

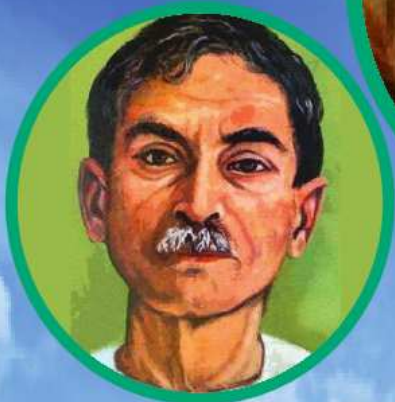

ISSN 2321-4627

مارچ 2021ء - 15 روپے

مہنگانہ ریاضی اردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، لسانی، فنی و سماجی مجلہ

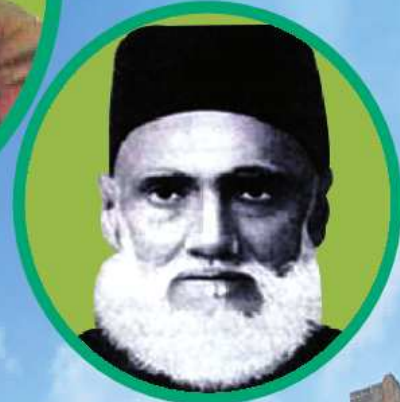
QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad

منشی پریم چند

حضرت احمد حسین امجد حیدرآبادی

مولانا اسماعیل میرٹھی

مدرسہ خواجہ محمود گالاں، بیدڑ کرناٹک

جناب ڈاکٹر محمد غوث ڈائریکٹر اسکرینیٹنگ گاندھریاستی اردو اکیڈمی ”قومی یوم سائنس“ اور ”عالمی یوم مادری زبان“ کے مشترکہ اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے۔
شہنشین پروفیسر مجید بیدار ڈاکٹر عبدالحقیظ ڈاکٹر سید صلاح الدین ڈاکٹر عابد معز جناب م۔ق۔ سلیم و دیگر احباب دیکھے جاسکتے ہیں

”قومی یوم سائنس“ اور ”عالمی یوم مادری زبان“ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر لی گئی گروپ فوٹو میں جناب ڈاکٹر محمد غوث ڈائریکٹر اسکرینیٹنگ گاندھریاستی اردو اکیڈمی
مسز وی کرشنا سپرنٹنڈنٹ، مہمان مقررین اور اردو اکیڈمی کے عہدیداران و اراکین عملہ دیکھے جاسکتے ہیں۔

قرینہ

4	ڈاکٹر محمد غوث	ہم کلامی
5	ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری	اپنی بات
6		رباعیات امجد حیدر آبادی

مضامین

7	نصیر الدین ہاشمی	امجد حیدر آبادی
14	محمد خلیل سائندھاں	مولانا اسماعیل میرٹھی کی تحریروں میں سائنسی اثرات
16	ڈاکٹر آمنہ تحسین	ادب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ
22	ڈاکٹر محمد اکبر	خواتین کے افسانوں کے حوالے سے
26	ڈاکٹر شمس الہدیٰ	اُردو رسم الخط کی تدریس
30	ڈاکٹر محمد یونس	خواجہ جہاں عماد الدین محمود گادواں
35	نظیر احمد گنائی	کی علمی و ادبی خدمات
44	ڈاکٹر تقسیم اختر	سر سید اور علی گڑھ تحریک
47	تبسم حسن	حیدر آباد کن کا تہذیبی پس منظر
52	جی بی عانتشہ	”راجدپو کی امرائی“ میں صادقہ نواب کی سحر کاری
58	میر محمد عابد	صادقہ نواب سحر کے ناول ”جس دن سے“ کا موضوعاتی مطالعہ
64	فرحت سلطانہ	راہی فدائی کی نثری تصانیف کا تنقیدی جائزہ
70	ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی	پریم چند کے افسانوں میں مزاحمتی لے
		ریاست تلنگانہ میں معذورین کے فلاحی پروگرامس کا جائزہ
		مادری زبان کی اہمیت اور سماجی ذمہ داری۔۔۔ رپورٹاژ

افسانے

73	عابد محبوب	ماں کا دل
76	ثریا جبین	پچھتاوے کی آگ

حفظانِ صحت

79	ماخوذ	کورونا ویکسین اور جسم کا قدرتی نظام
80	ماخوذ	اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھ سکتے ہیں؟

حصہ نظم

81	شاہ حسین نہری۔	غزل
81	جمیل نظام آبادی	غزل
82	سردار سلیم۔	غزل
82	علیم پرواز	غزل

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad.

جلد : 06 شماره : 03 مارچ 2021ء

زیر نگرانی : ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری
صدر نشین تلنگانہ ریاستی اُردو اکیڈمی

مدیر : ڈاکٹر محمد غوث
ڈائریکٹر سکرٹری تلنگانہ ریاستی اُردو اکیڈمی

ناشر و طابع

تلنگانہ ریاستی اُردو اکیڈمی

چوتھی منزل جگ ہاؤس ناٹا پلی

حیدرآباد-500 001 (تلنگانہ)

مقام اشاعت : تلنگانہ ریاستی اُردو اکیڈمی

ترتیب و تزئین : محمد ارشد مبین زیر نگرانی

قیمت -15 روپے سالانہ -150 روپے

Total Pages : 84

قومی زبان کی خریداری کے لیے چیک ڈرافٹ یا منی آرڈر
بنام ڈاکٹر سکرٹری تلنگانہ ریاستی اُردو اکیڈمی روانہ کریں اور
وضاحت طلب امور کے لیے وہیں رابطہ فرمائیں۔

☆
”قومی زبان“ میں شائع شدہ مضامین میں اظہار کردہ خیالات سے
ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔
☆

Printed by Dr. Mohammed Ghouse and Published by
Mohammed Ghouse on behalf of Telangana State Urdu
Academy, Minorities Welfare Dept., Govt. of Telangana,
Printed at M/s. Taha Enterprises, Printing and
Packaging, 11-6-833, Red Hills, Lakdi ka Pul,
Hyderabad-500004, T.S..

Published at 4th Floor, Haj House, Nampally,
Hyderabad-500 001 Telangana State.
Ph: No. 040-23237810 Fax: 040-66362931
Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
website : urduacademyts.com

ہم کلامی

مارچ 2021ء کا شمارہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس شمارے کی ابتداء ہم نے دکن کی ماہ ناز شخصیت، صوفی منش شاعر، سرمد عانی، شہنشاہ رباعیات حضرت احمد حسین امجد حیدر آبادی کے حالات زندگی پر دکن ہی تعلق رکھنے والے ایک محقق اور استاد جناب نصیر الدین ہاشمی مرحوم کے مضمون سے کی ہے۔ قارئین و محبان اردو کے علم میں یہ بات لانا سمجھتا ہوں کہ ماہ مارچ جناب امجد حیدر آبادی اور جناب نصیر الدین ہاشمی دونوں کی پیدائش کا مہینہ ہے اور ادارہ قومی زبان تقریباً ہر ماہ اپنے معاصرین و بزرگوں کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے اسی غرض کے تحت یہ سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔ بلاشبہ حضرت امجد حیدر آبادی اردو ادب کی ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کا نعم البدل ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں شاید ہی کسی نے ایسے حالات کا سامنا کیا ہو۔ 1908ء کی طفیلی کے جو حالات ہم نے پڑھے ہیں کہ جو تاہی اس دور میں پچھی تھی اس میں جناب امجد حیدر آبادی اپنے ارکان خاندان کے ساتھ پانی میں غوطے کھا رہے ہیں اور اس دوران ایک کے بعد ایک کر کے ان کی اہلیہ صاحبزادی اور آخر میں جان سے پیاری ماں پانی میں غرق ہو گئیں۔ یہ سارا منظر امجد کی نظروں سے گذرا، پھر بھی حواس قائم رہے اور انہوں نے اردو زبان و ادب کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ان کی شاعری خاص کر رباعیات میں مقصدیت ہے، ان کی رباعیات میں درد تڑپ اور دعوت فکر ہے۔ جناب نصیر الدین ہاشمی بھی اردو کے ان مجاہدین میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد تحقیق و تالیف بنایا ہوا تھا، ان کی لکھی گئی کتابوں میں ”دکن میں اردو“ کو اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہے کہ اس کے ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب کے کئی ایڈیشن ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوئے ہیں۔ غرض تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی وقتاً فوقتاً اپنے اسلاف کی یاد کی خاطر اپنے خصوصی شمارے شائع کرتی ہے، مضامین اور مقالات شائع کرتی ہے تاکہ نئے آنے والوں تک ان اسلاف کے کارنامے مشعل راہ بنیں۔ اسی غرض کے لئے اردو اکیڈمی اپنی معمول کی اسکیمات کے ساتھ دکن کے اردو کی ادبی شخصیات کے کوائف کو مونوگراف کی شکل دینا چاہتی ہے۔ اس سلسلہ میں مشاورت جاری ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد اس جانب پیش رفت ہوگی اور اسے ایک دستاویز کی شکل دی جائے گی اور یقیناً یہ اختراعی کوشش اپنے میں منفرد کوشش ہوگی جس سے خواص و عوام بالخصوص ریسرچ اسکالرز کو کافی مدد ملے گی۔

اس شمارے کے دیگر مضمولات میں دہلی سے جناب خلیل سائمنڈاں کا مضمون ”مولانا اسماعیل میرٹھی کی تحریروں میں سائنسی اثرات“ بھی شامل ہے جس میں انہوں نے مولانا اسماعیل میرٹھی کی کئی نظموں کے حوالے سے اردو ادب میں سائنسی عنوانات و اثرات کو ثابت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آمنہ تحسین کا مضمون ”ادب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ خواتین کے افسانوں کے حوالے سے“ ڈاکٹر محمد اکبر کی تحریروں ”اردو رسم الخط کی تدریس“ ڈاکٹر شمس الہدیٰ کا ”خواجہ محمود گادواں“ پر لکھا مضمون، اسی طرح ریسرچ اسکالرز کے تحقیقی مضامین، عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس کی ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی کی تیار کردہ رپورٹ، اس کے علاوہ ممتاز افسانہ نگاروں محترمہ عابدہ محبوب اور محترمہ ثریا جبین کے دلچسپ افسانے، حفظان صحت، اور آخر میں حسب معمول حصہ نظم میں جناب شاہ حسین نہری اور نگ آبادی، جناب جمیل نظام آبادی، جناب سردار سلیم اور جناب علیم پرواز کے کلام شائع کئے گئے ہیں۔ امید کہ قارئین ان نگارشات کو ضرور پسند کریں گے۔

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی عالی جناب ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب صدر نشین اردو اکیڈمی کی سرپرستی میں اردو کے فروغ، ترقی اور ترویج کی اسکیمات کی تکمیل میں مصروف عمل ہے۔ سال 2020-21ء کی تقریباً اسکیمات کی تکمیل ہو چکی ہے جن میں اردو کے چھوٹے اخبارات کو سالانہ مالی اعانت، اردو مصنفین کی کتابوں کی اشاعت کے لئے جزوی مالی اعانت، مطبوعات پر انعامات اور ایسی ہی دیگر اسکیمات شامل ہیں۔ قارئین کو یاد دلانا چلوں کہ ماہ اکتوبر 2020ء میں اردو اکیڈمی نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اشتراک سے اردو اساتذہ کی پانچ روزہ آن لائن تربیتی کلاس کا اہتمام کیا تھا جو انتہائی کامیاب رہا، اسی سلسلہ کا ایک تربیتی پروگرام اردو اسکالرز کا عنقریب رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اردو صحافیوں کا تربیتی پروگرام بھی رکھا جائے گا۔ بہر حال ہماری کوشش رہے گی کہ اردو کے فروغ کے لئے ہر ممکن طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ ہماری کوششوں میں مزید بہتری آپ سب کے زرین مشوروں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کی آراء کی قدر کی جائے گی۔

محمد غوث
ڈاکٹر محمد غوث
ایڈیٹر

اپنی بات

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی فروغ اردو کی اسکیمات پر عمل پیرا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ اس زبان کو موجودہ حالات کے مطابق سائنس اور ٹکنالوجی سے مربوط کیا جائے۔ اسی غرض کی خاطر اکیڈمی نے کچھ نئے اختراعی پروگرام شروع کئے ہیں جیسے اردو سے ناواقف افراد کے لئے مختصر مدتی آن لائن اردو کورس۔ اس کورس کے بہت دور رس نتائج ظاہر ہوئے ہیں اور سیکڑوں افراد نے اس کورس میں داخلہ لیا ہے۔ اسی طرح اردو اکیڈمی نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک معاہدہ کیا ہے جس میں اردو اساتذہ اردو صحافیوں اور یونیورسٹیز کے اردو اسکالرس کی تربیت کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، ان پروگرامس میں ماہ اکتوبر میں اردو اساتذہ کا پانچ روزہ آن لائن تربیتی پروگرام منعقد ہوا جو نہایت کامیاب رہا، باقی پروگرامس بھی امید ہے کہ بہت جلد منعقد ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت تلنگانہ نے تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کو اردو کی نصابی کتب کی اشاعت کی ذمہ داری بھی دی ہے چنانچہ اس ضمن میں اکیڈمی نے جنگی خطوط پر سارے ملک میں پہلی مرتبہ ایک اہم اور منفرد کام اردو میڈیم گرانٹیشن کی سیاسیات، معاشیات اور تاریخ کی 9 کتابوں کی اشاعت کا کارنامہ انجام دیا ہے، میں اس شاندار کارنامے پر ڈاکٹر کزاسکر میٹری اردو اکیڈمی سمیت تمام ایڈیٹرس، مصنفین اور معاونین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طرح ہماری کوشش رہے گی کہ اردو میڈیم کے دیگر شعبوں کی نصابی کتابوں کی اشاعت بھی عمل میں لائی جائے۔

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی اپنے ترجمان ’ماہنامہ قومی زبان‘ کے ذریعہ اردو کے مجاہدین، اساتذہ اور محققین کے کارناموں اور ان کے کوائف آپ تک پہنچاتی ہے، اس کے علاوہ اہم مواقع پر خصوصی شمارے بھی شائع کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمی دکن کے معاصرین ادب اور اساتذہ شعرائے کرام کے مونوگراف شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلہ میں کارروائی جاری ہے۔ اردو اکیڈمی نے ایک اور اہم کام نظام سالیح نواب میر عثمان علی خان بہادر کے کارناموں کو ’شوکت عثمانیہ‘ کے عنوان سے شائع کر کے کیا ہے، امید ہے کہ بہت جلد اس کتاب کی رسم اجراء عمل میں لائی جائے گی۔ بہر حال میری کوشش رہے گی کہ اردو اکیڈمی اردو زبان و ادب کی ترقی، ترویج اور فروغ میں فعال کردار ادا کرے۔ تمام مہمان اردو سے گزارش ہے کہ وہ ہماری کوششوں کا ساتھ دیں اور اپنے زرین مشوروں سے نوازیں۔

اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام بچوں کا رسالہ ’روشن ستارے‘ بھی اپنی ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس رسالے کے خریداروں میں روز اضافہ ہو رہا ہے، میری اردو میڈیم کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ اس دلچسپ اور معلوماتی رسالے کے خریدار بنائیں۔

گذشتہ سال سے دنیا کو کرونا کے قہر میں مبتلا ہے جس میں لاکھوں جانیں جا چکی ہیں، ابھی بھی اس سلسلہ میں خبریں آرہی ہیں، میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلہ میں احتیاط کریں اور اس وبا میں ہلاک ہونے والوں کی مغفرت کی دعا اور باقی مشائخین کی خیریت و عافیت کی دعا کریں۔ ساتھ میں اپنا بہت خیال رکھیں۔

صالحہ احمد

ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری
صدر نشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

رباعیات امجد حیدر آبادی

کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے
کچھ روز میں ایک قطرہ گہر ہوتا ہے
اے بندۂ ناصبور تیرا ہر کام
کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے

ہر قطرے میں بحر معرفت مضمر ہے
ہر اک ذرے میں کچھ نہ کچھ جو ہر ہے
ہو چشم بصیرت تو ہر چیز اچھی
گر آنکھ نہ ہو تو لعل بھی پتھر ہے

جو کچھ مصیبتیں ہیں تجھ پر کم ہیں
خوشیاں دنیا کی تیرے حق میں سم ہیں
غم سے کیوں دور بھاگتا ہے امجد
معلوم نہیں تجھے کہ غم میں ہم ہیں

امجد حیدر آبادی

نصیر الدین ہاشمی
حیدر آباد

ہم بمعنی غم پیدا ہوئے۔ صحیح تاریخ و سن ہم کو بھی نہیں معلوم۔ ہمارے والد حضرت صوفی رحیم علی صاحب مرحوم کا ہماری والدہ سے عقد سے تین سال بعد عین ہمارے چھلہ کے دن مرض فالج سے آنا فانا انتقال ہو گیا۔ چھلہ کی رسم میں مہمانوں سے بھرا ہوا گھر دم بھر میں ماتم کدہ بن گیا۔

اگرچہ ہماری والدہ کے عزیز واقارب سب مرچکے تھے شوہر کا سایہ بھی سر پر باقی نہ رہا تھا۔ سب بچے جا کر ہم اکیلے رہ گئے تھے مگر نہ معلوم ہماری ان امی جان میں تعلیم کا شوق کہاں سے اور کس طرح پیدا ہو گیا تھا کہ ہم سے بار بار فرماتیں ”بیٹا! اگر جینا ہو تو کچھ ہو کر چیور نہ مر جاؤ۔“

ماں علم کی دلدادہ ہم کھیل پر آمادہ ان کو علم سے محبت ہم کو پڑھنے سے وحشت۔۔۔ غرض اسی طرح جان چراچرا کر مارکھا کھا کر خانگی طور پر قرآن مجید اور اُردو کی دو ایک کتابیں اُلٹی سیدھی ختم کر لیں۔ جب مدرسے میں شریک ہوئے ان حیلے بہانوں کی چنداں ضرورت نہ پڑی۔ کتابوں کا بستہ بغل میں دبا کر شوقین بچے کی طرح گھر سے نکل جاتے۔ باغوں اور جنگلوں کی سیر کیا کرتے اور پھر عصر کے وقت اسی طرح بستہ بغل میں لئے ہوئے گھر واپس آجاتے۔ آخر ایک دن ہماری والدہ کو ہماری آوارہ گردی کا پتہ چل ہی گیا۔ ایک روز ہمارے دروازے کے سامنے سے کہاروں کے کندھوں پر پاکی میں کوئی امیر سوار جارہے تھے۔ پاکی پکڑے ہوئے ایک آدمی بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ والدہ نے ہم کو بلا کر دکھایا اور کہا دیکھو اور اچھی طرح سمجھو۔ ایک آدمی سوار ہے ایک پیدل پاؤں پاکی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے تم کو کس کی زندگی پسند ہے۔ ہم نے کہا پاکی میں سوار کی۔ والدہ نے کہا ایسی زندگی تو بغیر تعلیم کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر نہ پڑھو گے تو تم کو بھی اسی دوسرے آدمی کی طرح پاکی کے ساتھ دوڑنا پڑے گا۔ وقت کی بات گفتگو کا اثر۔ اس پیش بہا مثال سے ہم سہم گئے اور آئندہ کھیلنے سے توبہ کر کے پڑھنے لکھنے کا عہد کر لیا:

دل پہ لگی جا کے ہتھوڑے کی طرح
کہنے کو ظاہر میں وہ اک بات تھی

سن 1911ء حیدر آباد کی تاریخ میں اس لئے یادگار ہے کہ آصفی فرما نروا میر محبوب علی خان آصف سادس کا انتقال ہوا اور میر عثمان علی خان آصف جاہ سابع سند نشین ہوئے تھے اور اس سال پہلی مرتبہ شہر حیدر آباد میں طاعونی وبا پھیلی تھی۔

تمام مدارس طاعون کی طویل تعطیلات کے بعد کھلے تھے اور میں اُس وقت مدرسہ دارالعلوم جو مشرقی تعلیم کا مدرسہ تھا پانچویں جماعت میں شریک تھا۔ چونکہ طویل تعطیلات کے بعد مدرسہ کھلا تھا اس لئے جدید ٹائم ٹیبل تقسیم ہوا۔ پانچویں جماعت میں تاریخ دکن اور جغرافیہ دکن کی تعلیم مولوی سید احمد حسین صاحب المتخلص امجد سے متعلق تھی۔ انہی دنوں میں نے حضرت امجد کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تیس تیس سال کے جوان لباقتد، چہرہ پر بدن گندی رنگ بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، ترکی ٹوپی، حیدر آبادی دوہرا پاجامہ سلیم شاہی چڑھاواں یہ تھے امجد صاحب۔ اس وقت امجد صاحب ٹریننگ اسکول کی تعلیم کے بعد اپنی ملازمت پر مدرسہ واپس آئے تھے۔ بعض لڑکے ایسے تھے جو اس سے پہلے امجد صاحب کے زیر درس رہ چکے تھے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ لڑکوں کو بڑی شفقت سے پڑھاتے ہیں اور یہ بھی کہ موسیٰ ندی کی طغیانی 1908ء میں اُن کی بی بی، بچی اور ماں وغیرہ نذر سیلاب ہو چکے تھے۔ اب درگاہ شاہ خاموش کے سجادہ نشین سید محمد ہاشم حسین صاحب کے پوتے سید صابر حسین کو پڑھاتے ہیں، شاعر ہیں۔ قوال ان کی تضمینیں گاتے ہیں، حسن پرست ہیں۔ یہ تھیں وہ معلومات جو مجھے لڑکوں سے حاصل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کے حالات قلمبند کرنے سے پہلے امجد صاحب کے جو حالات بچپن، تعلیم اور آغاز ملاقات سے متعلق ہیں خود اُن کے قلم سے حسب ذیل ہیں:

”ہم نے اپنی والدہ صوفیہ مرحومہ سے سنا تھا کہ نواب سالار جنگ اول کی وفات 1300ھ کے پانچ یا چھ سال بعد حیدر آباد دکن 6 رجب کو قریب صبح روز دوشنبہ ہماری نحوست کا ستارہ طلوع ہوا یعنی

لئے جاتے تو ہم بھی اُن کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ بڑا لطف تو یہ تھا کہ ایک طرف پادری صاحب کھڑے ہوئے عیسوی راگنی بجاتے، دوسری طرف اُن کے مقابل ہم دین محمدی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کام ختم کر کے ہم دونوں پھر ایک ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر مشن کو واپس آتے۔ ہماری اس طرز روش سے سارے مسلمان بنگلور میں متحیر تھے۔ کوئی ہم کو عیسائی کہتا کوئی محمدی سمجھتا۔۔۔

پریشانی کی حالت میں ایک جنٹلمین امیر عبداللطیف صاحب کے گھر پہنچے، انہوں نے قصیدہ سن کر بڑی تعریف فرمائی۔ ہماری دعوت کی کچھ روپے بھی دیئے اور ایک سفارشی چٹھی ایک پارسی ڈاکٹر کے نام لکھی جس کا مضمون یہ تھا:

”آپ کو اپنی تعلیم کے لئے ایک مدرس کی ضرورت تھی۔ حامل ہذا آپ کو اچھی طرح تعلیم دے سکیں گے۔“

ہم دوسرے دن پتہ پوچھتے اپنے چھٹے پرانے لباس میں ڈاکٹر صاحب سے مکان پہنچے۔ عالی شان مکان کی شان دیکھ کر باہر ہی ٹھنک کر رہ گئے۔ اتفاق کی بات اس وقت ڈاکٹر صاحب باہر چمن کی روشوں میں سگار کے کش لگاتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ ہم کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ ول! تم کون ہے؟ ہم نے جواب دینے کی جگہ گھبرا کر چٹھی ہاتھ میں دے دی۔ ڈاکٹر صاحب نے لفافہ کھول کر چٹھی پڑھی۔ چٹھی پڑھتے ہوئے کبھی سر سے پاؤں تک ہم کو دیکھتے۔ کبھی بھویں چڑھا کر چٹھی پڑھتے۔ ہم اس وقت ریش و بروت سے بھی معرا تھے۔ آخر ڈاکٹر صاحب سنبھل نہ سکے۔ نہایت خشم ناک لہجے میں گرم ہو کر فرمایا۔ تم ہم ساٹھ برس کے بڑھے کو تعلیم دے گا۔ ہم نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نہایت سختی سے ہمارا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گئے۔ مکان اگرچہ حقیقت میں جنت کا نمونہ تھا مگر ہمارے لئے تو جہنم سے بدتر تھا۔ ہم کو لے جا کر کتب خانے میں بٹھایا۔ کلیات فانی نکال کر لائے اور ایک قصیدہ پڑھنے کا حکم دیا۔ دو چار شعر پڑھ دیئے۔ حکم ہوا اس کی تفتیح کرو۔ ہم نے تفتیح کر دی۔ حکم ہوا بحر کا نام بتاؤ۔ اب تو ہم بھی غوطہ کھا گئے۔ یکا یک دیکھا کہ کتاب کے حاشیہ

کردیا دم بھر میں ادھر سے ادھر بات تھی یا کوئی کرامات تھی پھر مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے۔ قیام بھی مدرسہ کی بورڈنگ میں تھا۔ قیام کے آخری زمانے میں ہم نے پڑھنا لکھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ خفتن اور خوردن دو ہی مصدر خوب از بر تھے۔ آخر مہتمم صاحب مدرسہ کو ہماری بے مہاری کی خبر ہو گئی۔ اگرچہ مدرسہ کے اعتبار سے ہمارا حصہ فوراً بند ہو جانا چاہیے تھا مگر مہتمم صاحب ہماری رو براہ ہونے کی امید پر کچھ دنوں ٹالتے رہے۔ آخر ایک دن مدرسہ کے بڑے ہال کے سامنے ہم کو روک کر پوچھ ہی بیٹھے کہ تم نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا کس سے پڑھیں؟ مہتمم صاحب نے کہا تمہارے پڑھنے کے لئے استاد نہیں ہیں؟ ہم نے کہا ان معمولی استادوں سے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ مہتمم صاحب نے کہا پھر کس سے پڑھو گے؟ ہم نے کہا مولوی عبدالوہاب صاحب بہاری سے۔ مہتمم صاحب نے کہا ”تمہارے لئے اتنی بڑی ماہوار کا استاد تو نہیں رکھا جاسکتا“۔ ہم نے کہا ”تو پھر ہم نہیں پڑھ سکتے“۔ ہمارے اس جواب پر مہتمم صاحب کو سخت غصہ آیا اور جھلا کر ہم کو پکڑنے اور مارنے کے لئے لپکے۔

ہم تقریباً 1316ھ میں مدرسہ نظامیہ کے وظیفہ خواروں میں شریک ہوئے۔ وہاں قطبی تک تعلیم پا کر چھوڑ دیا۔ اب تک والد مرحوم کے پس انداز اور ان کے چھوڑے ہوئے مکانات بیچ بیچ کر زندگی بسر کرتے تھے۔ دو روپے ماہوار پر ایک لڑکی کو پڑھانے کیلئے چار میل دور جایا کرتے تھے۔ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں شیخ میراں صاحب کی لڑکی سے پہلی شادی ہوئی جس سے ایک لڑکی علیم النساء پیدا ہوئی۔ اس کے دو سال بعد کسی خانگی وجہ سے ماں سے بگڑ کر ہم بنگلور چلے گئے۔

۔۔۔ نئے ملک میں کہیں ٹھہرنے کو جگہ نہ ملی۔ مجبوراً کنٹونمنٹ کے عیسائی مشن میں اُتر پڑے۔ مشن اسکول میں تعلیم دیا کرتے تھے، نئے کرچوں اور پادریوں سے دن رات مذہبی گفتگو رہا کرتی تھی۔ پادری صاحب اتوار کے دن جب سٹی میں وعظ کرنے کے

محاصرہ کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قبلہ رخ کی دیوار شق ہوئی۔ کمرے میں پانی آ گیا۔ ہم ادھر سے بھاگ کر دوسری طرف جا بیٹھے۔ ادھر بھی دم نہ لینے پائے تھے کہ صحن کا پانی دروازے کے راستے بڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ آخر ایک تخت بیچ میں ڈال کر ہم سب اس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے لئے یہ بہت نازک وقت تھا۔ دونوں طرف سے پانی برابر چڑھتا اترتا آ رہا تھا۔ نہ ادھر کوئی راستہ نہ ادھر کوئی مفر، ادھر موت ادھر ملک الموت۔۔۔۔۔

ہم ایک طرف، ماں ایک طرف، بیوی ایک طرف، بچی ایک طرف، مجتمع عناصر رابعہ منتشر ہو گئے۔ اس جگہ بھی قدرت کا کرشمہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ہمارا قدم ڈوبنے کے بعد زمین کی جگہ گھاس کے چھپر پر جا پڑا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کچھ وقت اسی چھپر پر گذر گیا۔ مگر کس طرح گذران

”سینہ بٹگانم اگر طاقت دیدن داری“

یہاں تک کہ صبح کا ذب نمودار ہو گئی۔ اس ہولناک بیداری سے رات کا متوحش خواب ہی غنیمت رہے گا۔ یعنی صبح کے وقت ندی کی زد سے فصیل شہر کا ایک حصہ گر پڑا۔ فصیل گرنے کی وجہ سے اس کا سمانا ہوا زور دور دور پھیل کر ہماری طرف بھی منتقل ہو گیا۔

ماں نے بیٹے کی آواز سن لی۔ اسی عالم بدحواسی میں ہاتھ بڑھا کر ایک پتلی سی ڈالی پکڑ لی اور ہماری طرف دیکھ کر کہا۔ ہائے بیٹا! میرے دونوں چاند ڈوب گئے (یعنی بہو اور پوتی)۔ ہم نے کہا خیر جو ہوا ہوا تم تو کسی طرح بچ جاؤ۔۔۔ اور وہ پتلی سی ڈالی بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اماں کے دو چاندوں کی طرح ہمارا ایک چاند بھی پانی میں ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا۔ ہم ننگ خاندان، خاندان کو ڈبو کر ڈوبتے ڈوبتے ندی کے زبردست دھارے میں بہتے چلے اسی دھارے میں کچھ دور بہنے اور زانہ ہسپتال کے محاذی میں آنے کے بعد ہسپتال کی بیمار عورتوں نے ہمت کر کے ڈوبتے کو بچا لیا۔ بے غیرت کی بلا دور۔ عزیزوں کو کھو کر ننگے دھڑنگے، بھیا نک صورت، ڈراؤنا چہرہ لئے جل مانس بنے ہوئے ایک مرتبہ پھر کنارے تو لگ گئے اور بہنے والے بہہ گئے۔ ڈوبنے والے ڈوب

پر کچھ انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے ایک ایک حرف پڑھ کر سب کو جوڑ کر بحرِ اتر ب کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی زبان میں اپنی لیڈی صاحبہ سے بھی ہماری بہت تعریف کی، کیونکہ اثنائے گفتگو میں لیڈی صاحبہ مسکرا کر محبت اور قدردانی کی گرم جوش نگاہوں سے ہم کو دیکھ رہی تھیں۔۔۔

نگہے نیاز بود و در فتنہ باز بود

شاہنامہ پڑھانے کے لئے ہم کو اپنا منشی مقرر کر لیا۔

پھر عبداللطیف صاحب کے توسط سے ناظم تعلیمات بنگلور کے پاس پہنچ گئے اور اسی دن سٹی ہائی اسکول میں بالفعل پندرہ روپے ماہوار کے مدرس ہو گئے۔ ہم دو مہینے تک سٹی ہائی اسکول میں مدرس کرتے رہے۔ کئی انسپکٹر تعلیمات اور پرنسپل ہمارے شاگرد ہو گئے۔ رہنے کو مدرسہ ہی کا دلچسپ اور پُر فضا مکان پڑھنے کے لئے مدرسہ کا سارا کتب خانہ خدمت کے لئے مدرسہ کے طلباء کھانے کے لئے قدردانوں کی ضیافتیں، دل بہلانے کے لئے دوستوں کے ساتھ باغوں کی تفریحیں، رقص و سرور کے جلسے، غرض وہ تمام سامان جو دنیوی مسرت کو مکمل کر سکتا ہے، وہاں پردیس میں خدائے تعالیٰ نے ہمارے لئے فراہم کر دیا تھا۔

اس طرح تین چار مہینے بنگلور میں گزار کر ماں کی وجہ سے پھر حیدرآباد واپس ہوئے۔ یہاں آ کر چند مہینوں کے بعد مولوی عزیز مرزا صاحب بی اے کی علمی قدردانی کی شہرت سن کر ایک دن ان کے مکان پہنچ گئے اور رباعیات امجد کی ایک جلد پیش کر دی۔ مولوی عزیز مرزا ہمارے حال پر بہت مہربان ہو گئے اور ہمیشہ قدردانی فرماتے رہے۔ آپ ہی کی سفارش سے ابتداء ہم مدرسہ دارالعلوم میں بیس روپے ماہوار پر مدرس ہو گئے۔

ہمارا مکان موسیٰ ندی سے کوئی ساٹھ گز کے فاصلے پر تھا۔ سلخ شعبان 1326ھ کی شام ہی سے رود موسیٰ لبریز ہو کر اپنے دونوں ساحلوں کی طرف سیل بلا کی طرح بڑھ رہی تھی۔ رات کے دس بجے تک تو بڑھتے ہوئے پانی نے غنیم کی فوج کی طرح چاروں طرف سے

گئے اور ایسے گئے کہ لاشوں تک کا پتہ نہ چلا:

سیلاب میں جسم زار گویا خس تھا
عرفات محیط غم کس و ناکس تھا
اتنے دریا میں بھی نہ ڈوبا امجد
غیرت والے کو ایک چٹو بس تھا

یہ تھے امجد صاحب کی زندگی کے وہ حالات جو میرے ملنے سے پہلے گذر چکے تھے۔ مدرسہ دارالعلوم کی پانچویں اور چھٹی جماعت میں امجد صاحب کا شاگرد رہا۔ خصوصاً چھٹی جماعت میں تو تقریباً تمام مضامین یعنی عربی، فارسی، حساب، تاریخ، جغرافیہ سب کا امجد صاحب ہی درس دیتے تھے۔ آپ کی تعلیم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ دوسرے مدرسین کے قطع نظر مکان سے تیار ہو کر مطالعہ کر کے آتے تھے۔ ورنہ اس زمانے میں مدرسہ کا کوئی مدرس ایسا نہیں ہوتا تھا جو درس دینے سے پہلے تیار ہو کر آتا ہو۔ یہ ہی وجہ تھی کہ لڑکے دیدگی سے امجد صاحب سے پڑھنے کی خواہش کرتے تھے۔

پھر وہ زمانہ آیا جب کہ حضرت امجد مدرسہ دارالعلوم کی مدرسے سے نکل کر صدر محاسبی تصفیہ مقدمات کی شاخ میں چلے گئے اور ہم دارالعلوم کی اصلی جماعتوں میں شریک ہوئے، لیکن امجد سے جوانیت پیدا ہوگئی تھی اور خلوص ہو گیا تھا، وہ منقطع نہیں ہوا۔ نہ صرف باقی رہا بلکہ رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا ہم ہفتہ میں دو مرتبہ بلاناغہ امجد صاحب کے مکان کو جاتے رہے اور کبھی امجد صاحب بھی چار چھ روز ہمارے مکان میں اپنے متعلقین سمیت قیام کرتے یا میرے بیوی بچے امجد صاحب کے مکان میں جا رہتے۔ میری بیوی امجد صاحب کی مرید ہوگئی تھیں۔ امجد صاحب کی بی بی کا پردہ مجھ سے نہیں تھا۔ کبھی میری موٹر میں امجد صاحب تنہا کبھی معرزانہ سیر و تفریح ملنے ملانے کو بھی جایا کرتے۔ غرض کہ مجھ میں اور امجد صاحب میں باہمی یگانگت ہوگئی تھی۔ اس طرح مجھے امجد صاحب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس طرح ان سے ملنے اور استفادہ علم کے جو مواقع حاصل ہوتے رہے انہیں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

امجد صاحب جس وقت مدرسہ دارالعلوم سے صدر محاسبی کے دفتر میں منتقل ہوئے اس وقت ان کو تھرڈ گریڈ میں لیا گیا تھا یعنی (40 تا 80) ماہوار تنخواہ تھی پھر سکند گریڈ (100 تا 170) اس کے بعد فرسٹ گریڈ (180 تا 300) پر ترقی ملی اور ملازمت کے آخری زمانے میں (350 تا 600) کے مددگار ہو گئے تھے۔ چار سو سے زیادہ ماہوار پر آپ کو وظیفہ ملا۔ آپ کے افسر ہمیشہ آپ کا ادب کرتے تھے کیوں کہ آپ کی شخصیت مشہور و معروف ہوتی چلی جا رہی تھی۔

سیلاب رود موسیٰ کی تباہی کے کئی سال بعد تک آپ نے دوسرا بیابہ نہیں کیا۔ اس کے بعد مولانا سید نادر الدین صاحب کی دختر جمال النساء سے عقد ہوا۔ امجد صاحب کی یہ بی بی اپنی روحانی قوت میں امجد صاحب سے ترقی کر گئی۔ ان کے مشاہدات اور مکاشفات ”جمال امجد“ میں صاحبان بصیرت کے لئے ایک درس رکھتے ہیں جن کی صراحت یہاں غیر ضروری ہے۔ میاں بیوی کی زندگی بڑی پر لطف گزرتی رہی جس کی تفصیل خود امجد صاحب نے ”جمال امجد“ میں کر دی ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ البتہ چند سطور پیش کی جاتی ہیں:

”شادی کے پانچ چھ برس بعد ہماری کسی خاص کوشش اور محنت کے بغیر ہماری زندگی کا دور بدلنے لگا۔ وقت آ گیا رحمت الہی کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ خدا اور رسول کی محبت کے آثار سلیمی کے (جمال النساء بیگم کو امجد صاحب نے سلیمی کا لقب دیا تھا) اوضاع و اطوارات ظاہر ہونے لگے۔ ہماری حیرانی ان کی مسرت کا سبب ہمارا تعجب ان کے انبساط کا موجب ہوتا تھا کیونکہ وہ لطائف و نکات جو کبھی اور کسی وقت خود ہمارے وہم و خیال میں بھی نہ آتے تھے ان کی زبان سے بلا تکلف ادا ہوتے تھے، کبھی کبھی پکانے کے لئے بھی وقت نہ ملتا۔ بازار سے روٹی لا کر کھا لیتے۔ اکل و شرب کی تمام لذتیں روحانی اور مذہبی مسرتوں پر قربان تھیں۔ کبھی کبھی اُدھر سالن چولھے پر چڑھا ہوتا، ادھر کوئی بحث چھڑ جاتی۔ سالن پک پک کر ٹھنڈا بھی ہو جاتا مگر یہاں سلسلہ گفتگو ختم ہی نہ ہونے پاتا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ ایک ہی

کی زندگی دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ مگر موجودہ رفیقِ حیات کے ساتھ آپ کی منزلی زندگی کا نقشہ ہمارا دیکھا بھالا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی زندگی خوش و خرم طور پر بسر ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کی رفیقِ حیات تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی وہ آپ سے بہت چھوٹی ہیں مگر ان کی سلیقہ شعاری اور شوہر کی طبیعت میں خود کو ڈھالنے کے باعث دونوں مسرت آمیز زندگی گزارتے ہیں دونوں میں انسیت ہے، محبت ہے، خلوص ہے، شوہر بی بی کی رعایت اور ناز برداری کرتے ہیں تو بی بی شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کو افضل سمجھتی ہیں۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے کبھی دونوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نامناسب بات ہو جائے تو دونوں چشم پوشی کرتے ہیں۔ امجد صاحب نے اپنی بی بی کو قانونِ اسلامی کے مطابق آزادی دے رکھی ہے۔ امجد صاحب کے بعض خاص خاص دوستوں سے وہ پردہ نہیں کرتیں۔ ہر وقت ان سے بات چیت کی پوری اجازت ہے۔ پہننے اوڑھنے اور آرائش میں آزادی ہے، جانے آنے میں پابندی نہیں۔ حسب استطاعت ان کی فرمائش کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان کی ضروریات کی چیزیں بخوشی فراہم کی جاتی ہیں۔ نرمی، شفقت اور ملائمت سے گفتگو فرماتے ہیں۔ خوش مذاقی، خوش طبعی میں ہوتی ہے۔ کبھی خانہ داری کے کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ دونوں مل کر پکاتے ہیں۔ اسی طرح بی بی بھی آپ کی راحت، آرام و آسائش کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ فرمائش نہیں کرتیں۔ سکھ چین سے زندگی بسر کرنا دونوں کا معمول ہے۔ غرض دونوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ امجد صاحب خوش قسمت ہیں کہ آپ کی منزلی زندگی نہ صرف آرام و آسائش میں بسر ہوتی ہے بلکہ قابل رشک ہوتی ہے۔ ورنہ اکثر ادیبوں، شاعروں کو اپنی شریکِ حیات سے کوفت اور تکلیف ہوتی ہے۔ راحت و چین نہیں ملتا۔

امجد صاحب اگرچہ ایک عرصہ تک تنگ دست رہے مگر وہ خود دار شخص ہیں کسی کا احسان گوارا نہیں کرتے۔ خود ہر قسم کا ایثار کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ خاکساری اور فروتنی بھی ہے۔ آپ کے یہاں

سالن پکا کرتا تھا۔ کبھی تو ایک ہی سالن دو دو تین تین دن تک برابر کھاتے رہتے لذت میں کوئی فرق نہ آتا۔ ہر لقمہ پہلے لقمہ سے لذت میں ترقی کرتا جاتا تھا۔ خانہ خدا کے زیر سایہ ”صابر منزل“ کے چھوٹے اور پُر فضا چمن میں ہم دونوں کی پر لطف زندگی بسر ہوتی تھی۔“

امجد کی زندگی کے کئی سال جمال النساء بیگم سلمیٰ کے ساتھ ہنسی خوشی بسر ہوئے۔ دونوں مل کر حج کو گئے۔ حج امجد میں امجد صاحب نے دلچسپ اور دلکش انداز میں اپنے سفر حج کا حال لکھا ہے۔ واپسی حج کے کچھ عرصہ بعد جمال النساء کا انتقال ہو گیا۔ یہ انتقال امجد کی زندگی کا نہایت اہم اور پُر دور واقعہ تھا۔ موسیٰ ندی کے سیلاب کی طرح یہ واقعہ امجد صاحب کے لئے اندوہناک اور پُر الم ہوا۔ عرصہ تک امجد صاحب نہایت سنجیدہ رہے، آخر دوستوں نے شادی کر دی مگر امجد صاحب کی نفاست پسند طبیعت نے اس بی بی کے ساتھ زندگی بسر کرنا گوارا نہ کیا۔ ان کو روز اول ہی طلاق دے دی اور ایک عرصے بعد چوتھی بی بی سے عقد کیا جو اس وقت آپ کی شریکِ حیات ہیں۔

امجد صاحب کی خانگی زندگی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شروع سے اب تک بہت کم فرق ہوا ہے۔ جو لباس و خوراک ابتدائی دور میں آپ پہلے بیس روپے ماہوار کے وقت استعمال کرتے تھے وہی چھ سو روپے کی ماہوار کے وقت استعمال کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں۔ سفید خاکستری رنگ کی شیروانی اور ترکی کلاہ کا استعمال تھا۔ حج کے بعد کپڑے کی عربی کلاہ استعمال کرتے ہیں۔ حیدرآبادی دوہرا پاجامہ باہر جاتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ مکان میں تہہ بند اور قمیص کا استعمال ہوتا ہے۔ چڑھاوے کا جوتا پہنتے ہیں۔

امجد صاحب نہایت سادگی پسند ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے میں انتہائی سادگی ہوتی ہے۔ جو مل جائے وہ پہننا آپ کی عادت ہے، ضروریات زندگی کی ہر چیز اکثر خود خریدتے ہیں اور کھانے پینے کے بعد آپ کی خانگی زندگی یا گھریلو معاشرت کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔

ہم کو جمال النساء بیگم مرحومہ کے زمانے میں قریب سے امجد

مگر آپ سے محض دل آزاری کے خیال سے یہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کر چلے جائیں۔

امجد صاحب عورتوں کے بڑے حامی ہیں۔ آپ کے پاس اپنا دکھ درد کہنے والی بیسیوں عورتیں اکثر آتی ہیں اور آپ ان کی ہر طرح مدد فرماتے اور میاں بی بی کی زندگی کو خوش گوار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

امجد صاحب ایک فقیر منش اور صوفی ہیں۔ خاص خاص لوگوں کو مرید کرتے ہیں مگر عام طور پر ہمارے یہاں کے مشائخ طریقت اور مرشد اور مرید سے جس طرح پیش آتے ہیں، مشائخین طریقت کا جو عام طریقہ اور رواج نظر آتا ہے وہ یہاں مفقود ہے۔

امجد صاحب سینما بھی دیکھا کرتے ہیں۔ اکثر المیہ اور درد ناک فلم دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مجلس سماع سے بھی خاص لگاؤ ہے۔ مجلس سماع میں آپ تڑپتے اور لوٹتے نہیں، البتہ رو لیا کرتے ہیں۔ بعض طوائفیں خصوصیت سے آپ کو آپ کا کلام گا کر سناتی ہیں۔

کس شخص کی زندگی پر نظر ڈالنے کے لئے اس کے ماحول اور گرد و پیش کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ آج سے نصف صدی پہلے کلکتہ، بمبئی اور مدراس کی یونیورسٹیاں قائم ہوئے عرصہ ہو چکا تھا اور ان جامعات سے مرد و مرد خواتین بھی اعلیٰ ڈگریاں لے کر میدان عمل میں بازی لے جا رہی تھیں۔ مگر حیدرآباد پر جمود طاری تھا۔ مغربی علوم سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ مشرقی علوم کی طرف لوگوں کی طبیعتیں مائل تھیں۔ قدیم علماء شائقین علم کو اپنے مکانوں پر مفت دیتے تھے۔ ان کے گھر تشنگان علم کے لئے سرچشمہ بنے ہوئے تھے۔ شاعری کا بول بالا تھا۔ ایک طرف حضرت فیض کے شاگرد اپنے استاد کی میراث تقسیم کر رہے تھے تو دوسری طرف داغ کی محفل آراستہ تھی۔ سرشار ترکی، گرامی، ظہیر، حبیب کٹوری وغیرہ شمالی ہند سے آکر حیدرآباد کی فضاء کو شعر و سخن سے گرم رہے تھے مگر شاعری کا رنگ وہی قدیم تھا۔ گل و بلبل، شاہد و ساقی کی داستان شعراء کا موضوع بنا ہوا تھا۔ داغ نے غزل کے

حیدرآباد کی بڑی بڑی شخصیتیں مثلاً سر امین جنگ مرحوم، سر اکبر حیدری مرحوم، مہدی یار جنگ مرحوم وغیرہ بھی آتے رہے ہیں اور چھوٹے آدمی بھی۔ آپ دونوں سے اخلاق و مروت سے پیش آتے ہیں۔ بڑی شخصیت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کی بے جا عزت نہیں کرتے اور چھوٹی شخصیت کی توہین روا نہیں رکھتے۔

آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ مہینوں مہمان داری کرتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں وہی مہمان کو کھاتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں ہے۔ عام طور سے آپ کسی کے یہاں نہیں جاتے مگر جب تعلقات ہو جاتے ہیں تو ان سے ترک تعلق پسند نہیں کرتے۔ حتی الامکان سابقہ تعلق کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تواضع اور انکساری کی صفت امجد صاحب کے خاص جوہر ہیں۔ غریبوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، ان کی دستگیری کرنا آپ کا معمول ہے۔ مجلس میں صدر پر بیٹھنا یا صدر بننا پسند نہیں کرتے۔

امجد صاحب کے ملنے والوں کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ دونوں صنف اور ہر طبقہ کے لوگ آتے ہیں اور ان میں جہاں اعلیٰ عہدہ دار جاگیر دار و کلاء، تجارت پیشہ ہیں وہاں الہکار، جز معاش مفلس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا ہر ملنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں ہی زیادہ دوست ہوں۔ امجد صاحب نہایت نرم دل ہیں۔ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر خود بے چین ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے مدد سے دریغ نہیں کرتے۔ کوئی حاجت مند آپ کے گھر سے محروم نہیں جاتا۔ تعصب آپ میں نہیں ہے۔ ہر قوم کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ نام و نمود کی خواہش نہیں ہے۔ آپ کی تصانیف نظم و نثر کی وجہ سے جو شہرت ہے اس سے آپ میں شہی نہیں ہے۔ دنیاوی جاہ و مال کی کبھی ہوس نہیں کی اور اگر آپ اس کی خواہش کرتے تو کم از کم ہزار روپے کا گریڈ ملنا آسان تھا کیوں کہ سر اکبر حیدری جیسا شخص آپ کی خاطر داری کرتا تھا اور آپ کی خواہش کی تکمیل ضروری تصور کرتا مگر آپ نے اس کو پسند نہ کیا۔ مروت بھی آپ کا ایک خاص جوہر ہے۔ وقت بے وقت لوگ آتے ہیں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں

رنگ کو بدل دیا تھا۔

معاشرت میں اگرچہ مغربی طرز کی آمیزش ہو چکی تھی مگر مشرقیت کو غلبہ تھا، عام طور سے متوسط بلکہ اعلیٰ طبقہ کی اکثریت کا رجحان مشرقی سنج پر تھا۔ رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے میں مشرقی تہذیب، مشرقی معاشرت کی جھلک نمایاں تھی۔ مذہب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ مشائخ عظام نے اپنے سلسلوں کے مطابق پیری مریدی کی بساط بچھا رکھی تھی۔ یہ تھا وہ ماحول جس میں امجد صاحب نے پرورش پائی اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ بسر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ زمانہ آتا ہے جب کہ حیدرآبادی تہذیب مغربی تہذیب سے بدلنے لگی۔ رسم و رواج کھانے پینے رہنے سہنے میں مغربی اثرات نمایاں ہونے لگے۔ اس ماحول کے مد نظر امجد صاحب کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ امجد صاحب ماحول سے متاثر ہوئے ہیں۔

امجد صاحب کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں تین امور بہ الا تمیز نظر آتے ہیں۔ اولاً تنگدستی اور غربت۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کی پرورش کی کفیل بیوہ ماں تھیں۔ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ پھر مدرسہ نظامیہ میں غریب طالب علموں کی طرح آپ کی زندگی بسر ہوئی اور جب مستقل ملازمت ملی تو بیس روپے کی۔ اگرچہ اس زمانے کے بیس روپے آج کل کے سو روپے سے زیادہ حیثیت رکھتے تھے مگر کھانے والوں کی تعداد کے لحاظ سے کبھی راحت حاصل نہ ہوئی۔ ایک زمانہ وہ بھی گذرا کہ صرف چنے کھا کر آپ نے بسر کیا اور کبھی یہ بھی ہوا کہ گھر میں جو سالن پکتا وہ مہمان یا خوشدامن اور سالے سالی کے آگے رکھ دیا جاتا اور امجد اور ان کی بی بی بغیر سالن کے کھاتے۔ اگرچہ وظیفہ کے کچھ عرصہ پہلے جب منتظم اور مددگار بن گئے تھے ماہوار تنخواہ ڈھائی تین سو روپے تھی مگر جو زمانہ تنگ دستی میں بسر ہوا تھا اس کی یاد فراموش نہیں کی ہو سکتی تھی۔

دوسری چیز غم و الم، یاس و حسرت ہے۔ طغیانی رود موسیٰ میں گھر بار کے ساتھ مشفق ماں بی بی اور لڑکی مویوں کی نذر ہو گئیں، سارا کنبہ آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔۔۔ پھر ایک عرصہ کے بعد قابل اور لائق بی بی جمال النساء کا ساتھ ہوا اور چند سال کے بعد ان کی موت

نے پھر غم و الم تازہ کر دیا۔ دختر عظیم النساء کے انتقال کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس طرح امجد کی زندگی رنج و الم اور یاس و حراں کا ایک مجسمہ بن گئی۔

امجد کی زندگی پر اثر انداز ہونے والی تیسری شے تصوف ہے۔ موسیٰ ندی کی طغیانی کے بعد آپ درگاہ شاہ خاموش صاحب کے سجادہ کے گھر مقیم رہے۔ موجودہ سجادہ سید شاہ صابر حسینی کی تعلیم و تربیت آپ سے متعلق رہی۔ اس حیثیت سے آپ کو تصوف سے مناسبت پیدا ہو گئی اور پھر شریک حیات جمال النساء (جمال سلمیٰ) کی بدولت تصوف سے رات دن کام رہا اور ان کی موت کے بعد آپ کی زندگی کا جزو لاینفک بن گیا۔

رباعیات کے شہنشاہ کی شاعری پر غور کیا جائے تو یہی تینوں آپ کی شاعری میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس کے سوا سب سے بڑا عنصر انسانیت کی آواز ہے جو امجد کے کلام میں صحیح طور پر سنائی دیتی ہے۔

مولانا ڈاکٹر عبدالحق نے مولانا حالی کے حالات کو حسب ذیل الفاظ پر ختم کیا ہے:

”مرحوم ہماری قدیم تہذیب کا بے مثال نمونہ تھے۔ شرافت اور نیک نفسی ان پر ختم تھی۔ چہرے سے شرافت، ہمدردی اور شفقت چمکتی تھی اور دل کو ان کی طرف کشش ہوتی تھی۔ ان کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہم پر اثر کر رہی ہے۔ درگزر کا یہ عالم تھا کہ کوئی ان سے کسی ہی بد معاملگی اور بد سلوکی کیوں نہ کرے ان کے تعلقات میں کبھی فرق نہ آتا تھا۔ جب ملتے تو اس سے شفقت سے پیش آتے۔ اخلاق اگر سیکھنے کی چیز ہے تو ایسے ہی پاک نفس بزرگوں کی صحبت میں، کیسا ہی برا زمانہ کیوں نہ ہو دنیا کبھی اچھوں سے خالی نہیں ہوتی۔“ (چند ہم عصر ص: 163)

بلا خوف تردید ہم ان سطور کو امجد صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی دہرا سکتے ہیں جو حرف بہ حرف صادق آتی ہیں۔ فقط

نصیر الدین ہاشمی

نقوش، لاہور (شخصیات نمبر جلد اول)

محمد خلیل سائنسدان

مولانا اسماعیل میرٹھی کی تحریروں میں سائنسی اثرات

رات میں جہاں چاہے آرام کر لیتا ہے، مکان کو دور کرنے کے لئے کسی بھی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور صبر و خوشی سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ ساری باتیں انسان کو سبق دیتی ہیں۔ کاشتکاری کی اہمیت کو بتانے کے لئے ان کا یہ ایک شعر ہی کافی ہے:

گنج زر خاک سے اُگلویا
کیسا شغل کاشتکاری ہے

انسان میں عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی اور مطمئن کرنے کی اس سے عمدہ دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ ان کی نظم ”ہماری گائے“ پڑھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے گائے کی پرورش، دودھ، غذا کا تذکرہ اس طور پر کیا ہے کہ جیسے وہ عرصہ سے جائزہ لے رہے تھے:

رب کا شکر ادا کر بھائی
جس نے ہماری گائے بنائی

اسماعیل میرٹھی کا ذہن تعلیم و فن کے علاوہ سائنس کی ایجادوں سے بھی متاثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں جدید سائنس کے نقطہ نظر کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کی نظم ”ریل گاڑی“ کو دیکھئے۔ یہ نظم بچوں کے لئے کہی گئی ہے۔ لیکن موضوع کی سائنسی اہمیت کی وجہ سے یہ عوامی معاشرے میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر اس نظم کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسماعیل میرٹھی نے اس نظم میں ریل کی شکل میں پورے ملک میں فیضانِ سماج میں اس کی سہولتیں جو تجارت اور صنعت کو بڑھاتی ہیں، بیان کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ملک کو اس سے فیض پہنچ رہا ہے، اس طرح انسانوں کے میل جول اور دنیا کی شادابی کو ایک نشانی۔۔۔ ریل سے جوڑ کر پیش کیا ہے۔ اس طرح ریل کو دوسرے شاعروں نے بھی اپنا موضوع بنایا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی شاعری میں سورج کا چھینا، پرندوں اور چرندوں کا اپنے آشیانوں میں پہنچنا، بارش کا پہلا قطرہ، ہوا اور سورج کا مقابلہ، قوسِ قزح، شفق،

ہم سب سنے بچپن میں اسماعیل میرٹھی کی اردو کی چھ کتابیں ضرور پڑھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی شروع کی تعلیم ان ہی کتابوں کو پڑھ کر کی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں ادب، تیز اور تہذیب کو سکھانے والی ان کتابوں سے اچھی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ایک عرصہ سے ان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچے اس کے فائدے سے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن تعلیمی ماہرین آج بھی اردو زبان کی ان ابتدائی کتابوں کو پڑھنا ضروری قرار دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے واقف ہو سکیں۔ اسماعیل میرٹھی 1844 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کا آبائی مکان تھا۔ وہ اب اسماعیل نگر کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے بزرگ بادشاہ اکبر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ ان کا خاندان علمی ہونے سے مشہور ہوا۔ جنگِ آزادی جب شروع ہوئی تو وہ اپنے ایک پڑوسی کے یہاں افسار میں تھے، شور سنائی دے رہا تھا یہ آزادی کی جنگ کی شروعات تھی۔

اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لئے ایک اندازے کے مطابق پچاس سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ”رجان“ زندگی کے مشاہدے اور احساس کو مرکز بنایا ہے جس کی وجہ سے انہیں ممتاز مقام حاصل ہوا۔ ان کے کلام میں سائنسی اثرات نمایاں طور پر براہِ راست شکل میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ نظموں کے موضوع بھی سائنسی ہیں۔ مثلاً صبح کو پرندوں کی آواز چراگا ہوں میں چرتے ہوئے مویشی۔ ان کے کلام میں اُس دور کی بیداری کا ذکر ہے، ان کے مشاہدے میں ہندوستان ایک زرعی ملک ہے۔ کاشتکاری محنت پر سارا دارومدار ہے۔ ان کی نظم ”کاشتکاری“ میں کسان کی زندگی کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے کسان کا ژاٹتی طریقہ بیان کیا ہے۔ اس کی پیداوار کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ کسان کے ساتھ بیل کا ذکر جڑا ہوا ہے۔ وہ

مضامین

بچہ:

کروں گا نہ آزاد اُس وقت تک
کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک
یہ موضوع بچوں کے لئے جانکاری کا بھی ہے اور حیرت پیدا
کرنے والا بھی۔ یہاں جگنو کے چمکنے کا سائنسی نقطہ بچے کو مشاہدے کی
طرف لے جائے گا۔

اسمعیل میرٹھی نئی تہذیب سے بیزار نہ تھے وہ جدید علوم کے
قدر دان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں سائنسی اثرات نظر آتے
ہیں۔ انہوں نے جغرافیہ پر بھی ایک کتاب لکھی تھی جو اسکولی کورس
(نصاب) میں داخل تھی۔

اسمعیل میرٹھی صرف بچوں کے شاعر نہیں تھے بلکہ ان کی
دوسری نظمیں بڑوں کے لئے بھی ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔

☆☆☆

محمد خلیل

سائنس دان و سابق مدیر سائنس کی دنیا، نئی دہلی

H-51 اقبال لین، بلا ہاؤس جامعہ گگر نئی دہلی 110025

مولانا اسمعیل میرٹھی کی نظم ”کورانہ انگریز پرستی سے چند اشعار

رہا وہ جرگہ جسے چرگئی ہے انگریزی
سو واں خدا کی ضرورت نہ انبیا درکار
وہ آنکھ میچ کے بر خود غلط بنے ایسے
کہ ایشیا کی ہر اک چیز پر پڑی دھتکار
جو پوششوں میں ہے پوشش تو پس دریدہ کوٹ
سواریوں میں سواری تو دم کٹا رہوار
جو اردلی میں ہے کتا تو ہاتھ میں اک بید
بجاتے جاتے ہیں سیٹی سلگ رہا ہے سگار
وہ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں جنٹلمین
اور اپنی قوم کے لوگوں کو جانتے ہیں گنوار

رات گرمی کا موسم برسات ہو چلی، کوہ ہمالہ کیڑا، اسلام کی بلی، ہمارا اُتتا،
کچھو اور خرگوش، دوکھیاں، اونٹ، شیر، مور اور گلنگ، عجیب چڑیا، کوا، ایک
پودا اور گھاس، صبح کی آمد، چڑیا کے بچے، جاڑا اور گرمی وغیرہ کا ذکر
ہے۔ اُن کی نظر سے معمولی چیزیں بھی نہیں چھوٹتیں۔ وہ ان میں قدر
والی چیزوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ذرا سائنسی منظر
کی عکاسی دیکھیں، اُن کی نظموں میں جس میں غیر براہ راست طور پر
سائنس کا بیان ہے:۔

اب ہوا کے تیز جھونکے رُک گئے
سو گئے پیڑ اور پتے بھک گئے
اسمعیل میرٹھی کی ایک نظم ”چھوٹی چیونٹی“ میں بچوں اور
دوسروں کے لئے سبق کی نشاندہی ہے:۔

کبھی تو نے ادھورا نہ چھوڑا
کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا
اسمعیل میرٹھی نے اپنی تیسری کتاب میں ”انسان اور جدید
علوم“ کو اہمیت دی ہے۔ اس لئے کتاب کا مواد زیادہ انسانی اقدار اور
سائنسی نقطہ نظر کا مظہر ہے۔

انہوں نے پن چکی کو اُردو ادب میں ایک اہم مقام دیا۔ اس
کے ذریعے مخلوق کی خدمت کے ساتھ بچوں اور بڑوں میں فرض کی
دُھن اور زندگی کو کارآمد بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

نہر پر چل رہی ہے پَن چکی
دُھن کی پوری ہے کام کی پکی
اُن کی نظم ”اندھیری رات“ میں جگنو کا چمکنا، ایک بچے کا
اُسے ٹوپی میں چھپانا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جگنو کی گفتگو کا
بیان ہے:

چمک میری دن میں نہ پاؤ گے تم
اُجالے میں وہ تو ہو جائے گی گم

ادب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ : خواتین کے افسانوں کے حوالے سے ایک مطالعہ

ولسانی تعصب کے بغیر تمام ہندوستانیوں نے اسے گلے سے لگایا اور پروان چڑھایا۔ چونکہ اردو ایک طرف عوام کے دلوں سے قریب تر زبان تھی تو دوسری طرف قومی اتحاد اور جذباتی ہم آہنگی کی مظہر زبان سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ بنا کسی مذہبی تخصیص کے سب ہی نے اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کے لیے اس زبان کو اپنایا۔ گویا اردو زبان شاہ سے گدا تک، صوفی سے سنت تک، خواص سے عوام تک سب کی پسندیدہ زبان بن گئی۔ صدیوں کے اس تاریخی پس منظر میں جب ہم اردو زبان و ادب کے سرمایہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ تمام سماجی و تہذیبی عناصر جو ”فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مشترکہ تہذیب“ کی روح ہوتے ہیں ان کے بڑے گہرے نقوش اس سرمایہ ادب میں نظر آتے ہیں جو دراصل مرد و خواتین قلم کاروں کی برسوں کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیے جاسکتے ہیں۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خواتین کی تحریروں میں سماجی زندگی کے منفرد عکس کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی زندگی کی نایاب تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان خصوصیات کی بنیاد پر نسائی ادب کو ملک کا اہم تہذیبی ورثہ کہا جاسکتا ہے۔ اردو کے نسائی ادب کے جائزے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ خواتین کے قلم سے نکلی تحریروں میں ہندوستانی سماج کی حقیقی تصویروں کو واضح انداز میں دیکھا جاسکتا ہے۔ خواتین نے مختلف اصنافِ سخن میں جہاں ہندوستانی طرز معاشرت، رسوم و رواج، انسان دوستی، پیار، محبت، اخوت کے موضوعات کو تحریر کیا وہیں بیشتر قلم کار خواتین نے بالخصوص ”فرقہ وارانہ ہم آہنگی“ کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اس سے جڑے کئی ایک موضوعات کو اپنی تحریروں کا حصہ بنایا اور نثر و نظم کے ذریعے نہ صرف اسے فروغ دینے کی کوشش کی بلکہ صدیوں سے چلی آ رہی قومی یکجہتی کے ٹوٹے بکھرے تصور کی بھی پیش کش کی۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی پامالی کے پس پردہ عوامل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی سماج پر مرتب ہونے والے اثرات کو بھی اپنے فن پاروں میں بڑے موثر طریقے سے پیش کیا۔ پیش نظر مقالہ میں خواتین کے افسانوں کے حوالے سے فرقہ وارانہ ہم

تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کی سرسبز و شاداب سرزمین پر وقفہ وقفہ سے انسانی قافلے آتے رہے اور فاتح یا مفتوح کی حیثیت سے بود و باش اختیار کرتے رہے۔ مختلف طبقات میں بٹے ہونے اور ان میں مذہبی تہذیبی اور لسانی اختلافات ہونے کے باوجود سب اپنی اپنی انفرادی شناخت اور باہمی میل ملاپ کے ساتھ صدیوں سے پر امن زندگی گزارتے رہے۔ آپسی میل جول میں ایک دوسرے کو بہت کچھ دیا اور ایک دوسرے سے بہت کچھ حاصل بھی کیا۔ جس کے نتیجے میں جہاں سماجی سطح پر تمام ہندوستانیوں کی طرز معاشرت میں ایک رنگی پیدا ہوتی گئی وہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ، خوشی و غم، عید و تہوار، رسوم و رواج میں مشترک خصوصیات پیدا ہوتی گئیں۔ عرصہ دراز میں تشکیل پائی یہی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی دراصل ہندوستانی سرزمین کی روح بن گئی۔ گویا اس سرزمین پر مذہبی و لسانی بے تعصبی، انسانیت نوازی، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی اور حب الوطنی کے مختلف پھول آئے دن کھلتے رہے۔ جس سے ہندوستان کا آنگن مہکتا رہا۔

صدیوں کے اس عظیم تاریخی و تہذیبی سفر کے دوران کہیں نہ کہیں کچھ ایسے متعصب ذہنیت والے بھی رہے جنہوں نے اپنی مفاد پرستی کے لیے اس مہکتے آنگن میں مذہب، ذات پات، زبان و تہذیب کے نام پر ایسا زہر پھیلایا جو ملک میں صدیوں سے قائم یکجہتی کی جڑوں تک جا پہنچا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو کہیں کھوکھلا کر گیا۔ مشترکہ تہذیب کے کھلے پھول کہیں مرجھانے لگے، کہیں مذہب، قوم، زبان، تہذیب کی شکل میں نفرت و نفاق کی سیاست پر پھیلائے لگی۔ فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا۔ جس میں انسانیت اور بھائی چارگی کا خاتمہ ہوتا گیا اور ہندوستان کی روح زخمی ہو گئی۔ ہندوستان کی مختلف زبانوں بشمول اردو میں تحریر ہوئے ادب میں ہندوستانی سماج کی تصویر کے یہ دونوں رخ دیکھے جاسکتے ہیں۔ اردو زبان کا جنم جب ہندوستان میں ہوا تو وہ اسی خوبصورت مشترکہ تہذیب کی گود میں پل کر جوان ہوئی جس کی آبیاری صدیوں سے ہوتی چلی آئی تھی مذہبی

موضوع پر ان کا افسانہ ”جڑیں“ ایک اہم افسانہ ہے۔ اس افسانے میں انھوں نے اس دور کے ہندوستانی معاشرہ کا جائزہ لیا ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں مختلف مذاہب کے ہونے کے باوجود ایک قوم کی طرح ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ دونوں قوموں کے اجداد کی جڑیں صدیوں سے اس سرزمین میں پیوست تھیں۔ لیکن تقسیم ملک کے موقع پر اختلافات کی ایک اونچی دیوار دونوں قوموں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس افسانے کے دو اہم کردار ”پنڈت جی“ اور ”اماں جی“ ہیں جن کے خاندان ملک کی تقسیم سے قبل شیر و شکر کی طرح رہا کرتے تھے ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا لیکن تقسیم ملک کے وقت در آئی سیاست نے ان کے خاندانوں میں نفرت کا زہر گھول دیا۔ جس کے اثرات یوں مرتب ہوئے کہ دونوں خاندان اچانک ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہو گئے۔ ان کے گھر کے افراد میں ذہنی و فکری اختلافات پیدا ہو گئے اور دونوں گھرانوں کا آپسی بھائی چارہ یکسر ختم ہو کر رہ گیا اور خوف و ہراس کا ماحول دونوں گھرانوں پر چھا گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دونوں گھرانوں میں خلیج بڑھتی چلی گئی۔ عصمت چغتائی نے اپنے اس افسانے کے ذریعے اس وقت کے سیاسی کھیل اور اس سے متاثر ہوتے عام ہندوستانی افراد کے جذبات و احساسات کو بڑے ہی موثر طریقے سے پیش کیا ہے۔ ہندوستان میں صدیوں سے چلی آرہی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، رواداری و بھائی چارے کے بدلتے ماحول کو ایک حب وطن کس طرح سے محسوس کر رہا تھا اور اس درد و کرب کو کیسے برداشت کر رہا تھا اس پورے ماحول کی عکاسی عصمت چغتائی نے بڑی خوبی سے کی ہے۔ ذیل کے اقتباس میں اماں کی ذہنی و جذباتی الجھن کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے:

”اماں کی زبان گنگ رہی۔ آج سے نہیں وہ 15 راکت سے جب سے ڈاکٹر صاحب کے گھر ”ترنگا“ اور اپنے گھر پر ”لیگ“ کا جھنڈا لگا تھا۔ اسی دن سے ان کی زبان کو چپ لگ گئی تھی۔ دو جھنڈوں کے درمیان میلوں لمبی خلیج حائل ہو گئی تھی جس کی بھیا تک گہرائی کو وہ اپنے نغمکین آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر لرز کر تیں۔“

ہندوستان دو ملکوں میں تقسیم ہوا تو ”اماں“ کے منع کرنے کے باوجود ان

آہنگی اور قومی یکجہتی کے تصورات و نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ادب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حوالے سے ابتدائی دور کی خواتین افسانہ نگاروں سے لے کر عصر حاضر کی قلم کار خواتین کی تحریروں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ کہ اس موضوع پر مختلف زاویوں سے بہت کچھ لکھا گیا لیکن افسانہ نگاری کے اولین دور میں اس موضوع پر ایسے کوئی قابل ذکر افسانہ نہیں ملتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کی آزادی سے قبل فرقہ واریت یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی، جیسے تصورات یا الفاظ یا اصطلاحیں ہندوستانی سماج کا حصہ نہیں تھیں اور نہ انھیں تحریروں کا خاص طور پر موضوع بنایا جاتا تھا۔ برخلاف اس کے اردو ادب کی تقریباً تمام اصناف میں مشترکہ تہذیب، آپسی رواداری اور بھائی چارگی کی سینکڑوں تصویریں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تاہم ملک کی آزادی اور تقسیم ہند کے پس منظر میں متعصب انگریز قوم نے جس طرح سے فرقہ واریت کا زہر گھولا اور ہندوستانیوں کے ذہن کو آلودہ کرنے کی برسوں کوشش کی۔ ان کوششوں کے کہیں نہ کہیں اثرات مرتب ہوتے رہے جس کا سلسلہ آج بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ سماج کی ذہن سازی کے لیے ہر دور میں ایسا تعمیری ادب بھی لکھا جاتا رہا جو مختلف زاویوں سے سماج کا رہبر و رہنما بنا رہا اور ہندوستانی سماج کی شیرازہ بندی میں اپنا موثر کردار ادا کرتا رہا۔ ادب کی اس اہم حصہ داری میں خواتین کے افسانوں کا بھی اہم رول رہا ہے۔ خواتین نے اپنے افسانوں کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے اہم تصورات کو عام کرنے کی بے حد اچھی سعی کی۔ بیشتر خواتین نے اس موضوع کو ضبط تحریر میں لایا ہے۔ تاہم یہاں خواتین کے چند ایک نمائندہ افسانوں کے حوالوں سے ایک مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

عصمت چغتائی خاتون افسانہ نگاروں میں ایک اہم نام ہے۔ عصمت کے پاس موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ خاص کر سماجی ظلم و جبر کے خلاف طنز و احتجاج اور انسان دوستی کے فروغ میں ان کا قلم بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ انھوں نے دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ ہندو اور فسادات کے تناظر میں کئی ایسے افسانے تخلیق کیے جس میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ٹوٹنے بکھرنے کی تصویروں کے ساتھ ساتھ اسباب بھی عیاں ہوتے ہیں۔ اس

ہوئے ہیں لیکن ہمارے جذبات و احساسات ایک ہی ہیں جس کی آبیاری ایک ہی سرزمین پر ہوئی۔ صفیہ کے خیالات سے کسٹم افسر بہت متاثر ہوتا ہے۔ اسے خود اپنے چھڑے ہم وطنوں کی محبت یاد آ جاتی ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:

”محبتیں تو کسٹم سے اس طرح گذر جاتی ہیں کہ قانون بھی حیران رہ جاتا ہے۔“ کسٹم آفیسر صفیہ کو نہ صرف لاہوری نمک لے جانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ ”جامع مسجد کی میزبانیوں کو میرا سلام کہیے گا“

مذکورہ حوالہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کیفیات دراصل ان تمام افراد کے جذبات و احساسات کی ترجمان ہیں جو مذہب، ذات پات یا فرقہ کی سیاست سے بالاتر ہو کر خود کو اس ملک کی ایک ہی قوم تصور کرتے تھے۔ اگر چہ کہ سیاسی طور پر دوسرے حصوں میں تقسیم ہو گئے لیکن ان کے جذباتی رشتے اسی طرح ہم آہنگ تھے جیسے صدیوں سے رہے تھے۔ رضیہ سجاد ظہیر نے کئی دوسرے افسانوں میں بھی فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے جڑے مختلف موضوعات کو بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اسی موضوع پر ان کا ایک اور افسانہ ”واردات“ بھی ایک اہم افسانہ ہے۔

قرۃ العین حیدر قومی بیکہتی کی ٹوٹ پھوٹ کو صدیوں کی تاریخ کے تناظر میں دیکھنے اور پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ہندوستانی معاشرے کا نفسیاتی تجزیہ بھی کرتی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ ماضی میں وہ کونسے عوامل تھے جس کے نتیجے میں صدیوں میں تشکیل پائی فرقہ وارانہ ہم آہنگی پامال ہوتی چلی گئی اور ہندوستانی سماج میں مشترکہ تہذیب کی کرچیاں یوں بکھر گئیں۔ ان ہی تصورات پر مبنی ان کا افسانہ ”جلاوطن“ ہے جس کا کیوں ہندو مسلم اختلافات اور تقسیم ہند کے بعد پیش آنے والے واقعات ہیں۔ اس افسانے میں قرۃ العین حیدر قومی بیکہتی کے ٹوٹنے کے اسباب تلاش کرنے کی کامیاب کوشش کرتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے مذکورہ افسانے کے ذریعہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان سے قومی بیکہتی اور ہم آہنگی اچانک ہی پامال نہیں ہوئی اور نہ تقسیم ہند کا واقعہ اچانک وجود میں آیا بلکہ انھوں نے اس افسانے میں ہندوستانی معاشرہ کا تجزیہ کچھ اس

کے تمام افراد خاندان ”پاکستان“ ہجرت کر گئے۔ لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود ”اماں“ ہندوستان چھوڑ کر نہیں گئیں۔ وہ ایک سچی ”محب وطن“ تھیں۔ انھیں اپنی زمین سے بہت پیار تھا۔ لہذا وہ ملک چھوڑ کر نہ جاسکیں اور گھر پر اکیلی ہی بچ رہ گئیں۔ جب ان کے پڑوسی ”پنڈت جی“ کو پتہ چلتا ہے کہ ”اماں“ پاکستان نہیں گئیں بلکہ انھوں نے ہندوستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی تو وہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے دل سے ساری نفرت یکسر مٹ جاتی ہے اور وہی آپسی محبت اور ہم آہنگی و یکجہتی جو ان سب کی میراث تھی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ پھر اس رات ”اماں“ کے لیے کھانا ”پنڈت جی“ کے گھر سے بن کر آتا ہے۔ اس طرح سے عصمت چغتائی نے اپنے افسانے کے ذریعہ یہ اہم پیغام دیا کہ سیاسی ہتکنڈوں اور تقسیم کے المیہ سے وقتی طور پر ہندوستانی افراد متاثر ضرور ہوئے تھے لیکن فرقہ واریت کا وہ اثر زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ اس لیے کہ آپسی محبت، اخوت اور بھائی چارگی کی جڑیں دراصل ہندوستانی سماج میں اس قدر گہرائی تک پیوست ہیں کہ وقت کی آندھی انھیں اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی۔

رضیہ سجاد ظہیر نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ایک الگ زاویے سے اپنے افسانے ”نمک“ میں پیش کیا ہے۔ اس افسانے کی کردار ”صفیہ“ ایک ایسی بے سہارا عورت کو اپنی ماں بنا لیتی ہے جو غیر مسلم ہے اور تقسیم ملک کے وقت پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آ گئی ہے۔ صفیہ اس عورت سے بے انتہا محبت کرنے لگتی ہے اور اسے اپنے ہی خاندان کا حصہ سمجھنے لگتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد کسی موقع پر ”صفیہ“ کو پاکستان جانے کا اتفاق ہوتا ہے تب ”صفیہ“ کی ماں اسے لاہور سے اپنے لیے نمک لانے کی فرمائش کرتی ہے اور ”صفیہ“ یہ جانتے ہوئے بھی کہ لاہور سے نمک سرحد پار نہیں لے جایا جا سکتا لیکن اپنی ماں سے کیے گئے وعدہ کے مطابق کسٹم کی سخت پابندیوں کے باوجود وہ نمک لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس موقع پر کسٹم آفیسر کے ساتھ صفیہ کا جو مکالمہ اور مباحثہ ہوتا ہے وہ ہندوستان میں صدیوں سے چلی آ رہی ہم آہنگی کے ثقافتی ورثہ کی بھرپور تصویر پیش کرتا ہے۔ صفیہ کسٹم آفیسر کو اس نکتہ پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اگرچہ کہ مذہب اور فرقہ کے نام پر ملک کی زمین تقسیم ہوئی ہے اور افراد ہجرت کرنے پر مجبور

سے دور اور سچ کے سوا، نہایت اہم افسانے قرار دیے جاسکتے ہیں۔ افسانہ ”دشتِ کربلا سے دور“ زیر بحث موضوع پر ایک بہترین افسانہ ہے۔ یہ افسانہ آج کے سیاسی اور سماجی تناظر میں لکھا گیا ہے۔ اس افسانے میں بتایا گیا ہے کہ شہر میں ”قومی یکجہتی“ کے موضوع پر سمینار منعقد کیا جا رہا ہے جس میں ملک بھر کے دانشور اور سماجی، سیاسی شخصیتیں حصہ لے رہی ہیں۔ شرکاء میں ایک نوجوان ڈاکٹر اکبر بھی ہے جو نہایت جوشیلا اور باشعور انسان ہے۔ ڈاکٹر اکبر ہندوستانی سماج سے فرقہ واریت کے زہر کو دور کرنے اور مذہبی تعصب پسندی کو ختم کرنے کے لیے نہایت سنجیدہ ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اکبر سمینار میں حصہ لیتے ہوئے اپنی پر جوش تقریر میں مذہبی رہنماؤں اور سماج کے دانشور طبقہ کی بے ضمیری پر طنز کرتا ہے اور انہیں سماج سے فرقہ واریت کے نظریات کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر متحرک ہونے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ادھر سمینار جاری رہتا ہے ادھر شہر میں فرقہ وارانہ فساد شروع ہو جاتا ہے جس کی آگ سمینار ہال کے باہر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں اکبر کہتا ہے کہ:

”خواتین و حضرات آج ہم سب قومی یکجہتی کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے لیکن ہال کے باہر اسی مقصد کو ختم کرنے والے آگے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم سب کو بھی اس ہال کے باہر نکل کر اس آگ کو بجھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔“

ڈاکٹر اکبر کی یہ تجویز تمام شرکاء کو سخت ناگوار لگتی ہے کہ فساد پھوٹ پڑا ہے اس لئے یہ وقت مناسب نہیں ہے ہال سے باہر جانے کے لیے۔ چنانچہ تمام شرکاء مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ جب شہر میں فسادات رک جائیں گے تب ایک جلوس نکالا جائے گا جس میں ہندو اور مسلمان حصہ لیں گے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے متعلق سماج کو بتائیں گے۔ یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ اس ضمن میں ایک اور سمینار یا کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی۔ لیکن اکبر کو یہ تجویز بالکل بھی پسند نہیں آتی ہے۔ اس لئے کہ وہ خود کو ایک ذمہ دار شہری تصور کرتا تھا اور اپنے پیشے کے لیے سچا تھا۔ اسے اس بات کا بخوبی

طرح سے کیا ہے کہ جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دراصل متعصب ذہن افراد کے ذریعے سے ہندوستانی سماج میں فرقہ واریت کا زہر عرصہ سے سرایت کیا جا رہا تھا اور باہمی اتحاد کی بنیادیں کھوکھلی کی جا رہی تھیں۔ تاکہ یہ ایک قوم بن کر نہ رہے اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور پڑ جائے۔ ہندو اور مسلمان قومیں بظاہر ایک نظر آ رہی تھیں لیکن اندر کہیں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا زہر بھی پھیل رہا تھا اور آپسی تفرقے بڑھ رہے تھے جیسا کہ اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے۔

”جنم جنم کے پڑوسی تھے۔ اور کیا دوستی بگاڑتے تو عالم تھا۔ پر تھے ہم ان کے لیے ”پلٹھ“ ان کے چوکے کے قریب نہ پھٹک سکتے تھے۔ اور ہماری اماں کا یہ مسئلہ تھا کہ اگر ہندو کی دکان سے کوئی چیز آئی تو اسے فوراً حوض میں غوطہ دے کر پاک کیا جاتا، ایک قوم اس طرح بنتی ہے؟“

قرۃ العین حیدر نے اس افسانے میں دونوں قوموں کے ذہنی و نظریاتی اختلافات کی بڑی اچھی عکاسی کی اور بتایا کہ برسوں میں معاشرتی سطح پر پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے آپسی مسائل آگے چل کر کس طرح سے بھائی چارگی کے خاتمہ کا باعث بنے اور بیرونی افراد کی ایماء پر ایک بڑے انقلاب کے پیش خیمہ بن گئے۔ پھر ملک تقسیم ہوا لیکن ساتھ میں فرقہ وارانہ فسادات کا بھی لانتنا ہی سلسلہ چل پڑا۔ وہی صدیوں سے مشترکہ تہذیب کی آبیاری کرنے والے اور ایک قوم کا تصور رکھنے والے اچانک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ انسانیت شرمسار ہو گئی۔

جیلانی بانو افسانہ نگار خواتین میں ایک نمایاں اور اہم نام ہے۔ انھوں نے ہندوستانی معاشرے کے بدلتے حالات اور آپسی قدروں کو ٹوٹنے بکھرتے بڑے قریب سے دیکھا ہے اور اس کے کرب کو محسوس کیا ہے۔ وہ اپنے افسانوں کا مواد اسی عہد کی تہذیبی، سیاسی، سماجی فضاء سے اخذ کرتی ہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی ان کے افسانوں کے موضوعات میں ایک اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر ان کا قلم تیز دھارا کی طرح کام کرتا نظر آتا ہے۔ جیلانی بانو فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر بالخصوص سیاست دانوں اور سرکاری کارندوں پر خوب وار کرتی ہیں۔ اس طرح کے موضوعات پر ان کے افسانے درشن کب دو گے، بھاگو بھاگو، دشتِ کربلا

نثر

طبقہ ایسا بھی جنم لے رہا ہے جو فرقہ وارانہ عناصر کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہتا ہے نیز سماج سے تمام تفرقات مٹا کر ایک نئے سماج کی تشکیل کرنا چاہتا ہے۔ ایسا سماج جس میں ایک دوسرے کے لیے حمیت و بھائی چارگی اور قومی یکجہتی پیدا ہو۔

عصر حاضر کی ایک اور خاتون افسانہ نگار قمر جمالی ہیں جن کے افسانے ”آخر کیوں“ اور ”روشنی“ میں آپسی رواداری، ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے تصورات بڑے موثر انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ افسانہ ”آخر کیوں“ میں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی بڑی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ ہندوستان کی یہی مشترکہ تہذیب رہی جس میں ہندو اور مسلمان صدیوں سے دونوں مل کر ایک دوسرے کے عید اور تہوار ایک ساتھ منایا کرتے آئے ہیں۔ قمر جمالی نے اسی تہذیبی زندگی کی ایک خوب صورت تصویر اپنے افسانے میں پیش کی ہے۔ انھوں نے دیہات کی معاشرتی زندگی کے ذریعے بتایا کہ گاؤں کے مسلمان جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو ہندو افراد کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوتی اور جب دیوالی آتی تو گاؤں کے تمام مسلمان اپنے گھروں کو لال مٹی سے رنگتے اور دیپ بھی جلاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیہاتوں میں یہ بھائی چارہ عرصہ دراز تک موجود رہا جب کہ شہر کی فضا میں تو بہت پہلے ہی فرقہ واریت سے زہر آلودہ ہو چکیں۔ جس کے اثرات نئی نسل تک جا پہنچے۔ اس کی ایک جھلک افسانے کی ان سطور میں دیکھی جاسکتی ہے۔ گاؤں میں بڑی اماں کو اپنے گھر کو لال مٹی سے رنگتے دیکھ کر شہر سے مہمان بن کر آئی ان کی پوتی سوال کرتی ہے: ”بڑی اماں دیوالی کیا مسلمانوں کی عید ہے؟“ ”نہیں! اماں جواب دیتی ہیں۔ آگے وہ اس طرح گویا ہوتی ہیں:

”عید صرف عید ہوتی ہے۔ یعنی خوشی منانے کا ایک بہانہ..... سکھ دکھ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔“

وہیں چند برسوں بعد جب بڑی اماں گاؤں سے شہر اپنے بچوں کے ہاں رہنے کے لیے آتی ہیں تو انہیں یہ دنیا گاؤں کی پیار محبت اور بھائی چارہ سے دورا جنسیت سے بھری ایک الگ ہی دنیا نظر آتی ہے۔ جہاں کوئی آپسی میل ملاپ، اتحاد و بھائی چارہ نظر نہیں آتا۔ قمر جمالی نے مذکورہ افسانے میں

اندازہ تھا کہ شہر میں فساد کے نتیجے میں کتنے معصوم لوگ اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں اور سینکڑوں گھائل ہو جاتے ہیں، انہیں اس وقت طبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ریلیف ورک انجام دینے کے مقصد سے سیمینار ہال سے باہر نکل پڑتا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں اطلاع آتی ہے کہ سیمینار ہال کے باہر نکلنے ہی ڈاکٹر اکبر کو فساد یوں نے ختم کر دیا ہے۔ وہ فسادی دراصل کسی ڈاکٹر اظہر علی کو مارنا چاہتے تھے جس کے لیے انہیں کسی سیاسی پارٹی نے بھاری رقم دی تھی۔ تاہم غلط فہمی کی بنا پر ڈاکٹر اکبر کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سیمینار کے تمام شرکاء دم سادھ لیتے ہیں۔ سیمینار ہال میں کچھ وقفے کے لئے خاموشی چھا جاتی ہے۔ بڑی دیر بعد شرکائے سیمینار کو خاموشی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر دھیرے سے سیمینار میں یہ تجویز رکھی جاتی ہے کہ:

”ڈاکٹر اکبر علی کی اچانک موت پر ہماری یہ سبھا اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے اب ہم اپنے ساتھی کے قتل پر دو منٹ کی خاموشی منائیں گے اور بھگوان سے پرارتھا کریں گے کہ وہ ان کی آتما کو شانتی دے۔“

لیکن شرکاء میں ایک مسز مہتا بھی تھیں جنھیں ڈاکٹر اکبر کے قتل سے بڑا صدمہ پہنچتا ہے اور انھیں سیمینار میں پیش کی گئی یہ تجویز بالکل اچھی نہیں لگتی۔ بلکہ شرکاء کی بے ضمیری کا انھیں شدت سے احساس ہوتا ہے اور وہ بے اختیار چیخ اٹھتی ہیں:

”نہیں۔ اب ہم سر جھکا کر خاموش نہیں کھڑے ہوں گے۔ نہیں! سر نہیں جھکانا ہے۔ ہمیں سراٹھا کر اکبر کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلنا ہے۔“

اس طرح سے جیلانی بانو نے اپنے افسانے میں کئی ایک حساس واقعات کی قلمبندی کے ذریعے جہاں ایک طرف قومی یکجہتی میں زہر پھیلانے اور فرقہ واریت کو فروغ دینے والے عناصر کی بڑی بے باکی سے نشاندہی کی ہے تو دوسری طرف سماج کے دانشور افراد کی بے ضمیری کو بھی خوب بے نقاب کیا ہے۔ وہیں دوسری طرف مسز مہتا کے باضمیر کردار کے حوالے سے اس اہم تبدیلی کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اب ملک میں ایک

پڑھا لکھا نوجوان طبقہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش میں آگے آ رہا ہے۔ جیسا کہ انھوں نے اپنے افسانے ”خون پھر خون ہے“ میں ایک ایسے ہی کردار ”دیپک“ کو پیش کیا ہے۔ جو ملک میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کو کسی مذہب سے جوڑنے کی سخت مخالفت کرتا ہے اور اس کے پیچھے کارفرما سیاست کا تجربہ بھی بخوبی کرتا ہے۔ ”دیپک“ کی زبانی یہ الفاظ ملاحظہ کیجئے:

”آشاکے جلانے والے، اشرف کو مارنے والے، میرے گھر کو لوٹنے والے نہ مسلمان تھے نہ ہندو بلکہ یہ وہ درندے ہیں جن کا مذہب ظلم، جن کا ایمان فساد، جن کی پوجا قتل، جن کی عبادت لوٹ مار، جو چند سکوں کے عوض انسانیت کو بیچ دیتے ہیں۔“

الغرض پچھلے صفحات پر چند ایک افسانوں کے حوالے سے ایک مختصر تجزیہ پیش کیا گیا۔ اس ضمن میں خواتین کے تحریر کردہ اور بھی افسانے بطور مثال لیے جاسکتے تھے لیکن ایک مضمون میں یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے چند مثالوں پر اکتفا کیا گیا۔ مختلف افسانوں کے حوالوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خواتین افسانہ نگاروں نے اپنی کہانیوں کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کی اچھی کوشش کی۔ خواتین نے نہ صرف فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی دیرینہ روایت کے ٹوٹنے کے درد کو اپنی تحریروں میں اتارا بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے ان اسباب کی تلاش کی بھی کوشش کی جس کے نتیجے میں صدیوں سے چلی آرہی بھائی چارگی، رواداری اور ہم آہنگی کا خاتمہ ہوتا گیا۔ خواتین نے اپنے افسانوں میں مختلف اور اہم واقعات کی پیش کشی کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے نہایت پر اثر پیغام بھی دیے۔ خواتین افسانہ نگاروں نے اپنے عہد کے اس اہم مسئلہ کو ضبط تحریر میں لا کر سماج کے لیے غور و فکر کے دائرے کو وسیع کیا۔ اس موضوع پر مزید مطالعہ و تحقیق کنی ایک اہم حقائق کی نشاندہی کر سکتی ہے اور بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل میں خواتین کی اُردو خدمات کو سمجھنے کا موقع بھی فراہم کر سکتی ہے۔

☆☆☆

ڈاکٹر آمنہ تحسین

شعبہ تعلیم نسواں، مانو۔ حیدرآباد

وقت کے ساتھ ساتھ شہروں اور دیہاتوں کی معاشرتی زندگیوں میں آئی تبدیلیوں اور افراد کے بدلتے ذہنوں کا فرقہ واریت کے تناظر میں بڑا ہی موثر تجربہ پیش کیا ہے اور بتایا کہ اب شہروں میں آپسی محبت و بھائی چارہ کی کوئی رُمق باقی نہیں رہ گئی ہے بلکہ شہر کی فضائیں فرقہ واریت کے زہر سے آلودہ ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہروں میں عید اور دیوالی اب مذہبی تہوار بن گئے ہیں۔ جس میں صرف مخصوص مذہب کے افراد ہی حصہ لینے لگے ہیں۔ مذکورہ افسانے میں ان حالات کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ جیسا کہ بڑی لتاں کے شہر آنے کے کچھ وقفے بعد دیوالی کا تہوار آجاتا ہے لیکن اس تہوار کی خوشیوں کی کوئی جھلک انہیں اپنے گھر میں نظر نہیں آتی۔ وہ شدت سے خود کو تنہا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اس موقع پر سنائی دینے والی پٹاخوں کی آوازیں انھیں کسی ہم کی آوازیں لگنے لگتی ہیں۔ جس سے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ قمر جمالی نے مذکورہ افسانے میں عصر حاضر کے سماجی حالات کو زیرِ بحث لایا ہے اور ہندوستانی سماج سے مٹی ہوئی مشترکہ تہذیب کو پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اسی طرح افسانہ ”روشنی“ میں بھی قمر جمالی نے گاؤں اور شہر کے پس منظر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کی اہمیت کا نقشہ بڑی خوبی سے کھینچا ہے۔

فریدہ زین کے افسانے ”چندا کی چاندنی، جائے پناہ، درد اور درماں، خون پھر خون ہے“ زیر بحث موضوع کے گرد گھومتے ہیں۔ اس ضمن میں فریدہ زین کے نظریات کو افسانہ ”خون پھر خون ہے“ کے اقتباس سے سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں:

”کون سے مذہب نے آپ کو خون کا فرق دکھایا ہے؟ کن مقدس کتابوں نے خون کے الگ الگ رنگ دکھائے ہیں۔ خون تو خون ہے۔ چاہے وہ ہندو کا ہو یا مسلمان کا..... وعدوں کی آبرورکننے کے لیے یہ ماتھے کا تلک بن جاتا ہے اور وطن کی راہ میں سرکنا کر جب بہتا ہے تو اسے شہید کا مرتبہ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب انسانیت سے اپنا ناٹھ توڑ نہیں سکتا۔“

فریدہ زین نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی سماج میں دھیرے دھیرے آنے والی اس تبدیلی کی نشاندہی بھی کی ہے جس میں آج

اردو رسم الخط کی تدریس

ڈاکٹر محمد اکبر

سی زبانیں صرف بولی جاتی ہیں لکھی نہیں جاتی اور بعض زبانوں کا رسم الخط معمولی تبدیلیوں کے ساتھ مشترک ہیں اور تمام رسم الخط کے اپنے بنیادی حروف تہجی ہوا کرتے ہیں جن کی ترتیب سے لفظ بن جاتے ہیں الفاظ سے کلمہ بنتا ہے اور کلمات یا جملوں سے شعر و نثر وجود میں آتے ہیں۔

رسم الخط کی بات کرتے ہوئے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ ہندی اور اردو یہ دونوں زبانیں ایک ہیں۔ ایک حد تک یہ درست بھی ہے مگر ارتقائی اعتبار سے یہ زبانیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں دونوں زبانیں شورسینی پراکرت کی جانشین ہیں اور دہلی کی گرد و فواج کی کھڑی بولی پر قائم ہیں بقول گوپی چند نارنگ ”اردو ہندی کو اب دولتی جلتی لیکن آزاد اور مستقل زبانیں سمجھنا چاہیے۔“ بنیاد کو ایک تسلیم کرنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا رسم الخط ایک ہو۔ کسی بھی زبان کا رسم الخط اس زبان کی آوازوں کو علامتوں سے ظاہر کرتا ہے اس لیے وہ زبان کا تابع ہوتا ہے وہی اس زبان کی شناخت بنتا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ کسی بھی رسم الخط میں دوسری زبانوں کی آوازوں کو بڑی حد تک آسانی سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صرف ایک زبان کا رسم الخط اسی زبان کی صوتیات کو پوری طرح پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اردو کا رسم الخط اردو کے لیے مخصوص ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا رسم الخط صدیوں کے تجربات اور استعمال کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے کہ اس کی مانوسیت اور ہمابنگی اردو زبان کی صوتیات سے بالکل گھل مل گیا ہے۔ اسی لیے اب اس کی کھال نوج کر اس پر دوسری کھال چڑھانا بہتر نہیں اس عمل سے اردو زبان کی شناخت اور انفرادیت ختم ہو سکتی ہے۔

بعض مفکرین کا خیال ہے کہ اردو رسم الخط کو یونانگری میں تبدیل کر دینا چاہیے کیوں کہ یہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں اگر یہ بات ضروری ہوتی تو آج اڑیا بنگالی اور آسامی زبانوں کا رسم الخط ایک ہی ہوتا کیونکہ یہ تینوں ماگدھی پراکرت کی جانشین ہیں ان کا رسم الخط ایک دوسرے

ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں زیادہ تر زبانیں ایسی ہیں جن کی حیثیت علاقائی ہے۔ جن کا دائر کار بہت حد تک سنا ہوا ہے۔ مگر اردو ہندوستان کی ان چند زبانوں میں سے ایک خاص اور اہم زبان ہے جو اپنی کم سنی کے باوجود بہت ترقی کی، تقسیم ہند سے پہلے ایک لمبے عرصے تک ہندوستان کی سرکاری زبان ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، اور اسے رابطے کی زبان کی حیثیت بھی حاصل رہی۔ اور آج بھی ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں میں اسے لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ اردو صرف کشمیر سے کنیا کمار تک ہی نہیں بلکہ شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ لسانی عصبیت کے اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اردو اپنی آسرا فرینی اور کشش کے سبب عوام کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے۔ اگر پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اردو زبان ذرائع ابلاغ و ترسیل کی پسندیدہ زبان ہے۔ ہر جگہ اردو کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں خواہ تلفیقی پروگرام ہوں یا سیریل، یا فلم وغیرہ۔

ہندوستان کی سبھی زبانوں میں اردو ہی صرف ایک ایسی زبان ہے جس کا حلقہ سب سے زیادہ کشادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو آج سب کی زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے اور عام بول چال میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ ضرورت کی زبان بنتی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ایک مسئلہ بھی ہے کہ ایسے طلبا کو ہم اردو زبان اور رسم الخط کن طریقوں سے اچھی طرح سیکھا سکتے ہیں۔ نصاب اور طریقے کار کو وقت اور تقاضے سے ہم آہنگ کیا جائے اور ان مسائل پر غور و خوض کیا جائے جو زبان کی تدریس میں درپیش ہیں، تاکہ اس سے طالب علم آسانی سے اردو رسم الخط سیکھ سکیں۔

رسم الخط طرز تحریر، بلکھاٹ، لپی اور اسکرپٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر زبان کا رسم الخط بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ بہت

اردو کے حروف تہجی جامع اور ترقی یافتہ ہیں اس کا مقابلہ بہت کم زبانوں کے حروف تہجی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مولوی عبدالحق رقمطراز ہیں:

”ان میں ہر آواز کے ادا کرنے کی گنجائش ہے اور اس خیال سے اردو ابجد کو دنیا کی بہت سی زبانوں پر ایک طرح کا تفوق حاصل ہے۔“

(قواعد اردو از مولوی عبدالحق ناز پبلسٹنگ ہاؤس، دہلی ص ۱۱)

اردو کے حروف تہجی میں اکثر لسانی آوازیں انسانی نطق سے نکلنے والی اس میں قید ہیں، اردو زبان ہمیں بولنے کا سلیقہ اور درست تلفظ کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے۔ اردو دنیا کی ان چند تہہ دار زبانوں میں سے ہے جس میں متعدد منفرد ممتاز صوتیاتی نظام ایک وسیع تر لسانی پیکر میں ڈھل کر بیک وقت کام کرتے ہیں۔ چنانچہ زمانے قدیم میں جب اردو عربی فارسی رسم الخط میں لکھی جانے لگی تو کئی علامتیں ایسی تھیں جن کے لیے آوازیں نہیں تھیں اور کئی آوازیں ایسی تھیں جن کے لیے علامتیں نہیں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی علامتوں کا اضافہ ہوتا رہا اور تبدیلیوں کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ زبان کے ارتقا کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اور لکھنے والے اپنے اپنے طور پر لکھتے رہے۔

اگر ہم اردو حروف تہجی کی بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ اردو میں حروف تہجی 36 ہیں اور اس کے علاوہ 16 وہ حروف ہیں جسے ہکاری آواز یا بھاری آواز بھی کہتے ہیں اس طرح سے کل حروف تہجی 52 ہو جاتی ہیں۔ جب کہ بعض لوگوں نے ہمزہ اور مد کو بھی حروف تہجی میں شامل کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کیوں کہ یہ ایک علامت ہے جس طرح زبر زیر پیش ایک علامت ہے اسی طرح ہمزہ اور مد بھی ایک علامت ہے۔ انگریزی میں صرف 26 ہیں ہندی میں 42 عربی میں 29 فارسی میں 32 ہیں، اردو میں آوازوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس میں ساری زبانیں اس طرح سماگئی ہیں کہ وہ دنیا کی تقریباً ہر زبان کا مجموعہ بن گئی ہے۔ اردو اپنے ذخیرہ الفاظ اور صرف و نحو کے اصول کے لحاظ سے ایک مخلوط زبان ہے اسی طرح اس کا رسم الخط بھی مخلوط ہے۔

سے مختلف ہے۔ ہندی اردو کا معاملہ بھی یہی ہے۔ دونوں زبانیں آریائی ہیں مگر ارتقائی سفر میں یہ دونوں زبانیں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے ایک ہی رسم الخط کی تجویز بہتر نہیں۔

یہ بھی زمانے کا ستم ہے کہ اردو رسم الخط کو عربی فارسی کا رسم الخط بتا کر اسے خصوصاً ہندوستان میں باہری یا غیر ملکی رسم الخط بتایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے قرآن مجید کے رسم الخط سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں زبان نے اپنا رسم الخط تبدیل کر لیا ہے اور ترقی پذیر ہیں ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی دقت نہیں۔ اگر کسی زبان کا رسم الخط انتہائی ناقص ہے یا رسم الخط کی تبدیلی سیکڑوں برسوں کی لسانی اور تہذیبی تحریکوں کے زیر اثر ہو جائے تو وہ تبدیلی نامناسب نہیں ہے۔ مگر اردو ایک مخلوط زبان ہے اس نے ہندوستان اور عرب و ایران سب سے استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کا رسم الخط بھی اشتراک اور ارتباط کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ اردو رسم الخط اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے لیکن عربی سے براہ راست نہیں لیا گیا اردو کے لیے اسے ایک ایسے مرحلے پر اپنایا گیا جب یہ فارسی زبان کی ضرورتوں کے مطابق ترمیم اور اضافے سے ہم کنار ہو چکا تھا۔ اس نے زبانوں کے آریائی اور سامی خاندانوں کے اسی اشتراک پر اکتفا نہیں کیا جو ایران میں ظہور پذیر ہوا تھا بلکہ انڈیا میں تقریباً سبھی آریائی زبانوں کی آوازوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ حروف تہجی ”پ“ ”چ“ ”ژ“ اور ”گ“ کا اضافہ فارسی زبان میں ہو چکا تھا۔ مزید آوازوں کے لیے تین نئے حروف ٹ، ڈ، اور ”ز“ بڑھائے گئے ہائے مخلوط کی حیثیت سے دو چشمی (ھ) کا استعمال اتنا قدیم نہیں لیکن ایک عرصے سے یہ بھی اردو رسم الخط کا اہم جز ہے۔ اس طرح اردو رسم الخط نہ عربی ہے اور نہ فارسی بلکہ ایک آزادانہ حیثیت رکھتا ہے جب کہ گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں۔

”جس طرح اردو ایک آزاد اور مستقل زبان ہے اسی طرح رسم الخط بھی ایک آزاد اور مستقل رسم الخط ہے۔“

(اردو رسم الخط - تہذیبی اور لسانیاتی مطالعہ ماہنامہ جامعہ نئی دہلی مارچ

کافلہ، راستہ، مدرسہ، درجہ، مرتبہ، پیسہ، اشارہ وغیرہ ان باریکیوں کو طلباً کو سمجھا
نا ضروری ہے تاکہ وہ اچھی طرح لکھ پڑھ سکیں۔

تیسری ہائے مخلوط ہے اس کو دو چشمی ھ سے لکھتے ہیں اس کی آواز
اپنے سے پہلے والے حروف سے مل کر نکلتی ہے جسے ہکاری آواز بھی کہتے
ہیں۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، کھ اور گھ وغیرہ۔

اکثر اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ عربی کی نقل میں
ہے کہ دو چشمی ھ سے لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح ہندوستان کو بھی دو چشمی ھ
سے لکھتے ہیں مثال کے طور پر دہلی، ہمیشہ کو بھی دو چشمی ھ کے ساتھ لکھتے ہیں
۔ ایک استاذ کو اس فرق کو بتانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو سکے
کہ اس دو چشمی ھ کا استعمال کب اور کہاں کرنا چاہیے اور اس کی مشق بھی
کرائی جائے۔

واؤ کے بارے میں تھوڑی جانکاری ضروری ہے۔

واؤ معروف: وہ وائو جو اُو کی آواز دے اسے ہم معروف کہتے

ہیں جیسے دور، ڈھول، بھول اور بھول وغیرہ

واؤ مجہول: جو وائو اُو کی آواز دے جیسے شور، بول، بھول، پھول وغیرہ

واؤ ماقبل مفتوح جو اُو کی آواز دے یعنی و سے پہلے زبر ہو جیسے

طور، دُور، غُور، دُور اور فُوق وغیرہ

واؤ معدولہ: اس وائو کو کہتے ہیں جو لکھی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی ایک وائو

معدولہ الف کے ساتھ لکھتے ہیں اور ایک بغیر الف کے مثلاً الف کے ساتھ

خواب، خواجہ، خواہش، خواہ، خوار وغیرہ۔

بغیر الف کے جو لکھتے ہیں مثلاً خود، خورشید، خوش وغیرہ۔

اسی طرح سے یائے معروف جو ای کی آواز دے جیسے

دہن، ہین، ہیر، تیر، میر وغیرہ۔

یائے مجہول جو اے کی آواز دے جیسے دیر، میر، تیر، میل وغیرہ۔

یائے ماقبل مفتوح جو اے کی آواز دے جیسے پیر، تیر، میل، سیر وغیرہ۔

رسم الخط کی یہ چند بنیادی باتیں ہیں جن کو دھیان میں رکھنا

ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نون گنہ، وائو عطف اور اضافت بھی ہے جس کا

بہت سی بنیادی باتیں جو عربی و فارسی میں ہیں وہ سب کی سب
اردو میں داخل ہوئی ہیں اور جب تک ہم ان باتوں کو اپنے طالب علموں کو
اچھی طرح ذہن نشین نہیں کراتے اس وقت تک نہ ہم اردو کو اچھی طرح سمجھ
پائیں گے اور نہ ہی پڑھ پائیں گے اور نہ بول پائیں گے۔ مثال کے طور پر
ہم ہمزہ کو دیکھتے ہیں تو ہمزہ عربی میں ایک مستقل آواز ہے اردو میں اس کی
وہ صوتی حیثیت نہیں تاہم اردو میں ہمزہ عربی سے ماخوذ لفظوں کے علاوہ
بہت سے دیسی لفظوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں املا کا تصور ہمزہ کے
بغیر ممکن نہیں۔ ہمزہ حرف یا شوشے کے اوپر ہی لکھا جاتا ہے اور اس میں کوئی
قباحت نہیں چنانچہ اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔

اردو میں ہمزہ کے استعمال کے بارے میں یہ آسان سا اصول
نظر میں رکھنا چاہیے جس لفظ میں بھی دو مصوتے یعنی حرف علت یا حرکات
(Vowel) ساتھ ساتھ آئیں اور اپنی اپنی آواز دیں (پوری یا جزوی)
وہاں ہمزہ کو لکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی، جا، ے، کھا، و،
نا، ئی وغیرہ۔

اگر کوئی لفظ کسی ترکیب کا حصہ ہوں تو انہیں جوں کا توں لکھنا
چاہیے۔ ضیاء الرحمن، ذکاء اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وغیرہ۔

آپ نے حروف تہجی میں ایک حرف پڑھا ہوگا ”ہ“ یہ تین طرح کی ہوتی
ہے۔ ہائے ملفوظ، ہائے مخفی اور ہائے مخلوط۔

ہائے ملفوظ: وہ ”ہ“ جو پوری تلفظ میں آئے لفظ کے شروع میں
بیچ میں اور آخر میں ہر جگہ آتی ہے۔ جب یہ شروع میں آتی ہے تو شوشے دار
لکھی جاتی ہے۔ اور پہچان کے لیے ایک اور شوشہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے
ہار، ہم، ہو، ہر وغیرہ، جب بیچ میں آتی ہے تو اسے کہنی دار لکھا جاتا ہے اور
پہچان والا شوشہ یا (لکنن) ضرور لگایا جاتا ہے مثال کے طور پر
بہت، نہیں، بہتر، تہوار، کہنا وغیرہ آخر میں آئے تو جیسے چاہ، راہ، بادشاہ
، پناہ، عید گاہ آخر میں پوری آواز دے رہی ہے۔

ہائے مخفی یا ہائے خفی: لفظ کے آخر میں آتی ہے تو یہ چھپی ہوئی
ہوتی ہے یہاں الف کی آواز دیتی ہے۔ اس کو ہم ہائے خفی کہتے ہیں مثلاً

Practice میں ہوتی ہیں ان کا سیکھنا اور سکھانا دونوں آسان ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ایک ہی آواز کے لیے اتنے حروف کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں سمجھانا اور پورے طور پر مطمئن کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے جب تک ان کو اور ان آوازوں کے طریق ادا یگی اور مخارج کی باریکیوں سے آپ بخوبی واقف نہ کریں گے تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اور یہ باریکیاں اردو زبان کی نزاکتیں بھی ہیں اور حسن بھی لہذا اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔

یہ آوازیں جہاں سے ہم نے مستعار لیا ہے وہاں تو باقاعدہ فن تجوید موجود ہیں وہاں اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے مگر ہمارے یہاں ہم اس کو ہندوستانی مزاج کے مطابق ڈھال کر تلفظ کرتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ استاذ ان آوازوں کو خود ادا کریں اور طلبا اس کو دہرائیں پھر لفظوں کے ذریعہ ان آوازوں کو کیسے استعمال کیا جائے بلیک بورڈ کے ذریعہ سمجھایا جائے اور اب تک یہی طریقہ اپنایا جاتا رہا ہے۔

اگر ہم اس کے لیے جدید سیمی بصری امداد کا بھی استعمال کریں تو کم سے کم وقت میں بہت آسانی سے سکھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں Language lab اور Audio Vidio وغیرہ سے مدد لے سکتے ہیں اس طرح کی آوازوں پر مشتمل الفاظ کی زیادہ سے زیادہ مشق کرائی جائے تاکہ ان کے ججے یاد ہو جائیں اور الفاظ کی شکلیں بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں اگر بچوں نے اردو کی چند علامتوں کو سیکھ لیا تو اردو کے تمام حروف سیکھ لینا کوئی مشکل نہیں۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے زبان سکھانا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔

بحر حال ایک کامیاب استاذ بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ اس سے طلبہ کے تجسس کی تسکین ہوگی اور بہت آسانی سے زبان وادب سے واقف ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ بھی ہوگا۔

ڈاکٹر محمد اکبر

اسٹنٹ پروفیسر، پی ڈی یو ایم ٹی
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد

اردو رسم الخط میں ایک اہم رول ہے اگر ہم اضافت کو لیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں یعنی اضافت کے معنی ہی ہیں دو لفظوں کے درمیان رشتہ قائم کرنا۔ شاعری میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم اضافت کو صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں تو اردو رسم الخط کو ہم ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی فارسی اور عربی سے اردو میں آئی ہے۔ شاعری میں اس سے زور پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے الفاظ لکھنے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ہندی میں یا آسان اردو میں اس رشتہ کو کا، کی، کے سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہمیں کہنا ہے 'غالب کا کلام' 'غالب کی یادگار' وغالب کے خطوط اردو میں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ عربی اور فارسی والا ہے مثلاً اسی لفظ کو ہم یوں کہیں گے کلام غالب، یادگار غالب اور خطوط غالب یہاں ہم نے اضافت کے ذریعہ مرکب الفاظ بنایا ہے شاعری میں ہمیں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔

ابتدائی سطح پر اردو زبان سیکھنے کے مسائل اور نصاب کے سلسلے میں ان تمام باتوں کا خیال کیا جانا ضروری ہے تب جا کر کہیں ہم نئے سیکھنے والوں کے ذہنی معیار کو بلند کر سکیں گے۔ یوں تو ہر سیکھنے والوں کے لیے رسم الخط ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے مگر اردو رسم الخط کے جو مسائل ہیں ان کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے۔ اردو کی اپنی ایک خاص آوازیں ہیں اور یہی آوازیں لفظ بن کر مخصوص تہذیب کی نمائندگی کرتی ہیں البتہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جن میں فرق کرنا مشکل ہے جن کی کئی وجوہات ہیں۔ ایسے طالب علم عام طور پر جج کی آوازوں کو وہ جانتے ہیں مگر وہ اس کی ادا یگی نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح Z کی آواز کے لیے ہمارے پاس کئی حروف ہیں (ذ، ز، ض، ظ، ان) آوازوں کے فرق کو ہم اپنی تحریروں میں رکھتے ہیں مگر کیا بولنے میں بھی اس کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ سوائے ج اور ز کے کوئی فرق نمایاں نہیں ہوگا بالکل اسی طرح جب ہم ع کو دیکھتے ہیں تو کیا ع کی آواز کو پوری طرح واضح کر پاتے ہیں اسی طرح ت اور ط میں کیا فرق کرتے ہیں نئے سیکھنے والوں کے لیے یہی پریشانی کا سبب ہوتے ہیں جو چیزیں عمل میں نہیں ہوتی ہیں ان کا سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر جو چیزیں

خواجہ جہاں عماد الدین محمود گادواں کی علمی و ادبی خدمات

ڈاکٹریٹس الہدیٰ دریابدی

میں 1405ء کو ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گادواں نام سے مشہور ہوا۔ گو اس کا خاندان حکومت کے وزرا میں شامل تھا مگر ریشہ دوانیوں کی وجہ سے محمود گادواں مکتہ المکرمہ ہجرت کر گیا۔ خاندانی روایات کے برخلاف تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ سیاحت کے شوق نے ملکوں کی سیر کرائی۔ علوم سے محبت نے علما و مشائخ کی صحبت میں پہنچا یا۔ خلیج فارس کو عبور کر کے زائد از چالیس سال کی عمر میں وہ ہندوستان پہنچا۔ یہاں بیدر کو اس نے اپنا مسکن بنا لیا۔ اس وقت دکن میں بہمنی سلطنت اپنے عروج پر تھی، جبکہ دہلی میں لودھیوں کی حکومت تھی۔

دکن میں جنگجو قوموں کی آمد اور سکونت پذیر ہونے کا سلسلہ علاء الدین خلجی کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ بالآخر امیران صدہ جیسے سیاسی انتظام کے قائم ہونے کے بعد اقتدار اور فوج کو یہی باہر سے آئی ہوئی قوموں نے سنبھال رکھا تھا۔ چند نسلوں کے بعد یہ دکنی کہلائے جانے لگے اور تازہ تازہ جو بیرونی قومیں آتی رہیں وہ ”آفاقی“ اور ”غریب الدیار“ کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ بہمنی سلاطین نے ان آفاقیوں کو اپنی ضرورت کے پیش نظر فوج اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ مگر رفتہ رفتہ دکنیوں اور آفاقیوں کے درمیان رقابتیں بڑھتی چلی گئیں۔ ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا سلسلہ چل پڑا۔ احمد شاہ اول کے زمانے میں مخالفت کے آثار ظاہر ہوئے، جو آگے چل کر بہمنی سلطنت کے زوال کا سبب بنا۔ احمد شاہ اول کے بعد علاء الدین ثانی کے عہد میں محمود گادواں کی دکن میں آمد ہوئی۔ یہ انتہائی پر آشوب دور تھا۔ 1456ء میں جب سلطان علاء الدین ثانی کے بہنوئی جلال خان نے تلنگانہ پر قبضہ کر کے مالوہ اور خاندیس

سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی نے 1347ء میں دکن کی پہلی خود مختار مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاریخ میں اسے بہمنی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے جو بالآخر دو صدیوں تک قائم رہنے کے بعد پانچ ریاستوں میں منقسم ہو گئی۔ بیجاپور کی عادل شاہی، احمد نگر کی نظام شاہی، گولکنڈہ کی قطب شاہی، برار کی عماد شاہی اور بیدر کی برید شاہی۔ دکنی زبان کے ارتقاء، فروغ اور سرپرستی کے لحاظ سے عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کا نام زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے صرف نظر بہمنی دور کے بیدر میں ایک ایسا تاریخ ساز شخص گذرا ہے جو بادشاہ نہیں تھا لیکن اس کی علمی و ادبی خدمات اتنی گراں قدر ہیں کہ معاصر دکنی بادشاہوں پر وہ بازی لے گیا۔ تھا وزیر مگر اس کے اندر شہنشاہوں، سپہ سالاروں، علماء، صوفیا اور تجار کی صفات بیک وقت موجود تھیں۔ ایسے جامع کمالات شخص کا نام ”خواجہ جہاں عماد الدین محمود گادواں“ ہے، جس کے بارے میں مولوی محمد عزیز مرزا سیرۃ المحمود میں رقمطراز ہیں:

”اس شخص (محمود گادواں) کی ذات بہت سی عمدہ صفات سے متصف تھی۔ مجلس شوریٰ میں بیدار مغز مشیر، میدان جنگ میں خوش تدبیر جنرل، علماء میں عالم باعمل، فقرا میں صوفی صاف نہاد اور دنیا داروں میں ایک کامیاب دنیا دار تھا۔ یہ شخص نہ صرف دکن کی تاریخ میں فرد ہے بلکہ تاریخ اسلام میں بھی بہت کم ایسے شخص ملتے ہیں جن کی ذات اتنی اعلیٰ صفات کا مجموعہ ہو۔“

سیرۃ المحمود، محمد عزیز مرزا (نظامی پریس بڈایوں: 1937)، صفحہ: 4

محمود گادواں کی پیدائش گیلان کے ایک گاؤں ”قوان“

نظام شاہ ثانی کے بعد اس کا چھوٹا بھائی محمد شاہ ثانی تخت نشین ہوا۔ تقریباً دو دہوں تک اس نے حکومت کی۔ اسی کے زمانے میں محمود گادواں کا عروج ہوا۔ پھر آخر میں شہادت نصیب ہوئی۔ اس عہد میں محمود گادواں کی اب تک کی سب سے بڑی مہم کوکن اور گوا کی فتح ہے۔ تین سال کے بعد جب وہ بہمنی سلطنت کی توسیع کر کے محمد آباد، بیدر لوٹا تو وہاں جشن کا ماحول اس قدر تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ محمود گادواں کو انعامات و القابات سے نوازا گیا۔ ملکہ مخدومہ جہاں نے ’بھائی‘ کے لقب سے مخاطب کیا۔ محمود گادواں جیسا مہم جو کہاں بیٹھنے والا تھا لہذا کوکن و گوا کے بعد بلاگام اور وجے نگر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس میں بھی اسے کامیابی ملی۔ محمد شاہ ثانی کے دور میں اس کی وفات ہوئی بلکہ محمد شاہ ثانی نے اپنی ناسمجھی اور بہکاوے میں آ کر انتہائی محسن اور وفادار وزیر، مہم جو سپہ سالار، کامیاب منتظم، فلاحی اور رفاہی کاموں کا منصوبہ ساز، علوم کا پرستار، اداروں کا بانی اور ملک التجار کو 14 اپریل 1481ء کو 76 سال کی عمر میں شہید کر دیا۔

تاریخ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا۔ پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ فن حرب کے تمام رموز سے واقف اور جرأت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی خدمات انجام دینے اور اس کی سرپرستی کرنے والوں کی تعداد کم ہی نظر آئے گی۔ ایسے کامیاب لوگوں میں محمود گادواں کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ ایک بہترین عالم بھی تھا جس نے مروجہ علوم کی تحصیل کی، ریاضی اور طب کا ماہر تھا۔ نظم و نثر پر اچھی قدرت اور تحریر بڑی شگفتہ تھی۔ اس نے اپنے مکتوبات کو یکجا کر کے ’ریاض الانشا‘ نام رکھا۔ فن انشا پر بھی ایک کتاب ’مناظر الانشا‘ نام سے تحریر کی۔ قصیدوں اور غزلوں کا ایک دیوان بھی جمع کیا جس کا ذکر مشہور مورخ ابوالقاسم فرشتہ نے

کے حکمرانوں کو بھی دکن پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو محمود گادواں کو ان حالات سے نبرد آزما ہونے کی ذمہ داری ملی وہ تجارت کو ترک کر کے تلنگانہ کی جانب بڑھا اور جلال خان کے زیر نگیں قلعہ نلکنڈہ کا محاصرہ کر لیا چنانچہ ابھرتی ہوئی بغاوت کو کچل دیا۔ محمود گادواں کی اس دانشمندی، جرأت، اور وفاداری کی بنا پر اسے مصاحبین اور امراء میں شامل کر لیا گیا۔ یہی وہ تاریخی موڑ ہے جب محمود گادواں کا اقبال بلند ہونے لگا۔

علاء الدین شاہ ثانی کے بعد ہمایوں شاہ ظالم (تاریخ میں وہ ظالم کے لقب سے مشہور ہے) کے چار سالہ دور میں محمود گادواں تلنگانہ میں امن قائم کرنے میں مصروف رہا پھر 1461ء میں جب ہمایوں شاہ ظالم کا آٹھ سالہ بیٹا نظام شاہ تخت نشین ہوا تو حکومت کی اصل باگ ڈور نظام شاہ کی والدہ ملکہ مخدومہ جہاں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ملک التجار محمود گادواں کو اس نے اپنا مشیر خاص بنایا۔ دکن میں ایک بچے کی حکومت سمجھ کر گردنواح کی ریاستوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ مالوہ کے محمود شاہ خلجی کو محمود گادواں کے لشکر سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود دکن کی فوج شکست سے دوچار ہو گئی۔ محمود شاہ خلجی محمد آباد (بیدر) میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا مگر محمود گادواں نے ہمت نہ ہاری بلکہ سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے نظام شاہ کی جانب سے خط لکھ کر سلطان محمود شاہ والی گجرات سے مدد طلب کی۔ سلطان محمود شاہ بڑی سرعت کے ساتھ اسی ہزار سوار لے کر دکن وارد ہوا۔ محمود خلجی کو اس کی خبر ہوئی تو گھبرا کر بیدر سے روانہ ہو گیا۔ جب حالات بہتر ہو گئے تو ملکہ مخدومہ جہاں نے اپنے لڑکے کے سلطان نظام شاہ کی شادی کے انتظامات بڑی دھوم دھام سے کئے مگر سوائے قسمت بزم شادی بھی تھی کہ دولہن کی ڈولی اٹھنے کے بجائے نظام شاہ ثانی کا ڈولہ اٹھ کر قبرستان پہنچ گیا۔

جملہ پرفصاحت و بلاغت کی تعریف پوری طرح صادق آتی ہے۔ انداز بیان اپنے زمانے کی طرز کے مطابق ہے۔ آیات قرآنی، احادیث نبوی، ضرب الامثال، بر محل اشعار، حفظ مراتب کا خیال وغیرہ اس کے خطوط کو پر لطف بنا دیتی ہیں۔ ملا عبد الرحمن جامی نے

اس کے انشا پر دمازی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

نظم و نثرش ہیں کہ پنداری دیر چرخ کرد
عقد پر ویں را درائشائے بنات العرش جا
یا خود افتاد است فخر و نوات گنج پر گہر
بر بساط عرض بعض متصل بعض جدا
فقر ہائے نثر او قوت دہ پشت ہنر
کلتہائے نظم او روشن گر شمع ذکا

اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا بڑا

نقص یہ ہے کہ تھوڑے مضمون کو زیادہ الفاظ میں ادا کرتا ہے۔ محمود گاو کا حلقہ ارادت وسیع تھا۔ اس لیے اس کے خطوط سلاطین، امراء، علما، مشائخ، صوفیا، شعر اور رشتہ داروں کے نام ملتے ہیں۔ خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ انسیت ملا عبد الرحمن جامی سے تھی۔ ان کو محمود گاو کا کبھی ہندوستان آنے کی دعوت دیتا ہے تو کبھی کوئی قیمتی تحفہ بھیج کر ان کے تئیں اپنے خلوص کا اظہار کرتا ہے۔

فن انشا پر محمود گاو نے ”مناظر الانشا“ نام سے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک مقدمہ، دو مقالے اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمہ میں علم انشا کی تعریف، لوازمات اور غرض و غایت بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے مقالے میں اہل انشا کے طریقے پر کلام کی تقسیم اور دوسرے مقالے میں خطوط اور انشا کے شرائط و ارکان کو بیان کیا ہے جب کہ خاتمہ میں خط کی ماہیت اور ضوابط کا بیان ہے۔ اس کتاب میں محمود گاو نے اختراعات کے بجائے اس فن سے متعلق عربی کتابوں کے اقتباسات کو فارسی تراکیب سے

کیا ہے۔ شعرائے فارسی سامعی اور ملا نظیری کی وہ بڑی قدر کرتا تھا۔ مشہور شاعر ملا عبد الرحمن جامی سے محمود گاو کے دوستانہ مراسم تھے۔ انھیں ایک منظوم خط لکھ کر بیدر آنے کی دعوت دی جس کا مطلع یہ ہے:

مرجا اے قاصد ملک معانی مرجا

الصلا کہ از جان و دل نزل تو کردم مرجا

جواب میں ملا جامی نے ایک قصیدہ بھیجا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود گاو کی علم دوستی اور قدردانی سے دکن، ہندو بیرون ہند کے شعراء، علما و ادبا نہ صرف واقف تھے بلکہ اس کی عنایات سے مستفید بھی ہوتے رہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا فرشتہ نے اپنی تاریخ میں دیوان محمود گاو کا ذکر کیا ہے۔ مگر یہ نایاب ہے۔ ہاں تذکرہ ”حدائق السلاطین“ اور ”ریاض الانشا“ میں اس کے کلام کے نمونے مل جاتے ہیں جس سے اس کی شاعری پر کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ”ریاض الانشا“ میں اس کے تین قصیدے ملتے ہیں دو فارسی اور ایک عربی میں ہے۔ فارسی قصیدے کمال الدین اصفہان اور حکیم الدین الوری کے طرز پر جب کہ عربی قصیدہ بدیع الزماں ہمدانی کے تتبع میں اس نے لکھے ہیں۔ محمود گاو کے کلام میں مبالغہ و تکلفات سے زیادہ حقیقت پسندی دکھائی دیتی ہے۔ تصوف کا رنگ بھی اس پر چڑھا ہوا ہے۔ قصائد میں چست بندش، روانی، پر شکوہ الفاظ، بلند پرداز اور تشبیہ و استعارہ کی کثرت موجود ہے جو کہ قصیدے کے لیے ضروری ہے۔ مگر کلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر شاعر نہیں تھا بلکہ اساتذہ کے کلام کے تتبع کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اپنے خطوط کو اس نے جا بجا اساتذہ کے کلام سے مزین کیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہزاروں اشعار از بر تھے۔

”ریاض الانشا“ میں اس کے جو خطوط ہیں اس کے ہر

میں زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکی کہ طرز تعلیم، ذریعہ تعلیم اور نصاب تعلیم کیا تھا۔ کون کون سے مشہور اساتذہ کرام تھے۔ تشنگان علوم کا تعلق کہاں کہاں سے تھا اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیں۔ بہر حال عمارت کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے جو نہایت مستحکم تھی اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدرسہ کی عمارت مشرق و مغرب سمت میں 75 گز اور شمال و جنوب میں 55 گز تھی جس کے دو مینار تھے۔ ان میں سے ایک مینار اب بھی موجود ہے جو کہ سو فٹ بلند ہے۔ اس پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ صحن میں مسجد اور اطراف میں طلبا کے حجرے تھے۔ کھانے اور کپڑے کا انتظام بھی طلبا کے لیے ہوتا تھا۔ بلکہ فقرا، مساکین اور مسافروں کے لیے بھی لنگر تقسیم ہوتا۔ بہر حال محمود گادواں نے بڑے خلوص سے یہ مدرسہ تعمیر کرایا تھا۔ سامعی نے اس کی نیک نیتی کی شہادت ایک قطعے میں دی ہے۔

ایں مدرسہ رفیع و محمود بنا
چوں کعبہ شدہ است قبلہ اہل صفا
آثار قبول ہیں کہ شد تارخش
از آیت ربنا تقبل منا

☆☆☆

ڈاکٹر شمس الہدیٰ دریا بادی
ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی
گچی باؤلی حیدرآباد۔ 500032

محمود گادواں شہید پر قطعہ

شہید بے گناہ مخدوم مطلق
کہ عالم راز جو دش بود رونق
وگر خواہی تو تاریخ و فاش
فرد خوان قصہ قتل بنا حق
سال فوتش گر کسے برسد بگوئے
بیکہ محمود گادواں شد شہید

مشہور مورخ عبدالکریم ہمدانی

بیان کیا ہے۔ محمود گادواں نے کلام کے محاسن کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صنائع و بدائع کی حقیقت، کلمہ و فقرہ کے فصیح ہونے کے شرائط وغیرہ کو مثالوں سے بتایا ہے۔ نثر میں اپنے عربی و فارسی کلام سے جبکہ نظم میں شعرائے عرب و عجم کے کلام سے مثالیں دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس کا مطالعہ وسیع اور استادوں کے کلام پر نظر عمیق تھی۔ عربی میں اکثر مثالیں امراء لقیس، متنبی، ابوالبرکات، ابن معشر، ابن سکرہ ابی الاسود، قاضی فاضل مصری، قاضی عضد الدین وغیرہ کے کلام سے دی ہے اور فارسی میں اسدی، انوری، ظہیر فاریابی، سعدی، شرف الدین یزدی، جمال ترکی تبریزی، نظیری اور امیر خسرو وغیرہ کے کلام کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ موقع و محل سے بادشاہوں کی حکایتیں، لطائف و ظرائف بھی درج کیے ہیں۔ منشی کی تعریف اور اس کے شرائط کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد خطوط کی تقسیم کا تب اور مکتوب الیہ کے درجہ کے لحاظ سے بتایا ہے۔ اس بات سے بھی بار آور کرایا ہے کہ مکتوب کے کتنے ارکان ہوتے ہیں اور کتنی شرائط درکار ہیں۔ یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ روزمرہ لکھے جانے والے معمولی خطوط کے بھی اس نے چودہ ارکان اور پندرہ شرائط بتائے ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں مگر یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ اس زمانے میں انشا اور خطوط میں تصنع کو اختیار کرنا عیب نہیں خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی خط بھی اتنی قیود کی پابندی کے بغیر نہیں لکھے جاتے تھے۔ دراصل ادب سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے جب پورا سماج، رہن سہن، رکھ رکھاؤ، بود و باش، خورد و نوش غرض زندگی کے تمام شعبوں میں تصنع کی گہری چھاپ ہو تو تحریر و انشا پر اس کا پرتو لازمی ہے۔

محمود گادواں نے علمی کام کے علاوہ عملی کام بھی انجام دیے۔ چنانچہ حصول علم کی خاطر 1472ء میں اس نے بیدر میں ایک عالی شان مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ افسوس ہے کہ اس کے بارے

ڈاکٹر محمد یٰسین سر سید اور علی گڑھ تحریک

کہ کوئی اور اس کا علاج نظر نہیں آتا۔“^۱
ہندوستان کے مسلم معاشرے کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کا عمل حقیقی معنوں میں علی گڑھ ہی نے شروع کیا علی گڑھ تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس نے مسلم معاشرے کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ اس نے مسلمانوں میں مذہبی، تعلیمی اور تہذیبی اصلاح کی کوشش کی اور مسلم سیاست کو صحیح معنوں میں ایک جدید سمت عطا کی۔ سیاست کے میدان میں اس تحریک نے جو رخ اپنایا اور اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے اس سے پورا بڑے صغیر متاثر ہوا۔

علی گڑھ تحریک کا مطالعہ پہلی ناکام جدوجہد آزادی کے پس منظر ہی میں کیا جاسکتا ہے۔ یہ بغاوت دراصل زوال آمادہ مشرقی تہذیب و معاشرہ اور سائنسی ایجادات پر مبنی جدید ترقی یافتہ اور سرمایہ دارانہ مغربی تہذیب کے درمیان ایک جنگ تھی۔ جس میں مغرب کی فتح نے مشرق کے کھوکھلے پن کو ظاہر کر دیا اور سر سید و دیگر ہندوستانی دانشوروں کی نظر میں مغرب کی برتری ثابت کر دی۔ انھوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستانی عوام کی فلاح و بہبود اب اسی میں ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کی ایسی راہیں اختیار کریں کہ جو جدید بھی ہو اور مغربی و سائنسی ایجادات کی نفی نہ کرتی ہو۔ نتیجے میں سر سید نے مسلم معاشرے کو جدید تقاضوں سے روشناس کرانا چاہا ہے۔ سائنٹفک سوسائٹی کے قیام کے وقت ان کی تقریر کے درج ذیل اقتباس میں اس درد کو محسوس کیا جاسکتا ہے جو ان کے دل میں قوم و ملت کے لئے تھا :

”جب میں اپنے ہم وطنوں کے حال پر نظر کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ گذشتہ حالات سے اس قدر ناواقف ہیں کہ آئندہ رستہ چلنے کو ان کے پاس کچھ بھی روشنی نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔ اور اس سبب سے وہ کچھ نتیجے نہیں نکال سکتے کہ کل کیا ہوگا، وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی قومیں

انیسویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے اختتام اور برطانوی حکومت کے باضابطہ قیام کے بعد جب ہندوستانی مسلمان سیاسی اور سماجی طور پر اضمحلال کا شکار ہوئے تو ان پر محرومی اور مایوسی کی شدید کیفیت طاری ہو گئی۔ حال یہ تھا کہ ہندوستان میں صدیوں پر محیط مضبوط سیاسی و سماجی نظام کی گرفت ٹوٹ چکی تھی۔ عام انسان تو کجا امیر اور رئیس، زمیندار و جاگیردار تک خود غرضی اور مفاد پرستی جیسے عناصر کا شکار ہو چکے تھے اور عام زندگی سے چین و سکون ختم ہو چکا تھا۔ چاروں طرف غربی اور مفلوک الحالی کا دور دورہ تھا۔ مسلسل پریشانیوں کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو چکی تھی، قلب و نظر کی بصیرت و بصارت ختم ہو چکی تھی۔ اندھیرے اور تاریکی کے گھناٹوں پ ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسے رہبر کی جو ان کو راستہ دکھائے۔ ضرورت تھی ایک ایسے مرد مجاہد کی جو سوئی ہوئی قوم کو جگا سکے۔ ان کے مردہ دلوں اور روح کو گرما سکے۔ ان کے اندر خود اعتمادی، عزت و توقیر کا جذبہ پیدا کر سکے۔ سر سید احمد خان نے اس صورتحال کے سدباب میں ایک حکمت عملی تیار کی اور اسے ایک مہم کے طور پر شروع کیا۔ بحیثیت مجموعی جسے علی گڑھ تحریک سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد بالعموم ہندوستانیوں اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا تھا۔ سر سید قوم کی ابتری کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں :

”جب اس کو تنزل ہوتا ہے تو کسی ایک چیز میں تنزل نہیں ہوتا بلکہ مذہب، اخلاق، تعلیم، راست بازی، متانت سب چیزیں تنزل ہوتا ہے اور جو لوگ اس کی اصلاح کے درپے ہوتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کا علاج کریں۔ دل ہمہ داغ داغ شدہ پنہ کجا کجا فہم..... مگر جب غور کی جاتی ہے تو بجز تعلیم و تربیت

عہد مغلیہ کا چراغ بجھتے ہوئے سرسید احمد نے خود دیکھا تھا۔ مسلمانوں کی بد حالی اور زوال پذیر زندگی کا نظارہ کیا تھا۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات کا مشاہدہ کیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ نے جو آن بان بچی ہوئی تھی اسے بھی ختم کر دیا تھا۔ حالات نے ان کے دل کو بے حد متاثر کیا اور وہ اپنی عملی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے مجبور ہوئے۔ سرسید احمد خاں اس وقت کے دیگر مسلمان رہنماؤں میں سب سے زیادہ غیور، بہادر، باعمل، جلد فیصلہ کرنے والے دانشمند، پر جوش، اور دور اندیش عقل پرست تھے۔ انھوں نے یہ محسوس کیا کہ غدر نے برطانوی حکومت کو مستحکم کر دیا ہے اور اب مسلمانوں کا آنے والا کل دشوار کن ہوگا تو انھوں نے برطانوی سرکار کے ملازم ہونے کے باوجود، جنگ آزادی کے نازک سیاسی پہلوؤں پر اپنا رسالہ ”اسباب بغاوت ہند“ لکھا۔ سید احمد کی طرف سے ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی زندگی میں داخل ہونے کی یہ پہلی بھرپور کوشش تھی۔ انھوں نے بڑے عزم و استقلال اور جرأت کے ساتھ برطانوی حکومت کی بعض غلطیوں کی نشاندہی کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کیا جس کی وجہ سے حالات اس حد تک خراب ہوئے اور لوگوں نے بغاوت کردی۔ ہاشم قدوائی لکھتے ہیں :

”برطانوی حکومت کی ہندوستانی مسلمانوں سے بدگمانی کی بڑی وجہ اسلامی عقیدہ جہاد تھا انیسویں صدی کے نصف اول میں جہاد ہندوستانی مسلمانوں میں بہت مقبول تھا اور سید احمد شہید کی تحریک میں عام ہندوستانی مسلمان اس لئے شریک ہوئے تھے کہ یہ جہاد کرنے کے لئے شروع کی گئی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ اور سید احمد شہید اور ان کے پیروں کی تحریک سے حکومت کی اس بدگمانی میں اور بھی اضافہ ہوا۔ سید احمد خاں نے برطانوی حکومت کی اس بدگمانی کو یہ کہہ کر دور کرنا چاہا کہ اسلام کی رو سے

تھیں انھوں نے کیوں کر ترقی پائی اور کس طرح وہ ایک بڑے شاندار اور سایہ دار درخت کے مانند ہو گئیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جو بڑی بڑی قومیں بڑے میوہ دار درخت کے مانند پھل پھول رہی تھیں وہ کیوں کر مر جھا کر سوکھ گئیں۔“ ۲

سرسید کی اس فکر نے جلد ہی ایک شکل اختیار کر لی۔ ان کی بے پناہ کوششوں کے صلہ میں ۱۸۷۵ء میں مدرسۃ العلوم کا قیام عمل میں آیا جو ۱۸۷۸ء میں محمدن اینگلو اور نیل کے نام سے مشہور ہوا اور رفتہ رفتہ پورے ملک میں اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اہم مرکز بن گیا۔ آگے چل کر یہی ادارہ ۱۹۲۰ء میں ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا اور آج بین الاقوامی شہرت کی حامل ”مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی اصل داغ نیل مسلمانوں کے اندر علمی و تحقیقی ذوق و شوق بیدار کرنے کی غرض سے محمدن اینگلو اور نیل ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ڈالی تھی۔ سرسید اس سے قبل بھی مدرسے قائم کر چکے تھے اور سوسائٹیاں بنا چکے تھے اس لئے ان کو عملی تجربہ تھا۔ وہ بننے اور بڑھتے ماحول کا بغور مشاہدہ کرتے اور ایسے رفقا کی تلاش کرتے جو ایک بے لوث سپاہی کی طرح ان کے ساتھ آجاتے۔ مخلص، علم دوست اور پر جوش کام کرنے والے جو بنتی بگڑتی فضا کو بھانپ لیتے اور وقت کے تقاضوں کا احساس رکھتے تھے۔ علی گڑھ کالج محض ایک علامت تھا اس نئی زندگی میں داخل ہونے کا جو ہمہ وقت ایک دعوت بن گئی تھی۔ اس کے اندرون باب میں مختلف قسم کے کارواں داخل ہو رہے تھے۔ انھیں میں سرسید بھی ایک سالار کارواں کی طرح اپنے گرد و پیش کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنی دلی سوچ اور وقتی مطالبات کے ساتھ منزل مقصود کی طرف گامزن تھے۔ ان کی یہ دلی آرزو تھی کہ وقت نے جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں، ان سے گزر کر سماجی اور مادی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ یہی خواہش و جستجو اور اس کے سدباب کی تپش تھیں جسے ”علی گڑھ تحریک“ کہا جاتا ہے۔

بقائے دوام ممکن نہیں ہے۔ سرسید احمد کا اصلاحی مشن صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ بلا کسی تفریق و امتیاز کے انھوں نے اپنی جدوجہد سب کے لئے جاری رکھی حالانکہ انگریزوں نے بعض وجوہ سے دیگر برادران وطن کو مراعات دے کر اپنا ہمنوا بنالیا تھا۔ اور اس اصول کو اپنا رکھا تھا کہ ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ اس صورتحال میں وقت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ سب کو اس تحریک میں شامل کیا جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے اور قومیت کے اس تصور کی تشہیر دے کر برادران وطن کو بھی اپنے انقلابی مشن میں ساتھ کر لیا۔ وہ دونوں قوموں کو لے کر آگے بڑھے۔ سرسید احمد کی تحریروں میں جگہ جگہ قومیت کے تصور سے بحث کی گئی ہے۔ اس سے ان کی مراد کبھی ہندو سے ہوتی تو کبھی مسلمانوں سے تو کبھی دونوں سے وہ اس طرح سے ہندو مسلم کے اندر اتحاد و یگانگت کی فضا ہموار کرنا چاہتے تھے تاکہ انگریزوں کا پیدا کردہ نفاق دور ہو سکے۔ سرسید نے اس بات پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے :

”اے ہندو اور مسلمانوں! کیا تم ہندوستان کے سوا اور کسی ملک کے رہنے والے ہو۔ کیا اسی سرزمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی سرزمین پر تم دفن نہیں ہوتے ہو یا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے اسی پر مرتے اور اسی پر جیتے یا دکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے ورنہ ہندو اور مسلمان اور عیسائی بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے ایک قوم ہیں۔“ ۵

ملک اور قوم کے ان ناگفتہ بہ حالات نے دیگر دانشوروں کو بھی متاثر کیا اور انھیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ ان میں زیادہ تر دانشور دہلی کالج سے وابستہ تھے جو آگے چل کر ”علی گڑھ تحریک“ کے بنیاد گزار اور سرسید احمد خاں کے رفیق کار بنے۔ دہلی کالج سے قطع نظر بھی متعدد حضرات و دانشور ان کے دست راست بنے ان میں حالی، شبلی اور محسن الملک وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے تو سرسید

برطانوی حکومت کے خلاف جہاد جائز نہیں۔“ ۳

اسباب بغاوت ہند کے بعد ملک کی سیاست میں سرسید احمد کی اپنی ایک جگہ بن گئی۔ انھوں نے اپنی ساری قوت انگریزوں اور مسلمانوں کے باہمی رشتے کو خوشگوار بنانے میں صرف کر دیا۔ اس کے لئے وہ تمام ذرائع اور وسائل اختیار کئے جن سے انگریزوں اور مسلمانوں کے مذہبی تصورات، نظام اخلاق، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے آپس کی معاشرت میں یکسانی اور اشتراک پیدا ہو۔ اس کوشش کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم سمجھتے تھے بلکہ جب وہ اپنے سیاسی تصورات کی توضیح کرتے تھے تو دونوں کا نام ساتھ ساتھ لیتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے ضمن میں ان کا یہ قول آب زر سے لکھنے کے لائق ہے :

”ہم نے متعدد دفعہ کہا ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ اس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت اور برابر رہیں اگر ان میں سے ایک برابر نہ رہی تو وہ خوبصورت دلہن بھینگی ہو جائے گی اور اگر ایک آنکھ جاتی رہی تو کانی ہو جائے گی۔“ ۴

سرسید احمد کی تحریک پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کی بھلائی کے خواہاں تھے اور اسی میں انھوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ مگر اس قسم کی باتیں غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ وہ ایک سچے ہندوستانی تھے اسی خاک سے پیدا ہوئے اور اسی سرزمین کا پیوند بنے۔ ان کے پیش نظر اصل چیز وطنیت تھی اور اس لئے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر برادران وطن کو بھی اسی قدر عزیز رکھتے تھے جتنا کہ انھیں مسلمانوں سے محبت تھی۔ وہ اس نظریہ کے حامی تھے کہ ہندوستان ایک ڈھانچہ ہے اس کی طاقت اور عزت دونوں ہندو اور مسلمان دونوں کے دم سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو ہندوستان کی شہرت عام اور

بقائے دوام ممکن نہیں ہے۔ سرسید احمد کا اصلاحی مشن صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ بلا کسی تفریق و امتیاز کے انھوں نے اپنی جد و جہد سب کے لئے جاری رکھی حالانکہ انگریزوں نے بعض وجوہ سے دیگر برادران وطن کو مراعات دے کر اپنا ہمنوا بنالیا تھا۔ اور اس اصول کو اپنا رکھا تھا کہ ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ اس صورتحال میں وقت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ سب کو اس تحریک میں شامل کیا جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے اور قومیت کے اس تصور کی تشہیر دے کر برادران وطن کو بھی اپنے انقلابی مشن میں ساتھ کر لیا۔ وہ دونوں قوموں کو لے کر آگے بڑھے۔ سرسید احمد کی تحریروں میں جگہ جگہ قومیت کے تصور سے بحث کی گئی ہے۔ اس سے ان کی مراد کبھی ہندو سے ہوتی تو کبھی مسلمانوں سے تو کبھی دونوں سے وہ اس طرح سے ہندو مسلم کے اندر اتحاد و یگانگت کی فضا ہموار کرنا چاہتے تھے تاکہ انگریزوں کا پیدا کردہ نفاق دور ہو سکے۔ سرسید نے اس بات پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے :

”اے ہندو اور مسلمانوں! کیا تم ہندوستان کے سوا اور کسی ملک کے رہنے والے ہو۔ کیا اسی سرزمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی سرزمین پر تم دفن نہیں ہوتے ہو یا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے اسی پر مرتے اور اسی پر جیتے یا درکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے ورنہ ہندو اور مسلمان اور عیسائی بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے ایک قوم ہیں۔“ ۵

ملک اور قوم کے ان ناگفتہ بہ حالات نے دیگر دانشوروں کو بھی متاثر کیا اور انھیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ ان میں زیادہ تر دانشور دہلی کالج سے وابستہ تھے جو آگے چل کر ”علی گڑھ تحریک“ کے بنیاد گزار اور سرسید احمد خاں کے رفیق کار بنے۔ دہلی کالج سے قطع نظر بھی متعدد حضرات و دانشور ان کے دست راست بنے ان میں حالی، شبلی اور محسن الملک وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے تو سرسید

برطانوی حکومت کے خلاف جہاد جائز نہیں۔“ ۳

اسباب بغاوت ہند کے بعد ملک کی سیاست میں سرسید احمد کی اپنی ایک جگہ بن گئی۔ انھوں نے اپنی ساری قوت انگریزوں اور مسلمانوں کے باہمی رشتے کو خوشگوار بنانے میں صرف کر دیا۔ اس کے لئے وہ تمام ذرائع اور وسائل اختیار کئے جن سے انگریزوں اور مسلمانوں کے مذہبی تصورات، نظام اخلاق، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے آپس کی معاشرت میں یکسانی اور اشتراک پیدا ہو۔ اس کوشش کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم سمجھتے تھے بلکہ جب وہ اپنے سیاسی تصورات کی توضیح کرتے تھے تو دونوں کا نام ساتھ ساتھ لیتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے ضمن میں ان کا یہ قول آج سے لائق ہے :

”ہم نے متعدد دفعہ کہا ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ اس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت اور برابر رہیں اگر ان میں سے ایک برابر نہ رہی تو وہ خوبصورت دلہن بھینگے ہو جائے گی اور اگر ایک آنکھ جاتی رہی تو کانی ہو جائے گی۔“ ۴

سرسید احمد کی تحریک پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کی بھلائی کے خواہاں تھے اور اسی میں انھوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ مگر اس قسم کی باتیں غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ وہ ایک سچے ہندوستانی تھے اسی خاک سے پیدا ہوئے اور اسی سرزمین کا پیوند بنے۔ ان کے پیش نظر اصل چیز وطنیت تھی اور اس لئے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر برادران وطن کو بھی اسی قدر عزیز رکھتے تھے جتنا کہ انھیں مسلمانوں سے محبت تھی۔ وہ اس نظریہ کے حامی تھے کہ ہندوستان ایک ڈھانچہ ہے اس کی طاقت اور عزت دونوں ہندو اور مسلمان دونوں کے دم سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو ہندوستان کی شہرت عام اور

تاریخی اور سماجی ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرسید کے ادبی کارنامے ”تہذیب الاخلاق“ اور اس کے جاندار نثر علمی اور ثقافتی مسائل پر بحث و مباحثے، ڈاکٹر نذیر احمد کے ناول اور لکچروں کے مجموعے، خواجہ الطاف حسین حالی کی شاعری اور تنقیدی بصیرت، محسن الملک، ذکاء اللہ، چراغ علی وقار ملک، سید علی بلگرامی کے ادبی کارنامے تحریک کی مخالفت کے باوجود شبلی کے ادبی اور علمی شاہکار اور ان سب سے بڑھ کر وہ زندہ، متحرک اور ترقی پذیر فضا جو ان بزرگوں کے کارناموں سے وجود میں آئی یہ ساری چیزیں علی گڑھ تحریک کے دفترِ سلسل میں لکھی جائیں گی۔“ ۱

علی گڑھ تحریک کے بانی سرسید احمد خاں کی پیدائش ۱۱/ اکتوبر ۱۸۱۷ء کو دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد تقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سید محمد تقی کا تعلق مغلیہ امرا کے خاندان سے تھا۔ سرسید احمد برطانوی حکومت میں مختلف جیو ڈیشیل عہدوں پر فائز رہے۔ انھوں نے لگ بھگ چار دہائی تک منصف صدر امین اور سب آرڈینیٹ جج کی حیثیت سے فرائض انجام دئے ان کا دائرہ کار آگرہ، دہلی اور ۱۸۵۷ء کی لڑائی کے دوران بجنور اور علی گڑھ رہا۔

حواشی:

- (۱) خطبات سرسید۔ مرتبہ محمد اسماعیل پانی پتی۔ صفحہ: ۲۸۶-۲۸۵
- (۲) رودادِ نبہرا۔ صفحہ: ۲۳۔ بحوالہ ارمغان علی گڑھ۔ از پروفیسر خلیق احمد ظامی صفحہ: ۱۵-۱۳
- (۳) جدید ہندوستان کے سیاسی اور سماجی افکار۔ ڈاکٹر ہاشم قدوائی۔ صفحہ: ۲۱
- (۴) سرسید کے آخری مضامین۔ صفحہ: ۵
- (۵) اسباب بغاوت ہند۔ سرسید احمد خان صفحہ: ۱۹
- (۶) ذوق ادب اور شعور۔ سید احتشام حسین صفحہ: ۲۱۵

☆☆☆

ڈاکٹر محمد سلیمان

A-380، جی ٹی ٹی ٹی، کریلہ، الہ آباد۔ یو پی

MOB:9336084416

کی زبان میں گفتگو کی۔ انھوں نے سرسید کی تحریک میں اپنی پوری طاقت و توانائی صرف کر دی۔ اور قوم کی فلاح و بہبود کے لئے تعلیم کی طرف توجہ دلانے اور سماجی اصلاح کی طرف راغب کرنے کے لئے ایسی تنظیمیں لکھیں کہ انھیں پڑھ کر لوگ سردھنتے ہیں اور اپنے حالات پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ”مسدس مد و جزا اسلام“ کے بارے میں سرسید کہا کرتے تھے کہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ حساب کرے گا اور پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لے کر آئے ہو۔ تو میں کہوں گا ”مسدس مد و جزا اسلام“.....

اس طرح سرسید احمد خاں نے اپنے تعلیمی مشن کو اور مضبوط بنانے کے لئے جب ”مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“ شروع کی تو حالی اس کے روح رواں بن گئے اور اپنی نظموں سے عوام میں بیداری پیدا کی۔ اسی طرح اس تحریک کے دیگر اراکین اور رفقاء سرسید نے کارہائے نمایاں انجام دئے ہیں۔ جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن سید احتشام حسین نے اس تحریک کا اجمالی تجزیہ پیش کرتے ہوئے بعض ملحوظ خاطر باتیں کہی ہیں :

”علی گڑھ تحریک ایک ہمہ گیر تحریک تھی یہ ہندوستان کے دورِ بیداری کا ایک اہم جز تھی، اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو حالات کا ساتھ دینا وقت کے تقاضوں کو سمجھنا اور مایوسی کے چنگل سے نکلنا سکھایا تھا اس کے اصلاحی مشن نے طرزِ کہن پراڑنے اور تعلیم نو سے ڈرنے سے بچایا تھا اس نے کسی حد تک جاگیردارانہ تصور حیات سے نکال کر جدید صنعتی دور کی طرف متوجہ کیا تھا۔ لیکن اس کی تعمیر میں خرابی کی جو صورت مضمیر تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ضرورت سے زیادہ حاکم طبقہ سے مدد لی گئی تھی اور اسے عوام کی پہنچ سے باہر رکھا گیا تھا۔ جن عناصر کی مدد سے اس تحریک کو چلانے کی کوشش کی تھی انھوں نے اس کے صحت مند پہلوؤں کو دبا کر محض وقتی فائدہ پہنچانے والے پہلوؤں کو ابھارا۔ لیکن پھر بھی اس نے جو کچھ حاصل کیا وہ ہندوستان کے

نظیر احمد گنائی

حیدرآباد دکن کا تہذیبی پس منظر

طوفان خیز موجیں ٹھٹھیں ماریں، یہاں تو انسانی سینوں میں محبت کے طوفان موجزن ہیں۔ پیار اور انس میں ڈوبے ہوئے امن و خوش حالی کے ساحل خود ان کے حوصلے بناتے ہیں۔ یہاں طلوع و غروب آفتاب کی سنہری دھوپ کے مناظر نہیں۔ یہاں تو ستھرے مذاق کی سرخ شفق، پاکیزہ خیالات کی اجلی افق، حسن سیرت کی جگمگاتی کرنیں، انسانیت کو جلا دیتی ہیں۔ یہاں گلیلیں کرتی گنگنائی ندیاں نہیں۔ یہاں تو پیار اور پریم کے گنگ و جمن کی ملی جلی تہذیب کے لہریں مارتے ساگر ہیں۔۔۔۔۔ کتنی تہذیبوں کا سنگم ہے یہ شہر!!

یہاں زمانے کو بڑھا پانہیں، اخلاق مائل بہ انحطاط نہیں۔ اسی دکن کی آب و ہوا کی دل فریبی پر بوڑھوں نے ترک دنیا کیا، ریاضت کی حسین دنیا بسائی، یہیں کے غاروں میں خانقاہ نشین ہوئے مگر واہ رے میرے وطن کی زمین کی اسی رنگین فضاؤں کی اندھیری گچھاؤں میں پتھر کو موم کیا۔ جمالیاتی ذوق نے حسین مناظر کو ابھارے۔۔۔۔۔ رام ہو کہہ پر سرام، اترے ہو کہہ و تاترے، سینتا ہو کہہ ساوتری، دہنتی ہو کہہ رینو کا سارے پری رواسی دل کے سرور اسی آنکھ کے نور تھے۔ دکن از ہشت جنت جنت جنت جنت ہست! فن تعمیر

حیدرآباد کی تہذیب و تمدن کی تشکیل میں یہاں کی عمارتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہاں کئی ایک تاریخی عمارتیں ہیں۔ اور عمارتیں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان میں چند خاص قابل ذکر ہیں:

مکہ مسجد
اس کی تعمیر شاہی دور کے چھٹے حکمران سلطان محمد قطب شاہ نے کی۔ سلطان محمد قطب شاہ کو فن تعمیر کا بہت شوق تھا۔ سلطان محمد قطب شاہ نے ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام بیت رکھا۔

قدیم حیدرآباد کا اپنا ایک منفرد کلچر تھا۔ یہ مغل دور سے احاطہ کرتا ہوا دکن میں بڑے زور شور کے ساتھ اثر انداز تھا۔ اس کلچر کا آغاز دور قطب شاہی سے شروع ہو کر آصف جاہی دور تک دکن میں اپنا بول بالا بڑے طمطراقی کے ساتھ قائم رہا ہے۔ یہاں ہر فرقہ و مذہب کے لوگ ایک دوسرے کی عیدوں تہواروں تقریبوں اور خوشی اور غموں میں برابر سے شریک ہوتے تھے۔ یہاں دوستی کا ماحول، باہمی مدد و تعاون میں اپنی مثال آپ تھا۔ کیا راجہ کیا نواب سب کے سب بچھتی کے علمبردار تھے۔ یہاں تعصب نہیں تھا۔ رعایا و فادارتھی۔ ماتحت اطاعت گزار، بالادست بے تعصب تھے۔ ہندوستان میں اتحاد تھا مسلم اولیاء کے مزاروں پر ہندو عورتیں گیلے بالوں سے طواف کرتیں۔ نذر و نیاز چڑھاتی تھیں۔ محرم میں الاؤ پر اور علم کی سواری پر یہی مناظر ہوتے تھے تو مسلمان ہندو فقر اور پیرا گیوہ اور گوسایوں کا منعقد تھا۔ دہلی لکھنؤ کے بعد ہندوستان کی ریاستوں میں حیدرآباد ہی سب سے بڑا تہذیبی مرکز رہا ہے۔ یہاں کی تہذیب منفرد خصوصیات کی حامل رہی ہے جس کو دکنی تہذیب کا نام دیا گیا ہے۔ رائے محبوب نارائن اپنی کتاب ”گذشتہ حیدرآباد“ میں حیدرآباد کی تہذیب کے متعلق لکھتے ہیں:

”شہر حیدرآباد کی شہرت اس لیے نہیں کہ وہ سنگ و خشت اور خاک و گل کی فلک بوس عمارتوں کی ایک خوبصورت بستی سے عبارت ہے۔ وہ جگ میں اس لیے جانا پہچانا جاتا ہے کہ یہاں انسان بستے ہیں۔ ہاں انسان اصلی معنی میں۔ یہاں سیر و تفریح کی کوئی جھیل نہیں، یہاں تو تہذیب کا چشمہ اُبلتا ہے۔ یہاں کوئی آبشار نہیں مگر کوئی ایسا نہیں جو محبت میں سرشار نہیں۔ کسی سر بفلک پہاڑ کی بر فیلی چوٹی بھی نہیں۔ مگر یہاں کا ہر بسنے والا بلند کرداری میں کوہ طور سے کم نہیں۔ یہاں تو آسمان بھی زمین جھانکتا ہے، یہاں کوئی سمندر نہیں جہاں

شاندار کارنامہ چار مینار کی تعمیر ہے۔ اس کو شہر حیدرآباد کی سب سے اعلیٰ تاریخی عمارت ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یہ عمارت سات لاکھ کے صرفے سے ۱۵۹۱ء میں تعمیر ہوئی۔ جو نہ صرف سارے ہندوستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی شہر حیدرآباد کی شناخت سمجھی جاتی ہے۔ اس کا دور حکومت دکنی اردو ادب کی ترقی کی وجہ سے نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔ چار مینار مربع شکل کی عمارت ہے۔ جس کے چاروں کونوں پر مینار بنے ہوئے ہیں۔ اس کی مکمل اونچائی (۱۸۰) فٹ ہے۔ چار مینار اسلامی طرز تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے چار مینار چونے اور پتھر سے بنائی گئی یہ عمارت حیدرآباد کی شان ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کے وقت فنکاروں کی صلاحیتیں اپنی معراج پر نظر آتی ہیں۔ اس لیے ماہرین اس عمارت کو ہندوستان کے سات عجائبات میں شمار کرتے ہیں۔

چار مینار کے اطراف چار کمانیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر کمان کے سامنے ایک بھرپور بازار مغربی کمان کی جانب لارڈ بازار واقع ہے۔ یہاں شادی بیاہ کے تمام سامان ملتے ہیں۔ چار مینار کی چوڑیاں سارے ہندوستان میں مشہور ہیں۔ چار مینار حیدرآباد کی شناخت اور اس کی تہذیب کا نشان بن گیا ہے۔

محمد قلی قطب شاہ نے ۹۹۹ھ میں حیدرآباد کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے چار مینار ۹۹۹ھ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد چار کمان ۱۰۰۱ھ میں پھر عاشور خانہ کے ساتھ محلات کی بنیاد ڈالی۔ شیردل دروازہ جو آج کل سحر باطل کمان کے نام سے مشہور ہے۔ چار کمانوں کے اطراف چودہ ہزار دوکانیں ایوان سائبان اور اطراف بارہ ہزار محلے آباد کروائے۔ چار مینار کی تعمیر پر سات لاکھ خرچ ہوا۔ چار مینار کو بعض افراد دولت کی دیوی اور حیدرآباد کی قسمت کی دیوی کا مسکن کہتے ہیں۔ چار مینار کے حوالے سے پروفیسر آغا حیدر حسین مرزا اپنی کتاب ”حیدرآباد کی سیر“ میں لکھتے ہیں:

”نیچے کی منزل میں چاروں طرف ایک ایک محراب

ہے۔ اس کے اوپر لداؤ کی چھت ہے اور دو منزلہ

عمارت ہے۔ پہلی منزل میں سات محراب دار در

اورنگ زیب کے زمانے میں پایہ تکمیل کو پہنچی، مکہ شریف سے ایک پتھر منگوا کر اورنگ زیب نے اس مسجد میں نصب کر دیا اور اس کا نام مکہ مسجد رکھا۔

مکہ مسجد کی سنگ بنیاد خود بادشاہ وقت سلطان محمد قطب شاہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ ہندوستان کی اعلیٰ مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی سنگ بستہ عمارت میں سنگ بے خار اور سرخ استعمال کیا گیا ہے جو بالاپور کی پہاڑیوں سے کاٹ کر لایا گیا تھا۔ پتھروں کی بڑی بڑی ستونوں کو بالاپور سے لانے کے لیے (۸۰) اسی بیل بیک وقت اس کو کھینچ کر لاتے تھے۔

قطب شاہوں نے کئی خوبصورت عمارتیں بنوائیں۔ ان میں قلعہ گوکنڈہ، قطب شاہی گنبدوں، چار مینار اور اس کے اطراف جامع مسجد، گلزار حوض، چار کمانیں، خداداد محل، عاشور خانہ، دارالشفاء وغیرہ ان کی یادگار ہیں۔ بعد کے ادوار میں جامعہ عثمانیہ میر عثمان علی خاں کا کارنامہ ہے۔ کتب خانے آصف جانی، ہائی کورٹ اور موتی محل وغیرہ ہیں۔ یہ ایسی عمارتیں ہیں جو ماضی حیدرآباد کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مساجدوں کی تعمیر بھی میر عثمان علی خاں کے کارناموں میں شامل ہیں۔

شاہان آصفیہ کے دور کے تعمیرات کے سلسلے میں تمکین کاظمی یوں لکھتے ہیں:

”شاہان آصفیہ کے دور میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا۔ نواب میر عثمان علی خاں بہادر کے دور میں ٹاؤن ہال (باغ عام) عدن باغ، ہائی کورٹ، دو خانہ عثمانیہ، شفا خانہ یونانی، کتب خانہ آصفیہ، عثمانیہ یونیورسٹی، جوہلی ہال (باغ عام) نمائش گاہ (باغ عام) مسجد باغ عام، مسجد جودی وغیرہ سینکڑوں عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ یہ تھی حیدرآباد کی تاریخی اور تعمیری جھلکیاں“۔ ۲

چار مینار

چار مینار نام سے ہی ظاہر ہے اس کے مینار چار ہیں۔ چار مینار کے بغیر ہم حیدرآباد کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محمد قلی قطب شاہ کا

جو قطب الملک کے نام سے مشہور ہے اس کا پہلا مقبرہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقبرہ اس کے جانشین قطب شاہی سلطنت کا دوسرا بادشاہ جمشید قلی کا مقبرہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا بادشاہ سبحان قلی کا مقبرہ ہے اس کے بالکل متصل اس کے روپر وجود تھے حکمران ابراہیم قطب شاہ کا مقبرہ ہے۔ پھر پانچویں بادشاہ بانی شہر حیدرآباد سلطان محمد قلی قطب شاہ کا مقبرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد احاطہ گنبدوں کے باہر عبداللہ قطب شاہ کا مقبرہ پایا جاتا ہے۔ حیات بخشی بیگم کے مقبرے کے عین رو برو اس خاندان کے چھٹے بادشاہ سلطان محمد کا مقبرہ مرجع خلائق ہے۔

قطب شاہی دور کا طرز تعمیر ایرانی طرز تعمیر کا مرہون منت ہے۔ ایرانی معماروں نے فن تعمیر میں کمال صنائع و بدائع سے کام لیا۔ نقاشی، پچی کاری، چینی کاری اور لپ سے کام لے کر اس قدر دیدہ زیب بنا دیا کہ آنکھوں میں وہ فن کھب جاتا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے گنبدوں کی وضع چھپے ہوئے اندے کیے ہوئے لگن کی سی ہوا کرتی تھی۔ بعد میں اس کو انار نما کر کے خوبصورتی لائی گئی اور پھر طرز تعمیر چل پڑا۔ زینت ساجدہ نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے:

”اس زمانہ میں اسلامی طرز تعمیر کا سرچشمہ دلی تھا۔ مگر یہ عمارتیں دلی کی عمارتوں سے بالکل الگ ہیں۔ اس وقت دلی کی عمارتوں میں یہ رعنائی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ان کی وضع، نفاست اور ندرت کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ یہ عمارتیں ایران سے لا کر یہاں رکھ دی گئی ہیں۔ ان میں موزونیت اور تناسب اس بلا کا ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے“ ۴

بہمنی سلطنت دکن کی اسلامی سلطنتوں میں سے بڑی تھی۔ جب اس کی سلطنت میں استحکام ہوا تو ان کی توجہ علوم و فنون لطیفہ کی طرف ہوئی اور بہمنی دربار ایرانی، ترقی اور عرب شعراء، علماء اور اہل کمال سے بھر رہتا تھا۔ ان میں صناعات اور معماروں کی کمی نہ تھی۔ انہوں نے دکن کی تعمیرات میں ایک نئی روح پھونک دی اور نہایت شاندار عمارتیں بنائیں جو آج بھی فن تعمیر کا مرقع کہلاتی ہیں۔ قلعہ، گلبرگہ کی جامع مسجد، دولت آباد کا چاند مینار اور بیدر کا مدرسہ گاداں،

نکسال میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو نظر آتے ہیں۔ بیچ کے در میں گھنٹہ لگا ہے۔ تین تین در خالی ہیں۔ اسی طرح چاروں طرف چار گھنٹے لگے ہیں۔ دوسری منزل میں بھی محراب دار در ہیں جو گھنٹے کے اوپر کے در کو چھوڑ کر تیرہ ہیں۔ سات مغرب کی طرف سات مشرق کی طرف، اوپر کی چھت پر پردے کی منڈیر ہے۔ منڈیر میں گچی کی جالیاں ہیں۔ چار خانے کی جالی، لوزاتی جالی، ماہی پشت کی جالی، بند روم کی جالی، دیکھت بھولی کی جالی، تارے کی جالی، چنبیلی کی جالی کم از کم ساری عمارت میں کوئی سو سے بھی زیادہ جالیاں ہوں گی اور جتنی جالیاں اقلیدسی ہو سکتی ہیں وہ سب ختم کر دی ہیں۔“ ۵

مقبرے

قطب شاہی دور میں بنائے گئے مقبرے بھی فن تعمیر کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ ان تعابیر اور ان تعمیرات اور مقبروں کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ آج ہی یا ابھی بن کر تیار ہوئے ہیں۔ یہ اپنے وجود میں فن تعمیر کا اعلیٰ مرقع ہیں۔ یہ پتھر، گارے چوڑے اور گچی سے بنائی گئی تعمیرات جن میں گل بوٹے، پھول پتیاں، پرندوں کی شکلیں، قرآنی آیتیں، طغروں کی شکل میں کمائیں، محرائیں، گنبدوں سے پٹی پڑی یہ مقبروں کی عمارتیں فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہو کر اپنے صنایع کی آج بھی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔

اس زمانے میں شاہوں اور خانوادوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں اپنا گنبد بنالیا کرتے تھے۔ اس تعمیر میں اسلامی طرز کے ساتھ ہندو مندروں کے چھجے اور باب الداخلے بنائے جاتے تھے۔ چنانچہ حیات بخشی بیگم کی مسجد جو اس کے گنبد کے قریب ہی ہے پرندوں کی نمایاں اشکال موجود ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ کے عقب میں آج بھی قطب شاہوں کا قبرستان جو گنبدان شاہی سے موسوم ہے مرجع خلائق ہے۔ ان مقبروں میں قطب شاہی اور پہلے بادشاہ قلی قطب شاہ

حیدرآباد، شفاخانے کا رواج : علاج اور معالجے کے ضمن میں نہ صرف حیدرآباد اپنی مثال آپ تھا بلکہ اس سے قبل کے زمانہ میں یعنی قطب شاہی سے ہی اس کو شہرت حاصل تھی اور اس کی ایک مثال جس کے نام سے آج ایک محلہ آباد ہے وہ تھا ”دارالشفاء“ جس میں تقریباً اس دور میں چار سومریض بیک وقت ان پیشہ کی حیثیت سے شریک دواخانہ رہ کر علاج پاتے اور صحت یاب ہو کر گھر لوٹتے۔ یہ دواخانہ جو اس زمانے میں اپنی مثال آپ تھا اس زمانے میں تقریباً سارے بلاد ہند میں اس نوعیت کا پہلا دواخانہ تھا جو تین منزلہ عمارت میں قائم تھا حاذق اطباء اور حکماء مفت علاج کرتے تھے۔ پھر مریضوں کے لیے طعام وغیرہ حکومت ہی برداشت کرتی تھی۔

اس دور کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے جب زمانہ آصف جاہی دور میں داخل ہوا تو میر محبوب علی خاں نظام ششم اور میر عثمان علی خاں نظام ہفتم نے بھی ان روایات کو اتنی وسعت بخشی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ چنانچہ عثمانیہ دواخانہ اور شفاخانہ چار مینار جہاں پر دو طریقہ علاج رائج تھے۔ ایلوپیتھی اور یونانی۔ ان دواخانوں میں قدیم اطباء اور حکماء نے شمالی ہند سے بعض ہنرمندوں اور عزیزوں کو جب بلایا کرتے تو ان کو مریض کی شکل میں داخل مطب کیا جاتا اور جہاں پر ان کی نگہداشت کے ساتھ رہائش اور طعام مفت مل جایا کرتا تھا پھر اس دوران ان کی کسی اسامی پر ملازمت مل جایا کرتی تھی۔ یہ تھا اس دور میں ایک عام آدمی کے علاج کا ذمہ دارانہ طریقہ جو بلا تخصیص ہندو مسلمان سب کے لیے فراہم تھا۔

علاج : علاج کے ضمن میں جن ادویہ اور جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ وہ اس طرح ہیں:

جس میں گھٹی، سونف، اجوائن، ملٹھی، اسیوہ، پھلکروی، اسبنول، نمک سیاہ، سونٹھ، کالی مرچ وغیرہ ضرور ہوا کرتے تھے۔ جن کے ذریعے مرض کی تشخیص کے بعد حسب مزاج و مرض دواؤں کو فوری حل کر کے تازہ کر کے دی جاتی تھی۔

یہ سدا علاج مفت اور بلا معاوضہ ہوا کرتا تھا۔ جا بجا شفاء

نوعیت کے لحاظ سے ملک میں اپنا جواب آپ ہیں۔ لہذا ان طرز تعمیرات پر اسلامی فنون کی آمیزش بتوسط ایرانی، ترکی، عربی صناعتوں کی وجہ سے وہی جھلک لیے ہوئے ہیں۔

بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد جب اس عظیم سلطنت کے ٹکڑے ہوئے تو یہ سلطنت پانچ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئی۔ (۱) عادل شاہی، (۲) قطب شاہی، (۳) احمد شاہی، (۴) نظام شاہی، (۵) برید شاہی۔ ان میں قطب شاہی سلطنت کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ اس کے استحکام کے بعد قطب شاہی سلاطین نے بھی فن تعمیر میں اپنی دلچسپی دکھائی۔

پندرہویں صدی عیسوی میں جب قطب شاہی حکومت کو استحکام نصیب ہوا تو اس وقت پورے علاقے میں کوئی اسلامی عمارت نہ تھی۔ سب سے پہلے اس سلطنت کے بانی قطب الملک قلی قطب شاہ نے قلعہ گولکنڈہ تعمیر کروایا۔ قلعہ کی تعمیر کے دوران جو سب سے پہلے عمارت تعمیر ہوئی وہ قلعہ کی مسجد تھی۔ جو جامع مسجد قلعہ گولکنڈہ کہلاتی ہے۔ البتہ اس کی دیواریں تعلق دور کے تعمیر سے متاثر تھیں۔ تعلق طرز تعمیر کی خصوصیت یہ تھی کہ دیواریں سلائی ہوئی تھیں اور گنبد کا بیرونی حصہ جھونک دار رہتا تھا۔ لیکن بہمنی دور کے معماروں نے اس بدنمائی کو دور کر کے گنبدوں کے پالوں اندرونی طور پر استحکام دے کر مخروطی طرز کو ختم کر دیا اور یہ اصلاحیں بہمنی طرز تعمیر قطب شاہی بلکہ ہندوستان کے فن تعمیر میں ایک مستقل عنوان بن گئی۔

”تعلق طرز کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ دیواریں سلائی ہوئی تھیں، ان میں یہ حکمت تھی کہ گنبد کا بیرونی جھونک تیار ہے۔ گلبرگہ کے معمار نے اس بدنمائی کو بھی دور کر دیا اور گنبد کے پایوں کو اندرونی طور سے اس قدر استحکام دیا کہ دیواروں کو مخروطی بنانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس قسم کی اور بھی اصلاحیں کیں۔ یہاں تک کہ بہمنی طرز تعمیر ہندوستان کے فن تعمیر میں ایک مستقل عنوان بن گئی۔“ ۵

دھیرے دھیرے یہی طرز سکہ رائج الوقت بن گئی اور حیدرآبادی تہذیب کی شناخت بن گئی۔

لون پاٹ چرکی بلا سناخور ہنگوچہ اغل جھانپ
چوا میاں جانی کی گھوڑی
گلی ڈانڈل جھاڑو بندر پتھر پاشا لٹو تال بم بھڑو چھب جا
بھڑواتنا کونے کی بلی
لڑکیوں کے کھیل
آنکھ مچولی اڑی کی تپڑی اندھی پاشا ہاپھو ہریا پھو
ایرک میرک ہنڈکھیا گڑیوں کی شادی
چاندنی رات میں سوئی پرونا

گھریلو کھیلوں کی طرف ذہن دوڑتا ہے تو شطرنج، کشتی
د پہلوانی، پنچہ کشی، گھوڑ دوڑ، شکار، تاش، پچیس کیرم بورڈ کا نقشہ
سامنے آجاتا ہے، یہاں صرف شطرنج کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حیدرآباد کی نمائش: اپنی مملکت میں تیار ہونے والی دیسی مصنوعات
کو ریاست کی عام رعایا تک اس کی معلومات بہم پہنچانے کی غرض
سے نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان آصف جاہ ہفتم نے ۱۹۳۷ء میں
شہر حیدرآباد میں ملکی مصنوعات کی نمائش کا آغاز فرمایا۔ یہ نمائش ہر
سال پہلی جنوری سے شروع ہو کر (۱۰) فروری تک ہوتی ہے۔ یہ
نمائش نام پلی میں واقع ہوتی ہے۔ جس کا رقبہ (۱۴۲) ایکڑ اراضی پر
مشتمل ہے۔ نظام وقت نے اس زمین کو ایک نواب سے خرید کر اس
کے لیے وقف فرمائی تھی۔ جس کا افتتاح ہر سال حضور نظام
الاحضرت بذات خود فرمایا کرتے تھے۔ جس میں سارے ملک میں
بن کر تیار ہونے والی تمام مصنوعات کی سچی سجائی دوکانیں اور اسٹالوں
پر نمائش کی جاتی تھی۔ جو آج کل ہندوستانی نمائش کے نام سے برابر
جاری ہے۔

تفریحات: اس دور کا حیدرآباد آج کے حیدرآباد سے مختلف ہے۔
بلکہ بالکل مختلف تھا۔ گاہ بگاہ خوبصورت میناروں والے بنگلے، محلات،
آرام گاہیں، مساجد، عاشور خانے، سرکاری ونیم سرکاری تعمیرات جو
گچی چونے اور گارے کے پتھروں سے بنی بارہ دریاں، برجوں،
جالیوں والی شہ نشیں، بلاخانے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے اور جن کو

خانے موجود تھے۔ دواؤں میں معجون، حلویے، قرص، سونف اور عرق
دیا جاتا تھا۔ تمام دوائیں مفت مگر تیز بہد ف ہوا کرتی تھیں اور مریض
شفا پاتے۔

آبائی بیماریاں: ہیضہ اس زمانے میں ایک وبائی مرض بلکہ مہماری
کہلاتا تھا۔ یہ قدرے پیچیدہ علاج ہوا کرتا تھا۔ علاج کرتے کرتے ہی
مریض کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ لوگ اس زمانے میں ترک مقام
کر کے اونچے اور ہوادار مقام پر منتقل ہو جاتے تھے۔ لیکن اطباء اس کے
علاج کی حتی المقدور کوشش میں جٹ جاتے مگر علاج کے ہوتے ہوئے
مریض چل بستا اور یہی حال اس زمانے میں چیچک کے مرض کا بھی تھا۔
علاج: ”دواؤں کا ایک صندوق۔ گھٹی صندوق اس میں سونف،
اجوائن، میتھی، ایلول، پھلکری، بھلاواں، گھٹی کی جڑ، پادرہ نمک،
سونٹ، کالی مرچ، گائی اوپن، ارنڈی کا تیل“۔ ۱

اس طرح قدرتی علاج ہوا کرتا تھا اور لوگ صحت یاب
ہوتے تھے۔

حیدرآباد کے کھیل کو دور تفریحات

پولو	فٹ بال	کرکٹ
ہاکی	ٹینس	تراکی

دیگر میدانی کھیل: متذکرہ کھیلوں کے علاوہ بھی کھیل ہیں۔ بخوف
طوالت ان کی فہرست پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ میدانی کھیل نہ صرف اعلیٰ
پیمانوں پر کھیلے جاتے تھے بلکہ ۱۹۳۰ء سے ان کی سائنٹیفک ٹریننگ اور
کوچنگ وغیرہ کا انتظام ایک گریجویٹ کالج کی سطح پر موجود تھا۔ ان
ترقی یافتہ کھیلوں کا ذکر محکمہ تعلیمات کے باب میں کتاب ہذا کی دوسری
جلد میں ملاحظہ کیجئے۔ میدانی کھیلوں کے نام حسب ذیل ہیں:

بیڈمنٹن	شٹل کاگ	باسکٹ بال	ہیس بال	جائٹ بال
باسکٹ	ٹمنگ	ٹینی کاٹ	کبڈی	سائیکل پولو

وغیرہ

متفرق کھیل
ان کھیلوں کے علاوہ بہت سے متفرق کھیل ہیں مثلاً۔

رواج آج بھی جوں کا توں ماہ محرم میں برقرار رہ کر جاری و ساری ہے۔

آصف جاہی دور میں پکوانوں کو اس قدر فروغ حاصل ہوا کہ بادشاہ وقت نے ماہرین پکوان سے خوش ہو کر نہ صرف انہیں مال و زر سے سرفراز کیا بلکہ انہیں جاگیرات بھی عطا کیں۔ نظام ششم میر محبوب علی خان غفران مکان کے دور حکومت میں ماما جمیلہ کے پکوان کے ہر طرف چرپے تھے۔

علحضرت میر عثمان علی خان نظام ہفتم کے دور حکومت میں حیدر خان نے روز انسٹی چیوٹ قائم کر کے پکوان کو فروغ دیا۔ خانقاہی پکوان بھی جو حضرت خواجہ اجیری اور صوفیاء کی دین ہے۔ خوب پروان چڑھا۔ امراء پائگاہ کے دسترخوان پر متعدد اقسام کے کھانے ہوتے تھے جس میں قلمی کباب، سمو سے، ورقی سمو سے، روٹی، نان، رومالی روٹی، بریانی، پلاؤ، روغنی روٹی، شیرمال، پھلکا، پراٹھے وغیرہ وغیرہ۔

حیدرآباد میں جو غذائیں استعمال کی جاتی تھیں وہ بہت لذیذ اور مرغوب ہوتی تھیں۔ ان لذیذ پکوانوں میں ایک نام چاکنے کا بھی ہے۔ یہ چاکنے حیدرآباد کی خاص غذا ہے۔ یہ اپنا ایک خاص ذائقہ رکھتا ہے۔ اس میں بکرے کا سر، کلجی، اوجھڑی کا اور سردان ڈال کر پکاتے ہیں۔ اس کو جوار کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ زبان چٹخارے لینے لگتی ہے۔

ناشتے میں اکثر کھجڑی، قیمہ، پاپڑ، انڈے، تلا ہوا گوشت اور پراٹھے، روغنی روٹی، ڈبل روٹی مسکہ، چٹنی، اچار، بڑیاں یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ نہ کچھ ہر دن دسترخوان پر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بعض اوقات نہاری، روٹی، کلچے، کھڑی دال، چپاتی ناشتے میں پکائی جاتی تھیں۔ قدیم زمانے میں یہاں کا ناشتہ بازار ہی سے نہاری اور شیرمال لاتے تھے۔ اس معاملے میں سب یکساں نظر آتے تھے۔ دوپہر کے کھانوں میں گھر گھر دسترخوان پر بگھارے بیگن، تورمہ، دالچہ، کھٹی دال، شامی، شکم پور، دوپیاڑہ وغیرہ ان میں

دیکھنے کے بعد بھی بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ سنگ مرمر سے مرصع، سرخ و سیاہ چمکدار پتھروں سے مربوط درو دیوار تعمیرات پہلی بار دیکھنے والے کو حیران کر دیتے تھے۔ چنانچہ جو بھی سیاح آتا تھا تعریفوں کے پل باندھتا تھا۔

حیدرآباد کی نمائش کا آغاز: ”۱۹۳۷ء سے شہر حیدرآباد میں نمائش مصنوعات ملکی ہر سال ہونے لگی جس کی افتتاحی جلسہ حضور نظام بذات خود فرماتے۔ اسی نمائش کو اب کل ہند صنعتی نمائش نام رکھا گیا ہے۔ جو پہلی جنوری سے (۱۰) فروری تک ہوتی ہے“ کے

کوہ نور ہیرا: قطب شاہی سلطنت کے حدود جنوب میں کولارتک وسیع تھیں۔ یہ مقام جو ہیروں کی پہاڑیوں اور سونے کی کان کے لیے مشہور تھا۔ جس کی شہرت آج بھی ہے۔ کھدائی کے دوران کئی ہیروں کی دستیابی ضرور ہوتی مگر دنیا کا مشہور ہیرا جو تاج برطانیہ جس کو ملکہ ایلزبتھ پہنا کرتی ہیں۔ ”کوہ نور ہیرا“ اس مقام سے نکلا اور گولکنڈے کی شہرت کو چہار دانگ عالم میں پہنچا دیا۔ چنانچہ کوہ نور ہیرے کی ملکیت بھی قطب شاہی سلاطین ہی کو حاصل تھی اور اس زمانے میں قلعہ گولکنڈہ ہیروں کی منڈی کہلاتا تھا۔ لہذا عرب، ایران، ترکستان وغیرہ ممالک سے سارے سوداگر ہیروں کی خرید و فروخت کے لیے گولکنڈہ آیا کرتے تھے۔

کوہ نور ہیرا۔۔۔۔۔ ہیرے کی منڈی ”حیدرآباد کے جنوب میں مجھ میں دور یہ قلعہ ہیروں کی منڈی کے طور پر بہت مشہور تھا۔ چنانچہ کوہ نور ہیرا جو ملکہ برطانیہ کے سر کے تاج میں لگا ہے وہ گولکنڈہ ہی کا ہیرا ہے“۔

حیدرآباد کی غذا (اشیائے خورد و نوش) قطب شاہی دور میں دکنی پکوان کو فروغ حاصل ہوا۔ نہ صرف ہمہ اقسام کے پکوان جیسے اموتا مرغ، جو کسر وان، جو کمر مرغ، چاکنے وغیرہ بلکہ مختلف اچار بھی روشناس ہوئے۔ قبولی جو کہ ایرانی پکوان ہے اسے فروغ دیا گیا ہے۔ قبولی جو ایک خاص قسم کی ڈش ہے اور جو صرف خاص کر محرم کے دنوں میں ہی پکائی جاتی ہے اور جس کا

خستہ روٹیاں کباب اور شکم پور، صبح میں اور شام کو لذیذ اور عمدہ قلیہ دمزعفر گلاب مشک وزعفران پڑا ہوا اور کباب اور روتی سمو سے، اچار مرغے بھجوائے جاتے تھے۔“ ۹

غذا:

”روزہ رکھائی میں غذا یا پکوان (عام لوازمے) بریانی زعفرانی، مرغ پلاؤ، صوفیانی مرغ مسلم، شیخ کباب، شکم پور، قلمیاں، نان، بگھارے بیگن، کٹ دہی کی کڑی، دہی کی چٹنی، بورانی، آلو تورمہ، شب دیگ، بادام کا حلوہ، بادام کی لوزیا جالی، گاجر کا میٹھا، سیویوں کا مزعفر، کنڈ گل بہشت، شیر خانا، عام لوازمے تھے۔“ ۱۰

دوسری جگہ:

”ناشتے میں کچے، کھڑی، پراٹھے، قیمہ، نہاری، میٹھی دال جس پر بگھاری ہوئی پیاز خوب گھی کے ساتھ ہوئی، خاکینہ، چیلے، اچار، چٹنی، بکرے کے سوکھے کباب، پاڑ، بڑیاں، مسکہ، گھی، شہد حسبِ حیثیت“ ۱۱

اشیائے خورد و نوش:

”پاؤ سیر گوشت ملتا اور اگر مغرب کے قریب تک دوکان بر گوشت رہ گیا تو باسی ہو جانے کے ڈر سے (۵) پیسے پاؤ سیر (۵) ہی گنڈے سیر کا زور زور سے اعلان کرتا۔ دودھ روپے میں (۸) سیر، میدک کے مشہور باریک چاول جو پلاؤ کے لئے بڑے شوق سے لیے جاتے تھے ۲۵ تا ۳۵ پلہ تک دستیاب ہو جاتے تھے۔“ ۱۲

محرم کی غذا:

”محرم میں سکھ کھ، قہوہ، روٹ چونگے، بُستی، کھڑی، قبولی اور قسم قسم کے شربت پہلی محرم سے زیارت تک بنائے جاتے۔“ ۱۳

سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا اور کھانے میں طرح طرح کے چاول جیسے بگھارا کھانا، نہاری اور سادہ چاول بھی ہوا کرتا تھا۔ دعوتوں میں چاول کا استعمال اکثر ہوتا تھا۔ مثلاً بگھارا کھانا، پلاؤ، بریانی، نہاری، انڈا، مرغنا، مچھلی اور کوفتوں سے سجے دسترخوان ہوتے تھے۔

دالچہ حیدرآباد کے خاص پکوانوں میں شامل تھا۔ دالچہ اکثر کدو کا بنتا تھا۔ اس میں بیگن ٹماٹر بھی شامل کرتے تھے۔ تل کی چٹنی بھی حیدرآباد کی خاص چیز تھی۔ دہی کی کڑی بھی حیدرآباد میں بڑے شوق سے پکاتے اور کھاتے تھے۔ چاول کی کڑی یعنی کھٹی کڑی جس میں گوشت، آلو، ٹماٹر منگے کی پھلی ڈال کر پکائی جاتی تھی۔ یہ خاص حیدرآبادی پکوان تھی اور صرف یہیں پکائی جاتی تھی۔ مرغ کا سالن، تورمہ، دالچہ، بریانی وغیرہ حیدرآباد میں لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ انباڑے کی بھاجی بھی حیدرآباد کے ہر گھر میں گوشت اور چنے کی دال کے ساتھ روزانہ پکائی جاتی تھی۔ کباب، پسندے، دو پیازہ، روسٹ مٹن، مٹن چالیس یہ بھی دکنی، حیدرآبادی قدیم پکوانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جن کا رواج آج تک جوں کا توں حیدرآباد بلکہ سارے دکن میں رائج ہے۔

عہد قدیم سے رائج پکوان:

ناشتے میں کچے، کھڑی، پراٹھے، قیمہ، نہاری، میٹھی دال، جس میں بگھاری ہوئی پیاز خوب گھی کے ساتھ ہوئی، خاکینہ چٹنی بکرے کے کباب، پاڑ، بڑیاں، مٹکہ کا دہی، جو اس شہر میں رائج تھے آج بھی اس کا چلن بالکل خاص و عام جاری ہے۔

دوپیر کے کھانے میں یہ اقسام رائج تھے۔ مثلاً خشکہ، پراٹھے، چپاتی، نیمیری روٹی، اور قسم بہ قسم کے سالن اور کباب ہوا کرتے تھے۔ ان سب کا چلن آج بھی قائم ہے۔

دکن دیس (ایشیائے خورد و نوش)

”تاریخ گلزار آصفیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ میر

عالم کے باورچی خانہ سے روزانہ دو سو آدمی ان

کے اقربا اور متوسلین کھانا کھایا کرتے تھے۔ روزانہ

تمکین کاظمی لکھتے ہیں کہ:

”محرم میں تو روزانہ کھچڑی پکتی اور امائین کے فاتحہ ہوتے
اوٹ، چونگے کھچڑی، حلیم بھی پکتے ہیں۔“ ۱۴

کھچڑی:

کھچڑی کا نام لیتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ناشتے کے لیے بنی ہے۔ کھچڑی ایسی لذیذ اور ذائقہ دار غذا ہے جیسے بچے ہو کہ بوڑھے جو ان ہر کوئی بڑے شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ حیدرآبادی کھچڑی پکانے اور کھلانے کا طریقہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں رائج تھا۔ حیدرآباد میں اکثر محرم میں پہلی محرم سے زیارت تک کھچڑی پکائی جاتی ہے۔ کھچڑی کے بڑے فائدے بھی ہیں جیسا کہ بیمار کو کھچڑی کھلائی جاتی ہے۔ ناشتے میں بچے کی چھٹی میں، چھلے، شادی عقد کے دوسرے روز غم کے موقع پر کھچڑی ہی پکا ہی جاتی اور کھلائی جاتی ہے۔ بچے کی چھٹی چھلے کے موقع پر کھچڑی پکار کر پانچ، سات، نو، گیارہ، گھروں میں بھیجی جاتی ہے۔ حیدرآباد کے قدیم گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ روزانہ چاول پکاتے تو کسی برتن میں ایک مٹھی چاول الگ ڈالتے ہیں اور ہر مہینے کی نوچندی جمعرات کو ان چاولوں کو کھچڑی پکار کر فاتحہ دے کر کھاتے ہیں۔

کھچڑی پکا کر اس پر نذر و نیاز بھی کرتے ہیں اور اکثر عیدوں تہواروں پر بھی کھچڑی ہی پکا کر کھالیتے ہیں۔ کھچڑی کم وقت میں پکتی ہے اور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے۔ ناشتے میں اکثر کھچڑی، قیمہ، پاپڑ، انڈے، تلا ہوا گوشت، پراٹھے، روغنی روٹی اور ڈبل روٹی ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھاری، کھٹی دال یا مٹھی دال ناشتے میں پکائی جاتی تھیں۔ گرم گرم کھچڑی ناشتے میں قیمہ اور اچار کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اس پر پاپڑ تو سونے پے سہاگہ کا کام کرتے ہیں۔
حلیم

حلیم، یہ حیدرآباد میں خاص ایرانی ہوٹلوں میں ملتی ہے۔ حیدرآباد کا نام آتے ہی حلیم کا ذکر بھی آنا چاہیے۔ حلیم ایک مقوی اور صحت بخش غذا ہے۔ اسے اکثر رمضان میں افطار کے وقت زیادہ

استعمال کرتے ہیں۔ حلیم کی تیاری میں گہبوں، مٹن اور مختلف قسم کے دالوں اور مسالہ جات استعمال کرتے ہیں۔ حلیم میں ”بنے نواب حلیم بھی ہے“۔ حیدرآباد کے بہت سارے ہوٹلوں میں اکثر ملتی ہے۔
حلیم کی قسمیں

کشمیری حلیم، زم زم حلیم، بادامی حلیم اور ایرانی حلیم یوں تو حیدرآباد میں پستہ ہازو کی حلیم بہت مشہور ہے۔ یہ بیرونی ممالک کو بھی بھیجی جاتی ہے۔

پان اور پاندان

قدیم زمانے سے ہی پان کا استعمال فائدہ مند سمجھا گیا ہے۔ پان گھر بلوطی ضروریات کے لئے بھی کارآمد ہوتا تھا بعد میں پان جمالیاتی اغراض کے لئے بھی استعمال ہونے لگا۔ دکن میں یہ رواج ابتدا سے ہی ہو کر چلا آیا ہے کہ محفلوں، تقاریبوں، مجلسوں، کانفرنسوں، ادبی سیمیناروں، شادی اور مختلف مراسم میں لوگ اس کا بھر پور مزہ لیتے تھے۔ آج بھی رسم مگنی، شادی بیاہ اور دیگر تقاریب میں پان کا چلن عام ہے۔ کچھ تقاریب ایسی بھی ہیں جن میں پہلے پان لے دے کر رسومات انجام دی جاتی ہیں۔ پان کے استعمال میں آنے والی دیگر اشیاء مثلاً چوننا، کتھہ، لونگ الاچھی، زعفران، جوز، جوتری، چاندی کا ورق اور ذردہ وغیرہ رکھنے کے لئے مستعمل ایک خوبصورت ڈبہ جس کو پاندان کہتے ہیں۔ ڈبہ منقش بعض چاندی کے بھی پاندان ہوا کرتے تھے۔ محلوں، بیگمات اور منسوب گھرانوں میں خاص مقصد کے لیے استعمال میں رہتے تھے۔ جو خاص دکنی اور حیدرآبادی تہذیب کی ناز ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کا چلن خال خال ہی باقی رہا۔ ”تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن“ میں ابو ظفر مؤید الدین حسن فاروقی اس طرح لکھتے ہیں۔

”مہاراجہ کشن پرشاد کی محفل میں ایک

مسلمان نے کریم نگر کی خاص صنعت سے بنے ہوئے نفروی پاندان سے پان کھاتے ہوئے پاندان کی تعریف کی جب یہ چلنے لگے تو مہاراجہ

حوالہ جات

- (۱) گذشتہ حیدرآباد، رائے محبوب نارائن، مئی ۱۹۸۵ء، ادبی ٹرسٹ حیدرآباد، ص ۲۵-۲۶-۲۷
- (۲) حیدرآباد کبھی ایسا بھی تھا، تمکین کاظمی، ص ۱۶
- (۳) حیدرآباد کی سیر، مضامین پروفیسر آغا حیدر حسن مرزا (مرتبہ، مہر النساء معظم حسین، مارچ ۱۹۹۷ء) ۸۷-۸۸
- (۴) حیدرآباد کے ادیب (جلد دوم) زینت ساجدہ، ص ۳۶۰
- (۵) حیدرآباد کے ادیب (جلد دوم) زینت ساجدہ، ص ۳۶۶
- (۶) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۲۷۲
- (۷) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۲۷۷
- (۸) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۲۷۷
- (۹) حیدرآباد کی مشترکہ تہذیب، اقبال جہاں قدیر، ص ۲
- (۱۰) میر عالم۔۔۔ باورچی خانہ، تمکین کاظمی، ص ۲۵
- (۱۱) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن، ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۱۷۱
- (۱۲) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن، ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۲۵۷
- (۱۳) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن، ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۳
- (۱۴) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن، ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۸۹
- (۱۵) حیدرآباد کبھی ایسا بھی تھا، تمکین کاظمی، ص ۳۲
- (۱۶) تذکرہ معاشرت حیدرآباد دکن ابوظفر موسیٰ الدین حسن فاروقی، ص ۲۱

نظیر احمد گنائی

ریسرچ اسکالر دہلی یونیورسٹی فون نمبر: 7889779687

محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر
جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر
اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم
نگاہ عشق پیدا کر جمالِ ظرف پیدا کر
علامہ اقبالؒ

بہادر نے پاندان ان کو تھفہ دیا۔ مگر اصرار کے ساتھ پاندان کی سواری
میں رکھ دیا گیا۔“ ۱۵

پان کا استعمال

سیدہ جعفر نے کلیات محمد قلی قطب شاہ، مرتب کر کے مقدمے میں
پان کے حوالے سے یوں لکھا ہے۔

”محمد قلی عمود اور عنبر کا ذکر کرتا ہے۔ وہیں یہ چند ندم اور
مل کو نہیں بھوتی۔

اکثر ہندوستانی مرد اور عورتیں پان کی عادی ہوتی ہیں۔ دکن میں
پان کا بیڑا دینا عزت و توقیر کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔“ ۱۶

عید جشن اور شادی کے موقع پر پان کے بیڑے تقسیم کئے
جاتے تھے۔ جلوہ اور دیگر رسومات میں اس کا استعمال عام تھا۔ دکنی
تہذیب کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ پان اور پاندان کے بارے میں
فاضل مصنفوں نے اپنی نگارشات میں اس زمانے میں حیدرآبادی
تہذیب میں رائج پان اور پاندان کے بیڑوں و پاندان کا ذکر کیا
ہے۔ اس زمانے میں ہر گھرانے میں پان کھانے کا رواج اور
پاندان ہوا کرتے تھے۔ گھر آنے والوں کے بعد ضیافت صاحب
خانہ پان کے بیڑوں سے تواضع کرتے۔

بیگم خانہ پان بنا بنا کر چھو کری کو دیتی اور بیڑوں کو حاضرین
میں تقسیم کرتے ہوئے سلام بجالاتی تھی۔

پاندان، ایرانی، عربی، ترکی وضع کے نقروی، گنگا جمن
چاندی کے منقش پاندان ہوا کرتے تھے۔ جست اور بیدری کام
کے بھی پاندان ہوا کرتے تھے۔

آخر الذکر حیدرآبادی تہذیب کے جتنے پہلوں پر بات
کرنی تھی نہ ہو سکی۔ مقالے کی گنجائش کو دیکھ مختصر اچند تہذیبی پہلوں کو
اُجاگر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

ڈاکٹر نسیم اختر ’راجدیو کی امرائی‘ میں صادقہ کی سحر کاری

ہیں۔ صادقہ نواب سحر کے پیش نظر ناول ’راجدیو کی امرائی‘ کی یہ خصوصیات ہمیں متوجہ کرتی ہیں:

اول: سوانحی تناظرات، دوم: تاریخ و تخلیق کا ادغام، سوم: طبقاتی کشمکش، چہارم: محنت کا پیغام، پنجم: اقدار کی کشمکش، ششم: تہذیبی معاملات کا نوحہ

پیش نظر ناول ’راجدیو کی امرائی‘ میں کہانی کی پیش کش کا معاملہ جداگانہ ہے۔ کیوں کہ صادقہ نواب سحر نے اکہرے انداز سے واقعات کو پیش نہیں کیا بلکہ کہانی کہنے کا ایک نیا ڈھب اپنایا ہے۔ اگر وہ چاہتیں تو راجدیو کے گھرانے کے واقعات تسلسل کے ساتھ بیان کر دیتیں مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور متعدد ذیلی واقعات سے بھی ناول کو دل چسپ بنانے کی کوشش کی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کی کڑیاں جوڑنے میں انہوں نے فن کاری کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعات ناول کا اٹوٹ حصہ بنتے چلے گئے۔ ناول کی قرأت کے دوران اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قدیم اور موجودہ عہد کے بیانیہ سے الگ اپنی شناخت قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مکالموں کے درمیان کئی بنیادی نکات کی طرف اشارے بھی کیے ہیں:

”سمجھ میں نہیں آتا ہے، دلش میں تعلیم پر اتنا زور کیوں نہیں دیا جاتا جتنا کہ مذہب! جتنی کہ ضرورت ہے! ہر مذہب والا اپنے دھرم کی پریکٹس اپنے ڈھنگ سے کرتا ہے۔ لوگ کہیں کہ دین سیکھ لیں تو دنیا سنور جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ میں دنیا دار آدمی ہوں۔ سوچتا ہوں۔ دنیا کی تعلیم مل جائے تو دین کو خود ہی پڑھ لوں۔ پڑھ کر سمجھ لوں۔ کسی کے بہکاوے میں نہ آؤں۔“ (راجدیو کی امرائی، ص 40)

مذکورہ اقتباس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ صادقہ نواب سحر نے سیاسی دھمک کو انتہائی پرسکون لہجے میں پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جملوں میں خطیابہ احساس بسا ہوا نہیں ہے۔ ان چند جملوں میں ملکی

صادقہ نواب سحر نے اپنے ناولوں کے نئے موضوعات اور کہانی کے فن کارانہ برتاؤ کی وجہ سے قاری کا اپنا حلقہ بنا لیا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ اکیسویں صدی فکشن کی صدی ہے مگر اس برق رفتار دنیا نے فکشن کے قارئین کو بھی متاثر کیا ہے۔ جس طرح فکشن لکھنے والوں کے یہاں موضوعاتی تناظر میں ایک بکھراؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے اسی طرح قارئین بھی انتشارِ ذہنی کا شکار ہیں۔ اس کیفیت میں قارئین کا اپنا ایک حلقہ بنانا کوئی آسان کام نہیں مگر صادقہ نواب سحر نے اپنی جادوئی نثر اور سحر انگیز اسلوب سے قارئین کے ایک بڑے حلقے کو اپنے فن کا گرویدہ بنا لیا جو موجودہ عہد میں ایک تخلیق کار کے لیے بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناول ’راجدیو کی امرائی‘ پر لوگ توجہ مبذول کر رہے ہیں اور اس پر ایک سے ایک رائے سامنے آرہی ہے۔ صادقہ نواب سحر کے اس ناول کی طرف التفاف اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ برق رفتار دنیا میں بھی قارئین تخلیقی ادب کے لیے وقت نکال سکتے ہیں مگر شرط ہے کہ فکشن نگار دل جمعی سے انوکھے موضوعات پیش کرے۔ صادقہ نواب سحر نے نہ صرف تخلیقات پر توجہ دی بلکہ قارئین کی نفسیات کا بھی بھرپور مطالعہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناول، افسانے، ڈرامے اور شاعری میں ایسے موضوعات و مسائل کا تخلیقی تجزیہ کر رہی ہیں جن میں آج کا سماج بسا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بہ جانب ہیں کہ صادقہ نواب سحر نے نہ صرف سماجی موضوعات کا محاکمہ کیا بلکہ قارئین کے ذہن و دماغ سے بھی قربت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔

ناول ’راجدیو کی امرائی‘ صادقہ نواب سحر کا تیسرا ناول ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ’کہانی کوئی سناؤ متاشا‘ اور ’جس دن سے‘ جیسے ناولوں سے اپنی انفرادیت ثابت کی۔ ’راجدیو کی امرائی‘ بھی ان کا ایک ایسا ناول ہے جس کے بہت سے پہلو نہ صرف قارئین کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں بلکہ ناقدین ادب کو دعوتِ قرأت بھی دیتے

جائے۔ صادقہ نواب سحر نے ماضی اور دیگر گوں حالات کا تذکرہ کیا۔ اس کا نوحہ کیا ہے مگر اس نوحے کو طوالت سے محفوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کے نوحے میں درد کے ساتھ ساتھ ہمت اور حوصلہ مندی کا سبق بھی پیدا ہو گیا۔ اگر صادقہ نواب فقط نوحے اور حالات سے شکایت کا پہلو ابھارتیں تو ناول میں نہ پیغام کا کوئی عنصر پیش کیا جاسکتا تھا اور نہ ہی فنی مہارت کا احساس پیدا کیا جاسکتا تھا مگر انھوں نے ایک سچے اور ہنرمند فن کار کی طرح اپنی تخلیقات میں کئی پرکشش واقعات کو مدغم کر دیا ہے۔ اس ناول کو دل چسپ بنانے میں ذیلی عناوین بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان عناوین کے تحت چھوٹے چھوٹے واقعات ناول میں شامل ہو جاتے ہیں۔

ناول ”راج دیو کی امرائی“ کا سوانحی پس منظر بھی ہے مگر اس کو فقط سوانحی حالات سے جوڑ کر نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ انھوں نے سوانحی اثرات کو روزنامے کے احساسات سے لیس کر دیا ہے۔ یہی ان کی فن کاری ہے۔ موجودہ عہد میں بائیو فکشن کا گراف بڑھ رہا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہوئے لوگوں کو فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ صادقہ نے ہمیں ایک بڑی فیملی کی زندگی میں جھانکنے کا موقع دیا ہے اور انھوں نے ناول میں ایسے حالات پیش کیے گئے ہیں کہ یہ جھانکنا منفی تناظرات نہیں رکھتا ہے بلکہ ہم اس فیملی کی زندگی میں جھانک کر اصلاحی پہلوؤں سے استفادہ کرتے ہیں۔ پیغامات اخذ کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو گویا انھوں نے سوانح کو ڈائری، پھر پیغامات و اصلاحات سے جوڑ دیا ہے۔ صادقہ نواب سحر کی ہنرمندی یہی ہے کہ وہ نہ موضوعات کے بیان میں اکہار و یہ اپنائی ہیں اور نہ ہی تکنیکی تناظر میں کسی ایک پہلو سے انداز پیش کش کو تہہ دار بناتی ہیں۔ بیک وقت وہ تکنیکی اور موضوعاتی متعدد انسلالات و تناظرات سے اپنے فکشن کو لیس کر دیتی ہیں۔ ذیل میں ہم چند اقتباسات پیش کریں گے اس ناول کے دیگر ابعاد کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ صادقہ نواب سحر کا اسلوب تحریر بھی سامنے آئے اور ان کی لفظیات بھی:

سیاست، مسلکی خرافات، تعلیم کی ناقدری اور ذاتی ناپسند و پسند کا معاملہ بہتر طریقے سے پیش کر دیا گیا۔ یہ چند جملے معاشرے پر طنز یہ تناظر میں ابھر رہے ہیں کہ ہم بنیادی مسائل سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں اور فروعی معاملات میں الجھ جاتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ مذکورہ جملوں کی اہمیت اور زیادہ مسلم ہوگی۔ کیوں کہ تخلیقات میں پیش کئے گئے ایسے جملوں سے مستقبل میں تہذیبی مطالعہ اور ملک کی ناگفتہ بہ صورت حال کی کڑیاں جوڑی جائیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے اشاروں سے تخلیقات میں دستاویزی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صادقہ نواب سحر نے اپنی تخلیقات میں دستاویزی کیفیت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ان کی تخلیقات سے فکر و خیال کی نئی جہتیں سامنے آئیں گی اور تخلیقی مورخ لاجمالہ ان کی تخلیقات سے استفادہ کرے گا۔

صادقہ نواب سحر نے ”راج دیو کی امرائی“ میں کرداروں کی نفسیات اور سماجی صورتحال کا جو جائزہ پیش کیا، اس میں سماج کے دیگر کمزور طبقے کے لیے پیغام بھی ہے۔ کیوں کہ راج دیو کے خاندان نے اپنی سماجی حیثیت مستحکم کرنے کے لیے بہت سے کام کیے۔ اسی گھر کا فرد کو کاٹا جاتا ہے۔ ریلوے میں ملازمت کرتا ہے اور اسی ملازمت کے سہارے زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے، مگر رفتہ رفتہ اس گھر اند پر حالات آتے ہیں اور ”امرائی ابا غنچہ“ تک کو فروخت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ کہانی کے بیانیہ میں وہ سین بھی اہم ہے کہ اس گھرانے سے جڑا ہوا ایک بھائی دو اسٹور شروع کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر اور دو کی دکان کے معاملات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو صادقہ نواب سحر نے چھوٹے چھوٹے واقعات میں سماجی طنز اور حقیقت حال کا نقشہ بڑی عمدگی سے کھینچا ہے۔

اس ناول میں پیش کی گئی کہانی سے کئی پیغامات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ اول، لاغر و کمزور فیملی تھوڑی توجہ سے اپنے حالات بہتر کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات کے جبر کا فقط نوحہ نہ کیا

کی چیزیں ہیں۔

صادقہ نواب سحر نے شاعری بھی کی ہے مگر ان کی نثر شاعرانہ علتوں سے پاک ہے۔ یہ بہت بڑی فن کاری ہے۔ کیوں کہ اگر شاعر نثر کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کی نثر میں اتنی رنگینی آجاتی ہے کہ دوسرے مسائل غائب ہو جاتے ہیں مگر ناول نگار نے زبردست فن کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نثر کو شاعری سے الگ رکھا ہے اور ناول کے لیے ایک قابل ذکر زبان کو استعمال میں لایا۔ جس سے ان کی نثر میں شگفتگی نظر آتی ہے اردو کا ایک بڑا حلقہ ان کے اسلوب کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ گہرے فلسفیانہ رنگ و آہنگ سے بھی انھوں نے اپنی تخلیقات کو پاک رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بین السطور کو سمجھنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے۔

مجموعی طور پر اس ناول میں سوانح و تاریخ اور تخلیق و تہذیب کا ادغام نظر آتا ہے۔ تکنیکی اور موضوعاتی سروکار میں ایک جدت ہے۔ کیوں کہ ناول نگار نے تجرباتی سطح پر سوانحی معاملات کو تہذیب میں مدغم کر دیا ہے اور اسلوب میں تجربات کے سہارے کئی ایسے رنگ بکھیرنے کی کوشش کی جو معاصر فکشن میں کم نظر آتا ہے۔ صادقہ نواب سحر نے سماجی نفسیات اور طبقاتی کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ گویا ان کے اس ناول میں ذاتی نفسیات یا فرد کی نفسیات سے کہیں زیادہ اجتماعی نفسیات کا معاملہ گہرا نظر آتا ہے۔ اس ناول کے مطالعے کے دوران اندازہ ہوتا ہے کہ صادقہ نواب سحر فقط ایک تخلیق کار نہیں بلکہ سماجیات کی استاد بھی ہیں۔ کیوں کہ انھوں نے سماجی تناظرات کو فرد و اجتماع سے اس طرح سے جوڑا کہ بین السطور میں ہمارا عہد رچا بسا معلوم ہوتا ہے۔ اس ناول میں موجودہ عہد کی خوشبو بسی ہوئی ہے تو مستقبل میں اس کی دستاویزی حیثیت ہوگی۔

☆☆☆

ڈاکٹر قتیم اختر

اسٹنٹ پروفیسر، ڈی. ایس کالج کٹیہار (بہار)

9470120116

”ابھی ہمیں ایسٹر ڈم سے لوٹے ہوئے تین ہی مہینے ہوئے تھے۔ اس دن میں جلدی نکل گیا۔ اونٹکا سے جلدی صفائی کروا رہی تھی۔ آج بانی دیر سے آئی تھی۔ اسے کہیں جانا تھا۔ دو یکاند کیندر کے لوگ اپنے ایک پرانے ممبر کی میت میں جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہولیا۔ لوٹتے لوٹتے ساڑھے پانچ بج گئے۔ بھارت نو اس سے گزرتے ہوئے میری نظر بلڈنگ سے باہر آتی ہوئی خاتون پر پڑی۔ وہ زور زور سے ہاتھ ہلا رہی تھی اور مسکراتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھا۔“ (راج دیو کی امرائی، ص 89)

اس اقتباس سے اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں کہ صادقہ نواب سحر کے بیانیہ میں ایک بہاؤ ہے۔ کہانی کو پرکشش بنانے میں ان کے سادہ بیانیہ کا اہم کردار ہے۔ کیوں کہ انھوں نے تصنع سے کام نہیں لیا۔ غیر ضروری طور پر تشبیہات و استعارات انڈیلنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نثر شاعرانہ نہیں بلکہ ان کی سادہ لفظیات میں معنی کی پرکاری نظر آتی ہے۔ ان کے ناول کا ہر اقتباس اپنی جگہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ناول کی فضا سے مربوط بھی ہے۔

کثرت سے لکھنے والی عورتوں کے یہاں فقط گھریلو معاملات ہوتے ہیں یا پھر عورتوں کی نفسیات، صادقہ نواب سحر کی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے فقط عورتوں کی نفسیات کے گرد اپنی تخلیقات پیش نہیں کیں۔ فقط گھریلو معاملات یا استحصال کی داستان پیش نہیں کی۔ انھوں نے جہاں دیگر افسانوں میں استحصال کی کہانی سنائی، وہیں تاریخ و تہذیب سے رشتہ استوار کرنے کی کوشش بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات کی فضا میں فقط گھر چہار دیواری نظر نہیں آتی۔ ”راج دیو کی امرائی“ میں ایک کائنات ہے اور کئی نسل کے واقعات بھی۔ گویا تاریخی تناظر میں اس ناول کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ کیوں کہ انھوں نے کم صفحات میں ایک بسیط عہد کو پیش کرنے کی کوشش کی جس میں انھیں کامیابی بھی ملی ہے۔ ایک مختصر ناول میں انھوں نے متعدد نسلوں کی کشمکش پیش کی۔ اس میں پیغام اور فن کاری دونوں کے تناظر میں بہت

تبسم حسن صادقہ نواب سحر کے ناول ”جس دن سے“ کا موضوعاتی مطالعہ

ہے۔ جیتو باپ کے پاس رہ جاتا ہے اور اسکا بڑا بھائی نکھل ماں کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کا باپ پہلے ایک عورت میزکا اور پھر دوسری عورت مینا سے شادی کر لیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے جیتو کی الجھنیں اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ والدین کے جھگڑے اور انکے آپسی تناؤ کی وجہ سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں جن میں ایک شلپی نام کی لڑکی بھی ہوتی ہے۔ جیتو کا اس کے ساتھ لگاؤ ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ خود کو تہما محسوس کر رہا تھا اور یہ تہائی اسے اذیت دیتی تھی۔ شاید وہ اسی تہائی اور اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے محبت کا متلاشی ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ناول کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”مجھے اس سے بڑا لگاؤ ہونے لگا تھا۔ اس کو اپنا ہر احساس بناتا۔ شاید مجھے کسی کی ضرورت تھی جو میرا حوصلہ اور اعتماد بڑھائے، رہنمائی کرے، پڑھنے کی تحریک دے۔“

اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیتو کو محبت اور اعتماد کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کسی ایسے انسان کی طلب تھی جو اس کا حوصلہ بڑھائے، اسے صحیح راستے پر گامزن کرے اور اسے پڑھنے کی ترغیب دلائے۔ شلپی یہ سب کام کر سکتی تھی لیکن اس کا ساتھ بھی عارضی ثابت ہوتا ہے۔ وہ قلیل عرصہ کے بعد ہی جیتو سے دور ہو جاتی ہے۔

جیتو کے ماں باپ الگ ہوتے ہی اپنی اپنی کائنات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جیتو کو صحیح راستہ دکھانے والا یا اس کی رہنمائی کرنے والا اس کا کوئی اپنا اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ زندگی کی الجھنوں میں الجھتا گیا، اس کا ذہن پراگندہ ہو گیا اور وہ نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی ماں اب اسے اپنا ریل

صادقہ نواب سحر ایک ہمہ جہت قلم کار ہیں۔ وہ عصر حاضر میں اردو ادب کے افق پر ایک درخشندہ ستارے کی مانند ہیں۔ وہ ممبئی کے ایک علاقے کھپولی سے تعلق رکھتی ہیں۔ انھوں نے ادب کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ آپ ایک اچھی شاعرہ، مترجم، ڈرامہ نگار، تنقید نگار اور ایک ممتاز و معتبر ناول نگار اور افسانہ نگار کی حیثیت سے ادبی دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ آپ عصر حاضر میں اپنی انفرادیت کا لوہا منوانے میں کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان کی بہت ساری تخلیقات منظر عام پر آ چکی ہیں لیکن جس تخلیق کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے وہ ان کا ناول ”کہانی کوئی سناؤ، متاشا“ ہے جو ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا۔ اس ناول کو ادبی دنیا میں کافی سراہا گیا۔ اسی ناول کے سبب ان کی شہرت میں چار چاند لگ گئے۔ یہ ان کا اولین ناول ہے جس کو کوئی اداروں نے انعامات سے بھی نوازا۔ اس کا ترجمہ ہندی، تیلگو، انگریزی، پنجابی، کنڑ، مراٹھی وغیرہ زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ اس ناول میں متاشا نامی ایک لڑکی کی داستان حیات بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سوانحی ناول ہے جس میں عورت کے استحصال کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ان کا دوسرا ناول ”جس دن سے“ ۲۰۱۶ء میں ایجوکیشنل پبلسٹنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ یہ ناول ۳۵۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار جیتو عرف جیتو ہے جس کے ارد گرد اس پورے ناول کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ اس ناول میں جیتو کی روداد حیات پیش کی گئی ہے۔ ناول میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے کہ جو پر یوارٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں ان کے بچوں کی نفسیات پر کیا مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اس ناول میں ممبئی کے ایک متوسط طبقے کے پر یوارٹوٹو پیش کیا گیا ہے۔ ناول میں بیانیہ انداز اپنایا گیا ہے اور جیتو کی زبانی پوری کہانی بیان ہوئی ہے۔ وہ ساتویں کلاس میں ہوتا ہے جب اس کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی جاتی

مالک ہو۔ ”تمہارے مطابق میری آتما، میری سوچ اور میرے اعمال چلتے ہیں۔۔۔۔۔ تم جو بھی راستہ دکھاؤ گی، اس پر میں ایک اندھے یا نیند میں چلنے والے کی طرح چلوں گا۔ تمہارے فیصلے کے سامنے پوری طرح جھکتا ہوں۔۔۔ تمہاری خواہش، میرا حکم ہے۔۔۔ تم سے امید کرتا اور مجھے تم پر یقین ہے۔ جانتا ہوں تمہیں میری فکر ہے۔ اور میں تمہارا سب سے چہیتا بیٹا ہوں۔ ہر ایک چیز کے لیے شکریہ hail mother nature! جے جے ہو۔۔۔۔۔ جے ہو!۔۔۔۔۔ تمہارا چہیتا بیٹا جیتو!۔۔۔۔۔“

جیتو کے دل میں ہمیشہ اس بات کی کک رہتی ہے کہ کاش اس کے مئی ڈیڈی بھی اس کے ساتھ ہوتے۔ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن اس کے سارے رشتے چاہے وہ خون کے ہوں، دوستی کے ہوں یا محبت کے ایک کر کے خود غرض اور لالچی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا کرب انگیز ماضی بار بار اس کے ذہن پر مسلط ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تو وہ اس میں کھوسا جاتا ہے۔ وہ ذہنی الجھن کا اسیر بن جاتا ہے۔ وہ ایک بار خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اسے بچایا جاتا ہے۔ ان الجھنوں اور پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ مرکوز نہیں کر پاتا ہے۔ اپنی سب ناکامیوں کے لیے وہ اپنے والدین اور پراگندہ ماضی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وہ لاء میں داخلہ لیتا ہے لیکن اس میں بھی بار بار فیل ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ دماغ سے اپنے بھیانک ماضی کو باہر نکال ہی نہیں پاتا جس وجہ سے اسے قدم قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ماں جب چودھری کے ساتھ رہنے لگتی ہے تو جیتو کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مئی کیوں ہم دو بھائیوں کو چھوڑ کر چلی گئی، پھر خود ہی کہتا ہے کی شاید انھیں بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ شاید وہ بھی اکیلے پن کی شکار تھیں۔ رفتہ رفتہ جیتو سارے رشتوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ ہر کسی سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اب نہ اسے ماں کی ممتا کی ضرورت محسوس

کبھی ہے۔ وہ سارے رشتوں سے بے نیاز اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کا انسانیت اور دھرم سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے۔ وہ سب سے بے تعلق اختیار کرتا ہے اور اسے اکیلے رہنے میں ہی سکون میسر آتا ہے۔ اس کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

”کسی دھرم کو مانتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ خود کو انسان ہی نہیں مانتا۔ بننا بھی نہیں چاہتا، انسان مطلبی ہوتے ہیں۔ میں بس ایک جیو ہوں۔۔۔۔۔ ایک جاندار۔۔۔۔۔!“

مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیتو اندر سے کس قدر ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا رشتہ بچا ہی نہیں تھا جس پر وہ اعتماد کرتا۔ اس کے سارے رشتے یہاں تک کہ اس کے والدین بھی خود غرض ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کی جانب غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔

جیتو زندگی میں قدم قدم پر ناکام ہو جاتا ہے۔ امتحان میں بھی بار بار فیل ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ساری لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ لڑکیاں اسے استعمال کرتی ہیں۔ جب انھیں اپنا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس سے تعلق منقطع کر دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جیتو کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ وہ خود کو بے سہارا محسوس کرتا ہے اور زندگی کی بھول بھلیاں میں ایسے قید ہو جاتا ہے کہ نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ وہ اب ہر رشتے کے ساتھ لائق تعلق کا رویہ اپناتا ہے اور دوری اختیار کرتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اس کے دل میں اب کوئی جگہ نہیں رہتی، وہ ان کو ظالم اور خود غرض گردانتا ہے۔ ان کے لیے اس کے دل میں اب عزت نہیں رہتی۔ وہ قدرت کو ہی اب اپنی ماں مانتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

”مجھے اکثر لگتا ہے ماں، ماں نہیں صرف ذریعہ ہے، دنیا میں لانے کا۔ میری ماں مدر نیچر ہے۔ میری ماں قدرت ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ اسی نے مجھے جینا سکھایا ہے۔“ ”سلام ماں قدرت! میں جیتیش، اپنی پوری زندگی تم کو اور صرف تم کو وقف کرتا ہوں تم میری زندگی کی کل

مصیبتوں کے باوجود بھی وہ خود اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس تعلق سے جیتو کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

”گھر آتے ہی میں نے ڈائری میں نجانے کیا لکھا۔ آنکھ لگ گئی تھی نا! جاگا تو ڈائری کو سینے پر پایا، پتہ نہیں کب لکھ دیا تھا، ”زندگی ایک موقع ہے۔ اب ثابت کر سکتا ہوں، کچھ بھی سامنے آجائے۔ تیار رہوں گا اور جلد ہی ان حالات سے باہر آ کر اپنی راہیں ہموار کر لوں گا!“ سوچا، جو چیز خود اعتمادی دے رہی ہے وہ ہے حوصلہ۔ سمجھداری حوصلے سے آتی ہے۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ہر چیز کا سامنا کرنا چاہیے۔ اپنے تجربے ہوں، اپنے حوصلے ہوں، اپنے حل ہوں۔ اگر کوئی الگ طرح کی بات کرتا ہے تو یقین نہیں کروں گا کیوں کہ اسی طرح زندگی جینا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ جو دیکھا وہی سچائی ہے، اگر کوئی رائے دیتا ہے اور امکانات بتاتا ہے تو سن تو لوں گا مگر آخر کار میں خود ہی فیصلہ کروں گا۔۔۔ کیوں کہ یہ میری زندگی ہے اور کیوں کہ یہی قدرت کا، زمانے کا قانون ہے، جس پر ہر آدمی چلتا ہے۔

کال سینٹر میں ملازمت کرنے کی وجہ سے جیتو کی زندگی میں کچھ سدھار آ جاتا ہے۔ وہ اب خود کماتا ہے۔ اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ وہاں اس کو اچھی تنخواہ مل جاتی ہے۔ پہلے وہ غیر ضروری کاموں میں اپنی ساری تنخواہ اڑا دیتا تھا لیکن اب اسے احساس ہوتا ہے کہ فضول خرچی کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اب وہ پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایل۔ ایل۔ بی کا امتحان پاس کر کے اب ایک وکیل بن جاتا ہے۔ دیر سے ہی صحیح لیکن اتنی ساری پریشانیوں اور الجھنوں کے باوجود وہ خود کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک اسے بہت جدوجہد کے بعد یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے لیکن خود پر اعتماد کر کے اور پڑھائی میں محنت و مشقت کر کے آخر وہ ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اس طرح سے اسے زندگی میں سکون میسر آ جاتا ہے۔

مصنف نے اس ناول میں انسانی زندگی کے اہم موضوعات

ہوتی ہے اور نہ ہی پدرانہ شفقت کی چاہ۔ اب وہ ایک سخت اور کٹھور انسان بن جاتا ہے۔ وہ بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے سگریٹ اور شراب کی بھی لت لگ جاتی ہے۔

جیتو بھی سماج کا ایک فرد ہوتا ہے۔ اسے بھی دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جس اپنائیت کا متلاشی ہے وہ اسے کہیں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جس پیار و محبت کا وہ حق دار ہوتا ہے وہ اسے کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملتا۔ اسی لاڈ پیار کو وہ اپنے دوستوں میں تلاش کرتا ہے۔ زندگی کے سفر میں بہت ساری لڑکیاں اس کی ہمسفر بنتی ہیں لیکن وہ سب مفاد پرست ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں جب ذاتی مفاد حاصل ہوتا ہے تو وہ پھر جیتو کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں اور وہ اکیلا ہی اس راہ کا مسافر بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی تنہائی اور اکیلا پن اسے جینے کی تحریک دیتے ہیں۔ اس کا اکیلا پن اسے مضبوط بنا دیتا ہے۔ وہ بھی اب زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے اور خود کفیل بننا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی خواہشات اور ارمانوں کی تکمیل کر سکے۔ وہ بھی دوسروں کی طرح خوش حال زندگی بسر کرنے کا متمنی ہے۔ وہ اب جینا سیکھ جاتا ہے۔ اپنا سہارا خود ہی بنتا ہے۔ وہ اپنی گزر بسر اور اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کال سینٹر میں ملازمت کرتا ہے لیکن وہ ایک جگہ نہیں ٹک پاتا، وہ روز روز کال سینٹر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ دراصل وہ ذہنی آسودگی کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے کہیں بھی میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اسکی اپنی ماں اسے اپنا مل کہتی ہے لیکن مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی بہ نسبت زیادہ حساس ہے جو اپنے سامنے سارے رشتے ٹوٹے اور کھرتے دیکھتا ہے لیکن لاچاری کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتا، وہ بے بس اور مجبور ہے۔ جیتو کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے رشتوں کو کھرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن انہیں بچا نہیں پاتا۔ یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں طوفان برپا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا لیکن ان سب

سارے لوگ موجود ہیں لیکن وہ اس بھیڑ میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ انسان کے ارد گرد رشتوں کے نام پر بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن اس کو سہارا دینے والا کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ جینو کے پاس ماں باپ بھی ہوتے ہیں دوست اور بھائی بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ اسے اکیلے ہی زندگی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ عہد حاضر میں انسانی قدروں کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ جینو کا کوئی بھی رشتہ مستحکم نہیں ہو پاتا۔ وہ ہر وقت خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ناول کی تقریظ میں رتن سنگھ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

”پیڑ سے سوکھاپتے جیسے زمین پر گر کر ادھر ادھر بھٹکتا ہے اس طرح گھریلو اور باہری زندگی میں وہ بھٹکتا ہے۔ اور ہر بھٹکن اس کے دماغ میں پہلے سے موجود لکیروں کو اور الجھا دیتی ہے۔“

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جینو کی حیثیت بھی ایک سوکھے پتے سے زیادہ نہیں۔ جب اس کا خاندان منتشر ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بد حالی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ درد کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کٹھ پتلی کی مانند بن جاتا ہے جس کی ڈور کوئی جیسے چاہے کھینچتا رہتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اسے نچاتا رہتا ہے۔

ناول کا ایک اور پہلو جس پر صادقاً نواب سحر نے اظہار خیال کیا ہے وہ یہ ہے کہ عہد حاضر میں لوگ محبت کے اصل معنی ہی بھول گئے ہیں۔ لوگ محبت کے نام پر کئی سارے لوگوں سے تعلقات جوڑ لیتے ہیں۔ دراصل یہ محبت نہیں بلکہ اس کو ہوس کا نام دیا جاسکتا ہے۔ لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ان میں شرم و حیا ذرہ برابر بھی نہیں رہی ہے۔ یہ نہ صرف نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ شادی شدہ لوگ بھی اس بھنور میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ مصنف نے بھی ناول میں ان سب معاملات کو دکھایا ہے۔ اس کہانی میں بہت ساری لڑکیاں ایسی دکھائی گئی ہیں جن کے بیک وقت کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں نوجوان لڑکوں

پر خامہ فرسائی کی ہے۔ انھوں نے ایک متوسط طبقے کو اس ناول میں پیش کیا ہے اور یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ جب خاندان ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو ان کے بچوں کی نفسیات کس طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ عصر حاضر کا ایک اہم اور توجہ طلب موضوع ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو یہ ناول ایک کثیر الجہات ناول ہے جیسا کہ پروفیسر وسیم بیگم نے بھی اس کے پیش لفظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اس ناول میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ عصر حاضر کے ان مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن سے آج کا انسان دوچار ہے۔ اس ناول میں بچوں کی طرف ماں باپ کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کو دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش میں جٹ جاتے ہیں۔

اس ناول کی دوسری جہت یہ ہے کہ آج کے مادہ پرستی کے دور میں انسان بہت لالچی اور مطلبی بن گیا ہے۔ عہد حاضر کے انسان کو جہاں اپنا مطلب اور فائدہ دکھائی دیتا ہے وہاں وہ تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ اس ناول کے کردار مہک کو دکھایا گیا ہے۔ وہ بہت سارے لڑکوں کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتی ہے لیکن آخر کار اسی لڑکے سے شادی کرتی ہے جس کے پاس بہت دولت ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے انسان میں رشتوں کی قدر ہی نہیں رہی ہے وہ بس دولت کو ہی اپنا خدا تصور کرتا ہے۔

اس ناول میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جنسی پیاس بجھانے کی خاطر لوگ ہر روز نئے نئے رشتے بنا لیتے ہیں۔ لوگ آئے دن رشتے بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں لوگوں کو جنسی طور پر تسلی و تسکین میسر نہیں ہوتی وہاں سے وہ بے تعلقی اختیار کر لیتے ہیں اور دوسرے رشتے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ مصنف نے اس ناول میں یہ حقیقت بھی ظاہر کی ہے کہ آج کل کے مشینی دور میں انسان کتنا بے حس ہو گیا ہے، اسے رشتوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں انسان کے آس پاس بہت

متبادل موجود ہوں وہاں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ناول اردو زبان میں تحریر کیا گیا ہے اور اردو میں کثرت سے انگریزی کے الفاظ کا استعمال کرنا ایک طرح سے زبان کی خامی سمجھی جائے گی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصنف نے انگریزی میں بھی ایم۔ اے کیا ہے جس وجہ سے انہیں انگریزی میں بھی خوب دسترس حاصل ہے جس کی جھلک ناول میں دکھائی دیتی ہے۔ اس ناول کا مطالعہ کرنے میں کہیں بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور کہیں پہ تسلسل کی ڈور ٹوٹی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ یقیناً اس ناول کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری محفوظ ہوتا ہے۔

مصنف اس ناول میں عہد حاضر کی صحیح عکاسی کرنے میں کامیاب نظر آتی ہیں۔ یہ صرف جیتو کی ہی روداد نہیں ہے بلکہ ان ہزاروں بچوں کی کہانی ہے جن کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی نفسیات پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زندگی ان کے لیے سزا بن جاتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے جیتو کے لیے۔ اس تعلق سے رتن سنگھ تقریظ میں یوں رقمطراز ہیں:

”گٹھے ہوئے واقعات، چست جملے، نفسیاتی اعتبار سے حقیقی تجزیہ اور فکری سطح پر مکمل کہانی، صرف جیتو کی داستان ہی نہیں رہ جاتی بلکہ یہ داستان اس ملک کے ان لاکھوں کروڑوں گھروں کی داستان بن جاتی ہے، جہاں زندگی اس قسم کے بدنما حالات کا شکار ہو کر اندھیروں میں بھٹکتی رہ جاتی ہے۔“

مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ صادقہ نواب سحر نے زندگی کی جن حقیقتوں کو اس ناول میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس میں بجا طور پر کامیاب نظر آتی ہیں۔ وہ کہانی بُنے اور قاری کو متاثر کرنے کے گڑ سے بخوبی واقف ہیں۔

☆☆☆ تبسم حسن

پی ایچ۔ ڈی ریسرچ اسکالرشپ اردو

شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

گنجانی باؤلی، حیدرآباد 500032

اور لڑکیوں کے لیے یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ شادی شدہ لوگ بھی ایک شادی کر کے مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کی ازدواجی زندگی میں بھی انتشار پایا جاتا ہے۔

دور حاضر کے بہت سے مسائل کو مصنف نے کامیابی کے ساتھ اس ناول میں بیان کیا ہے۔ وہ ان موضوعات کے ساتھ انصاف کرنے میں پوری طرح سے کامیاب نظر آتی ہیں۔ ناول کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ کہیں کہیں پر مرٹھی کے گیت بھی استعمال ہوئے ہیں کیونکہ خود مصنف کا تعلق مہاراشٹر سے ہے اس وجہ سے ان کی علاقائی زبان کا اثر بھی اس ناول میں دکھائی دیتا ہے۔ مرٹھی زبان کے استعمال کی وجہ سے قاری کو کہیں کہیں پر ناول کا مطالعہ کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا لیکن مصنف نے مرٹھی گیتوں کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، اس وجہ سے ناول کا مطالعہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں مرٹھی کا ایک گیت ملاحظہ ہو:

”سارے سا

دستوں کسا

پیو لے پیو لے ڈولے

ایو لے موٹھے کان

گوت کھاؤں

پھکٹوس ٹم،

ترجمہ

”خرگوش ارے اوخرگوش / تو کیسا دکھائی دیتا ہے / پیلی پیلی آنکھیں /

اتنے بڑے کان / گھاس کھا کر / پھولتا ہے ٹم!۔“

انگریزی کے الفاظ بھی کثیر تعداد میں استعمال ہوئے ہیں مثلاً ماڈرن، ڈائیکٹ، ٹمبل، پوسٹ مین، ٹرین ٹکٹ، پرسنل، ایڈمیشن، مارچر، ایڈجسٹ، ڈسپارچ، آفس، پلان، پراپرٹی، پرابلم، سائڈ، وانف، کمپیوٹ، کوالیفیشن، فیملی اور ڈیورس وغیرہ۔ اگرچہ یہ الفاظ راوی کی مناسبت سے استعمال ہوئے ہیں لیکن جہاں اردو میں ان الفاظ کے

جی بی عائشہ راہی فدائی کی نثری تصنیفات کا تنقیدی جائزہ

تجزیہ (1988ء): مولانا عبدالحمید کی تخلیق کردہ کتاب ”تذکرہ“ کے جواب میں اور ان کی مختلف غلط فہمیوں کو دور کرنے کی سعی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے ڈاکٹر راہی فدائی کی تجزیاتی و تقابلی تنقید سے وابستگی کا ثبوت ملتا ہے۔

”تذکرہ“ میں مولانا عبدالحمید صاحب نے حضرت مولانا عبد الوہاب ویلوری قدس سرہ کی عمر کے تعلق سے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کم سنی اور ابتدائی تعلیم پر جو سطور غلط درج کیے ہیں اس کے تضاد میں مولانا راہی فدائی نے دلیل کے ساتھ حضرت اعلیٰ کی عمر کو صحیح اور مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ مزید لکھا ہے کہ مولانا عبدالحمید نے اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء کی تعلیم کے سلسلے کا مذاق اڑایا ہے اور ان کی جائے علم و عرفان کو ہدف طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اس بات کے ثبوت اور جملہ تجزیہ کی تحقیقی و تنقیدی وسائل کو پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر راہی فدائی نے تقریباً پینتیس (35) کتب و رسائل کو حواشی کے طور پر پیش کیا ہے بلکہ ہر سطر کو مدلل انداز میں پیش کر کے ایک اچھے ناقد ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ لفظ ”حیثیت“ پر موصوف نے مختلف النوع زاویہ نظر سے سمجھایا ہے اور باقیات الصالحات کے تاسیس کی سنہ تاریخ کا رد عمل پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ مدرسہ کے اجلاس کی تاریخ کا غلط درج کرنے میں مولانا عبدالحمید کے سطور پر اعتراض کیا ہے اور اپنے تنقیدی شعور سے اس کی صحیح تاریخ کو بیان کرنے کے لیے کئی دلائل کو اپنی تنقیدی زاویہ نظر سے پیش کیا ہے۔

آخر میں موصوف ڈاکٹر راہی فدائی نے اس مدرسہ باقیات الصالحات کے اولین اساتذہ اکرام اور انتخاب اور ان کے کمال ہنر مدرسہ کے دفتر خواندگی میں درج کیے گئے تفصیلات سے بھی اس بات کا یعنی تاسیس مدرسہ باقیات الصالحات کا جواب پیش کیا گیا ہے۔ مزید مولانا اعلیٰ حضرت کے مسلک پر بھی تفصیلی بحث کرتے ہوئے ہر سوال کا جواب

تنقید کا بنیادی مطلب کسی فن پارے کا ہمہ گیر جائزہ ہے اور تنقید کا مقصد کسی فن پارے کو نکھارنے اور اس کی چمک کو زیادہ کرنے میں کارآمد ہونا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں جس میں اس کی خوبی اور خامی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ناقد کا کام یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں پر بھی نظر رکھے اور اصلاحی پہلو اور تعمیری عوامل سے اس کے اچھے اور برے کو ظاہر کرنے کی سعی کرے۔ ان ہی مقاصد میں کامیاب نظر آنے والے رائسہما کے معتبر ناقدین میں ڈاکٹر فدائی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ گوان کی تخلیقات دینی، علمی، ادبی اور علاقائی اعتبار سے مملو ہیں اس کے باوجود ان کی تخلیقات میں تاثراتی تنقید، نفسیاتی تنقید، سائنٹفک تنقید، اسلوبیاتی تنقید، تقابلی تنقید جیسے تنقیدی دستاویزوں سے آپ نے استفادہ کرتے ہوئے اپنی تخلیقات کو آراستہ کیا ہے۔

”اکتسابِ نظر“ میں آپ نے قدیم شاعروں ولی ویلوری سے لے کر جدید شاعر و ادیب علیم صبا نویدی تک کے شعراء کی شعری خصوصیات کا تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے۔ ”جوئے شیر“ میں راہی فدائی نے جملہ پندرہ علمی، ادبی اور تحقیقی و تنقیدی مضامین کو شامل کر کے اردو ادب کے سرمایے میں اضافہ کیا ہے۔ ان کا یہ مجموعہ جنوبی ہند میں فروغ اردو کو نمایاں کرتا ہے بالخصوص مدرسہ باقیات الصالحات سے لے کر محمود شاہد کے افسانوی مجموعے ”ڈھانچہ“ پر مضامین رقم فرما کر اپنی تنقیدی بصیرت کا اظہار فرمایا ہے۔ محمود شاہد کے افسانوں اور اصناف نثر پر گفتگو کی ہے۔

”قدیم ہندوستان میں علوم دین کے سرچشمے“ میں موصوف نے علمی، تحقیقی و سائنٹفک تنقید سے کام لیا ہے۔ اسی طرح قدیم مدارس اور ان کے حوالوں سے علم کی افادیت کو بیان کرنے اور موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرنے میں موصوف کامیاب نظر آتے ہیں۔

رفعت فکر پر تنقیدی زاویہ پیش کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے نعت گو شعراء میں لفظوں کی بندش اور معنوی گہرائیوں میں اترا کر شعر کہنے کا مادہ کم ہو گیا ہے اور نعتیہ شاعری میں دلی جذبات و پاکیزہ احساسات کی آئینہ داری کم ہوتی جاتی ہے اور نعتیہ شعراء کی نکتہ رسی، فنی چابکدستی اور کیفیات معنوی سے نعتیہ اشعار خالی ہیں۔ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے حضرت جلال کڈپوی، حضرت بلال کڈپوی، حضرت یسیر کرنولی، حضرت فائق نند یالوی، حضرت کاظم جامعی کے اشعار پر تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ اس کتاب میں شامل ایک اور مضمون ”تذکرہ روشنی کے مینار کا ہے“ جس میں ڈاکٹر راہی فدائی نے علیم صبا نویدی کے ادبی سفر کے آغاز پر بحث کیا ہے اور ان کے افسانوں کے جنسی کیفیات اور نجی کیفیات پر تبصرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تخلیق کردہ آزاد غزلوں کا مجموعہ

”رد کفر“ پر تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ مشغلہ تجزیہ برائے تجزیہ تھا۔ راقم وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ علیم صاحب واقعتاً آزاد غزل سے خود ہی مطمئن نہیں ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آزاد غزل کے جواز کی بنیادی شرط اس کے مصرعوں کا خش و زائد سے پاک ہوتا ہے تو پھر یہی پابند غزل کے لیے بھی شرط اولین ہے۔ اتنی سی بات تو ہر صاحب و فراست کے لیے ضرور پڑے گی کہ آزاد نظم کی موجودگی میں آزاد غزل کا وجود بے معنی اور لالیعی ہے۔ یہ اس لیے کہ مختصرین نظموں میں مصرعوں والی نظمیں بھی ہیں بلکہ بعض اہل قلم نے ایک مصرعے پر بھی نظم میں اکتفاء کیا ہے اگرچہ کہ وہ اس پر موزوں جملہ کا الزام بھی لگایا ہے۔“

(قلم رو فکر از راہی فدائی، ص 83، 82)

مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر راہی فدائی نے مختلف تنقیدی دہستانوں پر اپنے فن کا سکہ جمایا ہے اور اسے بروئے کار لانے کی سعی کی ہے۔ اسی کتاب میں شامل ایک اور مضمون ”قدیم تمل ناڈو میں عربی، فارسی اور کاوش بدری“ میں موصوف نے کاوش بدری کی تخلیق کردہ کتاب ”قدیم تمل ناڈو میں عربی، فارسی ادبیات کی چار

مدل انداز میں پیش کیا ہے۔ اس سے یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مولانا ڈاکٹر راہی فدائی نے تقابلی تنقید سے تذکرہ کا جواب تجزیہ میں دیا ہے۔

قلم رو فکر (2002ء): ڈاکٹر راہی فدائی کا ایک بہترین تحقیقی و تنقیدی مجموعہ ”قلم رو فکر“ ہے جس میں کل پندرہ مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین میں موصوف کی تنقیدی بصیرت جھلکتی ہے۔ پہلا مضمون ”منشی محمد بادشاہ مولف فرہنگ آندراج“ میں فرہنگ آندراج کے مولف کے بدگمان ہونے کا خیال دور کرتے ہوئے فرہنگ کے مختلف اوصاف اور اس کی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس فرہنگ کے مضمون میں اپنے تاثرات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس فرہنگ کے لفظی خوبیوں کا جائزہ پیش کیا ہے۔

آندراج لغات اور غیاث اللغات کے لفظی انتخاب اور ان کے لغات کا تقابل پیش کرتے ہوئے لکھا ہے:

”آندراج اور غیاث دونوں نے اس باب میں ”منتخب“ سے بہت فیض اٹھایا ہے لیکن ”آندراج“ نے جگہ جگہ چھوٹے بڑے اضافے بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آندراج جلد اول یوں ہی بے ارادہ کھولی تو اس میں لفظ ”جائزہ“ پر نظر پڑی۔ آندراج۔ جائزہ۔ بکسر ہمزہ کصاحب۔ ع۔ آن کہ از راہ حق میل کند براہ باطل و جور کندہ ستم گار۔ جو رو جا رہ و جا زون جمع۔ ”آندراج“ نے یہ لفظ منتخب سے لیا ہے لیکن وہاں اندراج صرف اس قدر ہے: منتخب۔ جائزہ۔ ستم کندہ، آن کہ از راہ حق میل کند۔ ”غیاث“ نے بھی یہ لفظ منتخب سے لیا ہے اور اس کی تعریف یوں کی ہے:

”غیاث۔ آن کہ از راہ حق میل کند براہ باطل و جور کندہ و ستم گار۔“

(قلم رو فکر از راہی فدائی، ص 23، 22)

مندرجہ بالا اقتباس سے ڈاکٹر راہی فدائی کے تقابلی تنقید سے استفادے کا رجحان ملتا ہے۔ موصوف کا ایک اور مضمون ”راکسیما میں نعت گوئی۔ آزادی کے بعد“ میں موجودہ حالات کی شاعری اور ہماری

”کاوش بدری نے چوبیس صاحب تصنیف اہل علم کے اسمائے گرامی اور ان کی تصنیفات کا تفصیلی تعارف پیش کیا ہے مگر اس طویل فہرست میں سوائے حضرت مولانا شیخ صدقۃ اللہ اور حضرت حافظ شیخ عبد القادر بیکہ کے باقی کسی بھی صاحب قلم کی مادری زبان کاوش کے دعوے کے برخلاف ٹمل نہیں تھی بلکہ دکنی تھی۔ کیا شاہ ابوالحسن قربی اور ان کے خانوادے کے دیگر اصحاب قلم مثلاً ذوقی، محوی اور قطب ویلوری کی مادری زبان ٹمل ہونے کا ثبوت فراہم ہو سکے گا۔ نہیں ہرگز نہیں اس لیے کہ یہ بزرگان دین بیجا پور سے ہجرت کر کے ویلور پہنچے۔ یقیناً ان کی زبان دکنی تھی جس کا ثبوت ان کی تصنیفات میں پایا جاتا ہے۔“

(کتاب مذکور، ص۔ 104، 103)

مندرجہ بالا اقتباس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ڈاکٹر راہی فدائی نے اپنے تنقیدی شعور کو مختلف زاویہ نظر سے استعمال کیا ہے۔ مزید کاوش بدری کے غلط مفروضات کا جواب دیا ہے اور کتاب میں شامل جن بزرگان دین کی تاریخ وفات اور کتابوں کی تاریخ تصانیف کو غلط ثابت کیا ہے اور مزید اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتاب میں از ابتداء تا انتہا کس بھی تاریخ کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ الغرض ڈاکٹر راہی فدائی نے اس کتاب میں شامل مختلف مضامین میں اپنی تنقیدی کاوشوں کو بروئے کار لایا ہے۔ ان کی انتھک محنت اس بات کی دلیل ہے کہ انھوں نے کاوش بدری کے اغلاط کا جواب تحقیقی حقائق کے پیش نظر دیا ہے۔

کڈپہ میں اردو (2012ء):

ڈاکٹر راہی فدائی ایک اچھے شاعر، ادیب، محقق، قابل استاد کے علاوہ ایک اچھے تنقید نگار بھی ہیں۔ ان کے تنقیدی تصورات ان کے شائع شدہ مختلف تحقیقی و تنقیدی کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کا ایک تحقیقی و تنقیدی کام ”کڈپہ میں اردو“ کے نام سے منظر عام پر آچکا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ کے تنقیدی دستاویز اور تنقیدی زاویہ نظر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کی پہلی اشاعت سنہ 1992ء میں اور دوسری اشاعت 2012ء میں ہوئی۔ یہ موصوف کا شاہکار کارنامہ ہے۔

سو سالہ تاریخ“ کے ہر موضوع پر تنقیدی رائے پیش کی ہے۔ اس مضمون میں ڈاکٹر راہی فدائی ایک اچھے ناقد ہیں اور ان کی تنقیدی فکر سے ان کے تنقیدی رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی کے ضمن میں ڈاکٹر افضل اقبال کے خیالات سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی ہے کہ کاوش بدری عربی زبان و ادب سے نابلد ہیں اور کاوش بدری کا کوئی عربی مقالہ شائع نہیں ہوا ہے اور اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ انھوں نے ارباب فکر و فن کو یکسر نظر انداز کیا ہے۔ اس کے علاوہ کاوش بدری کی چند سطروں سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کاوش بدری عربی و فارسی زبان سے ناواقف ہیں۔ ان کے اس مضمون عربی کتابوں میں فارسی عبارتوں کی بہتات اور فارسی اردو کتابوں میں عربی زبان کے حوالہ جات و حواشی، تشریحات و آیات قرآنی، احادیث وغیرہ کی آمیزش سے لسانی اصول بیک وقت کا فرما نظر آتا ہے۔ اچھے خاصے قارئین کو بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کتابوں کو کس خانے میں رکھا جائے۔

ان سطور سے اختلاف رائے کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن اور احادیث کا ذکر ان کی عربی متن کے حوالے اور ان کی متون کی تشریحات موضوع کی مشابہت کی وجہ سے شامل کیے گئے ہیں۔ مزید اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ طلاق لسانی کا تعلق بین سن ہندی سے ہرگز نہیں ہے جب کہ کاوش بدری نے طلاق لسانی کو بین سن ہندی سے تعبیر کیا ہے۔ مزید اس تعلق سے پرفیسر شمس الرحمن فاروقی کے حواشی کے حوالے سے بحث کو جاری رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کے دانشوروں کی فہرست کے ساتھ سن وفات مذکور کرنے میں کاوش بدری نے بے اعتنائی سے کام لیا ہے۔

کاوش بدری کے ایک اور مضمون ”تمل ناڈو میں عربی فارسی اور اردو کے فروغ کے لیے انگریزوں کی خدمات اور اس کے مقابل علماء کی جماعت“ میں کاوش بدری کے مختلف خیالات کا اختلاف کیا ہے۔ جو باتیں علمائے دین کے خلاف کاوش بدری نے کہی ہیں ان کا جواب پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کمال کی ہو۔ واللہ علم بالصواب۔“ (کڈپہ میں اردو، ص 96)

مندرجہ بالا اقتباس سے موصوف کی سائنسی دبستان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مزید آپ کا تنقیدی شعور آپ کے ایک مضمون ”شاہ قدر عالم“ میں حضرت شاہ قدر عالم کی مثنوی کے تاریخی مطالعے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس دور کے حکمران اور شعراء کے تاریخی واقعات سے مثنوی سے متعلق مغالطے کو دور کیا ہے۔ اس طرح حضرت لامع کڈپوی کی شعری خصوصیات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت لامع کا کلام عدم عشق و مزاولت کے باوجود کلام میں بالغ انظری اور پختگی کا سرمایہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سالک کی شاعری پر اپنا تنقیدی زاویہ پیش کرتے ہوئے آپ نے ان کی سلاست و روانی سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت سالک کا کلام معیاری ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے شعراء سے منفرد ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔

اپنے ایک مضمون ”حضرت من عرف گنج بخش“ میں حضرت شاہ من عرف گنج بخش کی خلافت میں جو متضاد خیال پایا گیا ہے اس بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ صاحب تذکرہ مجذوب السالکین سید امین چشتی نے شاہ من عرف کو بابا شاہ حسینی کا خلیفہ قرار دیا ہے جب کہ تذکرہ پہنچ کے مولف نے آپ کو براہ راست حضرت امین الدین علی اعلیٰ کا مرید بتایا ہے جس سے دونوں کی آراء میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک وضع تضاد کی صورت یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ شاہ من عرف ابتداء میں حضرت امین الدین علی اعلیٰ کے حلقہ آرباب میں داخل ہوئے ہوں بعد ان کے فرزند حضرت بابا شاہ حسینی سے وابستہ ہو کر اجازت و خلافت سے سرفراز کیے گئے ہوں۔ اس امر کی توثیق شاہ من عرف کے سلسلہ کے مشہور بزرگ حضرت سید حسین حسینی کڈپوی قدس سرہ کے شجرہ بیعت سے ہوتی ہے۔“ (کڈپہ میں اردو، ص 24)

مندرجہ بالا اقتباس اور بحث اس بات کی دلیل ہے کہ ڈاکٹر راہی فدائی نے اپنے تاثراتی زاویہ نظر سے دو متضاد خیالات کا حل تلاش کرتے

یہ کتاب کڈپہ کے تاریخی ادبی پس منظر کو بیان کرتی ہے۔ اس میں موصوف نے کڈپہ کے قدیم شعراء و ادباء کی شخصیات اور ان کی ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے تاثراتی نکات تنقید کا اظہار فرمایا ہے۔ موصوف نے اپنے تنقیدی زاویہ نظر سے قدیم شعراء، صوفیا و اولیا کی ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اردو کی ترقی و ترویج میں صوفیا و اولیائے اکرام کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ آپ اپنے ایک مضمون ”حضرت سید شاہ نور اللہ بادشاہ بخاری قادری نور کڈپوی“ کے شعری لوازمات پر تنقیدی زاویہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت نور کی چوتھی غزل ”ارشاد نوری“ کے سرورق سے پہلے کے صفحے پر لکھی ہوئی آپ کے مذکورہ اشعار سے یہ نکتہ بہ خوبی واضح ہوتا ہے کہ آپ کی شاعری مومنانہ جذبہ صادق کے تحت تخلیق پائی ہے نہ کہ محض شاعرانہ مانگ کے زیر اثر، حضرت نور ہو یا اور کوئی اس قبیل کے صوفی کامل بزرگ شخصیت ان کی تخلیقات کا موضوع کچھ بھی ہو مگر ان کا مقصد تخلیقی اشاعت حق اور ترسیل علم رہا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات ان کے کلام میں شاعرانہ رجحانات و فنی نکات کی جستجو مایوس کن ثابت ہوتی ہے۔ ایسی صورت حال میں ان تخلیقات کو ادبی تاریخ کے تسلسل کا ایک حلقہ زین سمجھ کر مطمئن ہو جانا ہی دیانت داری ہے۔“ (کڈپہ میں اردو، ص 85)

مندرجہ بالا اقتباس سے ڈاکٹر راہی فدائی کی تاثراتی و تقابلی تنقید اور فنی زاویہ نظر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان کے ایک اور مضمون ”جامی و کن حضرت شاہ کمال (دوم) میں موصوف نے ”قصیدہ کمالیہ مع رباعیات کمالیہ اور شرح آں اشعار واقع شدہ اند“ کے عنوان سے شاہ کمال کے قصیدہ کی شرح اور اس کی تشریح کا تنقیدی جائزہ اس طرح پیش کیا ہے:

”شاہ کمال کی اردو نثر کا کوئی نمونہ منظر عام پر نہیں آیا اور نہ کسی

تذکرہ نگار نے اس کا ذکر کیا ہے۔ رباعیات کمالیہ اس تمہید سے یہ گمان گذرتا ہے کہ یہ نثری رسالہ شاہ کمال کا ہو۔ اس لیے کہ ان میں جو باتیں کہی گئی وہی آپ کی رباعیات میں بھی پائی جاتی ہیں اور تصوف کے یہ مسائل کلام کمال کا خاصہ بھی ہیں۔ بہر حال قرین قیاس ہے کہ یہ نثر شاہ

ہوئے اپنی بات کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہاں ان کے اس تحقیقی عمل سے ان کے تنقیدی شعور کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مدرکات (2013ء)

ڈاکٹر راہی فدائی کی تخلیق کردہ ”مدرکات“ میں مختلف عنوانات پر مضامین ملتے ہیں۔ ان میں چند مضامین پر موصوف نے اپنی تنقیدی بصیرت کی روشنی میں تاثراتی تنقیدی، تقابلی تنقیدی اور سائنٹفک تنقیدی کا سہارا لے کر مختلف موضوعات پر تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ ان کے ایک مضمون ”کلیات شیخ سعدی کا تحقیقی مطالعہ“ میں ڈاکٹر راہی فدائی نے شیخ سعدی کی شاعری پر بعض ناقدین کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ شیخ سعدی نے تغزل اور عاشقانہ مزاج کے اشعار کہے ہیں

مزید ڈاکٹر راہی فدائی نے شیخ کی تصنیفات کا ذکر شبلی نعمانی کے حوالے سے اپنے خیالات کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے ڈاکٹر راہی فدائی کی تقابلی تنقید کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور مضمون ”اردو ادب میں اخلاقیات“ میں اردو نظم اور نثر میں جو اخلاقی اقدار پائے جاتے ہیں اس کا احاطہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا شکار نامہ اور حقیقت گیت سے لے کر آخری شاعر علامہ باقر آگاہ و بیوری کی طویل تصنیف ”ہشت بہشت“ اخلاق و اقدار اور اصلاحی پہلوؤں کی عکاسی نظر آتی ہے اور مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھا ہے جدید شاعری میں بھی اخلاقی اقدار کے پہلو نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے متعدد قلم کاروں کی تخلیقات کو وقار حاصل ہوا ہے۔ اپنے ایک دوسرے مضمون ”اردو ناول کے پچاس سال“ میں ناول کی خصوصیات کو ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار یوں کیا ہے:

”یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ناول کی اس قدر افادیت و اہمیت کے باوجود اس کا سفر فی الحال بوجھل قدموں سے عاری ہے۔ نتیجتاً اس کے شائقین و قارئین کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جانے لگی ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ تیز رفتار زندگی اس کے تقاضوں اور

لیکٹر انک میڈیا پر لگاتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مغربی ممالک میں بھی ان ہی اسباب کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک کے مقابلے میں امریکہ اور لندن میں نیا ناول خریدنے کے لیے شائقین کی قطار لگی رہتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل مغرب نے عام زندگی کے تعیش اور اس کی چکا چوند سے خود کو بڑھا لیا ہے۔“

(مدرکات از راہی فدائی، ص 49، 50)

مندرجہ بالا اقتباس میں ڈاکٹر راہی فدائی نے تقابلی تجزیہ پیش کرتے ہوئے ایک اچھے ناقد ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق کی علمی و تنظیمی خدمات“ میں موصوف نے ڈاکٹر عبدالحق کی چشم بصیرت اور نگاہ عبرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ جس کی سوچ تک پہنچنے میں صدیاں لگ جاتیں۔ مزید فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالحق نے اسلامیہ عربک کالج میں ”طیب کامل کورس“ کو شامل کرنے اور جاری کرنے میں جو کوششیں آپ نے کی ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ اس کتاب میں شامل ایک اور مضمون ”اردو سے متضاد متمل شہروں اور علاقوں کے نام“ میں علاقوں کی تاریخ اور ان کے نام کی وجوہات کو شامل کرنے میں جو موافقے فراہم ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنے میں موصوف نے جس طرز کو اپنایا ہے اس سے موصوف کی سائنٹفک تنقید کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

”مضطر مجاز کی شاعری کا طنزیہ اسلوب“ میں تاثراتی تنقید سے موصوف نے کام لیتے ہوئے طنزیہ شاعری کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اسی کتاب میں شامل ایک اور مضمون ”حضرت ایثار.... بحیثیت استاد اور مترجم“ میں موصوف نے حضرت ایثار کی صلاحیتوں کی بہ خوبی وضاحت کی ہے اور ان پر معتدل رائے پیش کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

”حضرت ایثار اپنی بے تکلف گفتگو میں علامہ اقبال کی طرح سادہ اور گہریلو زبان استعمال کرتے ہیں مگر جب قسطاس و قلم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو آپ پوری طرح سنبھل جاتے ہیں اور کسی عیب جو کی

کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا ہے۔ ”شعری منظر نامہ میں علم عروض کی معنویت“ میں موصوف نے علمی بحث اور لفظ و معنی اور عروض، بحر پر اپنی علمی قابلیت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے اس مضمون کے مطالعے سے موصوف کی سائنٹفک تنقید کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مضمون ”فلک عزیمت کا مہر تاباں“ میں موصوف نے اقطاب ویلوری کی عرفانیت اور اکرامات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے سائنٹفک تنقیدی دہستانوں سے کام لیا ہے۔ ”حضرت علی میاں..... دیدہ و شیرہ“ میں آپ نے تاتراتی تنقید سے کام لیتے ہوئے حضرت علی میاں کی ادبی اور دینی خدمات کی وضاحت کی ہے۔ ایک اور مضمون ”دکنی تحقیق اور اولیات محمد علی آثر“ میں محمد علی اثر کی ادبی خدمات اور دکن کی ادبی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے سائنٹفک تنقید سے کام لیا ہے۔ اس تنقیدی دہستان سے کام لیتے ہوئے موصوف نے اپنے ایک مضمون ”ڈاکٹر سید عبدالباری اردو کی صالح روایات کے امین“ میں اردو میں غیر مسلم شعراء کی ادبی خدمات اور ادب میں شامل مشترکہ تہذیب پر اس طرح روشنی ڈالی ہے:

”ڈاکٹر عبدالباری شاعری کی دنیا میں شبنم سبانی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس نسبت سے آپ کی شاعری میں اردو کی گنگا جمنی تہذیب کے حقیقی عناصر کا درآنا قدرتی بات ہے۔ آپ نے اپنی غزلوں کے ذریعے محض کسی نظریے کی پیغام رسانی کا کام نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے واقعاً شاعری کی ہے۔ اس ضمن میں آپ کی فکری بلندی، خیال کی تازگی اور تصور کی سچائی اشعار کو روپ دکھا کر جلوہ گر ہوئی ہے۔“

(کتاب مذکورہ ص-116)

الغرض موصوف کی تنقیدی خصوصیات ان کے مختلف مضامین میں

بکھرے ملتے ہیں۔

☆☆☆

جی بی عائشہ

پی ایچ۔ ڈی ریسرچ اسکالر

ایس وی یونیورسٹی، تروپتی، آندھرا پردیش

گرفت میں آنے سے صاف بچ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک وصف خاص ہے۔ حضرت ایثار اسم باہمی کہلانے کے علاوہ نوے سال کے پیشے میں چاق و چوبند نظر آتے ہیں۔“ (مدركات از راہی فدائی ص-98)

مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف نے نفسیاتی تنقید کا سہارا لیتے ہوئے نہ صرف حضرت ایثار کی فنی خوبیوں کو بیان کیا ہے بلکہ شخصی طور پر بھی اپنی رائے قائم کرنے میں ثابت قدم رہے ہیں۔ ایک اور مضمون ”بصارت سے بصیرت تک ایک تحقیقی کارنامہ“ میں موصوف نے محمد علی اثر کے شعر و سخن اور تنقیدی و تجزیاتی تحریروں پر اپنی گراں قدر رائے پیش کی ہے۔

مصدقات (2015ء): اس کتاب کا پہلا مضمون ”حقیقت نعت“ ہے۔ اس مضمون میں موصوف نے نعت کی خصوصیات و نعت گوئی کی عظمت کو قرآنی آیتوں سے سمجھاتے ہوئے نعت میں حضور اکرم ﷺ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے اور اس کے ذریعے سمجھایا ہے بلکہ اپنی تنقیدی رائے دی ہے اور بعض ناقدین کی آراء پر گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بعض اہل علم نعت شریف پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ موثر نعت گو حضور اکرم ﷺ سے انتہائی عقیدت و بے پناہ محبت کے بغیر ممکن نہیں اور دوسری طرف یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ نعت میں ”میر اور تم“ جیسے الفاظ کا استعمال بے ادبی و گستاخی ہے۔ اگر کوئی شاعر اپنی کہی ہوئی نعتوں میں بضرورت شعری فرط عشق میں ”تم یا تیرا“ سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے حالانکہ ایک سچے عاشق کے لیے مروجہ آداب کا لحاظ رکھنا ایسی صورت میں جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔“ (مصدقات از ڈاکٹر راہی فدائی ص-12)

مندرجہ بالا اقتباس سے موصوف کی عملی اور تاتراتی تنقید کے دہستانوں سے وابستگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں شامل ایک اور مضمون ”غزل کا فلسفہ اور غزل کے رنگ“ پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے اس میں شامل پندرہ شعراء کے کلام کی خصوصیات اور فنی لوازمات پر روشنی ڈالی ہے اور اپنی علمی و تنقیدی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے ساتھ ہی غزل

میر محمد عابد پریم چند کے افسانوں میں مزاحمتی لے

بنیاد پر وہ ادب تخلیق کرتا ہے۔ ایک طرح سے سارا ادب مزاحمتی ہے اور

ہر ادیب باغی۔ (مزاحمتی ادب اردو، مرتبہ ڈاکٹر رشید امجد، مطبوعہ اکادمی ادبیات پاکستان، ص 48)

بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیاں اجتماعی سطح پر غیر یقینی اور نامساعد حالات سے دوچار تھیں۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہندستان، ان زنجیروں سے نجات پانے اور آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں ہمہ تن مصروف تھا اور اس کے لیے کسی حد تک سازگار فضا بھی تیار ہوتی جا رہی تھی۔ یہی زمانہ ہمارے ادبی منظر نامے پر پریم چند کے ظہور کا زمانہ تھا۔ پریم چند نے اپنا تخلیقی سفر جن افکار و تصورات کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اگرچہ شروع میں ان کا غالب رجحان آدرش وادگی طرف زیادہ مائل تھا لیکن تبدیلیی زمانہ کے ساتھ ساتھ ملکی و معاشرتی مسائل، ہندستان کے لوگوں کو درپیش مسائل اور یہاں کی مکمل صورت حال ان کے دائرہ افکار میں آکر ان کی تخلیقات میں جلوہ گر ہونے لگی۔ پریم چند کے عہد میں ہندوستان میں ہر سطح پر جس طرح کی بے چینی اور ناموافق صورت حال تھی، نتائج سے بے پروا ہو کر جس طرح ہر طبقہ مزاحمت و مدافعت کی طرف مائل ہو رہا تھا، اس کا بہت واضح اور نمایاں عکس ہمیں پریم چند کے ناولوں اور افسانوں میں نظر آتا ہے۔ پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے ”سوز وطن“ سے ہی ان کی دلی کیفیت اور ان کے ذہنی کرب کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس مجموعے کے دیباچہ میں انھوں نے لکھا ہے کہ:

”اب ہندستان کے قومی خیالات نے بلوغیت کے زینے پر ایک قدم اور بڑھایا ہے اور حب الوطنی کے جذبات لوگوں کے دلوں میں سر اُبھارنے لگے ہیں۔۔۔ کیوں کہ ممکن تھا کہ اس کا اثر ہمارے

ظلم اور جبر کے خلاف جدوجہد انسانی فطرت ہے۔ انسان ہی نہیں بلکہ ہر ذی روح اپنی ذات اور دوسروں پر ہو رہے ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔ اس اختصاص کے ساتھ کہ جانور فقط خود پر ہو رہے جبر و تعدی کے خلاف ہی مقاومت کرتے ہیں اور انسان سماج و معاشرے میں ہو رہے ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کا شعور رکھتا ہے۔ مزاحمت کسی نظریے، فکر یا نظام کو قبول کرنے سے انکار پر مبنی فلسفہ ہے۔ روینہ سہگل اپنی کتاب ”عورت“ اور مزاحمت میں مزاحمت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ:

”مزاحمت ہر ایسے عمل، سوچ، رویے یا طریق کار کو کہا جاسکتا ہے جو کسی نا انصافی، ظلم، تشدد، بربریت یا جبر کے خلاف کیا گیا ہو۔ مزاحمت سے مراد کسی چیز کو روکنا، کسی ظلم کی مخالفت کرنا، کسی نا انصافی کو برداشت کرنے سے انکار کرنا اور عمل اور متحرک انداز میں کسی ظلم کا سد باب کرنا۔“ (عورت اور مزاحمت، روینہ سہگل، لاہور پاکستان، ص 19)

جبری تسلط، خواہ کسی آمر حکمران کا اپنی رعایا پر ہو یا کسی قوم کا دوسری قوم یا ملک پر، جب ایک خاص حد سے تجاوز کرتا ہے تو سماج کا ذمہ دار دانشور طبقہ ہی اس کے مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے۔ اس طبقہ کے زور قلم سے مزاحمتی رجحانات تشکیل پاتے ہیں اور نتیجتاً مزاحمتی تحریکیں وجود میں آتی ہیں۔ گویا مزاحمت دراصل افراد یا اقوام کی سماجی، ثقافتی اور سیاسی آزادی کو سلب کرنے کا منطقی رد عمل ہے جو انکار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

ڈاکٹر ابراہیم احمد مزاحمتی ادب کے تعلق سے رقم طراز ہیں:

”ادب تخلیق کرنا بذات خود ایک مزاحمتی عمل ہے۔ کیوں کہ ادیب اپنے گرد و پیش سے Conform نہیں کر پاتا اور اس کشمکش کی

سے سامراجی طاقتوں کے خلاف نفرت کے طوفان اٹھ رہے تھے متاثر ہو کر آزادی وطن کی آواز پر لبیک کہا اور یوں ان کے ہاں سیاست کا رنگ اور گہرا ہوتا نظر آتا ہے۔ 1921 سے 1936 کے عہد میں پریم چند کا سیاسی نظریہ ابھر کر سامنے آتا ہے اس دور میں سیاسی تحریکوں کے جوش و جذبے میں شدت پیدا ہوئی تو پریم چند نے اس کی عکاسی بہت عمدگی سے کی۔

پریم چند کے افسانوں میں اس عہد کی تحریک کا عکس کسی نہ کسی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابتدا میں وہ گاندھی جی کی عدم تشدد کی تحریک سے متاثر تھے جس کی عکاسی ان کے کئی افسانوں میں ملتی ہے۔ پریم چند گاندھی جی کے اہنسا کے رویے اور تحریک عدم تعاون سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر ہندستان کی جدوجہد آزادی میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی واضح مثال ان کے افسانے ”ستیاگرہ“ اور ”لال فتیہ“ ہیں۔

افسانہ ”لال فتیہ“ کا ہیرو ہری بلاس جو ایک انصاف پسند ڈپٹی مجسٹریٹ ہے اور اسے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے رائے بہادری کا اعزاز اور ساتھ ہی ایک سرکاری مراسلہ بھی دیا جاتا ہے جس کو پڑھ کر ہری بلاس کے جذبات میں ہیجان برپا ہوتا ہے اور مزاحمت و مدافعت کی وہ چنگاری جو اس کے سینے میں دبی ہوئی تھی شعلہ بن کر بھڑک اٹھتی ہے اور وہ سرکار کو جواب لکھتا ہے:

”میں نے پندرہ سال تک سرکار کی خدمت کی حتی الامکان اپنے فرائض کو دیانتداری سے انجام دیا۔ لیکن مراسلہ میں جو احکام نافذ کئے گئے ہیں وہ میرے ضمیر اور اصول کے مخالف ہیں۔ لہذا میں ہندستانی ہونے کے اعتبار سے یہ خدمت انجام دینے سے معذور ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ مجھے بلا تاخیر اس عہدے سے سبکدوش کیا جائے۔“ (پریم چند لال فتیہ ماہنامہ زمانہ، جولائی، 1921ء، ص 37)

پریم چند یہاں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ تعاون قومی غیرت کے خلاف ہے جس کی ہمیں ہر ممکن مذمت

ادب پر نہ پڑتا۔ یہ چند کہانیاں اس اثر کا آغاز ہیں۔۔۔ اب ہمارے ملک کو ایسی کتابوں کی اشد ضرورت ہے جو نئی نسل کے جگر پرچہ وطن کی عظمت کا نقشہ جمائیں۔“ (دیباچہ، سوز وطن)

پریم چند نے آغاز سے ہی افسانے کی ڈور تھامتے ہوئے مزاحمت و مقاومت کی فضا قائم کی تھی۔ ان کا پہلا ہی قدم انقلابی اٹھا۔ 1910 سے 1920 کے درمیان پریم چند نے قومی، تاریخی و اصلاحی افسانوں کے ساتھ ساتھ ایسے افسانے بھی لکھے جو معاشرے کو قربانی و جان بازی اور مزاحمت و مقاومت کے لیے آمادہ کریں۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانوی حکومت نے ہندستانی عوام کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے رولٹ ایکٹ پاس کر دیا۔ اپریل 1919 میں جلیان والا باغ کا دل دوز سانحہ پیش آیا۔ اس واقعے سے سارے ملک میں سیاسی سطح پر مزاحمتی اور بیداری کی نئی لہر ابھر کر سامنے آئی۔ اس سانحہ کی عکاسی پریم چند نے اپنے افسانے ”آشیاں برباد“ میں خوب صورتی سے کی ہے۔ اس افسانے میں جہاں جلیان والا باغ کے واقعے کی مزاحمت کی بازگشت ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے اس ایجنڈے کا ذکر بھی ہے جس میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ افسانے کا مرکزی کردار ”مردلا“ وطن کی آزادی کی خاطر اپنا شوہر اور بچہ قربان کر کے سیاسی جدوجہد میں عزم و استقلال کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ درج ذیل اقتباس سے مرکزی کردار کا مزاحمتی رویہ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے:

”لوگ کہتے ہیں جلوس نکالنے سے کیا ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ مستعد ہیں۔ میدان سے ہٹے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی ہار نہ ماننے والی خودداری کا ثبوت دینا تھا۔ یہ دکھانا تھا کہ تشدد سے اپنے مطالبہ آزادی سے دست بردار ہونے والے نہیں۔“ (پریم چند آشیاں برباد، مشمولہ مجموعہ منشی پریم چند (افسانے) سنگ میل پہلی کیشنز لاہور، 2005ء ص 660)

پریم چند نے اس دور کی تمام سیاسی تحریکوں سے جن کی وجہ

لیڈروں کا، خفیہ پولیس نے اپنا اٹو سیدھی کرنے کے لیے حکام کے اس طرح کان بھرے کہ انہیں ہر آزاد خیال شخصِ خونی اور قاتل نظر آتا ہے۔ (پریم چند، بھاڑے ٹٹو، مشمولہ افسانوی مجموعہ فردوسِ خیال، انڈین پریس الہ آباد، 1992 ص 159-158)

اسی مجموعے کا ایک اہم افسانہ ”سواسیر گیہوں“ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح غریب کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ افسانے میں ساہوکاروں اور مہاجنوں کے مظالم کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا افسانے میں جب شکر پنڈت جی سے کہتا ہے کہ میں سواسیر گیہوں کے بدلے ساڑھے پانچ من گیہوں کہاں سے لاؤں؟ تو پنڈت جی مہاراجِ حقارت آمیز انداز میں کہتے ہیں کہ:

”یہاں نہ دو گے تو بھگوان کے گھر دو گے۔“

شکر جو نبی اس جملے کو سنتا ہے اپنی اندھی عقیدت مندی کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے اور بے بس ولا چار ہو کر کہتا ہے:

”میں تو دے دوں گا مگر تمہیں بھگوان کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔“ (سواسیر گیہوں، پریم چند کے مختصر افسانے)۔

پنڈت جی کہتے ہیں۔ ”وہاں کا ڈر تمہیں ہو گا مجھے کیوں ہونے لگا، وہاں تو سب اپنے ہی بھائی بند ہیں، رشی مٹی تو برہمن ہی ہیں، دیوتا برہمن ہیں جو کچھ بنے بگڑے گی سنبھال لیں گے۔“ (ایضاً)

شکر اتنا ناج دینے سے قاصر رہتا ہے اور نتیجتاً پنڈت جی عمر بھر کے لیے اس کے پیروں میں غلامی کی بیڑیاں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”اُسے گلامی سمجھو چاہے مجوری سمجھو، میں اپنے روپے بھرائے بنا تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تم بھاگو گے تو تمہارا لڑکا بھلے گا۔ جب کوئی نہ رہے گا تب کی بات تو دوسری ہے۔“ (ایضاً)

الغرض مذکورہ بالا افسانے میں پریم چند نے ساہوکاروں کے جبر و ظلم اور استحصال کے خلاف اپنی مزاحمتی لے میں شدت پیدا کر دی ہے۔ افسانے کے مرکزی کردار شکر کے توسط سے کروڑوں

کرنی چاہیے۔ افسانہ ”لال فتیہ“ کے پس منظر میں پریم چند نے درحقیقت اپنی ملازمت سے استعفیٰ کی روداد کو بیان کیا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے سرکاری طرف سے اعزاز کو رد کر کے اپنا استعفیٰ ان لفظوں میں لکھا:

”میرے خیال میں موجودہ حکومت سچائی کے راستے سے پوری طرح ہٹ گئی ہے۔ یہ حکم عوام کے پیدائشی حقوق کو چھیننا اور ان کے قومی جذبات کو قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بُرے کام میں مدد کرنا اپنی روح، عقل اور قومیت کا خون کرنا ہے۔ اس لیے اب میرے لیے اس حکومت سے عدم تعاون کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔“ (امرت رائے، پریم چند قلم کا سپاہی، مترجم حکم چند نیر، ساہتیہ اکادمی نئی دہلی، 1992، ص 311)

پریم چند کے دیگر افسانوی مجموعے ”خاک پروانہ“ (1928) ”خواب و خیال“ (1928) اور ”فردوسِ خیال“ (1929) کے بیشتر افسانے سیاسی وقومی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ اس دور میں پریم چند نے ”ستیہ گرہ“، ”سول نافرمانی“، ”جلسہ جلوس“، ”احتجاجی ریلیاں“، ”بائی کاٹ“ اور دوسری چیزوں کو آزادی کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ ”ماں“، ”جلوس“، ”بھاڑے کاٹو“ اور ”سواسیر گیہوں“ وغیرہ اس زمانے کے نمائندہ افسانوں میں شمار ہوتے ہیں جن میں مصنف کا مزاحمتی و مدافعتی شعور ابھر کر سامنے آتا ہے۔

پریم چند کے افسانوی مجموعے ”فردوسِ خیال“ میں شامل افسانہ ”بھاڑے کاٹو“ مزاحمتی رویوں کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پریم چند نے اس افسانے کے تحت الشعور میں سیاسی تحریکوں، خفیہ پولیس کی کارگزاری اور ان سب کے خلاف عوام کے رد عمل کے بارے میں کھل کر اظہار کیا ہے کہ:

”ملک کی سیاسی حالت نازک ہو رہی تھی۔ خفیہ پولیس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی فرضی داستان سُن کر حکام کی روح فنا ہو رہی تھی۔ کہیں اخباروں کا منہ بند کیا جاتا ہے، کہیں رعایا کے

لیڈروں کا، خفیہ پولیس نے اپنا اٹو سیدھی کرنے کے لیے حکام کے اس طرح کان بھرے کہ انہیں ہر آزاد خیال شخصِ خونی اور قاتل نظر آتا ہے۔ (پریم چند، بھاڑے ٹٹو، مشمولہ افسانوی مجموعہ فردوسِ خیال، انڈین پریس الہ آباد، 1992 ص 159-158)

اسی مجموعے کا ایک اہم افسانہ ”سواسیر گیہوں“ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح غریب کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ افسانے میں ساہوکاروں اور مہاجنوں کے مظالم کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا افسانے میں جب شکر پنڈت جی سے کہتا ہے کہ میں سواسیر گیہوں کے بدلے ساڑھے پانچ من گیہوں کہاں سے لاؤں؟ تو پنڈت جی مہاراجِ حقارت آمیز انداز میں کہتے ہیں کہ:

”یہاں نہ دو گے تو بھگوان کے گھر دو گے۔“

شکر جونہی اس جملے کو سنتا ہے اپنی اندھی عقیدت مندی کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے اور بے بس ولا چار ہو کر کہتا ہے:

”میں تو دے دوں گا مگر تمہیں بھگوان کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔“ (سواسیر گیہوں، پریم چند کے مختصر افسانے)۔

پنڈت جی کہتے ہیں۔ ”وہاں کا ڈر تمہیں ہو گا مجھے کیوں ہونے لگا، وہاں تو سب اپنے ہی بھائی بند ہیں، رشی مٹی تو برہمن ہی ہیں، دیوتا برہمن ہیں جو کچھ بنے بگڑے گی سنبھال لیں گے۔“ (ایضاً)

شکر اتنا ناج دینے سے قاصر رہتا ہے اور نیت پتتاً پنڈت جی عمر بھر کے لیے اس کے پیروں میں غلامی کی بیڑیاں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”اُسے گلامی سمجھو چاہے مجوری سمجھو، میں اپنے روپے بھرائے بنا تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تم بھاگو گے تو تمہارا لڑکا بھر لے گا۔ جب کوئی نہ رہے گا تب کی بات تو دوسری ہے۔“ (ایضاً)

الغرض مذکورہ بالا افسانے میں پریم چند نے ساہوکاروں کے جبر و ظلم اور استحصال کے خلاف اپنی مزاحمتی لے میں شدت پیدا کر دی ہے۔ افسانے کے مرکزی کردار شکر کے توسط سے کروڑوں

کرنی چاہیے۔ افسانہ ”لال فتیہ“ کے پس منظر میں پریم چند نے درحقیقت اپنی ملازمت سے استعفیٰ کی روداد کو بیان کیا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے سرکاری طرف سے اعزاز کو رد کر کے اپنا استعفیٰ ان لفظوں میں لکھا:

”میرے خیال میں موجودہ حکومت سچائی کے راستے سے پوری طرح ہٹ گئی ہے۔ یہ حکم عوام کے پیدائشی حقوق کو چھیننا اور ان کے قومی جذبات کو قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بُرے کام میں مدد کرنا اپنی روح، عقل اور قومیت کا خون کرنا ہے۔ اس لیے اب میرے لیے اس حکومت سے عدم تعاون کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔“ (امرت رائے، پریم چند قلم کا سپاہی، مترجم حکم چند نیر، ساہتیہ اکادمی نئی دہلی، 1992، ص 311)

پریم چند کے دیگر افسانوی مجموعے ”خاک پروانہ“ (1928) ”خواب و خیال“ (1928) اور ”فردوسِ خیال“ (1929) کے بیشتر افسانے سیاسی وقومی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ اس دور میں پریم چند نے ”ستیہ گرہ“، ”سول نافرمانی“، ”جلسہ جلوس“، ”احتجاجی ریلیاں“، ”بائی کاٹ“ اور دوسری چیزوں کو آزادی کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ ”ماں“، ”جلوس“، ”بھاڑے کاٹو“ اور ”سواسیر گیہوں“ وغیرہ اس زمانے کے نمائندہ افسانوں میں شمار ہوتے ہیں جن میں مصنف کا مزاحمتی و مدافعتی شعور ابھر کر سامنے آتا ہے۔

پریم چند کے افسانوی مجموعے ”فردوسِ خیال“ میں شامل افسانہ ”بھاڑے کاٹو“ مزاحمتی رویوں کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پریم چند نے اس افسانے کے تحت الشعور میں سیاسی تحریکوں، خفیہ پولیس کی کارگزاری اور ان سب کے خلاف عوام کے رد عمل کے بارے میں کھل کر اظہار کیا ہے کہ:

”ملک کی سیاسی حالت نازک ہو رہی تھی۔ خفیہ پولیس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی فرضی داستان سُن کر حکام کی روح فنا ہو رہی تھی۔ کہیں اخباروں کا منہ بند کیا جاتا ہے، کہیں رعایا کے

مزاحمتی رویہ اختیار کیا ہے۔

پریم چند کے ہاں سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی حقائق کا گہرا شعور ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند کا فن کہیں بھی جامد شے بن کر نہیں رہا۔ بلکہ اس میں بدلتے ہوئے دور کا شعور اور آگاہی موجود ہے۔ ان کے افسانوں نے آزادی کے شیدائیوں کے لہو کو گرمایا اور جاہلانہ اور استبدادی قوتوں کے خلاف کھل کر مزاحمت کی۔ پریم چند کے افسانوی مجموعے ”آخری تحفہ“، ”دودھ کی قیمت“ اور ”زادراہ“ میں شامل بیشتر افسانے اپنے دور کے سیاسی رجحانات کے حامل ہیں۔ افسانہ ”دوبیل“، مشمولہ (آخری تحفہ) ایک علامتی افسانہ ہے جس میں اُس عہد کے ہندستان کی سیاسی زندگی کا منظر نامہ ہے۔ اس افسانے میں پریم چند نے جانوروں کا کردار سماج کا استحصال کرنے والے طبقے کو بے نقاب کرنے کے لیے علامت کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس افسانے کے مرکزی کردار ”موتی اور ہیرا“ دوسری عالمی جنگ سے پہلے کہ ہندستان کے دو بڑے سیاسی گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو ماحول کا ظلم و جبر اور غلامی کے طوق کو اپنی مقدر سمجھ کر خاموش بیٹھا ہے اور یوں بے عملی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اس صورت حال پر، ان حالات پر نہ صرف احتجاج اور مزاحمت کی آواز بلند کرتا ہے بلکہ اپنی ہمت و حوصلے سے غلامی کے طوق سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو جاتا ہے۔ چاہے اس میں اس کی جان تک کیوں نہ چلی جائے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

موتی: جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔

ہیرا: مجھے اس کی پروا نہیں، یوں بھی تو مرنا ہے، ذرا سوچو اگر دیوار گر جاتی تو کتنی جانیں بچ جائیں۔ اتنے بھائی یہاں بند ہیں۔ کسی کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ دو چار دن یہی حال رہا تو سب مر جائیں گے۔ (پریم چند، دوبیل، مشمولہ پریم چند کے منتخب افسانے، مرتبہ عبداللہ خان، مکتبہ عالیہ لاہور 1997ء، ص 76-175)

پریم چند اپنی اعلیٰ بصیرت کی بدولت ہی جبر و تشدد اور عدم

مظلوم کسانوں کی حالت زار اور دل ہلا دینے والے کوائف بیان کئے گئے ہیں جو برسہا برس سے قرض، بیگار، بھوک اور افلاس کی چکی میں اس طرح پیسے گئے کہ زندگی کی کوئی بھی بہار ان کے نزدیک آنے سے کتراتے ہیں۔

پریم چند نے ہریجنوں کی زندگی کے کرب انگیز اور تلخ حقائق بھی مزاحمتی اور احتجاجی پیرائے میں پیش کئے ہیں۔ ہزاروں برس کے سماجی اور اقتصادی ارتقا کے نتیجے میں ہندستان میں جو طبقاتی نظام وجود میں آیا، اس نے یہ انتہائی مظلوم اور ستم رسیدہ طبقہ پیدا کیا جسے اچھوت کہا گیا۔ پریم چند نے اس طبقے کی معاشرتی اور نظریاتی استحصال کی کامیاب تصویر کشی اپنے افسانے ”دودھ کی قیمت“ میں کی ہے۔

اقتباس ملاحظہ ہو:

”گھر میں اتنی جھوٹن پختی تھی کہ ایسے ایسے دس پانچ بچے پل سکتے تھے۔ مکان کے سامنے ایک نیم کا پیڑ تھا۔ اس کے نیچے منگل کا ڈیرا تھا۔ ایک پھٹا سا ٹاٹ کا ٹکڑا، دوٹی کے سکورے اور ایک دھوتی جو سُریش بابو کی اُترن تھی۔ جاڑا، گرمی برسات ہر ایک موسم میں وہ جگہ ایک سی آرام دہ تھی۔ (دودھ کی قیمت، پریم چند کے مختصر افسانے، ص 102)

لیکن ایک دن منگل اس ”آرام دہ“ جگہ سے بھی ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا تو ”نامی“ نے اس سے کہا!

”اس طرح کی ذلتیں تو زندگی بھر سہنی ہیں۔ یوں ہمت ہارو گے تو کیسے کام چلے گا۔ مجھے دیکھو نا جب کسی نے ڈنڈا مارا تو چلا اُٹھا۔ پھر ذرا دیر بعد دم ہلاتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ ہم دونوں اسی لیے بنے ہیں بھائی۔“ (ایضاً)

پریم چند نے افسانے میں منگل کے سہارے ہریجن کی سماجی و معاشرتی حیثیت کی وضاحت کی ہے جس نے افسانے کے ماحول کو اس کی فضا سے ہم آہنگ کر کے موضوع کو مزید پُر اثر بنا دیا ہے اور ایک ایسا طنزیہ لہجہ اختیار کر لیا ہے جس نے سماجی و معاشرتی جبر کے خلاف

”گویا دو افراد اور ان کے سامنے کا یہ الاؤ پوری کائنات سے کٹا ہوا ایک تنہا منظر ہے جس کے سارے رشتے اور سبھی کڑیاں اور رابطے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے رابطوں اور رشتوں کے منظر نامے میں باپ اور بیٹے ہی کا رشتہ باقی ہے جو انسانی استحصال کے نسل بعد نسل چلے آتے ہوئے سلسلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ اس بچے تک پھیلتا نظر آتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اور جس کی پیدائش ماں کو دردِ زہ میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔“ (ایضاً)

خلاصہ کلام یوں تحریر کیا جاسکتا ہے کہ اس پوری کہانی میں اس کے ہر ردعمل میں مزاحمت کی لے ایک الگ انداز میں نظر آتی ہے۔ پریم چند کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے اس کہانی میں زیریں لہروں کے ذریعے زبردست مزاحمت کروائی ہے۔ اس مختصر تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پریم چند نے اپنی تخلیقات میں سماج کے مختلف طبقوں کی صورت حال پر اس کے نمائندہ کرداروں کے ذریعے ان کے مزاحمتی رویوں کو درشایا ہے۔ سماجی نا انصافیوں اور نابرابریوں، سرمایہ داروں کا استحصال، مہاجنی لوٹ کھسوٹ، مذہب کو اپنی متاع سمجھ کر معصوم عوام کے جذبات سے کھیلنے والے پنڈتوں اور پڑھتوں، حکومت کے نمائندوں غرض کسی بھی قسم کی طاقت رکھنے والوں کے خلاف نا طاقتی اور زبردستی کے شکار کرداروں کے ذریعے مزاحمت و مقاومت کی صورتیں پریم چند کے افسانوں میں بہت آسانی سے تلاش کی جاسکتی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہمارے ادب میں مزاحمت کی جن آوازوں کو اولیت کا درجہ حاصل ہے ان میں پریم چند کا نام نمایاں اور سرفہرست ہے۔

☆☆☆

میر محمد عابد

ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، یونیورسٹی آف حیدرآباد

گچی باؤلی، حیدرآباد 500 046

مساوات و طبقاتی کشمکش کے خلاف مزاحمت و مدافعت کرتے رہے۔ وہ زمین داروں اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم اور ان کی لوٹ کھسوٹ اور کسانوں اور غریبوں کی کمپرسی اور لاپاری دیکھ کر خاموش نہیں رہے بلکہ مسلسل اپنی تخلیقی نگارشات سے ردعمل کا اظہار کرتے رہے۔ احتجاج اور مزاحمت کی صورتیں پریم چند کے کئی افسانوں میں تلاش کی جاسکتی ہیں لیکن مجموعی طور پر ”زادراہ“، ”نجات“، ”اندھیرا“ اور ”کفن“ میں یہ مزاحمتی لے خاصی تیز نظر آتی ہے۔ افسانہ ”کفن“ احتجاج اور مزاحمت کی بلند یوں کو چھوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ گھیسو، مادھو اور بدھی تینوں کا وجود اس پورے سماج کے خلاف زبردست مزاحمت کا حکم رکھتا ہے۔ کفن ایک ایسے دور کی کہانی ہے جس میں جاگیردارانہ نظام نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ایک طبقہ دولت مند ہے اور دوسرا طبقہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے۔ پریم چند نے بڑے اہتمام سے کفن کے تینوں کردار تخلیق کئے ہیں۔ گھیسو اور مادھو کی تن آسانی، خود غرضی، چوری کی عادت، بے حسی، بے مروتی وغیرہ سب اس نظام کے خلاف مزاحمت کی مختلف صورتیں ہیں۔ افسانہ کے تمہیدی جملے میں باپ اور بیٹے کو ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے بیٹھے ہوئے بتایا گیا ہے۔ ”جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔“ (کفن)

ڈاکٹر محمد حسن کے نظریے کے مطابق:

”یہ بجھا ہوا الاؤ گویا وہ پورا سماجی نظام ہے جس کے اندر اب کوئی نئی چنگاری کوئی نوائے سیدنتاب باقی نہیں جو اپنے امکانات ختم کر چکا ہے اور شخصیتوں کو کچلنے والا بوجھ بن چکا ہے۔“ (پریم چند، زمانہ ذہن اور آرٹ، محمد حسن، ماہنامہ، آج کل، پریم چند نمبر اگست 1980 ص 8)

افسانہ نگار اگلے جملے میں بتاتا ہے کہ جاڑوں کی رات ہے۔ فضا سناٹے میں غرق ہے۔ سارا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا ہے۔ اس جملے کے متعلق ڈاکٹر محمد حسن رقم طراز ہیں:

فرحت سلطانہ ریاست تلنگانہ میں معذورین کے فلاحی پروگرامس کا جائزہ

کے ضمن میں ریاست تلنگانہ کے اقدامات اور فلاحی پروگرامس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ معذور طبقہ ہر سماج اور مملکت میں اپنے مقام اور حقوق کی جدوجہد میں گھرا ہوا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں معذورین کے فلاحی پروگرامس کی عمل آوری کے لئے متحدہ آندھرا پردیش کے دور سے ہی اقدامات کئے جاتے رہے ہیں۔ 2014ء میں علیحدہ ریاست کے طور پر ابھرنے کے بعد ریاست تلنگانہ میں معذور افراد کی اسکیمات اور فلاحی پروگرامس میں مزید ترقی دیکھی جا رہی ہے۔

معذورین کی تعریف:

معذوری کی قسم، نوعیت اور شدت کے اختلاف کی رو سے اسکی تشریح کرنا مشکل ہے کہ معذوری کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لئے ان اختلافات کو سمجھنا ضروری ہے۔ عالمی تنظیم صحت (W H O) معذورین کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے:

”معذوری ایک جامع اصطلاح ہے جس میں جسمانی نقص، سرگرمی حدود، رکاوٹ اور شرکت کی پابندی شامل ہے۔“ معذوری کے مختلف اقسام حسب ذیل ہیں:

- 1- جسمانی نقائص (Impairment): خلیاتی یا نفسیاتی بے قاعدگی جس کو علامتی یا شخصی طور پر تحریر میں لایا جاسکتا ہے۔ جسمانی نقص اعضاء سے جڑا ہوتا ہے۔ مثلاً ہاتھ، پیر وغیرہ
- 2- معذوری (Disability): WHO کی تعریف کے مطابق معذوری جسمانی نقص کی وجہ سے کسی بھی کام کو تکمیل کرنے میں حائل ہونے والی رکاوٹ ہے معذور افراد عام اور معمولی سرگرمیوں کو باسانی انجام نہیں دے سکتے۔
- 3- اپاہج (Handicapped): اپاہج روزمرہ کے مسائل کو کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں

کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے۔ کیونکہ انسان کو پانچ قوتیں یعنی حواس خمسہ حاصل ہیں۔ جن میں قوت باصرہ، قوت سماعت، سونگھنے کی قوت، قوت ذائقہ، اور قوت لامسہ شامل ہیں۔ ان حواس سے زندگی خوشگوار ہے۔ دنیا کی اربوں کی آبادی میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو ان صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ ایسے اشخاص زندہ تو ہوتے ہیں لیکن زندگی کی عام لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے اس طرح کی قوتوں سے محروم انسان کو معذور کہا جاتا ہے۔

معذور افراد سماج کا وہ طبقہ ہے جو مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے نجی امور کی انجام دہی کے لئے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ سماج میں ایک فرد قوم، پڑوسی اور خاندان میں نہ صرف انفرادی حیثیت رکھتا ہے بلکہ سماجی رشتوں کے پیچیدہ جال میں کئی کرداروں اور حیثیتوں کے ساتھ ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے بھی رہتا ہے۔ ایک مکمل اور خوشحال زندگی کا تصور، ایک فرد کی صحت مند سماجی ہم آہنگی اور اس کی پر جوش سماجی کارکردگی سے مربوط ہے۔ ایک مایوس کن سماجی زندگی کسی شخص کی زندگی کے دیگر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلاً میل ملاپ نہ ہونے انفرادی اور سماجی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ جہاں تک معذورین کا معاملہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے اگر کبھی نہیں لیکن بیشتر احساس کمتری اور مایوس کن سماجی زندگی گزار رہے ہیں۔ افراد خاندان، رشتہ دار، دوست، سماج کے افراد، کام کے مقام پر ساتھیوں اور دیگر کی ہم آہنگی اور غیر ہم آہنگی کی کیفیت اور نوعیت سے ان کے تعلقات، رویہ اور طرز عمل پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ایسے سماج میں خاندان، مختلف طبقات اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ معذور افراد کا اعتماد بحال کریں۔ جس کے لئے مختلف تدابیر پر عمل کیا جانا چاہئے۔ اس مضمون میں معذور افراد کی باختیاری اور خوشحال زندگی

اعضاء، ریڑھ کی ہڈی، نرم بافتیں، اعصابی خلل وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

☆ بصری معذوری (Visual Disability)

بصری معذوری یا اندھا پن سے مراد ایسا فرد جو مکمل یا جزوی طور پر دیکھنے سے قاصر ہو اور کم نگاہی یا کمزور نگاہی رکھنے والا فرد جو کہ طبی مسلمہ اصلاحی اقدامات سے گزرنے کے باوجود اس مسئلہ سے دوچار ہو ان افراد کو بصری معذور کہا جاتا ہے بعض افراد میں بصری معذوری پیدائشی ہوتی ہے۔

☆ گویائی و سماعت کی معذوری

(Dumb & Deaf Disability)

گویائی اور سماعت کی معذوری سے مراد ایسی حالت ہے جس میں افراد بولنے اور آواز سننے کی قابلیت سے محروم ہوتے ہیں۔ کان کے اندرونی یا بیرونی حصہ میں کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے قوت سماعت متاثر ہو جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر جو افراد سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ بولنا، سننے کا رد عمل ہوتا ہے۔

☆ ذہنی معذوری (Mental Disability)

ذہنی معذورین سے مراد وہ اشخاص ہوتے ہیں جو کہ سماج میں خود سے زندگی گزارنے کے لئے درکار معاون ذہنی قوت سے محروم ہوتے ہیں۔ دماغی ذہنی معذوری میں دماغی خرابی صحت اور دماغی معذوری شامل ہو سکتے ہیں۔ انسانی نشوونما کے مدارج میں ہونے والی ذہنی افعال میں اگر غیر متوازن حالت دکھائی دے جس کی وجہ سے نشوونما، اکتساب، سماجی ہم آہنگی میں رونما ناقص یا خامی ذہنی معذوری کہلاتی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں مختلف قسم کے معذورین کی آبادی 1046822 جن میں مرد معذور 54.01 فیصد اور خواتین معذور 45.98 فیصد ہیں۔

معذورین کے فلاحی اقدامات:

ریاست تلنگانہ میں معذورین کی فلاح و بہبود کے لئے اہم اقدامات کئے جا رہے ہیں جن میں تعلیمی، تربیتی اور سماجی تحفظ

اس اصطلاح کو استعمال کرنا معیوب سمجھا جا رہا ہے۔

☆ معذور افراد قانون 1995 (مساوی مواقع، حقوق کا تحفظ اور

مکمل شراکت داری) کے مطابق معذور شخص سے مراد ایسا شخص ہے جو کہ 40 فیصد سے زائد معذوری رکھتا ہو۔ جس بات کی تصدیق سرکاری ماہر طب کی جانب سے کی گئی ہو۔

☆ حقوق برائے معذور افراد قانون 2016ء کے مطابق وہ افراد

جو جسمانی معذوری، سوجھ بوجھ کی معذوری، فہم کی معذوری، ذہنی، رویہ اور ہمہ اقسام کی معذوریوں کے شکار ہیں انہیں بھی شامل کیا گیا۔

معذوری کے اقسام (Types of Disability)

اس قانون کے مطابق جسمانی معذور افراد میں بصراتی معذور، ہاتھ پیر سے معذور، سماعتی اور گویائی سے محروم افراد ہیں جن کی معذوری 40 فیصد سے زائد ہو اور سوجھ بوجھ کی معذوری میں ایسے معذور افراد کو شامل کیا گیا ہے جو اکتسابی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کے عمل میں دشواری محسوس کرتے ہوں۔ دماغی رویہ سے مراد، سوچنے، تصور، مزاج، خیال یا یادداشت کا قابل لحاظ خلل ہو جو بڑی حد تک رویہ کو سمجھنے کو متاثر کرتی ہو۔ لیکن یہ ذہنی معذوری میں شامل نہیں ہے۔ ہمہ نوعیتی معذوریاں میں ایسے معذور افراد کو شامل جن کو دو یا دو سے زائد معذوریاں ایک ہی فرد میں ہو مثلاً اکثر بصراتی معذوری کے ساتھ سماعتی معذوری کا ایک ساتھ ہونا اور سماعتی اور گویائی کی معذوری وغیرہ۔ معذورین کی اصطلاح مختلف طریقہ سے کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ معذور افراد کی مختلف اقسام ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

حرکت کی معذوری (Locomotor Disability)

حرکت کی معذوری کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ خود کو اور اشیاء کو منتقل کرنے اور خصوصی سرگرمیوں روزمرہ زندگی کے امور کی انجام دہی میں دشواری ہاتھ، پیر کی وجہ سے محسوس کرتا ہو ایسے شخص کو حرکتی معذور کہا جاتا ہے۔ مثلاً: پولیو سے متاثرہ، قطع

اقدامات مختلف سطحوں پر کئے جا رہے ہیں۔

ریاست تلنگانہ میں معذورین کے فلاحی پروگرامس، اسکیمات، الاؤنس اور سبسائیڈی کے متعلق تفصیلی جائزہ کچھ اس طرح ہے۔

1- تعلیمی پروگرامس: تعلیم کے حصول کے مقصد کو ہمارے ملک کے دستور میں بنیادی حقوق میں حق تعلیم RTE کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ تاکہ ملک کے ہر بچے کی تعلیم کی ضمانت دی جاسکے۔ اس کے تحت معذور افراد کو تعلیمی طور پر با اختیار بنانے اور پیشہ ورانہ تعلیم سے جوڑنے کے لئے مندرجہ ذیل پروگرامس پر چلائے جا رہے ہیں۔

رہائشی ادارے): ریاست تلنگانہ میں معذورین کی فلاح و بہبود اور دیکھ بھال کے لئے 10 ہاسٹلس، 10 ہوم برائے معذور اور 5 اقامتی مدارس چلائے جا رہے ہیں۔ ان اداروں میں رہنے والے معذور افراد کو کھانا، کپڑوں کے اخراجات علیحدہ طور پر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بال کٹوانے، سلائی کے اخراجات، اور بستر بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ رہائشی ادارے میں ایک وارڈن اور باورچی ہوتا ہے۔ مخصوص طور پر نابینا معذورین کے لئے ہاسٹل ہوم اور اقامتی مدرسوں میں ایک ریڈر ہوتا ہے جو کہ انہیں روزانہ دو گھنٹے اخبارات اور دیگر کتابیں پڑھ کر سناتا ہے۔

تعلیمی وظائف: معذور افراد کو تعلیم کی جانب راغب کرنے اور تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانے کے لئے تعلیمی وظائف فراہم کئے جاتے ہیں۔ جن میں پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، ما قبل میٹرک وظائف برائے ذہنی معذور اور ڈیویشن فیس کی باز ادائیگی شامل ہیں۔

پری میٹرک وظائف: ریاستی حکومت ایسے معذور طلباء جن کے والدین کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ روپے سے کم ہو، ما قبل میٹرک وظیفہ اور دیگر الاؤنس فراہم کرتی ہے۔ ہاتھ پیر سے معذور اور بصارتی معذور افراد کو ریڈر الاؤنس بھی دیے جاتے ہیں۔ معذورین کے جماعت کے حساب سے یہ قومات مختلف ہوتی ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ماہانہ تعلیمی وظیفہ کے علاوہ ماہانہ حمل و نقل کے لئے مالی مدد، آلات کے انتظام کے لئے مالی

کے پروگرام قابل ذکر ہیں۔ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد جہاں مختلف محکمہ جات، شعبہ جات میں تبدیلی آئی وہیں معذورین کی ترقی کے لئے کارآمد پروگرامس، اسکیمات نئے مرکزی قانون حقوق برائے معذور افراد 2016 کے تحت کئے جا رہے ہیں جس کا مقصد معذور افراد کے حقوق کا تحفظ، ترقیاتی اسکیمات اور معذور افراد کے عزت و وقار کو بحال کرنا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں معذورین کے اسکیمات، پروگرامس اور قانون کے نفاذ کی بنیادی ذمہ دہ محکمہ برائے معذورین و معمرین پر ہے۔ اسکے علاوہ دیگر ادارے جیسے ویکالانگولا کوآپریٹو کارپوریشن، بھی معذور افراد کے لئے کام کر رہے ہیں۔

محکمہ برائے معذورین اور معمرین:

متحدہ آندھرا پردیش وہ پہلی ریاست تھی جہاں 1983ء میں محکمہ فلاح و بہبود معذورین و معمرین افراد کے لئے قائم کیا گیا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد ریاست کے لئے علیحدہ محکمہ برائے معذورین اور معمرین کا قیام 2014ء میں عمل میں لایا گیا۔ محکمہ برائے معذورین اور معمرین کا اہم مقصد معذورین کی ترقی کے لئے تعلیم سماجی تحفظ، فلاح و بہبود، سہولتیں اور مواقع فراہم کرنا ہے۔ محکمہ کا ہدف مختلف صلاحیتوں کے معذور افراد کو زندگی سے مقابلہ کرنے اور مہارت حاصل کرنے کے لئے خود مختار اور کارآمد شہری بنانا ہے۔

ریاست تلنگانہ میں محکمہ برائے معذورین و معمرین کے علاوہ ایک اور ادارہ ویکالانگولا کوآپریٹو کارپوریشن بھی معذور افراد کی با اختیار اور پروگرامس کی انجام دہی میں معاون رول ادا کر رہا ہے۔ ویکالانگولا کوآپریٹو کارپوریشن کے ذریعہ ضرورت مند معذور افراد کو آلات اور اشیاء (AIDS) سربراہ کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ معذور افراد ان کے سہارے سماج میں اپنا مقام حاصل کر سکیں اور معذور افراد کو سماج میں خود مختار تصور کریں۔ اس طرح ریاست تلنگانہ میں ان دو محکمت کی سرگرمیوں کے ذریعہ معذور افراد میں احساس کمتری کو دور کرنے، خود مختار بنانے، تعلیمی، سماجی اور معاشی با اختیار کے فروغ کے لئے

معذورین کو عام افراد سے جوڑنا اور احساس کمتری کو دور کرنا شامل ہیں۔ یہ ترقیاتی پروگرامس کچھ اس طرح ہیں۔

(a) بصارتی معذور طلباء کو بریلی کتابیں:

اول تا دہم جماعتوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کو بریلی کتابیں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔

(b) سفر (حمل و نقل) کی رعایتیں:

ریاستی حکومت کی جانب سے معذور افراد کو سواری کے الاؤنس کے طور پر 650 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کے دیگر اخراجات کے لئے دی جانے والی الاؤنس میں سائیکل 123 اور ماہانہ موٹر سیکل اور لوٹا وغیرہ کے لئے 700 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں۔

(b) بستر اور تعلیمی مواد کے لئے مدد:

ہوس اور ہاسٹلس میں رہنے والے معذور طلباء کو کاپیاں Note Books اور بصارتی طلباء کو جو رہائشی مدارس میں رہائش پذیر ہوں انہیں بریلی شیٹ دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گدے، بستر، ٹرنک باکس، برتن، کتابیں اور اشیاء جیسے جیومٹری باکس، اسکیل، میاپ، پنسل ربر وغیرہ اور نم اور دہم کے طلباء کو پڑھنے کے لئے تعلیمی مواد (Study Material) فراہم کیا جاتا ہے۔

3- ترقیاتی پروگرامس

معذور افراد جو کہ سماج میں اپنی زندگی خوشحال گزارنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لئے حکومتیں دلچسپی اور مہارت کے لحاظ سے تربیت کے پروگرامس منعقد کرتی ہے۔

ترقیاتی پروگرامس کی تفصیل کچھ اس طرح ہیں:

(a) موسیقی کے آلات کی سربراہی:

معذور افراد اکثر قدرتی طور پر کچھ نعمتوں سے محروم ہونے کے باوجود وہ حقیقی طور پر زندگی کو ذہن اور روح کے نظر سے محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں موسیقی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے

ماہانہ امداد اور ریڈر کی رقم اول تا پنجم جماعت کے طلباء کو جملہ 170 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں اسی طرح چھٹوں تا آٹھویں جماعت کے معذور طلباء کے لئے یہ رقم 200 روپے اور نویں تا دسویں جماعت کے معذور طلباء کو 282 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ حکومت کے عہدیداروں کی تصدیق کے بعد ان معذور طلباء کو یہ وظائف دیے جاتے ہیں۔

(b) مابعد، پوسٹ میٹرک وظائف: یہ تعلیمی وظائف ایسے معذور طلباء جو کہ انٹرمیڈیٹ، ڈگری، پوسٹ گریجویٹ اور پیشہ ورانہ کورس سے وابستہ ہوں انہیں دی جاتی ہے اور ان معذور طلباء کے والدین کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ روپے سے کم ہو۔ انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹ کے معذور طلباء کو سالانہ 3250 روپے اور پوسٹ گریجویٹ دیگر پیشہ ورانہ کورس کے معذور طلباء کو 4420 روپے سالانہ فراہم کئے جاتے ہیں۔

(c) ٹیوشن فیس کی باز ادائیگی: اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ کورس میں تعلیم حاصل کرنے والے معذور طلباء کے لئے وظائف کے ساتھ ساتھ ٹیوشن فیس کی باز ادائیگی کی سہولت بھی دستیاب ہے اور اس رقم کی منظوری اداروں میں لاگو فیس کے مطابق دی جاتی ہے۔

(d) ذہنی معذور طلباء کے لئے پری میٹرک تعلیمی وظیفہ:

ذہنی معذور طلباء کی باز آبدکاری اور تعلیمی طور پر با اختیار بنانے کے لئے اس اسکیم کو متعارف کیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت ذہنی معذور طلباء کو جو کہ مخصوص اسکولس میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اور جن کے والدین کی آمدنی سالانہ ایک لاکھ روپے سے کم ہو سالانہ ایک ہزار روپے وظیفہ منظور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ غیر حکومتی ادارے کے تحت چلائے جانے والے مخصوص اسکولس اور غیر حکومتی ادارے کے تحت چلائے جانے والے مخصوص اسکولس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو یہ وظیفہ منظور کیا جاتا ہے۔

2- ترقیاتی پروگرامس:

معذور افراد کو ترغیب دینے کے لئے ترقیاتی پروگرامس حکومت تلنگانہ کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں جس کے مقاصد میں

حاصل کرنے معذور افراد کی عمر کی شرط متعین کی گئی ہے اور اس اسکیم کے تحت معذور افراد کو 30,000 روپے قرض محکمہ APVCC کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے۔ 30,000 ہزار زائد رقم قرض کو بینکوں سے مربوط کیا جا رہا ہے۔

(b) شادی کے لئے ترغیبی انعامات

(Marriage Incentive Awards)

معذورین کو سماجی زندگی میں مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے خاندان، اطراف و اکناف کے ماحول سے منسلک نہیں ہو پاتے۔ وہ کیونکہ وہ سماج میں خود کو عام افراد سے علیحدہ تصور کرتے ہیں۔ ایک خوشحال زندگی کے حصول میں شادی بھی نہایت اہم قدم ہوتا ہے۔ اس اسکیم میں نارمل عوام سے معذور افراد کو جوڑنے کے لئے ریاستی حکومت کی جانب سے شادی کے لئے ترغیبی انعامات کے پروگرامس پر عمل آوری کی جارہی ہے۔ اور اس اسکیم کے تحت انعام میں پیسوں کے ذریعہ عام افراد کو معذورین سے شادی کے لئے ترغیب دی جاتی ہے۔ اسکیم میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے اسکیم سے مستفید ہونے کا شخص پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ اور نہ ہی اس اسکیم سے پہلے مستفید ہو چکا ہو۔ شادی کے وقت دو لہے کی عمر 21 سا اور دلہن کی عمر 18 سال مکمل ہونی چاہئے۔ ریاست تلنگانہ میں ہر نارمل فرد کو جو معذور فرد سے شادی کرتا ہے 50,000 روپے ترغیبی نقد رقم دی جاتی ہے۔ اس اسکیم سے مستفید ہونے کے لئے لازمی ہے کہ شادی کرنے والے استفادہ کنندگان ریاست تلنگانہ کے باشندے ہوں اور شادی کے ایک سال کے اندر اپنی درخواست آن لائن جمع کروائیں۔

(c) معذور افراد کے لئے بغیر کسی رکاوٹ کا ماحول

معذورین کو سماج کے تئیں دلچسپی اور رجحان کو فروغ دینے کے لئے ایسا ماحول نہایت ضروری ہے جہاں وہ بلا جھجک اور بغیر کسی رکاوٹ کے زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ معذور افراد قانون (مساوی مواقع، حقوق کا تحفظ اور مکمل شراکت داری) 1995ء کا اہم

جذبات اور احساسات کو سماج تک پہنچا سکتے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ایسے معذور جو کہ حکومت کے موسیقی کالجوں میں موسیقی سیکھ رہے ہوں اور جن کے والدین سرپرست کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ روپے سے کم ہو انہیں ایک ہزار روپے تک موسیقی کے مختلف آلات مفت فراہم کئے جاتے ہیں۔

(b) اساتذہ کے تربیتی مرکز برائے بصارتی معذورین (TTC Hyderabad)

اساتذہ کے تربیتی مرکز کا قیام 1987-88 میں قومی ادارہ برائے بصارتی معذورین (دہرادون) کے اشتراک اور سرپرستی میں ریاستی حکومت کے تعاون سے کیا گیا۔ اس ادارہ میں ماہر اساتذہ بصارتی معذورین کو تربیت دیتے ہیں۔ ہر سال 120 امیدواروں کو ضروری تربیت دو سال کی معیاد کے لئے اساتذہ کو ترغیبی مرکز بصارتی معذورین حیدرآباد میں دی جاتی ہے۔ اس مرکز کے اخراجات اور لکچرس کے الاؤنس ادارہ برائے بصارتی معذورین NVH دہرادون کے ذمہ ہوتا ہے۔

4۔ سماجی تحفظات کے پروگرامس: معذور افراد کو بااختیاری، تعلیم، روزگار اور معیاری زندگی فراہم کرنے میں سماجی تحفظ کے پروگرامس اہم ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہیں۔

(a) معاشی بازآباد کاری اسکیم

(Economic Rehabilitation Scheme)

معذور افراد کو معاشی طور پر مستحکم اور بااختیار بنانے کے لئے معاشی بازآباد کاری کی اسکیم متعارف کی گئی ہے تاکہ معذور افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہو اور معذور افراد خود سے روزگار کے پراجیکٹس قائم کر سکیں۔ اس طرح معذور افراد اپنی آمدنی کے ذریعہ سماج میں روزمرہ معمولی زندگی گزارنے قابل بن سکتے ہیں۔ معذور افراد کے خود روزگار کے قیام کے لئے ریاستی حکومت کی جانب سے مالی امداد بطور قرض فراہم کی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے استفادہ

ریاستی حکومت نے مزید غور و فکر کے بعد اس رقم کو بڑھا کر 3016 روپے ماہانہ کر دیا ہے۔ جو کہ کسی بھی معذور فرد کی یومیہ ضروریات کو موجودہ زمانہ کی مہنگائی اور اخراجات برداشت کے لئے کسی حد تک اطمینان بخش ہے۔ معذورین کو دیے جانے والے وظائف کا مقصد ان کی معاشی پسماندگی کو دور کرنا ہے۔

اختتامیہ:

ریاست تلنگانہ میں معذور افراد کے فلاح و بہبود کے اسکیمات مرکزی سطح کے قوانین کے مطابق چلائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2016 کے قانون حقوق برائے معذورین کے تحت نئے پروگرامس ترتیب دیے جا رہے ہیں اور پرانے پروگرامس میں بھی ضروری تبدیلی بھی کی جا رہی ہے۔ ان پروگرامس میں معذورین کے شراکت کو یقینی بنانے کے لئے وسیع پیمانے پر تشہیر کرے اور شعور بیداری کے ہم چلائے تاکہ معذورین ان تمام پروگرامس سے مستفید ہوتے ہیں۔ سماج کے دیگر افراد کے شانہ بہ شانہ زندگی گزار سکیں۔

☆☆☆

فرحت سلطانی

پی ایچ۔ ڈی، ریسرچ اسکالر

شعبہ نظم و نسق عامہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

گچی باؤلی، حیدرآباد 500032

اقوال زرین

☆ دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ (حضرت علیؑ)

☆ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی اور مالدار ہو جاؤ۔۔۔ (حضرت علیؑ)

مقصد معذورین کے لئے رکاوٹوں سے آزاد ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس ضمن میں مرکزی حکومت کی جانب سے رہنمایانہ خطوط واضح کئے گئے ہیں۔ جس کے مطابق ریاست کے تمام محکمہ جات، کلکٹریٹ، آفس کارپوریشن، بینک، تعلیمی ادارے، بس اسٹیشن، دوا خانے، ریلوے اسٹیشن اور عوامی افادہ بخش عمارتوں میں اس بات کا یقین دیا جائے کہ معذور افراد کے لئے بغیر کسی رکاوٹ کے ماحول با آسانی ان کی رسائی ہو سکے۔ معذور افراد کے لئے ڈھلوان، ramps، مخصوص پارکنگ، لفٹ میں سناٹی دینے والے سگنلس، قابل لمس ٹائلس، پلیٹ فارم، اشارے وغیرہ کے ذریعہ الگ الگ قسم کے معذور افراد کے لئے سہولیات دی جائے۔ معذور افراد کو عوامی تفریح و سیر و سیاحت اور shopping malls، خریداری کا بازار وغیرہ جس کا مقصد معذور افراد کو سہولت بخش اور بغیر رکاوٹ ماحول فراہم کیا جائے۔

معذورین کے آسرا وظائف:

(Aasra Pensions for Disabled Person)

ریاستی حکومت کی جانب سے ایسے معذور افراد جن کی معذوری 40 فیصد سے زائد ہو بہ لحاظ عمر ماہانہ وظائف دیے جاتے ہیں تاکہ معذورین معاشی طور پر با اختیار محسوس کریں۔ ان وظائف کے تحت اگر معذور نابالغ ہونے صورت میں وظیفہ کی ادائیگی اطفال کے والدین سرپرستوں کو دی جاتی ہے۔ معذورین کے وظائف میں وقت اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ غیر حکومتی اداروں کے دباؤ پر حکومت نے اس بات پر غور کیا کہ معذور افراد سماج میں دیگر طبقات کی بہ نسبت مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔

ریاست تلنگانہ کے علیحدہ ہونے کے بعد حکومت نے اپنی سماج تحفظ کی پالیسی کے طور پر وظیفہ آسرا اسکیم کو متعارف کیا گیا تاکہ سماج کے کمزور طبقات، ضعیف، بیوائیں اور معذور افراد کو سماجی تحفظ اور وقار کی زندگی گزارنے اور ان کی یومیہ اقل ترین ضروریات کو پورا کرنے کے لئے معذور افراد کو ماہانہ وظیفہ کو 1500 روپے کر دیا گیا۔

ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی

مادری زبان کی اہمیت اور سماجی ذمہ داری

21 فروری عالمی یوم مادری زبان کے ضمن میں تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام اجلاس کی رپورٹ

استاد اردو کو مدعو کیا۔ ان ماہرین کے علاوہ یونیورسٹی و کالج کے اساتذہ اور مہمان اردو کی ایک کثیر تعداد نے اس اجلاس میں شرکت کے ساتھ اردو زبان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پروگرام کی نظامت ممتاز شاعر و معاون مدیر روشن ستارے جناب سردار سلیم صاحب نے کی اور دوران گفتگو اردو زبان سے متعلق مقبول عام اشعار پیش کیے۔ سردار سلیم صاحب نے اردو کے حوالے سے یہ شعر پیش کیا کہ ”چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں۔۔۔ عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے“۔ تقریب کے آغاز میں جناب فاروق طاہر نے عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر کہا کہ انسان اپنی تمام تر ضروریات، تکالیف، رنج اور خوشی کا اظہار اپنی زبان میں ہی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ زبان ایک وسیلہ اظہار ہے۔ ہمارے شعراء و ادیب چمکتے، فراق اور پریم چند وغیرہ نے دیگر زبان سے تعلق رکھنے کے باوجود اردو میں تخلیقات پیش کیں۔ اردو شعر و ادب کے علاوہ علوم کی زبان ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ اردو میں معلوماتی ادب پیش ہوتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ بہ حیثیت مادری زبان اردو کو موثر اور معتبر بنانے کے لئے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اردو سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر عبدالسمیع صدیقی ڈائریکٹر سی پی ڈی یو ایم ٹی مانو حیدر آباد نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور ہم اپنی مادری زبان کا جشن منا رہے ہیں اردو علاقائی زبان کے علاوہ ملک کی قومی زبان ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں بھی بچے کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دینے کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں اور تحریکوں کے ذریعے اردو کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ اردو کے ساتھ ہم ادب اور تہذیب کی بات کرتے ہیں۔ جب کہ ہمیں اردو کے حوالے سے اپنی سماجی ذمہ داری کو بھی محسوس کرنا چاہئے۔ پروفیسر عبدالسمیع صدیقی نے کہا کہ اردو کو روزگار سے جوڑنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ اردو ترجمے کے ضمن میں روزگار کے مواقع سے نوجوانوں کو واقف کرایا جائے۔ حیدر آباد جہاں I.T.Hub ہے تو وہیں تہذیبی hub بھی ہے اور یہاں ایک Multilingual معاشرہ بھی ہے، ایسے میں ہم اپنی مادری زبان کی حفاظت کریں تو اس کے ذریعے

ہر سال 21 فروری کو دنیا بھر میں عالمی یوم مادری زبان منایا جاتا ہے۔ تاکہ مختلف زبانیں بولنے والوں کے مابین لسانی اور ثقافتی شعور اور ہمہ لسانی جذبے کو فروغ دیا جاسکے۔ اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر 2002ء میں ایک قرارداد کی منظوری کے ذریعے عالمی یوم مادری زبان کا دن مقرر کیا تاکہ دنیا بھر میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس دن کو عالمی یوم مادری زبان بنائے جانے کی ایک تاریخ ہے جب کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ موجودہ بنگلہ دیش کا علاقہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا اور وہاں بنگالی زبان بولنے والوں کی کثرت تھی مغربی پاکستان میں اہل اقتدار نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان بولنے والوں نے اپنی زبان کے تحفظ اور اسے سرکاری درجہ دلانے کے لیے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے دوران 21 فروری 1952ء کو پانچ بنگالی نوجوان اپنی زبان کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی یاد میں اقوام متحدہ نے 21 فروری کو عالمی یوم مادری زبان منانے کا اعلان کیا۔ ہندوستان میں بھی اس دن مختلف اداروں کی جانب سے یوم مادری زبان منایا جاتا ہے۔ چنانچہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام 21 فروری کو عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صدر نشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر سرپرستی اور ڈاکٹر محمد غوث ڈائریکٹر/سکرٹری کی صدارت میں خواجہ شوق ہال اردو مسکن خلوت حیدر آباد میں ایک اجلاس ”مادری زبان کی اہمیت اور سماجی ذمہ داری“ کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے عالمی یوم مادری زبان کے ضمن میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد غوث صاحب ڈائریکٹر/سکرٹری نے اس اجلاس میں اپنے زرین خیالات کی پیشکش کے لیے پروفیسر نسیم الدین فریس صدر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر عبدالسمیع صدیقی ڈائریکٹر سی پی ڈی یو ایم ٹی مانو حیدر آباد پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صدر شعبہ اردو حیدر آباد سنٹرل یونیورسٹی ڈاکٹر عابد معزز ممتاز ہیومرسٹ اور جناب فاروق طاہر ماہر تعلیم اور

بہترین ماہیں دو میں تم کو بہترین قوم دوں گا۔ انہوں نے اردو کی ترقی کی توقع کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ اردو زندہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج اردو دولت گھروں میں داخل ہو گئی ہے وہ اس طرح کہ ابھی حال ہی میں چارلٹ طلبہ نے یونیورسٹی آف حیدرآباد سے پی ایچ ڈی کی تکمیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں اور ان سے اردو میں بات کریں۔ پروفیسر نسیم الدین فریس صدر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ماہرین تعلیم کے مطابق ایک آدمی کی ایک سے زیادہ مادری زبان ہو سکتی ہے۔ تہذیب و ثقافت بدلتے رہتے ہیں اس لیے زبان میں بھی تبدیلیاں لازمی ہیں۔ ماہرین تعلیم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہو کیوں کہ ہر بچہ اپنی مادری زبان میں ہی سوچتا ہے۔ انہوں نے مادری زبان سے بے رغبتی سے خبردار کیا اور کہا کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اردو زبان کی بقا کے لیے باضابطہ مہم چلائی جائے اور اسکولس کالجس اور یونیورسٹیز کے انتظامیہ سے اردو زبان سکھانے نمائندگی کی جانی چاہئے۔ پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زبان انسان کی ایسی خصوصیت ہے جو اسے حیوان ناطق بناتی ہے اور جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وقتوں میں گھر اور مدرسہ کا ماحول ایک ہوتا تھا والدین بچوں سے اسکول میں پڑھائے گئے مضامین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت کے اساتذہ طلبہ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو منظر عام پر لاتے انہیں نکھارتے ایسا صحت مند ماحول آج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے سو سال قبل علامہ اقبال نے کہا تھا مغرب کی طرف سے ایک خون کی لہر مشرق کی طرف آرہی ہے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی زبان اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے لاپرواہی برتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے حیدرآباد میں اردو ذریعہ تعلیم کی عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کے باوجود ناگری رسم الخط کو رواج دے کر اردو کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکولی سطح پر جہاں انگریزی اسکولس قائم ہیں ان اسکولوں میں اردو ٹیچر فراہم کئے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دانشوران و

تہذیب کی بھی حفاظت ہوگی۔ اردو عالمی بستوں میں مقبول ہے۔ اردو خطرے میں نہیں ہے۔ اردو کو نیکیا لوجی سے جوڑا جائے۔ صارفیت والے سماج میں اگر ہم فروغ اردو کا کوئی کام نہ کریں تو کوئی دوسرے یہ کام کریں گے۔ اہل حیدرآباد اہل اردو بھی ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فروغ اردو کے لیے آگے آئیں اور خوشی کی بات ہے کہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی اردو زبان کے فروغ کے لیے فعال ہے۔ ڈاکٹر عابد معزم ممتاز ہیومرسٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مادری زبان عطیہ خداوندی ہوتی ہے اردو زبان کے ساتھ ہونے والی بے رغبتی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج اردو مادری زبان کم اور جدی زبان زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے اسلاف ہی اردو سے واقف نظر آتے ہیں۔ آج قومی منظر نامے میں ملکی زبان علاقائی زبان اور انگریزی پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اردو زبان کی حفاظت میں لاپرواہی برت رہے ہیں ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اردو کو تعلیمی نظام کا حصہ بنایا جائے اور ایک مضمون اردو رکھا جائے۔ اردو کے فروغ کے لیے مالی وسائل کا انتظام کیا جائے اور حکومتی سرپرستی کی کوشش کی جائے۔ پروفیسر سید فضل اللہ کرم صدر شعبہ اردو حیدرآباد سنٹرل یونیورسٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا بلکہ ساری تہذیب سیکھ کر آتا ہے جب تک ماہیں اردو سے واقف ہوں گی اردو کی تہذیب بھی نئی نسلوں میں منتقل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے بادشاہ کے ساتھ رہے جس نے اردو ذریعہ تعلیم کے ساتھ جامعہ عثمانیہ قائم کر کے اردو میں علوم و فنون کی تعلیم دی۔ ملک کی پہلی اردو جامعہ اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو والوں کو اردو سکھائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے گھروں سے اردو رخصت ہو گئی ہے ہمارے بچوں کو باورچی خانہ دیوان خانہ اور روزمرہ چیزوں کے اردو نام نہیں معلوم اس کے برخلاف بچے آج ڈرائنگ روم، کچن اور میاٹ معلوم ہیں۔ ہماری تہذیب رخصت ہو چکی ہے رشتوں کو آٹی اور انکل تک محدود کر دیا گیا ہے جب کہ اردو زبان میں رشتوں کا مکمل ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ماؤں کو چاہیے کہ وہ اولاد کو ان کی مادری زبان اخلاق و تہذیب کا درس دیں انہوں نے نیولین کا قول دہرایا جس میں اس نے کہا تھا کہ "تم

مبین زیری انچارج ماہنامہ قومی زبان نے صدر نشین صاحب اردو اکیڈمی جناب ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی اور ڈاکٹر کٹر/اسکر بیڑی ڈاکٹر محمد غوث، تمام مہمان مقررین، حاضرین اجلاس، اردو اکیڈمی کے عہدیداران و ارکان عملہ اردو مسکن کے نگران و عملہ کا فرداً فرداً شکر یہ ادا کیا۔ اس اجلاس میں جناب سلیم فاروقی صاحب اردو اکیڈمی جدہ، جناب تیز الدین صاحب، دانشوران، اساتذہ، شعراء کرام، مجاہد اردو، عہدیداران و ارکان عملہ اردو اکیڈمی جناب عطا اللہ خان، شیخ اسمعیل، ڈاکٹر احتشام الدین خرم، احمد بن اسحاق، جنید اللہ بیگ، اطہر خان، عبدالذکر، یوسف خان، انور علی خان، رجب علی پاشا، محمد اسمعیل جاوید، محمد رفیع، محمد معین، معین خان اردو دیگر ارکان عملہ موجود تھے۔ اس اجلاس کو جناب ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی نے فیس بک کے ذریعے ساری دنیا میں براہ راست پیش کیا۔ ایک ہفتہ بعد اسی خوب شوق ہال میں یوم سائنس کے ساتھ عالمی یوم مادری زبان کا اختتامی اجلاس بھی منعقد کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اردو اکیڈمی تلنگانہ کے زیر اہتمام فروغ اردو اسکیمات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

مضامین

مضمون نگاران سے ایک درخواست

مضامین صاف، خوش خط اور صفحہ کے ایک جانب لکھ کر روانہ کریں۔ اگر Inpage میں ٹائپ کروارہے ہوں تو اس کی Soft Copy قومی زبان کے ای میل پر روانہ فرمائیں۔ اپنے مضامین کے ساتھ اپنا صحیح نام جو بینک اکاؤنٹ میں درج ہے ضرور لکھیں اور بینک پاس بک کی کاپی اپنا مکمل پتہ مع پین کوڈ نمبر روانہ کریں۔
ادارہ قومی زبان

اردو ہماری مادری زبان ہے اس کا تحفظ کیجئے۔

اردو خود بھی سیکھئے، اپنی نئی نسل کو بھی سکھائیے۔

اساتذہ اردو کا تعاون حاصل کیا جائے تو ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں اور پھر مادری زبان کی حفاظت ہو سکے گی۔ ڈاکٹر محمد غوث ڈاکٹر کٹر/اسکر بیڑی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے اس اجلاس سے اپنے خطاب میں تمام شرکائے اجلاس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آج عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر منعقدہ اس اجلاس میں مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام اس سال ناموافق حالات کے باوجود اردو سے ناواقف افراد کے لیے مختصر مدتی اردو دانی کورس کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی (مانو) کے تعاون سے اردو اساتذہ کے لیے پانچ روزہ آن لائن تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور ہندوستان میں پہلی مرتبہ گراؤنڈیشن کے طلبہ کے لیے سیاسیات، معاشیات اور تاریخ کی سال اول دوم اور سوم کی جملہ 9 کتابوں کی اشاعت عمل میں لائی گئی اور اس کے علاوہ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے مقصد سے مختلف اسکیمات پر عمل آوری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اردو اکیڈمی وقتاً فوقتاً اہم مواقع پر سمینارس اور ثقافتی پروگرامس بھی منعقد کرتی ہے اور آج کا یہ اجلاس بھی اکیڈمی کے پروگرامس کا ایک حصہ ہے۔ ڈاکٹر محمد غوث ڈاکٹر کٹر/اسکر بیڑی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ اردو انجمنوں اور تنظیموں کے تعاون سے اردو کے فروغ، تحفظ، ترقی و ترویج کی کوششوں میں مزید تیزی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اجلاس کے اختتام پر تاثرات کے لیے ڈاکٹر عزیز سہیل اور ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی کو مدعو کیا گیا۔ ڈاکٹر عزیز سہیل نے کہا کہ انفرادی اور اداروں کی کوشش کے علاوہ تلنگانہ اور ملکی سطح پر سرکاری سرپرستی کے حصول کے لیے ہمیں ایک پریشر گروپ بھی تشکیل دینا چاہئے۔ اور حکومت سے فروغ اردو کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ طلب کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی نے کہا کہ زبان ایک زندہ رہنے والی شے ہے اور جب تک اسے برتا جائے زبان زندہ رہے گی انہوں نے مختلف اداروں کے لیے درست اردو سائن بورڈز پیش کرنے خدمات کی ضرورت اور غیر اردو دانوں کو رضا کارانہ طور پر اردو سکھانے تجاویز پیش کیں اور کہا کہ ڈاکٹر غوث صاحب کے زیر نگرانی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام فروغ اردو کے اختراعی پروگرام کامیابی سے عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ عالمی یوم مادری زبان کے ضمن میں منعقدہ اس کامیاب اجلاس کے آخر میں جناب محمد ارشد

ماں کا دل

عابدہ محبوب
حیدرآباد

”میں نے اسے پکڑ تھوڑی رکھا ہے بھابی؟ دیکھئے۔ آپ ہی دیکھئے“۔ میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جن سے ابھی تک وہ چمٹا ہوا تھا۔ ”میں نے اسے پکڑ رکھا ہے یا اس نے مجھے جکڑ رکھا ہے؟ دیکھئے، میں ہل تک نہیں سکتا۔“

”جھو! سامنے آ“۔ بھابی نے براہ راست جھو کو حکم دیا۔
”اوں۔۔۔ اوں۔۔۔ چچا جان، جھو نے مچل کر مجھے پکارا۔“

”میں کہتی ہوں جھو سیدھی طرح سامنے آ جا۔۔۔ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا“۔ بھابی بدستور غصہ میں تھیں۔
”آپ مجھے ماریں گی۔۔۔ اوں۔۔۔ اوں۔۔۔ جھو رونے کی تیاری کرنے لگا۔“

”ماروں گی؟ آج مار مار کر تجھے مردہ کر دوں گی۔ دیکھنا!“۔ جھو باقاعدہ بین بجانے لگا۔
”ڈھونگی کہیں کا۔ ایسے رو رہا ہے جیسے کسی نے مارا ہی ہو۔ ماننا ہی نہیں۔ ادھر آ“۔

بھابی کے اس حکم پر مجھے ہنسی آگئی۔ آپ ہی سوچئے ایک ماں ہاتھ میں موٹا سا سونٹا لئے غصہ سے لال پیلی کھڑی ہو اور اپنے بچے کو حکم دے رہی ہو کہ وہ ”ہنسی خوشی“ اس سونٹے کے زیر سایہ آ جائے تو بچہ مانے گا؟ جھو بھی اڑ گیا۔

”نہیں! میں نہیں آؤں گا“۔
”نہیں آئے گا؟“ بھابی دندناتی آگے بڑھیں اور جھو چلانے لگا۔

”چچا جان۔۔۔ چچا جان۔۔۔“ میں نے آگے بڑھ کر بھابی کا وار روک دیا۔

”چھوڑو ظفر!“ بھابی چڑھی گئیں۔
”ابھی چھوڑتا ہوں بھابی۔ میں دراصل دیکھ رہا تھا کہ۔ ارے! اتنی پتلی سی لکڑی لی ہے آپ نے۔ ذرا تو موٹی لیتیں!“۔

چچا جان۔۔۔۔۔ چچا جان۔۔۔۔۔ میرا اکلوتا چھ سالہ بھتیجا جھو بے تحاشا دوڑتا ہوا آ کر میری پیٹھ کے پیچھے چھپ گیا۔
”ار۔۔۔۔۔ ارے۔۔۔۔۔ کیا ہوا؟ میں کتاب چھوڑ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔“

وہ چچا جان۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔ پچائیے۔۔۔۔۔ پچائیے
! امی آرہی ہیں! اس نے التجاء مجھ سے کہا اور لپک کر میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔

میں نے پلٹ کر دیکھا، دروازے میں بھابی کھڑی تھیں۔ ہاتھ میں موٹی سی ایندھن کی لکڑی لئے وہ پھری ہوئی شیرینی لگ رہی تھیں۔ غصہ میں ان کا چہرہ اور بھی سرخ ہو چلا تھا۔

بھابی اور جھو کی اس ”بھاگ دوڑ“ سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا رہتا۔ شاذ و نادر ہی کوئی دن ایسا جاتا جب کہ جھو بھابی کو ستاتا نہ ہو یا حملہ سے جھو کی شرارتوں کے بارے میں شکایتیں نہ آتی ہوں۔ اور بھابی لکڑی لئے اس کے پیچھے نہ دوڑی ہوں۔ مگر ایک بات بڑے کمال کی تھی جھو پر بھابی کا نشانہ ہمیشہ چوک جاتا۔ پتہ نہیں یہ جان بوجھ کر ہوتا تھا یا غلطی سے میں کبھی نہ جان سکا۔ مجھے تو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ جب جب جھو کوئی شرارت کرتا، بھابی اینٹ یا پتھر یا لکڑی یا بیلن، جو ہاتھ لگ جاتا، لے کر دوڑ پڑتیں اور کچھ ایسا ”تاک“ کر مارتیں کہ لکڑی یا پتھر ایک طرف جاتا اور جھو دوسری طرف کو۔ ظاہر ہے اس وقت کی یہ ”بھاگ بھاگ“ میرے لئے نئی نہ تھی۔ میں نے حسب عادت مسکرا کر بھابی سے پوچھا ”یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھابی؟“

”تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ“۔ بھابی نے میرا سوال سنانا سنا کر دیا۔

”اگر نہیں ہٹا تو کیا مجھے پیٹ دیں گی آپ؟“
”اسے چھوڑ دو ظفر“۔ اس بار بھی بھابی نے جواب کی بجائے حکم دیا۔

چلانے لگا۔

”چچا جان۔۔۔ چچا جان۔۔۔“ میں نے آگے بڑھ کر

بھابی کا وار روک دیا۔

”چھوڑو ظفر!“ بھابی چڑسی گئیں۔

”ابھی چھوڑتا ہوں بھابی۔ میں دراصل دیکھ رہا تھا کہ

اتنی تیلی سی لکڑی لی ہے آپ نے۔ ذرا تو موٹی لیتیں!“۔

”چھوڑو ظفر۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔“ وہ لکڑی

چھڑانے کی فکر میں تھیں۔

”کون مسخر مذاق کر رہا ہے؟“ گو میں چارہ رہا تھا کہ

بھابی کا موڈ بدل دوں۔

”مجھے آج بہت غصہ آ رہا ہے۔ تم ہٹ جاؤ ظفر۔“

بھابی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا کوسوں پتہ نہ تھا۔

”ہاں ہاں! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا غصہ

کتنا خطرناک ہوتا ہے! اسی لئے تو روک رہا ہوں!“۔

”نہیں ظفر آج دیکھ لینا کیسی خبر لیتی ہوں اس نالائق

کی۔ روز روز کی دل لگی سمجھ لی ہے۔ آج مارے بنا میں چھوڑوں

گی نہیں۔ مجھے چین نہیں آئے گا۔“ بھابی کے تیور بری طرح

بدلے ہوئے تھے۔

”آخر ہوا کیا؟ سچو نے کیا کیا؟“

”ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے کرنے کو؟ شرارتیں ایک

طرف رہیں، محلے والوں کی شکایتیں الگ۔ یہ توڑ۔۔۔ وہ پھوڑ!

میں نے بچہ سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کیا سمجھایا بھایا۔ مگر نالایق نے

اب بد معاشی پر کمر باندھ لی ہے۔“

”بد معاشی پر؟ کیا سگریٹ بیڑی پینے لگا ہے؟“

”جی نہیں۔۔۔ چور بن گیا ہے پکا چور! آج تیسری بار

میرے پان دان میں سے پھر اس نے پیسے نکالے ہیں۔ بغیر مجھ

سے کہے پوچھے! میں نے پوچھا تو جھوٹا صاف مکر گیا۔ حالانکہ

اماں نے خود دیکھا کہ۔“

”کیوں سچو؟“ میں نے بھابی کی بات کاٹ کر مخاطب کیا

”پھر تم نے ایسی حرکت کی؟“

”غلطی ہو گئی چچا جان آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ۔ توبہ

!“۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے گالوں کو پٹینے لگا۔

”پہلے دوبار بھی توبہ ہو چکی ہے۔ مگر پھر آج۔“ بھابی

اور بھڑک اٹھیں۔

”لاتوں کے بھوت باتوں سے تھوڑی مانتے ہیں۔ کچھ

یادگار نصیحت ملے تو آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔“

”خیر۔۔۔ خیر۔۔۔ بھابی اب کے میرا ذمہ۔ میں

سمجھا دوں گا سچو۔ اگر آئندہ اس نے ایسی حرکت کی تو میں خود

اسے پکڑ کر آپ کو دوں گا۔ وعدہ!۔ بس؟“

میں نے سمجھا تھا بھابی ہمیشہ کی طرح لکڑی پھینک اپنی

مسکراہٹ کو سچو سے چھپاتی چل دیں گی۔ مگر ان کے گرجنے سے

میں بھی ذرا ڈر رہی گیا۔

”تم کیا سمجھاؤ گے جی؟ اب تک سمجھانے کا کیا نتیجہ نکلا؟

خوب! دادی بھی وارے نیارے کرتی ہیں! باپ بھی لاڈ کرتے ہیں!

چچا الگ پشت پر رہتے ہیں۔ بگڑے گا نہیں تو کیا ہوگا۔ اور نام بدنام

ہوتا ہے ماں کا۔ ایک ہونے کی وجہ سے بے جالاڈ پیار نے بگاڑ

دیا۔ اونھ تمہارے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھاؤں گی

آج۔“

”مار سے بگڑ جائے گا بھابی! بچہ ہے ایک سے دوبار

بولنا ہی پڑتا ہے۔ خواہ مخواہ جابلوں کی طرح غصہ۔۔۔۔۔“

”ہاں ہاں۔۔۔۔ میں جاہل ہوں۔ مجھے باؤ لے کتے

نے کاٹ کھایا ہے۔ بس تم ہٹ جاؤ۔“ وہ خواہ مخواہ لڑنے کے

موڈ میں آگئیں۔

”میں ہٹ جاتا ہوں بھابی۔ مگر لکڑی تو دیکھئے کہیں بے

سائیکل کی زد میں تھا۔ گلی میں چھ سات آدمی بھی جمع ہو گئے تھے۔ سب کو ہاتھ اور پیر پر معمولی سی خراشیں آئی تھیں۔ مگر مجھے دیکھتے ہی اس نے چلا چلا کر ونا شروع کر دیا۔ اور سائیکل والا میری پوچھ گچھ سے پہلے ہی اپنی صفائی میں بولنے لگا۔

’دیکھئے جناب میں نے گھنٹی بھی بجائی مگر بچہ اس قدر بے تحاشہ دوڑتا چلا آ رہا تھا کہ۔۔۔ آپ یقین جانیے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔‘

بات بھی سچ تھی۔ اس لئے معاملہ رفع دفع کر کے میں سب کو اٹھا گھر لے آیا۔ بھابی نے لپک کر سب کو مجھ سے ایسے چھین لیا جیسے عرصہ سے جدا رہی ہوں۔ اور سینے سے لپٹا کر لگیں رونے۔ روتی جاتی تھیں اور سائیکل والے کو کوستی جاتیں تھیں۔

’سائیکل پر بیٹھ کر اپنے آپ کو لاٹ صاحب کی اولاد سمجھ لیا ہے۔ انسان کیسے نظر آئے؟ اندھا کہیں کا! ہائے کسی کا کیا جاتا۔ میری گودا بڑ جاتی۔ میرا بچہ، میرا لال۔ میرا چاند۔۔۔ و بے اختیار سب کو پیار کرنے لگیں۔

اور میں چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک بھابی کے دو الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے کچھ ہی دیر پہلے کہے تھے۔ مجھے ستانے والا مر جائے کوئی سکھ نہ دیکھے، غیب سے گولی لگ جائے۔

خاموشی

ایک عقل مند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھتا تو بحث و تکرار سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے بات نے کہا ’برخوردار! تم داناؤں کی مجلس میں گوگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟‘ عقل مند نے عرض کی ’قبلہ اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ مخواہ شرمندگی حاصل ہو۔‘

☆ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار بجدے کرنے سے بہتر ہے۔
حکایات شیخ سعدی شیرازی

جما رہا پڑ گئی تو آپ خود ہی روئیں گی بیٹھ کر۔‘

’روئے میری جوتی! کچھ ہو جائے مر جائے مجھے کیا؟‘ میں نے بھابی کو آج تک اس قدر غصے میں نہ دیکھا تھا۔ ’ایسی نالائق اولاد کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ عزت کی زندگی کے لئے میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کا خون پی لوں گی!‘

اچانک سب بچکی کی سی تیزی کے ساتھ میرے پیچھے سے نکل بھاگا۔ بھابی چیل کی طرح اس کے پیچھے جھپٹیں۔

’بھاگتا ہے، بھگوڑے! بھاگ، کتنی دور بھاگے گا؟ میں بھی سمجھ لوں گی تجھے۔‘

بھابی کے پیچھے میں دوڑا۔ کمرے سے کمرے۔ پھر کمرے سے دالان، دالان سے دیوان خانہ، دیوان خانہ سے صحن، صحن سے پھر دالان۔ سارے گھر میں بھابی اور سب کی ریس ہو رہی تھی۔ بھابی اپنے ذرا تندرست جسم کو لئے ہانپ ہانپ کر بھاگ رہی تھیں۔

’مجھے دوڑاتا ہے۔ مجھے دوڑاتا ہے۔ اچھا نالائق! ہاتھ تو لگ آج اچھی طرح دیکھ لوں گی۔‘

ایک ایک سب کو کا رخ باہر کے دروازے کی طرف پلٹا۔ اس سے پہلے کہ سب دروازہ کا پردہ اٹھا باہر نکل جاتا، بھابی نے موقع محل کی نزاکت دیکھتے ہوئے ہاتھ کی لکڑی پوری قوت سے پھینک ماری۔ مگر پردہ سب کو کے لئے ڈھال بن گیا۔ حسب معمول سب جو صاف بچ گیا۔ اور لکڑی پر دے میں اٹک کر لٹکنے لگی۔ بھابی باہر تو جانیں سکی تھیں۔ وار خالی جانے کا رنج الگ۔ مجبوری کی حالت میں کونے بیٹھ گئیں۔

’مجھے ستانے والا مر جائے، کوئی سکھ نہ دیکھے۔ غیب سے گولی لگ جائے۔‘

ابھی بھابی کی دعائیں ادھوری ہی تھیں کہ سڑک پر سے سب کو کی چیخ سنائی دی۔ میں باہر کودوڑ پڑا۔ سب کو مخالف سمت سے آنے والی ایک

پچھتاوے کی آگ

شریاجین

تم ملی اور نہ ہی جہیز ہی ڈھنگ کا ملا۔ میرے بیٹے کی تو قسمت پھوٹ گئی۔ کیسے کیسے گھرانوں سے رشتے آتے تھے۔ بعض لوگ تو ذاتی مکان بھی دینے تیار تھے۔ لیکن نصیب میں تو یہی کجخت ماری لکھی تھی۔ یہ سن کر مجھے اور بھی پچھتاوا ہونے لگتا۔ اسکوڑ کی مجھے کتنی خواہش تھی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ ملے نہ ملے۔ موٹر سیکل تو ضرور ملے گی۔ مگر افسوس۔ میری ساری خواہشات پر پانی پھر گیا۔ نہ ڈھنگ کا فریجر، نہ نقد رقم، آخر اس بیکار عورت کو لے کر کیا کروں۔ اب وہی چپل گھسرتے ہوئے بس کی لائن میں ٹھہرنا۔ ان سب کی ذمہ دار میری بیوی ہے۔ جب بھی مجھے آفس کو دیر ہوتی ہے بیوی پر شدید غصہ آتا ہے۔

یوں تو میں ٹھنڈا مزاج کا آدمی ہوں۔ میرے آفس اور جان پہچان کے لوگ مجھے بے حد نرم مزاج اور کم سخن سمجھتے ہیں۔ باہر تو میں بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ دراصل نرم مزاجی، کم سخنی اور اخلاق کو میں نے باہر کی دنیا تک محدود رکھا ہے۔ گھر آتے ہی میرا رویہ بدل جاتا ہے۔ بیوی کی صورت دیکھتے ہی کم اپنی مائیگی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اب بیوی لاکھ خدمت کرے میرے مزاج ہی نہیں ملتے۔ اُس کی سادگی کو میں مکاری، اُس کی خدمت کو میں ڈھونگ سمجھتا ہوں۔ یہ سب میں جان بوجھ کر کرتا ہوں۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس سے جھگڑتا رہتا ہوں۔ اُسے برا بھلا کہنے سے مجھے دلی تسکین ملتی ہے۔ اپنے برتر ہونے کے احساس کو میں اس پر ہمیشہ حاوی رکھتا ہوں۔

”اگر کبھی وہ میسجے جانے کے لئے کہے تو مجھے اس کو ذلیل کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ پہلے تو میں اس کے میسجے والوں میں خوب عیب نکالتا ہوں۔ پھر ماں کہتی ہے۔ ٹھیک ہے جانے دو۔ لیکن اپنے بابا سے کہہ کر موٹر سیکل کا بندوبست کر لینا۔ دیکھتی نہیں میرے بیٹے کو آفس

میں ایک عدد بیوی کا شوہر ہوں۔ یوں تو میں چار بھی کر لوں تو کون مجھے روکے گا۔ بحر حال میں ہوں تو بیوی سے برتر۔ یہ بات میں اسے بار بار ذہن نشین کروا رہتا ہوں، میرا حکم سننا اس کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میری ہر بات بے چوں چرمان لیتی ہے۔ چپ چاپ وہ میرے حکم کی تعمیل کرتی ہے کیونکہ بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں اس کا حاکم ہوں۔ اس کی شکم پوری کرتا ہوں مجھے پورا حق ہے کہ اُسکو اپنے کنٹرول میں رکھوں۔ میں سمجھتا ہوں۔ ذرا میں نے ڈھیلی ڈوری چھوڑی تو پھر مجھے اس کے ماتحت رہنا پڑے گا۔

بیوی کی ڈیوٹی ہے بلکہ ذمہ داری ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کی صفائی کرے۔ گھر کے لوگ بیدار ہوتے ہی انہیں چائے ناشتہ پیش کرے۔ جب وہ کچن میں مصروف ہوتی ہے تو مجھے کچھ کام یاد آتا ہے میں اسے آواز دیتا ہوں میرے جوتے موزے اس نے سلیقے سے رکھے ہیں پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بیٹھی جگہ پر ہر چیز مہیا کرے۔ ابھی وہ میرا کام پورا کر بھی نہیں پاتی کہ ماں کی آواز آتی ہے۔ ارے بہو کہاں مر گئی۔ مجھے دودھ دینا تو تو ہمیشہ بھول جاتی ہے۔ اگر تیرے دل میں میرا کام کرنا نہیں ہے تو نہ کر۔ میں خود اپنا کام کر سکتی ہوں۔ میں کوئی لاچار نہیں ہوں۔ اور بھی بہت ساری صلواتیں سناتی۔

بہو بھاگ کر دودھ لینے چلی جاتی ہے۔ پھر بچے تو بچے بڑے بھی ناشتہ کے لئے چلاتے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کر یہ کام پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پر بھی بعض وقت جو توں کو پالش کرنا یا کپڑوں کو پریس کرنا بھول جاتی ہے۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ خوب جلی کٹی سناتا ہوں۔ میرے ساتھ میری ماں بھی شریک ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹے مل کر اس کے خاندان کو گن دیتے ہیں۔ ماں کہتی، تو بہ تو بہ ایسی ایدی کندہ بہو کولا کر میں تو پچھتا رہی ہوں۔ نہ تو جوڑے کی

لگاتے ہیں۔ میں نے تو صرف موٹر سیکل مانگی تھی۔ وہ بھی دینے کے لئے سوسو بہانے بناتے ہیں۔

اب میں نے سوچ لیا ہے کہ اگر ان لوگوں نے موٹر سیکل جلد نہ دلائی تو میں ان کی بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ ایسی بے کار شے کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟

ہم دونوں ماں بیٹا اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے۔ اپنی بد نصیبی پر سوائے افسوس کرنے کے ہم کیا کر سکتے تھے۔ ماں تو اٹھتے بیٹھتے اسے طعنہ دیتی رہتی۔ لیکن وہ بھی کس مٹی کی بنی تھی۔ جواب ہی نہ دیتی۔

جب ماں نے دیکھا بہو کسی صورت میکے سے موٹر سیکل کا بندوبست نہیں کر سکتی تو اس نے خوفناک منصوبہ بنایا۔ کچن میں میری بیوی پکوان میں مصروف تھی۔ میری ماں آہستہ سے کچن میں داخل ہوئی اور خلاف معمول بڑے پیار سے بہو سے باتیں کرتے کرتے آہستہ سے اُسکے پلو کو دیا سلائی دکھائی۔ وہ پکوان میں منہمک تھی۔ اُسے جب تیز آنچ کا احساس ہوا تو وہ فوراً پلٹی ماں وہاں سے کھسکنے ہی کو تھی بہونے دوڑ کر ماں کو جکڑ لیا۔ ماں چلانے اور اپنے آپ کو چھڑانے لگی۔ لیکن آگ کی لپٹ میں وہ بھی آچکی تھی۔ تمام گھر والے دوڑے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری اکڑی ہوئی گردن ندامت کے بوجھ سے جھک گئی۔ ماں کے اس گناہ میں، میں بھی برابر شریک تھا۔ روپیہ، پیسہ، جہیز اور اسکوٹر کے لالچ میں، میں نے اپنی بیوی کی جان لے لی۔ قدرت نے مجھے دوہری سزا دی۔ ماں اور بیوی دونوں سے محرومی کا احساس اور دکھ مجھے زندگی بھر رہے گا۔ کاش میں ماں کی باتوں میں نہ آیا ہوتا۔ میری بیوی میرے لالچ کی جھینٹ چڑھ گئی۔ رات دن مجھے چین حاصل نہیں۔ سکون کے لئے میں ترستا ہوں۔ رات میں جب سوتا ہوں تو اچانک وہ میرے آکھڑی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے، بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کیا غریب ہونا بہت بڑا قصور ہے؟ تم نے مجھے مار ڈالا۔ اب تم بھی کبھی چین کی نیند سونہ سکو گے۔

جانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تم کیسی بیوی ہو؟ اپنے شوہر کی تکلیف کا ذرا خیال نہیں۔ میں بھی ڈھٹائی میں ہاں سے ہاں ملاتا ہوں۔

بیوی رورور کر کہتی ہے۔ ”میرے ماں باپ کی مالی حیثیت نہیں ہے کہ وہ موٹر سیکل کا انتظام کریں۔ ابھی تو انہیں میری دو بہنوں کی شادی بھی کرنا ہے۔ ان کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ کہاں سے کریں گے وہ یہ سب!“

”بس بس زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہم نے تمہاری بہنوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہم کو تو اپنے بیٹے کے لئے موٹر سیکل چاہئے۔ تمہاری بہنوں کی شادی سے ہمیں کیا لینا دینا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ موٹر سیکل جلد سے جلد آنا چاہئے۔“

میری بیوی غمزدہ ہو کر میکے جانا ملتوی کر دیتی ہے۔ لاکھ مجھے سمجھاتی ہے کہ میرے ماں باپ اس موقف میں نہیں ہیں۔ لیکن میں اُس کی بات ماننے تیار نہیں۔

ابھی کچھ دن پہلے میرے دوست کی شادی ہوئی۔ حالانکہ وہ صرف ایک کلرک ہے۔ اس کے باوجود اس کے سسرال والوں نے بے حساب جہیز دیا۔ گھر کی ضروریات کے علاوہ۔ ٹی۔ وی، فریج، کولر، گیزر، واشنگ مشین، صوفہ سیٹ، ڈائمنگ ٹیبل وغیرہ وغیرہ۔ ایک سے اعلیٰ ایک سامان۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت پلسر گاڑی۔ ایک طرف ناز و انداز سے کھڑی تھی۔

اس کلرک کے مقابلے میں تو میری حیثیت کتنی بڑی ہے۔ اچھی پوسٹنگ پر ہوں۔ مکان بھی میرا ذاتی ہے۔ جبکہ وہ کلرک کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ پھر بھی میری قسمت کہ مجھے کچھ نہیں ملا سوائے معمولی سامان کے۔ جوڑے کی رقم تو ہم نے شادی سے پہلے زبردستی لے لی تھی۔ ورنہ وہ بھی نہ ملتی۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ ایسے سسرال والوں کے تو پاؤں دھو کر بھی پیسے تو کم ہے۔ بد قسمتی تو میرے حصے میں آئی ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ فقیری خاندان کی لڑکی ہے۔ زندگی بے مزہ ہوگئی۔ لوگ تو لڑکی کے میکے والوں سے کیا کیا آس

بیان تفصیلات و ملکیت بابتہ
ماہنامہ ”قومی زبان“ حیدرآباد
فارم 4، رول نمبر 8

RNI REGN.: TELURD/2015/32622

۱۔ مقام اشاعت : دفتر تملنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی
چوتھی منزل، حج ہاؤس، ناپلی
حیدرآباد (تملنگانہ)

۲۔ وقفہ اشاعت : ماہنامہ

۳۔ نام طابع : ڈاکٹر محمد غوث

قومیت : ہندوستانی

پتہ : چوتھی منزل، حج ہاؤس، ناپلی

حیدرآباد (تملنگانہ)

۴۔ نام ناشر : ڈاکٹر محمد غوث

قومیت : ہندوستانی

پتہ : چوتھی منزل، حج ہاؤس، ناپلی

حیدرآباد (تملنگانہ)

۵۔ نام ایڈیٹر : ڈاکٹر محمد غوث

قومیت : ہندوستانی

پتہ : چوتھی منزل، حج ہاؤس، ناپلی

حیدرآباد (تملنگانہ)

۶۔ ان افراد کے نام اور پتے جو رسالے کے مالک اور شرکاء یا
حصہ دار ہیں اور جن کا حصہ جملہ سرمایہ کا ایک فیصد ہو: کوئی نہیں
منکہ طابع، ناشر و ایڈیٹر ذریعہ ہذا اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا
تفصیلات میرے علم و یقین کی حد تک صحیح ہیں۔

مورخہ: یکم مارچ 2021

ڈاکٹر محمد غوث

ایڈیٹر، ناشر و طابع

میں چونک کر اٹھ جاتا ہوں۔ میرا چین میرا سکون سب ختم
ہو گیا۔ افسوس اب وہ وقت واپس آنے والا نہیں کہ میں اپنے
گناہوں کی تلافی کر لوں۔ میں بڑا بد نصیب انسان ہوں۔ اتنی نیک
اور خدمت گزار بیوی کی میں نے قدر نہ کی۔ ہر پل اس کو ذہنی تکلیف
دیتا رہا۔ بدلے میں اُس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ کی۔ ماں نے
اس پر مظالم ڈھائے۔ لیکن اس نے افس نہ کی۔

اب آنکھ کھلی بھی تو کب؟ جب کچھ باقی نہ رہا۔ پل پل ضمیر
کچھو کے لگتا ہے۔ وہ تمام مظالم یاد آتے ہیں۔ جو میں نے اس نیک
بخت پر کئے تھے۔ اسکی خاموشی کو میں اس کی مکاری سمجھتا تھا۔ کیوں میں
نے اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دی!۔

اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ پچھتاوے کی
آگ مجھے زندگی بھر جینے نہیں دے گی۔

”سکون کیوں کر ملے بتلائیے کیسے قرار آئے

خیال عہد ماضی جب کہ دل میں بار بار آئے“

ثریا جبین

فلیٹ نمبر B-7 گرین منشن اپارٹمنٹ

10-3-276/277 ہمایوں نگر، حیدرآباد (تملنگانہ)

خوشبودار باتیں

☆ زیادہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کہنے کو کچھ
نہیں ہوتا۔

☆ دوسروں کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے
دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔

☆ نیک بننے کی کوشش کرو جیسے حسین بننے کی کوشش کرتے ہو۔

☆ اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔

☆ جو یہ کہے کہ اس کی بات سچی ہے تو اس کی ہر بات جھوٹ ہوگی۔

کورونا ویکسین اور جسم کا قدرتی نظام

نے کام کیا، وائرس کو مار بھگایا اور پھر اپنے خلیوں میں یہ معلومات محفوظ کر لیں، یہی وجہ ہے کہ کم از کم مستقبل قریب میں انھیں کورونا وائرس ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اسی کو ضد جسم بننا کہتے ہیں۔

کورونا وائرس کے جو مریض زیادہ شدت سے اس کا شکار ہوئے، انھیں میڈیکل سائنس اور بروقت طبی امداد اور جدید سہولیات نے بچا لیا، خطرناک بات اس وائرس کی یہ ہے کہ شدید نوعیت کے کیسوں میں، بحالی صحت کے بعد بھی، اس کے اثرات رہتے ہیں اور بدن میں نقابہت اور کمزوری کے علاوہ دیگر اعضا کو نقصان پہنچنے کا احتمال رہتا ہے، ویکسین یہ کام کرے گی کہ اس وائرس کا جینیاتی مواد انسانی جسم میں داخل کرے گی، جس میں اصل وائرس کے اجزاء شامل نہیں ہوں گے، ہمارا جسم اُسے وائرس سمجھ کر اپنے مدافعتی نظام کو جاری کر دے گا اور ٹی سیل اور بی سیل فوراً اسی طرح ”مسح“ ہو جائیں گے، جیسے کسی وائرس نے حملہ کر دیا ہے۔

یہ معلومات یادداشت کے خلیوں میں محفوظ ہو جائیں گی اور جب کورونا وائرس کا حملہ ہوگا تو ان معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ہمارا مدافعتی نظام وائرس کو مار بھگائے گا، کیونکہ اُس وقت یہ وائرس ہمارے جسم کے لئے انوکھا نہیں رہے گا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ وہم ہے کہ خواہ مخواہ جسم میں ”غیر فطری“ جینیاتی مادے کا ٹیکہ کیوں لگوا دیا جائے؟ ویکسین کے ذریعے ہمارے جسم میں سرے سے کوئی غیر فطری مادہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ اس طرح سے ”ناکارہ وائرس“ شامل کیا جاتا ہے، تاکہ جسم کو ممکنہ صورت حال میں اصل وائرس سے مقابلے کے لئے تیار کیا جاسکے۔ ایک مرتبہ جب ویکسین کے ذریعے ہمارا جسم یہ سیکھ جاتا ہے کہ اس وائرس کو کیسے برباد کرنا ہے تو پھر ویکسین کا کام ختم ہو جاتا ہے، ویکسین ہمارے جسم میں نہیں رہتی، صرف وائرس سے نمٹنے کا طریقہ یادداشت کے خلیوں میں رہ جاتا ہے، اسی عمل کو ویکسینیشن (Vaccination) کہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہر ویکسین کے مضر اثرات ہوتے ہیں اور ہر ویکسین بیماری سے بچاؤ کی سو فیصد ضمانت نہیں ہوتی، مگر اس دنیا میں کسی بھی چیز کی سو فیصد ضمانت نہیں، کیونکہ انسانی جسم اس کائنات کی طرح پُر اسرار ہے اور سائنس انھی اسرار سے پردہ اٹھانے کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ویکسین سائنسی طریقہ کار کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔

ماخوذ از اردو پوائنٹ

تاریخ اشاعت: 19-02-2021

ہمارے جسم کا مدافعتی نظام دو طریقوں سے کام کرتا ہے۔ جب کوئی وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ مدافعتی نظام اپنی چھریاں، چاقو تیز کر لیتا ہے اور اُس وائرس سے نمٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، مدافعتی نظام کے خلیے (سیلز) وائرس کو ناکارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں جسم کو بخار ہو جاتا ہے، جو دراصل وائرس کے لئے ناسازگار ماحول کا باعث بنتا ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے جسم کے ”ہمدرد“ خلیے کچھ کیمیائی مادوں سے بھی وائرس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدافعتی نظام کا یہ دفاعی حربہ اکثر وائرس کو بھگانے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، مگر کچھ وائرس ڈھیٹ ہوتے ہیں اور وہ اس پہلی دفاعی لائن کو توڑ کر چنچ نکلتے ہیں، اُن کے لئے ہمارے جسم کے پاس ”پلان بی“ ہوتا ہے۔ قدرت نے ہمارے جسم میں ٹی سیل اور بی سیل رکھے ہوئے ہیں، ٹی سیل کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مددگار کہہ لیں اور دوسرے کو ”قاتل“۔

دوسرے مرحلے میں بی سیل وائرس سے نبرد آزما ہوتا ہے اور جسم میں ضد جسم (اینٹی باڈی) پیدا کرتا ہے، تاکہ پہلے سے موجود مدافعتی نظام کے لئے وائرس کو مارنا ممکن ہو جائے، جب کہ قاتل بی سیل اُن خلیوں کو ختم کرتا ہے، جنہیں وائرس متاثر کر چکا ہوتا ہے، چونکہ ان خلیوں میں وائرس ”گھس“ چکا ہوتا ہے، اس لئے انہیں مارنا ضروری ہوتا ہے اور ٹی سیل باقی ”شریف اور تابعدار“ قسم کے خلیوں کو مارے بغیر یہ کام نہایت چابک دستی سے کرتا ہے۔

اس پورے عمل کی سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ہمارا جسم اپنے اس دہرے مدافعتی نظام کی مدد سے وائرس کو ختم کر دیتا ہے تو وہ ”یادداشت کے خلیوں“ میں وائرس کی جنگ سے متعلق یہ تمام باتیں محفوظ کر لیتا ہے، اسی لئے آئندہ جب وہی وائرس دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے تو پھر ہمیں اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا، ہمارا جسم فوری طور پر وائرس کو ناکارہ کر دیتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم کیسے محفوظ ہو گئے۔

اسے ”ایمیونٹی“ یا قوت مدافعت کہتے ہیں اور ویکسین یہی قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس کے باب میں ہمارے جسم کی قدرتی قوت مدافعت کو کیا ہوا اور سائنسی لیبارٹری میں بننے والی ویکسین کیسے کام کرے گی؟

دنیا میں اب تک آٹھ کروڑ سے زیادہ لوگ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں مرنے والوں کی تعداد 18 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، زیادہ تر لوگ اپنی قدرتی قوت مدافعت کی بدولت ہی صحت یاب ہوئے، اُن کے جسم میں ٹی اور بی سیل

آپ اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھ سکتے ہیں

یاد رکھیے استعمال نہ ہونے والے اعضاء بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا گھر کے اندر ہی کوئی ہلکی پھلکی ورزش کیجئے۔ وزن اٹھانے والی ورزش بہترین ہے۔ اس سے پھیپھڑے اور گھٹنوں کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو یوگا کی کوئی کلاس لے لیجئے۔ ٹانگوں کو مضبوط رکھنے کے آسان ترین طریقہ انہیں متوازن رکھنا ہے۔ ایک ٹانگہ پکڑے رہنے کی ورزش بھی کیجئے۔

آپ کسی میڈیا دیوار کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ باری باری دونوں ٹانگوں پر روزانہ ایک دفعہ کھڑے رہنے سے ٹانگوں کی ہڈیاں ٹھیک رہیں گی۔ اگر یہ ورزش ریلیف نہ دے تو پھر روزانہ کیجئے۔ اور اگر ممکن ہو تو کسی دیوار کے سہارے باری باری ایک ٹانگہ پر کھڑے ہوتے وقت آنکھیں بھی بند رکھیے۔ آنکھیں بند کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اس سے کولے اور پنڈلیوں میں غیر معمولی قوت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش کر سکتے ہیں، یہ ورزشیں ہونے سے پہلے ضرور کر لیجئے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کسی بھی وقت گرنے کی صورت میں ہڈیاں اتنی مضبوط ضرور ہوں گی کہ فریکچر نہیں ہوں گی۔

ڈاکٹر محمد آصف

لہسن کے فوائد

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لہسن نہ صرف دل بلکہ کینسر کے خلاف بھی بہت مفید ہے۔ لہسن باصرف کولیسٹرول کو نارمل کرنے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مفید ہے بلکہ اسے کھانے سے مختلف اقسام کے کینسر سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لہسن سب سے زیادہ معدے کے کینسر کے خلاف موثر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے اپنی خوراک میں لہسن کا استعمال کرتے ہیں ان میں بڑی آنت کے کینسر کے خطرات پینتیس فیصد تک کم ہو جاتے ہیں۔

تحقیق کے مطابق لہسن امراض قلب، بلڈ پریشر سے بچاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لہسن خون کی رگوں میں مواد کو جمنے سے روکتا ہے۔ لہسن کا استعمال مشرق و مغرب دونوں غذائی ثقافتوں میں پایا جاتا ہے۔

آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے بلڈ پریشر کے پچاس مریضوں پر ایک تجربہ کیا۔ ان کو لہسن کے کپسول کھلانے، ان مریضوں کے بلڈ پریشر کا تقابل ہائی بلڈ پریشر کے ان مریضوں کے بلڈ پریشر سے کیا گیا جو ادویات کا استعمال پابندی سے کرتے ہیں۔

پتہ یہ چلا کہ روزانہ لہسن کے چار کپسول کا استعمال کرنے والے مریضوں کا فشار خون یا بلڈ پریشر ادویات کا استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں نیچے تھا۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے محققین نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔

لہسن میں کئی مفید وٹامنز کے علاوہ کیمائشیم، فاسفورس، آئرن، آئیوڈین، کوبالٹ، زنک، سوڈیم، پوٹاشیم، سیلینیم جیسے معدنی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔

ماخوذ از اردو پوائنٹ

تاریخ اشاعت: 27-02-2021

آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مختلف عمر میں خود کو کس طرح فٹ رکھ سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ سب سے پہلے تو سچے کی اچھی صحت یچین کی خوراک پر منحصر ہے۔ سچے کے لئے اس کا دودھ انتہائی ضروری ہے اس سے ہڈیاں مضبوط اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو اچھی قسم کا دودھ پلایا جائے کیونکہ اسی عمر میں ہڈیوں کی مضبوطی جوانی میں بھی کام آتی ہے۔

جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے اسے متحرک رکھنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر اور باہر کھیلنے کے لئے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آؤٹ ڈور گیمز بہت ضروری ہیں اس سے وزن بھی بہتر ہوتا ہے اور بچہ بھی چست و توانا رہے گا۔ بچوں کے ساتھ خود بھی کھیلیں، پوری فیملی کے ساتھ کوئی فن کرنے سے بچے جسمانی اور ذہنی طور پر توانا ہوتے ہیں مثلاً کسی اونچائی پر چڑھنے کی کوشش کیجئے۔

رکا وٹیس دور کرنے کی کوشش کریں۔ پارکوں میں ایڈوینچر کیجئے یا ایسی کوئی سرگرمی بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں کا وزن نہیں بڑھنا چاہئے، یچین میں بڑھنے والا وزن کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے چنانچہ ورزش بھی ضروری ہے۔ ضرورت پڑنے پر فزیوتھراپسٹ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

18 سے 35 سال کی عمر میں: اس عمر میں نوجوان عملی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں لائف اسٹائل یکسر بدل جاتا ہے، یچین کی آسان زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک انتہائی اچھے مستقبل کے لئے دن بھر کا مصروف شیڈول نوجوان کی میز پر پڑا رہتا ہے۔ اس عمر میں بہت زیادہ کھیل کود کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اس عمر میں یونیورسٹیوں، کالجوں اور نوکری جیسی اہم منزلیں نوجوانوں کے سامنے ہوتی ہیں، اس کے لئے کام کیجئے۔

35 سے 60 سال کی عمر میں:

یہ عمر کئی حوالوں سے پریشان کن ہوتی ہے۔

شادی کے قرضے چکانا پڑتے ہیں۔ بچے کی فینسی دینے کے لئے ادھار لینا پڑتا ہے یا گھر چلانے کے لئے مزید پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بینک سے چند منٹوں میں گاڑی تو مل جاتی ہے۔ لیکن قسطوں کی ادائیگی 24 گھنٹے سر پر سوار رہتی ہے۔ اس سے یچین اور جوانی کی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پریٹنیاں اور تنہائیاں ایسے نوجوانوں کا مستقبل ہوتی ہیں۔ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔

نظام ہاضمہ سست پڑ جاتا ہے اور نوکری دکھائی دینے لگتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ کم از کم 20 سے 30 منٹ تک ہفتے میں دو تین مرتبہ تیز قدموں سے واک کیجئے، اس سے چستی بھی پیدا ہوگی اور فٹنس بھی رہے گی۔

61 سال سے زائد عمر میں:

60 سال کی حد کو پار کرنے والوں کیلئے کسی بھی قسم کی ورزش کرنا آسان نہیں۔ کیونکہ پٹنے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔

غزلیں

جمیل نظام آبادی

اپنی نظروں میں جو تولوگے تو پاؤگے مجھے
دل کی آنکھیں کبھی کھولوگے تو پاؤگے مجھے
میں محبت کی طرح رہتا ہوں دل میں سب کے
اپنے دل کو جو ٹولوگے تو پاؤگے مجھے
روبرو آپ کے رہتا ہوں کہ آئینہ ہوں
شوق کی آنکھ جو کھولوگے تو پاؤگے مجھے
یہ اگر سچ ہے کہ رہتا ہوں میں خوابوں میں تو پھر
در ذرا خواب کے کھولوگے تو پاؤگے مجھے
کتنے ہی رنگ فضاؤں میں ہیں بکھرے ہر سو
زیست میں رنگ یہ کھولوگے تو پاؤگے مجھے
صورت درد میں رہتا ہوں جگر میں دل میں
اپنی آنکھوں کو بھگولوگے تو پاؤگے مجھے
پھول جھڑتے ہیں اگر آپ کے منہ سے تو پھر
میرے بارے میں بھی بولوگے تو پاؤگے مجھے
مجھ کو پالینا نہیں ہے کوئی مشکل بھی جمیل
خود میں مجھ کو جو سمولوگے تو پاؤگے مجھے

oOo

مکان نمبر 9-19-64/A

محلہ مالاپلی۔ نظام آباد 503001 (تلنگانہ)

شاہ حسین نہری۔ اورنگ آباد

بولنے کی جا نہیں
میں نے دیکھا کیا نہیں
دل تو سیلاب تھا
اشک اک ڈھلکا نہیں
بعد اُس کے پھر کبھی
دل مرا بہلا نہیں
دیکھنا تھا اُس کو میں
چپ رہا بولا نہیں
خاطر نسیاں میں وہ
یاد ہے آیا نہیں
اب بھی ہوں بازار میں
کل کا میں سکھ نہیں
پہلے پن کی دوڑ میں
شاہ کا سایہ نہیں

oOo

موبائل نمبر 09225303313

جناب شہناز قاسم آئی پی ایس کی انسپکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے پر ترقی اور دوبارہ اقلیتی، بہبود کے ڈائریکٹر کا جائزہ حاصل کرتے وقت لی گئی تصویر میں مسٹر ناگراج سنگھ ڈپٹی ڈائریکٹر کمشنریٹ اقلیتی، بہبود اور محمد عبدالمسیح لائسن آفیسر دیکھے جاسکتے ہیں

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام عالمی یوم مادری زبان کے موقع پر خولجہ شوق ہال اردو مسکن، خلوت میں ایک ادبی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں اساتذہ و ماہرین اردو نے شرکت کی۔ تصویر میں جناب ڈاکٹر محمد غوث ڈائریکٹر اسکریٹری اردو اکیڈمی، محترمہ پروفیسر فاطمہ پروین ڈاکٹر عابد معزز پروفیسر نسیم الدین فریس، پروفیسر فضل اللہ کرم ڈاکٹر فاروق طاہر، جناب سردار سلیم و دیگر احباب دیکھے جاسکتے ہیں

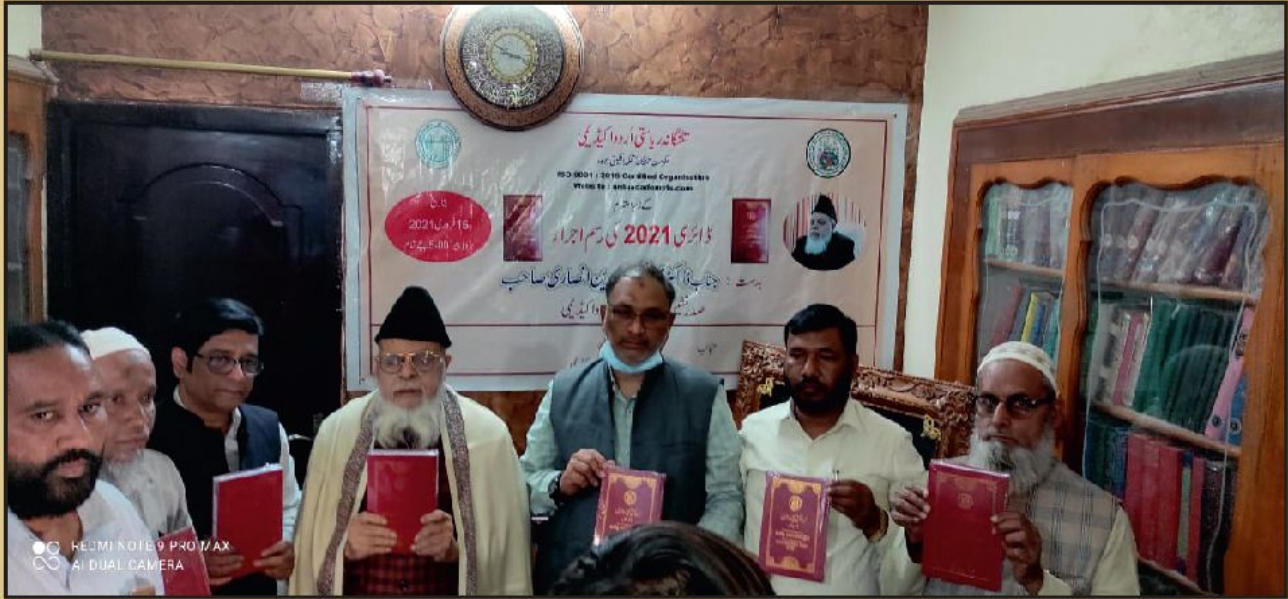
RNI Regn. No. : TELURD/2015/32622

Date of Publication : 15th of every month

RNP No. H-HD-GPO/059/2020-2022

Posting Date : 18th, 19th and 20th of every month

Accredited under the
University Grants Commission (UGC) Care-List

ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صدر نشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے اردو اکیڈمی کی سال 2021 کی ڈائری کی رسم اجراء انجام دی۔
اس موقع پر لی گئی تصویر میں ڈاکٹر محمد غوث ڈائری سکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی اور عہدیداران اکیڈمی دیکھے جاسکتے ہیں

Regd. Office : Telangana State Urdu Academy,
4th Floor, Haj House, Nampally, Hyderabad - 500 001 T.S. (India)
Phone : 91-04-23237810, Fax : 040-66362931 Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
website: urduacademyts.com

غزلیں

علیم پرواز

سردار سلیم

منقش چھتِ حسیں دیوارِ در میں کچھ نہیں رکھا
مکیں سے ہو مکاں خالی تو گھر میں کچھ نہیں رکھا
بجز سوزِ دروں قلب و جگر میں کچھ نہیں رکھا
نہ ہو سر میں کوئی سودا تو سر میں کچھ نہیں رکھا
گرہ میں کچھ نہیں باندھا کمر میں کچھ نہیں رکھا
بجز نامِ خدا سامانِ گھر میں کچھ نہیں رکھا
وہی دولت ہے اپنی خرچ ہو جو فی سبیل اللہ
وگر نہ در حقیقت مال و زر میں کچھ نہیں رکھا
محبت سے جو دل جیتے وہی ہے فاتحِ عالم
جو قتلِ عام ہو فتح و ظفر میں کچھ نہیں رکھا
وہ جو ہیں جاہلِ مطلق یہاں سکوں میں تکتے ہیں
نہ جانے رب نے کیوں دستِ ہنر میں کچھ نہیں رکھا
قدم بوسی کو منزل کیوں نہ آئے گی کہ جب ہم نے
بجز ذوقِ سفر زادِ سفر میں کچھ نہیں رکھا
بغیر طاقتِ پرواز شاہیں بھی ممو لا ہے
بظاہر خوب صورت بال و پر میں کچھ نہیں رکھا

oOo

13-6-825/A/20، مہدی کالونی، لنگر حوض روڈ

نزد پل نمبر 102 حیدرآباد 500 008

ضبط جذبات سے یہ جسم اس جاتا ہے
ابر نیساں کہیں جنگل میں برس جاتا ہے
اتنی چنگاریاں لپٹی ہیں مری پلکوں سے
خواب آنکھوں میں اترتے ہی جھلس جاتا ہے
اشک بہتے ہیں تو کم ہوتی ہے زخموں کی جلن
یہ وہ پانی ہے جو شعلوں کو بھی ڈس جاتا ہے
اوب جاتا ہے مرا دل جو غمِ دنیا سے
تیری یادوں کے پرستان میں بس جاتا ہے
رات کے ہاتھ گلابی سے ہوئے جاتے ہیں
چاند چھلکاتے ہوئے پیار کا رس جاتا ہے
آہ اس دورِ تباہی کا وہ سقراط ہوں میں
زہر پینے کے لئے بھی جو ترس جاتا ہے
اس طرف کوئی نہیں گہری خموشی کے سوا
جس طرف سلسلہٴ تارِ نفس جاتا ہے
کس کے روکے سے رکا ہے دل دیوانہ سلیم
یہ پرندہ تو سدا سوئے قفس جاتا ہے

oOo

18-8-223/12/A

سردار میڈیکل اسٹور ریاست نگر، حیدرآباد