقی پسندی نے ادب میں حقیقت نگاری کو فروغ دیا اور اس کے نتیجے میں جنسی موضوعات کو بھی افسانے میں پیش کیا گیا۔ اس رجحان کو فروغ دینے میں عصمت چغتائی اور منٹو نے اہم کردار ادا کیا لیکن ان کی تقلید میں حقیقت نگاری کے نام پر فحش جنسی افسانے بھی لکھے گئے۔ تقسیم ہند کے بعد رونما ہونے والے بھیانک اور دلدور فرقہ وارانہ فسادات برپا ہوئے تو افسانہ نگاروں نے فسادات کے مختلف پہلوؤں پر افسانے لکھے اور فسادات پر افسانہ نگاری کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ چونکہ آزادی کے بعد بھی آزاد ہندوستان میں ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اس لئے فسادات کی تباہ کاریوں اور اس کے سماجی، سیاسی اور نفسیاتی مضمرات پر سینکڑوں افسانے لکھے گئے۔ بلراج مین را اور سریندر پرکاش نے جدید علامتی افسانوں کی روایت کا آغاز کیا اور ۱۹۸۰ء تک اردو افسانے میں علامتی افسانوں کا رجحان مقبول رہا۔ مابعد جدید دور میں افسانہ میں زبان و اسلوب اور تکنیک کے لحاظ سے انتہا پسندی کو زوال ہوا اور اعتدال اور توازن کو افسانہ نگاروں نے افسانوی رویہ بنایا۔ اس دور میں افسانوں میں ترقی پسندی اور جدیدیت کی مثبت قدروں کو اپنایا گیا اور افسانوں میں بیانیہ کی واپسی ہوئی۔ اس طرح گذشتہ نوے برسوں میں اردو افسانے میں کئی تحریکیں اور ذیلی رجحانات فروغ پائے اور اردو افسانوں کی رنگارنگی اور کیسوں میں وسعت آئی۔

اکیسویں صدی میں عالمی طور پر بدلتے ہوئے حالات، بحرانوں، اور المیوں نے عالمی فکشن کے ساتھ اردو افسانوں پر بھی اپنے اثرات ثبت کئے ہیں۔ گزشتہ دو دہائیوں کے اردو افسانے کے موضوعات کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں ایک نئے رجحان کو ابھرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے اور وہ رجحان ہے اسلامی افسانوں کا۔ ان افسانوں میں اسلامی موضوعات کو اصلاحی نقطہ نظر سے پیش کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں بھیلیتی مذہبی انتہا پسندی، مسلکی منافرت و علاحدگی پسندی اور گمراہی کو ان افسانوں میں موضوع بنایا گیا ہے۔ مسلم معاشروں میں دہشت گرد تنظیموں کے غلبہ اور ان کے انتہا پسندانہ نظریات اور ان کی تباہ کاریوں کو ان افسانوں میں کہیں کھلے طور پر تو کہیں علامتوں اور رموز و ابہما کے پردے میں پیش کیا گیا ہے۔ اردو میں اسلامی افسانوں کے اس پختے ہوئے رجحان کے پس منظر میں اکیسویں صدی کے اوائل سے دوسری دہائی تک مسلکی انتہا پسندی اور دہشت گرد

تنظیموں کی تباہ کاریاں ہیں جن کے نتیجے میں نہ صرف کئی مسلم ممالک تباہ ہو گئے بلکہ مسلم معاشروں میں مسلکی منافرت نے سماجی تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں پڑوسی پڑوسی کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اردو افسانہ نگاروں نے اس مسئلے پر لکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ اسے ایک مذہبی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن چونکہ مذہبی مسائل پر براہ راست لکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا اس لئے افسانہ نگاروں نے علامتوں اور استعاروں کے پردے میں اصلاحی نقطہ نظر سے اپنے موقف کو پیش کیا۔ انہوں نے مذہبی مسائل و موضوعات پر لکھتے ہوئے فنی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا اور افسانوں کو فن کے عمدہ نمونے بنانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں گزشتہ دس بارہ برسوں کے چند اسلامی افسانوں کا ذکر درج ذیل ہے۔

اقبال مجید اردو کے ایک معتبر اور قدآور جدید افسانہ نگار ہیں۔ ان کا فسانہ ”اوزاروں کا صندوق“ (نیاورق، شمارہ 41-42) اسلامی افسانوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ اس افسانے میں مذہب اوزاروں کا بکس ہے اور مختلف مذہبی عقائد اس میں رکھے ہوئے اوزار ہیں جنہیں دنیا دار اور منافق لوگ اپنے مادی فائدے اور دنیاوی ترقی کے لئے حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ مولانا کے تاجر شیدا میاں کی دنیا دار ہوا اپنے ساس سسر کی دولت اور تجارت پر قبضہ کر کے اور مدرسہ کھلوا کر سماج میں شہرت اور مقبولیت حاصل کرتی ہے اور پھر مولوی صاحب سے کہتی ہے:

”مولی صاحب! مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد ایک عمارت ہے اور عمارت اس بات سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ کس کام کے لئے استعمال ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بتائیے۔“

شیدا میاں اپنے بیٹے سلامت میاں کی دینی تربیت کے لئے ایک مولوی کو لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے اور پڑوس کے لڑکے کی طرح اپنے باپ کو گولی نہ مار دے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سلامت میاں گاہوں کو نپٹانے کے لئے مغرب کی نماز قضا کریں۔

اقبال مجید شیدا میاں کی بہو سے اکیسویں صدی میں مسلم معاشرے میں مسلکی تشدد کا حال بھی کھلواتے ہیں:

”میرے باپ کہتے تھے کہ عمارتیں صرف ٹوٹی چھوٹی اجڑتی نہیں ہیں انہیں دیکھنے کی نظر اور برتنے کا انداز بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب قاتل نمازی کے سر پر زہر میں بھیجی ہوئی تلوار کی ظہرت مارنے کے لئے مسجد کے باہر دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور نمازی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا تھا۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ مسجد کے اندر گھس کر نمازیوں کو نماز پڑھتے میں گولی ماری جانے لگی۔ آدمی کی ضرورتیں ایک سی نہیں رہتیں۔“

اقبال مجید نے اس افسانے میں مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور منافقانہ طرز فکر کو اجاگر کر کے انہیں تازیا نلگا یا ہے۔

ناصر عباس نیر (پاکستان) کا افسانہ ”عقیدہ“ (مژگاں 69-70) بھی ایک خوبصورت اسلامی افسانہ ہے جس میں مسلکی عقاید کی بنیاد پر مسلمانوں میں نفرت اور تشدد پسندی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس افسانے کا ایک اقتباس افسانے

کے مرکزی خیال کو پیش کرتا ہے:

”ہم نے مشکل سے اپنی ہستی کو ان کے پلید وجود سے پاک کیا تھا۔ ہمارے بزرگ بڑے بھولے تھے انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ روئے زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی وجود ناپاک نہیں۔ انہوں نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے رکھی۔ ان کے ساتھ میل جول رکھا۔ انہیں اپنے گھروں میں آنے جانے، دکانوں سے سودا سلف خریدنے کی اجازت دے رکھی۔ اس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ خود کو ہم جیسا سمجھنے لگے۔ اکثر چلنے لگے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا دی۔ بڑے عہدہ پر پہنچ گئے۔ ہمارے بڑے بھولے تھے۔ یہ احمق نکلے۔ عہدہ بڑا ہوتا ہے یا عقیدہ؟ آگے حساب عہدہ کا ہو گا یا عقیدہ کا؟ بھائیو، مت بھولو، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے دنیا کی دولت، طاقت، عہدے اختیار کے لالچ میں آ کر بد عقیدہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے کیا کیا؟ ہم سب نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان سب کو اپنی ہستی سے نکال دیا۔ الحمد للہ ان کے گھروں کو آگ لگائی تاکہ آگ کے وجود کی طرح جس پلے کا نشان بھی مٹ جائے۔“

مسلم معاشروں میں خصوصاً پاکستان میں مسلکی اختلافات کے نتیجے میں جبوی تشدد اور قتل و غارتگری ہو رہی ہے اس کی ایک تصویر اس افسانے میں پیش کی گئی ہے اور مسلمانوں کو غور و فکر اور اصلاح کی دعوت دی گئی ہے۔

ڈاکٹر اسلم جمشید پوری بھی ایک معتبر افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے بھی کم از کم دو افسانے ایسے لکھے ہیں جو اسلامی افسانوں کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ ان کا افسانہ ”زمین کا آسان“ (مڑگاں 67-68) بتیغیر اسلام کی سیرت اور سوانح پر مبنی ہے۔ اس میں اسلامی تعلیمات کو افسانے کے وسیلے سے پیش کیا گیا ہے۔ اس افسانے کا ایک اقتباس پیش ہے:

”اب دو جہاں کے سب سے روشن گھر کے آخری دیدار کا وقت۔ رفیق خاص کو اندازہ ہو گیا کہ وقت رخصت قریب ہے۔ میدان عرفات میں جہل رحمت سے رحمت جہاں کی بلند آواز فضا میں مرتعش ہوتی ہے۔

لوگو! گواہ رہنا، میں نے دین مکمل پہنچا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری تم سب پر ہے۔ لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا۔

قتل و غارتگری اور سود خوری سے دور رہنا۔

رفیق خاص کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں۔ ساری فضا اس اور

سوگوار ہے۔“

پورا افسانہ حیات مبارکہ کے مختلف واقعات پر مبنی ہے۔ اکیسویں صدی میں اسلامی افسانے کا یہ ایک عمدہ نمونہ ہے۔

سید محمد اشرف اردو افسانے میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک افسانہ ”علامتی تشبیہ کی استعاراتی تمثیل“ (مڑگاں 63-64) کے عنوان سے لکھا ہے جسے اسلامی افسانوں کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس افسانے میں مسلم جنگجو تنظیموں کے تکفیری عقاید اور انتہا پسندانہ نظریات اور قرآن کی انتہا پسندانہ تاویلات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس افسانے میں اکیسویں صدی میں ابھرنے والے انتہا پسند مذہبی مکاتب فکر اور ان سے متاثر ہو کر وجود میں آنے

والے جنگجو اور دہشت گرد تنظیموں کی کارفرمایوں اور تباہ کاریوں کا نقشہ بڑے حقیقت پسندانہ طریقے سے کھینچا گیا ہے لیکن براہ راست کچھ نہیں کہا گیا ہے بلکہ سب کچھ علامتوں، استعاروں اور تشبیہوں کے پردے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ افسانہ ایک اسلامی افسانہ ہوتے ہوئے بھی ایک قابل تعریف تخلیقی فن پارہ بھی ہے۔ اس افسانے کا ایک اقتباس نمونے کے طور پر ملاحظہ فرمائیں:

”پھر انہوں نے طے کیا کہ شرک و بدعت کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ کوہستانی علاقے میں مسکراتے بت کو جب تباہ کیا تو دور و نزدیک کے کچھ افراد نے کہا کہ بت والے کے مذہب میں خدا، روح اور جنت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب خدا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو شرک کی شرائط تو پوری ہوئی نہیں تھیں۔ اس پر جواب ملا کہ خدا کوئی تصویر نہیں تو یہ تو کھلی ہوئی دہریت اور دہریت کو برداشت کرنا شرک و بدعت کو برداشت کرنے جیسا ہے۔ دہی زبان میں کچھ افراد نے کہا کہ شمال اور شمال مشرق کا پورا علاقہ دہریوں سے پڑا ہے کیا ان سے بھی نمٹنا پڑے گا۔ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جواب دیا گیا کہ پہلے آس پاس والوں کا مناسب انتظام کر لیں پھر وہاں کی سوچیں گے۔ ہر کام میں خصوصاً دین کے کام میں از بس کہ نظم و ضبط اور ترتیب و توجیح ضروری ہے۔“

اس کے بعد پورے افسانے میں اس جنگجو مذہبی تنظیم کے کارکنوں اور قائدین کے انتہا پسندانہ نظریات اور شرک اور بدعت کے خاتمے کے لئے ان کے طریقہ کار کو اشاروں اشاروں میں پیش کیا گیا ہے اور آخر میں افسانہ ان کی طرف سے شرک کے خاتمے کے لئے علاقہ اقدام پر ختم ہوتا ہے۔ افسانے کا آخری اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”سامنے کا آسمان گلابی لہریوں سے مزین تھا۔ اور زمین و آسمان کا رنگ لہجہ لہجہ روشن ہوتا جا رہا تھا۔ سامنے والی پہاڑی کے پیچھے سے ٹھنڈا، چمکیلا سورج دھیرے دھیرے نمودار ہوا۔ شروع میں وہ بیضوی نظر آتا تھا جو آہستہ آہستہ بالکل گول ہو گیا۔ اور دھیرے دھیرے اس میں آنکھوں میں شہرہ کرنے والی روشنی بھرنے لگی۔ اب وہ مکمل طور سے پہاڑی سے ڈرا اور اپنے حقیقی خود کال کے ساتھ ٹھنڈا ٹھنڈا چمک رہا تھا۔ مرکزی جماعت کے صدر نے بھری ہوئی رائفل چھتائی اور پیچھے مڑے بغیر سب کو زوردار آواز میں ہدایت کی۔

”مشرکین کے معبود اس سورج کے عین مرکز میں فائر کرو۔ سارے کار توں داغ دو۔“

پہاڑیاں، وادیاں، اور ان کے درمیان چھوٹے بڑے میدان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بہت دیر تک دھماکے ہوتے رہے اور دیر تک ان کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔

ہزاروں کار توں اور گولیوں سے لگی ہوئی بارود کے کثیف دھوئیں نے کروڑوں میل دور مشرکین کے معبود کو موت کی سیاہی میں غرق کر دیا تھا۔ علامت کے اس بلیغ استعمال پر سب نے ایک دوسرے کو تافخر کے ساتھ دیکھا اور مسکرائے۔“

سید محمد اشرف کا یہ افسانہ مذہبی انتہا پسندی پر ایک شدید طنز تو ہے ہی ایک تخلیقی شاہ کار بھی ہے۔

مصیبتوں سے نجات کے لئے خدا سے براہ راست لو لگانا اور سجدے میں خدا سے فریاد کرنا بہترین راستہ ہے۔ افسانے کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”تمام یادوں کے درمیان اس کا دل سسک پڑا۔ ہائی اسکول کے اختتام تک دادانے داعی اہل کو لپک کہا۔ محفل ویران ہو گئی ہال کا پردہ نکال دیا گیا۔ اب ذکر کی محفل نہیں جیتی تھی۔ اماں ابا خود کچھ دیر پڑھ لیا کرتے۔ گریجویٹیشن کے دوران اقبال کا گہرائی سے مطالعے کا چرکا لگا تو سوال اس کے ذہن میں کھڑے تھے لاہوت، ملکوت، جبروت کیا ہے؟ طائر لاہوتی کا رزق کیا ہے؟ تصور شیخ کیا ہے؟ کس چاند میں دنیا دیکھتا ہے؟ اسم اعظم کون سا ہے؟ قطب وابدال کے درجات کیا ہیں؟ عشق میں عقل ترک کرنا بھی ہے اور ہوش کو تھامے رکھنا بھی ہے، کیا مراد ہے؟ سوال کے ڈھیر تھے اور جواب کہیں نہیں۔ اسے لگتا وہ اندھیرے کنوئیں میں ہے۔ جب سے ان خانقاہوں، آستانوں اور درباروں کی جھلک دیکھی تھی اسے کوفت سی ہو گئی تھی۔ کہیں صرف رسوم رہ گئے تھے کہیں ڈرامہ بازی تو کسی جگہ مکاری و عیاری۔ عشق الہی تو کہیں نہیں تھا۔ اسے یقین تھا قطب وابدال ہر دور میں ہو سکتے، پہچانے گا کون؟“

آخر میں افسانے کے مرکزی کردار کو یہ الہام ہوتا ہے کہ قرب الہی اور روحانی سکون خانقاہوں، آستانوں اور درباروں میں نہیں سجدے میں ہے۔ خدا سے براہ راست لو لگانے میں ہے۔ افسانے کا آخری اقتباس اس خیال کو پیش کرتا ہے:

”وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا دیکھا رات کا آخری پہر تھا۔ اُسے یقین تھا۔ اب خدا پہلے آسمان پر ہے اور آواز دے رہا ہے۔“ ہے کوئی: وہ فوراً سجدہ ریز ہو کر سسک پڑی.....“ اے خدا..... اے خدا۔“

ان چند افسانوں کے علاوہ اور بھی افسانے ہوں گے جو اسی رجحان کے تحت لکھے گئے ہونگے لیکن ان افسانوں سے اکیسویں صدی میں اردو افسانوں میں اسلامی موضوعات و مسائل کو اٹھانے اور معاشرے سے بدعقیدگی، انتہا پسندی، مسلکی فرقہ بندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کی ایک نیک سعی ملتی ہے۔ افسانہ نگاروں نے معاشرے کی ان برائیوں کے نقصانات پر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور صالح کرداروں کی اشاعت کے لئے افسانوں کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے اکیسویں صدی میں اسلامی افسانوں کا ایک واضح رجحان فروغ پارہا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔“

☆☆☆

حزہ حسن شیخ کا افسانہ ”بیری کا درخت“ (امروز علی گڑھ ۱۲) میں بھی شروع سے آخر تک مذہبی فضا کی موجودگی اسے اسلامی افسانے کے زمرے میں شامل کرتی ہے۔ بوڑھے نمازی کا مذہبی مزاج اور اس کے آنگن میں بیری کے درخت کی موجودگی بیسویں صدی کی معاشرتی زندگی کی تصویر پیش کرتی ہے۔ جب گھروں کے آنگن میں بیری اور دیگر پھلوں کے درخت ہوا کرتے تھے اور ان درختوں کی وجہ سے بچے آنگن میں کھیلتے تھے۔ لیکن مکانوں کی توسیع اور جگہ کی تنگی کے باعث گھروں کے آنگن سے درختوں کو ہٹایا جانے لگا۔ اور نئی نسل کا درختوں سے لگاؤ کم ہوتا گیا۔ اس افسانے میں بوڑھے نمازی کی بیری کے درخت سے لگاؤ کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ بیری کے درخت کو کاٹنے کی مخالفت کرتا ہے اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اسی بیری کے درخت کے نیچے اسے غسل دیا جاتا ہے اور اس کے پتوں کا استعمال اسے غسل دینے کے لئے کیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بیری کا درخت بوڑھے نمازی کی موت سے اداس ہے۔ اس افسانے کا ابتدائی اقتباس افسانے کی اسلامی فضا کی تشکیل کرتا ہے:

”بوڑھے نمازی نے مسجد کے صحن میں اذان ختم کی اور پھر اندر چلا گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ رات کو بہت جلد سو جاتا اور پھر صبح سویرے ہی جاگتا بلکہ تقریباً آدھی رات کو تہجد کی نماز کے وقت اور پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا اور باقی رات وہ مختلف دعاؤں کے ذکر میں مشغول رہتا اور اس کی یہ لمبی دعائیں صبح کی روشنی میں پھیلنے تک جاری رہتیں۔ صبح کی نماز کی اذان اس کے معمول میں شامل تھی۔ اور اس کی آواز خدا کی نماز کی پکار کے لئے صبح سویرے اس چھوٹے سے قصبے میں گونجنے والی پہلی آواز ہوتی۔“

اگرچہ افسانے میں کسی مسلکی یا مذہبی مسئلے کو پیش نہیں کیا گیا ہے لیکن اسلامی فضا میں معاشرت کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے۔ بیری کے پتوں کا استعمال میت کو غسل دینے میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیری کے درخت سے بوڑھے نمازی کے لگاؤ کو پیش کر کے افسانے میں اسلامی فضا کی تشکیل کی گئی ہے اور درختوں کے تحفظ کا پیغام دیا گیا ہے۔

اسلامی افسانوں کے اس رجحان نے اردو کے نئے افسانہ نگاروں کو بھی اسلامی مسائل اور موضوعات کو افسانوں میں پیش کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ ڈاکٹر کوثر پروین کا افسانہ ”قرب الہی“ (آجکل اپریل 2023ء) بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس افسانے میں تصوف کے موضوع کو پیش کیا گیا ہے اور قرب الہی پانے کے طریقے پر بحث کی گئی ہے۔ افسانے کی مرکزی کردار ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد اور دادا تصوف میں گہری دلچسپی رکھتے تھے اس لئے اسے بھی تصوف کا کچھ علم ہو گیا تھا۔ جب اس کی بیٹی مریم بیمار بنے گی تو عزیزوں کے مشورے پر وہ اسے مختلف خانقاہوں پر اور بیروں کی خدمت میں لے جانے لگی لیکن بچی کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ خانقاہوں کے طور طریقے سے اسے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ آخر اسے ایک دن اچانک اپنے دادا کی بات یاد آتی ہے کہ ”قرب الہی کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ جب تم خدا سے کچھ کہنا چاہو، مانگنا چاہو تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں چلی جاؤ تم اس سے بہت قریب ہو گی۔“

افسانہ نگار نے تصوف کے اس عقیدے کو پیش کیا ہے کہ قرب الہی اور

ایک سوئس صدی کی نمائندہ خواتین

افسانہ نگار

ڈاکٹر بہاری لعل

ایک سوئس صدی کو ایک طرف ٹیکنالوجی کی صدی تو وہیں دوسری طرف اسے فکشن کی صدی بھی کہا جاتا ہے دراصل ایک سوئس صدی کی ان تین دہائیوں میں اردو فکشن ایک نئے منظر نامے کے ساتھ سامنے آیا ہے فکشن بالخصوص افسانہ جدید زندگی کا بہترین عکاس بن کر ابھر رہا ہے۔ ان تین دہائیوں میں نہ صرف مرد فنکار بلکہ خواتین افسانہ نگاروں کی بھی کثیر تعداد ابھر کر سامنے آئی ہے جنہوں نے نئی زندگی کے مسائل، عورت کا تحفظ، سماجی چیلنجز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اپنی کہانیوں میں بیان کیا۔ یہ کہانیاں مرد کی آجاری، دنیانوی اور قدامت پرستی کی سوچ کو تار تار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کہانیوں میں جس عورت کا وجود ابھر کر سامنے آیا ہے وہ روایتی عورت کے برعکس خود مختار طریقے سے جینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ خواتین قلم کاروں نے اپنے افسانوں میں عورت کے اسی جدید روپ کو پیش کیا ہے جو طلاق کے نام سے بالکل بھی نہیں ڈرتی، جو مرد کے شانہ بہ شانہ نظر آتی ہے جس میں سماجی ڈھانچے سے اکیلا لانے کا حوصلہ ہے اور جو وفا، ایثار اور اخلاق کے نام پر اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس تمام منظر نامے پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر اسلم جمشید پوری اپنے مضمون میں یوں رقم طراز ہیں:

”بدلتے زمانے کے ساتھ آج کی عورت بھی بدل چکی ہے اب وہ غلام، ملازمہ اور صرف خدمت گزار بن کر نہیں رہ سکتی، اب وہ گھر اور سماج میں برابری کا مقام چاہتی ہے۔ وہ ہر ظلم سہہ لیتی ہے لیکن اپنی بے عزتی یا ساجھے داری نہیں برداشت کرتی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب میاں، بیوی پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا پھر بھی بیوی وفا شعاری اور فرماں برداری سے شوہر کے آگے

بچی بچی جاتی تھی اور اگر طلاق تک بات پہنچ جاتی تو شوہر کی ہر شرط ماننے کو تیار ہو جاتی تھی لیکن طلاق کا پوچھ اٹھانے کو کسی طور تیار نہ تھی۔ آج صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اب لڑکیاں تعلیم یافتہ ہونے کے سبب خود اعتمادی سے لبریز ہوتی ہیں۔ ان کے اندر تنہا زندگی گزارنے کی ہمت بھی پیدا ہو چکی ہے، وہ اب کسی طور بے جا ظلم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے خواہ اسے طلاق کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔“

بحوالہ اردو کی معروف خواتین افسانہ نگار اور ان کی خدمات، مرتب ڈاکٹر نعیم انیس، کلاسک آرٹ پریس، دہلی، ۲۰۱۲، ص ۲۶

مندرجہ بالا اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عصر حاضر میں خواتین قلم کار عورت کی آزاد خیالی کو بنیادی ترجیح دیتی ہیں۔ ان تین دہائیوں میں جو خواتین قلم کار ادنیٰ اُفق پر نمودار ہوئیں انہوں نے نڈر ہو کر سماجی ڈھانچے پر سوالات کھڑے کئے، فرسودہ رسومات پر تنقید کی اور عورت کی روشن خیالی پر کھل کر بات کی۔ اس تقمن میں جن خواتین قلم کاروں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ان میں ذکیہ مشہدی، قمر جمالی، ترتم ریاض، غزال ضیغ، ثروت خان، صادق نواب سحر، شائستہ فاخری وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ان خواتین قلم کاروں نے محاصر

اردو افسانہ میں اپنے اسلوب اور طرز بیان سے منفرد شناخت قائم کی۔ ان خواتین افسانہ نگاروں نے نئی زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ افسانے کے اسلوب، تکنیک اور زبان و بیان میں بھی نئے تجربے کیے۔ ان خواتین قلم کاروں میں ذکیہ مشہدی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے افسانے اور ناول تحریر کیے۔ افسانے کے میدان میں صدائے بازگشت، نفس نام تمام اور یہ جہان رنگ و بو منظر عام پر آئے۔ ان کے افسانوں میں عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یہ عورت اپنے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے کن نشیب و فراز سے گزرتی ہے اس کی عمدہ مثالیں ان افسانوں میں نظر آتی ہیں۔ ذکیہ مشہدی نے ایک طرف عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کیا وہیں ان کی کہانیوں میں کالج کی زندگی، اقلیتی طبقے کے ساتھ ہونے والی نا انصافیاں اور فرقہ واریت جیسے موضوعات نظر آتے ہیں۔ ان کی کہانی ’فغی‘ اس کی عمدہ مثال ہے جس میں ایک مسلم طالب علم کے ذریعے اقلیتی طبقے کے ساتھ ہونے والے استحصال کو الیمائی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ذکیہ مشہدی کے ساتھ ترتم ریاض کا نام بھی نئی خواتین قلم کاروں میں

شارہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اُردو ناول کے ساتھ ساتھ افسانے کو بھی نئی سمت دی۔ ان کے جو افسانوی مجموعے منظر عام پر آئے ان میں ابا بلیں لوٹ آئیں گی، میمرزل اور میرا رخت سفر اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے افسانوں میں بھی عورت کی بے بسی، فرد کی تنہائی، نسلی بھید بھاؤ، ازدواجی زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی زندگی کا منظر نامہ بھی نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں میں کشمیر کی تہذیبی اور سماجی زندگی کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں افسانہ 'حور' اہمیت کا حامل ہے جس میں شریفہ اور حور دو بنیادی کردار ہے جن کے گرد پوری کہانی طواف کرتی ہے۔ اس کہانی کے ذریعے مصنف نے کشمیری رسومات، معاشی بدحالی اور عورت کی قربانیوں کو ظاہر کیا ہے۔ مصنف کے افسانوں کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ ان میں عورت کی قربانیوں کا ذکر بار بار آتا ہے اس ضمن میں افسانہ 'پوٹریٹ' عمدہ مثال ہے جس میں ساس کی سختی کے سبب بہو کی ازدواجی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور رد عمل میں آپسی رشتوں میں کافی درازیں پیدا ہوتی ہیں لیکن باوجود اس کے بہو صبر و تحمل سے کام لے کر ساس کی تمام زیادتیوں کو بھول جاتی ہے:

”وہ یہ بھی سمجھ جاتی کہ یہ غیر لڑکی جو ان کی بہو ہے، ان کی محبت کی کس قدر طلب گار ہے، انہیں یہ کتنا اپنا سمجھتی ہے انہیں یہ کتنا سکھ اور سکون دینا چاہتی ہے اور دے سکتی ہے مگر ایسا موقع کبھی نہیں آیا اور میرے اندر ان کا قبر الوداعی جوں کا توں قائم رہا۔“ ۲

یہ تنگ

زمین، پوٹریٹ، ترم ریاض، صفحہ ۲۱

ترنم ریاض نے اپنے افسانوں کے ذریعے عورت کی معاشرتی زندگی کو موضوع بنایا۔ انہوں نے سماج میں عورت کی حیثیت کو لے کر سنجیدہ کہانیاں تحریر کیں۔ ان کے افسانے اپنے اسلوب، کردار، پلاٹ اور زبان و بیان کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ ان افسانوں کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ ان کا اختتام قاری کو چونکا دیتا ہے، کہانی کا کلائمکس قاری کو کافی متاثر کرتا ہے۔ اس ضمن میں طارق چغتاری یوں رقم طراز ہیں:

”ترنم ریاض کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کے افسانوں کے پیشتر کردار واقعات اور مناظر سب سے پہلے قاری کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر فہم و دانش سے لبریز ہو جانے

والے دل سے پھوٹی شعائیں اس کے ذہن کو بھی منور کر دیتی ہیں اور خود کو افسانہ کا ایک کردار سمجھ کر افسانہ نگار کے تخلیقی عمل میں شریک ہو جاتا ہے یہ فن کی معراج ہے اس کسوٹی پر ترم ریاض کے افسانے پورے اترتے ہیں۔“ ۳

شعرو

حکمت، دسمبر، ۲۰۰۶ء، ص ۳۵۶

ترنم ریاض کے ساتھ ساتھ فریدہ زین کا نام بھی نئی خواتین قلم کاروں میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے افسانوی میں حرف ترنا اور جہان رنگ و بوشال ہیں۔ فریدہ زین کہانی لکھنے کے فن سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی کہانیوں میں متنوع موضوعات نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی عورت کو مرکزیت حاصل ہے ساتھ ہی انہوں نے مسلم جوان لڑکوں کی گرفتاری، فرقہ واریت، اقلیتی طبقوں کے مسائل اور سیاسی جبر پر کہانیاں تحریر کی۔ ان کی کہانی 'عنوان حیات' میں ہندوستان کی سیاسی نظام پر طنز کیا گیا ہے جو دو غلطیوں کا شکار ہیں۔ یہ کہانی ان نوجوانوں کی استحصالی کو بھی بیان کرتی ہے جو بغیر کسی جرم کے تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کر قید کیا جاتا ہے۔ ایک سو پندرہ صدی کی ان تین دہائیوں میں اُردو افسانے کے منظر نامے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ان میں خواتین قلم کاروں کا خاصہ رول نظر آتا ہے دراصل خواتین قلم کاروں نے مصلحت اور جانبداری سے گریز کرتے ہوئے سماجی زندگی کی گہرائیوں کا اظہار کیا۔ اس ضمن میں غزال ضیغ اور قمر جمالی کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ جنہوں نے اپنی کہانیوں میں اخلاقی قدروں کے زوال اور عورت کی آزادی، رشتوں کی شکست و ریخت کے ساتھ ساتھ نئے سیاسی منظر نامے کو بھی بیان کیا۔ غزال ضیغ کے افسانوی مجموعے 'ایک کٹڑا دھوپ' کا میں شامل افسانے عورت کی عصری معنویت کو بیان کرتے ہیں دراصل ماڈرن زمانے کی ماڈرن عورت کس طرح فرسودہ خاندانی روایات، مرد کی آجاری اور دقیانوسی پر احتجاجی آواز بلند کرتی ہے اس کی عمدہ مثالیں 'بے دروازے کا گھر'، 'زندہ آنکھیں مردہ آنکھیں اور سور یہ ڈٹی چند روشی' میں نظر آتی ہیں۔ ان افسانوں میں عورت کو مرکزی کردار حاصل ہے جو روشن خیالی اور خود کفیل کی علامت ہے۔ افسانہ زندہ آنکھیں مردہ آنکھیں ایک نڈراور بہادر لڑکی فرخ کی کہانی کو بیان کرتا ہے جس کے سامنے جوان بھائی کی موت ہو جاتی ہے لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارتی بلکہ بھائی کے دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر ان کے جینے کا سہارا بنتی ہے۔ فرخ ایک ایسی لڑکی کا کردار ہے جو سماج سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہے جس میں زندگی کے نشیب و فراز کو قبول کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ غزال ضیغ کی کہانیوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان میں عورت کا کردار بے بس اور لاچار نظر نہیں آتا بلکہ یہ

کردار بلند حوصلہ رکھتا ہے اس کی عمدہ مثال افسانہ 'زندہ آنکھیں مردہ آنکھیں' میں نظر آتی ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر افسانے کا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

”دونوں بچے سہم کر پھوپھی سے لپٹ گئے اس نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا پھر بھیڑ کی طرف منہ کر کے سرخ آنکھوں سے مخاطب ہوئی اب میں مقدمہ لڑوں گی دنیا کی اس عدالت سے اس عدالت تک۔ اس کے چہرے پر گہرے عزم کی چھاپ اور آواز میں چھپی تاثیر دیکھ کر خاندان کے سارے زندہ لوگوں کی آنکھیں مردہ ہو گئیں۔“

ایک ٹکڑا دھوپ کا، زندہ

آنکھیں مردہ آنکھیں، غزال ضیغم، صفحہ ۲۳

قمر جمالی نے بھی اپنے افسانوں میں عصری زندگی کے مسائل بیان کیے۔ ان کے مشہور افسانوی مجموعوں میں 'سحاب' شامل ہیں۔ ان کے یہاں جدید اور قدیم رسومات کے درمیان تضاد، دیہی اور شہری زندگی کا منظر نامہ اور عورت کا تحفظ اور اس کے استحصال پر کہانیاں نظر آتی ہیں۔ قمر جمالی نے عہد کے سماجی زندگی کا وہ سچ پیش کرتی ہیں جسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے شہری زندگی میں پنپنے والے ان جرائم کا بیان کیا جو اس کی چکا چوند میں نظر نہیں آتے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جرائم کی یہ دو باخلافی قدروں کے زوال کا سبب بن رہی ہے۔ خواتین قلم کاروں نے جہاں عورت کی روشن خیالی، آزاد خیالی اور مرداساس معاشرے کی دقیانوسی کو بیان کیا وہیں اس جدید دور میں بھی ازدواجی زندگی کی اہمیت کو بیان کیا۔ اس ضمن میں ثروت خان کا نام اہمیت کا حامل ہے جنہوں نے 'میں مرد مار چلی' کے ذریعے مشرقی عورت کے قدیم تصور کو ابھارا جس کے نزدیک مرد مجازی خدا ہوتا ہے۔ زیر بحث کہانی میں سنہیل کا کردار اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے جس کا شوہر شراب پی کر اس پر ظلم کرتا ہے اور جب کیرتی اس کے شوہر کو پولیس اسٹیشن لینے کی بات کرتی ہے تو سنہیل کے اندر اپنے شوہر کے لیے ہمدردی جاگ اٹھتی ہے اور وہ پتی کو پریشور سمجھنے لگتی ہے بھلے ہی کیرتی اسے مردی آ جا رہی، دقیانوسی اور قدامت پرستی پر بھاشن دیتی ہے لیکن سنہیل کے نزدیک اپنے مجازی خدا کے خلاف جانا گناہ مناجاتا ہے۔ ثروت خان کے برعکس صادقہ نواب سحر نے عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں استحصال اور تشدد کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی کہانیوں کے موضوعات آس پاس کے ماحول سے لیے ہیں۔ ان کی مشہور کہانیوں میں شریاں والی، منت، خلش بے نام

سی اور بارش شامل ہیں۔ ان افسانوں میں عصر حاضر کے مسائل نئی زندگی کی مشکلیں اور عورتوں کی ابدی کرب کا دلکش بیان نظر آتا ہے۔ یہ کہانیاں اپنے موضوع، اسلوب اور تکنیک کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ صادقہ نواب سحر کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں خواتین قلم کار نظر آتی ہیں جنہوں نے عصر حاضر کے تمام نشیب و فراز کو اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا۔

مختصر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اکیسویں صدی کی ان تین دہائیوں میں خواتین قلم کاروں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور زندگی کے گہرے شعور سے منفرد شناخت قائم کی یہ کہانیاں ایک طرف معاشرے میں عورت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں تو دوسری طرف نئی نسل کی روشن خیالی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ ان کہانیوں میں مرد کی دقیانوسی پر بھی طنز نظر آتا ہے جو جدید روشن خیالی کے باوجود بھی کٹر پین اور قدامت پرستی کے حصار سے مکمل باہر نہیں آ پایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی عورت اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ عورت اپنے

وجود کی آزادی کے لیے معاشرتی نظام سے لڑتی پھرتی ہے، ان افسانوں میں اس تمام تضاد کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ خواتین قلم کاروں نے نڈر اور بے باکی سے ماڈرن عورت کی روشن خیالی کا تذکرہ کیا ساتھ ہی سماجی ترقی کے لیے عورت کی کامیابیوں کو بھی سامنے رکھا۔ یہ کہانیاں اپنے موضوع، اسلوب، تکنیک اور طرز بیان کے اعتبار سے کافی دلچسپ ہیں۔ ان میں نہ صرف خواتین کے مسائل بلکہ معاشرے کے اگمنت شیدس دکھائی دیتے ہیں۔

ڈاکٹر بہاری لعل

ریسرچ اسکالر

شعبہ اردو، یونیورسٹی آف جموں

ساکنہ: ریٹن چک، تحصیل راجگڑھ، ضلع رامپن

جموں و کشمیر یوٹی، بھارت

موبائل نمبر: 8899289000

beharilalbushan399@gmail.com

شریمد بھگوت گیتا کا ترجمہ نغمہ خُداوندی : روحانی ہم آہنگی کا لاجواب کارنامہ

ڈمپلا دیوی

پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، شعبہ اُردو،

جموں یونیورسٹی، جموں (۱۸۰۰۰۶) جموں و کشمیر

ای میل: - dimplad45@gmail.com

اُردو میں شریمد بھگوت گیتا کے تراجم کثیر تعداد میں منظر عام پر آچکے ہیں جن میں نثری اور منظوم دونوں شامل ہیں۔ نہ صرف اُردو زبان میں بلکہ دُنیا کی ہر مہذب زبان میں بھگوت گیتا کے ترجمے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ انگریزی میں بھگوت گیتا کا پہلا ترجمہ Charles Wilkins نے ۱۸۵۷ء میں کیا تھا۔ جب کہ فارسی میں اکبر کے عہد میں فیض نے کیا تھا جو کہ فارسی کا معتبر شاعر اور عالم تھا۔ اب تک دُنیا کی ۸۲ ترقی یافتہ زبانوں میں بھگوت گیتا کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ بھگوت گیتا کے مترجمین نے اپنے علم و دانش کے مطابق بھگوت گیتا کے نہ صرف ترجمے کئے ہیں بلکہ ضرورت کے لحاظ سے اس کی تفصیر اور تشریح و توضیح بھی تحریر کی ہے جس سے ہر خاص و عام شریمد بھگوت گیتا کی معنویت کو سمجھ سکیں۔ مترجمین نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ بھگوت گیتا کی تعلیمات کو عوامی زبان میں بیان کریں۔ اگر ہم اس تناظر میں محمد اجمل خان کا شریمد بھگوت گیتا کا ترجمہ ”نغمہ خُداوندی“ کو دیکھیں تو اس میں بھی عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر عام فہم زبان میں نثری ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سادہ، سلیس اور عوامی محاوروں کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھگوت گیتا کا یہ ترجمہ پہلی بار ۱۹۳۵ء میں ”میں سلمی برقی پریس، الہ آباد سے شائع ہوا۔ دوسری بار ۱۹۵۹ء میں ”انجمن ترقی اُردو ہند، علی گڑھ سے شائع ہوا۔ اور تیسری بار ۱۹۹۲ء میں خدا بخش اور نیل لائبریری پٹنہ سے اس ترجمے کی اشاعت ہوئی۔ ”نغمہ خُداوندی“ کا مقدمہ جامع اور معلومات افزا ہے جس میں مترجم نے

شریمد بھگوت گیتا کی تعلیمات پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اُس کے بعد اُردو کے نامور شاعر مولانا حسرت موہانی کی ایک مشہور نظم ”شری کرشن“ شامل کی ہے جس میں شاعر نے پر بھوشی کرشن کے اوصاف کی تعریف کی ہے۔ ذیل میں ایک بند ملاحظہ ہے۔

عرفان عشق نام ہے میرے مقام کا

حامل ہوں کس کے نغمہ نے کے پیام کا

متھرا سے اہل دل کو وہ آتی ہے بونے اُنس

دُنیاے جاں میں شور ہے جسکے دوام کا

گوگل کی سرزمین بھی عزیز جہاں بنی

کلمہ پڑھا جوان کی محبت کے نام کا

برندا بن بھی روش جنت بنا کہ تھا

پامال ناز اُنھیں کی بہار خرام کا

لبریز نور ہے دل حسرت زہے نصیب

اک حسن مُشکھام کے شوق تمام کا“

(بھگوت گیتا یا نغمہ خُداوندی، محمد اجمل خان، ص- ۳)

”نغمہ خُداوندی“ کی تقریظ ڈاکٹر بھگوان داس نے تحریر کی ہے جس میں اُنھوں نے اس ترجمے کی اہمیت و افادیت پر گفتگو کی ہے۔ پھر ”اتماس مترجم“ درج ہے جس میں مترجم نے بھگوت گیتا کو اُردو نثر میں پیش کرنے کی وجوہات اور اغراض و مقاصد بیان کرنے کے علاوہ اُردو میں بھگوت گیتا کی تراجم نگاری کی روایت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے مہا بھارت کے عنوان سے 9 ذیلی ابواب قائم کر کے مہا بھارت میں پیش آنے والے واقعات پر قلم اُٹھایا ہے۔ تمہید میں تاریخ سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے اس کے بعد قدیم تاریخ کو بیان کرتے ہوئے رگ وید کے دیوتاؤں کا ذکر کیا ہے جن میں اندرو پوتا کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ چونکہ ویدک عہد میں لوگ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں موجود مختلف قوتوں کی عبادت کرتے تھے جیسے آگ، ہوا، پانی، سورج، چاند وغیرہ۔ وہ لوگ خُدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خدا کے جلوہ کو ہی دیکھتے تھے۔ ان ذیلی ابواب میں ایک باب ”برہمنوں کا علم الہی“ پر مرکوز ہے جس میں مترجم نے ذات پات اور بھید بھاؤ کی بدعت پر روشنی ڈالی ہے اور کہا ہے کہ گیتا میں ذات پات کا ذکر کہیں

تو میں اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ انھوں نے فلسفہ ویدانت، دویت اور ادویت پر بھی گفتگو کی ہے اور اس فلسفہ کی بہترین شرح کرنے والے شخص شنکر اچاریہ کو مانا ہے۔ دراصل شنکر اچاریہ نے اپنی تصنیفات بھگوت گیتا بھاشیہ، برہم سوتر بھاشیہ، اُپنشد بھاشیہ، وویکا چدامنی اور اُپدیش سہاسری میں ادویت واد کی ہمایت کی ہے یہ تصور ویدوں اور اُپنشدوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہی علم معرفت اور علم الہی کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔

فلسفہ ویدانت کیا ہے؟ اس کا تھوڑا تعارف پیش کرنا میرے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ ویدانت ویدوں سے ہی ماخذ ہے۔ وید دنیا کے سب سے قدیم مذہبی صحائف ہیں۔ ویدوں کا مطلب ہی گیان (جاننا) ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں کرم کا نڈ اور دوسرے حصے میں گیان کا نڈ۔ کرم کا نڈ میں پر کرتی کی عبادت کی جاتی ہے یعنی کسی دیوتا کو کب اور کیسے پوجا جائے اور پھر بدلے میں پھل کیسے حاصل کیا جائے۔ یعنی کرم کا نڈ میں وہ لوگ آتے ہیں جو دویت وادی ہوتے ہیں۔ دویت کا مطلب ہے کہ جب انسان سوچے کہ میں ہوں، کائنات ہے، دیوتا ہے، پوجا ہے، پھل ہے اور رسم و رواج ہیں یعنی لوگوں کا اُن باتوں پر یقین رکھنا جو اُن کی سہولیت کی ہوں۔ اس کے برعکس ادویت سچائی سے بھر پور ہے، جو ہمیں نجات دلاتا ہے۔ ادویت ہی ویدانت ہے جو ہمیں بے غرض اعمال کی اور لے جاتا ہے۔ ویدک عہد کے بعد گوتم بدھ نے ادویت کی تعلیم دی تھی اور بعد میں شنکر اچاریہ نے ادویت کی بنیاد ڈالی۔ شنکر اچاریہ کے بعد پھر ادویت غائب ہوتا گیا۔ مصنف نے شنکر اچاریہ کے فلسفہ ویدانت کو سمجھانے کے لئے قرآن اور حدیث سے بھی کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ویدانت اور قرآن کی کچھ حدیث میں شامل مشترکہ اصولوں کو پیش کیا ہے جس دو عقیدوں کے بیچ میں ہم آہنگی آسکے۔ اجمل خان نے اس بات پر کافی زور دیا ہے کہ سناتن ویدک فلسفہ اور مذہب اسلام میں تصوف کی تعلیم میں زیادہ فرق نہیں ہے دونوں رضائے الہی، معرفت الہی اور عبادت الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دراصل دنیا کے سبھی، مذہبی صحائف انسان کو سراسر اقامت مستقیم کا درس دیتے ہیں۔ ”ویدانت کی بہترین شرح شنکر اچاریہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم نیست ہست نما ہے ہم اہنی کا تانہ نہیں سے اسے ہست سمجھتے ہیں۔ جس نے اپنی ہستی کو جان لیا وہ اس فریب ہستی سے چھوٹ گیا۔ اسی کا نام نجات یا وصال الہی ہے۔ اسی مسلہ کو حدیث شریف میں من عرف نفہ فقد عرف ربہ

بھی دیکھنے کو نہیں ملتا جو کہ بالکل درست بھی ہے۔ دراصل پر بھو شری کرشن نے روایات کی پاسداری اور سماج کے خود ساختہ من گھڑت اور بے بنیاد اصولوں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ شریہ بھگوت گیتا میں وہ جن چار ورنوں (برہمن، کشتری، ویشیہ، شودر) کی بات پر بھو شری کرشن نے کی ہے یہ اصل میں انسان کے اعمال اور کاروبار یا ملازمت کے مطابق اُس کو تفویض کیے جاتے تھے اور ہیں۔ جو انسان جس کام میں ماہر ہوتا ہے اُس کو اپنی فطرت کے مطابق اسی کام کو ایما ندراری سے سرانجام دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ مگر بد قسمتی سے ہندوستانی سماج میں ورن آشرم نظام کو غلط تناظر میں پیش کیا جانے لگا۔ اور سماج میں بھید بھاؤ اور چھوت چھات کو فروغ ملنے لگا۔ جس بدعت کے کارن سماج کے ایک بہت بڑے طبقے کو ظلم اور استحصال کا شکار ہونا پڑا جو آج بھی بھارتیہ پریم پر اپریک کلنک ہے۔ جس کا خمیازہ نئی نسلوں کو بھی بھگت پڑا رہا ہے۔ اس بدعت کا تخلیق کار انسان ہے نہ کہ بھگوان۔ علاوہ ازیں وشنو بھگوان کے مختلف اوتاروں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جن میں وشنوک بھگوان کے سب سے مشہور و مقبول اوتار پر بھو شری کرشن کو خاصی اہمیت دی گئی ہے کیونکہ وہی شریہ بھگوت گیتا کے خالق ہیں۔ مصنف نے اُن کے جیون چرتر پر مفصل روشنی ہے۔ اس خاکے کو مزید نکھارے کے لیے اُنھوں نے قرآن اور احادیث کی مثالیں دے کر اس مضمون کے معنی آفرینی کو مزید وسعت دی ہے۔ آخر میں جنگ اور مہا بھارت کا ذکر کر کے اس ”مہا بھارت“ نام کے مضمون کا اختتام کیا ہے جس میں اُنھوں نے مہا بھارت کی رزمیہ نظم کے تمام کرداروں کے حالات زندگی اور جنگ کے آغاز تک کے واقعات پُر سوز الفاظ میں بیان کئے ہیں، جو سچائی پر مبنی ہیں اور سادہ و سلیس اُردو میں ہونے کی وجہ سے قاری کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔

گیتا کی تعلیم کے عنوان سے مصنف نے جو مضمون تحریر کیا ہے اُس میں 4 ذیلی ابواب ہیں۔ ابتدا میں یوگی کی خصوصیت بیان کی گئی ہے جس میں اُنھوں نے بتایا ہے کہ یوگی وہ ہوتا ہے جو اپنے من اور حواس کو قابو میں رکھ کر سکھ دکھ کو یکساں تصور کرے۔ مصنف نے تناسخ (پُر جنم) کے عقیدے پر بھی روشنی ڈالی ہے اور اس عقیدے سے نجات پانے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ جن میں ایک یوگ شامل ہے۔ مصنف نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ تناسخ کا عقیدہ نہ صرف ہندو مانتے ہیں بلکہ یونان میں بھی لوگ اس عقیدے کو مانتے تھے اور موجودہ دور میں ہندوؤں کے علاوہ اور بہت سی

گرسر معرفت کو پاوے شعور تیرا“

(بھگوت گیتا یا نغمہ خداوندی، محمد اجمل خان، ص ۱۳۰-۱۲۹)

مصنف نے ہر ادھیائے کو مکالمہ کہا ہے۔ پہلا مکالمہ، دوسرا مکالمہ، تیسرا وغیرہ۔ اس ترجمے میں خالص اردو زبان کے صاف و شفاف الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں مصنف نے سلیقے سے ترجمے میں شامل کیا ہے جس سے ترجمے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مصنف کی یہ کامیاب کوشش رہی ہے کہ وہ سادہ، سلیس اور عام فہم الفاظ استعمال کریں تاکہ اردو کے قارئین آسانی سے اس کتاب تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہ ترجمہ ایسی نوعت کا ہے کہ ابتدا سے آخر تک قارئین کی دلچسپی بنی رہتی ہے۔ یہ بھگوت گیتا کی ترجمہ نگاری کی روایت میں سنگ میل کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ صرف مذہبی صحائف کی ترجمہ نگاری میں اضافہ ہوا بلکہ اردو میں فن ترجمہ نگاری کو بھی محمد اجمل خان نے ایک نیا اسلوب بخشا۔ ”نغمہ خداوندی“ شریمد بھگوت گیتا کے تراجم میں سب سے منفرد اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک غیر سناتنی نے تحریر کیا ہے جس سے مذہبی ہم آہنگی اور مشترکہ تہذیب کی روایت کی ایک جیتی جاگتی مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ محمد اجمل کا یہ کارنامہ برصغیر کی مذہبی رواداری، بھائی چارہ، اخوت، صوفی اور بھگتی پر مہم کے ساتھ ساتھ اردو کے سیکولر کردار کی بھی ایک اہم کڑی ہے۔

Dimpla Devi
PhD Scholar, Deptt. of Urdu,
University of Jammu, Jammu 180006 (J&K)
E.mail.dimplad45@gmail.com

(جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا) کہا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے ذی انفسکم افلا تبصرون (اور تمہارے نفسوں ہی میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے)“ (بھگوت گیتا یا نغمہ خداوندی، محمد اجمل خان، ص ۱۳۷)

”گیتا کی تعلیم“ میں مصنف نے ’گیتا اور جنگ‘ نام کا ایک اور مضمون اس کتاب میں شامل کیا ہے جس میں اُنھوں نے بھگوت گیتا کا خلاصہ پیش کیا ہے اور شری کرشن کی زبانی یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جنگ کن حالات میں جائز اور ضروری ہو جاتی ہے۔

”مہا بھارت اور گیتا کی تعلیم“ نامی طویل مقدمے کے بعد مصنف ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ترجمے کا آغاز بھگوت گیتا کے پہلے ادھیائے ارجن و شاد یوگ سے ہوتا ہے۔ جہاں وہ سنسکرت کے اصل متن کو حذف کر کے آزاد ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اُنھوں نے تفصیل سے اشلوکوں کا مفہوم نہیں دیا ہے بلکہ عام فہم زبان میں اشلوکوں کا ترجمہ لکھا ہے۔ کہیں کہیں اردو اور فارسی کے اشعار لکھ کر اشاروں میں ترجمے کا مفہوم قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بھگوت گیتا کے دسویں ادھیائے کے اشلوک دیکھیے جب شری کرشن اپنی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔

”چالاکوں میں جو میں ہوں۔ پرعظمت اشیا کا جلال ہوں، میں فتح ہوں، استقلال ہوں اور حقیقت شناسوں کی حقیقت میں ہی ہوں۔

۔ جدھر دیکھتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں
خدا ہی کا جلوہ میاں دیکھتا ہوں

جو کچھ کہ پیدا ہے سب عین حق ہے

کہ میں بحر ہستی رواں دیکھتا ہوں

میں حکمرانوں میں عصائے حکومت ہوں۔ خواہاں آخرت کے لئے تدبر ہوں۔ رازوں میں خامشی ہوں۔ اور عارفوں کی معرفت میں ہوں۔

جملہ اشیا کے اندر جو بیچ ہے وہ میں ہوں۔ غرضکہ کوئی متحرک یا ساکن چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر میرے موجود رہ سکے (یا پیدا ہو سکے)
معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا
ازماہ تا بمانہی سب ہے ظہور تیرا
وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت

ٹیکنالوجی معاون تدریس: ایک تنقیدی جائزہ

ڈاکٹر ترانہ یزدانی

yazdanislam@gmail.com

اکنسابی ضروریات کے زمرے میں ٹیکنالوجی کا وقتاً فوقتاً استعمال طلباء کے اکنسابی نتائج میں اضافہ کا سبب تو بن سکتا ہے، لیکن مسلسل ٹیکنالوجی کا استعمال طلباء کی جذباتی کیفیت پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ طلباء کی جذباتی کیفیت متاثر ہونے کے سبب ہم درس سے دوری، خلوت پسندی، مزاج میں کھٹکتی جیسے سنگین مسائل طلباء میں پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی ہمہ جہت ترقی بڑی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔

تدریس، فن تدریس اور ٹیکنالوجی معاون تدریس عام طور پر تدریس کو محض علم کی ترسیل تک محدود رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ تدریس ایک کثیر جہتی عمل ہے جس میں استاد مشکل تصورات کو آسان بنا کر طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تاکہ طلباء اسے رٹنے کے بجائے سمجھ سکیں۔ تدریس محض معلومات دینا نہیں، بلکہ طلباء کی وقوفی (ذہنی)، حرکی (جسمانی) اور تاثراتی (جذباتی) نشوونما کا ضامن ہوتا ہے۔ یعنی طلباء کی ذہنی سطح، جذباتی کیفیت، دلچسپی، اکنسابی ضرورت، تعلیمی ماحول اور سیکھنے کے مختلف طریقوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے تدریس عمل کو انجام دیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنا تفریق عمومی و خصوصی ضروریات کے حامل ہر ایک طالب علم کے لیے تدریس و اکنسابی عمل میں فعال شراکت داری کو یقینی بنانا تدریس عمل کے مقاصد کی حصولیابی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے جب استاد اور طلباء طلباء اور طلباء کے درمیان براہ راست روابط قائم ہوں۔ تدریس بطور آرٹ طلباء کے ذہن اور دل پر مثبت اثر ڈالتے ہوئے اکنسابی عمل میں دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ تدریس بطور سائنس، تدریس و اکنسابی عمل کو درست سمت فراہم کرنے، تدریس اہداف کا تعین کرنے، تدریس عمل کی منصوبہ بندی کرنے اور تدریسی اصولوں پر تدریس و اکنسابی عمل انجام دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ جبکہ تدریس بطور کرافٹ اساتذہ کو تدریسی تکنیک، تدریسی اصولوں، تدریسی طریقوں، تدریسی حکمت عملی، تدریسی طرز رسائی اور معاون تدریس اشیا کے صحیح استعمال کے قابل بناتی ہے۔ اسی لیے جدید دور میں تدریس کا تصور نہ صرف آرٹ اور سائنس بلکہ کرافٹ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اب معلومات کی ترسیل تک کوئی محدود عمل نہیں رہا، بلکہ ایک موثر، باعینی، با مقصد، منظم اور منصوبہ بند عمل ہے جو طلباء کی محنتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور اسے مستقبل میں پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔

فن تدریس دراصل تدریسی طریقوں، اصولوں اور حکمت عملیوں کا مجموعہ ہے۔ فن تدریس کی مدد سے معلم ان سوالات کے جوابات کو بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے جو مشین کے لیے ممکن نہیں ہے جیسے کیا پڑھانا ہے کیوں پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے۔ یہ اساتذہ کے تعلیمی نظریات، اقدار اور تجربات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تدریس ایک باعینی، با مقصد اور منصوبہ بند عمل ہے جبکہ فن تدریس اس عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔

ٹیکنالوجی معاون تدریس سے مراد تدریس عمل میں معلوماتی و ترسیلی ٹیکنالوجی کا منصوبہ بند اور با مقصد استعمال کرنا ہے جس سے تدریس عمل کو زیادہ موثر دلچسپ اور عام فہم بنایا جاسکے۔ اس میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، مٹی

گزشتہ چند سالوں بالخصوص کرونا وبا کے بعد سے تعلیم کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی نہ صرف اپنی جگہ بہت تیزی سے بنا رہی، بلکہ تدریس عمل کو ایک نئی رفتار دے رہی ہے۔ اسمارٹ کلاس روم، ڈیجیٹل بورڈ، آن لائن مواد، ایجوکیشنل ایپس، اور آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز نے تعلیم کو زیادہ دلکش، قابل فہم، موثر اور بالخصوص تعلیمی مواد تک ہر ایک کی رسائی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹیکنالوجی معاون تدریس سے تدریس کے معیار کو طے کیا جا رہا ہے۔ نتیجتاً اکثر و بیشتر تعلیمی ادارے اور اساتذہ تدریس عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ بلاشبہ تدریس عمل کو موثر بنانے میں ٹیکنالوجی کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مشکل تصورات کو قابل فہم بنانے، سمعی و بصری مواد کے ذریعے تفہیمی صلاحیت میں اضافہ کرنے، اکنسابی عمل میں دلچسپی پیدا کرنے اور بروقت کہیں بھی کبھی بھی ہر ایک تک تعلیمی مواد کی رسائی کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ تاہم اسی کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کہیں تدریس کے بنیادی عمل کو متاثر تو نہیں کر رہا ہے؟ راست یا براہ راست طریقے سے یہ بات دیکھنے سننے میں آتی ہے کہ ٹیکنالوجی معاون تدریس عمل اساتذہ کی تدریسی مہارتیں، اساتذہ و طلباء کے مابین تعامل، جذباتی تال میل، سوال کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے جواب کی فراہمی اور حقیقی تدریسی اشیا کے استعمال پر توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔

یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ماہرین تعلیم اور اساتذہ کرام کو پریشان کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کو تدریسی و اکنسابی عمل میں شامل کیا جائے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ تدریس عمل میں ٹیکنالوجی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ٹیکنالوجی تدریس کی بنیاد ہے یا محض ایک معاون ذریعہ؟ کیا تدریس کی تعریف صرف ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعین کی جاسکتی ہے؟ اس سیاق و سباق میں یہ بات قابل غور ہے کہ تدریس ایک انسانی عمل ہے جس میں معلم، مضمون اور مواد اور خوش گوار تعلیمی ماحول کے مابین تعلق کو موثر تدریس کا ضامن مانا جاتا ہے۔ محض ڈیجیٹل آلات اس انسانی ربط کے تاحیات متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیے جاسکتے۔ اگر کئی طور پر ٹیکنالوجی کو ایک معیار یا متبادل کی شکل میں استعمال کیا جاتا رہا تو یہ فکر لاحق ہے کہ تدریس کے بنیادی اقدار کہیں مستح نہ ہو جائیں۔

اس مضمون میں اس بات کی وضاحت کی کوشش ہوگی کہ ٹیکنالوجی کو کس حد تک، کس انداز میں اور کن شرائط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے، تاکہ جدید تقاضے پیش نظر رہیں اور تدریس کی بنیادی اقدار پر بھی حرف نہ آئے۔

شراکت داری کو لازمی بنانا وہ اپنی اہم ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اساتذہ تدریسی عمل کے دوران حقیقی اشیا، چارٹ، ماڈل، تجربہ اور عملی سرگرمیوں کے ذریعے تجربات پر مبنی اکتساب، پروجیکٹ اور تفتیش پر مبنی اکتساب کو یقینی بناتا ہے اور ضرورت کے وقت ٹیکنالوجی کا بحسن و خوبی استعمال بھی کرتا ہے۔

جب حقیقی اشیا کے استعمال میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ایسے میں اساتذہ ٹیکنالوجی کی مدد لیتے ہیں۔ سیمولیشن اور انیمیشن کے ذریعے اسے پرفریب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنسی تجربات، ریاضی میں سرخی پر مبنی شکلیں اور سماجی علوم میں مقامی مثالوں کا مشاہدہ کو سیمولیشن اور انیمیشن کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ تدریسی عمل کی اثر پذیری میں سیاق و سباق جیسے طلباء کا سماجی پس منظر، ثقافتی حساسیت، معاشی سطح، لسانی قابلیت اور تعلیمی لیاقت کا خاص دخل ہے۔ جیسے جیسے اکتسابی انداز بدلتا ہے، ویسے ویسے تدریسی انداز بدلتا جاتا ہے۔ تدریسی عمل کی یہ لچک اور حساسیت جتنی خصوصیات سے ٹیکنالوجی عادی نہیں۔ عموماً ڈیجیٹل آلات ہر نوعیت کے طلباء تک معیاری مواد کی رسائی کو قابل یقین بناتے ہیں، لیکن اس مواد سے مکمل طور پر استفادہ ہر ایک کے لیے ناممکن ہے۔ بروقت تدریسی و اکتسابی عمل میں سبق کو زندگی سے ہم آہنگ کرنے پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ جس میں اساتذہ عموماً ہر تصور کو سمجھانے کے لیے طلباء کے سابقہ تجربات سے ربط قائم کرتے ہیں پھر کتابی و علاقائی مثالوں کی مدد سے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ انہام و تفہیم کا مسئلہ مزید آسان ہو جائے۔ تدریسی عمل میں بغیر سیاق و سباق سمجھے صرف ٹیکنالوجی کا استعمال کر لینا مناسب عمل نہیں ہے۔

تدریس کے بنیادی عناصر کو ٹیکنالوجی تبدیل نہیں کر سکتا، اگرچہ ٹیکنالوجی تدریسی عمل کو دلچسپ بنانے میں کارآمد ثابت ہو رہی ہے، لیکن تدریس کے بنیادی عناصر کا متبادل نہیں بن سکتی جیسا کہ ہم بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ تدریس کا اصل مقصد طلباء کے علم کو عملی شکل میں پیش کرنا اور جدید طریقوں پر سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تعلیمی مسائل کو حل کرنا اور انسانی تعلقات اور اقدار کو برقرار رکھنا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہرگز حاصل ممکن نہیں ہے۔ اساتذہ کی فکر مندی، مثبت رویہ، اخلاق و کردار اور طلباء کے ساتھ تعامل تدریس کے وہ بنیادی عناصر ہیں جسے تدریسی عمل کا اہم ستون تسلیم کیا جاتا ہے۔ استاد اور طلباء کے مابین براہ راست تعلق کا بدل ڈیجیٹل آلات کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اساتذہ کی آواز، لب و لہجہ، جسمانی حرکات و سکنات، مثبت و منفی تقویت کی فراہمی، آسان و پیچیدہ سوالات پر تسلی بخش جواب، فوری مناسب بازری، توجہ برقرار رکھنے کے لیے مختلف مہجے کا استعمال، علاقے کی مناسبت سے مناسب مثالوں کا استعمال، طلباء پر انفرادی و اجتماعی توجہ، اکتسابی مسائل کے حل کی تلاش میں طلباء کی دلچسپی و انہماک کے ساتھ شراکت داری کو یقینی بنانا ہے۔ ڈیجیٹل آلات چاہے کتنے بھی جدید ہوں یہ فیصلہ کرنا کہ کس طالب علم کو کس طریقے سے سمجھانا زیادہ مناسب ہوگا ممکن نہیں۔ اسی لیے اساتذہ کی تدریسی حکمت عملیوں کا تعین ڈیجیٹل آلات کے مقابلے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح طلباء کے اکتسابی مسائل کی نہ صرف تشخیص بلکہ اس کا متبادل حل پیش کرنا، انگلوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے راہ ہموار کرنا، اخلاقی تربیت کر کے ایک اچھا شہری بنانا اور

میڈیا، ڈیجیٹل وسائل، نیز ایجوکیشنل سافٹ ویئر، ایجوکیشنل ایپس شامل ہیں۔ ٹیکنالوجی معاون تدریس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ٹیکنالوجی تدریس کی جگہ لے لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تدریسی عمل میں معاون بنے اور اساتذہ کا کام موثر و آسان ہو جائے۔ حقیقی معنوں میں ٹیکنالوجی معاون تدریس سے مراد وہ تدریس ہے، جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال تدریسی و اکتسابی مقاصد، مضامین کی نوعیت اور طلباء کی ضروریات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔

تدریسی و اکتسابی عمل کی اثر آفرینی اس بات پر منحصر ہے کہ مختلف مضامین کے اساتذہ خود کو صرف علمی مواد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ تدریسی اصولوں، جدید تدریسی حکمت عملیوں کو کمرہ جماعت کی مشقوں میں مکمل طور پر اپنانے کی کوشش کریں۔ مزید یہ کہ تدریس کا عمل اس وقت تک باجمعی، بامقصد اور مطلوبہ نتائج کے حصول کا حامل نہیں بن سکتا، جب تک کہ معلمین/معلمین موضوعات علم، فن تدریس کے اصول اور ٹیکنالوجی کے استعداد کا باہم مربوط اور ہم آہنگ تعلیم و تربیت حاصل نہ کریں۔

تدریس کے بنیادی عناصر

تدریس کے بنیادی عناصر سے مراد اساتذہ و طلباء کے مابین تعامل، تدریس معاون اشیا اور تدریسی سیاق و سباق سے ہے۔ تدریس ہر تعلیمی نظام کی اساس ہے، چاہے تدریس کے دوران جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے یا نہ لی جائے۔ تدریس کی افادیت کا انحصار ہمیشہ بنیادی اقدار، اصولوں اور اخلاقی پہلوؤں پر ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال کے باوجود یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ تدریس کی اثر آفرینی اساتذہ کے کردار، باہمی تعلقات، حقیقی تدریسی اشیا کی شمولیت اور تدریسی سیاق و سباق پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر ان بنیادوں کو نظر انداز کیا گیا یا کم توجہ دی گئی تو ٹیکنالوجی کی موجودگی کے باوجود تدریس کا معیار متاثر ہوگا۔

اساتذہ نہ صرف معلومات فراہم کرتے ہیں، بلکہ رہنما، مشیر اور اور رول ماڈل ہوتے ہیں۔ وہ طلباء کے ذہنی صلاحیت، جذباتی حساسیت، دلچسپی، انگلوں، سیکھنے کے طریقوں، سیکھنے کی رفتار، کمرہ جماعت کے ماحول اور مضامین کے نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے تدریسی عمل انجام دیتے ہیں۔ ایک اچھا استاد اپنے مضمون پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ تدریسی مہارتوں، طریقوں، تکنیکوں، حکمت عملیوں اور تدریسی طرز رسائیوں کا بخوبی استعمال کرنا جانتا ہے، جو کہ کسی ڈیجیٹل آلات سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ ٹیکنالوجی مواد کو دلچسپ بنانے، مواد تک ہر ایک کی رسائی کو آسان بنانے میں بہت اہم رول ادا کر رہی ہے، جبکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کب، کیا اور کیسے پڑھانا اور سکھانا ہے یہ فیصلہ صرف اچھا استاد کر سکتا ہے۔ اساتذہ اور طلباء کے مابین براہ راست تعامل تدریسی عمل کی کامیابی کا ایک لازمی جزو ہے جیسے وقتاً فوقتاً سوال و جواب، بحث و مباحثہ، جسمانی حرکات و سکنات، لب و لہجہ، آواز میں اتار چڑھاؤ جیسے نادر وسائل کے ذریعے بااثر بنایا جاسکتا ہے۔ یہاں استاد نہ صرف ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے، بلکہ نرم رویے کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، یعنی طلباء کی تقابلی صلاحیت کا اندازہ لگانا، انہوں کو سمجھانا، دلچسپیوں کا خیال رکھنا، مسائل کو محسوس کرنا اور طلباء کی فعال

علاقائی مناسبت، ثقافتی حساسیت، مذہبی رواداری کا خاص خیال رکھتے ہوئے مناسب ڈیجیٹل آلات کا انتخاب کیسے کریں۔ ان تمام نکات کا خیال رکھنے پر تدریسی و اکتسابی عمل پر مثبت اور نہ رکھنے پر منفی اثرات سے آگاہ کرایا جائے۔ ساتھ ہی کیسا پڑھایا گیا اس پر توجہ دینے کے بجائے اکتسابی مقاصد کی حصولیابی ہوئی یا نہیں اس پر زیادہ توجہ مرکوز ہی طلباء میں علم کی پیاس پیدا کرنے، تجسس برقرار رکھنے اور سیکھنے کے عمل میں متحرک رہنے میں معلم کا کردار اہم ہے، جبکہ تاحیات طالب علم بنے رہنے میں ٹیکنالوجی کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جدید علوم و فنون سے استفادہ کرتے رہنا ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسے میں زیر تربیت معلمین و معلمات کو اس بات کی مشق کرانا نہایت ضروری ہے کہ وہ فن تدریس کی استعداد اور ٹیکنالوجی کا باہم مربوط اور متوازن استعمال کیسے کریں جس سے تدریس کے بنیادی اقدار متاثر نہ ہوں۔

تصور کو سمجھانے کے لیے مناسب ڈیجیٹل آلات کا انتخاب تصور کو سمجھانے کے لیے مناسب ڈیجیٹل آلات کا انتخاب کرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے:

تصور کو سمجھانے کے لیے مناسب ڈیجیٹل آلات کا انتخاب پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ طلباء و طالبات کی عمر، ذہنی صلاحیت، اکتسابی انداز اور کمرہ جماعت کا خاص خیال رکھا جائے۔ سبق کی پیشکش کی پیچیدگی، طلباء کی حوصلہ شکنی، کم ہمتی، غیر فعال شراکت داری، مایوسی، بے توجہی اور خوف کا ذریعہ نہ بنے یعنی پیش کش نہ بہت مشکل اور نہ ہی بہت آسان ہو، بلکہ اس میں توازن ہو۔ اگر تصور کی نوعیت خیالی یا تجربی ہونے کی صورت میں بصری اشیا، چارٹ یا ماڈل یا ڈیجیٹل آلات کو تدریس کے معاون اشیا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔

اگر تصور کی نوعیت عملی ہو تو حقیقی اشیا، ڈیماسٹریشن کو تدریسی عمل کا حصہ بنا کر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر حقیقی اشیا کی دستیابی میں بجٹ، جگہ، تحفظ اور وقت سے متعلق جیسے مسائل حائل ہونے کی صورت میں ڈیجیٹل آلات کو ترجیح دینے کی بہ نسبت حقیقی اشیا کا استعمال کرنا چاہیے۔

ڈیجیٹل آلات کی دستیابی میں مسائل حائل ہونے کی صورت میں اسکول میں موجود کم سے کم وسائل کی مدد سے طلباء کی اکتسابی ترقی کی ممکنہ کوشش کرنی چاہیے۔

تعلیم و تعلم کسی بھی صورت جاری رہنا چاہیے۔ فن تدریس کے انتخاب میں طلباء کی عمر، ذہنی سطح، کمرہ جماعت، سبق کی نوعیت، علاقائی زبان اور اکتسابی مقاصد ان تمام عوامل سے ہم آہنگی نہایت ضروری ہے۔ انتخابی عمل میں طلباء کی فعال شراکت داری، اکتسابی نتائج میں بہتری اور اکتسابی مقاصد کے حصولیابی کا دار و مدار معلم کے باہمی، با مقصد اور موثر تدریس پر منحصر ہے۔ یہی ممکن ہے، جبکہ معلم مختلف مہینے و تدریس معاون اشیا کا استعمال کرے جس سے طلباء اپنے تمام حسی اعضاء کا انفرادی و اجتماعی طور پر

ان کے جذباتی رد عمل کو صحیح سمت دینا جیسی صلاحیت کسی بھی ڈیجیٹل آلہ کے ذریعے ممکن نہیں۔ طلباء کی انفرادی و اجتماعی خصوصیات کی حوصلہ افزائی کرنا اور تخلیقیت کو فروغ دینا یہ سب تدریس کے بنیادی عوامل ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی صرف مواد فراہم کر سکتا ہے، لیکن آپسی تال میل، اخلاقی رہنمائی اور مکمل نظم ضبط کا متبادل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ ڈیجیٹل آلات ایک معاون کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن تدریس کی اصل شناخت، معیار، اثرات اور افادیت انسانی اور اخلاقی اقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈیجیٹل آلات کا استعمال اس وقت با معنی و با مقصد ہوتا ہے، جب اسے صرف ایک معاون نظام کے تحت استعمال کیا جائے نہ کہ تدریس کا بالکل متبادل سمجھا جائے۔ تاہم اگر تدریس کے بنیادی عناصر کے ساتھ ڈیجیٹل آلات کا استعمال کیا جائے گا تو ٹیکنالوجی کی افادیت میں اضافہ ہوگا۔

ٹیکنالوجی اور تدریسی عمل میں توازن کی ضرورت تعلیم میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال نے تدریسی و اکتسابی عمل کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ تاہم ڈیجیٹل آلات کے استعمال میں توازن قائم رکھنا بے حضوری ہے۔ تاکہ تدریس، فن تدریس کے اصول اور تدریس کے بنیادی عناصر پر پشت نہ رہ جائیں۔ جس سے تعلیم کا معیار متاثر ہو۔ ایسے میں اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے مضمون کی نوعیت، اکتسابی مقاصد، اکتسابی ضروریات اور سبق کے سیاق و سباق کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ تعین کریں کہ کون کون سے ڈیجیٹل آلات کس طرح سے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ٹیکنالوجی کو ترجیح دیا جائے اور تدریسی اصول کا خیال نہ رکھا جائے تو اکتسابی مقاصد کی حصولیابی ممکن نہیں اور ساتھ ہی طلباء میں سیکھنے کی آمادگی و دلچسپی صرف ٹیکنیکی مظاہر تک محدود رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تصوراتی وضاحت کے لیے انیمیشن یا سمولیشن موثر ہو سکتی ہے جبکہ عملی تجربات اور بحث و مباحثہ کے لیے کمرہ جماعت کے براہ راست تعامل (طلباء-طلباء اور اساتذہ-طلباء کے درمیان) ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی معاون تدریس سے نہ صرف سبق با معنی، با مقصد اور دلچسپ بنتا ہے، بلکہ طلباء میں گہرائی و گیرائی جیسی صلاحیتیں بھی فروغ پاتی ہیں۔

مضمون کے لحاظ سے مختلف نوعیت کے تصور کی تدریس کے لیے مختلف قسم کے ڈیجیٹل آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مضمون ریاضی کے تجربی تصورات کو بصری انداز میں پیش کرنا جس کے لیے جیو جبر اور تعاملی سمولیشن کی مدد لی جاسکتی ہے۔ اسی طرح سائنسی مضمون میں لیب سمولیشن اور انیمیشن کے ذریعے اکتسابی عمل میں دلچسپی پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس طرح تصورات کی نوعیت، طلباء کی تعلیمی صلاحیت اور تدریسی و اکتسابی مقاصد سے ہم آہنگ ڈیجیٹل آلات کا استعمال تدریسی معیار کو برقرار رکھتا ہے اور ساتھ ہی آپسی تعامل کو برقرار رکھتا ہے۔ فن تدریس کی استعداد اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی مہارت کے درمیان توازن کا مسئلہ نہ صرف کمرہ جماعت تک اہم ہے، بلکہ اساتذہ کی تعلیم و تربیت اور ان کی پیشہ ورانہ اہلیت و قابلیت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ فن تدریس کو ضروری قرار دیتے ہوئے ٹیکنالوجی کو معاون کے طور پر استعمال کی تعلیم و تربیت دی جائے۔ مستفیل کے اساتذہ کو تسلسل کے ساتھ اس بات پر نہ صرف توجہ دلائی جائے، بلکہ انہیں مشق کرائی جائے کہ وہ کس طرح طلباء کی سطح، سبق کی نوعیت،

References:

- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. UNESCO. (2013). ICT in Education Policy. UNESCO Publishing.
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching : Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review.
- Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect. Journal of Research on Technology in Education.
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education.
- Cuban, L. (2001). Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Harvard University Press.
- Indian Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India.
- Sharma, R. N., & Sharma, R. (2016). ICT Integration in Teacher Education: Challenges and Strategies. Journal of Education and Practice.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon.
- Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2013). Integrating Educational Technology into Teaching (6th ed.). Pearson.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008). Introducing Technological Pedagogical Knowledge. In AACTE Committee on Innovation and Technology (Ed.), Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge for Educators. Routledge.
- NCFSE (2023). National Curriculum Framework for School Education 2023. NCERT.

استعمال کر سکیں۔ ڈیجیٹل آلات ایسے ہونے چاہیے جس سے طلباء و طالبات کی تفہیمی صلاحیت کے مختلف پہلوؤں کی نشوونما کا اندازہ لگایا جاسکے اور ساتھ ہی اندازہ کے عین مطابق فوری بازاری کا عمل انجام پاسکے۔ یہ تمام نکات زیر تربیت اساتذہ کو تدریسی معاون اشیا کے انتخاب میں معاون ثابت ہوں گے۔ مندرجہ بالا تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ٹیکنالوجی صرف تدریسی عمل کے لیے معاون ہو سکتی ہے مگر تدریسی عمل کی معنویت، مقصدیت، افادیت اور قبولیت صرف انسانی اور فن تدریس پر منحصر ہے۔ بامعنی و بامقصد اکتسابی عمل اور مطلوبہ اکتسابی نتائج کے حصولیابی میں صرف اساتذہ کو مرکزیت حاصل ہے۔

تجاویز اور سفارشات

ٹیکنالوجی اور تدریس کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں مندرجہ ذیل چند اہم سفارشات قابل غور ہیں:

تعلیمی پالیسی میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ اصول شامل کریں جاسیں کہ تدریس کے عمل میں ٹیکنالوجی کا استعمال صرف معاون کے طور پر ہو نہ کہ متبادل کے طور پر۔

مستقبل کی اساتذہ یا برسر روزگار اساتذہ دونوں کی تربیت میں ٹیکنالوجی معاون تدریس کی مناسب مشق پر خصوصی توجہ دلائی جائے۔

معلمین معاملات میں ٹیکنالوجی معاون تدریسی استعداد کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

تدریسی و اکتسابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر مناسب ہدایات فراہم کیے جائیں، جو مضمون کی نوعیت، تفہیمی استعداد، لسانی قابلیت، عمر اور کمرہ جماعت کے عین مطابق ہو۔

ٹیکنالوجی اور تدریس کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں مندرجہ ذیل چند اہم عملی تجاویز قابل غور ہیں:

کمرہ جماعت میں ڈیجیٹل آلات کو ایک سپورٹ کے طور پر استعمال کرتے وقت تدریس کے عمل میں بنیادی عناصر کا خاص خیال رکھا جائے۔

بلینڈ لرننگ اور ٹیکنالوجی معاون تدریسی استعداد پر خصوصی تربیت حاصل کی جائے۔

تدریسی عمل میں اساتذہ و طلباء کے مابین ربط اخلاقی تربیت، جذباتی کیفیت اور اکتسابی ضروریات کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔

تدریسی عمل میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے وقت طلباء کے نشوونما پر اس کے اثرات پر تسلسل کے ساتھ جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ مسلسل بہتری کے امکانات باقی رہیں۔

یہ سفارشات نہ صرف ٹیکنالوجی کے بامعنی، بامقصد اور متوازن استعمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ اساتذہ، انتظامیہ اور پالیسی ساز بھی کو مشترکہ طور پر ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں میں تدریسی و اکتسابی عمل کے معیار کو بلند کرنے میں تسلسل کے ساتھ مکمل تعاون کی کوشش کریں۔ تاکہ نظام تدریس کی جڑیں مزید مستحکم ہو سکیں، اور ہمارے طلباء مستقبل کے معمار بن کر ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔

تقسیم ہند کے کشمیر بانی ووڈ کے لئے توجہ کا مرکز بنا اور یہاں مختلف فلموں کی شوٹنگ کی گئیں ہیں جن میں کشمیر کو بس ایک خوابوں کی دنیا، رومانوی مقام اور خوابوں کو عملی طور پر محسوس کرنے کا پرفریب اور صحت بخش مقام کشمیر ہی ہے لیکن میں یہاں منتخب فلموں کا مطالعہ پیش کروں گا جن میں کشمیر کو محدود اور سطحی انداز میں پیش کیا گیا ہے، ان فلموں میں بار بار اس جنت نما جگہ کو اس کی ظاہری حسن کو پیش کیا گیا ہے اور اس کی دلکش وادیوں کو فلما یاں کیا ہے، یہاں کے پہاڑوں، سبز وادیوں، جھیل ڈل، آبشاروں، شکارا، ثقافتی ملبوسات، زیورات، روایتی کھانے، موسیقی، دن و ن، مذہبی مقامات، کشمیری الفاظ وغیرہ شامل ہیں، ان فلموں میں یہاں کی جو تاریخی، علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی حیثیت ہے اس کو پوری طرح نظر انداز کیا گیا ہے اور اس کی طرح اشارہ بھی نہیں کیا گیا ہے اور فٹنٹس فلموں میں یہاں کے عوام کو غلام، سیدھے سادے، ان پڑھ، جاہل، غیر مہذب، غیر شائستہ اور جدید دنیا کے لئے unfit قرار دیا جا رہا ہے اور ان فلموں میں غیر کشمیری کرداروں کو مہذب، تعلیم یافتہ، passionate، نمونہ عمل اور کامیاب زندگی کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اور ان فلموں میں یہاں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا گیا۔۔۔۔۔ کیا کشمیر بس ایک خوبصورت مقام ہے؟ کیا یہ جگہ صرف ایک جغرافیہ ہے؟ کیا یہ بس محبت اور رومان کی جگہ ہے؟ کیا یہاں لوگ نہیں رہتے؟ کیا ان کے مسائل اور مشکلات نہیں ہوتے؟ کیا اس زمین کا علم و ادب میں تعاون نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں ان فلموں سے اوجھل نظر آتے ہیں۔۔۔۔۔ کیا اس کی وجہ سیاست ہے۔۔۔۔۔ یا بانی ووڈ کی اپنی کچھ اپنی مجبوریوں ہیں۔۔۔۔۔ اس کا جواب ہوا کے پاس ہے۔

کشمیر کی کلی:-

کشمیر کی کلی، فلم جو ۱۹۶۳ء میں منظر عام پر آجاتی ہے اس فلم میں وادی کشمیر کی محدود تصویر پیش کی گئی ہے جہاں اس میں یہاں کے جھیل ڈل، شکارا، زیورات، مقامی ملبوسات اور باغات اس میں دیکھائے گئے ہیں جو اس مقصد استعمال میں لائے جاتے ہیں تاکہ فلم کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رومانوی فضا کو پیش کیا گیا ہے، اس فلم میں یہاں کے مسائل کا اشارہ نہیں ملتا ہے وہ پوری اوجھل نظر آتے ہیں اور اس میں خاموشی، گہری رومانوی، جذباتی فضا نظر آتی ہے۔۔۔۔۔ اس بات کی عکاسی تب ہوتی ہے جب یہ گیت گنگنا یا جاتا ہے۔۔۔۔۔ مرکزی کردار شمی کپور، شرمیلا ٹیکور وغیرہ۔

اشاروں اشاروں میں دل لینے والے

بتا یہ ہنرتونے سیکھا کہاں سے۔۔۔۔۔!

فلم کشمیر کی کلی۔۔۔۔۔ تصویر۔۔۔۔۔ رومانوی لیکن خاموش!

آرزو:-

آرزو بھی ایک فلم ہے جو روایت کا تسلسل نظر آتا ہے جو ۱۹۶۵ء میں منظر عام پر نظر آتی ہے اس نئی فلم میں بھی خیالی چیزوں کو کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے اور رومانوی عناصر کو پیش کیا جاتا ہے اور یہاں کی وادیوں کو رومانوی

کہانی سے ابتدا ہوتی ہے اور رومانوی منظر پر ہی اکا اختتام ہوتا ہے یہ سلسلہ تقریباً ۱۹۸۰ تک جاری رہتا ہے اس دوران جو بھی فلمیں منظر عام پر آئیں ان میں صرف اس خطہ کو ایک خوبصورت جغرافیہ دیکھا یا گیا ہے اور یہاں کی خوبصورت مقامات کو دیکھا یا جاتا ہے مثلاً یہاں کے پر بت، جنگلات، خوبصورت وادیوں، دلکش آبشار، جھیل ڈل، شکارا، کشمیری ثقافتی ملبوسات، زیورات اور اوزان، کشمیری الفاظ وغیرہ شامل ہیں، لیکن اس دوران ان فلموں میں کشمیر کو بس ایک خوابوں کی دنیا سمجھا جاتا ہے، آرام کی جگہ، رومانوی تفریح گاہ اور سکون کی جگہ پیش کیا گیا اور یہاں کے لوگوں کو غلام، دقیانوسی، سیدھے سادے، ان پڑھ، غیر تہذیب یافتہ اور موجودہ نظام کے لئے unfit سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ۱۹۹۰ء سے آج تک جو بھی فلمیں بنیں ہیں ان میں کشمیریوں کو مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے جس سے کشمیر کے بارے میں الگ ہی تصور قائم ہوتا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اس طرح کشمیر کی غیر حقیقی تصویر کو پیش کیا جاتا ہے اور ان فلموں میں جو غیر کشمیری کردار ہوتے ہیں اس حوالے سے اپنے مقالے میں Exploring Transition in Indian perspective about Kashmir issue through its main stream media سحرش مشتاق اس طرح رقمطراز ہیں:-

Indian bollywood flim industry has always found various ways of depicting Kashmir through their movies . From 1949to1989, Kashmir seemed to provide a romenting setting for many films ,movies in those times were mostly romantic. Beautiful valley of Kashmir and its nature was used in those movies as a breathtaking backdrop on which romance of hero and heroine flourished .

Exploring Transition in Indian perspective about Kashmir issue through its Mainstream Cinema ,1992to 2015

۱۹۸۹ء کے بعد جس وادی کشمیر کے حالات بدلتے ہیں تو یہاں کے بارے میں جو تصور بنا ہوتا ہے وہ پوری طرح تبدیل ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ ہمیں کی عکاسی بانی ووڈ فلموں میں بھی دیکھائی دیتی ہے اس کے متعلق اعجاز محمد نے اپنے مقالے اس انداز میں فرماتے ہیں:- (Representation of Kashmir and kashmiri in Bollywood cinema \ A study of select movies)

After the 9/11 incident, the Bollywood cinema has changed the curtains and displayed Kashmir as a hub of violence and never display properly the true culture and tradition of Kashmir (Mehdi, 31). The people of Kashmir are always laced with names of terrorists. The Muslims majority living there are depicted as pre-modern, uncivilized, barbaric and not apt to the so-called modern civilized society. The Bollywood cinema glamorizes the Indian army and the sons of the soil are shown as divided, some of them are pro-Indian and others are enemies of democratic India Representation of Kashmir and Kashmiri Muslims in Bollywood Cinema/ A study of select

شاہد کپور، حیدر

-----؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!-----

نتیجہ:-

بالی ووڈ میں کشمیر سے متعلق بہت عرصے سے فلمیں بن رہی ہیں اب کم کم سا تھ عشرے سے زیادہ ہو گئے ہیں جب سے کشمیر میں فلموں کو شوٹ کیا جا رہا ہے پہلے پہلے ان فلموں کو خاص تصور کے تحت لکھا جاتا رہا ہے جن میں کشمیر کو خوابوں کی دنیا، رومانوی دنیا، تنوی جہاں کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اور نئے کپنلر کے لئے کشمیر کو ہنرمون کے لئے بہتر اور دلکش منزل کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے اور ان فلموں میں یہاں کے مسائل کو پوری طرح نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور اس شارد اپیٹ کو علمی اور تاریخی مقام کو بالی ووڈ نے اس کی تاریخی، علمی، روحانی، تہذیبی اور ثقافتی طور پر بالی ووڈ نے پوری طرح ناکام نظر آتا ہے۔۔۔۔۔۔ اور یہاں کے عوام کو ان پڑھ، جاہل، غیر مہذب اور آج کے دور کے لئے غیر ہم آہنگ قرار دیا ہے اور غیر کشمیری افراد کو مہذب، کامیاب اور جدید قرار دے کر غیر شعوری طور پر ان جیسا بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔۔۔۔۔۔ کیا کشمیر صرف ایک خوبصورت جگہ کا نام ہے۔۔۔۔۔۔ کیا یہاں لوگ نہیں رہتے ہیں۔۔۔۔۔۔ کیا ان کے مسائل نہیں ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔!

۱۹۹۲ سے ۲۰۱۵ تک بھارتی فلموں میں کشمیر کو زیادہ تر دہشت گردی اور تنازعہ کی جگہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تجزیے کے بعد یہ مشاہدہ کیا گیا کہ بالی ووڈ نے اپنی کہانیوں میں مکمل اور گہرے کردار پیش نہیں کیے۔ گول (ہمہ جیتی) کرداروں کے بجائے بھارتی، پاکستانی اور کشمیری کرداروں کی صرف ایک نمایاں خصوصیت کو اس قدر غالب دکھایا گیا کہ وہ ان فلموں میں یک زبانی (نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر فلموں میں کشمیری عوام کی ایک بُعدی تصویر پیش کی گئی ہے، جہاں انہیں دہشت گردوں اور غداروں کے طور پر دکھایا گیا۔ اگرچہ ۱۹۹۲ سے ۲۰۱۵ کے دوران کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، مگر دہشت گردی سے مزاحمت کی طرف یہ تبدیلی واضح طور پر صرف ایک فلم حیدر (۲۰۱۳) میں دکھائی دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فلم سازوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ کشمیر صرف بھارت کے لیے دہشت گردی کا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں جو تنازعے کی تبدیلی کی طرف لے جاسکے۔

دوسری طرف بھارتی کرداروں کو زیادہ تر نجات دہندہ کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن حالیہ چند فلموں ہاروڈ، لحد اور حیدر میں بھارتی جبر کی علامات بھی سامنے آتی ہیں۔ پاکستانی کرداروں کو ان فلموں میں کشمیری اور بھارتی کرداروں کے مقابلے میں کم دکھایا گیا ہے، لیکن جہاں بھی دکھایا گیا وہاں انہیں منفی انداز میں دہشت گرد یا بھارت اور کشمیر کے دشمن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بعض فلموں میں پاکستانی کردار موجود نہ ہونے کے باوجود پاکستان کے خلاف سخت اور توہین آمیز مکالمے شامل کیے گئے اور دہشت گردی میں اس کے کردار کی غیر ضروری نسبت دی گئی۔ کچھ فلموں میں پاکستانی کرداروں کی عدم موجودگی کو ایک مثبت علامت بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ان فلموں میں

پاکستان کو خارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر کو ایک ایسے تنازعے کے طور پر تسلیم کرنا شروع کیا ہے جو صرف بیرونی دہشت گردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اندرونی غلط پالیسیوں کے باعث بھی مضبوط ہوا۔

کتا بیات:-

ہندستانی سینما کی تاریخ۔۔۔۔۔۔ فیروز اشرف

فلم اور معاشرہ۔۔۔۔۔۔ انور سدید

برصغیر کا فلمی سفر۔۔۔۔۔۔ مشتاق احمد یوسفی

ہندستانی فلمی گیت اور اردو ادب۔۔۔۔۔۔ رفیع الدین ہاشمی

Bollywood movies

Politics and Propaganda in the Films: Critical Engagement with the Kashmir Files Mohamad Maqbool Waggy

The curse of globalised culture: the fall of

Indian cinema foretold Ashok Raj

Exploring the transition in Indian perspective about Kashmir issue through its mainstream media, 1992 to 2015.

Representation of Kashmir and Kashmiri

Muslims in Bollywood Cinema/ A study of select movies Aijaz Ahmad Sheikh

Manzoor Ahmad Ganie

Research scholar (SACMS) university of Kashmir , Srinagar

Email .: naqshawani20@ gmail.com

فضا ابن فیضی کی ادبی خدمات کا تحقیقی و

تنقیدی جائزہ

محمد ابوذر

ریسرچ اسکالر

شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

اردو شاعری کی تاریخ اپنے زریں سفر میں اب تک کم و بیش ہزار سال کی مسافت طے کر چکی ہے۔ جدید تحقیقی سے یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ گیارہویں صدی عیسوی میں مسعود سعد سلمان نے پہلے پہل ہندی یا ہندوی میں شاعری کی تھی۔ لیکن شعری اصول و لوازمات کی روشنی میں بات کی جائے تو اس کا سہرا تیرہویں صدی عیسوی کی ہمہ جہت شخصیت امیر خسرو کے سر جاتا ہے۔ جنہوں نے اردو شاعری کے علاوہ بھجن، بکریاں، گیت، افل اور دو سخن وغیرہ میں بھی طبع آزمائی کی تھی۔

اردو شاعری کے تعلق سے سولہویں صدی عیسوی کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ کیوں کہ اس صدی سے صاحب دیوان شاعر کا لانا ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس ضمن میں قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اردو کی شعری و ادبی خدمات کے لحاظ سے بیسویں صدی عیسوی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ شاعری کے حوالے سے اس صدی کے جن شاعر کو قبول عام و خاص حاصل ہوا، ان میں فضا ابن فیضی کا نام بھی قابل ذکر ہے۔

فضا کا اصل نام فیض الحسن تھا۔ وہ یکم جولائی ۱۹۲۳ء کو ریاست اتر پردیش کے معروف ضلع منو ناتھ بھجن کے ایک علمی و مذہبی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ قلمی نام فضا ابن فیضی رکھا۔ تخلیقی سفر کے ابتدا میں ہی اس قدر مشہور ہو گئے تھے کہ لوگ ان کا اصل نام تک بھول گئے۔ اس سے ان کے مجموعی فکرو فن اور تخلیقی توانائیوں کی عظمت کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔

فضا کو علمی وراثت اور شغف ان کے والد مولانا ابوالفیض منظور الحسن اور دادا مولانا ابوالمعالی محمد علی فیضی سے ملا تھا۔ خاص طور پر ان کے دادا مولانا ابوالمعالی محمد علی فیضی اپنے عہد کے سرکردہ عالم دین اور حدیث و تفسیر کے فن پر غیر معمولی درک و بصیرت کے علاوہ فن

سخنوری پر ید طولی رکھتے تھے۔ فن خطاطی پر باعموم انھیں طغرائے امتیاز حاصل تھا۔ فضا کے علمی سفر کا آغاز روایتی طور پر مذہبی تعلیم سے ہوا۔ مقامی مدرسہ عالیہ عربہ اور مدرسہ فیض عام کے طالب علم رہے۔ وہیں پر انھوں نے عربی و فارسی کے علاوہ دیگر علوم دینیہ و شرعیہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ مذکورہ مدارس سے تحصیل

علوم و تکمیل فراغت کے بعد انھوں نے مزید تعلیم کے لیے الہ آباد (موجودہ پریاگ راج) بورڈ سے اردو اور فارسی امتحانات بھی پاس کر لیے تھے۔ چونکہ والد ماجد نے اسی زمانے میں سلسلہ تجارت شروع کر دیا تھا۔ اس لیے ان کی خواہش کے احترام میں فضا نے اپنے علمی سفر کو ترک کر دیا اور ان کے ساتھ

۲

مصرف تجارت ہو گئے۔

طالب علمی کے زمانے سے ہی فضا کو شعر و سخن سے گہرا شغف ہو گیا تھا۔ عربی و فارسی زبان پر حسب مراد درک و بصیرت کے سبب انھیں مشرقی شعریات کا بلاستیعاب مطالعہ کرنے اور اسے سمجھنے کا خوشگوار موقع فراہم ہو چکا تھا۔ جس کے نتیجے میں ان کا شعری ذوق خوب پروان چڑھا۔ مزید بر آں جد امجد مولانا ابوالمعالی محمد علی فیضی کی تربیت اور رہنمائی میں انھیں اپنے ذوق کو نکھارنے اور اپنے اشعار کی نوک پلک سنوارنے کے لیے مناسب معاہدات حاصل ہو گئی۔ جد امجد عربی فارسی اور اردو تینوں زبانوں پر کامل دسترس رکھتے تھے اور تینوں زبانوں میں روانی سے اشعار کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ گو با بچپن سے ہی فضا کو شعر و شاعری کے خوشگوار ماحول میں کھل کر سانس لینے کا موقع میسر تھا۔ شاعری کے وہ عبادت کے زمرے میں رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی ذوق و شوق اور ماحول کی سازگاری نے ان کے لیے ابتدا سے ہی وہ پلیٹ فارم تیار کر دیا تھا جسے فضا نے ہمیشہ حرز جان بنائے رکھا۔

فضا نے اپنے شعری سفر کا آغاز اس وقت کیا جب وہ مدرسہ عالیہ عربیہ کے ابتدائی جماعتوں میں زیر تعلیم تھے۔ لیکن ان کی شاعری کو بال و پر اس وقت ہوا جب ۱۹۲۵ء میں پہلی مرتبہ ان کی ایک نظم ”رسالہ زمزم“ (لاہور) میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں ان کی ایک نظم کو علامہ نیاز پوری نے بھی اپنے مشہور زمانہ رسالہ ”بگڑا“ میں شائع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا ابن فیضی کے کلام کا ہندو پاک کے مشہور و معروف رسائل و جرائد میں باقاعدگی سے چھپنے اور شائع ہونے کا لانا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔

اردو شعر و ادب کے حوالے سے بیسویں صدی عیسوی مجموعی طور پر متعدد ادبی رجحانات و انتشارات کے تغیرات کی صدی کہی جاسکتی ہے۔ کیوں کہ اس صدی میں پورے در پے متعدد ادبی رجحان منظر عام پر وارد ہوئے۔ فضا نے اپنی شاعری کا آغاز ۱۹۲۳ء میں کیا، اس وقت ترقی پسند تحریک کا پیش قدمی مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ یہ تحریک رومانیت کے رد عمل میں پیش آئی تھی اور اس تحریک کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے رد عمل کے طور پر ”حلقہء ارباب ذوق“ کی صورت نیا ادبی رجحان سامنے آ گیا۔ تاہم عمل اور رد عمل کے اس تغیرات نے آئندہ زمانے کے لیے علی الترتیب جدیدت اور مابعد جدیدت جیسے ادبی رجحانات و میلانات کے امکانات بھی روشن کر دیے۔

فضا چونکہ والد کے ہمراہ مصرف تجارت تھے۔ تاہم وقت اور حالات کی گردش نے انھیں جملہ ادبی تحریکات و رجحانات کا عملی کردار بننے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے باوجود وہ ذہنی و فکری سطح پر ان سے وابستہ رہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے کلام میں جملہ تحریکات کے عناصر و صفتوں کو دیکھے جاسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں شاعری کو عبادت کے درجہ میں رکھ کر انھوں نے اپنی عظمت کا پیش خیمہ خود تعمیر کیا تھا۔ اسی

سبب سے ان کی شاعری کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔

۳

فضا عملی طور پر کسی تحریک کے نمائندہ نہیں رہے اور روز اول تا آخر انھوں نے ”مشل شمع شب تہنائی خویش“ اپنے فن کا جادو جگائے رکھا۔ وہ ہر زمانے کے ادب کو یکساں اہمیت دیتے ہیں اور ماقبل و مابعد کے ادب کو ایک دوسرے کا رد عمل کہنے کے بجائے ان میں ارتقائی تسلسل تلاش کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری میں کلاسیکی شریات کی پاسداری اور جدید و عصری معنویت، تازگی اور حسیت

کی ترجمانی بڑے دلکش پیرایہ امتزاج میں نظر آتی ہے۔ ان کے نزدیک ہر عہد کا ادب اپنے زمانے میں نیا ہوتا ہے اور ان کا خیال تھا کہ جو ادب آج نیا ہے، کل سے قدامت کے زمرے میں داخل ہونا ہے۔ یہی تصور بنیادی طور پر ان کی شاعری کا غماز ہے۔ لہذا اس خیال کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کے پیش نظر اردو شاعری کی پوری تاریخ تھی۔

فضا کے کلام میں مستعمل شعری اسالیب میں وہ ہنر اور سلیقہ نظر آتا ہے جس میں قدیم شعری روایت کی پاسداری کے ساتھ جدید حسیت اور جذب و کیف انوکھا بائکن موجزن ہے۔ انھوں نے اپنے پیش روؤں سے حسب مراد استفادہ کرتے ہوئے جدید اور معاصر ادبی منظر نامے کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہیں دیا۔ اسی اعتبار اور توازن کا نتیجہ تھا کہ ہر مکتبہ فکر کے ناقدین ادب اور دانشوران سخن نے اپنے اپنے انداز میں فضا کی تخلیقی توانائیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔

لفظی یا اسلوبیاتی سطح پر کلاسیکی شریات کا فیضان ہو یا معنوی سطح پر جدید اور عصری فکر و جذبہ اور کیف و سرور کی ترجمانی، فضا کے کلام میں موضوعات کا تنوع اس کثرت اور فراوانی سے وارد ہوا کہ ان میں زبیت کے ہملہ مسائل کی عکاسی بطریق احسن دیکھی جاسکتی ہے۔ بایں ہمہ ان کی شاعری کا ایک روشن پہلو اسلامی روایات بالخصوص مشرقی تہذیب کی اقدار کی نمائندگی بھی ہے۔ ان کے نظمیہ کلام میں یہ پہلو نسبتاً زیادہ واضح انداز میں نظر آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ غزل گوئی اور نظم نگاری کے علاوہ متعدد اصناف سخن مثلاً رباعیات، حمد، نعت اور ترانے وغیرہ بھی ان کی کلیات کی زینت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان خصوصیات کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ فضا اپنے معاصرین سے کسی قدر ممتاز بھی ہیں اور قابل غور و خوش بھی۔

فضا نے ایک ضخیم ادبی سرمایہ چھوڑا ہے۔ ان کے مطبوعہ شعری مجموعوں کی تعداد چھ ہے۔ یہ ان کی خوش بختی تھی کہ یہ تمام مجموعے ان کی زندگی میں ہی زور طبع سے آراستہ ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے تین مجموعے حالت ترتیب میں ہیں۔ اس لحاظ سے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مجموعوں کی ترتیب یوں ہے۔

۱۔ سفینہ زرگل (غزلیات اور رباعیات) ۱۹۷۳ء

۴

۲۔ شعلہ نیم سوز (نظمیں) ۱۹۷۸ء

۳۔ در پچہ سیم سمن (غزلیات) ۱۹۸۹ء

۴۔ سرشاخ طوبی (حمد، نعت اور نظمیں) ۱۹۹۰ء

۵۔ پس دیوار حرف (غزلیات) ۱۹۹۱ء

۶۔ سبزہ معنی، بیگانہ (غزلیات) ۱۹۹۳ء
غیر مطبوعہ مجموعے۔

۱۔ غزال مشک گزیدہ (رباعیات)

۲۔ لوح آشوب آگہی (منظومات)

۳۔ آئینہ نقش صدا (غزلیات)

فضا کے فکر و فن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی علمی و ادبی خدمات کا اعتراف اردو شعر و ادب کے متعدد ناقدین، شعرا اور دانشوروں مثلاً ڈاکٹر خوجہ احمد فاروقی، ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی، ڈاکٹر محمد حسن، سمن الرحمن فاروقی اور مسعود حسین خان وغیرہ نے کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں نے ان کے فن اور شخصیت کے موضوع پر متعدد تحقیقی مقالات بھی لکھوائے۔ اس ضمن میں پہلا مقالہ ”فضا ابن فیضی: فن اور شخصیت“ ہے۔ جب کہ دوسرے اور تیسرے مقالے کا عنوان بالترتیب ”فضا ابن فیضی: شخصیت اور فن“ اور ”فضا ابن فیضی کی شاعری: ایک مطالعہ“ ہے۔ تینوں مقالات کے محققین علی المرتیبتی، ڈاکٹر شفیع احمد، ڈاکٹر حدیث انصاری اور ڈاکٹر مصطفیٰ علی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فیضان سعید نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ”فضا ابن فیضی کی نظم نگاری: ایک تجزیاتی مطالعہ“ کے عنوان سے اپنا ایم فل کا مقالہ مکمل کیا ہے۔ علاوہ بریں فضا کی شاعرانہ عظمت کے حوالے سے بکثرت مضامین ملک کے مشہور و معروف رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس ضمن میں سہ ماہی رسالہ ”توازن“ کی اہمیت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ۱۹۹۰ء میں اس رسالہ نے فضا ابن فیضی نمبر شائع کرنے کا اہتمام کیا اور مشہور شاعر جناب والی آسی (مدیر مکتبہ دین و ادب) نے ۱۹۷۵ء میں ”فضا ابن فیضی کے ساتھ ایک

۵

شام“ کے عنوان سے ایک یادگاری جریدہ (souvenir) بھی شائع کیا تھا۔ فضا کے باب میں سب سے اہم کارنامہ جناب ڈاکٹر جاہر زماں نے ان کی کلیات کی جمع و ترتیب کے ذریعے انجام دیا۔ کلیات فضا ابن فیضی کی پہلی جلد ۲۰۱۰ء میں منظر عام پر آچکی ہے۔

محمد ابو ذر، ریسرچ اسکالر

شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

Mob

9621524926

Email.id abuzaraligarh17@gmail.com

اردو ادب میں بانوسرتاج کا مرتبہ

تمیم اختر

(ریسرچ اسکالر)

شعبہ اردو، ایل۔ این۔ ایم۔ یو۔ درجہ سنگھ

پروفیسر نسیم احمد

(نگراں)

شعبہ اردو، ایم۔ جی۔ کالج۔ درجہ سنگھ

بانوسرتاج جس طرح ادب کی خدمات کر رہی ہیں اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ ملک کی تمام ریاستوں، جن میں اردو زبان ادب باخلاق ادب اطفال میں فکری صلاحیتوں کے گل بوٹے کھلانے والے قلم کار ہیں۔ ان میں اتنی رنگارنگی پائی جاتی ہے جتنی کہ ڈاکٹر بانوسرتاج صاحبہ کی نگارشات میں ملتی ہیں۔ بانوسرتاج نے نئی نسل میں اردو زبان کی جڑیں مضبوط کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بانوسرتاج کی شاعری جو کم ہے لیکن بچوں کے لئے خوب لکھا ہے اور لکھ رہی ہیں۔ ان کی افسانہ نگاری کردار نگاری، ڈرامہ نگاری، طنز و مزاح تحقیق وغیرہ ادب میں کوئی صنف شائد ہی چھوٹی ہوگی جن پر انہوں نے قلم نہ اٹھایا ہوگا اور اپنی پہچان نہ بنائی ہو۔ بانوسرتاج کو اردو ادب میں ایک چمکتا ہوا کہکشاں کہنا غلط نہ ہوگا بانوسرتاج نے ۱۱۰ کتابوں سے زائد کتابیں کی تخلیق کی ہے۔ جس میں ۵۷ کتابیں اردو ۵۳ ہندی میں ہیں۔ یہ وہ ادبی تخلیق کار ہیں جن کی رگوں میں بیسویں اور اکیسویں صدی کی سیاسی ثقافتی، معاشی، تہذیبی اور ادبی فضا بن کے دوڑ رہی ہے۔ اردو ادب کی دنیا میں اس قدر باوق، باشعور، باصلاحیت سنجیدہ اور تجربہ کار فنکار ادب سے

خالی خالی نہیں ہیں۔

بانوسرتاج ۱۹۹۱ سے باقاعدگی سے بچوں کے لئے لکھ رہی ہیں۔ بانوسرتاج نے بچوں کے لئے کہانیاں نظمیں اور ناول لکھے۔ دوسری زبانوں کے بہترین ادب کو اردو میں منتقل کیا۔ لوک کہانیوں کے ذخیرہ کا کام آج بھی جاری ہے۔ باتصویر معلوماتی مضامین تحقیقی مضامین بھی لکھے

اور واقعی بانوسرتاج ادبی سیاست سے دور بے غرض ہو کر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہیں۔ اردو ادب اطفال کا پرچم ایسا ہرایا کہ ادب اطفال اور بانوسرتاج ایک دو جے کے ہو گئے۔ جیسے میرا اس میں کرشن کی محبت اسی طرح بانوسرتاج میں بچوں کی محبت کا جنون کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ بانوسرتاج ہر زبان ہندی، انگریزی، مراٹھی سے واقف ہوتے ہوئے بھی اردو میں ادب کے گیسو سوار رہی ہیں۔ کئی تہذیبوں کی علاقائی اور جغرافیائی ماحول سے وابستہ ہیں اور ان وجہ سے ان کی نگارشات میں ہندوستان کی رنگارنگ عظمت چلتی ہے۔ زماں و مکاں ان کا اپنا ماحول ہے۔ اپنی پہلی تحقیق ادب اطفال ایک مطالعہ کے پیش لفظ بانوسرتاج لکھتی ہیں۔ ”میری پہلی کہانی ماہنامہ کتاب لکھنو میں شائع ہوئی۔ صبا، حیدرآباد کا افسانوی حصہ اقبال متین دیکھتے تھے۔ انہوں نے افسانوں کی نوک پلک درست کرنے کے علاوہ وہ مجھے گائیڈنس بھی دیتے تھے۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے ان کی کہانیوں کو ہندی میں منتقل کرنے کی خواہش ظاہر کی میں نے تین کہانیاں ہندی میں منتقل کر دی جو نشی پریم چند کے فرزند شری رائے جی کی میگزین ”کہانی میں شائع ہوئیں پھر میری زندگی کا وہ حسین اور یادگار دن آیا جب مجھے شری رائے جی کا خط ملا کہ بانوتہاری ہندی بہت اچھی ہے تم ہندی ہی میں کہانیاں کیوں نہیں لکھتی میں خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ سب کو وہ خط دکھاتی پھری۔ میں نے ہندی اور اردو دونوں میں ساتھ لکھنا شروع کیا۔ اور شری رائے جی نے مجھے چھاپنا شروع کیا۔ ابتدا میں مجھے صرف افسانے لکھنے میں دلچسپی تھی۔ بڑوں کے لئے افسانے اور بچوں کے لئے کہانیاں لکھا کرتی، میں نے اپنی کہانی سزا نہیں سنائی۔ یہ کہانی مینیظفر سر پر لکھی تھی۔ کھولنا میگزین میں یہ کہانی اپریل ماہ میں شائع ہوئی تھی۔ میں نے کہانی کے آخر میں لکھا تھا مجھے آج بھی ظفر سر کی اُس سزا پر ناز ہے۔ ظفر

بانوسرتاج نے اردو ادب کو کئی صنف سے مالا مال کیا پھر چاہے وہ ناول ہو افسانہ، ڈرامہ، نظم دیگر اصناف ہوا اپنا کمال دیکھا یا ہے۔ وہی اردو میں ان کو اندر دیکھا گیا جا رہا ہے۔ جب کی وہ اردو ادب کے لئے بھی اتنی ہی مقدار ہے جتنا وہ اور زبان ادب سے شہرت حاصل کر رہی ہیں۔ ادب اطفال کے لئے لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے مگر اس مشکل فن پر دو بڑی ہی محنت سے لکھ رہی ہیں۔

بچوں کی ہر نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے۔ انہیں یہ معلوم ہے۔ کی بچے کیا پسند کرتے ہیں۔ اگر چاہے وہ بچوں کے ناول ہو یہ کارٹون، ڈرامہ، لوک کہانیاں، نظر بھی کو اپنے قلم سے پیش کر دیتی ہیں۔

درج کروالیا ہے۔ اور اب اپنے قرطاس و قلم کی زرنگاری نیز تخلیقی گہر باری سے بچوں کے ادب کا خزانہ مالا مال کرنے کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ بانو سرتاج کے بر سہا برس کے تخلیقی

تجربات وسیع مطالعہ عمیق تنقیدی بصیرت اور بسیط تحقیقی کار گزار یوں بالخصوص تعلیم و تدریس سے ان کی وابستگی ادب اطفال کے گہر پاروں کی چمک دمک کوفروں ترنے اور انہیں نکھارنے میں خوب کارگر ثابت ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کو زیادہ تر کاکس کا ٹونس ساتھ ہی سانسٹی ادب جیسے کارٹون زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔

سرکوڈاک میں شمارہ ملا۔ انہوں نے کہانی پڑھی تو فوراً سائیکل اٹھائی۔ ایک طویل فاصلہ طے کر کے میری باجی کے گھر پہنچے اور ان سے کہا (بانوسرتاج سے کہہ دو کہ مجھے بھی اس پر ناز ہے۔ مجھے بھی اس پر ناز ہے۔)

شری رائے جی نے کہانی بے حد پسند کی مگر کہا "باتو" ایک ساتھ دو ناولوں میں پاؤں نہ رکھو۔ بڑوں کے لئے لکھنا بہت آسان ہے، مگر بچوں کے لئے لکھنا بہت مشکل۔ بڑوں کے لئے لکھ کر قلم پر مہارت حاصل کرو اور پھر بچوں کے لئے لکھو بلکہ ادب اطفال کے لئے خود کو وقف کر دو۔ بانوسرتاج نے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں ساتھ ساتھ کہانیاں لکھنا شروع کیا اور آج تک یہ سفر جاری و ساری ہے بچوں کے ادب کے لئے اپنی تمام زندگی بانوسرتاج نے وقف کر دی۔ ادب اطفال کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات کا دائرہ بھی بہت بڑا ہے جیسے بانوسرتاج نے یہ خوبی بھایا ہے۔ بڑوں کے مسائل خاص کر عورتوں کے مسائل پر بے حد سنجیدگی سے لکھا ہے۔ بانوسرتاج کا قول ہے

تم آسمان کی بلندیوں سے
جلدلوٹ آنا ہمیں زمیں کے
مسائل پر بھی بات کرنی ہے

یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں اگر بڑوں کے لئے لکھوں تو واپس میرا قلم بچوں کی دنیا میں آنے کے لئے چل اٹھتا ہے۔ اور میں یہ خوش آ بھی جاتی ہوں۔ بانوسرتاج کو ادبی دنیا میں اس محنت کا صلہ بھی ملا انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کے علاوہ متعدد انعامات و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ گونا گوں تخلیقی صلاحیتوں کی مالک اس تخلیق کار کے لئے ہندوستانی ہندی فلموں کے قلم کار حیدر بیابانی ایک دفعہ ایک نظم کہی تھی نظم میں بانوسرتاج کی ذہانت اور قابلیت کی طرف بڑے اشارے ملتے ہیں۔

بانوسرتاج شائستگی کو ادب کی روح مانتی ہیں۔ ادب اطفال کے لیے بانو سرتاج نے ڈرامے کو بھی اپنی ضروریات میں شامل کیا اور اس میں بھی کمال حاصل کیا۔ بانوسرتاج نے ایسے بھی ڈرامے لکھے جیسے بچے آسانی سے اسٹیج پر کھیل سکے اور اس کا لطف اٹھا سکے۔ انہوں نے کئی ڈراموں کے تراجم کر اردو ادب کو روشناس کیا۔ بچوں کو حقیقی زندگی سے رو برو کرای

بہار میں اردو صحافت سمت و رفتار

محمد کلیم

ریسرچ اسکالر

شعبہ اردو

بی۔ این۔ منڈل یونیورسٹی، مدھیپورہ

نگراں

پروفیسر عبدالمتین

شعبہ اردو

ایچ۔ پی۔ ایس۔ کالج

نرملی، مدھیپورہ

صوبہ بہار کی تاریخی اہمیت رہی ہے کیوں کہ یہ صدیوں سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ اسی لئے اسے مہاتمہ بدھ اور مہا بھیر کا بھی صوبہ کہا جاتا ہے۔ گرو گوبند سنگھ کی جائے پیدائش بھی صوبہ بہار رہی ہے۔ مختصر یہ کہ بہار علم و ادب کا گہوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بودھ، جین، سکھ اور ہندو مذہب کے تقدس کے لئے بھی مشہور و معروف ہے۔

جہاں تک اردو صحافت کی بات ہے تو اس ضمن میں بھی بہار کی اولیت قائم رہی ہے۔

صوبہ بہار میں صحافت کا آغاز اردو صحافت سے ہوتا ہے۔ صوبہ بہار کے آره، شہر کو اس لحاظ سے تاریخی اہمیت حاصل ہے بہار میں اردو صحافت نے اپنی سمت و رفتار کے حوالے سے کس طرح اہل علم اور صحافیوں کو مرعوب کیا اس ضمن میں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ بہار میں اردو صحافت کے ارتقائی سفر کے سلسلے سے گفتگو کی جائے تاکہ ہمیں

اندازہ مل جائے کہ بہار میں اردو صحافت نے تشفی بخش مدارج طے کئے ہیں۔ اس طرح یہ بھی غور و فکر کا پہلو ہے کہ جس طرح ہندوستانی صحافت مختلف سانحہ اور حادثات کا شکار ہوتی رہی اسی طرح بہار کی اردو صحافت بھی اس سے نہیں بچ سکی ہے، لیکن اس بات سے انکار کی گنجائش نہیں کہ بہار میں اردو صحافت ابتدا سے پھل پھول رہی ہے۔ جس کا بیج نورالانوار نے بویا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہار میں نورالانوار نے صحافت کی نیو ڈالی۔

یہ حقیقت ہے کہ بہار میں اردو صحافت کا آغاز ۱۸۵۷ء کے غدر سے صرف چار سال قبل ہوا۔ اس لئے ہم بہار کی اردو صحافت کو چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

پٹنہ ہرکارا بہار کا دوسرا اردو اخبار تھا اسی طرح بہار کا تیسرا اخبار ویلی رپورٹ ہے جواری

۱۸۵۶ء کو منظر عام پر آیا۔ اس اخبار نے بھی سیاسی، سماجی، تہذیبی و ثقافتی صورتحال کی نمائندگی میں ہر صفحہ پر دو کالم مندرج نظر آتے ہیں۔ اس میں مضامین تو انین، سرکاری احکام اور عام خبروں کے علاوہ ادارے بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ نظمیں، غزلیں بھی شائع ہوا کرتی تھیں۔ یہ اخبار بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا خیر خواہ تھا۔ راست گوئی کو اخبار نویس نے ہر لمحہ پیش نظر رکھا ہے۔ دس صفحات پر مشتمل اس اخبار میں مختلف شہروں عظیم آباد، رام پور، فتح پور، ناگپور وغیرہ کے ساتھ ساتھ اشتہارات بھی شائع ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس اخبار میں ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے وقت کمپنی سرکار کی تعریف و توصیف اور اس کی عنایت کا ذکر تفصیلی طور پر ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ باغیوں کے لئے کسی بھی طرح کی ہمدردانہ رائے کے اظہار کے بجائے ان کے منفی پہلو کو اجاگر کرنے میں پیش پیش تھا۔ اس سلسلے سے اخبار کا یہ مذکورہ بالا تمام اخبارات و رسائل نے اس بات کا انکشاف کر دیا کہ جس طرح بہار کی اردو صحافت نے سیاسی

کوی، تاج انور، وہاب اشرفی، نادم بھی، طیب عثمانی، عبدالمنعمی علی حیدر نیر، ہوش عظیم آبادی، شاہد رام نگری، مختار احمد عاصی معین شاہد، ظفر اوگا نوری، بشین مظفر پوری وغیرہ کے نام خصوصیت کے حامل ہیں۔ ان لوگوں کی لگن، سماجی، سیاسی اور معاشرتی بصیرت اور ان کی ادبی و صحافتی صلاحیتوں نے بہار کی اردو صحافت کو فکری اور فنی سطح پر بھی اعجاز بخشا۔

ایسے ناگزیر اور سخت کشمکش بھرے حالات میں پیمانہ صوبہ بہار میں اردو صحافت کو نہ صرف زندہ رکھا گیا، بلکہ اسے پروان چڑھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی۔ اتنی سخت آزمائشوں سے تو اردو انگریزوں کے دور میں بھی نہیں گزری ہوگی۔ جتنی ابتلا اور امتحان سے آزادی کے بعد گزرنا پڑا۔ لیکن یہ سنگلاخ اور خاردار راستے بھی بہار کی اردو صحافت کے قدموں میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ ہر قسم کی آزمائشوں پر قابو پالینے کے بعد اس نے اپنا مقام متعین کر لیا اور اس کی روشنی جو شروع میں مدھم تھی، تیز لو کے ساتھ پھیلتی رہی۔ اردو کے اخبارات و رسائل نکلتے رہے، بند ہوتے رہے۔ ایسے اخبارات و رسائل کی فہرست کافی طویل ہے جن کی تفصیلات کسی نہ کسی طور پر اردو صحافت پر گہرے نقوش مرتسم کئے ہیں۔

MOHD KALEEM
RESEARCH SCHOLAR
DEPT. OF URDU
B.N.MANDAL UNIVERSITY
MADHEPURA

GUIDE:
Prof Abdul Matin
DEPT. OF URDU
H.P.S.College Nirmali,
Madhepurah

مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک کی آزادی کے لئے فعال قدم اٹھانے وہ قابل ستائش تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سلسلے سے صحافیوں کو کافی صعوبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن بالآخر ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان کو آزادی ملی اور بہار کی صحافیوں کا ادھورا خواب پورا ہوا۔ اس طرح آزادی کے قبل بہار کی اردو صحافت کی کارکردگی کا وہ بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جہاں تک آزادی کے بعد کی اردو صحافت کی بات ہے تو اس سلسلے سے یہ کہا جائے گا کہ آزادی کے اعلان سے قبل ۱۹۴۶ء میں جو قتل عام ہوا اس سے پنجاب اور بنگال کے ساتھ ساتھ بہار بھی بری طرح متاثر ہوا۔ برسہا برس لڑی جانے والی جنگ اور ایثار و قربانی کی کامیابی کی خوشی بے روح، بے رنگ، پھیکے اور مدھم تھی۔ جس مقصد کے حصول کے لئے مختلف مذاہب اور فرقہ کے لوگوں نے پورے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ قربانیاں دیں، اس کی کامیابی کا جشن تو منایا گیا، لیکن زخم خوردہ اور روتے ہوئے دلوں کے ساتھ!

اور ”طالب“ (فروری ۱۹۵۰ء میں گیا سے انور انصاری یعقوب ناری ادارت میں) وغیرہ کے نام خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

اخبار و رسائل کی اس مختصری فہرست دیکھنے سے ایک بات جو بڑی اہمیت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ ہے ۱۹۴۸ء کے بعد اردو کے شاعروں اور افسانہ نگاروں کا بہار کی صحافتی دنیا میں قدم رکھنا۔ مظہر امام، مظہر شہاب، ارشد کا کوی، سہیل عظیم آبادی، سلطان احمد، بدیع مشہدی اور قیوم خضر وغیرہ جیسے سرکردہ لوگوں کی شمولیت نے یقینی طور پر اس دور کی اردو صحافت کو ایک خاص معیار اور وقار بخشا اور یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ مشاہیر ادب جیسے جیسے بہار کی اردو صحافت سے منسلک ہوتے گئے، ویسے ویسے اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا گیا، اس ضمن میں وفا ملک پوری، کلام حیدری، محمد اسمعیل ناصح، قاضی عبدالودود، کلیم الدین احمد، شمس گیاوی، شمس الہدی استھانوی، ادلیس سنہاروی، غیاث احمد گدی، غلام سرور، شکیل الرحمن، ضیاء عظیم آبادی، رضی عظیم آبادی، بیتاب صدیقی، ارشد نبی، عطا کا

جیلانی بانو کے افسانوں میں تائیدیت

ڈاکٹر شہلا پروین

ایس۔ این۔ ایس۔ کالج

موتیہاری، بہار

اردو میں افسانہ ایک جدید صنف ادب ہے۔ یہ صنف بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں سامنے آئی۔ اس سے قبل مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت، مراۃ العروس اور بنات الغش جیسے اصلاحی ناول لکھے۔ ان ناولوں میں کردار اور ماحول کے بارے میں بیانیہ انداز میں تفصیلات اور توضیحات ملتی ہیں۔ بنیادی طور پر مولوی نذیر احمد نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں پر حقیقت پسندی کا رنگ گہرا ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی انگریزی ادب میں افسانہ ادب کی ایک صنف کے طور پر متعارف ہوا تھا اور اس نے بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ موباساں، ایڈ کرائلین پو، چیخوف اور اونہری جیسے روسی، انگریزی اور دیگر یورپی زبانوں کے افسانہ نگاروں کے اثرات کے تحت اردو میں اس صنف کا آغاز ہوا۔ اردو میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھے۔ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن ہے۔ چونکہ پریم چند سے پہلے اردو میں داستانیں لکھی جاتی تھیں، اس لئے ان کا یہ افسانہ بھی داستانوی روایت سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں حقیقی کردار و واقعہ کے ساتھ ساتھ تخیل آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن پریم چند نے فوراً داستانوی اثرات سے باہر آ کر اپنی سرزمین پر قدم جمائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں شہر و دیہات میں لوگوں کی روزمرہ زندگی کی عکاسی کرنا چاہئے۔ پریم چند کے والد پنڈت عجائب لال ڈاکھانے میں ملازم تھے۔ وہ مختلف جگہوں، خاص طرح سے ہندوستان کے دیہاتوں میں تعینات رہے۔ پریم چند بھی ان کے ساتھ جاتے رہے۔ اس لئے ان کو بچپن ہی سے ملک کی دیہی زندگی کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس دور میں ملک بدلیسی سامراج کا غلام تھا، اور عام لوگوں کی زندگی غریبی، لا چاری، اقتصادی بد حالی، سماجی برائیوں اور توہمات کے ساتھ ساتھ طبقاتی اونچ نیچ کے تلخ حقائق میں گھری ہوئی تھی۔ پریم چند گرد و پیش کے ان حالات سے گہرے طور پر متاثر ہوئے۔

اس دور کے مشہور افسانہ نگار اے حمید نے بھی رومانیت کے ساتھ ساتھ حقیقت کو مد نظر ہی رکھا ہے، انہوں نے فطرت نگاری کو کرداروں کی ذہنی کیفیت اجاگر کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ جیلانی بانو نے تقسیم کے فوراً بعد افسانے لکھنے شروع کئے۔ وہ بھی سماجی مسائل کو اپنا موضوع بناتی ہیں۔ انہوں نے عورت کے مسائل خاص کر گھر میں بیٹھ کر گھر کیلئے ذمہ داریوں سے نمٹنے والی عورت اور مرد کی کشمکش کی صورتحال کی تصویر کشی کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سماجی اونچ نیچ، سیاسی حالات کے جبر اور رسوم، رواج کے غلبے پر بھی قلم اٹھایا اور متعدد افسانے لکھے۔ انہوں نے ناول، افسانے اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ جیلانی بانو ایک علمی وادبی ماحول میں پروان چڑھتی ہیں۔ وہ مشہور عالم اور شاعر علامہ حیرت بدایونی کی بیٹی اور افسانہ نگار احمد جلیس کی بہن ہیں۔ بچپن سے ہی وہ معاصر افسانہ نگاروں کی تخلیقات پڑھا کرتی تھیں۔ ان کا پہلا افسانہ ایک نظر ادھر بھی ادب لطیف لاہور کے سالنامے (۱۹۵۲) میں چھپا ہے۔ رشید الدین سے ایک ملاقات میں وہ اپنی ابتدائی زندگی پر ادبی مشاغل کے حوالے سے یوں روشنی ڈالتی ہیں: میرا پہلا افسانہ ایک نظر ادھر بھی ادب لطیف لاہور کے سالنامے (۵۳) میں شامل ہے۔ گھر میں شاعروں اور ادبی محفلوں کا زور و شور رہا کرتا تھا۔ اس لئے ہم بہن بھائی کے کھیل ہوتے، ڈرامے بھی اسٹیج کیا کرتے

تھے۔ جیلانی بانو بھی گرد و پیش کی زندگی کا کھلے دل سے مطالعہ کرتی رہیں ہلکی سطح پر بھی اور علاقائی طور پر بھی نئے نئے ہنگامے اور مسائل پیدا ہو رہے تھے، جیلانی بانو خانہ نشینی کے باوجود بدلتے حالات پر نظر رکھتی تھیں اور علاقائی سطح پر یعنی حیدرآباد میں ایک بڑی سیاسی اتھل پتھل جاری تھی۔ وہاں کا جاگیردارانہ نظام اور شاہی خاندان کو زوال اور تباہی کا سامنا تھا اور پھر بہت جلد جاگیر داری کا دور ختم ہوا۔ جاگیر شاہی کے لوگ جاہ حشمت سے محروم ہو کے بھکاریوں کی سی زندگی گزارنے لگے، نئی نسلوں کے لوگوں کو بدلتے سماجی اور سیاسی حالات سے مطابقت پیدا کرنا دشوار تھا۔ اسی زمانے میں تلنگانہ میں جنگ آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا اور حالات خراب سے خراب تر ہو گئے۔ جیلانی بانو دوسرے بڑے ادیبوں اور شاعروں کی طرح ان سب واقعات و حالات کا مطالعہ کرتی رہیں، ان کی نظر خاص طور پر دکنی تہذیب کے عروج و زوال پر رہی، وہ چاہتی تھیں کہ لوگ بدلتے حالات کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، یہ ان کا مثبت نقطہ نظر تھا جو ان کے افسانوں میں بھی جلوہ گر تھا۔

ڈاکٹر ریحانہ نکبت لکھتی ہیں:

پست طبقے کی زندگی سامنے آتی ہے۔ اس ضمن میں ان کی کہانی اڈو خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کہانی میں ادو گھر کے ملازم کے طور پر متعارف ہوتا ہے، وہ گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کرتا ہے اور اس کے عوض اس کھانا پینا اور لباس دیا جاتا تھا۔ وہ اس پر راضی تھا اور کسی معاوضے کی توقع نہیں کرتا تھا، مولوی صاحب مالک کے بچوں کو پڑھانے آتا تھا اور وہ دور بیٹھا مولوی صاحب کی باتیں سنتا تھا، اس کے دل میں ایمانداری سے کام کرنے کا جذبہ تھا، وہ عید کا انتظار کرتا تاکہ اسے مالک اور مالک عیدی دیتے اور وہ ایک روپیہ جمع کرتا ایک دن اسے گھر کے باہر ایک روپیہ پڑا ہوا ملتا ہے، وہ ذہنی کشمکش کا شکار ہوتا ہے، وہ اسے اپنی ماں یا بہن کو دینا چاہتا ہے کیونکہ یہ روپیہ اسے پڑا ہوا ملتا ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے۔ اس کا دل کہتا کہ یہ روپیہ مالکن کو دے دے تاکہ دوزخ کی آگ سے بچا رہے، وہ مالکن کو دے دیتا ہے لیکن مالکن اس کی تعریف کرنے کے بجائے اسے چوری کا الزام دیتی ہے۔

”اردو افسانہ واضح طور پر امیری اور غربی کے تضاد کو پیش کرتا ہے۔ اس افسانے میں صرف خارجیت اور مقصدیت سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ پس ماندہ طبقے کے فرد یعنی ازدکی نفسیاتی الجھن کی بھی تصویر کھینچی گئی ہے۔ ادو ایک غریب لڑکا ہے جو ایک امیر گھرانے میں نوکر ہے ایک روز وہ آنگن میں ایک بہر حال، جیلانی بانو اور ادو افسانوی ادب میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ان کی اہمیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ سیدھے سادے اسلوب میں بیانیہ کی مدد سے کسی کردار کی کہانی پیش کرتی ہیں۔ یہ کہانی کردار، واقعہ، منظر نگاری، مکالموں اور مصنف کے نظریہ کی ترکیبی صورت سے آگے بڑھتی ہے اور قاری کو کہانی کی دلکشی میں کھوجانے کے ساتھ ہی انسانی زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہی ہوتی ہے۔

جیلانی بانو تلنگا نہ تحریک سے بہ متاثر رہی ہیں..... چونکہ وہ ہمیشہ ایک نئے نظام اور نئے سماجی ڈھانچے کی متنی رہی ہیں اس لیے ان کے یہاں حالات سے فرار کے بجائے ان سے نبرد آزما ہونے کا رجحان نمایاں ہے، اور سماجی، سیاسی اور مذہبی باتوں اور اقدار کے خلاف بغاوت کا جذبہ بان کے افسانوں میں کارفرما نظر آتا ہے، جو سوائے ہونے ذہنوں کو کھینچ کر عمل کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ جیلانی بانو ترقی پسندانہ اثرات قبول کرنے کے بعد ۱۹۶۰ سے جدیدیت سے متاثر رہیں، جدیدیت کافی زور و شور سے ایک اہم رجحان کے طور پر سامنے آئی، جدیدیت کی تحریک مغرب میں ایڈراپاؤنڈ، ایلٹ اور جیمز جوائس کے ہاتھوں پروان چڑھی تھی۔ اس پر وجودیت، جس کے علمبردار کارل مارکس، سارتر اور کاسیو تھے، کے اثرات مثبت تھے۔ یہ بڑھتے ہوئے سائنسی اور میکاکی دور میں فرد کی تنہائی، بے بسی اور اجنبیت کے فلسفے کو پیش کرتی رہی، ایلٹ نے اپنی طویل نظم waste land میں انسانی اقدار کی شکست کے لیے کو پیش کیا ہے اردو میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی جدیدیت کا رجحان نمودار ہوا اور ۱۹۶۰ کے بعد ایک تاریخ ساز رجحان کے طور پر سامنے آیا۔ جیلانی بانو ۱۹۶۰ تک اپنی حیثیت اسانہ نگار کے طور پر منوا چکی تھیں اور چونکہ وہ کسی گروہ، جماعت یا منثور کی ترجمان نہ تھیں اس لیے وہ آسانی سے جدیدیت کی آواز بن گئیں۔ وہ اپنے علاقے یعنی حیدرآباد میں صدیوں کے نظام کی شکست کا نظارہ کر چکی تھیں، اس لیے صدیوں کی تہذیب، معاشرت اور انسانیت کے زوال کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا، وہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے سماجی، سیاسی اور تہذیبی بحران کا سامنا بھی کرتی رہیں اور انہوں نے تہذیبی بحران کے پس منظر میں فرد کے نفسیاتی موقع پیش کئے۔ جیلانی بانو نے اپنے مشاہدات اور تجربات کو پیش کرنے کے لیے صنف افسانہ کا انتخاب کیا اور وہ اپنے علم و دانش کے مطابق گرد و پیش کے مسائل کو مختصر افسانوں میں پیش کرتی رہیں۔ ان کے افسانوں پر تنقیدی نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ افسانے کے فنی لوازم یعنی پلاٹ، کردار، واقعہ اور ماحول کو پورا کرتی ہیں اور ساتھ ہی بیانیہ سے بھی بھرپور کام لیتی ہیں۔ وہ چند واقعات کو ترتیب دے کر پلاٹ کا تانا بانا بنتی ہیں اور ان واقعات کو نقطہ عروج پر لے جاتی ہیں۔ ان کے افسانوں کا گہرائی سے جائزہ لینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ افسانوی کینو اس پر کیا گیا رنگ بکھیرتی ہیں، یعنی ان کے موضوعات و محرکات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہماری نظر ان افسانوں پر پڑتی ہے جن میں طبقاتی نظام کی خرابیوں، لوٹ کھسوٹ اور اقدار کی بے حرمتی اور ساتھ اس نظام میں کراہتی ہوئی

ترنم ریاض کی فکشن نگاری کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

نواز شریف

عصر حاضر میں جن فکشن نگاروں نے فکشن کے منظر نامے پر اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے ان میں ایک اہم نام ترنم ریاض کا بھی ہے۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ادب کے پیرائے میں رہ کر اپنے آس پاس پیش آنے والے حالات و واقعات کی تصویر کشی کی ہے۔ بہت ہی کم عرصے میں وہ اپنی انفرادیت و شناخت کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ترنم ریاض کی پیدائش ۱۹ اگست ۱۹۶۳ کو جموں و کشمیر کے ضلع سرینگر میں ہوئی ان کا اصلی نام ترنم فریدہ ہے، لیکن ترنم ریاض کے نام سے وہ ادبی دنیا میں مقبول ہیں۔ ترنم ریاض کے والد محترم کا نام چودھری محمد اختر خان اور ان کی والدہ کا نام ثریا بیگم تھا۔ ان کی شادی ۲۱ برس کی عمر میں ۱۹۸۴ کو کشمیر کے ہی ایک معزز خاندان میں پروفیسر ریاض پنجابی سے ہوئی جو کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ قوم کے لئے ان کی خدمت کے عوض حکومت ہند نے ان کو پدم شری ایوارڈ سے ۲۰۱۱ میں نوازا۔

ترنم ریاض ایک فکشن نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نفاذ، محقق اور مترجم کی حیثیت سے بھی مقبول ہیں۔ ان کی شخصیت کو ان کی تخلیقات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ساج میں جو کچھ دیکھتی ہیں اس کو بے باکی کے ساتھ اپنی تخلیقات میں پیش کرتی ہیں۔ فکشن کی دنیا میں ان کا نام ایک انفرادیت کا حامل ہے۔ وہ فکشن نگاری کے فن سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے کئی معیاری ناول اور افسانوی مجموعے تخلیق کیے ہیں۔ ان کی کہانیوں کا کیوں بہت وسیع ہے۔ ترنم صاحبہ نے عورتوں کے مسائل کو نہایت ہی منفرد انداز سے اپنی تخلیقات میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے عورتوں کے سماجی، معاشی حالات اور ان کے جذبات و احساسات کو اپنی تخلیقات میں پیش کیا ہے۔ ترنم ریاض کی فکشن نگاری کی بنیادی وصف عورتوں سے بڑے مسائل اور ان کے کردار کی پیش کش ہے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی اس حوالے سے یوں رقمطراز ہیں:

”تائیدی ادب میں ترنم ریاض ایک معتبر نام ہے۔ ان کے تقریباً تمام افسانوں میں عورت کے جذبات و احساسات، اس کی محرومیاں، آہیں، سسکیاں، آنسو، درد و کرب اور گھٹن کے ساتھ ساتھ مردانہ بالادستی کے خلاف بغاوت اور احتجاج رویہ بھی موجود رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خود کلامی کے انداز میں کہانی سنانے کی عادی ہیں۔ ساج میں جو کچھ اچھا برا دیکھتی ہیں اسے ایک حساس کہانی کار کی طرح قاری کے سامنے پیش کرتی ہیں۔“ (۱)۔ مشتاق احمد وانی، اردو ادب میں تائیدی، ایجوکیشنل پبلسٹک ہاؤس دہلی، ۲۰۱۳ء، ص ۶۶

ترنم ریاض کے اب تک چار (۴) افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جو بعنوان حسب ذیل ہیں:

۱۔ یہ ننگ زمین (۱۹۹۸)

۲۔ ابا بلیں لوٹ آئیں گی (۲۰۰۰)

۳۔ بیمرزل (۲۰۰۴)

۴۔ میرا رخت سفر (۲۰۰۸)

۱۔ یہ ننگ زمین (۱۹۹۸)

”یہ ننگ زمین“ ترنم ریاض کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ جو ۱۹۹۸ میں موڈرن پبلسٹک ہاؤس نئی دہلی سے شائع ہوا۔ اس مجموعہ پر ترنم ریاض کو UP اردو اکیڈمی ایوارڈ ۱۹۹۸ء میں ملا۔ اس مجموعے میں انہوں نے بے باکی کے ساتھ کشمیر کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی حالات کو پیش کیا ہے۔ کشمیر سے جڑی ہر بات کو انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ لوگوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا۔ وہ جو کچھ ساج میں دیکھتی ہیں ان سب حالات و واقعات کو اپنے افسانوں کا موضوع بناتی ہے۔ اس مجموعے میں شامل افسانوں کی تعداد ۲۰ بیس ہے۔ اس مجموعہ کو انہوں نے اپنے والدہ محترمہ کے نام کیا ہے اور اس میں ماں اور بچوں کے رشتہ کو بھی پیش کیا ہے۔

۲۔ ابا بلیں لوٹ آئیں گی:

ان کے افسانوں کا یہ دوسرا مجموعہ ہے جو ۲۰۰۰ء میں زامی پبلیکیشنز، نئی دہلی سے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس میں کل افسانوں کی تعداد ۲۱ ہے۔ اس مجموعے میں انہوں نے اپنے دور کے حالات اور ماحول اور ماحول کی تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے دکھ درد، خوف اور تکلیفوں کو بیان کیا ہے کہ کیسے لوگ اپنی زمین سے پیار کرتے ہیں مگر ظلم و جبر کی وجہ سے ان کو اپنی ہی زمین سے دور ہونا پڑا ہے اور یہ بھی دکھایا ہے کہ کس طرح غربت کی وجہ سے معصوم لوگوں کا استحصال ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں یہ بات بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج کے انسانوں میں تمام قدریں ختم ہو چکی ہے۔

۳۔ بیمرزل:

ترنم ریاض کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ ۲۰۰۴ء میں یہ نیرالی دنیا پبلیکیشنز، نئی دہلی سے شائع ہو کر چکا ہے۔ اس مجموعے میں شامل افسانوں کی تعداد ۱۷ ہے۔ بیمرزل ایک کشمیری لفظ ہے، جو زنگس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ زنگس قبرستان میں پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کی رُح کو اس سے سکون ملتا ہے۔ مجموعہ کا مرکز کشمیر ہے اور یہاں کے سماجی، سماجی، اقتصادی حالات و واقعات کو بہت ہی بہترین انداز میں اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترنم ریاض نے کشمیر کے دکھ آبشاروں، ندی نالو، پہاڑوں اور یہاں کی تہذیب کو بھی بیان کیا ہے۔ سیاسی اُٹھل پھٹل کے چلنے کشمیر کے تعلیمی اداروں کے حالات اور یہاں کے بچوں پر اس کے پڑنے والے اثرات کو بھی انہوں نے اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔

۴۔ میرا رخت سفر:

۲۰۰۸ء میں ایجوکیشنل پبلسنگ ہاؤس دہلی نے اُن کے افسانوں کا یہ چوتھا مجموعہ شائع کیا۔ اس میں موجود افسانوں کی تعداد گیارہ (۱۱) ہے۔ ترنم ریاض کے افسانوں کا یہ آخری مجموعہ ہے اس میں بھی افسانہ نگار نے کشمیر کے حالات بد حالی درد دکھ ستم و ظلم کو بیان کیا ہے۔ اس آخری مجموعہ پر ترنم ریاض کو best book award ۲۰۰۹ میں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ملا۔ نوجوان مرد اور عورتوں کے جنسی نفسیات کو بھی انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے۔

ترنم ریاض دور جدید میں اردو ادب کی اہم شخصیت ہیں۔ ان کی تخلیقات میں ان کی شخصیت کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس عہد کو اپنی تخلیقات میں بیان کیا ہے جس میں وہ بلی بڑی تھیں۔ اپنے عہد سے جوڑے تمام مسائل کو انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ اردو فکشن میں ترنم ریاض کا نام ہمیشہ نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ ان کے ذکر کے بغیر فکشن کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔

بنیادی طور پر ترنم ریاض ایک افسانہ نگار ہیں لیکن افسانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناول نگاری میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور اب تک ان کے دو ناول شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں۔ اپنے ناولوں میں انہوں نے خاص طور پر عورتوں کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے دوسرے اہم اور سنگین مسائل کو بھی پیش کیا ہے۔ ان کے ناولوں میں مرکزی کردار بھی نسوانی ہیں۔ عورتوں کے سماجی مسائل اور معاشی حالات کے علاوہ ان کے احساسات و جذبات کو بھی ترنم ریاض نے اپنے ناولوں میں پیش کیا ہے۔ چار افسانوی مجموعوں کے علاوہ ان کے دو ناول اب تک شائع ہوئے ہیں:

۱۔ مورتی ۲۰۰۲:

اس ناول میں ترنم ریاض نے عورتوں پر ہونے والے مظالم کی بہترین عکاسی کی ہے۔ یہ ناول تہذیب، ثقافت، سماجی حقیقت اور احساسات و جذبات کی عمدہ نشاندہی کرتا ہے۔ اس ناول کا ایک اہم پہلو بے جوڑ شادی بھی ہے۔ اس ناول میں دکھایا گیا ہے کہ آج ہم نے شادی کے لیے دولت کا پیمانہ طے کیا ہے اور دولت کو ہی آج ہم نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے برعکس یہ کہ انسانیت کو ترجیح دی جاتی اور آج سماج میں ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں جن میں بچوں کی مرضی تک نہیں پوچھی جاتی۔ شادی کے حوالے سے سارے فیصلے وارث یعنی بھائی بہن وغیرہ کرتے ہیں۔ اس ناول کے ذریعے ترنم ریاض نے بتایا ہے کہ عورتوں کو گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو بھی مردوں کی طرح اپنے آپ کو ثابت کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے اور اپنی الگ شناخت قائم کرنے کا پورا موقع ملنا چاہئے۔

اس ناول کے حوالے سے پروفیسر صغیرا فریم یوں رقمطراز ہیں:

”مصنفہ نے بالواسطہ طور پر یہ باور کرایا ہے کہ فن کار بہت حساس ہوتا ہے۔ دنیا کی چھوٹی بڑی چیزیں، واقعات، رشتے اس کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے مایوس

بے حد جذباتی ہو جاتی ہے جبکہ اس کا شوہر اس لطیف شے سے بے بہرہ ہے“
(۲)۔ کتاب نما، نئی دہلی۔ جلد: ۵۵، شمارہ: ۸، اگست ۲۰۱۵ء، ص: ۱۳
۲۔ برف آشنا پرندے ۲۰۰۹:

برف آشنا پرندے ترنم ریاض کا ایک ضخیم ناول ہے جو ۲۰۰۹ میں دہلی سے شائع ہوا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے کشمیر کی تاریخ اور سماجی و معاشرتی حقائق کو اپنے خاص انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے تاریخی حقائق میں افسانوی رنگ بھر کر اس ناول کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھایا ہے۔ اس ناول میں انہوں نے کشمیر کی تہذیب و ثقافت، رہن سہن، رسم و رواج، کام کاج، سیاسی و سماجی صورت حال، عورتوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ مغلوں، سکھوں، انگریزوں، ڈوگرہوں، میلی ٹنسی اور اس سے پیدا شدہ مسائل کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ کشمیری عوام پر ہوئے مظالم کی تصویر کشی کو اس ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ ترنم ریاض کی دوسری کہانیوں کی طرح اس کہانی میں بھی مرکزی کردار نسوانی ہیں۔ شیدا اس ناول کا سب سے اہم کردار ہے۔ اس کی زندگی سے جڑے مختلف مسائل کو ناول نگار نے ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شیدا میں ہمدردی کا جذبہ اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے نگران استاد پروفیسر دانش کی خدمت کے خاطر اپنی محبت تک کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ پروفیسر عبید الرحمن ہاشمی اس ناول کے متعلق یہ رائے ہے:

”ترنم ریاض کا تازہ ترین ناول برف آشنا پرندے، اپنے زمانی و مکانی تناظر کی حد تک خوابیدہ کے لازوال حسن، اس کی رحم خوردہ روح، قوت عمل، ماضی کی خوابیدہ گزرگاہیں، اور حال میں زندگی کے افق پر نئی تاب و تپش اور معنویت پر مبنی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔“ (۳) احمد صغیر، ڈاکٹر۔ اردو ناول کا تنقیدی جائزہ (۱۹۸۰ کے بعد)۔ ایجوکیشنل پبلسنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۱۵ء، ص ۳۰۳

مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ دور کے زیر بحث مسائل کو جن فکشن نگاروں نے اپنی تخلیقات کی زینت بنایا ہے، ان میں ترنم ریاض کا نام خصوصیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنی فکشن نگاری میں خاص طور پر جموں و کشمیر کی تہذیب و ثقافت، معاشرت، رسم و رواج، عورتوں کے مسائل، سیاسی اقلیتیں وغیرہ کو موضوع بنایا ہے اس طرح اردو فکشن میں ترنم ریاض کا نام ہمیشہ نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ ان کے ذکر کے بغیر فکشن کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔

NAWAZ SHAREEF

Research Scholar

Department Of Urdu P G

University Of Jammu

09797535144

nawaz.nm14@gmail.com

جیلانی بانو کی افسانوی حسیت

ڈاکٹر غزالہ فردوسی

ہر ادیب اپنے عہد سے متاثر ہوتا ہے۔ جیلانی بانو نے جس عہد میں ہوش سنبھالا وہ جاگیر دارانہ ماحول و معاشرے کی ٹوٹی بکھرتی روایتوں اور قدروں، سیاسی و سماجی تغیرات اور تحریک آزادی کا دور تھا۔ ان حالات و مسائل نے ان کے حساس ذہن کو متاثر کیا اور جب انہوں نے قلم اٹھایا تو فن کارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانی زندگی کے نشیب و فراز اور گونا گوں مسائل کو کہانیوں کی شکل میں ڈھال دیا۔ ان کے یہاں حقیقت پسندی اور سیاسی و سماجی شعور کی پختگی کا بھر پور اظہار ملتا ہے۔ جیلانی بانو کی فکری و فنی صلاحیت اور ادنیٰ قدر و قامت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ایک بار سجاد ظہیر نے ”صبا“ کے مدیر سلیمان ادیب کو لکھا تھا کہ: ”حیدرآباد میں جیلانی بانو موجود ہوں تو نئے افسانے سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہئے۔“ سجاد ظہیر نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب ترقی پسند تحریک کا زوال ہو رہا تھا اور ادب میں جمود کا گلہ کیا جانے لگا تھا۔ جیلانی بانو ایک منفرد شخصیت کی مالک ہیں۔ ان کا تعلق کسی بھی ادبی تحریک سے باضابطہ طور پر نہیں رہا ہے۔ انہوں نے تخلیقی سطح پر بھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ادیب کو یہ لکھنا چاہئے، وہ لکھنا چاہئے بلکہ آزادانہ اور مخلصانہ طور پر اپنے آس پاس کی زندگی اور اس کے مسائل کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا اور اس کی حقیقی عکاسی کی۔ آج بھی وہ اپنے اسی طریقہ کار پر گامزن ہیں۔ گرچہ وہ ترقی پسند تحریک سے باضابطہ منسلک نہیں رہیں لیکن وہ ترقی پسند خیالات و افکار کی حامی ضرور ہیں۔ انہیں کے لفظوں میں:

”میں“

ترقی پسند تحریک سے متاثر تو ضرور رہی ہوں لیکن میں اس کی باقاعدہ رکن نہیں رہی لیکن میں اس کا اعتراف کروں گی کہ ترقی پسند خیالات مجھے اچھے لگتے تھے اور میں ترقی پسند اقدار کو خود بھی عزیز سمجھتی تھی۔ تاہم ترقی پسند تحریک ہی تھی جس کے اثرات میری ابتدائی دور کی افسانہ نگاری میں آپ کو ملیں گے۔ لیکن میں نے بھی اپنے آپ کو اس چیز کا پابند نہیں سمجھا جسے عرف عام میں پارٹی لائن کہتے ہیں میں نے شاید کئی جگہ ترقی پسندوں کی عام پالیسی سے اختلاف بھی کیا ہے لیکن میرا نقطہ نظر ترقی پسندانہ ہی رہا ہے۔“

اردو ادب مئی ۲۰۰۴

انہوں نے جو کچھ دیکھا، سمجھا اور محسوس کیا اسے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا اور اس کی حقیقت پسندانہ عکاسی کی۔ جیلانی بانو اس نسل سے تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے اپنا تخلیقی سفر آزادی کے بعد شروع کیا۔ ان کی پہلی کہانی ”موم کی مریم ادب لطیف“ لاہور کے سالانہ میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی دو تین کہانیاں ماہنامہ سویرا لاہور، افکار کراچی اور شاہراہ دہلی میں شائع ہوئیں۔ اسکوڑ والا، میں نروان ہستی ساوتری، چوری کا مال، چابی کھو گئی، آئینہ، بند دروازہ، پرایا گھر وغیرہ جیسے افسانوں سے افسانوی ادب میں ان کی منفرد پہچان بنی۔ ہر فنکار کے لئے ماضی کا فکری اور فنی سرمایہ اپنے اندر نہ صرف بہت کچھ رکھتا ہے بلکہ اس کی ذہنی تربیت بھی کرتا ہے۔ لیکن فنکار کی تخلیقات کے محرکات اس کا اپنا زمانہ، اپنا عہد ہی پیدا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جیلانی بانو کی تخلیقات کے فوری محرکات بھی اپنے عہد کے خارج و باطن ہی کی دین ہیں۔ جیلانی بانو نے جس عہد میں افسانہ نگاری کی شروعات کی وہ بلاشبہ فکری و فنی اعتبار سے اردو افسانے کا عہد زریں رہا ہے۔ ۱۹۳۰ء سے ۱۹۶۰ء تک کا عشرہ اردو افسانے کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مختصر عرصے میں فکشن کے جملہ اقسام میں اردو افسانہ سب سے ممتاز صنف کی حیثیت سے ابھرا۔ یہی وہ عہد ہے جس سے جیلانی بانو کو اپنی تخلیقات کے محرکات اور فکری و فنی سرمایہ ملا۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس عہد میں اردو افسانے کے سمت و رفتار کا مختصر جائزہ لیا جائے۔

اردو افسانے کو نئی سمت اور رفتار عطا کرنے میں پریم چند کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ اردو افسانے پر پریم چند کا بہت ہی گہرا اور ہمہ گیر اثر ہوا ہے۔ انہوں نے پہلی بار انسان کی سماجی زندگی کی عکاسی کی اور ان کے داخلی و خارجی حالات و مسائل کے حوالے سے افسانے لکھے۔ انہوں نے گرد و پیش کے ماحول و واقعات کو فنی طور پر صورتی کے ساتھ افسانے کے کیوں پر پیش کیا۔ انہوں نے اردو افسانے میں علاقائیت، مقصدیت اور حقیقت کی نشاندہی کی اور اسے زندگی سے قریب لائے۔ پریم چند کی روایت کو آگے بڑھانے اور اس میں نئے امکانات روشن کرنے والوں میں علی عباس حسینی، غلام عباس، سہیل عظیم آبادی، سدرشن، اعظم کیروی، بلونت سنگھ اور اوپندر ناتھ اشک کے نام قابل ذکر ہیں۔

۱۹۳۰ء کا عشرہ اردو افسانے کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اسی عشرے میں انکارے کی اشاعت ہوئی، ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اور پریم چند کا افسانہ کفن منظر عام پر آیا۔ انکارے دس افسانوں کا مجموعہ ہے جو ۱۹۳۲ء کے آخر میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں سجاد ظہیر کے پانچ افسانے، احمد علی کے دو، ڈاکٹر رشید جہاں کا ایک افسانہ اور ایک ڈراما اور محمود الظفر کا ایک افسانہ شامل ہے۔ ان افسانوں میں مختلف موضوعات پر بے باکی سے اظہار خیال کیا گیا۔ خصوصی طور پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ اس تقسیم ملک کی قیمت ہمیں ہزاروں بے گناہ معصوم انسانوں کی جان کی صورت میں دینی پڑی۔ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ دونوں ملکوں میں بڑی تعداد میں ہجرت کا عمل شروع ہوا۔ ایسے میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ لوگ صدیوں کی بھائی چارگی اور شناسائی کو طاق پر رکھ کر وحشی ہو گئے تھے۔ غرضیکہ قتل و غارتگری اور لوٹ

کھسٹ کا بازار گرم رہا ایسے میں آزادی بے معنی ہی لگنے لگی۔ بے مروتی، بے حس اور انتشار عام ہو چلا۔ اس طرح آزادی کے بعد برصغیر کے تمام شعبے تہذیب و معاشرت و سیاست وغیرہ پر اس غیر فطری تقسیم کے نتیجے میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس کے اثرات نے متعدد مسائل کو جنم دیا جو آج تک بدستور قائم ہیں۔ انور عظیم اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:-

"۱۹۴۷ء ایک سیاسی لکیر بھی ہے اور جذباتی موڑ بھی۔

اسی لئے جب بھی ہم اپنے دور کے ادبی مسائل

پر بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو پر ۱۹۴۷ء سے

پہلے اور ۱۹۴۷ء کے بعد کا تصور چھایا رہتا ہے۔" ۲

اردو افسانہ ص ۵۱

آزادی کے فوراً بعد اردو افسانے میں فرقہ وارانہ فسادات اور ہجرت کے موضوعات کو جگہ دی گئی ان دونوں موضوعات پر کثرت سے افسانے لکھے گئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تقسیم اور فرقہ وارانہ فسادات کے موضوع پر ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۵ء تک متعدد افسانے لکھے گئے لیکن اس دور کے افسانوں میں جذباتی ردعمل زیادہ سے تخلیقی روح کم۔ تاہم اس دور کے چند افسانے ایسے ہیں جس میں زندگی کے گونا گوں پہلوؤں کی ترجمانی کے ساتھ فن کی لطافتیں اور نزاکتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ غرضیکہ ایسے افسانوں میں تخلیقی رچاؤ اور روح

عصر کی بہترین آمیزش ہے۔ ایسے افسانہ نگاروں کے تخلیق کردہ افسانے آج بھی اپنے فکر و فن تکنیک اور لہجے کے اعتبار سے اردو کی افسانوی دنیا میں شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں تقسیم اور تقسیم سے پیدا شدہ حالات کے تحت جو افسانے لکھے گئے ان میں خاص طور پر مندرجہ ذیل موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ (۱) فرقہ وارانہ فسادات: اس ضمن میں جو افسانے لکھے گئے ان میں مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا رویہ یہ ہے کہ سرحد کے دونوں طرف انسانیت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور انسانی قدروں کی بحالی سے مایوسی ظاہر کی گئی ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپسی نا چاقی اور منافرت کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو قربان کر کے دوسرے فرقے کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ تیسرا رویہ اپنے فرقے کی مظلومیت اور دوسرے فرقے کے ظلم و زیادتی کو جذباتی انداز میں پیش کرنے کا ہے۔ اور چوتھا رویہ ان افسانوں کا ہے جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصل فساد کی جڑ تقسیم ہے اگر تقسیم نہ ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے

پر فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوتے۔ (۲) ہجرت: تقسیم کا مسئلہ اور مشرکہ ہندوستانی تہذیب۔ (۳) جاگیر دارانہ تہذیب کا زوال اور زمینداری کا خاتمہ۔ تقسیم کے بعد جرائی دور میں لکھے گئے افسانوں میں کھول دو موذیل ٹھنڈا گوشت (سعادت حسن منٹو) لاجوتی (بیدی) گڈریا (اشفاق احمد) یا خدا (قدرت اللہ شہاب) پر میشرنگھے (احمد ندیم قاسمی)، جزیں (عصمت چغتائی) سردار جی (خواجہ احمد عباس) وغیرہ ایسے افسانے ہیں جن میں واقعات اور انسانی نفسیات کی عکاسی تخلیقی رچاؤ فکر و فن کی بلند و بالا آمیزش کے ساتھ موجود ہے۔ ان افسانوں کو اردو کے شاہکار افسانوں کے ساتھ رکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس دور کے بیشتر

افسانوں میں

جذباتیت اور صحافی انداز کا غلبہ ہے تاہم ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کیونکہ یہ افسانے ان واقعات و حالات پر برصغیر کے لوگوں کی معاشی، سیاسی، تہذیبی اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ شکر گزار آکھیں (حیات اللہ انصاری) پشاور ایکسپریس، ہم وحشی ہیں (کرشن چندر) گورکھ سنگھ کی وصیت، سہائے اور مجموعہ سیاہ حاشیے، کے افسانچے (سعادت حسن منٹو)، میں کون ہوں تسکین، جب بادل اٹھے (احمد ندیم قاسمی) اجنا (خواجہ احمد عباس) ہپاکستان سے ہندوستان تک (مہندر ناتھ) تلاش (اشفاق احمد) کالی رات (عزیز احمد) گھورانہ تیسرا (ممتاز مفتی) وغیرہ افسانوں کو اس ضمن میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

فسادات کے موضوعات پر آج بھی متعدد افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن بدلتے ہوئے عصری حالات اور سیاسی و سماجی پس منظر کی وجہ سے اب افسانوں کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے کا افسانہ نگار حالات کی تسکین اور انسانی ظلم و بربریت و خونخونی مناظر پر زور دیتا تھا جب کہ آج کا افسانہ نگار ٹھہرے ہوئے ماحول میں خوف و دہشت کو موضوع بناتا ہے۔ نہ مرنے والا (انور سجاد آدی اور روگ) (سید محمد اشرف) گنبد کے کوہتر (شوکت حیات) بیچان (غضنفر) سنگار دان (شمس اہل احمد) گونگا بولنا چاہتا ہے (حسین الحق) بالکونی (سریندر پرکاش) پس دیوار (عبدالصمد) اور کتناوش (مشرف عالم ذوق) فسادات پر آج کے نمائندے افسانے ہیں۔ آزادی کے بعد اردو افسانے کا دوسرا اہم موضوع ہجرت کا رہا ہے۔ تقسیم ملک کی وجہ سے سرحد کے دونوں طرف سینکڑوں افراد نے ہجرت کی۔ لوگ اپنا گھر، کاروبار اور اثاثہ چھوڑ کر، جہاں وہ بچپن سے رہتے آئے تھے دوسری ہی جگہ بے یار و مددگار ہوئے سرور سامان منتقل

ہوئے۔ ہجرت کے کرب کو اردو افسانوں میں ہندو پاک کے افسانہ نگاروں نے خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ہجرت کے افسانوں میں جہاں آبائی وطن کے چھوٹے کا احساس ہے وہیں اس تہذیبی اور ثقافتی وراثت سے مل گئے۔ جس کے نتیجے میں افسانے سے تاریخی اور سماجی سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ کرداروں کی شکل و صورت بھی غائب ہو گئی۔ کرداروں کو علامتی رنگ دے دیا گیا۔ اب کردار بلکو، بھولا سوگندھی، بشن سنگھ، رانو، بابو گونی ناتھ کی جگہ الف، بے، ج، ورق بن گئے۔ اس دور کے بیشتر افسانوں میں تزنیہ کیفیت غالب ہے، جس میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ زندگی کا حاصل موت ہے۔ جدیدیت کے تحت لکھے جانے والے افسانوں میں دوسرا جان تجربی افسانوں کا تھا۔ تجریدیت مصوری کی اصطلاح ہے۔ تجرید کو برستے کے لئے افسانے کے منفی تقاضوں کی نفی کی گئی اور صرف لفظوں کی تصویر کے سہارے اپنے مافی الضمیر کو قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ افسانے ترسیل میں بری طرح ناکام رہے۔ ان تمام تجربات میں وہی علامتی افسانے کامیاب ہوئے جن میں کہیں نہ کہیں کہانی پن موجود تھا۔ اس علامتی افسانوں کے دور میں بھی روایتی انداز میں بیانیہ افسانے لکھے جاتے رہے۔ اس طرز کے افسانہ نگاروں نے بھی علامتی پہلو کو اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے لیکن ان کے یہاں علامت حربے کے طور پر نہیں بلکہ ضرورت کے تحت آئی ہے۔ اس ضمن میں قاضی عبدالستار، رام لعل، عابد ہیل اور

اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ابھر کے سامنے آتا ہے۔ ان کے افسانوں میں حیدر آبادی فضا اور مقامی رنگ ہر جگہ بکھرا ہوا ہے۔ کیونکہ جن واقعات و حالات کو انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے وہ حیدرآباد کے ایک خاص ماحول میں رونما ہو رہے تھے۔ اس لئے ان کے افسانے مقامی رنگ کے حامل ہوتے ہوئے بھی آفاقی اقدار کے علم بردار ہیں۔ اور ان کی کہانیاں پورے برصغیر کے ماحول و معاشرے کی کہانیاں معلوم ہوتی ہیں یہ ان کے کمال فن کی دلیل ہے۔ انہوں نے اپنے سیاسی و سماجی شعور کی روشنی میں نئے حالات و واقعات کا سنجیدگی سے جائزہ لیا ہے اور ان میں نئے معنی اور نئی وسعتوں کو دریافت کیا ہے اور اپنی فن کارانہ ہنرمندی سے اسے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے مرنے کا دکھ اور ابا رشن ان دو افسانوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جس میں انہوں نے عرب ممالک کے ذریعہ آئی نام نہاد خوش حالی، جس نے انسانی رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے اس کی حقیقی عکاسی کی ہے۔

Dr Ghazala firdausi
Assistent professor
shobaye Urdu Mandwiranjet college
Wirath pur Sahersa

جیلانی بانو وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ جیلانی بانو نے افسانے کے اس زیر عمر میں اپنی فنی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی الگ شناخت بنائی، اس سلسلے میں پروفیسر وہاب اشرفی رقم طراز ہیں۔

”اردو فکشن کی تاریخ میں کتنے ہی لوگ ڈوبے اور ابھرے۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے ایک آدھ تخلیق سے سب کو چونکا دیا۔ کچھ پانچ دس نگارشات کے بعد کسی اور طرف مڑ گئے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کی تاریخ میں نہ صرف اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی ادبی شخصیت فکشن کے لکھنے والے مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ نے تاریخی عوامل کو اپنی تخلیق کا پس منظر بنا رکھا ہے کچھ نے کسی ازم کو پکڑ کر اس کی ترویج و اشاعت کا موقف اختیار کر رکھا ہے کچھ دیہاتوں سے جڑے ہوئے ہیں تو کچھ شہری زندگی کی پیچیدگیوں سے اپنا رشتہ استوار رکھنا ضروری سمجھتے ہیں لیکن ایسے میں کوئی ایسی روشن لکیر ابھرتی ہے تو کہیں قید نہیں ہوتی اور سر تا سر اپنی تخلیقات سے زندگی کے مختلف اور متنوع دھاروں کو نہ صرف سمیٹتی ہے بلکہ انہیں منور بھی کرتی چلی جاتی ہے، ایسے لکھنے والوں کی تعداد یقیناً بہت مختصر ہے اور اس بہت مختصر تعداد میں جیلانی بانو کا قد بہت نمایاں ہے۔“ ۳

اردو فکشن کی تیسری آنکھ ص ۱

انہوں نے اپنے افسانوں کے موضوعات اور مواد کو اس عہد کی تہذیبی، سیاسی و سماجی فضا سے اخذ کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں حیدرآباد کے جاگیردارانہ ماحول و معاشرے کی کھوکھلی روایتوں اور قدروں، عورتوں کا استحصال، ان کے حالات و مسائل، کسانوں اور مزدوروں کے حالات و مسائل اور تلنگانہ کسان تحریک کی انقلابی جدوجہد اور بدلتے ہوئے عصری حالات کی حقیقی عکاسی ملتی ہے۔ جیلانی بانو کے اولین دور کے افسانے انہیں موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد ہندو مسلم تقسیم ملک کے بعد نئے سانچوں میں ڈھلتی ہوئی زندگی اور اس کے مسائل، ذہنی و جذباتی الجھنیں، یہ سب کچھ ان کے افسانوں میں متعدد عنوانات اور مختلف رنگوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے افسانوں سے ان کا سیاسی و سماجی شعور، کمال فن

اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں

کا تنقیدی مطالعہ:

ایک اجمالی جائزہ

ڈاکٹر شفیع الرحمن

ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کا نام بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ہندستان اور برصغیر میں نمایاں ہے۔ ان کی فکری کاوشیں کسی سے پوشیدہ نہیں، ان کا نام نہایت ہی ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ زرینہ زریں صاحبہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اردو ادب کی خدمت میں صرف کر رہی ہیں۔ پختہ گو، محقق و ناقد، شاعرہ وادیہ ہیں۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی شاعر وادیہ کسی ایک قصبہ، شہر، صوبہ یا ملک کا نہیں ہوتا ہے یعنی اس کی تخلیق کسی فرد واحد کے لئے نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ہر عام و خواص کے لئے ہوتی ہے۔ اس کے دل میں جو دکھ درد ہوتا ہے وہ کل کائنات کے انسان کا دکھ درد ہوتا ہے۔ شاعر وادیہ یا فن کار کسی مخصوص رنگ و نسل کا پرستار نہیں ہوتا چنانچہ زرینہ زریں صاحبہ کا بھی دل رنگ و نسل، ذات پات کی کدورتوں سے پاک ہے۔ ان کا دل ایک آئینہ کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ صدق گوئی سے کام لیتی ہیں۔ ان کے اشعار میں تندرنت معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے اشعار فطری ہوتے ہیں جو پڑھنے اور سننے والے کے ذہن میں آسانی سے نقش کر جاتے ہیں۔ غرض کہ نثر اور نظم دونوں اصناف پر ان کی گرفت ہے۔ یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ شاعر وادیہ وہی نہیں بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزرتی ہے بلکہ وہ اس کو بھی بیان کرتا ہے جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ ان کے اس احساسات کو ہم ان کی شاعری مجموعہ ”خیالوں کا سفر“ اور ”قص مسل“ میں دیکھ سکتے ہیں۔

ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت ہے جو بیک وقت ایک شفیق استاد، مستند شاعرہ اور عمدہ محقق و ناقد ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کی بنا پر ملک گیر پیمانے پر معروف و مقبول ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کے کاموں پر گفتگو کرنا آسان بھی ہے اور قدرے مشکل بھی، آسان ان معنوں میں کہ ان کی تحریروں کے طویل سفر کے کئی سنگ ہائے میل ہیں اور اسی قسم کے ایک سنگ میل کو منزل کا نام دے کر ہم اپنی بات کی راہ کا تعین نہیں کر سکتے۔ مشکل ان معنوں میں کہ کسی موڑ پر کسی کی ماندگی کے وقفے نہ طویل ہوئے اور نہ ہارج۔ میں نے یہ ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کے یہاں جاننے کی جستجو کا جذبہ ہمیشہ تازہ دم اور سرگرم رہتا ہے۔ نفسیاتی سطح پر یہ چیزیں ان کے یہاں یوں ہی زیب نہیں دیتی ہے، ان کا ذہن چلک پذیر ہے۔ ڈاکٹر زرینہ زریں کا طرز ادراک اپنے عہد کے مادی رجحانات سے بڑی حد تک مختلف اور بے پرواہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں میری دلچسپی اور توجہ کا باعث نہیں۔ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے یوں تو مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی ہیں اور ہر صنف پر اپنا کچھ نہ کچھ نقش ثبت کیا ہے۔

فرہنگ آصفیہ کے بموجب تحقیق کے معنی ہیں راست، درست، ٹھیک، سچ، حق، تصدیق، ثبوت، مسلم، تسلیم کردہ، شدہ، یقین، اعتبار، چھان بین، تلاش، تحقیق، تفتیش، کھوج، سراغ، پیہ، دریافت، پوچھ گچھ، جانچ، شناخت، معتبر، یقین واثق، قابل اعتبار جیسے تحقیق خبر، امتحان اور تجزیہ وغیرہ ہے۔

ان دو درجن سے زائد معانی میں مشترک عنصر تفتیش اور دریافت ہے اور ان ہی پر تحقیق کی اساس استوار ہوتی ہے۔ تحقیق کا فن پوشیدہ حقیقتوں کو سامنے لانے اور نئے حقائق کی تلاش کرنے اور دلائل سے ان کی اصلیت ثابت کرنے کا فن ہے۔ کبھی کبھی حقائق پر ادبی مفروضات کے گرد و غبار اس طرح جائل ہو جاتے ہیں کہ اصلی شکل منہما ہو جاتی ہے گو یا اس کی اصل شکل کو پیش کرنا ادبی تحقیق کا کام ہے اور یہی تحقیق عمرانیات، نفسیات، مذہب، سائنس، استنباط غرض کہ ہر شعبہ علم پر ثابت آتا ہے۔ ادبی تحقیق کا شعبہ بہت وسیع ہے۔ اس کے لئے منطقی ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کا ذہن منطقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذہن تحقیق کی طرف بھی مائل ہے۔ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر زرینہ زریں کا ذہن منطقی نہ ہوتا تو وہ اس جانب متوجہ نہ ہوتیں۔ تحقیق ان کی اساس ہے اور یہ فطری بات ہے کہ جس میں جو صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کا رجحان اسی جانب مرکوز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کے ذہن کا منطقی پہلو قوی اور نمایاں ہے اس لئے یہ تحقیق جیسے فن کی طرف متوجہ ہوئی۔

جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس شخص کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو اس روئے زمین پر پہلے پہل قدم رکھا ہوگا اس کے اندر اسی روز سے پھلے برے کی تیز رہی ہوگی جس بنا پر وہ اچھی چیزوں کو پسند اور بری چیزوں سے نفرت کیا ہوگا۔ یہ بات ہمیں نہیں رکتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھی اور بری چیزوں سے متعارف کرایا ہوگا اور خوب سے خوب تر کی مشن لے کر اپنے قدم کو بڑھایا ہوگا اور اپنی ضروریات کے مطابق نئی نئی چیزوں کو استخراج کیا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہوا ہوگا اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم جس جگہ کھڑے نظر آتے ہیں کھڑے نہ ہوتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع شروع وہ شخص اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کے لئے پتوں کا استعمال کیا ہوگا تو جب وہ ان پتوں سے زیادہ پائیداران درختوں کی چھال لگی ہوگی تو ان چھالوں کو مصرف میں لایا ہوگا جب وہ چھال بھی اس کو ناقابل برداشت لگی ہوگی تو وہ چمڑے کی چیزوں کو استعمال کیا ہوگا اور اپنے ستر کو چھپایا ہوگا۔ جب یہ چمڑے بھی اس کے نزدیک پائیدار ثابت نہ ہوئے ہوں گے تو اپنا ایک قدم اور بڑھایا ہوگا اور کپڑے کا استخراج کیا ہوگا اور اس سے اپنے جسم کو چھپایا ہوگا اور پھر بدن اس میں آرائش و زیبائش کرتا رہا ہوگا اور اس سوچ و فکر اور عمل کی بنیاد پر کم خواب اور نایاب جیسے کپڑے کا وجود عمل میں آیا ہوگا جس سے اس کے ذہن کو تقویت اور اطمینان حاصل ہوا ہوگا اگر وہ پہلا انسان ایک جگہ ساکت ہو جاتا تو جن چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گو یا ان چیزوں سے آج ہم محروم ہوتے۔ خیر میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے تنقید کی جانب آتا ہوں جو آج کا میرا موضوع بحث ہے۔ چنانچہ جب ہم ادب بالخصوص اردو تنقید کی بات کرتے ہیں تو یہ تنقید ہمیں سب سے پہلے شعراء کے یہاں نظر آتا ہے کیوں کہ جب وہ کوئی کلام کہتا تھا تو اپنے استاد کو دکھایا کرتا تھا اور استاد اس کے خیالات کی نوک پلک درست کیا کرتا اور یہی شاعر جب کسی مشاعرے میں اپنے کلام کو پیش کیا کرتا تھا تو سننے والوں کو جو اشعار پسند آیا کرتے تھے تو اس پر داد دیا کرتا تھا تو بات واضح ہوتی ہے کہ تنقیدی شعور شاعر کے پاس بھی ہے اور سامع کے پاس بھی ہے بات ہمیں ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ جب ہم اردو ادب بالخصوص تنقید کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن بیاض کی طرف جاتا ہے۔ بیاض نگار

”تقید منطق کی طرح ہر علم و فن کی تشکیل و تعمیر میں شریک ہے بلکہ وجدان اور جمال کے جن گوشوں تک منطق کی رسائی نہیں ہے تقید وہاں پہنچتی ہے۔ رنگ و بو اور کیف و کم کے غیر متعین دائرہ میں صرف قدم ہی نہیں رکھتی بلکہ ابہام میں توضیح کا جلوہ اور بے تعین میں تعین کی کیفیت پیدا کرتی ہے اس طرح تقید کے سلسلے میں جب اصول کی گفتگو کی جائے تو طبی اور اقصائی علوم کے علاوہ ایک اور ایسے علم یا جس سے کام لینے کی ضرورت پڑے گی جو ان علوم کے منافی نہ ہوتے ہوئے بھی ان سب سے بڑھ کر کوئی ایسی بات بتا سکے جس سے فیصلے میں مدد ملے ممکن ہے کئی علوم کا امتزاج کا نتیجہ ہو جہاں کیفیت اضطراب میں اچانک کسی نقاد کی انگلی پڑ گئی ہو۔ ایسی حالت میں نقاد کے الفاظ اور اس کا فیصلہ بالکل عجیب نظر آئیں گے۔“

(تقیدی نظریات، جلد اول، مرتبہ سید احتشام حسین، اتر پردیش اردو اکاڈمی، سال اشاعت 2009ء، ص: ۱۶)

جب ہم اردو ادب میں عملی تقید کی باتیں کرتے ہیں تو عملی تقید کے بہترین نمونے ہمیں ”یادگار غالب“، ”شعر العجم“ اور موازنہ انیس و دہیر میں ملتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دہیر لکھ کر عملی تقید کی بنیاد ڈالی۔

”موازنہ انیس و دہیر“ تقابلی تقید کا سب سے اہم نمونہ ہے۔ یہ کتاب اپنے طرز تقید کی وجہ سے اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں شبلی نعمانی نے عام شعری محاسن و معائب پر بھی روشنی ڈالی ہے اور اپنے تقابلی تقید میں ادبی اصولوں سے روگردانی نہیں کی ہے اور عملی انداز میں ان شعراء کی مرثیہ نگاری کے بارے میں رائے ظاہر کی ہے۔ اثر لکھنوی نے بھی تقابلی تقید سے دلچسپی لی ہے لیکن ان کا انداز شبلی نعمانی سے مختلف ہے۔

اثر لکھنوی نے میر و غالب کے بعض اہم اشعار کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ تشریح و تجزیے کے سہارے آگے بڑھتے ہیں۔ اثر لکھنوی نے بعض جدید شعراء کا قدیم شاعروں سے مقابلہ کیا ہے۔ وہ دو شاعروں کا باہم موازنہ کر کے اپنے مخصوص تاثراتی انداز میں رائے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ لکھتی ہیں۔ اقتباس دیکھیں:

”اردو میں عملی تقید کے عمدہ نمونے حالی کی ”یادگار غالب، شبلی کی ”شعر العجم“ موازنہ انیس و دہیر“ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شریں ہماری عملی تقید کی ابتدائی شکل ہیں جن میں عملی تقید تو کچھ حد تک موجود ہیں لیکن ان میں تقید کا ایک ہی رخ پیش کیا گیا ہے۔ یعنی شرح نگاری کا مقصد شعر کے معنی سمجھنے تک محدود ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا سارا زور ”خیال کی پرواز“، الفاظ کی بندش، ضائع معنوی و لفظی، معنی آفرینی، الفاظ کی کرشمہ سازی اور ردیف و قافیہ کی بحث، معائب و محاسن پر بحثیں اور شاعری کی سخن فہمی یا کم فہمی کے اظہار پر صرف ہوتا ہے۔“

(اردو میں عملی تقید کے مختلف پہلوؤں کا تقیدی

مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، ص: ۲۵)

متذکرہ اقتباس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ تقید کسی فن پارے کو واضح کرنے پر دلالت کرتی ہے اگر تخلیق کار کے ذہن میں اگر تقیدی شعور نہ ہو تو یہ ممکن نہ ہوگا کیونکہ ناقدا نہ شعور ہی اس کی کج فہمیوں کو دور کرتا ہے اور اصل کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی فن پارے کو اصل صورت میں منظر عام پر لائے۔ تخلیق کار کے ذہن میں تقیدی شعور نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ فن پارہ ایک بد نما عمارت کی طرح ہوگا۔ کیونکہ وہی عمارت دکھ اور دیدہ زیب ہوتی ہے جب عمارت کا معیار پوری توجہ اس پر صرف کرتا ہے تب جا کر دل پر اثر کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کوئی فن پارہ وجود میں آتا ہے تو اس کا خالق اپنے ذہن کے مطابق اپنے فکر و فن کی بساط پر اس فن پارے کو انفرادیت بخشنے کی جسارت کرتا ہے جس طرح مالی اپنے چمن کی بکھری پتوں اور پھولوں کو

اپنی پسند کے اشعار کو نوٹ کر لیا کرتا تھا اور موقع محل کو دیکھتے ہوئے ان اشعار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا لہذا بیاض نگار کی پسند اور ذائقے کا پتہ لوگوں کو چلتا تھا یہاں بھی تقید نظر آتی ہے تھوڑی سی اردو ادب کو تقویت ملی اور تقیدی عمل کا بول بالا ہوا تو تذکرے ہمارے سامنے آئے، تذکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ تذکرہ نگار شعراء کا تعارف کراتا ہے اور اس کے چند بالخصوص غزل کے اشعار کو اپنے تذکرے میں جگہ دیتا ہے اور پھر وہ ان اشعار پر تبصرہ کرتا ہے۔ ان چیزوں کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ تقیدی شعور ہر تخلیق کار کے اندر اس کی تخلیق سے پہلے موجود ہوا کرتا ہے جس کی بنا پر وہ کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تو وہ چیز لوگوں کے سامنے آتی ہے تو قاری اس فن سے ہی حظ اٹھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین حالی نے اپنے شعری مجموعہ کے لئے جو مقدمہ لکھا تھا وہ اتنا جامع اور درست تھا کہ اس مقدمے کو اردو تقید کی پہلی کتاب تسلیم کیا گیا اور ہمیں سے اردو تقید کا باضابطہ طور پر آغاز ہوتا ہے۔

مولانا شبلی نعمانی نے ”موازنہ انیس و دہیر“ لکھ کر عملی تقید کی بنیاد ڈالی۔ جب ہم اردو ادب میں عملی تقید کی باتیں کرتے ہیں تو عملی تقید کے بہترین نمونے ہمیں ”یادگار غالب“، ”شعر العجم“ اور ”موازنہ انیس و دہیر“ میں نظر آتے ہیں۔ حالی نے یادگار غالب میں غالب کے جن اشعار کے متعلق باتیں کی ہیں وہ صرف غالب کے اشعار کی شرح بیان نہیں کرتے بلکہ حسن و جہ کو بھی واضح کرتے ہیں۔ شعر العجم فارسی شاعری سے متعلق ہے۔ اس کی چوتھی جلد میں اصول شعر سے بحث کی گئی ہے۔ عملی تقید کی تاریخ میں اس کا اہم مقام ہے۔ موازنہ انیس و دہیر، مولانا شبلی نعمانی کے شعری ذوق اور انیس شناسی کی عمدہ مثال ہے۔

آج ہم تقید پر بات کرتے ہیں تو تقید ایک صنف کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے بلکہ اس کی مختلف شاخیں بھی وجود میں آچکی ہیں۔ تقید کی انہی شاخوں میں سے ایک شاخ کا نام عملی تقید ہے۔ اس تقید کے تحت جن کاموں کو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی فن پارے کا تقید نگار جائزہ لیتا ہے اور اس فن کے ہر اس گوشے پر وہ اپنی نظر رکھتا ہے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس صنف سے بحث کرتا ہے اور اس بحث کے نتیجے میں جو چیزیں چھن کر ہمارے سامنے آتی ہیں ان ہی چیزوں کو عملی تقید کہا جاتا ہے۔

اس سلسلے میں ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔ اقتباس دیکھیں:

”تقید کے ابتدائی نقش کی صورت میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ”تذکرہ“ یا ”بیاض نویس اردو شعراء کے تذکرے ہمارے ادب کا بہترین سرمایہ ہیں ان تذکروں میں تقید کے جو نمونے ملتے ہیں، انہیں ہم تقید کے ابتدائی نقش سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تذکرہ نگار عام طور پر شعرا کا مختصر تعارف کراتے ہوئے چند الفاظ میں ان کے کام پر رائے دیتے ہیں اور آخر میں چند اشعار نمونے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ تذکروں میں ان تقیدی اشاروں کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے شعرا کے کلام پر رائے بھی دی ہے، فارسی شعراء سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے کلام پر اصلاح بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کی ادبی تحریکوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان تمام باتوں پر طائرانہ نظر ڈالنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان تذکروں میں تقیدی عناصر موجود ہیں۔“

(اردو میں عملی تقید کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں،

صفحہ: ۱۳۰-۱۳۱)

سید احتشام حسین اس جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اقتباس پیش خدمت ہے:

بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کا ذہن بڑا پختہ، طریقہ کار بہت عمدہ اور مطالعہ گہرا اور وسیع ہے۔ اپنے مطالعے کی بنا پر نقاد کسی فن پارے کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے حسن و قبح پر بات کرتا ہے اس لئے کہ آئندہ تخلیق کار، تحقیق کار یا تنقید نگار سے ایسی غلطی نہ ہو جیسا کہ کلیم الدین احمد نے اردو شعرا کے ساتھ کیا ہے جس کی وضاحت ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے بڑی بے باکی کے ساتھ کی ہے۔

جیسا کہ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ رومانی تنقید نگاروں کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔ اس سلسلے کی تحریروں کا ایک گہرا پیش خدمت ہے:

”اردو تنقید کی دنیا میں ایسے نام بہت کم ہیں جنہیں رومانی نقاد کے زمرے میں شامل کیا جاسکے۔ لیکن دو اہم نام ایسے ہیں جن کے یہاں رومانی تنقید کے اثرات بخوبی موجود ہیں۔ ایک نام عبدالرحمن بجنوری کا ہے اور دوسرا بجنوں گورکھ پوری کا۔ عبدالرحمن بجنوری نے رومانی دبستان کے اصول کے مطابق جذبات تخیلات کے ساتھ ساتھ انداز بیان پر خاص توجہ صرف کی ہے۔ ان کے یہاں جذبات کی خود فرستگی اور مسرتی ہے۔ بجنوری نے ”محاسن کلام غالب“ میں جذبات کی مسرتی اور عقیدت کی خوشبو سے سرشار ہو کر دیوان غالب کو ”الہامی کتاب“ قرار دیا اور اس کتاب میں غالب کے کلام کی تعریف میں آسمان وزمین کے قلابے ملا دیئے ہیں۔ ”محاسن کلام غالب“ کے مطالعے سے یہ احساس ابھر کر سامنے آتا ہے کہ غالب کو خدا نے سخن مانتے ہیں۔ ان کے ہر جملے میں رومانیت تصوریت اور عقیدت مندی کی بہترین عکاسی موجود ہے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ: ۳۹، سال اشاعت ۲۰۱۷ء)

جب ہم اردو میں رومانی تنقید کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمیں منظم صورت میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ شروع شروع میں رومانیت عناصر کی شیرازہ بندی نہیں ہوتی تھی جس سبب سے یہ ہمیں انتشار کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھی جس کی ایک اہم وجہ غزل تھی۔ یہ بات ہم پر متکشف ہوتی ہے کہ غزل میں کسی شے کو دیکھنے کا انداز نظم کے انداز سے ذرا مختلف رہا ہے کیونکہ غزل نے نسبتاً اشیا اور ماحول کو فاصلے سے دیکھنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا جس کے نتیجے میں گلدنڈنضا قائم ہو گئی تھی۔ چنانچہ زندگی کی وہ انفرادیت جو شخصی مزاج کے متعلق حدود دن میں آتی ہیں لیکن کل کراسانے نہ آسکیں۔ ان چیزوں کو بیسویں صدی میں نظم نے بخوبی طور پر انجام دیا جب اردو کی شعری بوطیقہ میں نظم کو فروغ حاصل ہوا تو غزل کی معنوی وسعت میں بھی اضافہ ہوا اور نئے میلانات اور رجحانات غزل میں رونما ہونے لگے مختصر اظہار نے غزل کو مجروح کئے بغیر اسے نئے آفاق سے روشناس کرایا۔ نظم نگاری کے ارتقاء میں احساس و جذبات جڑ پکڑنے لگا کہ شعراء کو عالم خارج کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور افکار و خیالات کی مناسبت سے رشتہ قائم کرنے اور زندگی کے ان نقوش کو جو پردہ خفا میں موجود ہے اسے طشت از بام کرنے پر زور دینا چاہیے بادی النظر میں یہ عمل موجود کو ناموجود کے ساتھ متعلق کرتا ہے۔

اقبال ایک ایسا شاعر ہے جس نے انسانی احساسات و جذبات کو فطرت سے روشناس کرایا اور اس کی سحر میں گم ہو جانے کے بجائے فطرت سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس بات کو میں اقبال کے متعلق پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اقبال مزاجاً رومانی تھا۔ اقبال ایک ایسا شاعر ہے جس نے پہلی مرتبہ انسانی احساسات و جذبات کو فطری طور پر روشناس کرایا۔ یوں تو اقبال کا پورا ایڈیلٹزم ایک رومانی خواب ہے۔ شروع میں جب ان کی شاعری کو فلسفے کی شاعری نہیں مانی جاتی تھی اس وقت بھی زندگی کے مظاہرے میں ان کی دلچسپی رومانی نوعیت کی تھی اقبال کی رومانیت کا اولین زاویہ فطرت کی حسن کی جستجو میں ظاہر ہوا۔ اس کی مثال کے لئے مسجد

کانٹ چھانٹ کر اس کو برابر کرتا ہے۔ مانی کی تپوں کو کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے ایک برابر میں لانا اور دیدہ زیب اور دلکش بنانا ہوتا ہے تاکہ جب کوئی غم کا مارا، دکھ کا جھیلنا اور قسمت کا ہارا اس چمن میں پہنچے تو اس کی پڑمردگی دور ہو جائے اور اس پر غم و اندوہ کا کوئی شائبہ باقی نہ رہ جائے اسی لئے مانی اس چمن کے پودوں کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک نام قد کا کام یہی ہوا کرتا ہے کہ ادب کے فن پارے کو ترتیب میں لاتا ہے اور نقاد کا مقصد بھی وہی ہوا کرتا ہے جو ایک مانی کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے عملی تنقید کے چند گوشوں پر ایک منفرد اور قابل اعتماد بڑی دیدہ ریزی، دیانت داری، ایمان داری اور غیر جانب داری سے کام لیا ہے۔ ان کے کاموں کو دیکھ کر ایک حوصلہ ملتا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے عملی تنقیدی روایت کو آگے بڑھایا ہے وہ اردو ادب کے طالب علموں کے لئے بڑا سود مند ثابت ہوا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اردو ادب کے عملی تنقید نگاروں کے کاموں پر متوسط طریقے سے کام کیا ہے، جن کے کاموں کو اہل نظر نے خوب سراہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام پر کسی چیز سے جھجھوتہ کرنی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں بلکہ وہ اپنا کام کسی شے کی پرواہ کئے بغیر کرتی ہیں ان کے کاموں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نقاد کے لئے جو اصول اور طرائق نافذ کئے گئے ہیں ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ اپنے فرائض پر پورا کھڑی اترتی ہیں جس کے لئے میں دلیل پیش کرتا ہوں جو انہوں نے کلیم الدین احمد کی عملی تنقید کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے کا ایک گہرا دیکھیں۔

”کلیم الدین احمد اردو تنقید کو ”قلیدس کا فرضی نقطہ یا معشوق کی مہوہم کمر قرار دیتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے شدت سے کام لیا ہے اور جارحانہ رویہ اپنایا ہے۔“

عملی تنقید کے سلسلے میں ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جس بات کو جیسا چاہا، سمجھ لیا اور بغیر کسی خاص وجہ کے اپنے انداز کے ہونے نتائج کو صحیح ٹھہرایا اور اسی کو بنیاد بنا کر بحث کی، یعنی جب ایک بار وہ اپنی رائے ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر جو کچھ اس رائے کے خلاف ہوا ان کے مزاج سے مختلف ہوا اس پر شدید اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی اس من مانی نے بعض اوقات غزل کے اشعار کے معنی و مفہوم کا قتل کر دیا ہے کیوں کہ تخیل کی چاشنی اور بلند پروازی خیالات کی پرورش و پرداخت کے بعد ہی شاعر کے ذہن کے دریچے سے رنگینی و رعنائی نکل کر صفحہ قرطاس کی زینت بنتی ہے۔ شاعر کے احساسات کی نیگی ہی اس کی تخلیق کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے اور ناقہ پر اسی کے ذریعے عملی تنقید کے دروازے کھلتے ہیں۔ کسی خاص نتیجے پر پہنچنے کے لئے راستہ تلاش کرتا ہے اور عملی تنقید میں انہی اوصاف کا سہارا لیتا ہے۔

”کلیم الدین احمد اپنی عملی تنقید میں زیادہ تر انگریزی شعرا سے اردو کی غزلیہ شاعری اور شاعر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں تک تو درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریزی ادب و شعر اور انگریزی شعرا و ادب کے نظریات و خیالات، طریقہ کار اور اصول تنقید سے بے حد متاثر ہیں۔ لیکن اس عقیدت کے سمندر میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ تنقید کے منصب کو فراموش کر کے ایک خاص طرح کے تاثر اور تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ”عملی تنقید“ میں اردو شعرا اور ان کے کلام کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ

زریں، ص: ۳۳-۳۴، سال اشاعت، ۲۰۱۷ء)

مذکورہ اقتباس سے ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کی بے باکی اور ان کی غیر جانب داری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سچ بات کو کہنے میں تھوڑا بھی چوں چاہیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو ایک نقاد کا اہم فریضہ ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ

قرطبہ، ذوق شوق کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ حفیظ جالندھری، اختر شیرانی، عظمت اللہ خان، جوش ملیح آبادی وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے رومانی عملی تنقید کا تو اس میں ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے بہت اہتمام و توازن کے ساتھ رومانی تنقید نگاروں کا عملی تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے جس کی مثال خال خال ملتی ہے۔

مجھوں گو کہ پوری اردو ادب کا ایک بڑا نام ہے جنہوں نے اردو ادب کی بے لوث خدمت کی اور اپنے فکر و فہم کے اعتبار سے اردو ادب کو جو کتا میں عطا کی ہیں وہ اردو ادب کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کرتی ہوئی نظر آتی ہے بلکہ جب ہم ان کی تنقیدی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ اردو تنقید کو مستحکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تنقید کے بالکل ابتدا میں تاثراتی تنقید سے وابستہ نظر آتے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا وہی ہی ان کا تنقیدی شعور پختہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ ہم ان کی تنقیدی شعور کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے مطالعے میں کتنی گیرانی و گہرائی ہے کہ انہوں نے میر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اور میر کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں: ”اردو شاعری بھی اپنا انداز رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔“ اس قول کی روشنی میں میر کی افادیت اور اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو میر کے راستے پر نہ چلا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میر کے طریقہ کار کے سامنے ہر کوئی اپنا سرخم کئے ہوئے نظر آتا ہے۔ میر کے متعلق مجھوں گو کہ پوری لکھتے ہیں جن سے ان کی تنقیدی گوشوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اقتباس دیکھیں:

”اردو شاعری بھی اپنا انداز رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔ تذکرہ نویسوں نے اس کی درگا میں اپنی حمد و ثنا پیش کی ہے۔ شاعر نے اس کے آگے سر بندگی جھکا یا ہے۔ کوئی تذکرہ نویس یا کوئی شاعر ایسا نہیں ملے گا جس نے میر کے خدائے سخن ہونے سے انکار کیا ہو۔“ اس سلسلے کا ایک اقتباس اور دیکھیں:

”ایک ایک لفظ پر علیحدہ غور کیجئے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شعر کی تاثیر کا راز آخر کیا ہے۔ شاید ہی ایسا بد ذوق اور بے حس ہو جس کی زبان سے اس شعر پر بے ساختہ واہ نہ نکل جائے لیکن پھر بھی ایسا کوئی نہیں جو یہ سمجھ اور سمجھا سکے کہ شعر کیوں تیر کی طرح دل میں اتر گیا۔“

نیا فتح پوری کی عملی تنقید کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہوئے زرینہ زریں صاحبہ لکھتی ہیں:

”نیا اپنی تنقید میں حسن اور دل کشی پیدا کرنے والے عناصر کا محاکمہ اور تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ ادب کو خالص ادبی اصولوں کی میزان پر رکھ کر تولتے ہیں جب وہ جرأت، انشاء اور مومن کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مومن کا کلام ان کے جمالیاتی معیار پر پورا اترتا ہے۔ ان کے خیال میں مومن کے یہاں اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے کا سلیقہ موجود ہے۔ ان کا اسلوب ایسا سنگین ہے کہ نیاز کے دل میں اتر جاتا ہے۔ جمالیاتی رجحان کے زیر اثر نیاز غزل میں حسن الفاظ پر خاص زور دیتے ہیں چونکہ الفاظ ہی جذبات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہیں اس وجہ سے غزل جیسی رنگین اور شوخ صنف سخن میں قبیح اور مرورہ الفاظ کی کوئی جگہ نہیں۔ غیر شاعرانہ اور ناموزوں لفظیات غزل میں نقص پیدا کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نیاز نے اپنی عملی تنقید میں کیا ہے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ: ۵۶، ۲۰۱۷ء)

اس اقتباس کی روشنی میں اس بات کو بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ نیاز فتح پوری کا ادبی ذوق بہت نکھرا ہوا ہے اردو زبان کے شعری سرمایے پر ان کی پکڑ زیادہ مضبوط ہے۔ نیاز ہمیشہ اساتذہ فن کی زبان و بیان کی لغزشوں کی گرفت کرتے رہے ہیں۔ ان کا

طریق کار یہ ہے کہ کسی استاد کا شعر نقل کرتے ہیں، ان کی خامیاں گناتے ہیں پھر اصلاح کرتے ہیں کہ اس شعر کو یوں نہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ اردو میں جمالیاتی تنقید کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ روز اول سے ہماری تنقید جمالیاتی قدروں کو نظر انداز نہیں کیا۔ جمالیاتی تنقید بھی تاثرات کو اہمیت دیتی ہے۔ جمالیاتی تنقید کا اصل مقصد اعلیٰ درجے کے شعر و ادب میں ضرور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قاری کو داد و تحسین پر مجبور کر دیتی ہے۔ محمد حسین آزاد کی نثر اور غالب کے خطوط پڑھ کر ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ جمالیاتی نقاد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور اسے بتانا پڑتا ہے کہ شعر میں حسن کس طرح پیدا ہوا، دلکشی کس راستے سے شعر میں داخل ہوئی ہے۔ شعر و ادب کو پرکھنے کے لئے اصول وضع کئے گئے ہیں۔ سر سید اور حالی اس کام میں پیش پیش تھے۔ ان کا سارا زور ادب کی افادیت و مقصدیت پر تھا مگر اسی زمانے میں مولانا شبلی نعمانی اور محمد حسین آزاد بھی موجود تھے جو ادب میں حسن کاری کے قدر شناس تھے۔ ان کے بعد مہدی افادی، نیاز فتح پوری، عبدالرحمن بجنوری، محمد حسن عسکری، اشکستوی، فراق گورکھ پوری جیسے اہل نظر نے شعر و ادب میں حسن کاری کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اس طرح جمالیاتی تنقید کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ نیاز کے متعلق سید عبداللہ لکھتے ہیں۔ اقتباس دیکھیں:

”نیا اپنی تنقیدوں میں مختلف راستوں کی نشاندہی کے باوجود بالآخر اصل مرکز پر آکر دم لیتے ہیں یعنی لفظی صحت، کلام کا ظاہری حسن اور بیان کی رسائی، گویا حقائق و تجربات ان کی نظر میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔“

شعری جمالیاتی قدروں کا اعتراف آج کی بات نہیں جب تنقید کا باضابطہ وجود نہیں ہوا تھا اس وقت بھی شعر پڑھنے یا سننے والے کو اس کا احساس ضرور تھا کہ شعر میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دل پر چادو سا کر دیتی ہے مگر اس چادو کا تجزیہ ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لئے ناقدین بھی سرسری طور سے تعریفی کلمات ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید کا حق ادا ہو گیا۔ شعر و ادب میں دل نشی و عنائی کا راز حسن ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ یہ غور کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ حسن آخر ہے کیا۔ اس مسئلے پر صدیوں سے غور کیا جاتا رہا ہے یعنی حسن کی کوئی شکل نہیں اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا تو اس کی تصویر کشی بھی ممکن نہیں ہے۔

مرزا ہادی رسوا کی نفسیاتی تنقید کا جائزہ لیتے ہوئے زرینہ زریں صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتی ہیں۔ اقتباس ملاحظہ کریں:

”رسوا نے شاعرانہ صنعتوں کے اثرات کی توضیح علم نفسیات کی روشنی میں پیش کی ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق صنائع کے استعمال میں جس قوت ذہنی کا استعمال ہوتا ہے وہ قوت سامعہ کے لیے باعث لذت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نادر تہبیب میں ایک لطیف اور خوشگوار استعجاب عطا کرتی ہیں اور دل پذیری کے باعث ذہن کو خوابیدہ حالت سے نکال کر بیداری بخشتی ہیں۔ اس کے برعکس فرسودہ اور بے تاثیر تشبیہات انبساط عطا کرنے کے بجائے ذہن پر کوئی اثر نہیں چھوڑتیں۔“

رسوا کے زمانے میں فرمائند کے نظریات عام نہیں ہوئے تھے اور نادر ادب اس سے واقف ہو پایا تھا چنانچہ ہندوستان میں فرمائند کے نظریات و خیالات کی آمد سے قبل رسوا کو شعور کے ان غیر طبعی اجزا کی اہمیت کا پورا پورا احساس تھا۔ اس لئے وہ اپنے مراسلات میں ان حالات کا ذکر کر چکے تھے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، ص: ۷۷، سال اشاعت ۲۰۱۷ء)

نفسیاتی تنقید اردو میں زیادہ قابل قبول نہیں ہو سکی۔ نفسیاتی تنقید کے رو

اور فن کار کی گرویدگی اس کی ہر تخلیق میں حسن تلاش کر لیتی ہے یہاں تک عیب حسن بن کر سامنے آتا ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو عیب نہ ہوگی کہ میراجی کی فطرت نے یہی نظر امتیاز بخشی اور یہی حسن شناس دل، یہ نظر اور لوگوں کو بھی ملتا ہے لیکن میراجی کی انفرادیت یہ ہے کہ جب وہ حسن کو بے نقاب کرتے ہیں اور وہ بے نقاب کی تڑپ دل میں محسوس کرتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ یہی جلوہ دوسروں کو بھی اجاگر کریں اور یہی جلوہ دوسروں پر اجاگر کرنے کے تمنائی اور اس بے حجابی کی تڑپ دوسروں کے دل میں پیدا کرنے کے شیدائی ہیں اس لئے ان کی تنقید شاعروں کے دلوں میں یا ان کی پورے سرمایہ شعروں میں جو حسن کو دیکھا ہے اس حسن کے نور سے ہر دل کو معمور کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میراجی کی تنقید کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنقید میں جن جن چیزوں کو اپنا اصول بنایا ہے اس میں کسی منطقی کو دخل نہیں۔

ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کی دور بینی کی اچھی مثال ہے کہ انہوں نے میراجی کی تنقیدی نظریات اور فعالیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میراجی کی ذہنیت کو عمدہ طریقے سے اجاگر کیا ہے جو ہر کس و ناکس کی بات نہیں۔ ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ تشبیہ و استعارے کو شعر کے لئے ضروری خیال کرتی ہیں ان کی رائے ہے کہ تشبیہ و استعارے سے کلام میں جو وسعت اور زور پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ”آل احمد سرور کی تنقیدیں قاری کو بظاہر بہت متاثر کرتی ہیں لیکن ایسے کسی فیصلے پر نہیں پہنچاتیں۔ چونکہ آل احمد سرور تنقید میں قطعیت کو عیب سمجھتے ہیں اس لئے ان کے تمام تنقیدی فیصلے بڑے پلک دار اور متنوع ہیں۔ اقبال کی شاعری پر جب اعتراضات کا آغاز ہوا تو آل احمد سرور اقبال کے سب سے پر جوش مداح رہے لیکن جب ادب لطیف کی تحریک نے نوجوانوں کو متاثر کرنا شروع کیا تو آل احمد سرور کا قبلی بھی بدل گیا۔“

اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ ۱۵۶-۱۵۷، سال اشاعت: ۲۰۱۷ء)

محولہ اقتباس سے بات واضح ہوتی ہے کہ آل احمد سرور کے یہاں تنقید کے مختلف جہات ہیں جیسا کہ آل احمد سرور کے یہاں مختلف نظریات مختلف رجحانات اور مختلف تحریکات کے افراد ان کے تنقیدی و تخلیقی کارناموں سے واضح ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ سرور کسی نظریہ کسی تحریک یا رجحان کے قائل نہیں رہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات ترمیم ہوتے رہے گویا آل احمد سرور کی تنقیدیں قاری کو بظاہر بہت متاثر کرتی ہیں لیکن ایسے کسی فیصلے پر نہیں پہنچاتیں، چونکہ آل احمد سرور تنقید میں قطعیت کو عیب سمجھتے ہیں اس لئے ان کے تمام تنقیدی فیصلے بڑے پلک دار اور متنوع ہیں۔

اقبال کی شاعری پر جب اعتراضات کا آغاز ہوا تو آل احمد سرور اقبال کے سب سے پر جوش مداح رہے لیکن جب ادب لطیف کی تحریک نے نوجوانوں کو متاثر کرنا شروع کیا تو آل احمد سرور کا قبلی بھی بدل گیا۔ آل احمد سرور کی تنقید کا ایک خاص وصف ان کا عمدہ اسلوب ہے جس میں سادگی بھی ہے اور رعنائی بھی۔ ان کی تنقید اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کئے بغیر تخلیق کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے جس سے تنقیدی بصیرت بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک طرح کا ذہنی انبساط بھی۔ اردو تنقید میں آل احمد سرور کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کے ہاں مختلف رجحانات مختلف نظریات اور مختلف موضوعات پر اچھا خاصا مواد مل جاتا ہے۔ آل احمد سرور نے اپنی تنقید نہ کسی ایک صنف سخن تک محدود رکھی ہے اور نہ کسی ایک شخصیت یا ایک عہد کی ترجمانی کی ہے بلکہ ہر صنف ادب پر، ہر اہم مصنف پر ہر اہم تحریک پر اور اہم تنقیدی نظریے پر بہت کچھ لکھا ہے اور یہ سب کچھ اہم ادبی کارنامے ہیں۔

سے نقاد کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے محرکات اور عوامل ہیں جن کی وجہ سے کوئی فن تخلیق صورت پذیر ہوتی ہے۔ فن کار کے شخصی میلانات، نفسیاتی محرکات اور اس کے افتاد طبع، شخصیت کا تجزیہ آسان نہیں۔ نفسیاتی تجزیے کے لئے فن کار کے مفصل حالات زندگی سے واقفیت ضروری ہوتی ہے جو علم ہمارے ذہن کے بیخانونوں میں گھس کر سراخ رسائی یا جاسوسی کا کام کرتا ہے اسے انسانی نفسیات کا علم کہتے ہیں۔ یہ علم ان باتوں سے سروکار رکھتا ہے کہ انسان کس طرح سوچتا ہے کس طرح محسوس کرتا ہے اور کس موقع پر اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اس علم نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ذہن ایک تہ خانے کے مانند ہے جس میں طرح طرح کا سامان محفوظ رہتا ہے فن کار کے نجی اور ذاتی حالات کی فراہمی کا مسئلہ مغرب میں اتنا دشوار نہیں جتنا کہ مشرق میں ہے۔ کیوں کہ مشرقی تہذیب کی رو سے کسی شخص کی خانگی زندگی کو منظر عام پر لانا ایک معیوب بات تصور کی جاتی ہے اور اس طرح فن کار کی زندگی کے بہت سے اہم گوشے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں نفسیاتی تجزیے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مرزا ہادی رسوا اور ادب کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہے، جنہوں نے اردو ادب کی بے لوث خدمت کی ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو کئی کئی تہاں عطا کی ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کا سب سے اہم کارنامہ اور اردو ادب کا اہم ناول جسے اردو ادب کا کونو ہیرا کہا جاتا ہے وہ ناول ”امراؤ جان“ ہے۔ مرزا ہادی رسوا دراصل میں وہ سائنس کے آدمی تھے اور ان کا سبک دہاں سائنس رہا ہے اور سائنسی علوم پر انہیں خوب مہارت حاصل تھی مگر زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو انہیں صرف ایک ادیب یا اردو کے بڑے ناول نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی بھی قلم کار کا جس ذریعہ سے بلندی اور سرفرازی حاصل ہوتی ہے اسی صنف کی وجہ سے وہ لازوال ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش آیا ہے۔ انہوں نے کئی ناول لکھے مگر شہرت دوام انہیں ”امراؤ جان“ کی وجہ سے ہوئی۔ رسوا نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں اور جس ماحول میں زندگی بسر کی اس کا اثر پورے ناول کے پلاٹ پر چھایا ہوا ہے۔ مرزا رسوا نے اپنے اس ماحول کی عکاسی خوب صورت اور فنکارانہ چابکدستی سے پیش کیا ہے۔ ان کے تجربات و مشاہدات میں کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ مرزا ہادی رسوا معاشرتی، اقتصادی، سماجی اور نفسیاتی ان تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ رسوا نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چونکہ مرزا رسوا سائنس سے بڑے ہوئے تھے اسی لئے وہ کسی بھی مسئلے کو سائنسی نقطہ نظر سے رکھنے اور حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

”میراجی کی عملی تنقید کا رجحان ہے کہ وہ الفاظ کی ترکیب و التزام اور احساسات و جذبات کے ذریعہ فن کار کے ذہن تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں ضرورت کے تحت وہ اپنی عملی تنقید میں تقابلی طریقہ کار سے کام لیتے ہیں انہوں نے اپنی عملی تنقید میں موضوعات، مفہوم، تشبیہات و استعارات، علامت، شاعر کے تصورات، احساسات اور اس کے ذہنی رویے کے ساتھ فن پارے کے محرکات اور اس کے پس منظر کو اجاگر کیا ہے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ: ۱۷۲، سال اشاعت: ۲۰۱۷ء)

مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میراجی کی عملی تنقید پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے بہت ہی اہم گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔ میراجی کی لطیف جمالیاتی تشبیہ و لذت اندوزی کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ میراجی اکثر اپنی تنقید میں یہی کرتے ہیں کہ نئی تخلیق سے محبت انہیں فن کار کا گرویدہ بنا دیتی ہے

”یوسف خان کمل پوش کے سفر نامے میں تاریخی حالات کا ذکر موجود ہے۔ قدسیہ قریشی نے اپنے تنقیدی تجزیے میں سفر کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان کے پیش نظر یہ بات بھی ہے کہ سفر نامہ معلوماتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس سفر نامے کا لسانی مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ: ۲۵۲، سال اشاعت: ۲۰۱۷ء)

درج بالا اقتباس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ سفر نامے کا شمار ادب کی بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے اس صنف میں مشاہدے کا عمل دخل زیادہ اور تخلیق کا عنصر بے حد کم ہوتا ہے۔ سفر نامہ چونکہ چشم دید واقعات و حالات کا بیانیہ ہوتا ہے اس لئے سفر اس کی اساس شرط ہے۔ بادی النظر میں سفر کے ساتھ انجان و دیوش کی سیرتی فضاؤں سے واقفیت اور انوکھے مناظر کے مشاہدے کا تصور وابستہ ہے اس لئے سفر میں تھیر کا عنصر فطری طور پر شامل نظر آتا ہے اور یہ انسان کو مادہ سفر ہونے پر اکساتا رہتا ہے۔

سفر نامہ تاریخ جغرافیہ کے علمی مقاصد کی تکمیل کے لئے میکا کی انداز میں کوائف جمع نہیں کرتا بلکہ ایک مربوط و دلچسپ اور خوش گوار بیانیہ مرتب کرنے کے لئے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سفر نامہ اپنے عہد کو زندہ حالت میں دیکھتا ہے اور زندگی کے اس مشاہدے کو سفر نامے میں یوں منتقل کر دیتا ہے کہ آنے والا زمانہ اسی دور کی روح کا متحرک محسوس کر سکے اور اس میں پوری کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب سفر نامہ نگار ادب کے تخلیقی اور فنی تقاضوں سے واقف ہو اور مشاہدے کو تخلیق میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

سفر نامے کے اس فنی جائزے کے بعد اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ اردو ادب میں اس صنف ادب کو تقریباً پونے دو سو سال گزر چکے ہیں لیکن تا حال اس کی فنی حدود متعین نہیں ہوئی ہیں۔ اردو کا پہلا سفر نامہ ”یوسف خان کمل پوش نے رقم کیا۔ یوسف خان فطرت نسیاح تھا اس کا سفر انگلستان درحقیقت اس کے اپنے من کی ترنگ کا نتیجہ تھا اس نے ”عجائبات فرنگ“ میں وہ بہجت آفریں کیفیت پیدا کی ہے جو ماحول پر بحث نظر ڈالنے سے خود بخود تخلیق کی سرحد میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس سفر نامے کی خاطر خواہ کامیابی کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ اس صنف ادب کو عرصے تک نظر انداز کیا جاتا رہا۔ گزشتہ چند سالوں میں اردو کے بعض زیرک ادیبوں نے بالخصوص چند سپاہوں نے بالعموم اس صنف میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے تو یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی گئی کہ انشائے کی طرح سفر نامہ کو بھی پہلی مرتبہ اردو ادب میں متعارف کرایا گیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب نظم، غزل، افسانہ، انشائیہ غرض کہ کچھ بھی نہیں تھا تو سفر نامہ ظہور میں آیا اور پہلا سیاح آدم تھا۔

”صابرہ سعید نے خاکہ نگاری کے فن میں شخصیت کی شکل و شباہت، سیرت، انداز فکر اور ان کے کارناموں کی تلاش کی ہے، خاکہ نگاری کے فن میں خاکہ نگار کی فکری اور فنی خوبیاں، زبان و بیان پر گرفت، شوخی اور ظرافت کی چاشنی کے ساتھ ساتھ مزاح کا عنصر بھی تلاش کیا ہے، لہذا مضمون کے مطابق ایک خاکہ میں مذکورہ خوبیوں کا ہونا ضروری ہے جس کے باعث خاکہ میں مصوری اور ڈراما نگاری پیدا ہو جاتی ہے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ: ۲۵۲، سال اشاعت: ۲۰۱۷ء)

منقولہ اقتباس سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ خاکہ نگاری کا فن اردو ادب میں دور جدید کی پیداوار ہے۔ اس صنف کو سوانح نگاری سے قریب تر قرار دیا جا سکتا ہے اور سوانح نگار کے لئے بصارت ہی کافی ہے۔ خاکہ نگاری کے لئے بصیرت شرط

بہر کیف ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے آل احمد سرور کی تنقیدی گتھیوں کو کھولا ہے کہ ان کے تنقیدی کارنامے ہماری آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتے ہیں اور سرور صاحب کے تمام رموز و افکار ہم پر مثل آئینہ کھولنے لگتے ہیں۔

”ایک چادر میلی سی“ میں رانوں کے تصور میں مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ ناول کی ساری فضا خون سے لت پت اور تشدد کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے جس کا تعلق واضح طور پر شکتی پوجا، تانترک عقائد، خون کی قربانی اور قتل کی روایت سے ناول کے آغاز ہی سے اس کا اشارہ مل جاتا ہے۔

”آج سورج کی ٹلکیا بہت لال تھی..... آج آسمان کے کولٹے میں کسی بے گناہ کا قتل ہو گیا تھا۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ: ۲۱۵، سال اشاعت: ۲۰۱۷ء)

منقولہ اقتباس کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک سو پندرہ صدی کی زمین پر جب ہم کھڑے ہو کر جب ہم بیسویں صدی کے ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اس عہد میں بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جو نازیا تھا، عورت کے متعلق اس کے حالات اس کے مخالف تھے۔ دبے پچلے ایسے حالات جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، چھوڑ آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب کچھ فراموش کر چکے ہیں ادب فراموشی کا کمال اپنے اندر کبھی اترنے نہیں دیتا کیوں کہ قلم کار تو گزر جاتا ہے مگر اس کی تحریریں وقت کی کشتوں میں پڑی رہتی ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہیں جیسا کہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں اور ان کے ناول ”ایک چادر میلی سی“ کا

جب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نسائی ادب کے حوالے سے احتجاج ان کی تحریروں سے جا گر ہوتا نظر آتا ہے۔ ۱۹۳۰ء کے بعد فکشن کی دنیا میں بالخصوص فکشن کی دنیا میں ہلچلی سی مچی ہوئی تھی فکشن کے موضوعات ایک خاص رخ پر جا رہے تھے نسائی کرداروں پر توجہ دی جا رہی تھی۔ مختصر یہ کہ جب ہم راجندر سنگھ بیدی کے افسانے یا ناول پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ان میں انسان کی حیثی جاگتی زندگی کا گھس نظر آتا ہے۔ جب ہم ”ایک چادر میلی سی“ کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو چنانچہ اس میں رانوں کا جو کردار ہے وہ ایک روایتی ہندوستانی عورت کی تصویر ابھارتا ہے ایسی تصویر جس میں منشا، شوہر پرستی، احساس شوہر پرستی اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے جو اپنے آدرشوں کے لئے پل پل جیتی اور پل پل مرتی ہے۔ ان باتوں سے بیدی کے نسائی کرداروں میں ایک دنی پکلی عورت کا بیوم احساس قاری کے ذہن کی جانب کھینچتا ہے۔ یہ احساس نتو آتش فشاں ہے جو زمین کا دامن چاک کر کے اس میں حرارت بھر دے اور نہ ایسی برق ہے کہ سیاہ بادلوں میں برق بھر دے بلکہ ”ایک چادر میلی سی“ میں جو عورت سراپا احتجاج ہے وہ اس گرم لاوے کی طرح ہے جو نہ پوری طرح سے پکا ہے اور نہ ہی پھٹا ہے چنانچہ یہ موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے، بلکہ اس گرم لاوے میں اٹھتے چھوٹتے اس بلبلے کی مانند ہے جو دیکھنے اور بڑھنے والے کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم میں بھی دم ہے ہم بھی احتجاج کر سکتے ہیں ہمیں بھی آواز اٹھانا آتا ہے مگر پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں۔

ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے راجندر سنگھ بیدی کی عملی تنقید کا جائزہ لیتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی اور بے باکی اور ہونہاری کے ساتھ راجندر سنگھ بیدی کے متعلق ایسے کتنے کو اٹھا یا ہے جو لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے لیکن ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے بڑے سیدھے سادے انداز میں راجندر سنگھ بیدی کی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی بہت سی پردہ خفائیں پڑی چیزوں کو ہم سے روشناس کرایا۔

کے تنقیدی تصور، تنقیدی افکار، تنقیدی شعور اور تنقیدی بصیرت سے آگاہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کاموں کو خوب سراہا جاتا رہا ہے۔ ان کی تنقیدی و تحقیقی کتابوں میں جن کا نام نہایت ہی منفرد ہے۔ ان کتابوں میں ”حلقہٴ ارباب ذوق اور اردو نظم“ اور ”اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ“ نمایاں ہیں جن کی ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی ہے۔ اردو ادب میں تنقیدی جانب داری کی جو روایت رہی ہے ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ نے اس پر کافی ضرب لگائی ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ہم جانب داری سے باز نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم فن پاروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ اس ضمن میں اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، اس کتاب میں شامل باب ایسے بہت سے گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں جو ادب میں ہم قاتل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اکثر اپنے مقالوں میں اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ کون سا طریقہ کار اپنایا جائے کہ زبان و بیان پر ہمیں قدرت حاصل ہو جائے اور شاعری زبان و بیان کی غلطیوں سے بچ جائے۔ شاعری اور دوسرے تخلیقی مظاہر میں فن کار یا ادیب اپنے احساس و ادراک کا نکتہ کا مشاہدہ و مطالعہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے گرچہ یہ دو مختلف عمل ہے مگر ان میں توازن کی کارفرمائی نظر آتی ہے دوسرے یہ کہ تخلیقی عمل نقد و تخلیق دونوں الگ الگ چیز ہے یہاں بھی احساس اور ذوق کی کارفرمائی کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے گو یہ کہ تحقیق کے زیر اثر ان کی تنقید پر و ان چڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تنقیدی کارنامے انہیں بلند مرتبہ دلانے میں معاون و مددگار ہیں دراصل وہ کلاسیکی لسانیات بالخصوص لفظیات پر غیر معمولی قدرت رکھتی ہیں جس کی بیشتر مثالیں ان کی تحقیقی و تنقیدی کتابوں میں واضح طور پر نمایاں ہیں۔ مختصر یہ کہ میں اپنی فہم کی بنیاد پر بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ ان کے تنقیدی نظریات مشرقی شاعریات سے اٹھتے ہیں اور شبلی اور نیاز پوری کی روایت کو وسیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تنقیدی میدان میں شبلی اور نیاز پوری سے متاثر ہیں جس کا اثر ان کی تنقیدی نگارشات میں واضح طور پر عیاں ہے۔

Dr. Shafiur Rahman
Deptt. of Urdu,
Matiaburj College
R-55, Garden Reach Road,
Kolkata - 700024
West Bengal
Mobile : 9831245920
Email :
shafiurrahman04@gmail.com

اولین ہے۔ ایک باریک بین اور حسن شناس نظر اور سماجی زندگی کا گہرا مطالعہ خاکہ نگار کے لئے ضروری ہے۔ سوانح نگار صرف حقائق جمع کرتا ہے وہ شاید محقق ہو، اس کے لئے انشا پر دراز ہونا لازم نہیں، لیکن خاکہ نگار بیک وقت عاشق بھی ہوتا ہے اور عارف بھی وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعہ کو اپنی نگاہ گوہر شناس کے ذریعہ کسی شخص کی سیرت کے بہت بڑے پہلو کی صورت میں پیش کرتا ہے اس کے لئے شاید محقق سے بھی زیادہ انشاء پر دراز ہونا ضروری ہے۔ خاکہ نگار کسی کو آزرہ کرنے کے لئے لکھے جاتے ہیں نہ خوش کرنے کے لئے، بلکہ خاکہ نگاری وہ صنف ادب ہے جس میں شخصیت کی حقیقی جاگتی تصویریں ابھر کر سامنے آجائے اور ہر تصویر میں روشنی اور سایے کے دل نواز امتزاج برقرار رہے۔ خاکہ نگار کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے کردار سے وابستگی اور بے تعلقی دونوں ضروری ہیں۔ خاکہ نگار کسی شخصیت کے روز و شب سے جتنا زیادہ وہ قریب ہوگا وہ اپنے خاکہ کو اتنا ہی بھرپور، منفرد اور مکمل بنا سکے گا۔

”مخمس الرحمن فاروقی کا نام بھی نئی تنقیدی دنیا میں گوی چندان رنگ کی طرح اولین صنف میں ہے۔ ان کا مطالعہ نہایت وسیع ہے اور مغربی ادب و تنقید پر ان کی نگاہ بڑی گہری ہے ان کی تنقید میں ایک طرح کا منطقی استدلال موجود ہے۔ ادب کی تنہیم، تفسیر، تعبیر و تشریح میں انہوں نے اسلوبیات، لسانیات اور صوتیات کو خاص اہمیت دی ہے۔ فاروقی، نئی تنقید کے معماروں یعنی کالرج، رچرڈ ز اور ایلہٹ سے بے حد متاثر ہیں۔ فاروقی کا نظریہ انہیں ناقدین سے مستعار ہے مگر انہوں نے صحت مند طریقے سے ان نظریات کو اپنی عملی تنقید میں استعمال کیا ہے۔“

(اردو میں عملی تنقید کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر زرینہ زریں، صفحہ: ۳۲۳، سال اشاعت: ۲۰۱۷ء)

مذکورہ اقتباس کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ادبی تنقید سے قریب ہونے کے لیے جن بنیادی خصوصیات اور صفات کی ضرورت پڑتی ہے فاروقی کو گویا وراثت میں ملی تھی۔ ادبی نقاد کا علم دوست ہونے بغیر تنقید کے میدان میں قدم رکھنا بہت دشوار کام ہے۔ انسانی ہمدردی وہ دوسرا وصف ہے جو کسی نقاد کو انسانی جذبات و احساسات، رنج و غم، خوشی و راحت کے لمحات کو سمجھنے اور ان کا تجربہ کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ اچھا انسان کسی طرح کے تذبذب کا شکار نہیں ہوتا یعنی ہر طرح کی انتہا پسندی کا شکار ہونے سے یہ وصف انسان کو روکتا ہے۔ ایسا شخص اپنا توازن نہیں کھوتا بلکہ اعتدال کا رویہ اپناتا چلا جاتا ہے۔

اتنے اور بڑے ناقد کے لئے ادبی دیانت داری بے حد ضروری ہے اس لئے کہ ایمان داری کے بغیر تنقید یا تو کسی کی بے جا تعریف بن جائے گی یا بے جا تنقید۔ فاروقی کی شخصیت کا دوسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ استدلال اور وضاحت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فاروقی بے شمار مغربی مفکرین جیسے افلاطون، کانٹ، رسل، ایڈلسن، کولرج اور مشرقی مفکرین وغیرہ کے حوالوں سے بلاغت ایجاز، لفظ کی جدلیات، ابہام وغیرہ سے بحث کرتے ہوئے فاروقی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ ساتھ جدلیاتی لفظ یا ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی۔ فاروقی کا انداز استدلالی ہے۔ وہ اپنی دلیلوں سے مضبوط بناتے ہیں اور اس رائے کے خلاف جتنی باتیں کہی جاسکتی ہیں وہ خود ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں اور پھر انہی دلیلوں سے رد کرتے ہیں، گویا کہ قاری کو قائل ہونا پڑتا ہے۔

ڈاکٹر زرینہ زریں صاحبہ ادب و شعراء کی ادبی نگارشات پر تنقیدی و تحقیقی مضامین لکھنے کے علاوہ دیگر عنوانات پر بہت سے تنقیدی مضامین لکھی ہیں جس سے ان

کلام شیخ العالم میں اقوام متحدہ کے دفعہ بارہ نجی حقوق کی تفہیم

ڈاکٹر عاشق حسین میر

No one shall be : 12. Right to Privacy: "Article subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, or to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

دفعہ 12۔ "کسی بھی شخص کی نجی زندگی، گھر، خطوط اور کتابوں میں بے جا مداخلت نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملہ کیا جائے گا۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ قانون اسے اس قسم کی مداخلت یا حملے سے تحفظ فراہم کرے۔" ایچ او اے آر ڈال لکھتے ہیں:

"By the expression 'right to privacy' is meant the right to be left alone to live one's own life with the minimum degree of interference. In the expanded form it includes a right against interference with his private life, family and homelife, attack on his honour and reputation, being placed in a false light, the disclosure and embracing facts relating to his private life; spying, prying, watching and besetting and interference with his correspondence." 1

حضرت شیخ العالم کی ریٹی تحریر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی نجی زندگی میں کسی بھی قسم کی مداخلت کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ وہ انسانی عزت و وقار کو مختلف طریقوں سے پامال کئے جانے کے خلاف تھے۔ شیخ العالم ہر فرد بشر کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنے حقوق کی حفاظت کے ضامن تھے۔ انہوں نے انسان کی نجی زندگی کو ہر سطح پر آزادی و ولایت فرمائی۔ ریٹی لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ شیخ العالم اپنی شاعری کے ذریعہ عالمی سطح پر نجی زندگی گزارنے کے قانون اور اصول تفویض کر رہے ہیں۔ عالمی دستور کے مطابق ہر انسان جو معاشرے میں رہتا ہے، اسے نجی زندگی گزارنے کا عمل حق حاصل ہے۔ اس کی مداخلت کے علاوہ کوئی اس کی کوئی چیز یا اس کی ذات کے متعلق کوئی ناشائستہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ عالمی منشور ہمارے ذاتی مسائل کا ضامن ہے، اس میں دخل اندازی کرنا جرم گردانا جاتا ہے۔ حضرت شیخ العالم یہی پیغام اپنے کلام کے

ذریعے پہنچا رہے ہیں:-

بُئسَ یُتھَرُّ مَہِ تَہِہِ پَانَسِ

ژے نادانس روؤے کیا

امہ غایہ چھوگی ایمانس

پانس کھوتہ بیا کھو بندن خاص

اے انسان! کیوں تو دوسروں کی زندگی کے متعلق منفی تاثرات قائم کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے؟ لوگوں کے عیب چھاننے میں کیوں تو سکون پاتا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا اور انسانی اقدار کا علم رکھنے والا ہے تو تو یکساں (رویہ) کیوں نہیں اپناتا؟ جب تو لوگوں کی نجی زندگی میں دخل اندازی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تب تو بڑا نادان ہے یعنی تو بے عقل، جاہل اور بیوقوف ہے۔ نجی زندگی میں دخل اندازی کرنا ایک بے فائدہ عمل ہے، جسے مذہبی، سماجی اور ثقافتی لحاظ سے منع کیا گیا ہے۔ آخر میں شیخ العالم نجی زندگی کے حق کے تحفظ کے لئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا سبق دیتے ہیں۔ شیخ العالم ایسا معاشرہ قائم کرنے کے متمنی ہے جہاں ہر فرد بشر کی نجی زندگی کی مکمل سلامتی ممکن ہو، جہاں ہر انسان انسانی حقوق اور اقدار کا نگہبان ہو:

پانس کھوتہ بیا کھو بندن خاص

اپنے سے دوسرے انسان کو بہتر جان

یہ لازمی نہیں کہ دوسرا شخص مسلمان ہی ہو، یہ کسی دوسرے مذہب کا پیروکار بھی ہو سکتا ہے۔ "بیا کھ" اصطلاح اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ یہاں ہر بشر مراد لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کلام کو مقید کرنے کے بجائے مطلق رکھا، جس کا فائدہ "امطلق یجری علی اطلاق" یعنی جو بھی فرد بشر جس رنگ و مذہب سے منسلک ہو سب اس میں شامل ہے۔ تجھ نادان کو کیا ہوا اُس کے نجی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسا طریقہ کار غیبت اور حرام کے سوا کچھ نہیں، جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا، اپنی ذات سے مقدم دوسرے انسان کو جانو کیا خبر وہ شکل، رنگ، نسل، قوم اور مذہب وغیرہ میں تجھ سے پست ہو مگر انسانی کردار دینے میں آگے اور خدا کے قریب ہو! شیخ العالم نے "خاص" اصطلاح سے اس نکتہ کی وضاحت کی کہ دوسرے انسان کی عزت صرف عام انسان جاننے کے بجائے اُسے خاص عزتوں سے نوازنا ہوگا۔

آس نہ سیوڈے گڑھ نہ سیوڈے

سیدس ہول مے کریم کیا

پنس آس آگرو یوڈے

ویدس نہ ویندس مے کریم کیا

شیخ العالم نجی زندگی کے اصول بیان کرتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ و ولایت کرتے ہیں جس میں وہ جس طرح ماں کے پیٹ سے ہر گناہ و غلطی کے بغیر آیا ہے اسی طرح اُسے دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جانا ہے۔ اس سارے مرحلے میں اُسے سادگی سے زندگی گزارنی ہے۔ اگرچہ سماج اسے مختلف ہریوں سے پسا کرنے کی کتنی بھی ناکام کوشش کریں، اُسے سماجی اصلاح کا کام ترک نہیں کرنا چاہیے جس سماج میں انسان کی نجی زندگی خطرے میں ہیں۔ شعری کردار کو سماج دشمن انسان سے محاذ آرا ہونا پڑتا ہے۔ شیخ العالم تیسرے مصرعے میں اپنی حقیقت سے شناسائی کرتے اُس کی آشتیابی کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اُسے جانتا اور اُس کی معرفت سے سرشار ہوں۔ غرض، سادگی اسے معرفت خدا کا

سبب بنتی ہے، جو جس بھی فرد بشر کی زندگی میں دخل اندازی سے مُبرا ہے۔ شیخ العالمؒ اس مثبت فطری پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو فطرت کے مطابق اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ ایسے اشخاص کسی کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی وہم و گمان نہیں رکھتے۔ حضرت شیخؒ انسان کی شخصیت کے حقیقی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی مشکلات اور حالات کے دوران مستحکم ثابت ہونا چاہیے، اسے لوگوں کے طعنے سن کر انسانی وقار و عظمت کے ارادے ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی اسے دوسروں کو نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے:

”تجھ دنیا سے ذات ہاتھ کیا میلی
گوجھی اڑجن چاک بیلہ خاک میلی
ستھ سور بندس بیلہ فرشتن کتھ میلی
تس پنیہ رُسوانی مِس پنیس گیلی

اس دنیا میں ذات پات کا میل کہاں سے آیا ہے؟ آخر کار جب انسانی خاک قبر کی خاک سے ملے گی تب تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ بندے کی ہمت جواب دے کی جب اُسے فرشتے سوال کریں گے۔ آخری مصرعے میں شیخ العالمؒ نے پھر سے نئی معاملات کا تذکرہ کرتے ہوئے اُس بندے کی رُسوانی کا تذکرہ کیا رُسوانی کا تذکرہ کیا جو کسی انسان کی ذات پر زبان دراز کرے۔ ”گیلن“ لفظ ذہن کو مختلف معنوی تعبیرات کی طرف لے جاتا ہے؛ طعنے دینا، چھیڑنا اور نیچا دکھانا وغیرہ۔ حضرت شیخ العالمؒ ذات، نسل، رنگ اور امتیازات کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اے انسان! ذات کی بنیاد پر تو لوگوں کو حقارت سے کیوں دیکھتا ہے، ذات (کا امتیاز) نہ دنیاوی اور نہ اخروی زندگی میں کام آئے گا۔ حضرت شیخؒ کے نزدیک وہ شخص بُری طرح نقصان میں ہے جو انسانی عزت کے خلاف زبان دراز کرتا ہے۔ معصوم لوگوں کو طعنے دینا اور چھیڑنا ان پر عیب لگانے کے مترادف ہے۔ عالمی دستور کے مطابق ایسا شخص انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایٹن ویسٹ اپنی کتاب میں قلم اڑا ہے:

Alan West in his book privacy and freedom (1968) defines the right to privacy as "Each individual is continually engaged in a personal adjustment process on which he balances, the desire for privacy with the desire for disclosure, and communication for himself to others in light of the environmental conditions and social norms set by the society in which he lives". 2

نصرو مو چھ کم کیا کور
پننس پاس کرو نظراہ
نُدریش بیہ خد اے سورو
رجھتن بیہ تہ یا اللہ

شیخ العالمؒ اپنے مریدین (طلباء) کو تعلیمی افکار کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اخلاقی تربیت کے حوالے سے یہ نصیحت آفاقی نوعیت اختیار کر لیتی ہے، جسے وقت کی قید نہیں لگائی جا سکتی، یہ مذہبی، ملی اور نسلی امتیاز کی حدوں سے باہر ہے۔ انسان کو دوسروں کو گالیوں

دینے کے بجائے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور حقیقت میں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے انسان کو دوسروں کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے:

پنپس و پشم مِس و کھنے
پانس بروٹھانی ایمان
پنپس نظر کر زہنی
آسہ نہ دھن ڈہٹھ برمان
وار بیلہ پکھ تہ شرع زانی

سے ادد پر مسلمان

شیخ العالمؒ نئی حقوق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص کو نصیحت کرنے کے ساتھ اُسے اپنی ذات پر ترجیح دیں! اسے چاہیے کسی کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں۔ ”ہیس“ یعنی دوسرے سے مراد اپنی ذات کے علاوہ انسان ہے، اس میں اپنے مذہب، قوم، رنگ، نسل اور جنس وغیرہ کے حوالے سے سب شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ یکساہت کے ساتھ رہنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ ”پانس بروٹھانہ ایمان“ سے مراد انسانی وقار کو سامنے رکھ کر اپنا رُو یا اختیار کیا جائے۔ بندہ جب سماج میں کسی کے نئی حقوق تلف کرنے کے بجائے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد ہو اور پھر آخری مصرعے میں کسی کو نیچی نگاہ سے دیکھنے یا حق تلفی سے بچنے کو صحیح اسلام سے تعبیر کیا۔ غرض، سائنسی ترقی کے اس زمانے میں پرائیویسی ایک لازمی چیز ہے اور انسان کے ذاتی اسرار اور موزامی کے ذریعے محفوظ ہیں:

ڈوبی تراو مد لاگ چرندے
ہول مو پکھ کھنوتی

پانزن بیہندین مِس دیہ نیندے
تم اندیت تاد سہ متی

شیخ العالمؒ بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ نفرت اور حسد کسی انسان کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، یہ ہمارے اندر حیوانی جیسی صفات پیدا کرتے ہیں اور ان سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے دل سے دور کرے۔ نفرت اور حسد کی آگ میں نہ پڑو، اور حیوانی خصلتوں کے حامل انسان نما درندے نہ بنو! سیدھا راستہ چھوڑ کر کیوں غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، وجود کی صفائی کے لئے (توبہ) کرو اور آپ کو اس طرح ڈھالو کہ نہ یہاں (دنیا میں) شرمندگی ہو اور نہ وہاں (آخرت میں)۔ ”پانچ (وقت کی نماز) پڑھنے والے“ سے مراد ہے کہ انسان کو اپنے مذہبی معاملات پر پوری طرح کار بند رہنا چاہیے، اس کے اندر اخلاقی قدریں موجود ہوں اور اخلاق سے مُتصف انسان ہی انسانی حقوق کی قدر جانتا ہے۔ اس ظلمت (وجود) میں ایمان کا شجرہ طیبہ پیدا کرو پھر توبہ کے پانی سے اسے سیراب کرو۔ یہ عمل کرنے والے اہل صفاء افراد اُس ذات کو اپنے قرب پاتے ہیں۔ نئی حقوق کے احیاء و سلامتی کے لئے حضرت شیخؒ انسانی شخصیت میں محبت، شفقت، سادگی اور مخلص بندگی وغیرہ جیسی صفات حمیدہ پیدا کرنے پر زور دیا۔ انسان کو اپنا وقار برقرار رکھنے کے لئے دوسروں کے نئی معاملات اور مسائل سے الگ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد زور دے کر پوری انسانیت میں انسانی عروج کا جھنڈا بلند کیا:

پنہ گر ہاکھ تہ بہتر اوسو
لگہ گردو گدیو خاص نو

مورثہ تھوڑے گیلین تہ ہاوسو

سینہ کینہہ کوہ پر آسہ نہ

شیخ العالم اپنے گھر کے نجی معاملات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کی عزت اپنے گھر میں برقرار رہے یعنی اس کے وقار اور تمکنت میں کوئی کمی نہ ہو تب بھی اس کے لئے گھر کی تنگی اور تکلیف اس چیز سے بہتر ہے جو اسے دوسروں سے مانگ کر مل رہی ہیں۔ مزے دار چیزوں کے حصول کے لئے پرانے گھر کا رخ کرنا اپنے شخص کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ دوسرے گھر میں اسے دودھ اور شکر (جیسی نعمتیں) میسر ہوں، لیکن وہاں رازداری نہیں رہتی جس کی ضمانت اپنے گھر میں ہے۔

"According to this article every individual whose information is sought by anybody without the legal permission of a person, it violates the right to life, liberty and freedom of dignity".³

شیخ العالم کے کام کا مقصد ہے انسان کی نجی زندگی کی حد بندیوں اور حدود کا مسلسل خاص خیال رکھا جائے۔ سائنسی ترقی کی بدولت پوری دنیا میں زندگی کے مختلف مسائل حل ہوئے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں (عالمی گاؤں) کے نام سے جانے لگی۔ اس کے اثرات منفی بھی ثابت ہوئے کہ لوگوں کے نجی معاملات بھی متاثر ہوئے۔ اس لئے ضروری ہے کہ نجی معاملات کے بچاؤ کے لئے اخلاقی سطح پر وہ اقدامات اٹھائے جائیں جن کا اظہار حضرت شیخ ”پہلے ہی کر چکے تھے۔ براؤن گاؤن لکھتے ہیں:

"In recent years there has been an exponential surge in the span and capacity of an electronic communications with concomitant opportunities for surveillance that can violate individuals privacy rights. State surveillance can be an important law enforcement and national security intelligence-gathering tool when governed by strong rule of law requirements. But surveillance also poses risks, not only to privacy but also to freedom of expression, association and assembly, which increasingly are facilitated online and on mobile devices...These trends suggests us that human rights documents need to cite new principles or new elaborations of old principles to balance the in- evitable trade- off that result from state or corporate electronic surveillance".⁴

تھ جاہہ درگہ مامہ آسہ روزان

تھ جاہہ شیطان روزان آسی

پہنہ آسہ پزان تی آسن کران

توے آسانہ بلاے سوزان آسی

شیخ العالم کے مطابق جس جگہ ڈھول اور طبلہ بج رہے ہوں یعنی ایسا آلہ جسے انسان

استعمال میں لا کر رقص و سرور کے منظر سے زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہاں صنعتی دور کا سیل فون ہے جو رابطے کے لئے بنایا گیا، مگر اس کے غلط اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے استعمال کے متعلق دوبارہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے، کہ یہ انسانی نجی زندگی میں خلل اندازی کا باعث نہ بنے اور نہ ہی اس کے ذریعے سماج میں بے حیائی کے کاموں میں اضافہ ہو۔ اس کے ذریعے انسانی وقار پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا استعمال اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، تاکہ نئی نسل اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہے۔

☆☆☆

حوالہ جات:

1. Agarwal, H. O. Human Rights, Foreworded P.N. Bhagwati, Fourteenth edition, Central Law Publications, Darbhanga Castle, Allahabad 2013, p.275.
2. Sasstry, T. S. N. Introduction to Human Rightstand Duties, Foreword by Shri. k. Sankaranarayanan, University of Pune Press, Pune:2011, p.64.
3. Ibid., p. 65.
4. Brown, Gordon. The Universal Declaration of Human Right in the 21st Century; A Living Document in a changing World, A Report by the Global Citizenship Commission, Published by Open Book Publishers, Cambridge, U.K:2016, P.52

قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ میں امیر

خسرو کا مقام: بحیثیت مؤرخ ایک مطالعہ

ڈاکٹر نکہت فاطمہ

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ فارسی و مطالعات آسیائی

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، لکھنؤ کیمپس، لکھنؤ

ابوالحسن امیر خسرو دہلوی ہندوستان کے ممتاز فارسی گو شاعر، عارف اور ادیب تھے۔ وہ امیر سیف الدین محمود کے فرزند تھے۔ سیف الدین محمود کا شمار لاجپن قبیلے کے ترکوں میں ہوتا تھا، جو بلخ کے نواح میں واقع شہر کش کے باشندہ تھے۔ ان کا خاندان علم و ادب کے ساتھ ساتھ عسکری اور انتظامی خدمات میں بھی نمایاں مقام رکھتا تھا۔ امیر خسرو کے والد کی ہجرت ہندوستان کی جانب منگول یلغار اور وسط ایشیا میں سیاسی عدم استحکام کے باعث عمل میں آئی۔ یہ ہجرت نہ صرف امیر خسرو کی شخصی تشکیل کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی بلکہ انہیں ہندوستان کے تہذیبی اور سیاسی تناظر سے ہم آہنگ کرنے کا ذریعہ بھی بنی۔

ان کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی، جہاں انہوں نے کم عمری ہی میں علمی، ادبی اور صوفیانہ حلقوں میں رسوخ حاصل کر لیا۔ تصوف سے ان کی گہری وابستگی، بالخصوص حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سے روحانی تعلق نے ان کے فکری زاویہ نگاہ، ادبی اسلوب اور تاریخی شعور پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ مزید برآں، دہلی کے سلاطین خصوصاً غیاث الدین بلبن، علاؤ الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق کے دربار سے ان کی وابستگی نے انہیں اپنے عہد کے سیاسی، عسکری اور انتظامی معاملات کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کیا۔

یہی تجربہ، درباری وابستگی اور ممتاز سماجی حیثیت امیر خسرو کی تاریخی تصانیف کو غیر معمولی قدر و قیمت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ محض ایک خارجی ناظر نہیں بلکہ اپنے عہد کے سیاسی و ثقافتی عمل میں ایک فعال شریک تھے۔ اس اعتبار سے امیر خسرو کی تاریخ نگاری کو شعر و تصوف، درباری تجربے اور عینی مشاہدے کے امتزاج کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے، جو قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ نگاری میں انہیں ایک منفرد اور امتیازی مقام عطا کرتا

ہے۔

قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ اس عہد کے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور فکری ڈھانچے کی تفہیم کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ دہلی سلطنت کے دور میں تاریخ نگاری کی روایت بالعموم درباری مؤرخین کے توسط سے فروغ پاتی رہی، جنہوں نے سلطانی اقتدار اور سلاطین کے کارناموں کو زیادہ تر سرکاری اور رسمی نقطہ نظر کے تحت قلم بند کیا۔ اس تناظر میں امیر خسرو کی شخصیت محض ایک عظیم شاعر اور ادیب تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے عہد کے ایک اہم اور معتبر تاریخی ماخذ کی حیثیت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اگرچہ امیر خسرو نے تاریخ کو باقاعدہ اور منضبط تاریخی اسلوب میں مرتب نہیں کیا، تاہم ان کی تصانیف میں محفوظ تاریخی مواد قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ کے مطالعے کے لیے نہایت قیمتی اور ناگزیر سرمایہ تصور کیا جاتا ہے۔ زیر نظر مقالہ امیر خسرو کے تاریخی شعور، ان کی تصانیف میں موجود تاریخی عناصر اور قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ نگاری میں ان کے مقام کا جائزہ پیش کرتا ہے۔

امیر خسرو کا تعلق دہلی سلطنت کے اس دور سے تھا جب سلطنت سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی۔ انہوں نے غلامان سلطنت کے آخری دور، خلجی عہد کی وسعت اور تغلقی اقتدار کے ابتدائی مرحلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ دہلی سلطنت کے ایسے دور میں زندہ رہے جب سیاسی اقتدار ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہو رہا تھا اور سماجی و تہذیبی سطح پر گہرے تغیرات رونما ہو رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منگول حملے، درباری سیاست، فتوحات اور انتظامی اصلاحات تاریخ کے اہم موضوعات تھے۔ بلبن کی سخت گیر پالیسیوں، علاؤ الدین خلجی کی عسکری اصلاحات، معاشی اقدامات اور منگول خطرے کے مقابلے کی حکمت عملی جیسے اہم تاریخی عوامل امیر خسرو کے مشاہدے میں رہے۔

ایسے ماحول میں خسرو ایک منفرد حیثیت کے حامل نظر آتے ہیں، جو شاعر، ادیب، صوفی ذہن اور درباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے نہایت باریک بین مشاہد بھی تھے۔ امیر خسرو چونکہ دربار سے وابستہ تھے، اس لیے وہ ان واقعات کے عینی شاہد بھی تھے، جس سے ان کی تاریخی تصانیف میں محفوظ تاریخی مواد قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ کے لیے ایک مستند ماخذ کی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔

اس تمہید کے بعد امیر خسرو کی تاریخی مثنویوں کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

قران السعدین: قران السعدین امیر خسرو کی پہلی تاریخی مثنوی ہے۔ قران السعدین کا لغوی معنی ہے، ایک برج میں دو سعید ستاروں کا اکٹھا ہونا۔ اس سے مراد دو اہم شخصیات ہیں، بغراخان (باپ) اور کیتباد (بیٹا)، جو دہلی کے مملوک سلاطین میں شمار ہوتے ہیں۔

غیاث الدین بلبن کی وفات کے بعد سلطنت کے امراء نے کیتباد کو تخت شاہی پر بٹھایا، کیونکہ اس وقت بغراخان بنگال میں مقیم تھا۔ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے باپ اور بیٹے دونوں اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے سرو جو کے کنارے اودھ کے ایک مقام پر آئے۔ لیکن جنگ نہیں ہوئی، مخالفت صلح میں بدل گئی اور باپ بیٹا ایک ہی مجلس میں بیٹھے۔ یہ ملاقات نہایت احترام اور شاہانہ آداب کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد باپ اپنے صوبے بنگال واپس چلا گیا جبکہ بیٹا شان و شوکت کے ساتھ دہلی واپس آ گیا۔ اس طرح قران السعدین کا واقعہ پیش آیا۔ سلطان کیتباد نے امیر خسرو سے خواہش ظاہر کی کہ اس ملاقات کے واقعے کو نظم کی صورت میں بیان کیا جائے، کیونکہ خسرو اس ملاقات کے عینی شاہد بھی تھے۔ یہ امیر خسرو کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ اس وقت خسرو کی عمر ۶۳ سال تھی اور ان کی شاعری عروج پر تھی۔ مزید یہ کہ کیتباد خود صاحب ذوق بادشاہ تھا اور وہ پہلا حکمران تھا جس نے امیر خسرو کو باقاعدہ شاہی ملازمت دی اور انہیں درباری شاعر کا مقام عطا کیا۔ امیر خسرو نے کیتباد کے حکم پر ان تمام واقعات کو نظم کی صورت میں بیان کیا۔ انہوں نے تین ماہ کی مسلسل محنت کے بعد ۶۸۶ھ میں اس مثنوی کو مکمل کیا۔ چار سال بعد نظر ثانی کے نتیجے میں اس کے اشعار کی تعداد ۳۹۴۴ ہو گئی۔

اگرچہ مثنوی کا موضوع بذات خود زیادہ دلکش نہیں تھا، اور اس میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو تاریخی لحاظ سے زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اسے نہایت دلکش اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خسرو کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی کہانی دلچسپ ہو تو اسے تفصیل سے بیان کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ اس میں باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف اور پھر صلح کا بیان تھا، جس میں آداب اور مراتب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے امیر خسرو نے قران السعدین میں واقعات کو سیدھے سادے انداز میں بیان نہیں کیا بلکہ انہیں دلچسپ بنانے کے لیے دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں شاعرانہ انداز میں رقص و سرود کی محفلیں، ساز و موسیقی، مختلف کھانے اور پھلوں کے بیان شامل کیے اور یوں وصف نگاری کی بہترین مثالیں پیش کیں۔ یہی اس مثنوی کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کی عظمت، شاندار عمارتوں، امراء کی محفلیں اور عیش و عشرت

کی زندگی کی خوب صورت تصویریں ملتی ہیں۔ اس مثنوی کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ امیر خسرو نے یکسانیت دور کرنے کے لیے مثنوی کے اشعار کے درمیان غزلیں بھی شامل کیں۔

مفتاح الفتوح: مثنوی مفتاح الفتوح مملوک خاندان کا اقتدار ختم ہونا اور دہلی کے تخت پر خلجی خاندان کے قائم ہونے کے وقت لکھی گئی۔ یہ مثنوی بہت مختصر ہے اور مجموعی انداز زیادہ تر رزمیہ ہے۔ اس میں سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کی چار بڑی جنگوں اور فتوحات کا ذکر ہے۔ ایک تو ملک چھو کی بغاوت اور اس کی سرکوبی، دوسرے اودھ میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، تیسرے مغلوں کی سرزنش اور شکست اور چوتھے جھانین کی فتح۔ مفتاح الفتوح تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے، کیونکہ امیر خسرو نے تمام واقعات نہایت سادہ اور صاف زبان میں بلا کم و کاست بیان کیے ہیں، جس سے اس دور کی تاریخ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس مثنوی میں شامل دوسری اہم بات ہمیں جلال الدین خلجی کے دور کی دہلی کا واضح نقشہ پیش کرتی ہیں۔ خسرو کے بیان کے مطابق اس زمانے میں دہلی ایک زندہ دل اور خوشحال شہر تھا۔ ہر گلی اور کوچے سے رقص و موسیقی کی آوازیں آتی تھیں اور شہر میں خوب رونق اور چہل پہل تھی۔ اسی دہلی میں اس وقت شیخ نظام الدین اولیاء بھی مقیم تھے۔ ان کی روحانی اور اخلاقی تعلیمات کا اثر نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک میں محسوس کیا جاتا تھا۔ یہ مثنوی ۶۹۰ھ میں مکمل ہوئی۔

خزائن الفتوح: خزائن الفتوح تاریخ علانی کے نام سے بھی معروف ہے۔ اگرچہ یہ نثری کتاب ہے، لیکن اس میں جگہ جگہ منظوم حصے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ امیر خسرو کی تاریخی تحریروں اور تاریخ نگاری کی خدمات میں مقام کا جائزہ لینے کے لئے اس کتاب کا مختصر ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

سلطان جلال الدین خلجی کے بعد اس کا بھتیجا علاؤ الدین خلجی جب تخت نشین ہوا تو اس نے دہلی سے دکن تک فتوحات کا حاصل کیں۔ یہ کتاب دراصل سلطان علاؤ الدین خلجی کے عہد حکومت کے ابتدائی پندرہ برسوں کا تاریخی بیان ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ علاؤ الدین خلجی کے عہد کا ہم عصر تاریخی ماخذ ہے۔ اس میں امیر خسرو نے علاؤ الدین خلجی کی مختلف فوجی مہمات اور فتوحات کا ذکر کیا ہے، جن میں گجرات، چٹوڑ، مالوہ اور ورنگل شامل ہیں۔ یہ تمام واقعات ایک ایسے مؤرخ کے قلم سے بیان ہوئے ہیں جو خود ان حالات کا عینی شاہد تھا۔ اس تصنیف کی تاریخی اہمیت اس امر میں بھی مضمر ہے کہ اس میں علاؤ الدین

خلجی کی انتظامی اصلاحات کے ساتھ ساتھ جغرافیائی اور عسکری تفصیلات کا بھی و قیح اور مستند بیان ملتا ہے۔ اس کتاب میں امیر خسرو نے علم بیان، اسلوب نگارش اور ادبی صنایع کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ مختصر تاریخ خسرو نے ۱۱ ہجری میں مکمل کی۔ اس میں بادشاہ علاؤ الدین خلجی سے متعلق وہ واقعات درج ہیں جو سن ۶۹۵ ہجری سے لے کر ۱۱ ہجری تک پیش آئے۔

خضر خان ودیول رانی: اس مثنوی کا دوسرا نام عشقیہ مثنوی بھی ہے۔ یہ داستان خضر خان، جو سلطان علاؤ الدین خلجی کا بیٹا تھا، اور دیول دیوی، جو گجرات کے راجا کرن کی بیٹی تھی، کی محبت پر مبنی ہے۔ دیول رانی و خضر خان ایک تاریخی اور حقیقی واقعے پر مبنی مثنوی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک مکمل عشقیہ داستان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگرچہ اس میں تاریخی واقعات اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، مگر عشق کی رنگینی نے اس مثنوی کو بے حد دلکش اور دلچسپ بنا دیا ہے۔

اس داستان کے واقعات خسرو کو خود خضر خان کی زبانی اور اس کی اپنی تحریر سے معلوم ہوئے اور انہوں نے اسے نظم کے پیرائے میں ڈھال دیا۔ چونکہ یہ کہانی ایک مسلمان شہزادے اور ایک ہندو راجکمار کی کے درمیان محبت کی سچی اور تاریخی داستان پر مبنی تھی، اس لیے خسرو نے دل جمعی کے ساتھ محبت کی کشمکش، امید اور خوف کے جذبات اور عاشقانہ کیفیتوں کو بڑی خوب صورتی سے بیان کیا ہے۔ خسرو نے شہزادہ خضر خان کے جذبات اور احساسات کا پورا خیال رکھا۔ انہوں نے خضر خان کی شخصیت اور اس کی محبت کو مرکز بنا کر ایک مکمل مثنوی تیار کی اور اسے شہزادے کی خدمت میں پیش کیا۔ جب خسرو نے یہ مثنوی خضر خان کو پیش کی تو اس میں ۱۴۲۰ اشعار تھے۔ بعد میں خضر خان کے قتل کے بعد، دیگر حالات اور واقعات شامل کرنے سے اشعار کی تعداد ۴۵۱۹ ہو گئی۔ یہ مثنوی ۱۵ ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس طرح یہ تاریخی داستان شاعری کے قالب اختیار کر کے فارسی ادب کا ایک اہم حصہ بن گئی۔

تاریخی نقطہ نظر سے اس مثنوی کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ خسرو نے اس میں نئے سرے سے ہندوستان میں ترکوں کے اقتدار کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے معز الدین محمد غوری کے زمانے سے لے کر علاؤ الدین خلجی کے دور تک پیش آنے والے اہم واقعات کی ایک مختصر مگر واضح تصویر پیش کی ہے۔ تہذیبی اور سماجی لحاظ سے بھی یہ مثنوی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں خسرو کے زمانے کی سماجی اور تہذیبی زندگی کی جھلک بڑی مہارت سے دکھائی گئی ہے۔ امیر خسرو نے ہندوستانیوں کی دل کھول

کر تعریف کی ہے۔ وہ ہندوستانیوں کو ایک خوش مزاج، محبت کرنے والی اور مہمان نواز قوم قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی اس ملک میں آتا ہے، چاہے وہ عرب ہو، ترک ہو یا ایرانی، یہاں کے لوگ اس کے ساتھ میل جول اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس طرح خسرو ہندوستان کی خوشحالی اور کشادہ دلی کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس مثنوی میں ہندوستانی پھلوں، پھولوں اور ہندوؤں کی رسومات کا ذکر بھی ملتا ہے، اور بعض مقامات پر ہندی زبان کے الفاظ بھی شاعری میں شامل کیے گئے ہیں، جس سے اس مثنوی میں ہندوستانی تہذیب کا رنگ نمایاں ہو جاتا ہے۔

نہ سپہر: یہ مثنوی قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی تخت نشینی کے فوراً بعد لکھی گئی، جب وہ ابھی نوجوان ہی تھا۔ اس وقت امیر خسرو عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مگر ان کی تخلیقی اور فنی صلاحیتیں پوری طرح زندہ اور متحرک تھیں۔ قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے اس مثنوی کو لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ یہ مثنوی ۱۸ھ میں مکمل ہوئی اور اس میں کل ۵۴۰۹ اشعار شامل ہیں۔ اس مثنوی کو نو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے کو سپہر کہا گیا ہے۔ ہر سپہر کے لیے شاعر نے ایک الگ بحر اختیار کی ہے۔

اس مثنوی میں ہندوستان سے محبت اور ہندوستانیوں کی تعریف کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ امیر خسرو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ خسرو نہایت جذباتی انداز میں پورے ہندوستان، اس کی آب و ہوا، یہاں کے لوگوں، ان کی زبان، رسم و رواج اور علوم و فنون کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سلطان کو خیر خواہی کے جذبے کے تحت بھیجیں کرتے ہیں۔

تغلق نامہ: تغلق نامہ امیر خسرو کی آخری بڑی تصنیف ہے۔ یہ ایک تاریخی مثنوی ہے جسے امیر خسرو نے خسرو خان پر غیاث الدین تغلق کی فتح کی یاد میں تصنیف کیا، جس کے نتیجے میں ایک نئی حکمران سلطنت یعنی تغلق خاندان کا قیام عمل میں آیا۔ اس میں قطب الدین مبارک شاہ کی عیش پسندی، خسرو خان پر امیر خسرو کی خاص عنایت، خسرو خان کی صفائی اور عذر، بادشاہ کا قتل، غیاث الدین تغلق کی طرف سے انتقام، خسرو خان کی شکست، اور تغلق شاہ کی تخت نشینی کے واقعات کو واضح اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصنیف غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت کی تاریخ کے لیے ایک نہایت اہم اور مستند اولین تاریخی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مثنوی ۴۲ ہجری میں نظم کی گئی۔

تاریخی مثنویوں کا تجزیہ
یہ مثنویاں تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہیں، کیونکہ شاعر خود ان

واقعات کا عینی شاہد تھا، یا اس نے ایسے لوگوں سے یہ واقعات نقل کیے جو خود ان واقعات کے چشم دید تھے، یا پھر معتبر تاریخی دستاویزات سے معلومات حاصل کیں۔ ان کی تصانیف جیسے خزائن الفتوح یا تاریخ علائی، قران السعدین اور تعلق نامہ میں سلطنت دہلی کے سیاسی حالات، فتوحات، حکمرانوں کی شخصیت اور درباری زندگی کی جھلک واضح طور پر نظر آتی ہے۔ خاص طور پر خزائن الفتوح علاء الدین خلجی کے عہد کی مستند تاریخی دستاویز مانی جاتی ہے۔

ان مثنویوں میں بعض ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جو کسی اور تاریخی کتاب میں محفوظ نہیں ہیں۔ ان مثنویوں کے ذریعے ہمیں اس دور کے لوگوں کی تہذیب و ثقافت، فنون لطیفہ، قص و سرود کی محفلوں، رہن سہن، عمارتوں، بازاروں، حوضوں، دریاؤں اور کشتیوں کے بارے میں نہایت قیمتی اور منفرد معلومات ملتی ہیں۔ واقعات کو صاف، واضح اور بے تکلف انداز میں بیان کرنا بھی ان مثنویوں کی اہم خصوصیت ہے۔

امیر خسرو بنیادی طور پر شاعر تھے، مگر ان کی تاریخ نگاری کا انداز روایتی مؤرخین سے مختلف ہے۔ ان کی تاریخ نگاری کی ایک اہم خصوصیت ادب اور تاریخ کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے شاعری کو محض تخیل کی پرواز تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے تاریخی حقائق کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ وہ واقعات کو محض خشک بیانیہ کی صورت میں پیش نہیں کرتے بلکہ ادبی رنگ، تشبیہات اور استعارات کے ذریعے تاریخ کو زندہ اور مؤثر بنا دیتے ہیں۔ مثنوی کے اندر الگ الگ موضوعات پر نظمیں شامل کرنا بھی امیر خسرو کا خاص اسلوب ہے۔ مثنوی کے ایک ہی بحر کی یکسانیت کو توڑنے کے لیے درمیان میں غزلیں شامل کرنا امیر خسرو کی خاص اختراع ہے۔

ان مثنویوں میں بہار و خزاں، صبح و شام، ابر و بارش اور قدرتی مناظر کی عکاسی نہایت خوب صورت انداز میں کی گئی ہے، جو امیر خسرو کی اعلیٰ وصف نگاری کی دلیل بیہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہیں بلکہ ادبی حسن سے بھی مالا مال ہیں۔

اس مطالعے سے یہ نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں کہ امیر خسرو قرون وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ کے ایک اہم مؤرخ ہیں۔ ان کی تصانیف تاریخی مواد کا مستند اور قیمتی ذخیرہ ہیں۔ انہوں نے ادب اور تاریخ کو یکجا کر کے تاریخ نگاری کو ایک نیا اسلوب عطا کیا۔ اگرچہ درباری وابستگی کے باعث بعض مقامات پر جانبداری نظر آتی ہے، تاہم مجموعی طور پر ان کی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ دہلی سلطنت کے سیاسی اور تہذیبی حالات کے

مطالعے میں امیر خسرو کی تحریریں ناگزیر حیثیت رکھتی ہیں۔
منابع:

- ۱۔ امیر خسرو، وحید مرزا، روشن پرنٹس، دہلی، ۲۰۱۳
- ۲۔ خسرو شناسی، ظ۔ انصاری، ابوالفیض سحر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، دہلی، ۲۰۱۰
- ۳۔ امیر خسرو: فرد اور تاریخ، معین الدین عقیل، ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ، کراچی، پاکستان، ۱۹۹۷
- ۴۔ بزم مملوکیہ، صباح الدین عبدالرحمن، مطبع معارف، اعظم گڑھ، ۱۹۵۴
- ۵۔ ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں، صباح الدین عبدالرحمن، دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، ۲۰۱۰
- ۶۔ شعرا عجم، شبلی نعمانی، ج ۲، دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، ۲۰۱۱
- ۷۔ طوطی ہند: امیر خسرو، ریاض جعفری، سیونٹھ اسکائی پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۰۹ء
- ۸۔ امیر خسرو، علی عباس حسینی، پنجابی پبلسٹک بھنڈار، دہلی، ۱۹۶۸ء
- ۹۔ خسرو اقلیم سخن، عبداللطیف حیدری، روشن پرنٹس، دہلی، ۲۰۱۵ء
- ۱۰۔ Hazrat Amir Khusrau of Delhi, Mohammad Habib, D.B.Taraporevala Sons, Bombay, 1927

ایران کی جدید فارسی مختصر افسانہ نویسی

ڈاکٹر جاوید اقبال

چکیدہ:

ایران کا دور حاضر کا نثری ادب، مختصر افسانے کی ترقی کا تیسرا دور ہے جو 1979ء کے انقلاب کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جس میں سیاسی صاف صفائیاں اور شدید سماجی بالکل شامل تھیں۔ عالمی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی سیاسی انقلاب فوراً سماجی نظام کو متاثر کرتا ہے، اور یہ اثر بالآخر ادیبوں کے افکار اور ان کے ادبی کاموں پر نمایاں ہوتا ہے۔ اس دور نے مصنفین کے سامنے نئے موضوعات اور مسائل پیش کیے۔ ابتدا میں فارسی کے معروف اور مستحکم ادیبوں نے اپنی سابقہ سماجی فکر کو جاری رکھا، جیسے فکر و نگاہ رائے کی آزادی اور صحافت کی آزادی کی جدوجہد۔ انقلاب کے بعد کے ابتدائی چند برسوں میں جدید فارسی مختصر افسانے نے خاصی ترقی کی۔

کلیدی الفاظ:

داستان، ایران، مختصر افسانہ، ادبیات فارسی، مشروطیت۔

مقدمہ:

مشروطیت کا یعنی 1979ء کا انقلاب بھی معاصر ادب کو مکمل طور پر بدل دینے کے معاملے میں کوئی استثنا نہیں تھا۔ یہ بات جدید ایرانی ادب کی درجہ بندی سے واضح ہوتی ہے، جسے سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والی ڈرامائی تبدیلیوں کی وجہ سے قبل از انقلاب اور بعد از انقلاب ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے ثقافت اور ادب کو اس طرح منظم کرنا اپنی ترجیح بنا لیا کہ وہ مذہبی اور اخلاقی پالیسیوں کے مطابق ہوں، تاکہ عوام کے ذہنوں میں اسلامی قوانین کو مضبوط کیا جاسکے۔ انقلاب کے بعد سیاسی تبدیلیوں اور سنسرشپ کے باعث بعض معروف ادیبوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی ادب کسی حد تک اپنی ابتدائی توانائی اور قوت سے محروم ہو گیا۔ اگرچہ کچھ ادبی صلاحیتیں ایران سے باہر چلی گئیں، لیکن وہ جدید ایرانی ادب کا ایک لازمی حصہ بن گئیں اور انہوں نے اپنی ایک الگ ادبی دنیا تشکیل دی۔ یہ ایرانی تارکین وطن (ڈیاسپورا) کا ادب تھا، جنہوں نے مغربی یورپ اور امریکہ میں رہ کر وہاں منتقل ہو کر اپنا ادبی کام جاری رکھا۔ اس قسم کے مہاجر ادیب عموماً فارسی ہی میں لکھتے رہے اور زیادہ تر ایرانی زندگی اور ثقافت ہی کو موضوع بناتے رہے، فرق صرف یہ تھا کہ وہ ایران سے باہر رہ کر تخلیق کر رہے

تھے۔

باقی باصلاحیت ادیب، جنہوں نے ملک میں رہنے اور نئے سیاسی و سماجی حالات سے ہم آہنگ ہونے کا انتخاب کیا، انہوں نے انقلاب سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں اور عراق کے ساتھ آٹھ سالہ جنگ اور اس کے متاثرین پر توجہ مرکوز کی۔ تاہم، ملک کے اندر اور باہر موجود ادیبوں میں ایک بات مشترک تھی: ان کے بنیادی موضوعات اور فکری خدشات ایرانی معاشرے اور اس کی ثقافت کے گرد ہی گھومتے تھے۔

ایرانی ادیبوں کے ان دونوں گروہوں کے درمیان سب سے نمایاں فرق یہ تھا کہ مہاجر ادب اُن سخت اخلاقی ضابطوں اور سنسرشپ سے آزاد تھا جو ملک کے اندر اشاعت پر عائد تھیں۔ اس لیے یہ ادب زیادہ تجزیاتی اور تنقیدی نوعیت کا تھا۔ اس کے برعکس، ایران کے اندر کا ادب ریاست کے ہاتھ میں "اخلاقیات اور قوم پرستی کی مشعل" کے طور پر کام کرنے پر مجبور تھا، جو قوم کی رہنمائی کر سکے۔ جیسا کہ ہم نے بہت سے معاشروں میں عبوری ادوار کے دوران مشاہدہ کیا ہے، جب پرانی روایات کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور نئی اقدار ابھی مکمل طور پر قائم نہیں ہوتیں، تو قویں طریقوں کے نمونوں اور اقدار کی تلاش میں اپنی قدیم تاریخ اور کلاسیکی ادب کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ یہی عمل ایرانی ادب کے بعد کے ارتقائی دور میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

بیسویں صدی آخری دہائی میں ایرانی ادب کا رجحان صدیوں پرانی فارسی روایات اور عوامی لوک ادب کی طرف تھا، جس میں کلاسیکی اسالیب اور موضوعات کو دوبارہ زندہ اور جدید انداز میں پیش کیا گیا۔ اس نئی "خود احتسابی اور تقلید" نے مختلف ادیبوں کی نثر میں متنوع شکلیں اور اسالیب اختیار کیں۔ ایک بار پھر ایرانی ادب نے اسلامی اقدار، قدیم اور کلاسیکی نثری اسالیب، کرداروں، علامتوں، نیز طنز اور اخلاقی اصناف کی بحالی کی طرف رخ کیا۔

یہی اور بدی کی کشش کے قدیم موضوع کی نئی تشریح اور انداز 1980ء کی دہائی کے افسانہ نگاروں نے اپنا یا۔ ان میں سے بیشتر کہانیاں شاہ کے دور حکومت میں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور معاشرتی سطح پر ظلم، سیاسی جبر اور سماجی انانصافی کو اجاگر کرتی ہیں۔

ایک کلاسیکی صنف جو صدیوں سے رائج رہی ہے وہ "مناظرہ" ہے، جو سوال و جواب کی صورت میں مکالمے پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسے اس دور کے جدید ایرانی ادب میں نہایت کامیابی سے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ مثال کے طور پر، اور اس نے کہا "پھر میں نے کہا" جیسے اسالیب کو جدید مکالماتی انداز کے ذریعے نیا روپ دیا گیا۔ زہرا زوریان کا افسانہ "وہ آسمانی تھا" (بودساوی او) اور مصطفیٰ خیرومن کا "یوم پیدائش" (تولدروز) 1990ء کی دہائی میں اس صنف کی بہترین مثالیں ہیں۔

جدید دور کی ایک اور نمایاں خصوصیت روزمرہ زندگی کی کہانیوں کو علامتی اسلوب میں بیان کرنا ہے۔ اگرچہ کلاسیکی فارسی ادب میں یہ تکنیک زیادہ تر پہلیوں اور تمثیلی حکایات میں پائی جاتی ہے، مگر 1980ء اور 1990ء کی دہائی کے ادیبوں

نے اسے جدید افسانوں میں بھرپور انداز

میں استعمال کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر اے۔ حلیلی کے افسانے *، صنوبرستان کے پار* (صنوبر ہاسوی آن) میں صنوبر کا درخت

وجود اور زندگی کی علامت ہے، جبکہ افسانہ *، چشمے کے پانی کا سفر** (کوچک چشمہ سفر) میں چشمہ ذہنی پاکیزگی اور تازگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک اور کلاسیکی صنف جو جدید ایرانی نثر میں شامل ہوئی وہ ”پندنامہ“ ہے، جس میں اخلاقی سبق

پر مبنی کہانیاں بزرگوں کی جانب سے

نوجوانوں کو سنائی جاتی ہیں۔ اے۔ حلیلی، بی۔ سومونی، ایم۔ بیرامی اور دیگر ادیبوں کے ہاں ایسی متعدد پندنامہ کہانیاں ملتی ہیں۔

داستانیں، اساطیر اور پریوں کی کہانیاں لوک ادب کی ان مقبول اصناف میں شامل ہیں جنہیں بھی ترک نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ عام لوگوں اور بچوں کے تخیل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ محمد مریکی کی کہانیاں *، دو موزیوں کی کہانی** (دو افسانہ رواہ) اور *، ایک عقل مند لڑکی** (عقل ختر) روایتی پریوں کی کہانیوں کے زیر اثر لکھی گئی ہیں۔ اس نوع کی ”خیالی“ اصناف، جو ہماری سخت اور منطقی حقیقت سے ماورا ہیں، مصنفین کے لیے معاشرتی مسائل اور نکالیف پر اپنی رائے کو قاری تک پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوئیں۔

کی دہائی کی نثری تحریروں اور افسانوں کے موضوعات کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دور میں بعض ایسے نمایاں موضوعات ابھر کر آئے جو نسبتاً نئے تھے، تاہم وہ معاشرے کے ذہنوں پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ ان میں حالیہ تاریخ سے وابستہ مسائل اور مجموعی طور پر سیاسی اور سماجی زندگی پر ایک بازگشتی نظر شامل ہے۔

اس دور میں جو موضوعات پہلی مرتبہ قائم شدہ موضوعاتی دائرے میں شامل ہوئے، وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ شاہی نظام حکومت کا تختہ الٹنا اور اس کے بعد آنے والا انقلاب؛

۲۔ شاہ کے دور حکومت میں سماجی زندگی پر تنقید

۳۔ حب الوطنی اور قوم پرستی۔ یہ موضوع مزید دو ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مفہوم، شہسلسل اور علمی اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے:

(الف) ایران اور عراق کے درمیان جنگ، ایرانی عوام کی بہادرانہ جدوجہد، اور جنگی حالات پر مبنی تواریخ

(ب) ایرانی معاشرے پر جنگ کے اثرات؛

۴۔ ایران کی آبادی میں شامل اقلیتی گروہوں کا طرز زندگی

خواتین کی تحریروں نے جدید فارسی ادب کی ترقی کے عمل میں ایک نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، اگرچہ انہیں خاص مقام 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں حاصل ہوا۔ اس دور کی پیش رو خواتین مصنفات نے اصناف اور موضوعات دونوں میں نمایاں تنوع کا مظاہرہ کیا۔ جدید ایرانی نثر میں تازہ ہوا کا جھونکا لانے والی نمایاں شخصیات میں سیمین دانشور، شہر نوش پاری پور، فاضلہ علی زادہ، کلی ترقی اور دیگر شامل ہیں۔ یہ انقلابی دور سے قبل کی جری خواتین ادیبوں کے نقش قدم

پر چلنے والی ترقی پسند نسل تھی۔

یہ بات حیران کن نہیں کہ ایران میں معاصر خواتین کی تحریروں کا ایک نمایاں پہلو گھر بیوی زندگی (Domesticity) کی عکاسی ہے اور یہ دکھانا ہے کہ خواتین کس طرح گھر اور قوم کے دائرے میں اپنی شناخت قائم کرتی ہیں یا سماجی و ثقافتی طور پر اس دائرے تک محدود کر دی جاتی ہیں۔ 1980 کے بعد منظر عام پر آنے والی نوجوان اور باصلاحیت خواتین قلم کاروں کی ایک اور لہر میں مینو جنگلو، سمیرا اسلان پور، زہرا زوریان، وجیہ علی اکبری سومونی اور رضیہ شجارت شامل ہیں۔

ایران جیسے اسلامی معاشرے میں صدیوں تک عورت کو گھر بیوی زندگی کی علامت سمجھا جاتا رہا اور سماجی و ثقافتی طور پر اسے گھر اور خاندان تک

محدود رکھا گیا۔ عورت کا ماں اور گھر بیوی خاتون کے طور پر طویل عرصے سے تسلیم شدہ کردار معاشرے میں بڑے مباحث اور اختلافات کا سبب بنا۔ تاہم یہ تبدیلیاں فطری اور منطقی تھیں اور ان کی بنیاد وہ سیاسی اور سماجی تبدیلیاں تھیں جو انقلاب کے بعد رونما ہوئیں۔ قوم کی جدیدیت کی کوششوں نے بالآخر خواتین کے لیے نئے میدان کھول دیے اور تعلیم و عوامی زندگی میں شرکت کی راہیں ہموار کیں۔

ایرانی جدید ادب کی ابتدائی تحریروں نے زیادہ تر گھر بیوی مسائل پر مرکوز تھیں اور ان کا دائرہ روزمرہ زندگی کے مسائل تک محدود تھا۔ کرداروں کی جذباتی کیفیت کو گہرائی سے سمجھنا اور ان کے باطنی تصادمات کی عکاسی زیادہ تر افسانوں کا بنیادی مقصد تھا۔ اسی طرح 1990 کی دہائی کے ادوار میں مرد و خواتین دونوں لکھنے والوں کی توجہ کرداروں کی لاشعوری دنیا کے تجزیے کی طرف منتقل ہو گئی، اور نفسیاتی و جذباتی پہلو ظاہری کہانی پر غالب آ گئے۔

1990 کی دہائی کے ادوار اور 2000 کے ابتدائی برسوں میں ایرانی ادب،

بالخصوص افسانے صنف، نے نئے نئے فنی اور جمالیاتی تجربات سے گزرنا شروع کیا۔ ایک بار پھر روایتی لوک ادب اور دیومالائی عناصر معاصر ادب کے موضوعاتی

منظر نامے پر چھا گئے۔ سیمین دانشور کا *، سورہ** (سورہ)، اموزادہ حلیلی کا *، سلیمان کے شہر کا سفر** (سفر بہ شہر سلیمان)، اور خسرو باباخانی کا *، آبی

پری** (پری آبی)، ایسی نمایاں مثالیں ہیں جو مذکورہ خصوصیات کی حامل ہیں۔ اس قسم کے افسانے بچوں کی مزدوری، ماحولیاتی نظام کی تباہی اور آلودگی جیسے

مسائل کو حسین علامتی کرداروں اور دلکش بیانیے میں چھپا کر پیش کرتے ہیں۔ اس دور میں نئے اسالیب، طرزِ تحریر اور ساختی تجربات کیے گئے، جیسے ٹوٹی ہوئی

زمانی ترتیب، غیر خطی یا دائرہ نما پلاسٹ وغیرہ۔ افسانہ، جو پہلے ہی نثری ادب کی مختصر ترین صنف تھا، مزید مختصر ہوتا گیا اور ایک نئی ذیلی صنف ”داستانک“ وجود

میں آئی۔

رضیہ شجارت کے افسانے *، طلوع** اور *، شکستہ تصویریں**، اور زویا پیر زاد کے *، ایک خاتون کی زندگی** اور *، ہمسائے** ایسی تحریریں ہیں جو نہایت

مختصر اور جامع اسلوب کی مثال ہیں۔

افسانے کی ترقی کا اگلا نمایاں دور 1990 کی دہائی کے ادوار اور 2000 کے

یاد آ رہے نما پلاس۔ بعض افسانوں میں غیر خطی پلاٹ کو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے بیانے کے ساتھ کامیابی سے برتا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کہانی کے بعض حصے بظاہر باقی منظر نامے سے منطقی طور پر الگ دکھائی دیتے ہیں، اور قاری کے ذہن میں بین المتونی کھیل (Intertextual Game) کو متحرک کرتے ہیں۔

کتا بیات:

- ۱۔ داستان نویسی معاصر ایران ۲۰۰۴، تہران
- ۲۔ مروی بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران۔ تہران ۱۹۹۸
- ۳۔ کارنامہ نشر معاصر ایران، ۲۰۰۰ تہران۔

Mob: 6005675787

آغاز میں سامنے آیا، جب اس صنف میں جمالیاتی جدت اور نئے اسالیب کے تجربات کیے گئے۔ اس دور کی ایک اہم خصوصیت اس کے موضوعات ہیں، جن میں عالمگیریت اور عوامی ثقافت کے اثرات، تہائی کا شکار فرد، شہری زندگی، موسمیاتی تبدیلی اور اس کے تباہ کن نتائج، اور ان سے پیدا ہونے والے سماجی تنازعات شامل ہیں۔ ان عالمی مسائل نے قائم شدہ ادیبوں کو اپنی سرحدوں سے باہر دیکھنے اور عالمی سطح کے مسائل سے جڑنے پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں ادب

نے دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں تخیل کے افق کو مزید وسیع کر دیا۔ علمی اسلوب اور ادبی اصطلاحات کو برقرار رکھتے ہوئے ایرانی ادیبوں کے نئے رجحان نے انہیں جدیدیت کے مختلف مکاتب فکر سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا اور ان کی ان بہترین روایات کو اختیار کرنے کے قابل بنایا جو ایرانی قارئین کے لیے قابل فہم اور قابل قبول تھیں، اور یوں وہ نادانستہ طور پر اپنی تازہ افسانوی تخلیقات کے ذریعے نئے فکری اور

اسلوبی دبستان قائم کرتے چلے گئے۔ اسی سبب معاصر ایرانی ادب میں حقیقت نگاری کے دبستان کے پیروکاروں کی بالادستی کو اکثر جدیدیت کے دبستان کے حامیوں کی جانب سے چیلنج کیا جاتا ہے۔

کرداروں کی معروضی تصویر کشی کے مقابلے میں موضوعی اظہار کو ترجیح دینے، اور منطقی و استنتاجی تفکر کے بجائے وجدانی سوچ کو اپنانے کے واضح رجحان کے ساتھ، حقیقت نگاری کے طرز کے پابند مصنفین مثلاً رضیہ شجاری، وجہہ سومونی، فیروز زانوزی جلالی اور زویا پیرزادگی حالیہ تحریروں میں جدیدیت کی طرف جھکاؤ نمایاں طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

رضیہ شجاری کے افسانے * ”زرد پتوں کا جھڑنا اور سبز کونپلوں کا اگنا“ (ریز ش زرد ہا، رویش سبز ہا)، * ”رہائی“ (رہائی)، * ”نارنج کے باغ تک سات قدم کی مشقت“ (ہفت قدم رنج تا باغ نارنج)، اور * ”تیز ہوا میں لالہ کو سنبھالنا مشکل ہے“ (نگہداری لالہ در بادخت است) جدیدیت کے تمام عناصر کے حامل ہیں اور زیادہ تر ماورائی یا سرنیلسٹ ماحول میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان کا افسانہ * ”وہی شفاف آواز“ (آن صدای روشن) خواب ناک دنیا میں سامنے آتا ہے جو اشارات، علامتوں اور پراسرار آوازوں سے بھری ہوئی ہے۔ رضیہ شجاری کا ایک اور افسانہ * ”شب بخیر! سکون“ (شب خیر! آرام) وجہہ علی اکبر سومانی کے افسانے * ”آخری پڑاؤ“ (آخر ایستگاہ) کے ساتھ مل کر حقیقت نگاری اور جادوئی عناصر کے امتزاج کو پیش کرتا ہے۔

فیروز زانوزی جلالی کا افسانہ * ”ملعون گھڑی“ (ساعت لعنتی) داخلی خودکلامی اور شعور کے بہاؤ (Stream of Consciousness) کی تکنیک کے ذریعے یادگار نفسیاتی نقشے تراشتا ہے۔

رضیہ شجاری کا * ”ویران ٹیلے سے پرواز“ اور احمد غلامی کا * ”وحشت کا سایہ“ مابعد جدید نثر کی نمایاں مثالیں ہیں، جن میں نسبتاً تخیلی تکنیکی استعمال کی گئی ہیں، جسے حاملہ بیانیہ ”شعور کا بہاؤ“ وجدانی تفکر، نیز ٹوٹی ہوئی زمانی ترتیب اور غیر خطی

کیفی اعظمی کی شاعری میں

عورت کا کردار

ڈاکٹر اسماء عزیز

شعبہ اردو، ایم ایچ پی جی کالج، مراد آباد

خالق کائنات نے انسان کو اس کی حیات اور سانسوں کے ساتھ ہی ایک مختلف فکر لیکر پیدا کیا ہے۔ اس کی سوچ اس کی فکر میں ارد گرد کے ماحول کے ساتھ پختگی پیدا کرتی ہے۔ اور وہ سوچ ہی بعض اوقات انسان سے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام کراتی ہے جس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔

کچھ انسان دنیا میں ایک بھیڑ کا حصہ بن کر رہتے اور کچھ اس دنیا میں ایسا اثر چھوڑتے ہیں جن کے نشان رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں۔ انہیں میں ایک منفرد نام کیفی اعظمی کا ہے جو اردو شاعری کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں۔

کیفی اعظمی اعظم گڑھ اتر پردیش کے ایک گاؤں مجواں

میں ایک شیعہ زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت یا سال خود کیفی کو بھی یاد نہیں تھا۔ مرزا شفیق حسین شفیق سے فراہم کردہ اطلاع کے مطابق 11 اگست 1918ء کو پیدا ہوئے ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1925ء کے آس پاس ہی پیدا ہوئے ہونگے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں ایک جگہ خود فرماتے ہیں۔

"تاریخ پیدائش یاد نہیں وفات پتہ نہیں مجھے اتنا یاد ہے کہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں۔"

اور آزاد ہندوستان میں جی رہا ہوں اور امید کرتا ہوں سوشلسٹ ہندوستان میں مروں گا۔"

(گفتگو کار کارڈ ص 19 کیفی اعظمی فکر فون ڈاکٹر

(شکلیہ راحت علی)

تعلیم لکھنؤ اور الہ آباد میں ہوئی سلطان المدارس لکھنؤ میں آپ کو مولوی بنانے کے لیے داخل کرایا گیا تھا کے فاتحہ پڑھنا سیکھیں گے۔ مگر وہاں کیفی مذہب پر فاتحہ پڑھ کر نکل آئے۔ 11 سال کی عمر میں پہلی غزل کہی۔

کیفی اپنی غزل کے سفر کے بارے میں ایک جگہ رقم طراز ہیں بھائی صاحبان جب چھٹیوں میں علی گڑھ اور لکھنؤ سے گھر آئے تو گھر پر شعری محفلیں منعقد ہوتی تھیں جن میں بھائی صاحبان کے علاوہ قرب و جوار کے شعراء شریک ہوئے تھے۔ بھائی صاحبان جب ابا کو اپنا کلام سناتے اور ابا سے داد پاتے تو مجھے بہت رشک ہوتا اور میں بڑی حسرت سے ان سے سوال کرتا کیا میں بھی کبھی شعر کہہ سکوں گا۔ لیکن جب میں بھائیوں کے شعر سننے کے لئے کھڑا ہو جاتا یا چپ چاپ کہیں بیٹھ جاتا تو فوراً کسی بزرگ کی ڈانٹ پڑتی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا گھر جاؤ اور پان بنو کر لاؤ۔ میں زمین پر پاؤں پٹختا ہوا تقریباً روتا ہوا گھر میں یا باجی کے پاس جاتا کہ دیکھئے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میں ایک دن سب سے بڑا شاعر بن کر دکھاؤں گا۔

اس عمر میں ایک واقعہ اور ہوا کہ ابا بہرائچ میں تھے قزلباش اسٹیٹ کے مختار عام یا پتہ نہیں کیا وہاں ایک مشاعرہ منعقد ہوا اس وقت زیادہ تر مشاعرے طرخی ہوا کرتے تھے اسی طرح کا ایک مشاعرہ تھا بھائی صاحبان لکھنؤ سے آئے تھے بہرائچ گونڈا ٹانپارہ اور قریب و دور کے بہت سے شعراء مدعو تھے۔

مشاعرے کے صدر مانی جانی صاحب تھے ان کا شعر سننے کا ایک خاص طریقہ تھا کہ وہ شعر سننے کے لیے اپنی جگہ اُکڑو بیٹھ جاتے اور جھوم کر شعر سنتے اور داد دیتے تھے اس وقت شعراء حسب مراتب بیٹھتے جاتے تھے۔ ایک چھوٹی چوکی پر قیمتی قالین بچھا ہوتا اور گاؤں تک لگا ہوتا صدر اس چوکی پر تکیہ کے سہارے بیٹھتا مجھے

موقع ملا تو میں بھی اسی طرح ادب سے چوکی پر ایک کونے میں دو
زانوں بیٹھ کر اپنی غزل جو طرح میں تھی سنانے لگا۔
طرح تھی مہربان ہوتا رازداں ہوتا وغیرہ۔
میں نے ایک شعر پڑھا تھا۔

"وہ سب کی سن رہے ہیں سب کو داد شوق دیتے ہیں
کہیں ایسے میں میرا قصہ غم بھی یہاں ہوتا۔ مانی صاحب کو شعر اتنا پسند
آیا کہ انہوں نے خوش ہو کر پیٹھ ٹھونکے کے لیے پیٹھ پر ایک ہاتھ
مارا تو میں چوکی سے زمیں پر آ رہا مانی صاحب کا منہ گھٹنوں میں چھپا
ہوا تھا اس لئے انہوں نے دیکھا نہیں کیا ہوا جھوم جھوم کر داد
دیتے شعر مکر مکر مجھ سے پڑھواتے رہے اور میں زمیں پر پڑا پڑا
شعر دہراتا رہا یہ پہلا مشاعرہ تھا جب میں شاعر کی حیثیت سے
شریک ہوا تھا۔"

(کیفیات ص ۶)

کیفی کی شاعری کی ابتداء اس غزل سے ہوئی ہے جو ابرس
کی عمر کہی تھی۔

اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے
ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے

ان کی شاعری کی ابتداء بھی روایتی انداز میں صنف
نازک کے ارد گرد رقص کرتی نظر آتی ہے اور اس کی ابتداء ہجر
عشق و محبت سے ہوتی ہے۔ مگر کیفی اعظمی کی پیدائش ایک ایسے دور میں
ہوئی جب اردو زبان کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مزاج بھی تبدیلی
کی طرف گامزن تھا۔ انسان کی ابتدائی عمر کی محرومی سے زندگی بھر
سکون سے سونے نہیں دیتی اور وہ شخص اپنے روایتی رسم و رواج سے
بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اور پوری زندگی مجاہدوں کی طرح نذر کر دیتا اور
وہ چاہتا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے زمانہ بھی اسے قدر کی نظر سے دیکھے
کیفی اعظمی کے پاس اپنی بات کہنے اور زمانے کو مغلوب کرنے کے
لئے کوئی آسان فضا نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب
سے پہلے مذہبی روایتوں کو الوداع کہتے ہوئے نوعمری میں ہی درس گاہ

مسلمانی مدارس وغیرہ سے دوری اختیار کر لی جو ماحول انہوں نے وہاں
دیکھا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور باغی طالب علم باغی شاعر کی شکل
میں اسی دن پیدا ہو گیا۔

کیفی کے بارے میں سجاد ظہیر رقم طراز ہیں۔
"کیفی کی شاعری قدیم و جدید دونوں قسم کی ادبی
غلاظتوں سے پاک ہے۔"

اس میں سچی ترقی پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا خیال
نصب العین صاف و معین ہے اس کا طرز بیاں سیدھا اور براہ
راست اور اس کی تشبیہیں و استعارے نئے اور دلکش ہیں وہ
اشتراکیت کا پُر زور حامی ہے۔"

(کیفیات صفحہ ۲۸)

ترقی پسند تحریک کے تمام ہی شعراء کا خاصہ رہا ہے تمام
ہی زمیندار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور سبھی مذہبی بندشوں سے
دور رہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے
تمام مظلوم انسانوں کو آزاد کرانے کے لئے کوشاں رہے ان شاعروں
سے یہ امید کرنا کہ یہ صنف نازک کے گیسوں کے اشر نظر آئیں گے
ممکن نہیں مگر پھر بھی انہوں نے عورت کو اپنی شاعری میں ایک خاص
مقام دیا جو اس کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔

کیفی اعظمی کی تمام عمر زاہد خشک اور مجاہدوں کی طرح
گذری اور ایک مجاہد اپنی محبوبہ سے یہی چاہے گا کہ وہ اسے حسین
اداؤں سے متاثر نہ کرے بلکہ اس کے قدم سے قدم ملا کر زندگی کے
سفر میں اس کا ہر جگہ ساتھ دے نظم عورت میں کیفی اعظمی نے عورت
کو مخاطب کرتے ہوا لکھا۔

قلب ماحول میں لرزاں شرجنگ ہیں آج
حوصلے وقت کے اور ذمیت کے یک رنگ ہیں آج
آگینیوں میں تپاں ولولہ سنگ ہیں آج
حسن اور عشق ہم آواز وہم آہنگ ہیں آج

جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے اٹھ
میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے
تیرے قدموں میں ہے فردوس تمدن کی بہار
تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار
تیری آغوش ہے گہوارۂ نفس و کردار
تاہم کے گرد تیرے وہم و تعین کا حصار
کوند کر مجلس خلوت سے نکلتا ہے تجھے اٹھ میری
جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے تو کہ بے جان کھلونوں سے
بہل جاتی ہے

تیہی سانسوں کی حرارت سے پگھل جاتی ہے
پاؤں جس راہ میں رکھتی ہے پھسل جاتی ہے
بن کے سیماب ہر ایک طرف میں ڈھل جاتی ہے
زیست کے آہنی سانچے میں بھی ڈھلنا ہے تجھے
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے
زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں
نبض ہستی کا لہو کا پنتے آنسو میں نہیں
اڑنے کھلنے میں ہے نکہت خم گیسو میں نہیں
جنت اک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں
اس کی آزاد روش پر بھی چلنا ہے تجھے
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے

گوشہ گوشہ میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے
فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے
قہر ہے تیری ایک نرم ادا تیرے لیے
زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے
رت بدل ڈال اگر پھولنا چلنا ہے تجھے
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے
قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں

تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشکِ فشانہ ہی نہیں
تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں
تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں
اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے
توڑ کر رسم کا بت بند قدامت سے نکل
ضعف عشرت سے نکل وہم نزاکت سے نکل
نفس کے کھینچے ہوئے حلقہٴ عظمت سے نکل
قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل
راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے
توڑ یہ عزم شکن دغدغہ پند بھی توڑ
تیری خاطر ہے جو ذنجیر وہ سوگند بھی توڑ
طرق یہ بھی ہے ذمرد کا گلوبند بھی توڑ
توڑ بیپانہ مردان خردمند بھی توڑ
بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے
تو افلاتون و ارسطو ہے تو زہرا پرویں
تیرے قبضہ میں ہے گردوں تیری ٹھوک میں زمیں
ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جنیں
میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں
لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے
اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے

اس نظم میں صدیوں سے قدیم روایت کے شکنجے میں دبی
کچلی ہوئی عورت کی اہمیت کا احساس دلانے کی بھرپور کوشش کی ہے
کئی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عورت کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے
اور اس کی اہمیت کو دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔

نظم ”روسی عورت کا نعرہ“ کا موضوع روس پر فاسٹ توتوں کے دوبارہ حملے اور روسی عورت کی نعرے بازی شجاعت و بہادری وطن کی اس کی بے راگ محبت اور ملک کے خاطر ایثار و قربانی کے جذبات کا اظہار کیفی نے بڑے پُر زور انداز میں بیان کیا ہے روسی عورت کی حُب الوطنی سے متعلق ایک شعر دیکھئے۔

فضاؤں میں سرخی اچھالوں گی میں

وطن صاف تجھ کو بچالوں گی میں

کیفی کی شاعری کے بارے میں کرشن چندر رقم طراز ہیں۔

”کیفی کی شاعری دراصل پتھر کی شاعری ہے یعنی

جب شاعر اپنا سینہ پتھر کا کر لیتا ہے اور ظلم کی دیوار سے ٹکرا کر شاعری کا شرار پیدا کرتا ہے شاعر جس مقصد سے شعر کہتا ہے وہی مقصد اس کا لہجہ بھی طے کرتا ہے۔ کیفی نے ہمیشہ سماجی ظلم کے خلاف آواز

بلند کی اور سماجی جدوجہد کے حق میں آواز بلند کی سماج اور انسان دونوں کے دشمن کو پہنچانا اور اسکے سینے کو ٹٹول کر دیکھا اور جب اس نے سینے کے اندر دل کے بجائے پتھر پایا تو اسے محسوس ہوا اس شاعری کے پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر نہیں کٹ سکتا۔“ (ماہنامہ سہیل کیفی اعظمی نمبر صفحہ ۱۵)

لیکن کیفی کی شاعری صرف پتھر کی شاعری نہیں ہے وہ ایک نرم دل انسان کی شاعری بھی ہے جس نے اپنی ماں کے پاؤں چھوئے ہیں اپنی بیوی سے محبت کی ہے اپنے محبوب کی زلفوں کو چھوا ہے اپنی بیٹی کو درد مند باپ کا دل دیا ہے۔ کیفی نے ایک گداز دل کی شاعری بھی کی ہے اور وہی شخص ایسی شاعری کر سکتا ہے جس نے پتھروں سے سرنگر آیا اور سارے جہاں کا غم اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔

(ماہنامہ سہیل کیفی اعظمی نمبر صفحہ ۱۵)

فیض کیفی کے بارے میں رقم طراز ہیں۔

”لہجے کی کھک الفاظ کا بانک پن راعنائی خیال و نور

جذب شوق جس پہلو سے دیکھئے آج کے کیفی وہی کیفی ہیں جنہیں ہم

اور آپ ۲۵ برس سے جانتے ہیں اپنے شاعرانہ مقام کے اعتبار سے اب وہ جوان اور نوجوان شعراء کی صف سے نکل کر بزرگان سخن کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ بنیادی طور پر کیفی کا مزاج بچپن سے عاشقانہ ہے لیکن غنائیہ شاعری کے سطحی تعلقات اور مصنوعی زیبائشوں سے کیفی نے بہت کم سروکار رکھا ہے۔ غم جاناں کا ذکر یا غم دوراں کا بوسہ لب کی بات ہو کہ بوسہ زنجیر کی کیفی بات ہمیشہ کھری کرتے ہیں۔“ (کیفی اعظمی نمبر صفحہ ۱۷)

حوالہ جات:-

(۱) ڈاکٹر شکیلہ رافت علی۔ گفتگو کا ریکارڈ کیفی اعظمی

فکرفون صفحہ ۱۹

(۲) کیفیات صفحہ ۲۷

(۳) کیفیات صفحہ ۲۸

(۴) ماہ نامہ سہیل۔ کیفی اعظمی نمبر صفحہ ۱۵

(۵) ماہ نامہ سہیل۔ کیفی اعظمی نمبر صفحہ ۱۵

حامدی کا شمری کی تنقیدی بصیرت

ڈاکٹر عبدالرزاق

شعبہ اردو

گورنمنٹ پی جی کالج راجوری

حامدی کا شمری کا شمار عہد حاضر میں اردو کے سربراہ اور قد آور نقادوں اور فن تنقید کے نظریہ سازوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک وسیع المطالعہ اور باذوق ناقد ہیں۔ ان کی کوئی بھی تنقیدی تحریر استدلال اور وقار سے خالی نہیں ہوتی، اس وزن و وقار کو پیدا کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں ان کے عمیق و وسیع مطالعے کا کافی عمل دخل ہے۔ انہیں اردو، فارسی، انگریزی اور شمری زبانوں پر مکمل دسترس حاصل ہے۔

جہاں تک اردو زبان و ادب کا تعلق ہے اس پر یدِ طولیٰ رکھتے ہیں۔ وہ اردو کے ایک اچھے معلم، شاعر، ادیب، ناول نویس، افسانہ نگار، محقق، ناقد اور فن تنقید میں نظریہ سازی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ قدیم و جدید ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مشرقی، مغربی اور عالمی شہہ پاروں کے شناساں ہیں۔ اس لئے جب وہ کسی شاعر یا ادیب کے کلام پر قلم اٹھاتے ہیں تو محض مضمون پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ مدلل انداز میں کتابیں لکھ ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں ان کی ہمہ گیریت سے قطع نظر صرف ناقدانہ بصیرت کا احاطہ کرنا مقصود ہے۔

تنقید کے میدانِ کارزار میں ان کا کیوس بہت وسیع نظر آتا ہے۔ ایک طرف انہوں نے جدید اردو نظم میں یورپی اثرات تلاش کئے تو وہیں دوسری طرف اردو کے کلاسیکی ادب کے بھی جائزے میں ذہن و دماغ کو مشغول و منہمک رکھا۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قدیم سے جدید تک کا ادب ان کے حلقہٴ تنقید میں ہے۔ معاصر تنقید کے متنوع پہلوؤں اور گوشوں پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا ہے تو اکتشافی تنقید کی شعریات کے نام سے ایک نئے اور اچھوتے انداز کے نقطہٴ بحث کا آغاز بھی کیا ہے۔ جو کثیر الجہات تو ہے ہی ساتھ ہی ان کے عمیق مطالعے کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہے۔

ڈاکٹر حامدی کا شمری کی شخصیت غیر جانبدار، منصف مزاج، وسیع النظر اور وسیع المشرب جیسے اوصاف سے عبارت ہے۔ جس کا ثبوت ان کی تنقیدی تحریریں ہیں۔ جو انہوں نے مختلف شعراء و ادباء پر قلم بند کی ہیں۔ وہ کسی

ایک دبستان سے منسلک نہیں رہے بلکہ خود ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی نظریے کو انہوں نے پاؤں کی زنجیریں نہیں بننے دیا۔ لیکن بذات خود ایک ایسے نظریہ ساز ہیں جو آزادی فکر و نظر کو ہمیشہ عزیز رکھتے ہیں وہ متن کے الفاظ، معنی اور تجربے پر اپنی پوری توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور متن کی معروضیت سے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بس اسے من و عن قارئین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ڈکٹیٹر شپ اور مطلق العنانیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو تنقیدی فیصلے وہ صادر کرتے ہیں اس میں انتہا پسندی کا فقدان ہے۔ پروفیسر شمیم حنفی لکھتے ہیں۔

”حامدی کی تنقید پڑھنے والے کو ان (حامدی)

کے مزاج کی معروضیت کا احساس دلاتی ہے۔

اپنی بات کہنے کا جو اسلوب وہ اختیار کرتے ہیں

اس میں شدت اور جذباتیت کا رنگ تقریباً

مفقود ہوتا ہے۔ حامدی کی تنقید ایک مثین، علمی

اور ذہنی سرگرمی کی تالیق ہوتی ہے۔ لہجہ متوازن

اور ان کے تنقیدی فیصلے ہر طرح کی انتہا پسندی

سے پاک ہوتے ہیں۔“

(محوالہ - کتاب نما، خصوصی شمارہ، حامدی

کا شمری کی شخصیت اور ادبی خدمات - مرتب - کوثر

مظہری ص - ۸۸)

حامدی کا شمری تقریباً 50 سال تک فن تنقید کی بے لوث خدمت کرتے رہے اور اس فن پر ان کی کوئی 25 کتابیں منظر عام پر آ کر داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ وہ اپنا ایک منفرد اسلوب نگارش رکھتے ہیں۔ ان کی تنقید کی ایک بڑی خوبی ان کا سلجھا ہوا، واضح، سنجیدہ اور مدلل انداز بیان ہے اور جب وہ دلائل و براہین دینے لگتے ہیں تو کتابیں لکھ ڈالتے ہیں جو ان کی فکری و فنی چنگی کی مظہر ہوتی ہیں۔ وہ مشرق، مغرب اور اردو ادب سے بھرپور انداز میں استدلال کرتے ہیں۔ وہ متن کے وجود میں سمو کر کرید کرید کر ان حقائق کا پتہ لگانے میں منہمک رہتے ہیں کہ جنہوں نے اس فن پارے کو لفظوں کے ذریعے ہیبت عطا کی ہے۔ علاوہ بریں انہوں نے خالص علمی نثر کو اپنی تنقید کے لئے اپنایا اور صاف ستھری غیر مبہم زبان میں بات کی ہے۔ جس کی بدولت وہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ حامدی کی تنقیدی تحریروں کا تعین کرتے ہوئے ڈاکٹر ایم۔ اے شیدا یوں قلم طراز ہیں۔

”حامدی کا شمری کسی تعارف کے محتاج نہیں

حاصل کرنے کو فنِ تنقید کی معراج تصور کرتے ہیں۔ اپنے تنقیدی موقف کے بارے میں خود یوں رقم طراز ہیں۔

”میرا تنقیدی موقف یہ رہا ہے کہ فن کار کے

بجائے اس کی تخلیقات کو تمام وکمال مرکز نگاہ بنایا

جائے اور تخلیقات کے توسط ہی فن کار کے

ذہن اور تخلیقی رویوں کی شناخت کی جائے۔“

(بحوالہ۔ تفہیم و تنقید۔ ڈاکٹر حامدی کاشمیری۔ ص

۷)

اصل میں تنقید ادب یا فن پارے تک رسائی حاصل کرنے کے آداب سکھاتی ہے۔ اور ادب پارے اور قاری کے مابین معنوی اور فنی اشتراک پیدا کرتی ہے۔ اور دونوں سطحوں پر فن پارے کے روبرو عجز و تنہیر کا التزام روا رکھتی ہے۔ حامد کاشمیری اس تفہیم و تعلق کو برقرار رکھنے کے لئے دو طرح کے استدلال بروئے کار لاتے ہیں۔ ایک استقرائی اور دوسرا استخراجی۔ استقرائیہ کے ذریعے وہ جزو سے کل کی طرف جاتے ہیں اور استخراجی کی بدولت کل سے جزو کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس طریق کار سے وہ فن کے اندر مستور جہان معنی منکشف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مناظر عاشق ہر گانوی لکھتے ہیں۔

”وہ (حامدی) دو طرح کے استدلال سے کام

لیتے ہیں۔ استقرائی استدلال سے بات شروع

کرتے وقت حقیقت پر توجہ صرف کرتے ہیں

اور عمومی کلیے تک پہنچتے ہیں اور استخراجی

استدلال کے وقت عمومی کلیے سے بات شروع

کر کے اس حقیقت تک پہنچتے ہیں جو منطقی نتیجہ

ہوتی ہے۔“

(بحوالہ۔ کتاب نما۔ خصوصی شمارہ۔ مرتب کوثر

مظہری۔ جامعہ مکتبہ لمیٹڈ نئی دہلی ص ۱۰۴)

اپنے اس عمل میں حامدی کاشمیری باشعور، پختہ کار اور صاحب نظر و بصیرت معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی تنقیدی تحریریں کثیرا لہجہات معنی کا مطالعہ قارئین کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ وہ اس کی تکمیل کے لئے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ انہوں نے فنی حوالوں سے تجزیے کے گہرے سمندروں میں غواصی کر کے ہمیشہ گہرے مفاہیم کے

انہوں نے برصغیر ہندو پاک کے علمی و ادبی

حلقوں میں اپنے لئے ایک اہم مقام حاصل کر

لیا ہے۔ ادب میں ان کا اپنا ایک اسلوب نگارش

ہے۔ جس کے پیچھے ان کی فکری و فنی پختگی جھلک

رہی ہے۔ ادبی تنقیدی میں بھی ان کی روش

دوسروں سے جداگانہ ہے۔ انہیں تنقید کے کسی

روایتی یا مخصوص اسکول یا نظریے سے وابستہ

قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ انہوں نے ہر نظریے کی

خوبیوں کو اپنے تنقیدی اسلوب میں سمولیا ہے۔“

(بحوالہ۔ کتاب نما خصوصی شمارہ ڈاکٹر حامدی

کاشمیری شخصیت اور ادبی خدمات، مرتب کوثر

مظہری ص ۱۴۳)

ہر چند کہ ڈاکٹر حامدی کاشمیری اس اصل محرک تک رسائی حاصل کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں جو فن پارے کے اندر آب رواں کی مانند موجزن رہتا ہے۔ اسے سمجھنے، پرکھنے، جانچنے اور اس کی تفسیر، تشریح اور تحلیل کرنے میں کبھی تہذیب کو منحوس نہیں کرتے۔ وہ فن کار کی نفسیات اور داخلیت کو سمجھ کر فن پارے کی نبض پر انگلی رکھتے ہیں۔ اور ذاتی پسند و ناپسند سے اوپر اٹھ کر اثر انگیزی پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں اور نہایت گہرائی و گیرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ حامدی کاشمیری خود لکھتے ہیں۔

”میرے خیال میں فنی تخلیقات، خواہ وہ شعریا

افسانہ ایک قائم بالذات طلسمی وجود ہے۔ جس

کے تعین قدر کے لئے لازمی ہے کہ اس کے لسانی

نظام کی غائب تجزیاتی مطالعے سے اس کی محبوب

تخلیقی صورت حال کی تفہیم کی جائے اور قاری پر

کوئی عداوتی فیصلہ مسلط کرنے کے بجائے اسے

بھی تفہیم و تحسین کے جمالیاتی عمل میں تجسس

انگیز شرکت کی ترغیب دی جائے یہی تنقید کا

اصل تقابل ہے۔“

(بحوالہ۔ تفہیم و تنقید، ڈاکٹر حامدی کاشمیری۔

ناشر نئی آواز۔ جامعہ گریجویٹ نئی دہلی ص ۷)

گویا حامدی کاشمیری ادب، شاعر، مضمون، عنوان اور ماحول سے قطع نظر ہو کر صرف اور صرف فن پارے کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں اور اسی کے توسل سے وہ ادیب اور اس کے اندر پایا جانے والا تخلیقی شعور اور تجربہ وغیرہ تک رسائی

(مظہری ص ۱۴۴)

ڈاکٹر حامدی کا شمیری بخوبی جانتے ہیں کہ تنقید کا کام افہام، سخن فہمی اور قدر سنجی ہے اس لئے انہوں نے اپنے نظریات و تصورات کی پیش کش کے دوران اس بنیادی نقطے پر بہ طور خاص توجہ دی ہے کہ ادب کے معروضی مطالعے کے دوران کسی نظریاتی وابستگی کے جال میں الجھنا مناسب نہیں۔ ان کے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ متن کے لسانی ساخت یعنی الفاظ کے اندر پائے جانے والے معنوی اسرار کی بازیافت ضروری ہے جس میں کئی معنوی جہات پوشیدہ ہیں۔ عصر حاضر کے جدید عالم ڈاکٹر وزیر آغا کتشیانی تنقید کے متعلق لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر حامدی کا شمیری ان معدودے چند

ناقدین میں سے ہیں جنہوں نے اپنی منفرد سوچ کو برائے کار لا کر اپنے طور پر نتائج مرتب کئے ہیں۔ آپ ان کے نتائج سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ بات بہر حال ماننا پڑے گی کہ ڈاکٹر حامدی کا شمیری نے تنقیدی سطح کے بجائے تخلیقی سطح پر کھڑے ہو کر بات کی ہے اور اپنے اس عمل سے اردو تنقید کو مرتب و مدون تنقیدی نظریات کو تنگ لائے سے باہر نکلنے کی راہ دکھائی ہے۔“

(بحوالہ۔ کتاب نما۔ خصوصی شمارہ۔ مرتب کوثر

مظہری ص ۱۶۲)

مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر حامدی کا شمیری جدید ناقدین کی صف میں بلند اور ممتاز مقام رکھتے ہیں اور اردو کے سنجیدہ حلقوں میں ان کا وقار اور انفرادیت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ وہ جدید تنقید کے علمبردار ہیں۔ انہوں نے تنقید کو کئی جہات سے آشنا کیا ہے اور ان کے تنقیدی کارنامے اتنے وسیع، ہمہ جہت اور رنگارنگ ہیں کہ ان کی تنقیدی قوتوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

Dr. Abdul Razaq

Assistant professor in Urdu

Govt PG College Rajouri.

حقیقی موتی حاصل کئے ہیں اپنی دلائل کے استناد کے لئے انہوں مشرقی شعریات کے ساتھ ساتھ مغربی روایات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ تجزیاتی انداز نقد سے تنقید میں معروضیت نمایاں ہوگئی ہے۔ ڈاکٹر حامدی کا شمیری خود لکھتے ہیں۔

”ادبی نقاد کا کام ہے کہ وہ تکمیل یافتہ تخلیق کے

لسانی نظام کے غائر تجزیاتی مطالعے سے اس

بنیادی تخلیقی تجربے تک رسائی حاصل کرے جو

تخلیق کی اصل ہے۔“

(بحوالہ۔ امکانات از ڈاکٹر حامدی کا شمیری۔ ص

۹)

ڈاکٹر حامدی کا شمیری کا نظریہ تنقید مروجہ تنقیدی نظریوں سے اور رجحانات سے مختلف ہے۔ وہ اپنا تنقیدی رویہ روایتی طرز نقد سے ہٹ کر متعین کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادب فن کار کے شعوری اور لاشعوری تجربات کی وحدت پذیر تجسیم ہے جو زندگی کا شعور بھی عطا کرتی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ادب کسی بھی طے کردہ مقصدیت کا تابع مہمل نہیں ہے۔ حقیقتاً ادب آزاد وجود رکھتا ہے اور اپنی مخصوص مقصدیت یعنی تخلیقیت اور جمالیات کا خالق ہے۔ یہ دراصل زندگی کی بنیادی حقیقتوں کے عرفان اور انکشاف کا عمل ہے۔ جو قارئین کو ایک نئی آگہی اور شعور سے بہرہ یاب ہونے کا موقع عطا کرتا ہے۔ شاعری کے طریقہ نقد کے سلسلے میں ان کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اعلیٰ شاعری شاعر کے شخصی، عصر یا تاریخی

معلومات کی ترسیل نہیں کرتی اگر وہ ایسا کرے تو

وہ شاعری نہیں بلکہ منظوم خبر نامہ ہوگی۔ شاعر

دراصل لفظوں کا ساحر ہے۔ وہ تخلیقی انرجی کے

دباؤ کے تحت اپنی شخصیت کی قلب ماہیت

ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ نتیجتاً اس کے لئے

خارج اور داخل کی حد فاصل بے معنی ہو جاتی

ہے اور وہ ایک ایسے انوکھے اور انجان شخصیتی

ماحول میں ڈھل جاتا ہے جو خارج کا دست نگر

نہیں رہتا بلکہ داخلی طور پر خود کفیل ہوتا ہے اور

بعض صورتوں میں خارج کو بھی اپنی عمل داری

میں لے آتا ہے۔“

(بحوالہ۔ کتاب نما۔ خصوصی شمارہ۔ مرتب کوثر

ISSN 2321-1601

RNI UPURD/2016/67444

INTERNATIONAL PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
SABAQ E URDU (Monthly)

Infront of Police Chowki, G.T.Road, Gopiganj-221303, Dist. Bhadohi, UP, INDIA

INTERNATIONAL PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL BOARD

INDIA

1. PROFESSOR Md. Ehsan
Head, Department of Urdu, B. N. Mandal
University, North Campus, Madhepura (Bihar)
Mob.- 83407 94295
hod@urdu.bnmu.ac.in
2. PROFESSOR JAHANGIR IQBAL
DEPT. OF PERSIAN, UNIVERSITY OF
KASHMIR, SRINAGAR-190006
E.Mail: Jahangiriqbal@uok.edu.in
M.: 70062 67565
3. PROFESSOR. Syed Sanaula
Chairman, Dept. of PG Studies and Research in Urdu
Kuvempu University Sahyadri College
Campus, Shivamogga-577 203 Karnataka
Mobile: 94482 38327
Email: sana.smga@gmail.com
4. DR QAISER AHMAD
MAULANA AZAD NATION
UNIVERSITY, HYDRABAD (TELENGANA)
qaiserahmad@manuu.edu.in
5. Dr Abdul Haque
Associate Professor/ Head Dept. of Urdu Govt. Degree
College Thannamandi J&K (UT)
Email: abdulhaqnaimi786@gmail.com
Mob: 7051075603
6. Dr. Shaivya Tripathi
Associate Professor
Dept. of Urdu Bareilly College, Bareilly
M.: 96902 66266
7. Dr. Nilofer Firdaus
Dept. of Urdu, Aliah University, Kolkata 700014
nilofer@aliah.ac.in
M.: 97947 22271
8. Dr Tasneem Fatma
(Assistant Professor Urdu & Critic) Patna
tasneem.fatma1380@gmail.com
M.: 8409430281

FOREIGN

1. Prof. Nasir Abbas Naiyer
Institute of Urdu Language and Literature,
University of the Punjab, Lahore
Email: nanayyar@gmail.com
2. Prof. Muhammad Kamran
Professor Institute of Urdu and Director Urdu
Development Center,
University of the Punjab, Lahore, Pakistan
Email: drmkamran@gmail.com
3. Prof. Halil Toker
Head Dept. Of Urdu Istanbul University,
Istanbul, Turkey
Email: khtoker1@gmail.com
4. Professor Mohammad Golam Rabbani
Department of Urdu, University of Dhaka.
Former Chairman, Department of Urdu, University of
Dhaka (2011-2014)
Editor, Dhaka University Journal of Urdu, Dhaka
Universi
5. Prof Dr. Gala Elsaid Mostafa Elhefnawi
Dept. of Urdu, Faculty of Arts,
Cairo University, Egypt
Email: ghefnawi@yahoo.com
6. DR. ALI BYAT, DEPT. OF URDU UNIVERSITY OF
TEHRAN, bayatali@ut.ac.ir
7. Mukhayu Abdur Rahmanova
Tashkent State University of Oriental studies
Tashkent, Uzbekistan
Email: muhayabdurahman@yahoo.com
8. Nasir Nakagawa
Editor (Urdu Net Japan)
Akayama CH0 4-6-12
Koshighya City-343-0807, Japan
Email: nasir.nakagawa@gmail.com

EDITORIAL BOARD

(INDIA)

9. PROFESSOR Md. Ehsan
Dept. of Urdu B. N. Mandal University North Campus,
P. O.-Singheshwar-852128 Madhepura (Bihar)
M.: 83407 94295
10. PROFESSOR Syed Sanaula,
Dept. of PG Studies and Research in Urdu
Kuvempu University Sahyadri College Campus,
Shivamogga-577 203, Karnataka
M.: 94482 38327
11. Dr. Shaivya Tripathi
Associate Professor
Dept. of Urdu Bareilly College, Bareilly
M.: 96902 66266
12. Dr. Md. Ruknuddin
Assistant Professor
Satyawati College, University of Delhi, DELHI
M.: 9891765225
Email: ruknuddin@ www.worldurdurnp.com
13. Sana Fatima
Managing Editor "Tarjeehat"
New Delhi 110025, India
Email: managingeditor@worldurdurnp.com
14. NILOFAR HAFEEZ
DEPT. OF PERSIAN, UNIVERSITY OF
ALLAHABAD, PRAYAGRAJ
neelofarhafeez@allduniv.ac.in
M.: 75009 84444
15. Dr. Nilofer Firdaus
Dept. Of Urdu, Aliah University, Kolkata 700014
nilofer@aliah.ac.in
M.: 97947 22271
16. DR WASI AHMAD AZAM ANSARI
KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI LANGUAGE
UNIVERSITY, LUCKNOW
wasiazam@kmclu.ac.in
M.: 9621272244
17. Dr. Abdul Hai
Dept. of Urdu & Persian,
C. M. College Darbhanga, Bihar 846004
E. Mail: ahajnu@gmail.com
18. Dr. Tasneem Fatma
(Assistant Professor Urdu & Critic), Patna
tasneem.fatma 1380 @gmail.com
M.: 8409430281
19. Dr. Ramisha Qamer
Dept. of Urdu, Gulbarga University, Karnataka
E. mail: ramishaqamar@www.worldurdurnp.com

EDITORIAL BOARD

(FOREIGN)

8. Dr. Farzaneh Azam Lotfi
Dept. Of Urdu
University of Tehran, Iran
Email: f.azamlotfi@ut.ac.ir
9. Nasir Nakagawa
Editor (Urdu Net Japan)
Akayama CH0 4-6-12
Koshighya City-343-0807, Japan
Email: nasir.nakagawa@gmail.com
- Dr. Shagufta Firdous
Director Student Affairs & Assistant Professor
Department of Urdu, G.C Women University,
Sialkot
Email: shaguftafirdous2 @gmail.com
10. Rubina Faisal
3615, Rainpark Court,
Mississauga, ON L5M 6X6, Canada
Email: rubinafaisal@ rogers.com
11. Sameera Aziz
Jeddah, Saudi Arabia
Email: sameera.aziz.media@ gmail.com
12. Professor Mohammad Golam Rabbani
Department of Urdu, University of Dhaka.
Former Chairman, Department of Urdu, University
of Dhaka (2011-2014)
Editor, Dhaka University Journal of Urdu, Dhaka
Universi

ISSN 2321-1601

RNI UPURD/2016/67444

INTERNATIONAL PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

SABAQ E URDU (Monthly)

Infront of Police Chowki,G.T.Road,Gopiganj-221303,Dist.Bhadohi,UP,INDIA

EDITORIAL BOARD

PROFESSOR KHWAJA MD. EKRAMUDDIN

(patron)

INDIA

- 1.PROFESSOR NAJMA RAHMANI,
DEPT. OF URDU,DELHI UNIVERSITY,DELHI
E.Mail: nrehmani@urdu.du.ac.in
M.:99534 79211
- 2.PROFESSOR SHABNAM HAMEED
UNIVERSITY OF ALLAHABAD,PRAYAGRAJ
M.:9839055704
- 3.PROFESSOR SHAHZAD ANJUM
DEPT.OF URDU,JAMIA MILLIA ISLAMIA,NEW
DELHI
M.:88008 63994
- 4.PROFESSOR EHSANUL HAQ (KAUSAR
MAZHARI)
DEPT.OF URDU,JAMIA MILLIA ISLAMIA,NEW
DELHI
E.Mail:mhaq@jmi.ac.in
M.:98187 18524
- 5.PROFESSOR ZEBA MAHMOOD
DEPT.OF
URDU,G.S.P.G.COLLEGE,SULTANPUR(UP)
M.:98392 22385
- 6.PROFESSOR SHAHAB ZAFAR AZMI
PATNA UNIVERSITY,PATNA
E.Mail:hodurd@patnauniversity.ac.in
M.:88639 68168
- 7.PROFESSOR JAHANGIR IQBAL
DEPT. OF PERSIAN,UNIVERSITY OF
KASHMIR,SRINAGAR-190006
E.Mail:Jahangiriqbal@uok.edu.in
M.:70062 67565

FOREIGN

- 1.Prof. Halil Toker
Head Dept. Of Urdu Istanbul University,
Istanbul,Turkey
Email: khtoker1@gmail.com
- 2.Prof. Muhammad Kamran
Professor Institute of Urdu and Director Urdu
Development Center,
University of the Punjab, Lahore, Pakistan
Email: drmkamran@gmail.com
- 3.Prof. Nasir Abbas Naiyer
Institute of Urdu Language and Literature,
University of the Punjab, Lahore
Email: nanayyar@gmail.com
- 4.Prof Dr. Gala Elsaid Mostafa Elhefnawi
Dept. of Urdu, Faculty of Arts,
Cairo University, Egypt
Email: ghefnawi@yahoo.com
- 5.DR.ALI BYAT,DEPT.OF URDU UNIVERSITY OF
TEHRAN,bayatali@ut.ac.ir
6. Mukhayu Abdur Rahmanova
Tashkent State University of Oriental studies
Tashkent, Uzbekistan
Email: muhayabdurahman @yahoo.com
- 7.Dr.Arif Mahmud Kisana
Berberisvagen 10, 19734 BRO
Sweden
Email: arifkisana@gmail.com

PTO

This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>