

ISSN 2321-4627

15/- روپے

جولائی 2022ء

تلنگانہ دیانتی اردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، سانسی، فتنی و ملکی
جیدر آباد

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad

دلاور فگار

تاریخ پیدائش: 8 جولائی 1928ء

ڈاکٹر راج بہادر گور

تاریخ پیدائش: 21 جولائی 1918ء

جناب کے۔ چندراشکھر راؤ عزت آب وزیر اعلیٰ حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد میں ٹی۔ ہب فیئر 2 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تصویر میں جناب کے۔ ٹی۔ راما راؤ عزت آب وزیر انفار میشن تلنگانہ بھی، بلدی نظم و نت، شہری ترقیات اور صنعت و تجارت حکومت تلنگانہ جناب سومیش کمار آئی اے ایس چیف سکریٹری حکومت تلنگانہ جناب جنیش راجن آئی اے ایس پرنسپل سکریٹری، اعلیٰ عہدیداران و معززین دیکھے جاسکتے ہیں

جناب کے۔ چندراشکھر راؤ عزت آب وزیر اعلیٰ حکومت تلنگانہ نے پر گتی بھون میں ویلفیر ایجوکیشن کے موضوع پر اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا جس میں عزت آب وزیر اعلیٰ نے ریاست میں تمام سرکاری اقامتی اسکولس کو جو نیک کالج میں تبدیل کرنے اور ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور ماہنارثیز اسکولس کو روزگار کی فراہمی میں مددگار مراکز کے طور پر تیار کرنے کی ہدایت دی۔ تصویر میں جناب کوپو لہ ایشور عزت آب وزیر برائے درج فہرست طبقات، اقلیتی بہبود، بہبودی محمرین و مغذورین، عزت آب وزیر بی سی ویلفیر جناب جی۔ کمالا کر، عزت آب وزیر بہبودی نواں و قبائلی بہبود مختصر مہ سیساوتی راٹھور، کن قانون ساز کونسل جناب محسدن چاری، ارکین اسبلی، پرنسپل سکریٹری برائے وزیر اعلیٰ جناب نر سنگ راؤ آئی اے ایس، سکریٹری وزیر اعلیٰ جناب بھوپال ریڈی آئی اے ایس، پرنسپل سکریٹری اقلیتی بہبود جناب احمد ندیم آئی اے ایس و دیگر عہدیداروں دیکھے جاسکتے ہیں۔

قریبہ

4

شاہ نواز قاسم، آئی پی ایس

ہم کلامی

یاد رفتگاں

5

ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی

اردو کے سپاہی ڈاکٹر راج بہادر گوڑ

11

پروفیسر ولی بخش قادری

دلاور فنگار

مضامین

15

پروفیسر شاہد نو خیز عظیمی

سید محمد یوسف حسینی راجو قال کا غیر مطبوعہ فارسی دیوان

22

ڈاکٹر نشاط احمد

ناول دو یہ بانی اکیسویں صدی کے تناظر میں

29

ڈاکٹر عرشیہ جبین

صغر اہمایوں مرزا کی ادبی و اصلاحی خدمات

31

محمد راغب با بر

راہندر ناتھ ٹیگور کے تعلیمی افکار

38

ڈاکٹر ناصرہ سلطانہ

اکبرالہ آبادی ایک مفکر اور دوراندیش شاعر

42

ڈاکٹر محمد علی عالم

اردو انشائی کے بنیادگزار

48

محمد دانش

ابن الکتاب اور امام الکتاب: ایک جائزہ

53

ڈاکٹر ایس کے بے ہند

اردو ادب میں نئی تقیدی کی روایت

61

محمد طفیل

اسلوب--- تبادل اظہارات کے درمیان فرق

65

محمد زاہد اقبال

مشینی ترجمہ کے لیے اردو کارپیس کی تیاری کے طریقہ کار

افسانے

72

ڈاکٹر عظیم اللہ ہاشمی

خوابوں کے در تپے بند ہوئے

76

گلزار

سانجھ

حصہ نظم

79

صالح الدین نیر / مومن خان شوق

غزلیں

80

قاضی فاروق عارفی / عتیق انظر

Printed by Shah Nawaz Qasim and published by

81

احمد اورنگ آبادی / سید عارف لکھنوی

Shah Nawaz Qasim on behalf of Telangana State Urdu Academy

82

خالد عبادی / سید اسلام صدماً امری

Minorities Welfare Dept., Government 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

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad.

جلد : 07 شمارہ : 07 جولائی 2022ء

ایڈیٹر

شاہ نواز قاسم، آئی پی ایس

ڈاکٹر سکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ناشر و طابع

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

چوتھی منزل، حجہ باز، ناپلی

حیدر آباد-500 001 (تلنگانہ)

مقام اشاعت : تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ترتیب و ترتیم : محمد ارشد مبین زیری

کپوزنگ، ڈیزائنگ : محمد عظیم علی

قیمت - 15 روپے سالانہ - 150 روپے

Total Pages : 84

قومی زبان کی خریداری کے لیے چیک ڈرافٹ یا منی آرڈر
ہنام ڈاکٹر سکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی روانہ کریں اور
وضاحت طلب امور کے لیے وہیں رابط فرمائیں۔

“قومی زبان” میں شائع شدہ مضامین میں اظہار کردہ خیالات سے
اوارہ کا تفقی ہونا ضروری نہیں ہے۔

Printed by Shah Nawaz Qasim and published by
Shah Nawaz Qasim on behalf of Telangana State Urdu Academy

Minorities Welfare Dept., Government 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

ماہنامہ قومی زبان کا ماہ جولائی 2022ء کا شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ شمارہ پہلے سے بہتر معیار میں آپ کے سامنے ہو۔ حسب معمول یاد رفتگاں سے اس کی ابتداء کی گئی ہے۔ جس کے تحت دکن کے ممتاز نقاد، ادیب، سیکولر رہنماؤں اکٹر اج بہادر گوڑ کی ادبی خدمات پر مضمون اور ملک کے ایک مشہور شاعر ”دلاور فیگار“ پر ایک مضمون شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مضامین میں ادباً اور اساتذہ و اسکالرس کے مضامین، کلاسیکل افسانے اور آخر میں ممتاز شعرائے کرام کا کلام شائع کیا گیا ہے۔ امید کہ یہ نگارشات قارئین اور محباں اردو کے ذوق دلچسپیوں کا سامان بنیں گی۔

جبیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہر خطہ اور ہر قوم کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ اس قوم کی مادری زبان کہلاتی ہے۔ جس کے ذریعہ افراد اپنے ذاتی معاملات، باہمی تعلقات، گفتگو اور دوسراے کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے خطہ اور طبقہ میں مواصلاتی ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ مادری زبان وہ زبان ہے جسے بولتے ہوئے انسان اپنے ابتدائی بچپن سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کی مادری زبان ہے۔ لہذا یہ مواصلات کا ذریعہ ہے جس سے ایک شخص سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اس واقفیت کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں وہ اسکولوں میں تعلیم کے ذریعہ یا تو ایک بڑی تجارتی زبان یا ناؤ بادیاتی زبان کا استعمال ہے۔ یہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اسکولی زبان کے طور پر انگریزی کا حصہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں طلباء اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے فوائد سے دور رہے ہیں۔ اگرچہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی مدد سے اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ حکومت ہند نے گزشتہ سال قومی تعلیمی پالیسی 2020 متعارف کرائی تھی۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعہ تعلیم کے بہت سے شعبوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان میں سے ایک ذریعہ تعلیم ہے جس میں پرائزیری میں تعلیم فراہم کی جائے گی۔ اس پالیسی میں کہا گیا ہے کہ تمام اسکولوں میں 5 دویں جماعت تک تعلیم کا ذریعہ مادری زبان ہوگی۔ مادری زبان میں تعلیم دلانے سے ایک بچہ جو اپنی مادری زبان کو سمجھتا ہے، اگر اسے اسی زبان میں تعلیم دی جائے تو اس کی اسکولی تعلیم میں منتقلی ہموار اور آسان ہو سکتی ہے۔ ایسی پالیسی اور رہنمائی کی روشنی میں میری اولیائے طلباء سے گذارش ہے کہ اردو کی بقا و ترویج کے لئے اپنے بچوں کو دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ ان کی مادری زبان اردو بھی پڑھائیں۔

حکومت تلنگانہ اردو زبان و ادب کے فروع کے معاملے میں سنجیدہ ہے، اس ضمن میں اردو کوریاسٹ کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے اور اس کی عمل آوری کے لئے حکومت نے سرکاری مکمل جات میں اردو آفیسرس کا تقرر کیا ہے، اس کے علاوہ اردو زبان و ادب کی کئی ایک فلاحتی اسکیمات اردو اکیڈمی کے ذریعہ جاری ہیں۔ ان سالانہ اسکیمات کی جلدی تکمیل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فروع اردو کے سلسلہ میں آپ کی آراء ہمارے لئے قابل قدر رہیں گی۔

مساہہ نواز

شاہ نواز قاسم، آئی پی ایس
ایڈیٹر

اردو کے سپاہی ڈاکٹر راج بہادر گوڑ

دن بعد منعقد ہوا تھا۔ ملاقات کے ابتدائی چند لمحوں ہی میں گوڑ صاحب نے مجھے متاثر کر لیا۔ سانولارنگ، کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، آنکھوں میں مخصوص چمک اور ذہانت، گھنے کچھڑی بال سفید کم کالے زیادہ، صحت مند جسم، مسکراتا چہرہ، بات بات میں مذاق اور دوسروں سے چھیڑ چھاڑ۔ اس وقت گوڑ صاحب سفید شیر و اُنی اور سفید چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھے، (خلیقِ انجمن حرف آغاز۔ راج بہادر گوڑ حیات اور ادبی کارناٹے مرتبہ خلیقِ انجمن۔ نئی دہلی۔ ۱۹۹۳ء۔ ص۔ ۶)

ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب میں پورش پائی جس میں اردو تہذیب کے ساتھ اردو کا دکھ درد بھی لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ جس زبان میں انہوں نے پیشہ طب کی تعلیم حاصل کی اسی زبان کے ساتھ ملک کی آزادی کے بعد سوتیلا سلوک ہونے لگا تھا۔ جس کا انہیں شدت سے احساس تھا۔ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ ہوش سنبھالتے ہی مختلف سماجی اور سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے لگے تھے۔ 1940ء کے بعد سے وہ کھادی تحریک سے اس قدر متاثر تھے کہ گھر گھر جا کر کھدر تحریک کا پرچار کرنے لگے تھے۔ اسی زمانے میں مخدوم کے ساتھ مل کر انہوں نے کامریڈ اسوی ایشن کی بنیاد رکھی اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے رکن بن گئے۔ اور چوالیں سال تک انجمن سے وابستہ رہے اور انجمن کے نائب صدر کے بہ شمول کئی عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں

حیدر آباد فرخنہ بنیاد شہر گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار ہے۔ اسی گنگا جمنی تہذیب کی ایک نمائندہ شخصیت ڈاکٹر راج بہادر گوڑ تھے۔ جنہیں بلاشبہ اردو کا عظیم سپاہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ وہ 21 جولائی 1918 کو حیدر آباد میں پیدا ہوئے اور 17 اکتوبر 2011 کو حیدر آباد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی ذات میں ایک انجمن ڈاکٹر راج بہادر گوڑ معروف ٹریڈ یونین لیڈر، کمیونسٹ رہنماء، اردو ادب کے اچھے نقاد تھے۔ ان کی تحریریں روزنامہ سیاست اور دیگر اخبارات و رسائل میں شائع ہوتی رہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم جامعہ عثمانیہ سے اردو زبان میں حاصل کی۔ عثمانیہ میڈیکل کالج سے انہوں نے 1943ء میں ایم بی بی ایس کیا تھا لیکن پیشہ طب کی وجہ اردو زبان کی خدمات اور مزدوروں کے حقوق کی لڑائی کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ وہ 1952ء تا 1966ء راجیہ سجا کے رکن بھی رہے تھے اور بے قول ڈاکٹر خلیقِ انجمن وہ راجیہ سجا میں اکثر اردو کے حق میں بیانات دیا کرتے تھے اور انہیں اردو اخبارات میں شائع کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر خلیقِ انجمن راج بہادر گوڑ صاحب کی شخصیت کے بیان کے حوالے سے ان کا سراپا یوں بیان کرتے ہیں:

”اردو کے اس مجاہد سے میری پہلی ملاقات انجمن کی مجلس عاملہ کے اس جلسے میں ہوئی جو میرے تقریر کے کچھ

اور ”ادبی تمازیر“ شائع ہو چکے ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کے مخدوم سے قربی مراسم تھے اس لیے انہوں نے مخدوم پر انگریزی میں ایک کتاب بھی لکھی اور ریاست حیدر آباد کے تعلق سے ان کی دو کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے متعدد مضمایں مختلف موضوعات پر شائع ہوئے۔ ادب کے تعلق سے ڈاکٹر راج بہادر گوڑ اس کی مقصدیت کے قائل تھے۔ تاہم انہوں نے ادب کی جمالیات اور اسلوب کی چاشنی کو بھی اہمیت دی ہے۔

ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کے ادبی و تلقیدی مضمایں کا پہلا مجموعہ ”ادبی مطابع“ کے عنوان سے نومبر ۱۹۷۸ء میں حیدر آباد سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں شامل مضمایں کے عنوانات ”اقبال ان کا ورثہ اور ان کی کوتاہیاں“، ”مخدوم۔ مخدوم کی زندگی مخدوم کی شاعری، محنت اور محبت کا شاعر، انیس کی شاعری کا سماجی مقصد، اردو و مرشیہ اور اردو ادب پر واقعات کر بلہ کے اثرات، اکبرالہ آبادی کی شاعری اور ان کی ظرافت اور وطن پرستی، رخسار سحر کی آرزو، احمد آباد کے مزدور شاعر، ”تلگو نشاة“، ”ثانیہ کا بلند قامت رہنمای تلگو زبان کا محسن“، ”عظم کندوکوری و ریش لگم“، ”ادب اور تصوف“، ”جمالیاتی حس“ اور ”جدیدیت“ کیا ہے حقیقت پسندی سے آؤزیش کیوں۔

مضموں ”اقبال ان کا ورثہ اور کوتاہیاں“ میں ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے اقبال سے قبل اور اقبال کی پرورش کے دوران ہندوستان میں انہیں ملنے والے تہذیبی ورثے کا گھرا مطالعہ پیش کیا۔ خاص طور سے ہندوستان میں چلنے والی مذہبی

نے اردو زبان کے مسائل کو سیاست سے دور رکھا۔ گوڑ صاحب حقیقی معنوں میں ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کے علمبردار تھے۔ ان کے سیکولر ازم کے بارے میں خلیق انجمن لکھتے ہیں:

”گوڑ صاحب کی شخصیت کے جس پہلو نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی وسیع الفقی، کشاورہ دلی اور سیکولر رویہ ہے۔ ان کا سیکولر ازم مصلحتوں کا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ بنیادی طور پر انسان دوست ہیں۔ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن ان کا مذہب انسانیت ہے۔ مجھے پچھلے پندرہ برسوں سے ان سے قربت حاصل ہے مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کمزور سے کمزور لمحے یا مذاق میں بھی کسی مذہبی فرقے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ہو۔“

(راج بہادر گوڑ حیات اور ادبی کارنا مے مرتبہ خلیق انجمن۔ ص ۸)

گوڑ صاحب چونکہ اردو کے ماحول میں پلے بڑھے تھے اس لیے اردو والوں سے ان کی دوستی خوب تھی۔ وہ کتابیں خرید کر پڑھتے تھے۔ ان کے گھر میں اردو کتابوں کا اچھا ذخیرہ تھا۔ ٹریڈ یونین لیڈر کے طور پر ان کی مصروفیات زیادہ تھیں لیکن دوران سفر وہ کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہ کر اپنے مطالعے کے ذوق کی تکمیل کیا کرتے تھے۔

ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے زمانہ طالب علمی سے ہی اردو مضمایں لکھنا شروع کر دیئے تھے۔ ان کی پہلی تحریر 1934ء میں روزنامہ ”پیام“ میں شائع ہوئی۔ ان کے تلقیدی مضمایں کے تین مجموعے ”ادبی مطالعے“، ”ادبی جائزے“

مشتمل مضمون میں ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے تفصیلی طور پر مطالعہ اقبال کو پیش کیا اور آخر میں اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کی۔ ”اقبال جیسے مفکرین کا جائزہ لینے اور ان پر حکم لگانے سے پہلے اس سماجی پس منظر کا معروضی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ عمل کے علمبردار کی حیثیت سے اقبال سارے عوام کو سامراج کے مقابلے میں صفائحہ آرا کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عمل زندگی کا مقصد ہی نہیں زندگی کا راز اور اس کا جواز بھی ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کے اور بڑی قدر و منزلت کی شاعری پیش کرتے ہیں ایک مفکر کی حیثیت سے اس بر صیر کے افق پر ایک درخشان ستارے کی طرح ابھرتے ہیں۔ مگر ان کے تضادات اور ان کی کوتا ہیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جن کو رجعت پسند استعمال کر کے عوام میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کی مذہبی تعلیمات کو مسخ کر کے مفادات محصلہ کی پرده پوشی کرتے ہیں اور سامراج کے خلاف اس سماجی آزادی کی جدوجہد کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اقبال کو نہایت عزیز تھی اور جسے آگے بڑھانے میں اقبال نے اپنے خاص انداز میں مقصد سے پر خلوص رکاو کے ساتھ اپنی ادبی تخلیقات اور اپنی ساری زندگی کا سار اسرار یہ لگا دیا تھا۔“

(راج بہادر گوڑ۔ ادبی مطالعے۔ ص ۵۹)

راج بہادر گوڑ کے مضامین میں تنقیدی انداز بھی پایا جاتا ہے اردو شعرو ادب کے جن موضوعات پر انہوں نے قلم چلا یا ان مضامین میں موضوع سے متعلق مفکرانہ انداز پایا جاتا ہے اور راج بہادر گوڑ نے موضوع کو سماجی و تہذیبی انداز میں

تحریکات اور مختلف مفکرین کے چھوڑے ہوئے ورثے کا جائزہ لیا جس سے اقبال نے اپنی فکر کی تشكیل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اقبال کے فن کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔ اقبال کی جانب سے پیش کردہ مردمومن کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر راج بہادر گوڑ لکھتے ہیں:

”اقبال کا مردمومن (صاحب ایمان) اور مرد کامل (مکمل انسان) بلاشبہ ایک مکمل انسان ہے۔ اور ان کے مذہبی اعتقادات کا سچا پیرو ہے۔ اس منزل تک انسان مسلسل محنت اور تخلیقی فہم و فرست کے راستے سے پہنچتا ہے۔ وہ اندھی تقیید نہیں کرتا اور کیسرا فقیر نہیں ہوتا۔ اقبال ان سب غلط تصورات کو مسترد کر دیتے ہیں جو اسلامی فکر میں داخل ہو گئے ہیں اور ان برائیوں کو نکال پھینکتے ہیں جو مسلمانوں کی عملی زندگی میں راہ پا گئے ہیں۔ اقبال اسلامی فکر کے دائے کے اندر ہی سرگرم عمل ہیں۔ اقبال کا یہ تصوراتی انسان سخت مختنی اور ایثار پسند ہے وہ وقت واحد میں حاکم بھی ہے اور فقیر بھی مالک بھی ہے اور ملازم بھی وہ دنیاوی آسائشوں کو حاصل بھی کرتا ہے اور انہیں حقیر بھی جانتا ہے۔ اقبال کا مرد کامل بے یک وقت مرد میداں بھی ہے اور امن کا نغمہ خواں بھی۔ وہ ایک دندناتی ہوئی پہاڑی ندی بھی ہے اور با غیچے کا نزم خواہ اور زمزمه خواں چشمہ بھی۔ وہ شبہم کا ٹھنڈا خوش گوار قطرہ بھی اور سمندروں کو دہلا دینے والا طوفان بھی۔ (راج بہادر گوڑ۔ ادبی مطالعے۔ حیدر آباد۔ ص۔ ۳۹۔ ۴۰)

اقبال کے بارے میں تقریباً چالیس صفحات پر

سچی سے اردو شاعروں نے انپریشن لیا ہے۔ اردو پر اعتراض بھی علمی کا نتیجہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اردو نے بعض اصناف ادب فارسی سے حاصل کیے ہیں اور بعض اسلوب ہندی سے بھی لیے ہیں۔ اردو میں اگر غزل ہے تو وہ بھی ہیں۔ قصیدے ہیں تو گیت بھی ہیں بلکہ اردو کی پچ کا اندازہ بھی ان ہی اصناف ختن کے تنوع سے ہوتا ہے اور یہی نہیں ریڈیو کی ایجاد کے بعد ڈرامے کی ایک نئی صنف کی ضرورت لاحق ہوئی جس میں اداکاری کی گنجائش نہ تھی، محض مکالموں اور ان کے ادا کرنے کے انداز کی اہمیت ہے۔ اس میدان میں بھی اردو نے اپنا سکھ جھایا۔ مختصر افسانے رپورتاژ نظم معرا غرض کئی اصناف ادب کو اردو کے ادیبوں نے خوب ترقی دی۔ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ بنگال میں مدراس میں کیرالا میں آندھرا پردیش میں میسور میں مہاراشٹرا میں اور گجرات میں ایسی کئی مسلمان گھرانے میں گے جونہ صرف اردو کا ایک لفظ نہیں جانتے بلکہ جن کی مادری زبان بنگالی تامل ملیالم تملکوکنڑی مراثی یا گجراتی ہے۔ اس کے برخلاف اتر پردیش اور بہار میں کئی غیر مسلم ایسے بنتے ہیں جن کی زبان اردو ہے۔ پھر اردو زبان کی تعمیر میں کئی غیر مسلم ادیبوں اور شاعروں کا حصہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اردو بہر حال ہندوستانی زبان ہے، اس کی بنیادیں یہیں ہیں۔ اس کا لوگ آدھار یہیں ہے، اس کے وسیع بولنے والے یہیں رہتے ہیں اور وہ ان کی مادری زبان ہے۔ اردو کو آزاد ہندوستان کے آئین میں ایک قومی زبان کا درجہ دیا گیا

واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کے تقیدی مضافات کا دوسرا مجموعہ ”ادبی جائزے“ کے عنوان سے 1990ء میں دہلی سے شائع ہوا۔ اس کتاب کو بشیر احمد نے مرتب کیا۔ اس مرتبہ کتاب میں شامل مضافات کے عنوانات خطبہ صدارت، حضرت موبانی کی سیاسی سرگرمیاں، حضرت کی غزل، پبلو نزوادابنی نوع انسان کا عظیم شاعر، فراق گورکچپوری حیات اور شاعری، فیض شاعرہ مجاهدہ، مخدوم کی زندگی اور شعر، کیفی عظمی سارے جہاں کا غم، نیاز حیدر لونا بدوش قلندر لینن بکف شاعر، قمریں تلاش و توازن سے تقیدی تناظر تک، جیلانی بانو کی کہانیاں میرے تاثرات، بھارت چند کھنے۔

اس کتاب میں سب سے پہلے بہار میں 1960ء میں منعقدہ اردو کانفرنس میں پیش کردہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کا خطبہ صدارت اسی عنوان سے شامل کیا گیا ہے۔ اس خطبے میں ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے کئی مثالوں سے اردو کا مقدمہ اردو والوں کے رو برو پیش کیا اور کہا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ یہ ہندوستان کے عظیم تر سانی رو یوں اور یہاں کی تہذیب کی عکاس ہے۔ اردو کی گنگا جمنی تہذیبی ورثے کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں:

”اردو نے اپنے خزانے کو ہندوستانی تہذیبی قدروں سے مالا مال کیا ہے۔ ہندوستانی صبح و شام، ہندوستانی دریا اور پہاڑ، ہندوستانی تہوار اور میلے سب پر اردو شاعروں اور ادیبوں نے لکھا ہے۔ خوبان ہن کا حسن، ان کے حسن کا نور، ان کے زلفوں کی مہک، ان کی درخشش جبین پر سرخ ٹیکے کی دمک

ڈاکٹر راج بہادر گوڑا پنے رفیق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:
 ”مخدوم کی زندگی اور مخدوم کی شعری تخلیق دو کوئی الگ الگ کپارٹمنٹ نہیں ہیں بلکہ ان کی زندگی اور ان کے شعر دنوں کا ایک ہی جذباتی مرکز رہا ہے۔ ایک ہی مقصد ہے جس کی تکمیل میں وہ مصروف سفر رہے ہیں۔ یہی سفر ان کی زندگی ہے اور یہی ان کی شعری تخلیقات کا سرچشمہ۔ ایسے لوگ اور ان میں بہت سے نیک دل کثرت سے ملیں گے جو خود ان کی زندگی میں ان ہی سے یہ کہتے رہے ہیں کہ کیونٹ پارٹی اور ٹریڈ یونین تحریک سے وابستگی نے مخدوم کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے اور وہ ان مصروفیتوں سے سبکدوش ہو جائیں اور اپنی ساری توانائیاں شعروادب کی خدمت میں صرف کر دیں۔ لیکن میری دانست میں ان کی عوامی مصروفیتیں اور ان کی شعری تخلیقی سرگرمیاں دونوں ایک دوسرے کی معاون اور شریک کار ہیں اور دونوں ہی مخدوم کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں۔ ان دونوں کو الگ کرنا مخدوم کو بکھیر دینا ہوگا۔ پھر وہ نہ آہنی شخصیت ہی رہیں گے جو رزم گاہ سیاست میں وہ تھے اور نہ ہی وہ قد آور شاعر ہیں گے جو بزم ادب میں ہمیشہ رہے ہیں۔“

(راج بہادر گوڑا۔ ادبی جائزے۔ ۸۲)

ادبی جائزے مجموعے میں شامل ڈاکٹر راج بہادر گوڑا کے مضامین کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جن شعراء کے بارے میں مضامین لکھے ہیں تو شعراء کے دور کے سماجی و سیاسی حالات اور شاعری کے انتخاب سے اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ضحی و تشریع کے انداز

لیکن خود اس کے اپنے علاقے میں اسے جو جائز مقام ملنا چاہیے ابھی تک نہیں ملا۔“

(راج بہادر گوڑا۔ خطبہ صدارت۔ مشمولہ ادبی جائزے مرتبہ بشیر احمد ۱۹۹۰۔ ص ۱۳۔ ۱۲)

ڈاکٹر راج بہادر گوڑا کے ان خیالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ہندوستان میں اردو زبان کے تحفظ اور فروغ کی کس قدر فکر لاحق تھی۔ حسرت کی غزل گوئی کے تعلق سے ڈاکٹر راج بہادر گوڑا نے ان کی شاعری میں پائے جانے والے رومانی انداز کو ادبی اور تاریخی حوالوں سے پیش کیا اور انہیں رومانی رنگ کا آخری شاعر قرار دیا اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ:

”حسرت کے غزل میں حیاتی خصوصیات کچھ ان کی افتاد طبع کی وجہ سے اور کچھ ان کے زمانے کے مغربی ادبیات کی اس رومانی تحریک کے اثرات کا نتیجہ ہیں جس کا پرچم شیلی، کیٹس اور بارن اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر حسرت کا شعری مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے سعدی شمس تبریز فغانی، حافظ، جامی، نظیری کا گہرا مطالعہ کیا تھا اردو کے کلاسیکی شعری ادب کو تو انہوں نے چاٹ ڈالا تھا۔ یہیں وہ راز کھلتا ہے کہ حسرت کی دھنوں میں نئی اور پرانی شاعری کا امتزاج ملتا ہے اور وہ روایتی عشقیہ شاعری کے آخری شاعر ہیں اور اس عنوان میں ان کی شاعری حرف آخر کا حکم رکھتی ہے تو وہ جدید ترقی پسند شاعری کا نکتہ آغاز بھی ہیں۔“

(راج بہادر گوڑا۔ ادبی جائزے۔ ص ۳۶۔ ۳۷)

مضمون ”مخدوم کی زندگی اور شعر“ کے عنوان سے

پران کے بیانات اور تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دماغ ایک چھوٹا س دلیسی کمپیوٹر ہے جس کے مختلف خانوں میں سیاست ٹریڈ یونین اردو ادب و زبان کے مختلف مسائل کو فیڈ کر دیا گیا ہوا اور حسب ضرورت اس کمپیوٹر کے سیاسی بٹن کو دبایا جائے تو حالات حاضرہ پر ایک موزوں اور مفید مضمون یا بیان تیار ہو جائے گا۔

(جواد رضوی۔ راج بہادر گوڑ حیات اور ادبی کارنامے مرتبہ خلیق انجم۔ دہلی ۱۹۹۷ ص۔ ۶۹)

راج بہادر گوڑ مجموعی طور پر حیدر آباد کی ملی جلی تہذیب کے پروارہ تھے۔ اردو ہال حمایت نگر، اردو کے شعبہ جات عثمانیہ یونیورسٹی و یونیورسٹی آف حیدر آباد، ادارہ ادبیات اردو اور روزنامہ سیاست کے دفتر پر ہونے والی مختلف تقریبات میں وہ شرکت کرتے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار اردو میں کرتے تھے۔ انہوں نے طب کی تعلیم تو حاصل کی لیکن اردو کے قالب کو صحت عطا کرنے میں اپنی عمر صرف کی۔

حیدر آباد میں اردو کی خدمت کرنے والے مجاہدین کی صفوں میں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔

☆☆☆

ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی

پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج، ظہیر آباد (تلنگانہ)

موباکل: 9247191548

میں انہوں نے اپنی بات رکھی، جہاں کہیں رائے دی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تنقید میں تاثراتی رنگ پایا گیا ہے۔ ادبی جائزے کے مضمایں ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کی اردو ادب پر گہری نظر کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

راج بہادر گوڑ کی حیات اور فن اور شخصیت پر ایک کتاب ”راج بہادر گوڑ حیات اور ادبی کارنامے“، خلیق انجم نے مرتب کی جس میں اردو ادب کی نامور شخصیات سید حامد، پروفیسر آل احمد سروڑ، کمال الدین احمد، ڈاکٹر عبدالمحسن، مجتبی حسین، قمر رئیس، رفتہ سروش، جواد رضوی، ایم حبیب خان، منوہر راج سکینہ، شمسیم جہاں، ڈاکٹر صادقہ ذکی اور قمر جمالی کے تاثراتی مضمایں شامل ہیں۔ جواد رضوی نے ”ڈاکٹر راج بہادر گوڑ مجاہد آزادی محبت اردو کے عنوان“ سے اردو کے سپاہی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کی حیات کے مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے انہیں جدوجہد آزادی اور اردو زبان کا سپاہی قرار دیا ہے۔ راج بہادر گوڑ صاحب کو مفکر قرار دیتے ہوئے جواد رضوی لکھتے ہیں۔

”ان کا وسیع مطالعہ اور اس مطالعہ سے پورا استفادہ حاصل کرنے ان کی انتحک محنت اور جستجو انہیں سیاسی اور ٹریڈ یونین مسائل سے اردو ادب کے مختلف موضوعات اور اردو زبان کی نشوونما ترقی اور تحفظ سے نہ صرف گہری دلچسپی ہے بلکہ ان تحریکوں سے والہانہ وابستگی ہے اس لیے وہ ان مختلف النوع مسائل پر انگریزی اور اردو میں مسلسل مضمایں تبصرے اور خاکے لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ

دلاور فگار

اس زمانے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی صورت میں شہر کا برآمد کیا ہوا مال اکثر و پیشتر ٹوٹ آتا ہے۔ میں بھی ایک تعلیمی سال باہر گزار کر پہلی بار جب گھر لوٹا تو اسی زمانے میں اپنے دوست کو بہ اہتمام شاعرانہ ایک مشاعرے میں غزل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پتہ چلا کہ گذشتہ چند ماہ سے وہ شباب بدایوں کی حیثیت سے مقامی مشاعروں میں باضابطہ شرکت کر رہے ہیں۔ ان دونوں وہ اہم اہم کراپی غزل سنایا کرتے۔ ان کی آواز میں ایک دل آویز نقاہت ہوتی، اور ایسا لگتا کہ اب سانس ٹوٹی، چار سال بعد وہ کسی طور انتہ مچیٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بریلی کا لج جاسکے اور اس کے بعد وہیں سے معلمی کا ڈپلوما بھی لے ڈالا، اس دوران میں وہ اپنے والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے اور ۱۹۵۰ء میں اپنے والد ہی کے نقش قدم پر اُسی ادارے میں استاد بن گئے جہاں آج تک برابر کام کر رہے ہیں۔ ان کا تعلیمی مشغله ہنوز جاری ہے۔ ۱۹۳۳ء میں بی۔ اے ہوئے اور اس کے بعد معاشیات میں ایم اے میں 'فرست ڈویژن' حاصل کی ہے۔

یہی زمانہ فگار کی شاعری کے فروع کا ہے۔ اولًا ان کی غزاوں کا ایک مختصر مجموعہ "حادثہ" ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔ غزل گوئی میں انہوں نے بدایوں کے

دلاور فگار نے ۸ جولائی ۱۹۲۸ء کو بدایوں کے ایک حمیدی "صدیقی" خاندان میں آنکھ کھولی۔ ان کا نام دلاور حسین ہے۔ ۱۹۲۲ء میں وہ ہائی اسکول کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ان کے والد ماسٹر شاکر حسین صاحب مرحوم مقامی اسلامیہ اسکول میں استاد تھے اور ان کے لئے اعلیٰ تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت بدایوں میں صرف دسویں جماعت تک کی تعلیم ممکن تھی۔ میں درجہ چہارم میں ان کا ساتھی بناتھا۔ ہم دونوں کا شمار جماعت کے چھوٹے بچوں میں تھا، لہذا اگلی صفحہ میں بٹھائے گئے تھے۔ یہ قرب ایک دوسرے کو کچھ ایسا راست آیا کہ اسکول کی ساری زندگی ساتھ ساتھ بیٹھتے اٹھتے گزری۔ مگر ہائی اسکول کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد میں مزید تعلیم کے لئے وطن سے باہر چلا گیا۔ اور وہ صغیر سنی کے باوجود کسی طور ڈاکھانے کی عیوبیاں بھلگتے پر لگائے گئے۔

بدایوں میں ہمیشہ ہی چھوٹے موٹے مشاعرے ہوا کرتے ہیں اور ہر انداز سے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی ان کا انعقاد کسی تقریب کے طفیل میں ہوا کرتا ہے، کبھی وہ خود ہی اپنی تقریب آپ ہوتے ہیں اور کبھی محض بہر تقریب ملاقات۔ مگر موسم گرما کی تعطیلات کے زمانے میں ان کے لئے عموماً تیز ہو جایا کرتی ہے۔ کیونکہ

اور اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے۔ ان کی شاعری میں ان کی زندگی کا پرتو صاف چھلتا ہے۔ ان کی طبیعت قصص اور تکفالت سے دور بھاگتی ہے۔ وہ منکسر مزاج اور دوست نواز واقع ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں اپنے ہم عصر شعراء کہرو مہتر کی تخصیص کے بغیر جگہ بہ جگہ جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ یوں بھی وہ مشاعروں میں سے ہوئے اشعار، خوب سنایا کرتے ہیں۔ ان کی سادگی اور دوست داری اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت اتنے معروف و مقبول ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ایک گمنام دوست سے اپنے بارے میں کچھ لکھنے کے لئے کہا ہے۔ فگار کا حافظہ بہت اچھا ہے۔ انہیں عروض سے واقفیت ہے۔ زبان پر قدرت حاصل ہے اور فطرتاً شاعر ہیں۔ آج اردو نظم میں انگریزی الفاظ کے برحتہ استعمال، پیوند کاری اور تصرف میں ایک معیار رکھتے ہیں۔ ذرا سی بات میں ایک بات کہہ جاتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات کئی باتیں۔ اب ان کے بعض الفاظ پر عالمی رنگ چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان میں سے ایک ”خُرنا“، ”مشخص“ بھی ہے۔ وہ زندگی کے مضجع پہلو کو اجاگر کیا کرتے ہیں لیکن نیک نیتی اور بالغ نظر کے ساتھ ان کے نظر میں تہہ داری ملتی ہے جو پردہ بھی ہے اور پردہ در بھی۔

اب فگار اچھے خاصے چوڑے چکلے آدمی نظر آتے ہیں، مگر اکڑ فوں سے دور کچھ ڈھیلے ڈھالے۔

صاحب علم دفن مولانا جامی مرحوم، جناب جام نوابی، جناب آفتا ب احمد جوہر اور جناب سبطین احمد سے فیض اٹھایا ہے۔ پھر وہ شباب سے فگار ہو گئے۔ مقامی طور پر ان کی ایک نظم ”ابو قلموں کی ممبری“ نے ۱۹۵۶ء میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ان کی پہلی کامیاب طنزیہ نظم کہی جاسکتی ہے۔ ان کے مزاحیہ و طنزیہ قطعات، اور نظموں کا پہلا مجموعہ ستم ظریفیاں ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی آواز قرب و جوار کے مشاعروں میں سُنائی دینے لگی اور اخبارات و رسائل میں ان کا کلام شائع ہونے لگا۔ اسی زمانے میں ان کی نظم شاعر اعظم شائع ہوئی۔ یہ نظم ان کی شہرت کے پہلے سُنگ میل کا رتبہ رکھتی ہے۔ اب ان کو ایک ابھرتا ہوا فن کار سمجھا جانے لگا۔ ان کا دوسرا مجموعہ کلام شامت اعمال ۱۹۶۴ء میں شائع ہوا۔ اور ایک مقبول مزاج و طنز نگار شاعر کی حیثیت سے ان کا مقام مسلم ہو گیا۔ اتر پردیش کی سرکار نے ان کے اس مجموعے کو سرکاری انعام کا بھی مستحق قرار دیا۔

فگار کا مزاج، خوش دلی اور خوش مذاقی پر بنی ہوتا ہے اور ان کے طرز میں تہذیب نفس اور روشنی طبع کی نمود ملتی ہے۔ وہ تنگ نظر قطعی نہیں ہیں بلکہ ایسے احساسات و افکار کے اعتبار سے ترقی پسند ہی کہلائیں گے۔ وہ جھوٹی اقدار کی قلعی کھولتے ہیں اور کم نگاہی کے شاکی ہیں۔ انہوں نے تخلیہ حیات کے گھونٹ پئے ہیں

عمراب تک تو صاف گزری ہے
قاعدے کے خلاف گزری ہے
فگار کافن ترقی پذیر ہے۔ اب وہ اس سطح پر پہنچ
گئے ہیں جہاں طاقت پرواز خود پیدا ہوا کرتی ہے۔ اُن
کی طنزیہ و مزاحیہ نظموں کا مجموعہ (آداب عرض) اُن کے
کلام کا ایک اچھا نمونہ کھلانے کا مستحق ہے۔ وہ اپنے اندر
گل تر کی تازگی بھی رکھتا ہے۔

☆☆☆

پروفیسر ولی بخش قادری
ٹیچرس کالج، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی
ما خوذ از کتاب: ادب عرض

دلاور فگار نے اپنی کتاب ”آداب عرض“ کا انتساب
ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے
نام ایک نظم کے ذریعہ کیا تھا، انہوں نے اس انتساب میں لکھا تھا
کہ لال بہادر شاستری جیسی عظیم شخصیت کے انتقال پر ملال سے
متاثر ہو کر میرا قلم یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

”وہی آواز“

عاشق ملک گیا، قوم کا محبوب گیا
ہدم ناصر و کوچجن و ایوب گیا
اس سفینہ کا مقدر کوئی ہم سے پوچھے
نا خدا جس کو بچانے کے لئے ڈوب گیا

مرٹک پر سر جھکائے دنیا و ما فہیا سے بے خبر اپنے آپ میں
مگن چلا کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں عموماً آنکھیں
پیچی رہتی ہیں۔ نظمیں تحت الفاظ پڑھتے ہیں، کچھ ایسا لگتا
ہے جیسے زور لگا کر آوازنکال رہے ہوں۔ بزم بے تکلف
میں اب بھی ترنم سے غزل سنادیتے ہیں جس میں لڑکپن
کے آہنگ کی جھنکار سنائی دے جاتی ہے۔ اُن کے مزاج
میں آتش گیر مادے کی کمی نہیں ہے۔ وہ خوب جھلاتے
ہیں لیکن فی نفسہ نرم دل اور محبت و مروت کے آدمی ہیں۔
یہ تو خدا جانے کہ شعر اُن پر کب اور کیسے وارد ہوتا ہے
لیکن وہ اپنا کلام بہت کچھ حافظے میں ہی جمع رکھتے ہیں۔
کچھ مختصر اشاروں میں لکھ کر ادھر ادھر ڈالتے رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ رسائل و اخبارات کے تراشوں کی
صورت میں بھی اُن کی کتابوں کے انبار میں محفوظ ہوتا
رہتا ہے۔ اُن کی نجی زندگی میں عورت کے تینوں روپ
شامل ہیں یعنی ماں بیوی اور بیٹی۔ وہی اُن کے گھر کی
رونق ہیں۔

آج شہرت اور نام آوری نے ان کا پتہ پالیا۔
اُن کے کلام کو قبول عام کی سندھل رہی ہے مگر اُن کا
والہانہ انداز اور شان بے نیازی اپنی جگہ بدستور موجود
ہے۔ ابھی تک وہ خود بین و خود آگاہ نہیں ہوئے ہیں۔
اُن کی زندگی سراسر مخصوصیت میں گزری ہے۔ خود انہوں
نے اپنے بارے میں کیا خوب کہا ہے:

دلاور فگار کی ایک خوبصورت نظم جوانہوں نے ”شاعرو جنگ“ کے عنوان سے ہندو پاک جنگ ستمبر 1965 کے دوران لکھی تھی

ہمارے شاعروں کی ایک فوج ہے نیشنل سینا کوئی آسان سمجھا ہے ہمارا گھر جلا دینا ہماری فوج کے جزل بڑے نامی گرامی ہیں شکلیں و ساحر و آزاد ہیں، ساغر نظامی ہیں جواب ان کا نہیں ان کی ادب پرور مسامی میں غزل میں، نظم میں، گیتوں میں، قطعہ میں رباعی میں غزل کی فیلڈ میں ہیرولمیں گے بے شمار اپنے سحر اپنے قمر اپنے ہیں عرش اپنے خمار اپنے محاذ شعر پر بیکل جو پڑھنے گیت جائیں گے تو ہم اس مورچہ پر بھی یقیناً جیت جائیں گے نشور واحدی مجرب ہیں اپنی جس ڈویژن کے اسے کیا ختم کر پائیں گے پیٹن ٹینک دشمن کے نہیں پروا جو کچھ دشمن بھی شاعر ہیں صحافی ہیں ہمارے ایک انور صابری لاکھوں کو کافی ہیں قلم آپس میں ملکراہیں چلو یونہی سہی صاحب ادھر بھی جعفری صاحب، ادھر بھی جعفری صاحب چلو یہ فیصلہ ہو جائے کس کی فوج ہے بھاری ادھر بھی اختر انصاری، ادھر بھی اختر انصاری

☆☆☆

- ۱) علی سردار جعفری   ۲) سید محمد جعفری
۳) اختر انصاری اکبر آبادی   ۴) اختر انصاری دہلوی

اشکِ غم نذر کئے زیب گلتاں کے لئے خونِ دل پیش کیا جشن بھاراں کے لئے کائناتِ دل دیراں تھی بس ایک شمعِ حیات اس کو بھی پھونک دیا، گھر میں چراغاں کے لئے تشنہ کاموں کی طرح صاحبِ میخانہ رہا ہاتھ میں جام لئے نشہ سے بیگانہ رہا واقعہ یہ ہے کہ شاہوں کا شہنشاہ تھا وہ یہ الگ بات ہے اندازِ فقیرانہ رہا ”شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے؟“

نغمہ مرتا ہے تو اک شورِ فغاں اٹھتا ہے مگر اک شخص جو ہو لال بہادر کی طرح مربجی جاتا ہے تو دنیا سے کہاں اٹھتا ہے پھول کی لاکھ ادائیں ہیں تبسم کی طرح نور کے نام بہت ہیں مد و انجم کی طرح نہ ہو ما یوس جو اک ساز کی لئے ٹوٹ گئی ایک آواز تو آتی ہے ترنم کی طرح وہی آواز جو آواز بھی پیغام بھی ہے

☆☆☆

سید محمد یوسف حسینی راجو قال کا غیر مطبوعہ فارسی دیوان

بلند گنبد ہندوستان کے کسی بزرگ کی مزار پر تعمیر نہ ہوا۔ گنبد کی
یہ شاندار تعمیر حضرت خواجہ بندہ نواز سے سلطان احمد کی انتہائی
عقیدت و محبت کا ثبوت ہے۔ گنبد اور دیواروں کے اندر ورنی
حصوں کو طلائی نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا ہے اور دیواروں پر
طلائی حصوں میں قرآن پاک کی آیتیں اور اسامیے حسنی تحریر
کروائے گئے ہیں۔

حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوردار از رحمتہ اللہ علیہ نہ صرف با کمال صوفی تھے بلکہ جیید عالم دین بھی تھے۔ علوم قرآن حدیث و فقہ اور کلام تصوف میں دسترس رکھتے تھے۔ ان کو عربی، فارسی، ہندی، اردو اور سنسکرت کے علاوہ کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کی تعلیمات میں پیرو مرشد کو اساسی اہمیت حاصل ہے۔ ان کا نس نامہ ہے:

حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوردار از سید محمد حسینی بن سید محمد یوسف
حسینی المعروف به راجو تعالیٰ بن سید علی حسینی بن سید محمد حسینی بن
سید یوسف حسینی بن سید حسن حسینی بن سید محمد حسینی بن سید علی حسینی
بن سید حمزہ حسینی بن سید داؤد حسینی بن سید زید حسینی بن سید
ابوالحسن جنیدی بن سید حسین بن ابی عبد اللہ بن محمد عمر بن سید تھی
بن سید حسین بن سید زید مظلوم بن سید امام زین العابدین بن
سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ بن امیر المؤمنین ابوالحسن علی
ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔

یہ شجرہ نسب حضرت سید یوسف حسینی کی مزار پر کندہ

عزیز و عظیم ملک ہندوستان میں بے شمار ایسی شخصیات نے جنم لیا ہے جنہوں نے اپنے کارنا مے اور اخلاق و کردار کے ذریعے عظیم کارنا مے انجام دیے۔ انہیں عقری شخصیتوں میں ایک اہم نام حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز کا بھی ہے۔ انہوں نے اپنی علمی، ادبی اور اخلاقی زندگی سے نہ صرف یہ کے دکن کو متاثر کیا بلکہ ہندوستان بھر کے عوام و خواص کے دلوں پر گھرے نقوش ثبت کئے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ ۲۱ رب المجب ۱۳۲۱ھ بمطابق ۱۸۶۱ء کو ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اسم گرامی سید محمد حسینی ہے اور القاب سید گیسودراز، بندہ نواز، شہباز، بلند پرواز، محروم راز و نیاز ہیں۔

جب محمد بن تغلق نے اپنا دارالخلافہ دہلی سے دولت آباد منتقل کیا تو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنے والدین کے ساتھ دولت آباد تشریف لائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمتہ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ بندہ نواز نے شہر گلبرگہ میں عوام و خواص کی رشد و ہدایت اور درس و تدریس، تصنیف تالیف کی خدمات میں ۲۲ سال گزار دیے۔ گیسودراز نے طویل عمر پائی اور ۱۶ ذیقعده ۸۲۵ھ مطابق کیم نومبر ۱۳۲۲ء کو وصال فرمایا۔ سلطان احمد بہمنی نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز کے مزار مبارک پر ایک شاندار اور بلند گنبد تعمیر کروایا۔ اس قدر

”سید یوسف بن علی بن محمد الحسینی الدہلوی الدولت آبادی المشہور راجو درین زمان مشہور براجو قال والد بزرگوار حضرت سید محمد گیسودراز قدس اللہ اسرار حرم“۔

گلستان خلد آباد کے مؤلف محمد عبدالحکیم صفحہ ۲۲۲ پر ان کے صاحب دیوان اور صاحب تصنیف ہونے کی تصدیق ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”آپ شاعر بھی تھے اور اپنا تخلص راجو فرماتے تھے اردو و فارسی میں نصیحت آمیز شعر فرماتے تھے آپ کی تصانیف دیوان راجا تخفیۃ النصائح و منشوی راجا مشہور ہے“۔

حضرت سید یوسف حسینی المعروف براجو قال کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھیں جس کے متعلق مؤلف چارچھنی خلد آباد شریف صفحہ ۸ میں لکھتے ہیں:

”آپ کے چار صاحبزادے صاحب اول فرزند حضرت سید حسینا ملقب بے شاہ چندن حسینی صاحب قدس سرہ ان کا مزار مقدس حضرت کے گنبد کے باہر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ فرزند دوم حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمتہ اللہ علیہ قدس سرہ ان کا مزار مقدس گلبرگہ شریف میں مشہور و معروف ہے۔ فرزند سوم حضرت سید احمد صاحب قبل قدس سرہ کم سنی میں وفات فرمائے۔ فرزند چہارم حضرت سید علی صاحب قدس سرہ لا ولد وفات فرمائے“۔

ان چاروں صاحبزادوں اور صاحبزادی کے متعلق

مؤلف شاہان بے تاج صفحہ ۲۲۱ پر لکھتے ہیں کہ:

”حضرت سید یوسف حسینی شاہ راجو قال کے چار

ہے۔ اس نسب نامہ میں گیسودراز کا نام اس مضمون میں نسلک کیا گیا ہے۔ اصل نسب نامہ ان کے والد محترم سے شروع ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمتہ اللہ علیہ کا اصل نام سید محمد حسینی تھا، ان کے والد بھی ایک مشہور و معروف بزرگ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ صاحب تصانیف اور بلند پایہ شاعر تھے اور راجا تخلص کرتے تھے اور انہیں راجو قال کے نام سے شہرت ملی۔ درجہ جامع الکلم میں لکھتے ہیں ”حضرت سید محمد یوسف حسینی بن سید علی حسینی قدس سرہ دہلوی و دولت آبادی“، اور در سیر محمدی میں درج ہے ”سید یوسف مشہور بے سید راجو اور وہ خود اپنی تصانیف تحفۃ النصائح میں لکھتے ہیں“:

گوید ہمین یوسف گدا در وعظ ختنی چند را از بہر خلف خوش لقا بوا لفتح آن نور البصر

قال کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ”فیضان بندہ نواز“ کے مصنف، محمد علی خان مجددی نقشبندی حیدر آبادی نے صفحہ ۳ پر لکھا ہے:

”آپ کی عرفیت شاہ راجو قال ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ شاعر تھے اور انہوں نے اپنا تخلص راجا کھا تھا جو بعد میں راجا کے بجائے راجو کھلایا جانے لگا، پھر آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ قال سے مراد قال نفس ہے۔ یعنی خواہشات نفسی کا قتل کرنا چنانچہ قال حسینی کھلائے جانے لگے“۔

روضۃ الاولیاء کا مؤلف میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ہوتی ہے۔ رجسٹریشن نمبر ۱۳۲۵ اور شمارہ ثبت کے تحت ۲۲۸۶ کینٹاگ نمبر ۰۷۱۵ میں درج ہے۔ اس نسخہ میں ترقیہ بھی موجود ہے، ترقیہ کے الفاظ یوں ہیں:

”تمت ہذا النسخۃ الیکوونۃ المبارکۃ لمسکی دیوان راجان بتاریخ خمس و حشر فی شهر شعبان ۱۳۵۱ھ سید عبدالضعیف راجی الی رحمۃ الطیف قاضی محمد مصطفیٰ ولد سید محمد غلام مجی الدین خان قاضی برکنہ جالنہ پور۔

دوسرامخطوطہ جو سالار جنگ میں موجود ہے اس کی کیفیت و نوعیت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مخطوطہ خط شکستہ نتیعلق میں ہے، ۳۷ برگ پر مشتمل ہے اور ہر برگ میں ۱۵ سطریں رقم کی گئی ہیں، ۱۳۵۱ھ تاریخ کتابت لکھی ہوئی ہے اور کاتب کا نام ندارد ہے۔ بتیں غزلیں ہیں اور سالار جنگ کے رجسٹریشن نمبر ۲۲۸۷ ہے اور کینٹاگ نمبر ۰۸۱۵ میں موجود و محفوظ ہے جس کے آخر میں پیران پیر غوث اعظم دیگر کی شان میں مدح کے ساتھ دست بستہ دعا جو بھی ہیں، ایک بند ملاحظہ ہو:

غريمم نامراد م یا مجی الدین جیلانی
زپا افتادہ ام دستم گیراے قطب ربانی
بجز تو نیست دگر کس کہ گیر دست من زین غم
مرا تو دست گیری کن کہ تو محبوب سجانی
سید محمد یوسف حسینی المعروف بہ راجو قال کے دیوان کا تیرانسخہ خطی، خط نسخ میں ۳۱ اور اراق پر سالار جنگ لاہوری میں محفوظ ہے اس میں بھی دیگر مخطوطے کی طرح ہر

فرزند اور ایک دختر تھی۔ پہلے سید حسین ملقب شاہ چندن حسینی، آپ کا مزار والد کے گنبد کے بازو جانب مشرق واقع ہے۔

دوسرے سید محمد گیسو دراز آپ کا روضہ گلبرگہ شریف میں ہے۔ تیسرا فرزند سید احمد کم سنی میں فوت ہوئے چوتھے سید علی حسینی لاولد انقال کے دختر کا نام بی بی رانی تھا۔

آپ کے فارسی آثار میں تحفۃ الناصح اور دیوان فارسی کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ مؤلف تاریخ خلد آباد صفحہ

۲۲۲ پر لکھتا ہے :

”تصانیف میں تحفۃ الناصح بھی آپ کی تصنیف ہے جو آپ نے اپنے فرزند جمند حضرت بندہ نواز کے لئے مرتب فرمائی جو فارسی اشعار میں نصیحت اور حکمت کا ایک خزانہ ہے کتاب مختلف عنوانات پر ۳۵ باب میں تقسیم ہے، آپ شاعر بھی تھے اور اپنا تخلص راجا فرماتے۔ اردو فارسی میں نصیحت آمیز شعر فرماتے تھے۔ آپ کی تصنیف دیوان راجا، مثنوی راجا مشہور ہے۔“

دیوان راجا کے پانچ مخطوطے سالار جنگ میوزیم لاہوری میں موجود و محفوظ ہیں جس میں ایک نسخہ خطی کو اساسی نسخہ قرار دیا جاسکتا ہے جو ضخامت و قدامت کے اعتبار سے دیگر نسخوں سے مختلف ہے۔ یہ مخطوطہ خط نتیعلق میں ہے ۳۵ اور اراق پر مشتمل ہے اور ہر صفحہ میں پندرہ پندرہ سطریں ملتی ہیں۔ تاریخ کتابت ۱۳۵۱ھ تحریر ہے، کاتب کا نام محمد مصطفیٰ ابن سید غلام مجی الدین قاضی جالنہ پور لکھا ہوا ہے جس میں ۳۱ غزلیں ہیں اور اس غزلیات کی شروعات حکایت سے

مخطوطہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ دیوان حضرت شاہ راجا صاحب صما صمدہ بیت در ملک جناب مستظاب معلی القاب شرافت و زنجابت دستگاہ فضائل و کمالات بے پناہ بحر مواعظ عطا یا و مواہب میان حیدر علی صاحب قبلہ مدظلہ العالی ساکن ہندوستان ہر کہ این کتاب زلور کند و یافروخت نماید گناہ گار خداو رسول اللہ باشدہ۔ و این نسخہ ہا مجموعہ است۔ در این مجموعہ انتخاب اشعار شعراء قدیم و طسمات تحفۃ العجائب نوشته شده است۔ تمام مخطوطوں میں پہلا شعر اس طرح درج ہے:

روی کہ من بدیدم اور عیان غنجد
لذت جمال آزرو اندر بیان غنجد
اور تمام نسخے اس شعر پر اختام پذیر ہوتے ہیں:
راجا کہ گفتی پوش بد آتش جزو یارانشد
زیرا کہ زو کارش نشد بیچارہ گفتی چوں کند

اور یہ دیوان تقریباً ۲۰۰ اشعار پر مشتمل ہے جس میں پیشتر غزلیات ہیں دو مشنوی ہیں اور ایک غزل بہزاد عربی بھی ہے یعنی حضرت سید محمد یوسف حسینی المعرف بہ راجو قال کی پیشتر شاعری غزل پر ہی مشتمل ہے۔ حضرت سید محمد یوسف حسینی المعرف بہ راجو قال جن کا تخلص راجا تھا، ان کی تمام تر تصانیف میں بالخصوص شاعری میں عظمت آدم اور احترام آدمیت ملتا ہے، پوری شاعری ایک اصلاحی و فلاحی تحریک کا حصہ نظریتی ہے جس میں انہوں نے خدمت خلق، توکل، ترک دنیا، بے ثباتی، دنیا، فضیلت علم، حب صحابہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور

ورق پر ۱۵ لاپتیں موجود ہے۔ کتابت کی تاریخ ۱۳۰۱ھ اور کاتب کا نام غائب ہے۔ یہ مخطوطہ ۲۸ غزلوں پر مشتمل ہے شمارہ ثبت ۱۳۰۱ اور کیٹلائگ نمبر ۲۲۹۵ ہے۔ اور ان کے دیوان کا مخطوطہ چہارم خط نسخیق میں ہے۔ ۲۹ اوراق پر مشتمل ہے اور ہر ورق ۱۵ اسٹرور پر مشتمل ہے، تاریخ کتابت ۱۳۶۱ھ تحریر ہے اور کاتب کے نام کی جگہ لائبریریں نواب سالار جنگ بہادر لکھا ہوا ہے اس مخطوطے میں ۲۸ غزلیں موجود ہیں جس کا رجیسٹریشن نمبر ۱۴۲۸۸ اور کیٹلائگ نمبر ۱۵۰۹ ہے اور تر قیمه میں یہ الفاظ درج ہیں، تمت شد این کتاب دیوان شاہ راجو قال قدس سرہ پدر سید محمد گیسو دراز قدس سرہ مرتب شد تاریخ بست و چہارم (۲۴) شہر شوال الحکرم ۱۴۰۱ھ بروز جمعرات، بار دیگر:

اللہی بیا مرزا خوانندہ را

توجنت عطا کن نویسنده را

حسب الحکم سر کار فیض آثار عالی جناب نواب معلی القاب کردون جناب نواب سالار جنگ بہادر دام اقالہ۔ من یعیج مدان منیکیم کتب خانہ مبارکہ سر کار مددوح نقل گرفتہ شد بتاریخ بست و پنجم (۲۵) ماہ شعبان المعتشم ۱۳۶۱ھ برو دو شنبہ۔ حضرت سید محمد یوسف حسینی المعرف بہ راجو قال کے دیوان کا پانچواں اور آخری نسخہ بھی خط نسخیق میں واضح اور ۲۹ اوراق پر مشتمل ہے جس کے ہر ورق میں ۱۶ لاپتیں موجود ہیں جبکہ دیگر تمام نسخوں میں پندرہ سطراں تھیں، اس میں بھی کاتب کا نام ندارد ہے۔ اور یہ مخطوطہ ۳۲ غزلوں پر مشتمل ہے جس کا شمارہ ثبت ۲۴۹۸ اور کیٹلائگ نمبر ۲۳۶۰ ہے۔ اور اس

فضیلت علم کے بارے میں یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں:

علم حق نوریست روشن پیش اوانوار نیست
بی چراغ علم ہرگز پیش باری بار نیست
علم مطلق در دو عالم نکتہ است
عارفان را کار جز ایں کار نیست

حب صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدت بھی ملاحظہ فرمائیں:

جز انبیا و اولیا زہاد صالح مردمان
فضل ندارد بر ملک دیگر عوامی از بشر
ہرگز نباشد ہیچکس پس انبیا یوبکر چون
از بعداومی دان عمر پس زان عثمان نگر

وز بعد اور حیدر بدان گو بود شاہی در جہاں
مسلم شوی مخلص ہمین از رفض گردی پا کتر

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام اس طرح دیتے ہیں:

شد امر معروف فرض ہم شد نہی از منکر ہمی
بر جملہ مومن مسلمان پیو جوان ہم بندہ حر
تذکیر را چون بشنوی از گوش دل نیکو شنو
زشتی گوید یا حسن خذ ما صفادع ما کدر

وحدت الوجود کے بارے میں لکھتے ہیں:

وجود محض مطلق را ہمه جا ہر زمان دیدم
بہر کوئی بہر سوئی بہر صور عیان دیدم
ہمان وحدت ہمان کثرت ہمان خلوت ہمان جلوت
ولیکن اختلافی درمیان حکم آن دیدم
صحبت سلاطین و امراء سے پرہیز کے متعلق اشعار

وحدت الوجود، دربار عشق، پرہیز از سلاطین و امراء، دربار غفلت کے عنوان زندگی کے ہر شعبہ کا احاطہ کیا ہے اور ہر گوشے کو منور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ دربارہ حسن خلق سے متعلق دو شعر ملاحظہ فرمائیں:

تو پیشہ کن خلق حسن تا اجر یابی بعد
با خلق چندان خلق کن تا تو گرددی شہتر
زمی مکن با جملہ کس خلق و مدارا پیشہ کن
تا دوست گردی خلق را چون روح در قلب بشر

توکل علی اللہ کے بارے میں یہ لنشیں اشعار پیش خدمت ہیں:

چوں تو کنی برحق توکل ہم رضا در کا ہکار
بیشک ولی گردی یقین در سلک خاصان معتبر
در توکل گر کسی را صدق باشد با خدا
نیست مشکل عالم اورا پر زور زیور گرفت

ترک دنیا تو رک حب دنیا کے بارے میں یہ درس دیتے ہیں:

ترک دنیا سر عبادت حب دنیا سر خطاست
آن جمال ناز نین بے ترک دنیا کی بود
ترک دنیا گشت آس اس ہر گرا ایک بارگی
از کمال لطف باری کار او بر تر گرفت

بے شبات دنیا کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

دریں دنیا ہزار ان آمدند و ہم ہزار ان رفتہ اند
آن خوشاقی کہ ایشان شہ سواران رفتہ اند
فانی ست ہمہ چیز کہ این دار بقا نیست
بردار دل خویش کہ ایں جائی وفا نیست

جلوہ گر ہیں جیسا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں:

از خودش ہر کس کہ اور ا عار نیست
از وصال یار برخور دادر نیست
در دو عالم رسید باشد نہ سرخ
دیدہ کو از غم ش خبار نیست

اسی موضوع کو منفرد انداز بیان میں راجو تعالیٰ بیان کرتے ہیں :

بے محمد بر در حق یار نیست
بی روائی کبریا دیدار نیست
در دو عالم بی تمثیل صورت
ای بدر دیدار آں دیدار نیست
ہرچہ بنی جز خدا دیگر میں
وہم غیری واں کہ جز پندار نیست
علم مطلق در دو عالم نکتہ است
عارفان را کار جز این کار نیست

حضرت علاء الدین احمد صابر کلیری کی تتنیع میں بھی راجو تعالیٰ نے اشعار کہے ہیں۔ حضرت صابر کلیری کہتے ہیں:

امروز شاہ شاہان مھمان شدست مارا
جریل بالملایک دربان شدست مارا
بت خانہ جہاں را بسیار سیر کردم
آئیں خود پستی ایماں شدست مارا

000

اسی موضوع و مضمون کو سید محمد یوسف حسینی المعروف بہ راجو تعالیٰ مزیدوضاحت کے ساتھ اس شعری پیرہن میں ڈھالا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

ملاحظہ فرمائیں:

نzdیک سلطان خود مرور یاد سلطان دان کیکی
چون تو ہوں سلطان کنی باشد ترا خوف و خطر
چون تو غنی بنی بدر بگریز تو فی الحال بزد
درویش چوں آمد نظر آور بہ پیشش ما حضر
عشق کے بارے میں رقطراز ہیں:

جز عشق نبود کارما جز یار نبود یارما
ساقی بود خمار ما دیگر چہ می خواہی گبو
منظور من این عشق تو جز عشق دیگر فرق تو
در عشق دائم صدق تو دیگر چہ می خواہی گبو

غفلت کے بارے میں فرماتے ہیں :

گر تجلی دوست خواہی بردوام
خواب غفلت بر تن خود کن حرام
خواب غفلت بر دل ما پرده ست
ورنه دائم ہست تجلی والسلام

راجو تعالیٰ کافاری دیوان درس انسانیت کا ایک منور مینار ہے جو ابھی تک زیور طبع سے آراستہ و پیراستہ نہ ہو سکا۔
ان کی شاعری اگر منظر عام پر آئے تو وہ فارسی کے عظیم و قدیم شعرا کے نہ صرف برابر ہیں بلکہ بہتر و برتر ہیں جس میں فارسی شاعری کی تمام خوبیاں بد رجہ اتم موجود ہیں۔ تلمیح، تضاد، تمثیل، مراعات، النظیر، تشبیہ و استعارہ اور محاورہ کا برجستہ استعمال ہے رومی اور حضرت علاء الدین صابر کلیری کی تتنیع میں بھی بہت سے اشعار کہے ہیں، خود حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعرانہ رموز بھی راجو تعالیٰ کی شاعری میں

مبارک خلد آباد شریف اور نگ آباد مہارا شر میں واقع ہے۔ اسی کے تعلق سے شاہان بے تاج کے مصنف صفحہ ۸۲ پر رقم کرتا ہے:

”آپ کا مزار مبارک خلد آباد کے شاہی بنگلوں کے شمالی ڈھلان پر پھاڑی کے دامن میں ہے اور یہاں سے حضرت زرزی بخش کا مزار زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے قرب و جوار میں اولیاء اللہ نے مل کر تعمیر کی تھی سڑک کے لئے چودہ سو اولیاء اللہ نے مل کر تعمیر کی تھی سڑک کے راستے سے اگر ہم جائیں تو اس پر فضا پھاڑی کے دامن میں دہنی طرف ایک بڑا میدان اور چوکور احاطہ ہے جس میں ملک عنبر کا مزار ہے اس قریب اس کی یونہ سیدہ کریمہ کا مزار ہے۔ پھاڑی کے دامن میں مغرب کی طرف آگے چل کر ایک بڑا سا مضبوط پھاٹک ملتا ہے جس کے اندر سو قدم کا راستہ ہے جس میں باغ لگا ہوا ہے اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے وہاں باہمیں طرف ایک خانقاہ ہے اور دہنی طرف حضرت راجو قیال حسینی کا مقبرہ ہے جو ایک چبوترے پر بنے ہوئے ہے جسے پر مشتمل ہے اور اور پر گنبد ہے۔ مغرب کی طرف ایک مختصری مسجد ہے۔“

پروفیسر شاہد نو خیز عظیمی

شعبہ فارسی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی
چکی باولی، حیدر آباد 023 500 (تلنگانہ)

خورشید ہر دو عالم تاباں شدست مارا
از عرش تا سریا غلطان شدست مارا
روح الامین بوزد یک موئے گر بجنده
ہر صبح و شام آں جا طیراں شدست مارا
آں راہ کہ قدیاں را دشوار سخت آید
ازفضل حق تعالیٰ آسان شدست مارا
آں تخت رب حب لی در حن لامکان ست
بر باد لطف ایزد پیراں شدست مارا
سید محمد یوسف حسینی المعرف بہ راجو قیال کا ۵ شوال ۱۴۳۷ھ کو
انتقال ہوا۔ مؤلف گلتان خلد آباد صفحہ ۲۲۳ پر لکھتا ہے:

”۵ شوال ۱۴۳۷ھ میں آپ نے اس دارفانی سے کوچ کیا۔ ”طبیب ماب چشت“ تاریخ رحلت ہے اپنے مکان کے بیرونی حصہ میں تدفین عمل میں آئی۔“

مؤلف روضۃ الاولیاء صفحہ ۱۸ پر لکھتا ہے:
”پنجم ماہ شوال ۱۴۳۷ھ احدے و شیش سیع ماتھ داعی حق را بیک اجابت مرقد منورش بیرون حصار روضۃ مقدسہ واقع شد۔“

مزار کے متعلق فیضان خواجہ بندہ نواز کے صفحہ ۷ پر درج ہے:

”آپ کا مزار مبارک خلد آباد شریف میں حضرت خواجہ منتخب الدین زرزی بخش دو لھا کی درگاہ سے تھوڑے فاصلہ پر جانب مغرب واقع ہے۔ مزار مبارک پر شاندار گنبد بنا ہوا ہے اور کتبہ نصب ہے۔“

سید محمد یوسف حسینی المعرف بہ راجو قیال کا مزار

ناول دویہ بانی اکیسویں صدی کے تناظر میں

غفار نے اپنے ماضی سے اور اس کی روایتوں سے اپنے امکانات کو روشن کیا اور اس کی روشنی میں انہوں نے بالکل نئی راہ اپنائی۔ ان کے ناولوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تخلیقات میں بظاہر عام لیکن بالکل منفرد موضوع کو پیش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں ہندوستانی سماج اور معاشرے کی ترجمانی کی ہے اور ہندوستان میں بننے والے لوگوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ ہندوستان کی سماجی صورت حال کے تناظر میں انہوں نے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے بیچ فرقہ وارانہ فسادات کو بھی موضوع بنایا ہے اور بدلتی ہوئی فرقہ وارانہ صورتحال پر زیادہ توجہ صرف کی ہے۔

تخلیقی تہہ داری غفار کے تمام موضوعات پر حاوی رہتی ہے اور وہ اس کے سحر سے خود کو آزاد نہیں کر پائے۔ غفار خود لکھتے ہیں:

”میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ناول میں ایک نئی اور تجرباتی زمین تلاش کروں۔ ناول لکھتے وقت مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ یہ لفظ ناویلا سے نکلا ہے جس کا مطلب ”کچھ نیا“ ہوتا ہے۔ مجھے قصہ گوئی کی وہ روایت کبھی پسند نہیں آتی جس میں ساری باتیں کھلے طور پر کہہ دی جاتی ہیں۔ مجھے راست بیانیہ پسند نہیں ہے اسی لیے میں نے اپنی تخلیقات کو تہہ در تہہ بنانے

بیسویں صدی کے آخری حصے یعنی 1980ء کے بعد اردو افسانوی ادب رقم کرنے والوں میں غفار علی ایک معتبر نام ہے۔ غفار نے ناول کے علاوہ افسانہ، ڈراما، تحقیق و تقدیم اور خاکے میں بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن انہیں اپنی ناول نویسی کی بدولت کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔

اب تک ان کے نو (9) ناول منتظر عام پر آچکے ہیں۔ ان کا اولین ناول ”پانی“ ہے جو 1988ء میں شائع ہوا۔ ان کے دیگر ناولوں میں کینچلی (1993)، کہانی انگل (1997)، دویہ بانی (2000ء)، فسوس (2003ء)، وش منتهن (2004ء)، مم (2007ء)، شوراب (2009ء) اور ملجمی (2012ء)، شامل ہیں۔ غفار کی فکشن نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر علی احمد فاطمی رقم طراز ہیں:

”غفار آج اردو فکشن کا بہت اہم اور شہرت یافتہ نام ہے لیکن وہ شہرت اس نے ادبی ریا کاری اور افسانوی کرتب بازی یا شاعری مکروفریب سے حاصل نہیں کی، جیسا کہ ان دنوں عام ہے۔ شہرت و سعادت اس نے واقعی اپنی ریاضت، محنت، شخصیت کی سادگی اور ایمانداری اور فنکارانہ ذمہ داری کو باہم متحد کر فکشن کا ایک فکری اور فطری راستہ اپنا کر حاصل کی۔“ (اردو فکشن کی ایک معتبر آواز، فلیپ، 2006ء)

ہے اور وہ اکتا ہے محسوس نہیں کرتا۔ یہ ناول ایک گیت کی شکل میں لکھا گیا ہے جس میں ایک طرح کا ترجم اور فنگی کا احساس ہوتا ہے۔

غفار نے وسیع پیانے پر تجربات کو دھرا یا ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں عالمتی واستعاراتی اسلوب سے ناقدوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر ناول میں زبان و بیان اور اظہار کے تجربوں کو جاری رکھا۔ متواتر ناول نگاری اور ہر ناول میں تجربے اسلوب پر غفار کی سخت اور مضبوط گرفت کے غماز ہیں۔

غفار بیک وقت افسانوی، تدریسی، عالمتی، استعاراتی و شعری اسالیب کے آمیزے سے ناول کی تشكیل کرتے ہیں جو بیک وقت کئی مزے دے جاتے ہیں۔ اسلوب پوری طرح گھٹا ہوا اور کسا ہوا ہے کیوں کہ لفظیات کا صحیح استعمال کیا گیا ہے۔ غفار کی فکر تازہ کار اور اسلوب فطری ہے اس میں قصع اور تحکمن کا شاستہ تک نہیں بلکہ بے ساختگی ہے جو ترسیل کی راہ ہموار کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ ”دویہ بانی“، غفار کا ایک ایسا ناول ہے جس نے اردو میں دولت ادب کے تصور کو اجاگر کیا۔ گو کہ آزاد ہندوستان میں سب شہریوں کو برابر کے حقوق دیئے گئے ہیں مگر غفار کے اس ناول نے دستور ہند کی دفعات کے کامل نفاذ پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ کیوں کہ ذات پات اونچ پنج کی تفریق کسی نہ کسی شکل

کی کوشش کی۔ میرے خیال میں تخلیق میں کچھ ایسا چاہئے جو چھپا ہوا ہو۔ معنوی گہرائی کے بغیر تخلیق کی دیر پا اہمیت نہیں ہوتی۔ عظیم ادیبوں کی تخلیقات کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں ان کی معنویت نئے سرے سے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ اگر کسی تخلیق کو زندگی نو ملتی ہے تو اس کے پیچھے ولی معنوی تہہ داری اور گہرائی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے دھیان دے کر اپنے ادب کے ماحول کو تھوڑا پچیدہ اور غیرروایتی اور تجربہ پسند بنانے کی کوشش کی۔”
(صدر امام قادر، غفار سے گفتگو، شعرو حکمت، کتاب، ۹، حیدر آباد، ص: 520)

غفار کی خوبی یہ ہے کہ ان کا انداز بیانیہ ہے۔ بیانیہ انداز عام طور پر ناولوں کو روایتی بنادیتا ہے۔ لیکن غفار کے ہاں بیانیہ جدت کے ساتھ جدیدیت کے نئے رجحان کا حامل ہوتا ہے۔ غفار نے اپنے ہر ناول میں تکنیک کے نئے تجربے کیے ہیں جو ان کے منفرد اسلوب سے کشید کیے ہوئے ہیں۔ غفار نے پانی سے دویہ بانی تک اپنے منفرد اسلوب اور تکنیک کے ذریعے نئی بلندیاں طے کی ہیں۔ ان کا ناول دویہ بانی اپنے عالمتی اور شاعرانہ اسلوب اور ڈرامائی تکنیک کی بدولت ایک تہہ دار اور انوکھی تخلیق کہا جاسکتا ہے۔

اس ناول میں ایجاد و اختصار کو برقرار رکھا گیا ہے اور ناول کے واقعات کے ذریعے سماجی مسائل پر اثر انداز سے پیش کئے گئے ہیں جس سے قاری کی دلچسپی بڑھتی جاتی

ہیں۔ انہیں کرداروں کے مابین کہانی حرکت کرتی ہے۔ اس ناول میں بایشور برہمن ہے جو معاشرے کے اوپرچے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ بابو ہریجن (دلت) ہے اور بایشور کے گھر میں ملازم ہے۔ دونوں ہم عمر ہیں اور دونوں کے حالات میں، طبقے میں، زندگیوں میں، ماحول میں، رہن سہن میں، طور طریق میں، لباس میں، کھانوں میں، ریت رواج میں، فکرو خیال میں اور کام میں تضاد عیاں ہے۔

بابو بایشور کو ”سوامی“ سے مخاطب کرتا ہے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ بایشور کی ہر بات کو عزت و احترام سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔

ایک دن بایشور بالو کو ”دویہ بانی“ سننے کے لیے اصرار کرتا ہے تو بالو بہت منع کرتا ہے کیونکہ اس کے والد جھگرو کا حشر وہ دیکھ چکا ہے۔ جھگرو بایشور کے گھر میں کام کرتا تھا۔ اس نے غلطی سے دویہ بانی سن لی تھی۔ چونکہ وہ دلت طبقے کا تھا اس لیے دویہ بانی سننے کا اس کو ادھیکار نہیں تھا۔ دویہ بانی سننے پر بے رحم و ظالم بابا نے جو بایشور کا دادا تھا اس کے کانوں میں سیسے پکھلا کر ڈالا تھا۔ بابا کے اس بے رحمانہ برتابہ کی تصویر ملاحظہ کیجیے:

”ہون گند کے چبوترے کے نیچے پتھریلی زمین پر جھگرد کسی بیلی چڑھنے والے جانور کی مانند پچھاڑیں کھا رہا تھا۔ آنکھوں کے ڈلے باہر نکل آئے تھے۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ رگڑ سے جسم کی جلد جگہ جگہ سے چھل گئی تھی اور اس

میں ہمارے عصر اور سماج دونوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اسی بنیاد پر اس ناول کا معنوی انسلاک موجودہ دور سے پیدا ہو جاتا ہے اور سماج کے چہرے سے نقابِ اللثتہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹ چھات کی تفریق کوئی نیا مسئلہ ہے بلکہ ہزاروں سال سے ہندوستانی سماج کا نامور بننا ہوا ہے۔ غضنفر کا یہ ناول فرقہ وارانہ عصوبیت اور تنگ نظری کے خلاف احتجاج کرتا ہے۔

یہ ناول اردو فلشن میں ایک نئے انسانی مزاج کی عکاسی کرتا ہے اور ناول کے ڈس کورس اور اردو فلشن میں ایک نئے فصل کا اضافہ کرتا ہے۔ زیر نظر ناول میں ناول اور کہانی کے علاوہ شاعری اور داستانی رنگ بند تخلیقی اجزاء کا مرکب بن کر ایک باب بن گئے ہیں۔

اس ناول کی ایک انفرادی ہیئت یہ ہے کہ اس کے بیانیہ میں نظمیہ عناصر یا شعری وسائل شامل ہو گئے ہیں جو دویہ بانی کے نام سے تحریر ہوئے ہیں۔ ناول کے تمام مصائب و آلام کے اسباب کا تانا بانا اسی دویہ بانی کے اطراف و اکناف گھومتا ہے اور یہی شاعری اس ناول میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور اسی کی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو ناول نگاری میں ایک انفرادی حیثیت کا حامل ہے۔

بایشور اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ دوسرے اہم کرداروں میں بابو، بابا، بایشور کی ماں، بندیا اور جھگرو

نہیں آئیں گی۔ ابھی تمہاری آیوکھلینے کو نہ کی ہے۔ سوچنے
سمجنے اور چھان بین کرنے کی نہیں۔۔۔، ص: 8-5

بابو اپنے باپ جھگرو کی حالت دیکھ چکا تھا اس لیے
وہ بایشور سے دویہ بانی سننے سے گریز کرتا ہے اور بایشور کی
ناراضگی یہ بابو کہتا ہے:

”نہیں سوامی میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ مجھے مت
سانیے مجھ پر ترس کھائیے۔“

بابو ایک طرف اپنے سوامی بایشور کو ناراض کرنا بھی
نہیں چاہتا۔ آخر کار اس نے بایشور کے وعدے کے مطابق کہ
وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا وہ دویہ بانی سننے کے لیے راضی
ہو جاتا ہے اور اس کو اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ دویہ بانی
سننے کے بعد اس کا بھی وہی حشر ہو گا جو اس کے باپ
(جھگرو) کا ہوا تھا۔

اس ناول میں ایک اور کردار بایشور کی ماں کا ہے۔

وہ سیدھی سادی برہمن عورت ہے اور سماجی بندھوں میں
جکڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنے گھر کا حال احوال سب کچھ جانتے
ہوئے بھی انجان بنتی رہتی ہے، عزت کے نام پر مصائب و
آلام میں گھری ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی اپنے
باپ سے بدظن ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ باوجود اس کے
وہ ایک دیوی کاروپ دھارے اپنے ہی بیٹے بایشور سے بھی
اس بات کو پوشیدہ رکھتی ہے کہ وہ کیوں گھر سے چلا گیا ہے؟
اور بابا کی بندیا سے نازیبا حرکت کو بھی چھپائے رکھتی ہے۔

سے خون رس رہا تھا۔ اس کی کربناک چیخ دور دور تک گونج رہی
تھی۔، ص: 5

بالک اس ہولناک منظر کو دیکھ کر مضطرب ہو گیا۔
اس کے دل و دماغ کا ریشہ ریشہ کہکھا اٹھا اور چیخ سن کر اس کی
ساعut لرز پڑی۔

بالک اپنے دادا سے دنڈ دینے کی وجہ دریافت کرتا
ہے تو انھوں نے اس طرح کا جواب دیا جس سے ان کی
نفیات اور ان کی گندی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے:
”اس نے اپرادھ کیا ہے۔ ودھان کو توڑا ہے۔
مریادا کو بھنگ کیا ہے۔“

”کون سا ودھان، کیسی مریادا بابا؟“
”وہ ودھان جسے ودھاتا نے بنایا ہے۔“
”بابا، کھل کر بتائیے نا اس نے کیا کیا ہے؟“

”اس نے گھور پاپ کیا ہے۔ اس نے وہ سنائے جو اسے نہیں
سننا چاہیے۔“

”بابا، اس نے ایسا کیا سن لیا ہے جو اسے نہیں سننا چاہیے۔“
”اس نے دویہ بانی سنی ہے۔“

”بابا! دویہ بانی تو سننے کے لیے ہے۔ پھر اس کا سننا اپرادھ
کیوں ہے؟۔۔۔“ اور یہی اپرادھ ہے تو اسے توہم اور آپ
بھی سنتے ہیں۔ ہمارے کان میں سیسے کیوں ڈالا جائے گا،
دویہ بانی تو ہے ہی ہمارے کان کے لیے اپرادھ تو اس کے
لیے ہے۔“

”بیٹے! تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں

وہ بابا کے تعلق سے سوچتا ہے:
”بابا اتنے نردمی ہوں گے کسی نے کبھی سپنے میں بھی
نہیں سوچا ہوگا۔۔۔“ ص: 140

”بابا کو دیکھتے ہی اسے بچپن کا ایک خواب یاد آنے
لگا۔ خواب جس میں بابا کے کمرے سے ایک انوکھے انداز کا
سانپ نکلا تھا اور آنکھیں میں جا کر میمنوں اور کبوتروں کو ڈس کر
واپس ان کے کمرے میں آگیا تھا۔“ ص: 139

بایشور چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر سانپ کا سر کچل
دے۔ اس کی آنکھیں پھوڑ دے اس کے دانت توڑ ڈالے۔
بندیا بھی اس ناول کا ایک اہم کردار ہے جو زیر نظر ناول کے
آخری حصہ میں دوبار بایشور کی محبوبہ کے روپ میں نظر آتی
ہے۔ یہ عشقی کہانی جو ایک طرف ناول کو آگے بڑھاتی ہے اور
دوسری طرف بایشور کی فکر پر عشق غالب آ جاتا ہے۔ بندیا
دولت طبقے کی لڑکی ہے۔ وہ پہلے بایشور کے گھر میں کام کرتی
تھی۔ اس وقت وہ بابا کے جنسی استھان کا شکار ہوتی ہے۔ وہ
اس کے گھر میں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔

کچھ عرصے کے بعد وہ بایشور کی محبوبہ بن گئی لیکن
ظام بہمن بابا بندیا کو سانپ سے ڈسو کر اس کی زندگی ختم
کر دیتا ہے۔ کہانی کے آخر میں علامتی انداز میں دکھایا گیا ہے
کہ بایشور اس سانپ کا خاتمہ کر دیتا ہے جو کمزور مینوں اور
کبوتروں کو ڈستاتھا۔ زیر بحث ناول کا آخری حصہ ملاحظہ کیجیے:
”ہون اسھل کے ارد گرد کھڑے لوگوں کے چہرے کا رنگ

بایشور ایک بہمن لڑکا ہے جو بندیا دلت لڑکی سے
محبت کرتا ہے اور اس محبت کا اظہار اپنے ماں سے وہ یوں
کرتا ہے:

”ماں! میں بندیا سے وواہ کرنا چاہتا ہوں۔ کون
بندیا؟ ماں نے چوتھے ہوئے پوچھا وہی بندیا جو کبھی ہمارے
گھر میں کام کرتی تھی۔ بندیا کی اصلاحیت معلوم ہوتے ہی ماں
کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت کا ملا جھلاتا ترا بھرا آیا۔ وہ اپنی
آواز میں ناپسندگی کا انداز لاتے ہوئے بولی:

”کیا ہمارے کل میں تمہارے یوگیہ کوئی لڑکی نہیں
ہے؟ کیا ادھر کی ساری لڑکیاں مر گئی ہیں جو تم ادھر کی چھوکری کو
گھر میں ڈالنا چاہتے ہو؟ ماں! بندیا میری پریمیری کا ہے اور پریم
کا کوئی چھیت نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی جات نہیں ہوتی۔ کوئی دھرم
نہیں ہوتا۔ پریمیری کا کیوں پریمیری کا ہوتی ہے۔“ ص: 137

جب بایشور سے وہ یہ سنتی ہے کہ بندیا اس کے بچے
کی ماں بننے والی ہے تو اس وقت ناچاہتے ہوئے بھی اپنے بابا
ناگوار حرکت اپنے لڑکے بایشور سے وہ اس طرح
کہتی ہے:

”تو کیا ہوا ہے ادھر کی استریان تو ہمارے پرشوں
کی ماں بنتی ہی رہتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے
گھر بھوتی ہو جانے کا ارتھ یہ نہیں کہ تم اسے اپنی پتی بنالو۔
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔“ ص: 137

بایشور جب اپنے بابا کے کرتوں کو جان جاتا ہے
تو اسے ایک ظالم ہونا ک بہمن کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔

”اس ناول میں طبقاتی کشمکش کو کرداروں کے ذریعہ سے پیش کیا گیا ہے یوں تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ برسوں پرانے ریت روایج ہیں جنھیں سماج کا نامور کہا جا سکتا ہے۔ اسی نامور کو سماج کے جیتنے جاگتے کرداروں کے ساتھ اس ناول میں بھی ایک الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

بایشور برہمن طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس کے خیالات اپنے بابا کے خیالات سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے بابا کے دماغ میں برہمن وادی و چار دھارا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ دولت طبقہ کو جانور سے بھی بدتر سمجھتا ہے جب کہ بایشور سماجی برابری کے حق میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ”دویہ بانی“ صرف برہمن کے لیے نہیں بلکہ سبھی کے لیے ہے جس کے اندر سننے کی خواہش ہو۔ بایشور اپنے معاشرے میں موجودہ خامیوں پر نظر ڈالتا ہے اور اس طبقہ کو بیدار کرنے کی جرأت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نچلے طبقے پر ہونے والے استھصال کو ختم کرنے، دولتوں کو سماجی حقوق دلانے، ان کی فکر کو بدلنے، ان کے ماحول کو گندگی سے پاک کرنے اور جسمانی استھصال اور روایتی ظلم کے خلاف حوصلہ مندی سے آواز بلند کرتا ہے۔

غفتر نے اپنے ناول ”دویہ بانی“ میں عصری زندگی کے تجربات و مشاہدات اور طبقاتی تصادمات کی بے رحم و سنگین تصویریوں کو پیش کیا ہے۔ اس ناول میں کسی ایک حمیوں یا برہمن ٹولہ کی کہانی نہیں کہی گئی ہے بلکہ یہ کہانیاں تو مختلف

اڑا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ڈول رہی تھیں۔ لوگوں کی اس حالت کا سبب وہ سانپ تھا جو جھومرے کے اوپر کنڈلی مارے بیٹھا تھا اور اسی کی سرخ زبان بار بار منہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کا پھن چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ یہ وہی سانپ تھا جس نے کچھ دیر پہلے کسی کے گھر میں گھس کر میمنوں کو ڈس لیا تھا۔ سبھی کی آنکھیں اس کی طرف اپنی نظر میں گڑا کر دیکھتا رہا۔ پھر تیزی سے اس کی طرف لپکا اور آن کی آن میں اس کی گردن کو منہ کے پاس سے پکڑ کر اسے چبوترے سے اٹھایا۔ حیرت و استجواب سے بھری لوگوں کی نگاہیں بایشور کی جانب مرکوز ہو گئیں۔ بایشور کی مٹھی میں دبا سانپ اپنی گردن کو پوری طاقت سے گھمانے اور بایشور کی گرفت سے نکل جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا نچلا دھڑ بھی زور لگانے لگا۔ دم بری طرح بل کھانے لگی۔ سانپ کا منہ کھل گیا۔ اس کی سرخ زبان لپلپانے لگی۔ دانت دکنے لگے۔ آنکھیں آگ افغانے لگیں۔ مگر بایشور کی گرفت ڈھیلی نہ ہو سکی۔ بلکہ اس کی پکڑ اور مضبوط ہوتی گئی۔ گردن کستی چلی گئی۔ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زبان اینٹھ کر ساکت ہو گئی۔ اس کی سرخی سیاہی مائل زردی میں تبدیل ہو گئی۔ آنکھوں کی چنگاریاں بجھ گئیں۔ دم سیدھی ہو کر لٹک گئی۔ دھیرے دھیرے دم کا ہلنا بھی بند ہو گیا۔ بایشور کو محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں کو پیشانی پر چمکنے والے چاند تک پہنچنے کا اراستہ مل گیا ہو۔“ (159, 160)

اس ناول کے مطلع سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہندوستانی معاشرے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔

ذہن میں ابھرتے ہیں۔ جن کے جواب نہ اس کے گروہے پاتے ہیں اور نہ گھر کے افراد۔ اس لیے کہ وہ سب کے سب اس پرانی پرپرا کے رنگ ہیں کہ جو کہ صدیوں سے ظلم و استھصال کو اپنا پیدائشی ادھیکار مانتے ہیں۔

ناول نویس نے واقعات کے تانے بانے سے حقیقتوں کی نقاب کشائی کی ہے اور آگے چل کر وہاں استھصالی نظام کو مسماڑ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالیشور نے سماج سے بغاوت کرتا ہے۔ وہی ودھان اور پرمیرا سے ٹکراتا ہے۔ اور سماجی مساوات قائم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ پسمندہ لوگ جہالت، تو ہم پرستی کے شکار ہیں، بالیشور اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کے مقصد میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

ذات پات کا نظام چھوا چھوت کی تفریق، سماجی عدم مساوات، جہالت اور تو ہم پرستی ایکسویں صدی کے ہندوستان میں بھی اہم سوالات اور چینیخز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صنف ناول کی حد تک غضفر نے اس چینیخ کا ادراک کرتے ہوئے دویہ بانی میں اسے ناول کا موضوع بنایا کہ اپنی فن کارانہ بصیرت اور گھر سے سماجی شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔

☆☆☆

ڈاکٹر نشاط احمد، استٹمنٹ پروفیسر
شعبہ اردو، یونیورسٹی آف حیدر آباد، حیدر آباد
موباکل نمبر: 9948111687

شکلوں میں ہمیں ہر طرف پھیلی اور بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔

فی الحقیقت ورن آشرم ہزاروں سال قدیم مسئلہ ہے۔

ایکسویں صدی کے India Shining میں یہ مسئلہ ایک اہم چینیخ بنایا ہوا ہے۔ غضفر نے اس مسئلہ کو موضوع بناتے ہوئے ایکسویں، بیسویں صدی کے ایک چینیخ کی طرف متوجہ کیا ہے:

”دویہ بانی“ میں غضفر نے دلوں اور پچھزوں کو مرکزیت کا درجہ دیا ہے۔ یہ ناول سماجی نابرابری کے خلاف ایک زبردست احتجاج ہے۔ اس ناول میں بابو جمیلوی کی نمائندگی کرتا ہے اور بالیشور برہمنوں ٹولہ کی۔ ان دونوں مرکزی کرداروں کے ذریعے ناول نگار نے دو مختلف متصاد طبقوں کے حالات کو انکاف کو پیش کیا گیا ہے۔ ناول کے دونوں کردار اپنے اپنے سماج کی نمائندگی کرتے ہوئے سوال کھڑے کرتے ہیں کہ آدمی آدمی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ایک طرف لوگ استھصال زده سے زندگی گزار رہے ہیں تو دوسری طرف لوگ سکھ، سماں اور ادھیکار کے بھاگیدار کیوں ہیں؟

دلتوں پر دویہ بانی کا سenna، برہمنوں جیسی رہائش اختیار کرنا، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا کسی طرح کا سماجی سروکار رکھنا منع ہی نہیں ہے بلکہ اس پر سخت سزا بھی نہیں دی جاتی ہے لیکن دولت عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا ان کا جنم سدھا ادھیکار ہے۔ یہ نہ پاپ ہے اور نہ وہی ودھان کے خلاف ہے۔ اس سوچ کو کیسے اور کن لوگوں نے عام کیا۔ ایسے کئی سوال ہیں۔ جو بالیشور کے

صغر اہمایوں مرزا کی ادبی و اصلاحی خدمات

دکن صدیوں سے علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا گھوارہ رہا ہے اردو کی پہلی مثنوی ”کدم راؤ پدم راؤ“ بیہیں تحقیق ہوئی۔ اردو کی پہلی نشری داستان ”سب رس“ کا تعلق بھی دکن سے رہا ہے۔ دکن کا محبوب شاعر محمد قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ یوں تو ہر دو میں دکن کے ادب و شعر اردو ادب کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی شاعری اور شرکاری میں اپنی نمایاں خدمات انجام دی ہیں انہیں خواتین میں ایک اہم نام صغر اہمایوں مرزا کا ہے۔

حیدر آباد میں انیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں لکھنے والی خواتین میں طبیبہ بیگم اور صغر اہمایوں مرزا کے نام سامنے آتے ہیں۔

صغر اہمایوں مرزا کی ولادت ڈاکٹر صدر علی مرزا کے گھر 1884ء کو حیدر آباد میں ہوئی۔ صغر اہمایوں مرزا کا شمار اردو کی اولین ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ صغر اہمایوں مرزا کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی کیونکہ اس دور میں پردے کاررواج عام تھا۔ لڑکیوں کا چار دیواری سے باہر نکلنا معموب سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں صغر اہمایم کی تعلیم و تربیت گھر پر ہی ہونے لگی۔ 1901ء میں ان کی شادی بیر شرہ میاں مرزا سے ہوئی۔ صغر اہمایوں مرزا کا شعرو ادب کا ذوق اور حصول نے بالخصوص خواتین کے متعلق ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ خواتین مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہیں۔ خصوصاً تعلیم سے محرومی، پردوہ کی پابندی اور خواتین کی دیگر مجبوریوں کا احساس کر کے انہوں نے ان کی تعلیمی بیداری و ترقی کا پیڑہ اٹھایا۔ وہ عورتوں کی اصلاح، ترقی و آزادی کے لئے باقاعدہ کام کرنے لگیں۔ صدر ری اسکول کا قیام بھی ان کی اسی سلسلے کی کوشش ہے جہاں آج بھی لڑکیوں کی تعلیم کا معقول انتظام ہے۔

صغر اہمایوں مرزا حیدر آباد نے اصلاح معاشرہ اور خواتین کی تعلیم و تربیت نیزان کی ترقی کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ اس مقصد کی مکمل کے لئے انہوں نے مختلف ذرائع سے کام لیا۔ تحریر، تقریر کے علاوہ، مدارس و تربیت گاہوں کا قیام، انجمن واداروں پر و گراموں کے ذریعہ حقوق نسوان کے متعلق سماج میں بیداری اور تعلیم نسوان کو فروغ دینے کی بے انتہا کوشش کی۔ اسی مقصد کے لئے انہوں نے ناول نگاری کی طرف توجہ دی اور اپنا پہلا ناول مشیر نسوان 1906ء میں لکھا۔

مشیر نسوان کے علاوہ ان کی تصانیف میں سرگزشت باجرہ (اصلاحی ناول)، مونہنی (معاشرتی ناول) بی بی طوری کا خواب (قصہ یا حکایات) تحریر النساء (خواتین کو خط و کتابت سکھانے کی کتاب)، سفینہ نجات (خوبی اور مرثیوں کا مجموعہ)،

مجموعہ نصائح، مقالات صفراء (تقاریر کا مجموعہ)، ہے اس کے علاوہ صغر اہمایوں مرزا کو شاعری سے بھی دلچسپی تھی اور وہ حیاتی شخص کے ساتھ شاعری بھی کرتی تھیں۔ انہوں نے مختلف ملکوں کی سیاحت بھی کی اور کئی سفر نامے اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کے سفر ناموں میں سفر نامہ عراق، سفر نامہ یورپ، سیر بہار و بنگال، سیاحت جنوب اور سیر کشمیر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جس کے مطالعے سے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف مقامات کی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے اپناروز نامچہ بھی اردو میں قلمبند کیا جو تاریخ معاشرت، تمدن، سیاست اور ادب وغیرہ کے لحاظ سے قابل قدر ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ کثیر تعداد میں مضامین بھی لکھے ہیں جو مختلف رسائل کی زینت بن چکے ہیں۔

مشیر نسوان ان کا پہلا ناول ہے۔ اس ناول میں خواتین کو تعلیم و تربیت کی اہمیت اور دیگر فضیحت آموز باتیں قصہ کی شکل میں پیش کی گئی ہیں ”سرگزشت باجرہ“ 1926ء میں منظر عام پر آئی۔ یہ ناول لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے مقصد کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس میں چار خواتین کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے۔ جس میں خواتین کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی و دینی تعلیم کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اور مختلف واقعات کے ذریعے گھریلو زندگی کو کامیاب بنانے کے گرسچھائے گئے ہیں۔ اس ناول پر اردو کے نامور ادیبوں اور شعراء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے خصوصاً

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ان کے ناول سرگذشت ہاجرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں:

”سرگذشت ہاجرہ مستورات کے لیے بے حد مفید کتاب ہے۔ طرز بیان سادہ مفید اور دلکش ہے۔“

(رسالہ عصمت، دہلی ۱۹۳۲ء سرورورق کی دوسری جانب)

سر عبد القادر بیرسٹریٹ لانے لکھا ہے کہ:

”سرگذشت ہاجرہ نتیجہ خیز اور دلچسپ کہانی ہے۔ لڑکیوں کے لیے مفید ہے با توں با توں میں اخلاقی سبق اس سے حاصل ہوتے ہیں۔“

(رسالہ عصمت، دہلی ۱۹۳۲ء سرورورق کی دوسری جانب)

ناول ”موہنی“ ان کا ایک معاشرتی ناول ہے اس ناول کے ذریعے ایرانی رسم و رواج اور معاشرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان کا ایک اور ناول ”لبی طوری کا خواب“ ہے۔ جو چودہ پندرہ صفحات پر مشتمل ایک مختصر ناول ہے اس قصے میں اصلاحی و معاشرتی مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا مقصد غریب اور مصیبت زدہ اشخاص کے مصائب اور مشکلات کے خلاف خواتین کو جدو جہد کا درس دینا تھا۔ اس ناول کو ناول کی بجائے قصہ مانا جاتا ہے ڈاکٹر زینت ساجدہ اس سے متعلق رائے دیتے ہوئے لکھتی ہیں:

”ان کے ناول جنہیں قصہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا سماجی اور اصلاحی ہوتے تھے اور وہ فن پر توجہ دینے کے بجائے مسائل کو پیش نظر رکھتی ہیں۔

“(حیدر آباد کے ادیب، انتخاب نشر حصہ دوم، ص ۲۲۹)

اس حقیقت کے باوجود کہ افسانہ ابھی اپنے ابتدائی دور میں تھا صغرا بیگم کے قصہ نما افسانوں میں اثر آفرینی اور اصلاح پسندی کے ساتھ ساتھ مقصدیت بھی پائی جاتی ہے، طرز بیان سپاٹ یا ناصحانہ نہیں ہوتا کہ قاری اکتا ہٹ محسوس کرے بلکہ دلچسپ انداز میں اصلاح معاشرے کی کوشش کرتی ہیں۔ تا کہ پڑھنے والا دلچسپی کے ساتھ ساتھ کچھ سبق بھی حاصل کرے۔ طرز تحریر سادہ رواں اور شگفتہ ہوتا ہے۔ چوں کہ خواتین کی اصلاح مقصود تھی اس لیے رنگین عبارت آرائی سے گریز کیا گیا ہے تا کہ گریزوں خواتین اور لڑکیوں کو بات آسانی سے سمجھیں آجائے۔ اگرچہ صغرا ہمایوں مرزا مشرقی اقدار کو زیادہ عزیز رکھتی تھیں لیکن مغربی تہذیب کی اچھی با توں کو بھی پسند فرماتی تھی۔ مغرب کی اندھادہند تقلید کی بجائے اس کے اچھے پہلوؤں کو پیش نظر رکھنے کو ضروری خیال کرتی تھیں۔

۱۹۵۹ء میں صغرا ہمایوں مرزا اس دارفانی سے کوچ کر گئیں۔ لیکن ادب اور سماج کی انہوں نے جو خدمت کی اردو ادب اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایسے دور میں ان کی ذات ایک انجمن کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس عہد میں جبکہ عورتوں کا لکھنا، پڑھنا میعوب سمجھا جاتا تھا اور تعلیم یافتہ خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہے قدامت پسند ماحول میں انہوں نے سماجی فلاج و بہبود کے کام کئے نہ صرف عملی طور پر بلکہ ادب کی خدمت کے ذریعے بھی اصلاح معاشرت کا کام کیا اور خواتین کو تعلیمی میدان میں ترقی کرنے کی طرف راغب کیا۔ غرض ایک سماجی اور ادبی خدمت گزار کی حیثیت سے صغرا ہمایوں مرزا اردو ادب کی مایہ ناز ادیبہ ہیں ان کی خدمات اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ڈاکٹر عرشیہ جبین

☆☆☆

اسوی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو اسکول آف ہیومانیز

یونیورسٹی آف حیدر آباد پیغمبر انبیاء مسیح

500046

موباکل: 9989860874

رابندرناٹھ ٹیگور کے تعلیمی افکار

آرزو بھی پوری نہ ہوتی تھی۔ رابندرناٹھ ٹیگور ایسے سماج کی تشکیل چاہتے تھے جہاں سب برابر ہو غربی امیری کا فرق نہ ہو، ہندو مسلم ذات پات کی تفریق نہ ہو جہاں تنزلی اور بدحالی کی جگہ ترقی اور خوشحالی ہو جہاں خلفشار اور انتشار کی جگہ قومی تکبی و بھائی چارگی ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے پاس تعلیم ہو۔ تعلیم کے ذریعہ ہی ان سارے اقدار کو پیدا کر سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی خوشحال ہو گی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا۔ رابندرناٹھ ٹیگور ہندوستان کے وہ پہلے شخص تھے جن کو ادب میں یعنی ”گیتا نجلی“ کے لئے 1913 نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ رابندرناٹھ ہندوستان کے تعلیمی نظام سے خوش نہیں تھے۔ وہ ایک ایسا تعلیمی نظام چاہتے تھے جہاں بچے آزادی کے ساتھ علم کو حاصل کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ بچہ چار دیواری کے اندر تعلیم کو حاصل نہ کرے بلکہ فطرت کی گود (Nature) میں رہ کر تعلیم حاصل کرے تاکہ بچے کی اپنی صلاحیت میں نکھار پیدا ہو۔ وہ روایتی تعلیمی نظام کی مخالفت کرتے تھے۔ اسکولوں کو کتابی علم کے کارخانے قرار دیتے تھے جہاں تعلیم سے لوگ خاص سانچوں میں ڈھالے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ فعال اور متحرک انسانوں کے بجائے فیکٹری کی بے جان پیدا اور سمجھتے تھے۔ ٹیگور نے ادب، سماجی خدمت تعلیم اور فلسفہ و آزادی متحرک کے شعبہ میں اپنا

رابندرناٹھ ٹیگور ایک ایسے شخص اور شاعر کا نام ہے جن کی عظمت کا اعتراض دنیا کے تقریباً سب ہی نقادوں، ادبیوں اور دانشوروں نے کیا ہے۔ وہ شاعری اور فلسفہ کے ساتھ مصوری، افسانہ، ناول، ڈرامہ، موسیقی، مکالمہ نویسی تمام میدانوں میں شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 17 مئی 1861ء کو ہوئی یا بنگالی سال کے مطابق 25 بیساکھ 1248 کو۔

ان کے والد دیوبند رناٹھ ایک مذہبی آدمی تھے وہ اپنی ایمانداری اور راست بازی کے لئے معروف تھے۔ رابندرناٹھ سات بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ٹیگور کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد انھیں اسکول میں داخل کرایا گیا جو انھیں راس نہ آیا اور اسکول چھوڑ دیا پھر ان کی تعلیم کا انتظام گھر پر ہی کیا گیا تھا۔ ان کے نصاب میں فزیالوجی، زبان، ریاضی اور سنکریت شامل تھے اور ان کو موسیقی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ ٹیگور نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ جو بھی سیکھا وہ غیر رسمی طریقہ سے اپنے خاندان، قدرت اور خود مطالعہ سے سیکھا تھا۔ کچھ دن کے بعد ٹیگور کو انگریزی بول چال میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے لئے بنگال اکیڈمی میں داخل کیا گیا وہ بھی اسکول انھیں راس نہ آیا اور کچھ دن تک ہی قائم رہا۔ رابندرناٹھ ٹیگور کو لکھنا پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا، ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ خود بیمار ہو جائیں یا ما سڑ صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے مگر یہ

تجویز کی ہے اس لئے اس کے نزدیک شہری تہذیب قبرستان کی طرح ہے لیکن ٹیگور کا نظر یہ تعلیم اس افراط و تفریط سے بالکل پاک ہے۔ ٹیگور خصوصیت سے انفرادیت پسند تھے۔ ان کا یقین تھا کہ ہر فرد کو اپنی زندگی اپنے طریقہ پڑھانے کا حق اور آزادی ہے ان کے نزدیک اوسط کوئی چیز نہ تھی بلکہ وہ ہر فرد کو ایک دوسرے سے جدا اور منفرد مانتے تھے لیکن ان کی اس انفرادیت میں وحدت کا ایک رشتہ بھی نظر آتا ہے اور وہ رشتہ الوہیت کا وجود ہے جو ہر فرد میں پایا جاتا ہے۔ اس بناء پر ٹیگور فطرت کے قائل تھے۔ وہ روسو کی فطرت سے الگ تھے ان کے نزدیک یہ ایسی اہمیت کا مظہر ہے جو مختلف رنگوں اور شکلوں میں پائی جاتی ہے، اس لئے انہوں نے ہم آہنگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ انسان اور اس کے ماحول کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کے تعلیمی نظریات کسی ایک فلسفہ سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ فطرت تصوریت، انسانیت (Humanism) اور بین الاقوامیت کے فلسفوں سے متاثر تھے۔ ٹیگور کا نظریہ تعلیمی آفاقی ہے وہ ذہنی جہالت کو دور کرنا تعلیم کا فریضہ سمجھتے تھے۔ تعلیم کی مدد سے ایک صحت مند شخصیت اپنی ذہنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ذہنی آزادی تعلیم کا مقصد ہے۔ ٹیگور کے نظر یہ تعلیم پر غور کرتے ہیں تو تین بنیادی اصول نظر آتے ہیں: (۱) آزادی (۲) تخلیقی اظہار اور (۳) ترسل (دوسرے لوگوں اور فطرت کے

تعاون کر کے ملک کی عظیم خدمت کی اور بین الاقوامی شہرت کے حامل انسان بنے۔ وہ سماجی یتکھی کے علمبردار تھے۔ وہ انارکٹ یا نراج پسند مفکروں سے اتفاق نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ افراد کو پوری پوری آزادی حاصل ہونی چاہے اور انہیں اپنی فطری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہے۔

تعلیم میں ٹیگور فطرت پسندی، فطرتیت کے فلسفہ کے حامی تھے۔ فطرتیت سے مراد انگلستان کے مشہور ماہر تعلیم جان ایڈمس کے لفظوں میں ”ایک ایسا نظام تعلیم ہے جو مدرسوں اور کتابوں پر منحصر نہیں بلکہ خود طالب علم کی اپنی زندگی پر منی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ایسے حالات پیدا کرنا ہوتا ہے جس سے بچے کی فطری نشوونما ہو سکے۔“ اس وجہ سے اس کا سب سے بڑا نعرہ ہوتا ہے ””فطرت کی طرف لوٹو،“ ماہر تعلیم روسو کا کہنا تھا کہ ”خدا ہر چیز اچھی پیدا کرتا ہے لیکن انسان جب اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی مشہور کتاب ”ایمیل“ (Emile) اسی فقرے سے شروع کی ہے جو اس نام کے ایک فرضی بچے کی تعلیم کا مکمل خاکہ ہے۔ روسو نے فطرت کے مطابق تعلیم کے اصول کو اس قدر درستک کھنچا ہے کہ وہ ایمیل کو کسی قسم کی تربیت یا ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا ہے اور وہ اسے بالکل آزاد اور بے سرا چھوڑ دینا چاہتا ہے اور سماجی زندگی کی آرائشوں سے دور رکھنے کے لئے اس نے ایمیل کی تعلیم شہری زندگی سے دور دیہات میں رکھ کر دینے کی

در میان)۔

خشک اور ریتیلے صحرائیں بھی
رواپنی نہ کھوئے
جہاں ذہن کو تو لگائے
مسلسل نمودار پائے
فکر و عمل کی ڈگر پر
وہ جنت ہے آزادی کی میرے آقا
جہاں پروطن میرا بیدار ہو

(گیتا بھلی۔ ص۔ 91-92)

وہ آزادی خیال، آزادی امن اور آزادی
نمیر کی پر زور و کالت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک بغیر ان
آزادیوں کے بچوں کی شخصیت و صلاحیت کی تکمیل نہیں
ہو سکتی۔ وہ انسانی روح کو ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد دیکھنا
چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں آزادی ہی انسان کو میکائی کی
روایتوں، تنگ نظری، سماجی مسلکوں اور عقیدوں سے نجات
دلا سکتی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور اپنے زمانے کے اسکولوں
اور کالجوں کے طریقہ تعلیم اور نظم و ضبط کے بارے میں
کہتے ہیں کہ:

”ہم اس طرح مدرسوں میں چپ چاپ بٹھائے
جاتے تھے جیسے کسی میوزیم کے اندر مورتیاں رکھی ہوں اور
پھر ہم پر سبقوں کی ما ر اس طرح ہوتی تھی جیسے نہیں منے
پھولوں پر الوں کی بارش۔“ (رابندر ناتھ ٹیگور: فکر و فن کے
ہزار نگ، ص، 79)

ٹیگور چاہتے تھے کہ جو بھی اسکول ہو نو عیت کے

ٹیگور کے خیال میں آزادی کے بغیر تعلیم با معنی
ہو ہی نہیں سکتی اور آزادی سے مراد جہالت، خود غرض
تعصب اور دوسرے اوچھے جذبات سے نجات ہے۔
انھوں نے اسکول کی تعلیم کو بے جان اور بے مقصد قرار دیا
ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ جماعت کی تعلیم بچہ کو فطری
ماحول سے الگ اور زندگی سے دور کر دیتی ہے۔ وہ چاہتے
تھے بچہ آزاد ما حول میں کتاب فطرت سے خود بخود تعلیم
حاصل کرے جن کی عکاسی ان کے 35 نمبر گیتا بھلی کی نظم صفحہ
نمبر 91-92 سے ظاہر ہوتی ہے:

جہاں ذہن بے خوف جذبے ہو
اور جہاں فخر سے اتحاد ہی رہے
جہاں پر علم آزاد ہو
جہاں تنگ دیواروں سے
چھوٹے چھوٹے سے خانوں میں
دنیانہ تقسیم ہو

جہاں لفظ ہونٹوں پر آئیں
صداقت کی گہرائیوں سے
جہاں بے تحکمن جانشنا فی بھی
بانہوں کو پھیلائے
بڑھتی کمال اہنگ کی طرف ہو
جہاں عقل کا صاف و شفاف چشمہ
کبھی مردہ عادات کے

ہے جس طرح پیڑ پودے اپنے ارڈگرد کے ذریعہ اپنے اطراف سے اثر انداز ہو کر اپنی شخصیت کو ڈھالتے ہیں۔ ٹیگور کا نظریہ تعلیم اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ تعلیم میں خوشی اور مرضی شامل ہونی چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسکوں میں آزادی اور خوشی سے بھرا ماحول ہو جہاں طالب علم اپنے استادوں کی عظیم شخصیتوں سے فیض یاب ہوں۔ ٹیگور مادری زبان میں تعلیم دیئے جانے کے خواہاں تھے کیونکہ مادری زبان تعلیم کے فروغ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

تعلیم اور فطرت:

ٹیگور فطرت پسند تھے وہ فطرت سے اتنے متاثر تھے کہ فطرت کی گود کے سوا وہ کہیں اور اسکوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے سیکھا سمیا میں لکھتے ہیں کہ ”ایک مثالی ادارہ آبادی سے دور تہائی میں کھلے آسمان کے نیچے ایک وسیع کھیت میں پودوں اور درختوں کے درمیان ہونا چاہیے۔“

وہ جانتے تھے کہ فطرت میں انسان کے لئے کشش ہے خاص طور پر بچپن میں جب اس کا جسم اور روح دونوں فطرتاً آسمان، ہوا، کھیت، درخت اور پودوں کی طرف کھینچنے چلے آتے ہیں۔ مکمل نشوونما کے لئے ٹیگور کھلی اور وسیع جگہ لازمی قرار دیتے ہیں۔ روایتی اسکوں میں قبل از وقت داخل کر کے بچوں کو اس تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے جو انھیں فطرت کی گود میں حاصل ہو سکتی تھی۔ اس

اعتبار سے رہائشی ہوتا کہ اساتذہ اور طالب علموں کے درمیان قریبی رابطہ بنارہے اور دونوں کے ایک طرح کے ذاتی تعلقات پنپ سکیں۔ ٹیگور ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے روایتی اور قدیم نظام میں آشرم اور گروکل نظام کے طرفدار تھے۔ ٹیگور کہتے ہیں کہ:

”دہ طالب علم جو آشرم میں رہ کر تعلیم اور پورش پاتے ہیں وہ زندگی کی مصروفیت سے دور ایک صحت مند ماحول میں اپنے کردار اور شخصیت کو بہتر طور پر اجاگر کر پاتے ہیں۔ (بحوالہ مغربی بنگال نمبر ٹیگور نامہ، ص، ۲۲۱، ۲۰۰۷ء)

ٹیگور اپنے سیکھا سمیا میں لکھتے ہیں کہ:

”زندگی کے تشکیلی مرحلہ میں طالب علم کو عام زندگی کے گھٹیاپن سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کا پورا امکان موجود رہتا ہے کہ گھٹیا کردار کے لوگوں سے میل جوں کا طالب علم کے ذہنوں پر منفی اثر پڑے گا اور وقت سے پہلے بچے غیر مناسب خواہشوں کی مایا جاں میں چھننے لگیں۔“

آشرم اور گروکل کے اسی نظریہ سے متاثر ہو کر انہوں نے شانتی نکتیں کی بنیاد رکھی۔ ان کے مطابق قدرت ایک بہترین معلم ہے۔ بچے اپنے استاد اور کتاب سے کم اور قدرت سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ٹیگور اپنے مضبوں Tapovan میں لکھتے ہیں۔ ”تعلیم کو قدرتی ماحول میں حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔“ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف قدرتی ماحول ہی نہیں بلکہ سماجی ماحول بھی ہونا چاہیے جو بچوں کی پورش اور نشوونما میں اہم روں ادا کرتا

بھی آزادی ہے۔ آزادی ہی طالب علم کی میکانی روایتوں، تنگ نظری، سماجی مسلکوں اور عقیدوں سے نجات دلاسکتی ہے۔

انسانیت کا اصول:

ٹیگور انسانی عظمت کے قائل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی خدمت کرنا تمام کاموں سے افضل ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری ثقاافت یا تہذیب فنا ہو جائے گی۔ ٹیگور کہتے ہیں کہ انسانی عظمت کو نظر انداز کرنے والی تہذیبوں کا زوال یقینی ہے وہ ہر انسان میں تکنیکی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے تھے اسی لئے وہ ایسے اساتذہ کے حامی تھے جس کے اندر تکنیکی صلاحیت ہو۔

بین الاقوامی:

ٹیگور کا یہ ماننا تھا کہ تنگ نظر قومیت سے انسانی تہذیب کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ وہ دوریاں مٹانا چاہتے تھے وہ مشرق و مغرب کے تفاوت میں یقین نہیں رکھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ دنیا کے تمام انسانوں اور ان کی ثقافتوں کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے اور زندگی کے مسائل تب ہی حل ہو سکتے ہیں جب تمام ممالک ایک تخلیقی خیالات کو پروان چڑھائیں گے اور تعلیم کے ذریعہ ایک دوسرے کی ثقاافت کو سمجھنے کا موقع فراہم کریں گے۔

مذہبی تعلیم:

ٹیگور کو مذہب سے کافی لگاؤ تھا اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے اہم مقصد خدا کو پہچاننا اور اس تک

کے مطابق فطرت سے ہی بچوں کے ذہن کی حسایت باقی رہتی ہے اور فطرت ہی انھیں اسرار حیات وہ کائنات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وقت بدلتا ہے موسم بدلتا ہے اور عالیشان نظارہ مسلسل بچوں کے ذوق و جمال کی تسکین کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذہن کی آسودگی اور رفتہ عطا کرتا ہے۔ ٹیگور کہتے ہیں کہ فطرت خود اپنے اصول کے مطابق بچوں کو سیکھاتی ہے اور اس میں انسان کو دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں۔ فطرت سے انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ صحیح، صاف اور واضح طریقہ سے سیکھتا ہے وہ کسی اور ذرائع سے سیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ فطرت سے سیکھے گئے علم پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ٹیگور مذہبی تعلیم دینے کے لئے بھی فطرت کا ہی سہارا تجویز کرتے ہیں۔ نظم و ضبط اور انسان دوستی اور محبت کے جذبات بھی فطرت کے ذریعہ ہی بچوں میں پیدا کئے جاسکتے ہیں۔

آزادی کا اصول:

آزادی اور خوشی ٹیگور کے بنیادی نظریہ کے اصول ہیں وہ مکمل نشوونما صرف آزاد ماحول میں ممکن ہو سکتی ہے۔ ٹیگور تعلیم کو غیر ضروری بندشوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے تاکہ بچے کی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشوونما بغیر کسی مداخلت کے آگے بڑھتی رہے۔ وہ بچوں کی ضروریات، دلچسپیوں اور روحانیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق تعلیم دینے کی وکالت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ذہنی آزادی تعلیم کا مقصد ہے اسے حاصل کرنے کا ذریعہ

حرفتی تعلیم:

ٹیگور کے مطابق ملک کی معاشی ترقی کے لئے حرفی تعلیمی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک زراعت اور Small Industries پر منحصر ہے اس لئے زراعت اور گھریلو صنعتوں کے لئے تعلیم کا خاص انتظام ہونا چاہیے جیسے دودھ کا کام، بنائی، کڑھائی، سلامی، دستکاری، کاشتکاری وغیرہ اس طرح سے بیروزگاری کو دور کیا جاسکتا ہے اور ہمارے ملک کی معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی مانا تھا کہ جدید سائنس اور تکنیکی تعلیم سے بھی دور نہیں رکھنا چاہے۔

آرٹ کی تعلیم:

ٹیگور مغربی یو نیورسٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دانشورانہ تربیت پر ہی سارا زور صرف کرتے ہیں۔ سائنس ہو عمرانیات ہو یا مکنالو جی ہر شعبہ میں لوگ عقل بڑھانے کے لئے تربیت دیتے ہیں مگر جذبات کے معاملہ کو نظر انداز کئے رہتے ہیں۔ فنون لطیفہ، آرٹ کی تربیت سے نہ صرف جذبائی استعداد بڑھتی ہے بلکہ یہ تربیت طالب علم کو لفظوں کی زبان کے علاوہ کسی دوسرے واسطے سے اظہار کی طاقت بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اس لئے ٹیگور کہتے ہیں کہ تعلیم کا سب سے زیادہ استعمال نہ صرف حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لئے ہے بلکہ اس کے لئے بھی ہے کہ ایک طرف انسان دوسرے انسان کو جانے اور دوسری طرف اپنے بارے میں جانے کا موقع دے سکے۔

پہلو پنچتا ہے لیکن ٹیگور مذہب کے معاملہ میں دل سے ہر بات ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ مورثی پوجا کے سخت مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مندر میں جا کر صرف گھنٹہ بجانے سے خدا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ٹیگور نے خدا کو پہچاننے کے لئے جو ذرائع بتائے ہیں وہ علم، آرٹ و موسیقی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کو حسن اخلاق، پاکیزگی اور سادگی کی تعلیم دینی چاہیے نہ کہ کسی خاص مذہب کے مختلف رسم و رواج کی تاکہ وہ تمام مذاہب کی قدر کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی کو جان سکے اور اپنا وجود صحیح سکے۔

تعلیم نسوان:

ٹیگور خواتین کو تعلیم دینے کے حامی تھے۔ ٹیگور اپنے دور میں خواتین کی حالت دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے۔ ٹیگور خواتین کی حالت کو تعلیم کے ذریعہ سدھارنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح تعلیم دینی چاہیے اور جہاں پران کے لئے الگ سے تعلیم دینے کا انتظام نہ ہو تو وہاں پر Co-education تعلیم اور ثانوی تعلیم عورت مرد کے لئے یکساں ہونی چاہیے لیکن اعلیٰ ثانوی سطح پر عورتوں کے لئے گھریلو سائنس (Home Science) کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے اس کے علاوہ سلامی، کڑھائی، بنائی، بچوں کی دیکھ بھال، تحفظ، صحت وغیرہ کو بھی مضامین میں شامل کرنا چاہیے۔

ٹیگور مختلف مضمایں جیسے ڈانس، آرٹ، موسیقی، اداکاری، ڈرامہ وغیرہ کے ذریعہ سے طلباء میں خود کو اظہار کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے جس سے کہ وہ مشرق و مغرب کی ثقافت و تہذیب کا موازنہ کر سکے۔ ٹیگور کا یہ فلسفہ تعلیم کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ تنگ نظری کو چھوڑ کر وسیع النظری اختیار کرنا ہی ان کی تعلیم کا لب ولباب ہے۔

محمد راغب بابر
اسٹنٹ پروفیسر مانو CTE، درجہ نگہد۔ بہار
موباکل: 8016075386

ہر انسان کا فرض ہے کہ کم از کم کسی حد تک نہ صرف عقل کی زبان سمجھنے بلکہ آرٹ کی زبان کو بھی سمجھ سکے۔ ٹیگور کہتے ہیں کہ اگر کسی کی پروپری آرٹ کی زبان سے واقف کروائے بغیر ہوئی ہے تو یہ طے ہے کہ وہ انسانیت کے ایک عظیم ورثے کی جانبکاری اور استعمال سے محروم رہ جائے گا۔
(دانستہ آف انڈین ٹکچر)

خلاصہ:

ٹیگور اپنے عہد کے نظام تعلیم سے بہت نالاں تھے کیونکہ وہ نظام تعلیم لوگوں کو حقیقی زندگی اور فطری (Natural) نشوونما سے دور لے جا رہا تھا اور قدرتی ذرائع (Natural Resources) سے ہونے والے تجربات سے انھیں دور کر رہا تھا۔ یہ نظام تعلیمی انسان کو مختلف دفاتر اور فیکٹری کا ایک حصہ بھلے ہی بنا سکتی ہے لیکن ایک مکمل انسان نہیں۔ ٹیگور بچوں کو تعلیم کے ذریعہ ایک مکمل انسان بنانا چاہتے تھے اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب بچے کی ذہنی، روحانی، اخلاقی اور جسمانی نشوونما صحیح طریقہ سے ہو۔ ٹیگور لکھتے ہیں کہ ”اعلیٰ ترین تعلیم وہ ہے جو ہمیں صرف معلومات (Information) ہی نہیں دیتی بلکہ ہماری زندگی کے تمام وجودوں (Existence) کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ اسی لئے تعلیم اس طرح دی جائے کہ طالب علم تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو خود حل کر سکے، خود کو پہچان سکے اور دنیا کو بھی پہچانے میں کامیاب ہو سکے۔“

تہذیب

- * آج کے دور میں لوگ اپناتے ایک ”تہذیب“ کو ہیں لیکن ”مزہ“ دوسری ”تہذیب“ کا لینا چاہتے ہیں...!
- * ماڈرن عورت پر دہنیں کرتی اور چاہتی یہ ہے... کوئی اس کی طرف ”بُری نظر“ سے نہ دیکھے...!
- * لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہیں جو حصہ ایم کبیر ہو اور چاہتے ہیں نکاح پڑھانے والا کوئی ”فقیر“ ہو...!
- * ساری زندگی حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر ” محل“ بنا کر لکھتے ہیں ”حد امن فضل ربی“...
- * ماں باپ کو ستا کر، جھاڑا ہلا کر چپ کروادیتے ہیں اور گاڑی پر لکھتے ہیں ” یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے“...
- * ”تعلیم“، انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں... ”نوکری“، یورپ کی کرنا چاہتے ہیں... ”سیر“، پیرس کی کرنا چاہتے ہیں... اور ”دیکھنا“، برجِ ایکٹھہ چاہتے ہیں... لیکن ”مرنا“، گنبدِ خضراء کے سامنے میں اور ”دن“، ہونا جسے ابیقع میں چاہتے ہیں۔

اکبرالہ آبادی ایک مفکر اور دوراندیش شاعر

کے ساتھ اس عہد کی تاریخ کا بھی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکبر نے اپنے عہد کے تقریباً ہر طرح کے احوال و واقعات کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے، چاہے وہ انگریزوں کی سیاسی، سماجی اور تعلیمی پالیسی ہو یا سر سید اور علی گڑھ تحریک ہو۔ عورتوں کی تعلیم اور ان کے مسائل ہوں مسلمانوں کے حالات اور ان کی بے بسی کا ذکر ہو غرض کہ کوئی بھی ایسا گوشہ اور کوئی بھی ایسا واقعہ جو اکبر کے زمانے میں وقوع پذیر ہوا ہو اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں نہ کیا ہو۔ مشرقی تہذیب کے ساتھ مغربی تہذیب کو عورتوں کی مکمل آزادی کے ساتھ ان کی مشروط آزادی کو مدد ہب کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو اور سیاستدانوں کی خوبیوں کے ساتھ ان کی خرابیوں کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ناقدین اب تک اکبر کو چند اشعار کے حوالے سے عورتوں کی تعلیم کا مخالف ثابت کرتے آرہے ہیں مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اکبر نے عورتوں کی تعلیم کی بڑی حمایت کی ہے اور اسے وقت کی اہم ضرورت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بند ملاحظہ کیجیے:

تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے
لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے
حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے
اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے
ان پر یہ فرض ہے کہ کریں کوئی بندوبست
چھوڑیں نہ لڑکیوں کو جہالت میں شاد و مست

اکبرالہ آبادی کا نام آتے ہی ہمارا ذہن ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اسی سے اکبر کی شناخت قائم ہے وہ اپنے مخصوص مزاج ولب و ہب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف طنزیہ و مزاحیہ شاعری ہی کی ہے۔ اکبر نے غزلیں بھی کہی ہیں اور بہت خوب کہی ہیں لیکن ان کے ساتھ نا انصافی یہ ہوئی کہ ان کی غزلوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا اور نہ صرف ان کی غزلوں کو بلکہ بے طور شاعر بھی اکبر کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنے کے وہ حقدار تھے جیسا کہ نہیں الرحمن فاروقی نے کہا ہے کہ:

”اردو کے فقادوں نے کم و بیش یک زبان ہو کر ان کی نکتہ چینی کی ہے کیونکہ اکبر انہیں ترقی، سائنس اور روشن خیال طرز فکر و حیات کے دشمن نظر آتے ہیں۔“
کچھ ناقدین نے اکبر کو قدامت پرست، تنگ نظر اور ان کی شاعری کو عورتوں کی تعلیم اور ان کی آزادی کا دشمن قرار دیا ہے۔ اور مغربی تہذیب کا بدترین مخالف کہا ہے تو کچھ ناقدین نے ان کو اور ان کی شاعری کو مشرقی تہذیب کا حامی و طرفدار بتایا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم اکبر کی شاعری کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ ان کی شاعری میں سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی، تعلیمی، ملکی وغیر ملکی ہر طرح کے حالات و واقعات کا ذکر ان کے یہاں نظر آتا ہے گویا ہم ان کی شاعری

کوٹ، پتلون وغیرہ بھی ان کی نظر سے نہ فوج سکے۔
 بہت سے فقادوں نے اس بات پر اکبر کو تنگ نظر
 اور منقی، رجحانات کا حامل قرار دیا ہے لیکن، یہ بات صحیح نہیں
 ہے اکبر ہندوستانیوں کی غلامانہ ذہنیت پر طنز کرتے ہیں اور
 کوٹ پتلون جیسے خارجی مظاہر کو مغربی تہذیب کی علامت اور
 اس کے استعمال کو غلامانہ ذہنیت کا مظاہرہ سمجھ کر ان کو اپنے نظر
 کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:
 ہر چند کہ کوٹ بھی ہے پتلون بھی ہے
 بنگلہ بھی ہے، پاٹ بھی ہے صابون بھی ہے
 لیکن یہ پوچھتا ہوں تم سے ہندی
 یورپ کا تیری رگوں میں خون بھی ہے
 انہوں نے اپنی طنزیہ شاعری کے ذریعہ مغربی
 تہذیب سے پیدا شدہ برائی، مذہب بیزاری، روحانی قدروں
 کی شکست و ریخت، مادیت کے بڑھتے ہوئے سیاہ اور
 ہندوستانیوں کی غلامانہ ذہنیت پر کاری ضرب لگائی ہے۔
 اکبر کے طنز کے پیچھے بے پناہ خلوص، دوراندیشی
 اور دردمندی کا جذبہ کار فرماتھا اس تہذیب کی لائی ہوئی
 بے شرمی و بے حیائی پر حد درجہ نالاں تھے، عورتوں کی بے پردگی
 کے بارے میں ایک جگہ طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 آئیں جو بے حجاب نظر چند بیباں
 اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا
 پوچھا جو میں نے آپ کا پرداہ وہ کیا ہوا
 کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کے پڑ گیا

اکبر عورتوں کی تعلیم پرداہ اور آزادی نسوں کے
 بالکل مخالف نہیں تھے، بلکہ وہ دوراندیش تھے جدید تہذیب اور
 تمدن کا ایک بڑا مظہر آزادی نسوں ہے اس شاندار لفظ کے
 عقب اس حقیقت سے عریانی، بے پردگی، بے حیائی، اور بے
 عصمتی کی ہے۔ اور اکبر کی دور رس نظر اس کو دیکھ رہی تھی۔ اکبر
 کے ترکش کے اکثر تیروں کا ہدف یہی ہے اس تہذیب کا ایک
 نمایاں کرشمہ یہ ہے کہ جہاں بیوی سے شرم و حیار خصت ہو چکی
 ہے وہاں شوہر سے بھی غیرت و حمیت سلب ہو جاتی ہے۔ اکبر
 کے نگارخانہ میں یہ مرقع ایک ممتاز مقام پر آؤزیاز ملے گا:
 خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں
 انھیں پرداہ نہیں آتا، انھیں غصہ نہیں آتا
 قوم کی موجودہ حالت انتشار جو خود اپنی شامت
 اعمال کا نتیجہ ہے اس کا نقشہ بھی مدت ہوئی جب ان کے قلم
 نے کھینچا تھا:

چھوڑیں نہ لڑکیوں کو جہالت میں شاد و مست
 چاہی اصلاح تو خدا چھوٹا
 شکوہ ہم غیر کا کریں کیا اکبر
 اپنوں نے ہی ہم کو ہر طرح سے لوٹا

کچھ بھی ہوا کبر کی شاعری کا میدان بہت وسیع ہے
 مگر تمام موضوعات کا سر امشرقی و مغربی تہذیبوں کی کشکش
 سے جاتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں اتنے انتہا پسند تھے کہ سامنی
 ترقیوں اور انگریزوں کی لائی ہوئی مفید چیزوں کو بھی ہدف طنز
 بنانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ انجن، پائپ، بنگلہ، ٹائی،

ہندوستانیوں میں ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جو رنگ میں کالی اور دل سے انگریز ہو۔ انھیں مذہب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا جھوٹا خواب دکھا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جس کا فائدہ یہ ہو گا کہ زیادہ اجرت دے کر برتاؤ نیہ سے انگریزوں کو نہیں بلانا پڑے گا بلکہ اس کی جگہ کم پیسے میں ہندوستانیوں سے نوکری کرائی جائے۔ یہی انگریزوں کی تعلیمی و معاشی پالیسی تھی، اسی لیے تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے:

تعلیم جو ہمیں دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط بازاری ہے جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے لہذا اکبر کے متعلق یہ بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا جانا چاہیے کہ وہ نہ تو قدامت پسند تھے نہ ہی تنگ نظر اور نہ ہی انگریزی تعلیم اور تعلیم نسوان آزادی و پردہ کے مخالف۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ مذہب پسند مشرقی تہذیب کے دلدادہ تھے، ظاہرداری، ضد اور عیاری کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے جو اپنی شاعری میں طنز کا نشانہ بنایا ہے وہ چیزیں ہیں آزادی نسوان کی آڑ میں مردوں کے ذریعہ کیا جانے والا عورتوں کا استھان اپرداۓ سے آزادی کے نام پر اس قدر آزاد کر دینا کہ وہ سرتا پیر عربیاں نظر آنے لگے۔ جسم پر کپڑے ہوں تو برائے نام۔ تعلیم نسوان کے نام پر اس طرح کی تعلیم دینا کہ وہ اپنے مذہب سے نہیں بلکہ اپنے فرانس کو تو بھول جاتی ہیں صرف اور صرف انھیں اپنے حقوق یاد رہتے ہیں وہ بھی غیر ضروری۔ اس طرح کی آزادی اور تعلیم کے خلاف

انگریزی تہذیب کے مطابق بہترین عورت وہ ہے جس کے حسن گفتار، حسن صورت، حسن سیرت، با کمال رقص کے کارنا مے منظر عام پر نظر آتے ہیں۔ جس کے فوٹو اخبارات میں شائع ہوتے رہیں اور جس کا تذکرہ زبانوں میں حلاوت اور جس کا نظارہ آنکھوں میں تراوٹ پیدا کرتا ہے۔ بہترین عورت وہ نہیں جو شوہر کی بہترین مونس و نمگسار ہو بلکہ وہ ہے جس کی زمزمه سنجی، جس کی نفاست و شائکنگی اور جس کی رعنائی و دلربائی کے نقوش ہر کلب کے درودیوار، ہر پارک کے سبزہ زار اور ہوٹل کے فرنچپر ثابت ہوں۔ ہمارے اور ان کے اس فرق تخلیل کو اقسام الفاظ معانی کا یہ تاج دار صرف دلفظوں میں جس جامیعت، جس صداقت اور جس بلاغت کے ساتھ بیان کر جاتا ہے یہ صرف اکبر ہی کر سکتے تھے:

حامدہ چمکی نتھی جب انگلش سے بے گانہ تھی اب شمع انجمن ہے، پہلے چراغ خانہ تھی اکبر پر یہ الزام عائد ہوا کہ وہ انگریزی تعلیم کے خلاف تھے، مگر ایسا قطعاً نہیں ہے بلکہ انھوں نے اپنی شاعری میں کثرت سے انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہ انگریزی کے اچھے عالم تھے۔ انگریزی کی مشکل سے مشکل کتاب کا مطالعہ کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں انھوں نے انگریزی کی قانونی کتابوں کے تراجم بھی کیے ہیں، بلکہ انھوں نے انگریزی تعلیم کی جو مخالفت کی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ انگریزوں کی تعلیمی پالیسی سے بخوبی واقف تھے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ انگریز

نوجوان نسل کو نش کے عادی بننے سے روکنے کیلئے عملی اقدامات کی ضرورت! بھارت سمیت دنیا بھر میں انساد منشیات کا عالمی دن 26 جون کو منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں منشیات کی روک تھام کیلئے اقدامات کرنے اور منشیات سے ہونے والی تباہ کاریوں کے سلسلے میں عوام انساں میں شعوری آگاہی پیدا کرنا ہے۔ معاشرے کے لوگوں میں منشیات کے مضر اثرات کو اجاگر کرنا اور آگاہی دینا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل فیشن اور شوق میں منشیات کی عادی بن رہی ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے اسباب کو دور کیا جائے یا انہیں کم کیا جائے۔ تاکہ نسل منشیات کی لعنت سے نج سکے۔ اس وقت دنیا بھر میں کروڑوں افراد منشیات استعمال کر رہے ہیں جن میں کم عمر بچوں سے لے کر 65 سال کے بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ سو شل میڈیا کی اعداد و شمار کے مطابق 18 کروڑ افراد سب سے خطرناک نسل حشیش کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ایک کروڑ افراد ہیروئن اور 60 لاکھ سے زائد افراد نش کے عادی ہیں بقیہ دیگر چھوٹے نشے (پان، گناہ، سگریٹ، چھالیے) کرتے ہیں۔ نوجوان نسل فیشن کے طور پر سگریٹ نوشی یا دیگر نش آور اشیاء کا استعمال شروع کرتی ہے پھر یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس طرح نش کرتے کرتے پچھل طور پر نش کا عادی بن جاتا ہے۔ تعلیمی ادروں میں بھی منشیات کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے معاشروں میں بہت ہوئے منشیات نوشی پر 7 دسمبر 1987 کو اقوام متحدہ نے اس دن کو ہر سال 26 جون کو منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ طبی و نفیسی ماہرین کا کہنا ہے کہ نسل میں نش آور اشیاء کے استعمال کا رجحان در حقیقت دولت کی انتہائی فراوانی یا انتہائی غربت، دوستوں کی بری صحبت، جنس مخالف کی بے وقاری، اپنے مقاصد میں ناکامی، حالات کی بے چینی اور مایوسی، والدین کی بچوں کی طرف سے بے توہینی، معاشرتی عدم مساوات و نا انصافی، والدین کے گھر بیلوں تازعات کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ بدستی سے آج بھی دنیا بھر میں سر عام دیدہ دلیری کے ساتھ منشیات کی فروخت کا سلسہ جاری ہے۔ آج ایک طرف منشیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو دوسری جانب آج بھی منشیات کی نہ صرعام فروخت جاری ہے بلکہ اسکی فروخت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ پولیس اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کو چاہئے کہ منشیات کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائے تاکہ صرف ریلیاں یا پھر تقاریب منعقد کر کے روایتی انداز اپنایا جائے اور عوام میں منشیات سے ہونے والی تباہ کاریوں کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے۔ (حافظ منور احمد، کشش گنج، بہار)

اکبر نعرہ بلند کرتے ہیں اکبر مغربی تعلیم کے نہیں بلکہ مغربی تہذیب کے مخالف تھے اور وہ تہذیب جو صرف مذہب کو ہی نہیں بلکہ ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کو بر باد کر رہی تھی۔ اکبر وسیع النظر اور دوراندیش تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستانیوں کا اگر یہی حال رہا تو آنے والا دور ہندوستانیوں کو پوری طرح سے بر باد کر دے گا اور یہ کہیں کے بھی نہ رہیں گے۔ اور آپس کے ہی فرقے فساد میں پڑ کر بر باد ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں علامہ اقبال کا ایک شعر نقل کرنا چاہوں گی:

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو
تمہاری داستان تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں
اکبر نے اپنی شاعری میں ہمیشہ دونوں رخوں کو
آشکار کیا ہے۔ مغربی تہذیب کی برائی کے ساتھ مشرقی
تہذیب کی اچھائی کو سیاستدانوں کی خوبیوں کے ساتھ ان کی
خرابیوں کو مذہب کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو عورتوں
کی مکمل آزادی کے ساتھ ان کے مشروط آزادی کو اور فیصلہ
قارئین پر چھوڑ دیا ہے۔

ڈاکٹر ناصرہ سلطانہ

اسٹینٹ پروفیسر

شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، دہلی

موباکن: 8826506315

اردو انشائیے کے بنیادگزار

جنہجوڑنے اور قوموں کو نیند سے جگانے کے علاوہ سماج اور معاشرہ کے غلط رسم و رواج کو پیش کر کے تبدیلی کو نمائندگی دینے کا حق ادا کیا جاتا ہے، اس لئے انشائیہ اردو کی صنف کی حیثیت سے سب سے پہلے سر سید کے رسائل "تہذیب الاخلاق" کے ذریعہ فروغ پانے لگا، لیکن یہ صنف کسی اعتبار سے بھی اخباری صنف نہیں، بلکہ ادبی صنف اور نشر کی ادبی خصوصیات سے پوری طرح مالا مال ہے۔ سر سید کے افکار اور ان کی انشائیہ نگاری کے ساتھ ساتھ فن سے رغبت کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا میں حسب ذیل خصوصیت کو پیش کیا گیا ہے۔

ابوالفضل: موجودہ تحقیق کی بحث کے ذریعہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اردو انشائیے کے بنیادگزار کی حیثیت سے ملاوجہی کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ حرمت انگلیز بات یہ بھی ہے کہ نئی تحقیق اور اس کے توسط سے نئے رجحانات پر بھی توجہ دی جانے لگی ہے۔ اسی طرح حیدر آباد کی سرزی میں سے تحقیق و تقدیم کی نمائندگی کرتے ہوئے قدیم زمانہ بہت سے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ انشائیہ کا لفظ صنف کی حیثیت سے استعمال ہونے سے قبل کئی معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے ملاوجہی سے پہلے انشائیے کے وجود کا جائزہ لیتے ہوئے باضابطہ طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اگرچہ ابوالفضل نے اپنی تحریر کو فارسی زبان کا وسیلہ بنایا ہے، لیکن

اردو اصناف پر تحقیقی نظر دوڑانے والے اور تنقیدی جائزہ پیش کرنے والے تمام اکابرین فن اس حقیقت سے اتفاق کرتے ہیں کہ اردو میں سب سے پہلے انشائیہ نگاری کا آغاز سر سید احمد خاں کی تحریروں سے ہوا اور انہوں نے اپنے مشہور اردو اور انگریزی میں شائع ہونے والے رسائل "تہذیب الاخلاق" کی صحافتی ضرورتوں کی تکمیل اور ہندوستانی معاشرہ میں بننے والے انسانوں کی زندگیوں کو عصری روشنی سے مالا مال کرنے کے لئے جس قسم کی تحریر کو بنیاد بنا کر تہذیب الاخلاق کی صحافت میں چارچاند لگادیئے وہ انداز بلاشبہ "انشائیہ نگاری" کا علمبردار قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح سر سید احمد خاں نے انشائیے کی صنف کو ادب کی تکمیل سے زیادہ اخبار کی تکمیل کے لئے پیش کیا، اسی وجہ سے اس بحث کی ضرورت درپیش ہوتی ہے کہ اخباری نشر کے معاملات جداگانہ ہوتے ہیں اور اخبار کے ذریعہ صرف ترسیل کے مسائل کی تکمیل ہوتی ہے، جبکہ انشائیہ نگاری کے توسط سے ترسیل کے ساتھ ساتھ قوم اور سماج ہی نہیں، بلکہ ہر فرد کی زندگی میں تغیر پیدا کرنے کا جذبہ بھی نمایاں ہوتا ہے، اس لئے یہ حقیقت واضح کردنی ضروری ہے کہ صحافتی تکمیلات کی خصوصیت کے لئے اگرچہ سر سید احمد خاں نے انشائیہ نگاری کو فروغ دیا، لیکن انشائیے کی صنف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اخباری ترسیل کا کام انجام نہیں دیا جاتا، بلکہ ذہنوں کو

واقعات و حالات اپنے ذاتی تاثرات کے ساتھ بیان کئے تو ان کا اسلوب عام مضامین کے اسلوب سے جدا ہی ہوگا۔ ابوالفضل نے فارسی زبان استعمال کی ہوگی، اس پر تحقیق کی جائے اور ان دفاتر کا حوالہ اقتباسات کے ساتھ دیا جائے تو ایک صحیح تصویر ہمارے سامنے آسکے گی۔ کسی محقق نے لکھا کہ انشاء کا لفظ عربی میں کی اضافت کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ فارسی میں اسے حذف کر دیا گیا۔ اس کے معنی عبارت لکھنا اور بات پیدا کرنے کے ہیں۔“

اس حوالہ کے ذریعہ حیدر آباد کے قدیزماس کا استدلال یہی ہے کہ انشائیہ نگاری کی بنیادی خصوصیت اگرچہ فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کے توسط سے اردو زبان کی بنیاد بنی اور فرانسیسی ادب مونٹین کو انشائیہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے تو فارسی زبان کے ابوالفضل کو انشائیہ کا بنیاد گزار تصور کرنا چاہئے۔ انہوں نے انسائیکلو پیڈیا کے حوالہ اور اکبری دربار کے نورتن ابوالفضل کی پیدائش 1551ء کے حوالہ کے بعد یہ بات واضح کی ہے کہ انشائے ابوالفضل چار دفاتر پر مبنی ہے اور مؤلف نے اسے خطوط اور مضامین کے علاوہ فرامین سے وابستہ کیا ہے۔ تاہم قدیزماس کا استدلال اس لئے اہمیت کا حامل نہیں کہ انہوں نے لفظ انشاء کی خصوصیت کی بنیاد پر ابوالفضل کو فارسی زبان میں انشائیہ نگار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ حالانکہ فارسی زبان میں انشاء کا استعمال ہر قسم کی ادبی تحریر کے لئے کیا جاتا رہا ہے۔ اردو کی ادبی تحریروں میں ایک کتاب مکمل طور پر عنوان کے اعتبار سے بھرپور نمائندگی کرتی ہے، جسے ”انشاء بہار بے خزاں“ کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ جس میں انشاء کے معنی تحریر کے

قدیم زمانہ کے استدلال کے ذریعہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انشائیے کے طرز کو نمائندگی دینے والا فرد ابوالفضل ہے اور اس نے اکبر کے دربار سے وابستگی رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ تحریری طرز کے لئے انشائیے کا استعمال کیا جانا چاہئے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

”اس سے قبل یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ آیا انشائیہ کافن فرانسیسی اور انگریزی زبانوں سے اردو میں آیا ہے یا اردو زبان کے ماحول اور معاشرہ کے داخلی رجحانات کی دین ہے۔ فرانسیسی ادیب مون ٹین کی پیدائش 1553ء کی ہے جبکہ ابوالفضل کی پیدائش 1551ء کی ہے۔ یہ ثابت کرنا تو مشکل ہے کہ انشائیہ کا موجود مون ٹین ہے یا ابوالفضل۔ نہ مون ٹین کی رسائی ابوالفضل تک تھی اور نہ ہی ابوالفضل کی رسائی مون ٹین تک۔ اردو انسائیکلو پیڈیا فیروز ایڈیشن (1984ء تیرا ایڈیشن) کے مطابق ابوالفضل کے لکھے ہوئے خطوط و مضامین چار دفتر پر مشتمل ہیں۔ انہیں انشائیے ابوالفضل کہا گیا ہے۔ پہلے دفتر میں ان مکاتیب و فرماں کو شامل کیا گیا ہے جو اکبر کی طرف سے مختلف فرمازرواؤں کو لکھے گئے۔ ان خطوط کا لہجہ آمرانہ ہونے کے بجائے ادیبانہ ہو سکتا ہے۔ اسی لئے انہیں انشائیے کہا گیا۔ دفتر دوم و چہارم بادشاہ کے ذاتی خطوط پر مشتمل ہیں۔ خود اکبر تو لکھا پڑھانے تھا۔ اس کے خیال اور بیان کو ابوالفضل نے تحریر کی شکل دی۔ تیرے دفتر میں ابوالفضل نے اپنی یادداشتیں تحریر کی ہیں۔ انہیں اس نے اپنے ذاتی مطالعہ اور استفادہ کے لئے لکھا۔ اس دور کے

کوشش کی ہے کہ مکتب نگاری کو بھی اس کی فنی اور اظہاری خصوصیت کی بنیاد پر انشائیے کی سرشت میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ غرض یہ مسئلہ بہرحال حل طلب ہے کہ خطوط میں موجود یا پھر خطبات کے درمیان اگر کسی فرد نے انشائیے کی فنی خصوصیات پر توجہ دی ہے، تو ان کو بھی انشائیے کے ضمن میں شامل کیا جانا چاہئے یا نہیں۔ یہ بحث بہرحال ہمارے موضوع کا احاطہ نہیں کرتی۔ اس لئے ایک محقق کی حیثیت سے قدیزمیں کی کوشش کو ضرور بطور حوالہ پیش کیا جاسکتا ہے، لیکن انہوں نے فارسی زبان کے حوالے کو نمائندگی دی ہے، اس لئے اردو کے ادبی سرمایہ میں ابوالفضل کی موجودگی اور اس کے انشاء کے انداز پر گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ البتہ اردو کے ایک اہم نشر نگار کی حیثیت سے غلام غوث خاں بے خبر کی تحریروں پر توجہ دینا ضروری ہے، جنہوں نے ”انشاء بہار بے خزاں“، لکھ کر اپنے دور میں انشاء کے فرائض کی تکمیل انجام دی۔

خواجہ غلام غوث بے خبر: اس خصوص میں اردو انسائیکلو پیڈیا کے مصنفین نے واضح کیا ہے کہ غلام غوث خاں بے خبر اور ان کی صلاحیتوں کو نمائندگی دی جائے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

”بے خبر، خواجہ غلام غوث (1905-1824/25):“

غلام غوث کے بزرگوں کا وطن کشمیر تھا جہاں وہ معزز عہدوں پر سرفراز رہے۔ والد خواجہ حضور اللہ کشمیر سے تبت اور وہاں سے نیپال گئے۔ وہیں غلام غوث پیدا ہوئے، پھر اپنے والدین کے ساتھ بنا رس آگئے۔ مروجہ تعلیم حاصل کر کے اپنے ماموری خان بہادر سید محمد خان کی ماحقی میں ملازم ہو گئے؛ جو اس وقت

استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی ایسی تحریر جو پر بہار ہوا اور جسے کسی وقت بھی خزانہ کا خدشہ لاحق نہ ہو۔ چونکہ دہلی کے نامور ادیب غلام غوث خاں بے خبر نے اپنی کتاب کے لئے ”انشاء بہار بے خزاں“ کا عنوان مختص کیا ہے، تو عنوان کی مناسبت سے ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو انشائیے تصور کرنا مناسب نہیں ہے۔ قدیم دور میں مکتب نگاری کے فن کے لئے ”انشاء“ کی ترکیب استعمال ہوتی تھی، جس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے خود مکاتیب کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ تاہم مکاتیب کے دوران بھی انشائیے نگاری کا ہنر آزمایا جاسکتا ہے، لیکن ابوالفضل کی تحریروں میں انشائیے نگاری کی خصوصیات شامل بھی ہوں تو اسے اردو انشائیے کی صنف میں جگہ دینا مناسب نہیں۔ کیونکہ انشائیے کے بنیاد گزار کی حیثیت سے قدیزمیں نے اپنی کتاب کے ذریعہ بتایا ہے کہ ہمارا موضوع اور تحقیق کا میدان فارسی انشائیے نگاری نہیں، بلکہ اردو میں انشائیے نگاری ہے، جبکہ ابوالفضل کا تحریری سرمایہ اردو میں نہیں، بلکہ فارسی میں ہے۔ اس لئے قدیزمیں کی تحریر کے ذریعہ ابوالفضل کو انشائیے نگاری کے روح روای کی حیثیت سے پیش کرنا مناسب نہیں، اس کے علاوہ ابوالفضل کی مکتبات نگاری میں موجود انشائیے کی خصوصیات کو تلاش کرنا فارسی کے ادیبوں اور محققوں کا کام ہوگا۔ چنانچہ اس جواز کو قبول نہیں کیا جاسکتا کہ ابوالفضل کو ہندوستان کے ان مایہ ناز ادیبوں میں پیش کیا جائے، جنہوں نے انشائیہ یا انشاء کے عنوان کے تحت اظہار خیال کیا ہو۔ غرض تحقیق کے پس منظر میں جب اردو زبان کی بحث ہو رہی ہے، تو اس تحقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فارسی زبان سے اردو میں انشاء کا لفظ مستعمل ہے اور قدیزمیں اپنی کتاب کے ذریعہ مختلف ادوار کے خطوط اور مختلف حقائق کے ذریعہ ثابت کرنے کی

انشاء پردازوں میں بے خبر، بہت مشہور تھے، ان کی عبارت میں رنگینی اور تصنیع ضرور ہے، لیکن مقفع اور مسجح نہیں، نہ فارسی اور عربی کی بھرمار ہے، تشبیہ اور استعارے سے بیخبر کو کافی دلچسپی ہے، رعایت لفظی اور مبالغہ نثر میں بھی روا رکھتے ہیں، چنانچہ ایک جگہ غلام احمد شہید کی تعریف میں کہتے ہیں ”اب ان کی اردو سے سودا کی روح کو سودا ہوگا، میرا اپنا مرنا غنیمت جانے گا، ہوس کو پہلے ہی خوب سو جھی جو یہ تخلص اختیار کیا، یعنی در پرده معدرنت چاہی کہ میں تو ہوس کرتا ہوں، کمال حق اور کسی کا ہے، سوز کو بھی ان کی خبر پہنچ گئی تھی کہ آتش رشک سے جل کر تخلص اپنا منسون خ مشہور کرتا، آتش نہ مرتا تو کیسا جلتا“،

سید ابیاز حسین کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام غوث بیخبر کو اپنے دور کے انشاء پردازوں میں شمار کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی تحریر میں رنگینی اور بناؤٹی انداز استعمال کرنے کے ساتھ مسجح و مفقی انداز استعمال کر کہ عربی و فارسی کی تحریری خصوصیت کو نہ صرف اختیار کیا ہے بلکہ تشبیہ و استعارے کے ساتھ ہی رعایت لفظی کا انداز اختیار کیا ہے، جو درحقیقت انشائیہ نگاری کی خصوصیات میں شامل نہیں ہے۔ اس لئے غلام غوث بیخبر کی تحریروں کو انشائیہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جاسکتا۔

غلام امام شہید: اسی دور کے ایک اہم ادیب جن کا تعلق لکھنؤ کے قصبہ امیٹھی سے تھا اور انہوں نے فارسی نظم و نثر کے ساتھ ساتھ اردو نثر کی طرف خصوصی توجہ دی، جن کی شناخت غلام امام شہید کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ ان کی

لفٹیٹ گورنر مشرقی و شمالی کے میرنشی تھے۔ ماموں کے انتقال کے بعد میرنشی کی خدمات ان کو مل گئیں۔ انگریز سرکار سے خان بہادری کا خطاب اور طلائی تمغہ حاصل کیا۔ 1885ء میں پیش حاصل کر لی۔“

اگرچہ انسائیکلو پیڈیا کے مرتبین نے ان کی تحریروں کے پس منظر میں اہم کتاب کا ذکر نہیں کیا، جبکہ بے خبر کی تصنیف کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر سید ابیاز حسین نے اپنی ادبی تاریخی کتاب میں ان کے بارے میں واضح کیا ہے کہ ان کے اسلوب میں انشاء پردازی کا عنصر شامل تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

”ان کے والد کا نام خواجہ حضور اللہ تھا، بزرگوں کا اصلی وطن کشمیر تھا، لیکن خواجہ حضور اللہ کشمیر سے تبت چلے گئے تھے اور وہاں سے ریاست نیپال میں آ کر بود و باش اختیار کر لی تھی، میشی غلام غوث 1240ھ میں پیدا ہوئے، ابھی ان کی عمر صرف چار سال کی تھی کہ ان کے والد کو نیپال چھوڑ کر بنا رس آنا پڑا، چنانچہ ان کی نشوونما اور تعلیم و تربیت یہیں ہوئی اور 1844ء میں اپنے خالو خان بہادر مولوی سید محمد خان کی ماتحتی میں جونواب لفٹیٹ گورنر ممالک مغربی و شمالی کے میرنشی تھے ملازم ہو گئے اور نہایت خوبی کے ساتھ فرانسیسی منصبوں انجام دیتے رہے، 1855ء میں پیش لی اور خان بہادر ذوالقدر جنگ کا خطاب عطا ہوا، 1905ء میں انتقال ہوا۔

بے خبر کی تصنیفیں یادگار ہیں۔ ایک کا نام ”خونابہ، جگر“ اور دوسری کا ”فغان بیخبر“ ہے، اس وقت کے

اہم غیر افسانوی نشرنگاروں کا تعارف پیش کرتے ہوئے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگرچہ ملاوجہ جیسے دکن کے شاعر اور نشرنگار نے نشر کا وہی انداز اختیار کیا ہے، جو اس دور کی خصوصیات میں شامل رہا ہے۔ یعنی اس نے مسجع و مفہی عبارت کی نمائندگی کی ہے، لیکن ملاوجہ کی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنی تحریر میں نہ تو رنگین بیانی کو کام میں لاتا ہے اور نہ ہی اس میں تصنیع اور مبالغہ کو پیش کرتے ہوئے نثر کو تزوییدہ بیانی سے وابستہ کیا ہے۔

اس دور کے اہم نشرنگاروں میں بلاشبہ داستان نویسی کا پلہ بھاری تھا، چنانچہ فورٹ ولیم کالج کے ذریعہ داستانوی نثر کو پیش کرنے والے اہم مصنفوں میں میرا من دہلوی، میر شیر علی افسوس، سید حیدر بخش حیدری، نہال چندر لاہوری، مرزا کاظم علی جوان، مظہر علی خاں والا، مرزا علی اطف، للوال جی کوی اور بنی نارائن جیسے مصنفوں موجود تھے۔ جنہوں نے بلاشبہ عربی اور فارسی ہی نہیں، بلکہ سنسکرت اور ہندی زبان کی کتابوں کے اردو میں ترجمہ کئے، اس لئے ان مصنفوں کی تحریروں کو طبع زاد تحریر قرار دینا مناسب نہیں اور چونکہ وہ افسانوی نثر کی نمائندگی کی طرف مائل تھے، اس لئے ان کی تحریروں میں انشائیے کی خصوصیات کو تلاش کرنا دشوار ہے۔ البتہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے مصنفوں کے علاوہ دیگر نشرنگار بھی موجود تھے، چندر اور مرزا غالب جیسے نشرنگاروں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جنہوں نے سر سید سے قبل اردو نثر کی فطری خصوصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ اردو کے نثری اسلوب میں افسانوی

مشہور کتاب ”انشائے بھار بے خزان“ کے پس منظر میں چند حقائق اس طرح درج کئے گئے ہیں۔

”ان کے والد کا نام شاہ غلام محمد تھا، قصبہ ایٹھی ضلع لکھنؤ کے رہنے والے تھے، لکھنؤ کے سر برآ وردہ شعراء میں شمار کئے جاتے تھے، نظم میں قتیل اور مصحفی کے شاگرد تھے، فارسی شعرو نظم میں آغا سید اسماعیل مازندرانی سے اصلاح لی تھی۔ الہ آباد میں پیش کا رہتے تھے، لیکن آپ کی قدر و منزلت ہر چہار طرف ہوتی تھی، چنانچہ حیدر آباد سے چار سو میں روپے سالانہ بطور وظیفہ مقرر تھے جو آخر وقت تک ملتے رہے۔ نواب کلب علی خاں بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ شہید اپنا کلام جمع نہیں کرتے تھے، لیکن زمانے کے دست برد سے جو کچھ فتح رہا ہے، وہ مجموعہ مولود شریف، انشائے بھار بے خزان اور چند قصائد کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ آپ کی تحریر پرانے زمانے کے رنگ کی تھی، یعنی قافیہ پیمائی اور رنگینی سے عبارت خالی نہیں، پھر بھی سلاست اور دلچسپی ہاتھ سے نہیں جانے پاتی، بیان میں شاعرانہ تصرف ضرور ہے، لیکن زور بھی کافی، تاج گنج کے روپہ پر جو مضمون لکھا ہے وہ اس رنگ کے لحاظ سے بہترین ہے، مگر فطری عصر، تصنیع اور مبالغہ کے پردے میں رہ جاتا ہے، ڈاکٹر سید اعجاز حسین نے غلام امام شہید کی نشرنگاری کے اہم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے تصنیع اور بناؤٹ کے روپ میں نثر کا اظہار کیا ہے۔ اس اعتبار سے انشائیہ نگاری کی ضروریات کی تکمیل بھی غلام امام شہید کی تحریروں سے تکمیل نہیں پاتی۔ اس دور کے چند

ان دونوں کالجوں میں لکھی جانے والی نشر کا تعلق بلاشبہ ان سے رہا جنہوں نے باضابطہ تشرکی فطری روٹ کو اختیار کرنے کے لئے فارسی نشر کا اثر قبول کیا۔ تاہم ایسے نشرنگاروں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جنہوں نے فارسی اور عربی روایت سے انحراف کا طریقہ اختیار کر کے اردو نشر میں غیر افسانوی نشر کی ترغیب کے لئے ماحول تیار کیا، جبکہ ہندو مصنفوں نے سنکرتوں اور بھاشا کی کتابوں کو اردو میں منتقل کر کے ترجمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس کے بجائے ماشرام چندر اردو کے پہلے مصنف قرار دیئے جاتے ہیں، جنہوں نے انگریزی مضمون نگاری کی تقیید کئے بغیر اردو میں باضابطہ عنوانات کا تعین کر کے مضمون نگاری Articles کی بنیاد رکھی اور اسی دور میں مرزا غالب نے اپنے عہد کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے غیر افسانوی نشر کی صنف ”مکتب نگاری“ کی بنیاد مตھکم کی۔ انگریزی زبان میں مکتب کو عام طور پر Letter Writing یا پھر Epistle کا درجہ دیا جاتا ہے۔ غرض سر سید سے قبل انشائیہ نگاری کو فروغ حاصل نہیں ہوا، بلکہ غیر افسانوی نشر لکھنے کی بنیاد ضرور مستحکم ہوئی۔ اگرچہ ملاوجہ نے انشائیہ نگاری کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کی کمی تحریروں کو دہلی اور لکھنؤ تک پہنچنے کا موقع حاصل نہیں ہوا تھا، اس لئے انشائیہ کی صنف کو ملاوجہ کے بعد سب سے کامیاب طریقہ سے سر سید احمد خاں روپہ عمل لانے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔

☆☆☆

خصوصیات کو بے نیاز کر کے غیر افسانوی خصوصیات کو شامل کیا جائے، جس کے نتیجہ میں بلاشبہ ماشرام چندر نے غیر افسانوی نشر یعنی مضمون نگاری کی بنیاد رکھی اور مرزا غالب نے اردو کی غیر افسانوی نشر کی حیثیت سے مکتب نگاری کا اضافہ کیا۔ چنانچہ اردو کے اولین انشائیہ نگار ملاوجہ کے بعد غیر افسانوی نشر کی طرف توجہ دینے والے نشرنگاروں میں بلاشبہ اہم نشرنگاروں کی خصوصیات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر تحقیق کی روشنی میں مرزا غالب کے خطوط اور ماشرام چندر کے مضامین میں شامل اسلوب اور اس کی خصوصیت پر توجہ دی جائے تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کی تحریروں میں فلسفیانہ انداز اور دانشورانہ فلکر کی جہاں جہاں بھی گنجائش موجود ہے، اس کو انشائیے کے انداز سے تعبیر کیا جائے تو بے جانہ ہو گا۔ غرض اردو میں انشائیہ نگاری کے تانے کو یکجا کرنے کے دوران کوئی ایسی دلیل اور کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ جسے بنیاد بنا کر یہ کہا جاسکے کہ ملاوجہ سے لے کر سر سید احمد خاں کے دور تک اردو میں لکھی جانے والی نشری تحریروں میں کسی ادیب نے بھی انشائیے کے طرز کو اختیار نہیں کیا، جبکہ اس دور تک افسانوی نشر پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے اردو نشر کے فروغ کے لئے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج اور مدراس میں فورٹ سینٹ جارج کالج قائم کیا، لیکن ان دونوں کالجوں سے وابستہ مصنفوں نے بیشتر قصوں کے ترجمے اور ان میں بیانیہ اور افسانوی خصوصیت کو جگہ دی، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ

ابن الکتاب اور امام الکتاب: ایک جائزہ

ہوئیں اور باطل قوتوں سے نکرانے میں جذبہ عشق نے عظیم کارنا مے انجام دیئے۔ عشق کے طفیل ہی ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا اور ایک عام جبشی ایک دن سیدنا بلال بن گیا۔ حضرت محمد کو طائف میں جن لوگوں نے اہلہ بان کیا ان کی نسل سے ہی دین کے شیدائی پیدا ہوں آپ کا یہ دعا دینا، عشق تحقیقی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ عشق کو دنیا کی ہر زبان کے شعراء نے موضوع عشق بنایا ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر اب تک کے شعر اعشق کو عقل کے حریف کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں۔ جب کہ اقبال کا نظریہ اس سے مختلف اور منفرد ہے۔ وہ عقل کی کارکردگی کے مطابق اس کو اہمیت اور مقام دیتے ہیں لیکن جب وہ عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہیں تو عقل پر عشق کو فوقيت دیتے ہیں۔ یہ موازنہ ان کے پورے کلام میں متفرق انداز میں نمایاں ہے۔ اقبال نے عقل کی ماہیت اور اہمیت کو نہ نظر انداز کیا ہے، نہ اسے واضح کرنے سے جی چرایا ہے۔ بلکہ اس کا مکمل خلاصہ پیش کیا ہے۔ مثلاً اسرار خودی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:-

دست و دندان و دماغ و چشم و گوش
فکر و تخیل و شعور و یاد و ہوش
زندگی مرکب چو در جنگاہ باخت
بہر حفظ خویش ایں آلات ساخت
آگہی از علم و فن مقصود نیست
غنچہ و گل از چن مقصود نیست
علم از سامان حفظ زندگی است
علم از اسباب تقویم خودی است

شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام
شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام
عشق پر بجلی حلال، عشق پر حاصل حرام
علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب
عشق عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی حد سے زیادہ محبت، گہرا جذباتی لگاؤ، کسی شے کو دل سے عزیز رکھنا اور الفت وغیرہ کے ہیں، یعنی محبت کا اعلیٰ جذبہ عشق کہلاتا ہے اور جب محبت عشق کے مقام سے آگے نکل جائے یعنی محبت کی انہتا جنون کہلاتی ہے۔ عرف عام میں عشق کی دو قسمیں ہیں۔ عشق مجازی اور عشق تحقیقی۔ دراصل ایک انسان کے کسی ایک حصے سے یا اس کے مکمل وجود سے شدید محبت کرنا یا کسی انسان کی خاطر خود کو اس کی خواہش کے مطابق ڈھال لینا عشق مجازی کہلاتا ہے۔ جبکہ عشق تحقیقی ایک لا فانی اور لا محدود جذبہ ہے جس میں محبوب کے وجود کے بغیر اس کی ذات کے طلب میں محور ہنا ہوتا ہے کیوں کہ اس میں سیدھا رابطہ ایک روح سے دوسری روح تک ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا اپنے خالق برتر سے خالص محبت کرنا عشق تحقیقی کہلاتا ہے۔ تصوف کے مطابق عشق مجازی ہی عشق تحقیقی تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ عشق ایسا ت حقیقی اور محرك جذبہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی قوت و قدرت رکھتا ہے اور اس نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ جس کی عمدہ مثال حضرت ابراہیم کی سچائی ہے۔ مثلاً آپ نے نمرود کی آگ میں کو دنگووارا کر لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے سے نہیں رکے۔ بدر و حین کے غزوات اور امام حسینؑ کے صبر میں بھی جذبہ عشق کا فرمارہا۔ یہ جنگیں حق اور باطل کے درمیان

حاصل ہے۔ وہ کتاب ہستی کی تفسیر ہے۔ مطلب خدا کی شان کو دنیا کے سامنے عیاں کرنے والی ہے۔ عقل کی گفتگو سننے کے بعد دل نے جواب دیا کہ عقل فقط اسرار حیات سمجھتی ہے کیوں کہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے لیکن دل ان رازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیوں کہ وہ باطن سے واقف ہے۔ عقل زمان و مکان تک محدود ہے۔ جس سے صرف علم حاصل ہوتا ہے۔ جب کہ عشق سارے حدود کو لاٹگئے کی دسترس رکھتا ہے اور اس لامحدود دنیا تک رسائی کر جاتا ہے۔ جہاں پر حقیقت بے نقاب دکھائی پڑتی ہے۔ یہ معرفت عشق کا کمال ہے۔ عقل خدا کی جستجو میں در بدر پھرتی ہے، لیکن عشق اس کی رہبری کرتا ہے اور اسے منزل تک پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے:

دل نے سن کر کہا یہ سب تج ہے
پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں
رازِ ہستی کو تو سمجھتی ہے
اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں
علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے
تو خدا جو، خدا نما ہوں میں
عقل اور دل کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کا کام الگ الگ اور مقام بھی متفرق ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے رقیب نہیں بلکہ عقل کا پیر عشق ہے اور عقل کلی کی کشادہ اور اوپھی شکلیں عشق و وجدان ہیں۔ بانگ درا میں شامل نظم ”درِ عشق“ میں اقبال نے عشق کی خوبی، بڑائی، اہمیت اور قیمت کی زبردست وضاحت کی ہے، ساتھ ہی عشق سے پیدا ہونے والے درد کی کیفیت کا راز بھی ظاہر کیا ہے۔ اس میں نالہ بلبل، داغ لالہ، گریہ شبغم، اشک کا بہنا، سخنوار کی شعر گوئی، بانسری کا گیت وغیرہ درِ عشق کے اظہار کی جدا جد اشکلیں ہیں اور اقبال ان تمام شکلوں

خود سے متعلق اقبال کا یہ مخصوص نظریہ ہے۔ جس میں وہ عقل کی تگاپوکومدو دخیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عقل نے زیست کی حفاظت کے لئے ایک ہتھیار تیار کیا اور وہ خود دست، دندان، دماغ، چشم اور گوش جیسے آلات کی محتاج ہے۔ یعنی خود کا دائرہ عمل کشادہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت کی آگہی حاصل کرنے سے قاصر ہے اور عرفان کے انہائی درجوں سے ناواقف بھی، اقبال نے عقل کو حیات کا ایک خادم ٹھہرایا ہے اور ساتھ ہی اسے زیست کے دوام، وسعت اور ارتقا کے لئے لازمی قرار دیا ہے۔

اقبال کی شاعری میں عشق اور ان کے مترادف الفاظ اور لوازمات کا تذکرہ بہت انہاں، تکرار، اور سلسلے وار پایا جاتا ہے۔ مثلاً عرفان، وجود، آگہی، باطنی شعور، قلب، دل، جنون، محبت، شوق، آرزومندی، سوز، درد، جستجو، مستی، اور سرستی وغیرہ۔ اس سے مکمل تصدیق یہ ہوتی ہے کہ اقبال کے افکار میں عشق مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ عشق کو انعام خدا اور نعمت ازلی مانتے ہیں۔ عام انسانوں سے پیغمبروں کا مرتبہ اس لئے اعلیٰ ہے کیوں کہ ان کے سینے محبت کے نور سے بالکل اب ریزا اور دل شراب عشق سے بالکل محمور ہے۔ اقبال نے نظم ”عقل و دل“ میں عشق کے مترادف لفظ دل کے ذریعہ عقل سے مقابلے کا مظاہرہ کیا ہے اور دل کے مقابلے عقل کو مکمل ثابت کیا ہے۔ یہاں لفظ دل سے مراد عشق ہے، چونکہ اقبال نے کہا ”عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ“، مولانا روم نے بھی لکھا ہے کہ عشق کا مرکز دل ہے۔ عشق کی رہائش گاہ اس لئے فقط دل ہے کیوں کہ اس کے سواعشق کا بوجھ اٹھانا جسم کے کسی حصے کے لئے ممکن نہیں۔ عقل و دل کی ڈرامائی گفتگو میں اقبال نے سب سے پہلے عقل کو غبار نکالنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عقل زمین پر رہ کر گردوں تک رسائی رکھتی ہے۔ اسے خضر کی طرح بھولے بھکلوں کی رہنمائی کا شرف

نزوک عقل پرستی ہوش کی علامت ہے۔ لیکن عشق کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے سرورومستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے انھوں نے ہوش میں رہنے کو ایک بیماری بتایا ہے اور اس کے علاج کے لئے وہ عشق کی تسمیہ سے شراب پینے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ سرورومستی کی کیفیت طاری ہو سکے، کیوں کہ عشق ہی بستی کو توڑتا ہے۔ نظم ”فلسفہ غم“ کا ایک بند عشق کی معنویت اور حقیقت پر منی ہے:

ہے ابد کے نہ نہ دیرینہ کی تمہید عشق
عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق

اقبال کے یہاں ایسے اشعار کی تعداد کافی ہے جس میں عقل اور عشق کا موازنہ کیا گیا ہے اور عقل کی بُنْبُت عشق کو زیادہ فوکیت اور اہمیت دی گئی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عقل کو بے سود بتایا گیا ہے، کیوں کہ عقل کے عظیم کارنا مے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مثلاً انسان کی عقل نے کشش کا راز دنیا پر عیاں کیا۔ یہ رمز پہلے سائنس داں نیوٹن کی جانب ہے جن کے غور و فکر کے نتیجے میں زمین کی قوت کشش کا اکٹھاف ہوا۔ انھوں نے اپنے تجربوں اور تجزیوں سے مدلل ثابت کیا کہ جو بھی شے فلک کی طرف اچھائی جاتی ہے پلٹ کر نیچے زمین پر آ کر گرتی ہے اور عقل کی بدولت ریڈیو، وائرلیس، ٹیلی ویژن اور اسی طرح کی متعدد ایجادات ہوئیں۔ اس کے علاوہ پانی اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کی گئی۔ جس سے رات کی تاریکی ختم ہوئی۔ یہ سب ترقیات عقل کے طفیل وجود میں آئی ہیں۔

کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر
لگا کے آئینہ عقل دور بیس میں نے
کیا اسیر شعاعوں کو، برقِ مضطہ کو
ہنادی غیرتِ جنت یہ سرزیں میں نے
عقل و عشق کے امتیاز کی وضاحت کے لئے چند اشعار

کے خاتمے کا خواہش مند ہے، کیوں کہ آج کا ماحول درِ عشق کے مطابق نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آنسو کی اہمیت درِ عشق کے سبب ہے، دل میں درِ عشق نہ ہو تو وہ صرف پانی ہے اور ایسی صورت میں اشک اور پانی کی بوندیں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔

تصوف کی تسلیم شدہ تعلیم کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کے بغیر حرکت غیر ممکن ہے۔ محبت سے حرکت ہے۔ حرکت سے کائنات اور کائنات کا وجود محبت پر مخصر ہے۔ اقبال تصوف کی اس تعلیم کے متعلق شاعرانہ انداز میں کیا کہتے ہیں، ان کی ہی زبان سے ان کی نظم ”محبت“ کے چند اشعار سننے چلئے۔

ترپ بجلی سے پانی، حور سے پاکیزگی پانی
حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے
پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ جیوال کے پانی میں
مرکب نے محبت نام پایا عرشِ اعظم سے

بقول یوسف حسین خاں: ”عشق کی واردات میں اتنی ہی قدیم ہیں جتنی کہ خود انسانیت۔ عشق کا جذبہ انسانی جبلت کے ساتھ وابستہ ہے اور زندگی کا قوی ترین محرك ہے۔ اس کی قبائے رنگین لذتِ تخلیق کے تانے بانے سے بنی ہے۔ افلاطون نے اپنے مکالمات میں اور بعد میں اپنے سینا نے عشق کی حقیقت کے متعلق بڑی دقیقہ سنجی سے بحثیں کیں۔ ان دونوں کے خیال میں عشق وہ قوت ہے جو عالم کون و فساد میں ربط و ظلم قائم کرتی ہے۔ یہی جذبہ انسان کے دل میں جب جا گزیں ہو جاتا ہے۔ تو اس کو حیات جاویدانی بخشتا ہے۔ اقبال نے اسی خیال کو نہایت لطیف انداز میں اپنی نظم ”محبت“ میں بیان کیا ہے۔“

عشقِ حقیقی کا جذبہ بشر میں درست شعور اور معرفت کا رنگ پیدا کرنے کے علاوہ حقیقی منزل کا پتہ دیتا ہے۔ اقبال کے

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب
ہم نے دشتِ امکاں کو ایک نقش پا پایا
رومی نے بھی عقل اور عشق کے فرق کا مدعایا اور
اسے عقل جزی اور عقل کلی کا فرق ٹھہرایا۔ اس معاملے میں یوں تو
متعدد ہنی الجھنیں پیدا ہوئیں لیکن اقبال نے اپنے کلام میں بیشتر
عشق کے مقابل عقل کو پیش کیا اور اسی وجہ سے ان کے دستور میں
الجھاؤ نہیں پایا جاتا۔ اقبال کے مطابق عشق کو وید طولی حاصل ہے
کہ اگر زندگی سے عشق کی حلاوت کا عرق نچوڑ لیا جائے تو زندگی
بے لطف و بے کیف ہو جائے گی۔

اقبال عقل سے متعلق اظہار کرتے ہیں کہ عقلِ حقیقی
محبوب کی بارگاہ سے قریب ہے لیکن اسے محبوب کے دلیز کی حضوری
کا درجہ ملنا ممکن نہیں کیوں کہ منزلِ محبوب تک رسائی کے لئے عقلی
دلائل کی نہیں بلکہ عشقِ حقیقی کے جذبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فلسفہ
کے پاس سنی سنائی اور غیر معتبر باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب
کہ انسان جس ضعفِ یقین کی بیماری میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا علاج
اہل فلسفہ سے نہیں بلکہ صاحبِ دل کی نظر سے ممکن ہے۔ اقبال عشق
کی خوبیوں کے قائل تو ہیں ہی لیکن یہاں پر عقل و عشق کا مقابل
کرتے ہوئے ایک طویل مدت کے بعد عقل کی صلاحیت کے قائل
ہونے کا اور اس سے اپنی فیضِ یابی کا اعتراف کرنے نظر آتے ہیں۔

خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ

سکھائی عشق نے مجھ کو حدیثِ رندانہ
یوسف حسین خاں لکھتے ہیں: ”اقبال عقل کو انسان کی
خدمت کا وسیلہ سمجھتا ہے۔ وہ اس کا مخالف نہیں۔ وہ صرف اس کی
کوتا ہیوں کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ جدید تمن و
تہذیب کا زیادہ تر بجان عقل پرستی کی طرف ہے جو زندگی کو ایک

سماعت کریں:

وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں
عشق سیتا ہے انھیں بے سوزن و تارِ رفو
بے خطر کو د پڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لبِ بامِ ابھی
اقبال کے تصویرِ عشق و خرد کی وضاحت کافی حد تک ان
اشعار سے ہو جاتی ہے۔ انھوں نے عقل کو اسبابِ عمل کے ماتحت
ٹھہرانے کے ساتھ اسے ایک خوف ناک، شک و شبہ و الی، عیار،
حیله باز، شب خون مارنے والی، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی اور
استھصال والی ہستی کی صورت میں پایا ہے اور اس ہستی میں ہمت
آزادانہ کی قلت ہے کیوں کہ حضوری کے واسطے لازمی ہے کہ آگ
میں بے باکی سے کو داجائے۔ جب کہ عقل (لبِ بام) یعنی محدود
سوچ سے آگے جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اقبال کی شاعری میں عقل
کو کم تر درجہ پر د کرنے کا رویہ کافی حد تک زبانِ فارسی کے صوفیانہ کلام
کا پرتو ہے۔ جب کہ اقبال نے مغربی تہذیب اور خیالات سے بھی
واقفیت حاصل کی اور انھوں نے محسوس کیا کہ فقط عقل پر منحصر قائم کر دہ
نظامِ روحانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے۔ اسی فکر نے انھیں عقل کو کم تر اور
عشق کو برتر قرار دینے پر ابھارا ہو گا۔ صوفیانے بھی عقل اور عشق کے
فرق کو واضح کرتے ہوئے عقل کی تگ و دو کے دائرہ کو محدود اور عشق
کی جست کو بہت وسیع ٹھہرایا ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ عقل کی جستجو
اور حرکتِ حقیقت کا عکس پانے کے لائق نہیں ہے۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں

غالب نے بھی کچھ اسی انداز کا مضمون درج ذیل

شعر میں باندھا ہے:

راہ میں ایک رکاوٹ مانا ہے۔ بس اسی لئے رومنے خرد کو گردن زدنی تھہرا دیا ہے۔ جبکہ اقبال خرد کی کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں ساتھ ہی کسی کسی جگہ اس کی کارگزاری کو راہ عرفان میں مزاحم بھی تھہراتے ہیں مگر وہ شدت والا رو یہ اختیار نہیں کرتے:

خرد بر چہرہ تو پردہ ہابافت

نگاہِ تشنہ دیدار دارم

اقبال نے ایک جگہ عقل کو راستے کا چراغ قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ مسافر کی آنکھ کو روشنی عطا کرتی ہے لیکن یہ باطن کے ہنگاموں سے بے خبر ہوتی ہے۔ یعنی عقل صرف راستے کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اصل منزل مقصود تک پہنچنا تو عشق سے ممکن ہے۔ عشق انسان کو اپنے نفس کی پہچان کا طریقہ سکھاتا ہے اور ذاتی معرفت کے ذریعے غلاموں کے اندر شہنشاہی کے جو ہر پیدا کرتا ہے۔ اقبال نے جذبہ عشقِ حقیقی کی مختلف کیفیتوں کی تصاویر تاریخی پس منظر کے حوالے سے کھینچی ہے۔ مثلاً عشق کبھی آوارہ اور بے خانماں ہوتا ہے تو کبھی نوشیروان کی مانند بادشاہوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی میدانِ جنگ میں زرہ پوش کی صورت میں سامنے آتا ہے تو کبھی کھلمنکھلابغیرشمشیر اور برچھی کے معمر کے میں کوڈ پڑتا ہے۔ کبھی اس کی مرغوب شے پہاڑ اور وادی کی تہائی ہوتی ہے تو کبھی سوز و سرور اور انجمن کی جانب کھنچا چلا آتا ہے۔ کبھی مذہبی اداروں کی پونجی بن جاتا ہے تو کبھی فاتحِ خیر حضرت علی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ عشق مختلف موقعوں اور حالتوں میں ماحول کے مطابق موجود ہوتا ہے۔

☆☆☆

محمد انش

ریسرچ اسکالر، شعبۂ اردو، الہ آباد یونیورسٹی، الہ آباد

Mob:9794530403

روکھی پھیکی، بے رنگ و بے لطف میکائی چیز سمجھتی ہے۔ جدید عقلیت اس قدر برخود غلط ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی اور چونکہ اصول موضوع پر عمل پیرا ہونے سے دنیاوی مفاد کے حصول میں سہولتیں ہوتی ہیں، اس لئے ہر شخص اس کا سہارا چاہتا ہے۔ اور زندگی کی دوسری قوتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک بات قابل غور ہے کہ حیات کی خالص حقیقت عشق و خرد کے امتزاج سے ہی برقرار ہے۔ اس سلسلے میں اقبال کہتے ہیں:

عقلے کہ جہاں سو زد یک جلوہ بے باکش
از عشق بیا موزد آئین جہاں تابی
پھر کہتے ہیں:

نو مستانہ در محفل زدم من

شرار زندگی بر گل زدم من

اسی مفہوم کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ عشق کی اعانت سے عقل کو خدا کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور عقل کی بینائی سے عشق طاقتور اور مستحکم بنتا ہے۔ اگر یہ دونوں طاقتیں مل کر ایک ہو جائیں تو انسان کی زندگی کے رنگ و روپ میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ ترجمانِ حقیقت کے ان اشعار میں حقیقی بدلاو کی جھلکیاں دیکھی جاسکتی ہیں:

زیریکی از عشق گرد حق شناس

کارِ عشق از زیریکی محکم اساس

عشق چوں بازی رکی ہم بر شود

نقش بند عالم دیگر شود

اقبال اپنے پیر رومنی سے متاثر ہیں اور ”جاوید نامہ“ میں ان کے ساتھ افالاک کا سفر بھی کیا ہے۔ رومنی نے بھی عشق و خرد کے متعلق دفتر کے دفتر سیاہ کئے ہیں لیکن عقل اور عشق کے متعلق اقبال اور رومنی کے رو یہ میں کافی فرق ہے، چونکہ مولانا تصوف کے سمندر میں غوطہ لگائے ہوئے ہیں اور تصوف نے خرد کو معرفت کی

اردو ادب میں نئی تنقید کی روایت

ہر چیز نے مشرق کو متاثر کیا ہے۔ اردو تنقید نے بھی مغرب کے زیر اثر ترقی کی منازل سر کی ہیں۔ جدید اردو تنقید کا آغاز مولانا حالی کے زیر اثر ہوا مگر ان کے یہاں مشرقی اثرات بھی موجود ہیں۔ غور کیا جائے تو ۱۹۳۰ء، ۱۹۴۰ء کے بعد کی اردو تنقید پر مغربی تنقید زیادہ متاثر ہوئی۔ اس زمانے میں تمام ایسے نقادوں نے مغربی اثر کو سب کچھ سمجھا۔ لہذا صرف مغربی ادب و مغربی تنقید کو معیاری سمجھا گیا۔ ایک طرح سے ہندوستان میں یہ روایت چل پڑی۔ ہندوستان میں اردو تنقید کی بنیاد مغربی تنقید پر پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستانی تنقید پر مغربی اثرات قائم و دائم ہیں۔

اردو میں نئی تنقید شعر و ادب کو جانچنے کا ایک نیا رجحان ہے۔ اس تنقید کے کوئی اپنے باقاعدہ اصول و ضوابط نہیں ایجاد کئے گئے تھے اس لئے اس نے ہمیتی تنقید، اسلوبیاتی، نفیاتی، جمالیاتی اور دوسرا مختلف رویوں سے استفادہ حاصل کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نئی تنقید کے دبتان میں مختلف خیالات والے ناقد ملتے ہیں۔ اردو نئی تنقید کی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں فن پارے کے متن اور اس کے لسانی محاسن پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس نے زبان کی صوتی، صرفی اور نحوی خوبیوں کے ساتھ ساتھ الفاظ کے درمیانی عمل پر زور دیا۔ نئی تنقید ادب پارے میں فنا کار کی زندگی، اس کے ماحول یا سماجی پس منظر کو کوئی اہمیت نہیں دیتی

ہندوستان میں اردو میں تنقید کی روایت بہت قدیم ہے۔ اردو تنقید کے ابتدائی دور میں بھی تنقید کے مختلف رجحانات ملتے ہیں۔ تنقیدی روایت میں ابتداء سے ہی شعرو ادب کو پرکھنے کے مختلف زاویے رہے ہیں۔ اردو تنقید کی ابتداء حالی، شبلی کا زمانہ ہے۔ اس لئے ابتدائی دور میں مختلف نظریات اور کثیر رجحانات سے اس کا دامن وسیع ہوا مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی ترقی کی اور اس نے اپنے دامن میں مشرق و مغرب کے بے شمار نظریات کو جگہ دی۔ اردو کے انگریزی دال نقادوں نے مغربی ادب اور تنقید سے استفادہ کیا اور اس طرح اردو میں تنقید کے کئی نئے دبتاں وجود میں آئے۔ اسی کے زیر اثر نئی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، ہمیتی تنقید، ساختیاتی تنقید، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت خاص طور پر منظر عام پر آئی۔ تنقید کا کام ہے گھاس پھوس کو دانے سے الگ کرنا۔ اردو کی دیگر اصناف جیسے افسانہ، ناول، انشائیہ اور نظم، خاص طور پر نظم معراجی اور آزاد نظم وغیرہ کی مانند جدید اردو تنقید بھی مغربی ادب و مغربی تنقید کے زیر اثر ہندوستانی اردو ادب میں داخل ہوئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اردو ادب و ہندوستانی اردو تنقید پر مغربی اثرات غالب رہے۔

اردو ادب پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جدید ادبی روایت ہی نہیں بلکہ اردو تنقید پر پوری طرح مغربی اثرات قائم ہیں۔ وہاں کے فیشن، کلچر اور ادبی مسائل غرض

اظہار خیال پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کسی مخصوص ضابطے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہر شخص کے مطالعے کے اصول مختلف ہیں جو قابل ذکر ہیں۔

اردو نئی تنقید میں ۲۰ ویں صدی کے امیر یمن ر. جان ملٹے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسے نئی تنقید کہتے ہیں اور کچھ نو تنقید۔ اس قسم کی تنقید کی ابتداء بیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آخر میں ہوئی۔ مغرب میں نئی تنقید کا تعلق جان کرو رین سم نے اپنی کتاب ”دانو کری سیزم“ ۱۹۳۱ء میں نئی تنقید کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سینگارن ۱۹۱۰ء میں نئی تنقید کی اصطلاح استعمال کیا تھا مگر آج کی ادبی دنیا جس نئی تنقید سے واقف ہے اس کے خذ و خال پہلی بار جان کرو رین سم کی مذکورہ کتاب میں نمایاں ہے۔ اس کے تحت مغربی نقادوں کا اہم کردار ہے جیسے ایڈسن وسن، میلکم کاؤلی، میتھ برک، رچڈ بلک، ایورونٹر، کلینچ برکس وغیرہ خاص طور پر قابل تعریف ہیں۔

نئی تنقید کا باقاعدہ آغاز ۱۹۳۰ء درمیان ہوا۔ نئی تنقید کے انگریزی نقادوں میں آئی۔ اے۔ رچڈ ز، ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ، ولیم ایمپسن اور ایف آر لیوس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ میتھو آر نلڈ کا نئی تنقید پر بہت اہم کام ہے۔ اس لئے میتھو آر نلڈ پر روشنی ڈالنا لازمی ہے۔ الطاف حسین حالی ”مقدمہ شعرو شاعری“ میں لکھتے ہیں کہ رومی شاعر و رجل کا معمول تھا صبح کو شعر کہتا اور دن بھر اس کی نوک پلک سنوارتا یعنی درست کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ:

”جس طرح ریچنی اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر

ہے بلکہ ان کے عناصر کو ادب سے باہر کی چیزیں تصور کرتی ہے۔ ان خیالات کے ناقدین کے مطابق ان چیزوں کا فن پارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کیوں کہ یہ ادبی مطالعے کو متاثر نہیں کرتی ہیں۔ مختصر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ نئی تنقید صرف تخلیق اور اس کے متن کو اہمیت دیتی ہے۔ ایک بار تخلیق وجود میں آگئی تو ادیب سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ حالاں کہ یہ ناقص نقطہ نظر ہے لیکن نئی تنقید کی بنیادی خصوصیت یہی ہے۔ اس لئے یہ کہنا بجا ہوگا کہ نئی تنقید محض فن پارے کی ظاہری ساخت اور اس کے اندر ورنی تسلسل کا مطالعہ کرتی ہے۔ نئی تنقید میں بنیادی اہمیت متن کو حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس تنقید سے تعلق رکھنے والے ناقدین کا سروکار کلاس روم سے رہا ہے۔ اس لئے کلاس روم میں متن کی تصریح کرنے کے لئے اس متن کے ذریعے خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان ہی خاصیتوں کے پیش نظر نئی تنقید کی ابتداء ہوئی اور اس کا سب سے پہلا تجربہ آئی۔ اے۔ رچڈ ز نے اپنے طالب علموں پر کیا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو شعراء کے نام ہٹا کر نظمیں پڑھنے کو دیں اور ان پر آزاد نہ تجربہ کرنے کو کہا۔ رچڈ ز کے اس تجربے نے متن کے مطالعے کے نقائص کی کافی نشان دہی کی جسے اس نے اپنی کتاب عملی تنقید میں پیش کیا۔ اردو نئی تنقید کی خاصیت نے اس وقت کے مروجہ طریقوں پر کاری ضرب لگائی۔ غرض نئی تنقید میں تاریخی تحریکات، اصناف یا مصنفوں کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں متن کا مطالعہ کر کے آزاد نہ

میں مگن خیال کرتا ہے اور سائنس کو شاعری کے بغیر نامکمل قرار دیا۔ وہ شاعری کو سائنس پر پرکھتا ہے۔ اس کے نظریات سائنس فک ہیں۔

انگریزی ناقدین آرنلڈ ورڈ زور تھے کے اس قول کو قول فیصل کا درجہ دیا ہے۔ شاعری کے تمام علوم کی سائنس اور اعلیٰ روح بتایا ہے یعنی نہ صرف تمام علوم کی اہم بصیرتیں شاعری میں شامل ہوتی ہیں بلکہ مجموعی قدر و قیمت کے اعتبار سے ان تمام علوم پر فوقيت حاصل ہے۔ اس کا مانا ہے کہ شاعری اپنے اعلیٰ منصب و مقام کو تب ہی برقرار رکھ سکتی ہے جب یہ نہایت دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ تنقید حیات کا فرض انجام دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے تنقیدی قوت کا کام یہ ہے کہ وہ علوم کی تمام شاخوں میں، ہر چیز کے وجود کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ میتھیو آرنلڈ نے پہلی بار روایت سے ہٹ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور قدیم اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے خود اپنے اصول وضع کیے۔ آرنلڈ کے ان خیالات نے بیسویں صدی کی انگریزی تنقید پر براہ راست اور انگریزی تنقید پر بالواسطہ اثرات مرتب کئے۔ آرنلڈ کوتازہ اور ہر قسم کے علوم سے تنقید کو وابستہ کرنے میں اولیت حاصل ہے۔ اس طرح یہ ناقد ہر چیز کو سائنس کی بنیاد پر جانچتا ہے۔

اسی طرح نئی تنقید کے اولين نمونے ہمیں میتھیو آرنلڈ کی تنقید سے ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقید کے ذریعے نئی تنقید کی پہچان بنائی۔ مغربی نقادوں میں نئی تنقید

خوبصورت بنتی ہے اسی طرح شاعر بھی بار بار رد و بدل کر کے اپنے شعروں کو سنوارتا ہے اور بہتر بناتا ہے۔“

ٹی ایس یلیٹ کا کہنا ہے کہ ”بعض لکھنے والوں کی تخلیق دوسروں سے اس لئے بہتر ہوتی ہے کیوں کہ ان کا تنقیدی شعور زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔“

(اردو نوٹس ڈاٹ کام، اردو ادب کی تنقید)

انگریزی ناقد و دانشور میتھیو آرنلڈ ۱۸۸۸ء۔ ۱۹۲۲ء

مغرب کا بہترین و مشہور شاعر اور نقاد تھا۔ اس نے ادب کو تنقید حیات کا نام دیا۔ اس کا ادبی آغاز شاعری سے ہوتا ہے مگر اس نے تنقید کی طرف خاص توجہ دی۔ آرنلڈ رومانوی انتہا پسندی کے خلاف تھا۔ اسے قدیم اصول و نظریات بالکل پسند نہیں تھے۔ اس لئے خود اپنے تنقیدی اصول و نظریات پیش کئے۔ مذہب اور فلسفہ اس کا موضوع بحث رہا ہے۔ اس کا نظریہ مذہب اور فلسفہ انسانی سکون حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ ان چیزوں سے انسان قلبی سکون حاصل نہیں سکتا۔ نتیجتاً شاعری کی اہمیت پر خاص توجہ دی۔ آرنلڈ نے شاعروں اور ناقدین کے لئے شاعری میں اعلیٰ خیالات کو لازم کیا اور کہا کہ اقدار کو فروع دیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آرنلڈ نے شاعری کے افادی و اخلاقی پہلووں کو نہ صرف زیادہ اہمیت دی بلکہ وہ خود ادب اور شاعری کو انسانی کلچر کی عظیم قدر و قیمت کی حامل تصور کرتا ہے۔ وہ مذہب کو فرضی حقائق کا شکار اور فلسفے کو علت و معلول، مطلق و غیر مطلق کے استدلال کی آرائش

سے بڑی دین یہ ہے ادب کی منفرد اور بے مثال حیثیت کا تصور پیش نظر جو سائنس اور دیگر تمام علوم پر غالب ہے، شعرو ادب کی اصل پہچان اس کے اصولوں سے ہے۔ رچرڈ زنے نئی تنقید انہیں اصولوں پر قائم کی ہے۔ اسی لئے اس کی مشہور کتاب ”ادبی تنقید کے اصول“ کا مرتبہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ نئی تنقید کے رجحانات رچرڈ زکی اسی کتاب میں ملته ہیں۔

مغربی تنقید میں ایلیٹ کی حیثیت بہت اہم ہے۔ اس کے منتخب خیالات سے بھی نئی تنقید کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے نظریہ شاعری کی شخصیت اور شاعر کے ذہن میں فرق بتایا ہے۔ وہ شخصیت جو دلکھ اٹھاتی ہے اور وہ ذہن جو تخلیق کرتا ہے، الگ الگ ہیں، جیسے آرٹ کے جذبات غیر شخصی ہوتے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو ایلیٹ بھی فنکار سے زیادہ فن پارے کو اہمیت دیتا ہے اور نئی تنقید بھی ادیب کو نہیں بلکہ ادب کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ چنانچہ ایلیٹ کی نظر میں جو جذبات شاعری میں ملتے ہیں انہیں شاعر کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ادب پارے کو سوانحی حوالوں سے الگ کر کے ایلیٹ نے غیر شخصی ہونے کا نظریہ اپنے زمانہ کی عمومی علمی فضای میں پیش کیا ہے۔ نئی تنقید کے نقادوں کو فن پارے کی شعریات پر توجہ کرنے کی تحریک ملی جو مخصوص ادبی اصولوں پر قائم ہیں۔ جس کی تفہیم کے لئے ادب سے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایلیٹ نے اپنے نظریے کے ذریعے تخلیق کا رکی انفرادیت کی نہیں، شخصیت کی لفگی کی ہے۔

کے حوالے سے آرٹلڈ کی مانند آئی اے رچرڈ ز کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ اس کی عمدہ کتابوں میں ”ادبی تنقید کے اصول“ نئی تنقید کے اساسی موقف کے تشكیل میں خاص روک ہے۔ اس نے تجزیاتی مطالعے کی بنیاد ڈالی۔ نتیجہ یہ نکتا ہے کہ نئی تنقید کی معلومات ہوتی ہے۔ نئی تنقید نے فن پارے میں فنکار کی شخصیت کو اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ نظریے کی بنیاد پر پڑی ہے۔ مثلاً اردو میں میراجی اور ڈاکٹر وزیر آغا کے یہاں ملتی ہے۔ میراجی نے حلقة ارباب ذوق میں اور ڈاکٹر وزیر آغا نے ادبی دنیا میں اسی قسم کے تجزیوں کو روایت کیا ہے۔ دراصل یہ نظریہ آرٹلڈ نے پیش کیا تھا جس کو رچرڈ ز نے تسلیم کیا اور اسے آگے بڑھایا۔

مغربی اعتقادات کو سائنسی تجربات نے مغربی انسان کی داخلی اور شفافی زندگی سے بے دخل کر دیا جو عقائد شخصیت کی تغیر سے لے کر، ادراک کی طرز و اور احساس کے سانچوں کو متعین کرتے تھے اور جو انسان کو کائنات سماج اور خدا کے ساتھ تعلق کو مخصوص بنیاد مہیا کرتے تھے۔ رچرڈ ز کی نفسیاتی فکر کا ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ شاعری انسان کے اہم ترین جذبات کو بیدار اور مستحکم کر سکتی ہے۔ وہ بھی کسی حقیقی یا قابل تصدیق معروض کو خاطر میں لائے بغیر۔ نئی تنقید کا خاص مقصد سائنسی نظریہ ہے۔ بغیر سائنسی عمل پر پر کھنے نئی تنقید وجود میں نہیں آ سکتی۔

رچرڈ ز کی تنقیدی فکر پر ولیم جیمز کے فلسفہ کے اثرات نمایاں ملتے ہیں۔ رچرڈ ز کی تنقیدی کا دشون کی سب

نقاوں کے مقابلے میں اردو نقاوں پر نئی تنقید کے اثرات کم نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اردو ادب کے سماجی اور فلسفیاتی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے۔ ان میں ڈاکٹر وزیر آغا، گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروقی قابل ذکر ہیں۔ وزیر آغا نے فرائد کے زیر سایہ فلسفیاتی تنقید سے اپنی تنقید کا آغاز کیا۔ وزیر آغا نے نظم جدید کی کروٹیں اور اوردو شاعری کامزاج جیسی کتابیں لکھ کر اردو تنقید کے میدان میں قسمت آزمائی کی۔ یہ ان کی تنقید کا ابتدائی دور تھا جب تحریروں میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہی تھیں۔ یہیں سے ان کا تنقیدی آغاز ہوتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے اردو میں اسلوبیات، ساختیات کا آغاز کیا۔ مولا بخش لکھتے ہیں:

”اردو میں اس طرز تنقید و تعبیر کے متن پر سب سے پہلے گوپی چند نارنگ ہی نے قلم اٹھایا۔ ان کے جملہ عوامل اور تبدیلیوں کا حل اور جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہے..... گوپی چند نارنگ کی بڑی خوبی، ادب کو نامیاتی قدر جان کر اس کا مطالعہ کرنا..... بیان اور حقیقت کا احساس گوپی چند نارنگ کی ہر تنقیدی تحریر (جو ترقی پسند تنقید یا نئی تنقید یا جدید تنقید کی رو سے کی گئی قرات یا ما بعد جدیدیت کے تناظر میں کی گئی قرات سے ہے) کو پڑھ کر ہوتا ہے..... واقعہ یہ ہے کہ گوپی چند نارنگ نے خود کو اپنی تحریروں سے ارتقاء پذیر ہن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔“
(جدید اردو تھیوری اور گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر مولا بخش، ص، ۱۲۲، ۱۲۳، ۵۷، ۵۶)

درactual ایلیٹ نے ادب کے بلند ترین معیارات کو فن کار کے لئے ضروری قرار دیا ہے جس سے غور و فکر میں مدد ملتی ہے۔ ایلیٹ کے اس نظریے کو مارکسی نقاوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسے مریضانہ ماضی پرستی اور زوال پسندی سے تعبیر کیا ہے مگر یہ یک طرفہ تنقید ہے۔ مارکسی نقاوں کی نظر میں روایت کے نظریہ کی اصل خرابی اس کا غیر سیاسی ہونا ہے۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں اسی نظریے سے ایلیٹ نے نئی تنقید کو بے حد متأثر کیا۔

ولیم اسپن، آئی۔ اے رچرڈ کے ان شاگردوں سے تھا جس نے اپنے استاد کی تحریک پر اپنی بہترین کتاب ”ابہام کی سات فتمیں“ میں اپنے استاد کے نظریات کی اشاعت کی اور نئی تنقید کے دامن کو وسیع کیا۔ رچرڈز، ایلیٹ اسپن اور لیوس وغیرہ ان نقاوں نے نئی تنقید کو بنیادی قرار دیا۔ ان کے علاوہ امریکی نقاوں کا یہ فکری سلسلہ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۶۰ء تک چلا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نئی تنقید کو مغرب میں آئی۔ اے۔ رچرڈز، ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ، ولیم اسپن اور ایور ونزو وغیرہ نے نئی تنقید کو خاص فروغ دیا۔ یہ بات غور و فکر کی ہے کہ ان کے نظریہ میں آپس میں اختلاف بھی ہے۔ اس لئے ان کے نظریات پر منی نئی تنقید کا کوئی کلیتی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ۱۹۲۰ء سے لے کر ۱۹۶۰ء تک کا عہد یورپ اور امریکہ میں نئی تنقید کا عہد زرین رہا۔ وقت رفتہ رفتہ بدلتا گیا اور ۱۹۶۰ء کے عالمی ادب کے منظر نامے پر کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مغربی اور یورپی

کو بھی حسن عسکری نے اپنے زمانے میں حالی کہا تھا، جن کے تنقیدی کارناٹے یقیناً اردو تنقید میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔“

(جدید اردو تھیوری اور گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر مولا بخش، ص-۵۶)

موجودہ حال میں اردو تنقید کا صرف ایک نام ہے گوپی چند نارنگ۔ گیان چند جیں محقق اور نقاد دنوں ہیں۔ وہ ماہر لسانیات ہیں۔ لسانیات پر ان کی عمدہ کتاب ”لسانی مطالعہ“ قابل ذکر ہے۔ وہ لسانیات سے متعلق لکھتے ہیں:

”اردو والے لسانیات کیوں پڑھیں اور اس موضوع پر کیوں لکھیں۔ اس مسئلہ کے افادی پہلو پر غور کرنے سے پہلے یہ دلیل سامنے آتی ہے کہ اردو والوں کو لسانیات اس لئے پڑھنی و لکھنی چاہئے کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں والے پڑھ، لکھ رہے ہیں۔ چنان پرزندگی کے اثار نہیں لیکن اس کے باوجود امر یہ کہ اور روں دنوں وہاں پہنچنے کی قیمتی دوڑ میں لگے تھے، محض اس لیے کہ فرق ثالی اس شغل میں لگا تھا اور ایک دوسرے سے پیچھے نہ رہنا چاہتا تھا۔ اردو کو بھی دوسری ہندوستانی زبانوں کے دوش بدش چلنا ہے۔۔۔ لسانیات کی جدید شاخ تجزیاتی لسانیات ہے۔

(لسانی مطالعہ، گیان چند جیں، ص-۱۰، ۱۱)

وہ لسانیات سے متعلق اردو کے مقام اہمیت کو بتاتے ہیں:

جس طرح نئی تنقید میں متن کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح وزیر آغا نے بھی متن کو ناگزیر سمجھا۔ ان کے مطابق متن کا گہرا مطالعہ ”پڑھنا بند کریں“ بتایا کہ پڑھ کے لئے کون سا طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ان کے نزدیک متن کے اندر سے پیدا ہونے والے مطالبات کے ذریعے ادب کی جانچ و پڑھ کر مطالعہ کرنا چاہئے۔ اسی لئے وزیر آغا نئی تنقید کے بہت قریب ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور اردو کے قابل نقادوں نے نئی تنقید کے اصولوں کو اردو میں استوار کرنے کی کوشش کی۔ نئی تنقید کے سلسلے سے اردو میں بڑا اور مشہور نام شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ ان کی تمام تنقیدی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں اردو تنقید کا صرف ایک بڑا نقاد نظر آتا ہے وہ ہے گوپی چند نارنگ۔ اردو دنیا میں ان کی پہچان اسلوبیات، ساختیات اور پس ساختیات سے ہوتی ہے۔ ان کی تمام کتابیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ دور حاضر میں گوپی چند نارنگ سے بڑا ہندوستان میں کوئی بھی ناقہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر مولا بخش اپنی تنقیدی کتاب ”جدید ادبی تھیوری اور گوپی چند نارنگ“ میں لکھتے ہیں:

”میسویں صدی کی اردو تنقید میں دو اہم نام ابھر کر سامنے آئے۔ میری مراد گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروقی سے ہے۔ لیکن گوپی چند نارنگ نے ہی حالی کے بعد تھیوری پر اپنا اہم کام کیا کہ حالی کے بعد انہیں دوسرا بڑا نقاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی

مضامین میں نے کسی فرماش کے بغیر از خود لکھے ہیں۔
تنقیدی مضامین بعض رسالوں یا تقریبوں کے سلسلے میں
لکھے گئے۔ ان مضامین کی تعداد زیادہ تھی۔“

(رموزِ غالٰت، گیان چند جیں، ص-۹)

شمس الرحمن فاروقی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔
ان کا شمار اردو کے ان نقادوں میں ہوتا ہے جن کا مطالعہ
بے حد و سعیج ہے اور مغربی ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔
ان کی تنقید مغربی نقاد آئی۔ اے۔ رچڑڑ سے ملتی ہے۔
رچڑڑ کو مغرب میں غنی تنقید کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔
رچڑڑ نے بھی غنی تنقید میں متن کے مطالعے کو اہمیت دی
ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی:

”اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ادب کیا ہے اور اس کو
حل کرنے کی صورت یہ ہے کہ بجائے نظری و عملی تنقید کے
خشک کتابوں کی ورق گردانی کی جائے خود ادب کو ہی پڑھا
اور پرکھا جائے۔“

(لفظ و معنی، شمس الرحمن فاروقی ص-11)

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی غنی
تنقید کے اصول و نظریات پر پرکھنے کی کوشش کرتے
ہیں۔ ان کے مطابق ادب کی خوبیوں اور ادبی محاسن کو ادب
کے مطالعے سے ہی واضح کیا جانا چاہئے۔ وہ ادب کے
نسیاتی، سماجی اور سیاسی پہلووں کے قائل نہیں ہیں۔ ترقی
پسند تنقید پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا
اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لسانیات میں اردو کا کیا مقام ہے اس کا اندازہ
ہر سال گرمیوں میں منعقد ہونے والے گرمائی اسکول
لسانیات میں ہوتا ہے۔ ان میں تقریباً سو اسوسی ایشن شرکت
کرتے ہیں۔ پانچ سالات کے علاوہ یہ متعلم دراصل کا جوں
اور یونیورسٹیوں کے کسی زبان و ادب کے شعبہ کے اساتذہ
ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد ہندی کے
معلموں کی ہوتی ہے اور سب سے کم اردو کے اردو والے۔
لسانیات کے اسکول میں تمام زبانوں اور ریاستوں کی
نمائندگی ہوتی ہے۔ وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں
لسانیات کے بڑے علماء غیر ہندی والوں میں سے ہیں ہندی
والے نہیں۔ انگریزی کی طرح ہندی میں لسانیات کی
اصطلاحیں معین اور مستند ہو گئی ہیں۔ ہر مصنف انہیں مستند
اصطلاحوں کو استعمال کرتا ہے۔ اردو میں یہ منزل ابھی نہیں
آئی۔ اردو میں لسانیات پر بہت کم لکھا گیا ہے۔“

(لسانی مطالعہ، گیان چند جیں، ص-۱۲، ۱۳، ۱۴)

پروفیسر گیان چند جیں محقق ہونے کے ساتھ
ساتھ عمده نقاد بھی نظر آتے ہیں۔ وہ ”رموزِ غالٰت“
میں اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ انہیں خالص
محقق مانتے ہیں۔ خود کہتے ہیں:

”میں تنقیدی مضامین لکھنے کا شوق نہیں لیکن
چوں کہ تحقیق مضمون کا مواد ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتا، اس
لئے بعض فرمائشوں کی تکمیل میں تنقیدی یا تنقید آمیز
مضامین لکھنے پڑتے ہیں۔ اس مجموعے کے تمام تحقیقی

مشہور کتاب ”متنی تقید“ ہے جس سے نئی تقید کی روایت کو نہ صرف فروغ ملتا ہے بلکہ ان پر مدل بحث بھی کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے ادب کی سماجی خدمات پر خاص توجہ دی جو قابل تعریف ہے۔ یہ تقید صرف متن کے مطالعے سے نتائج اخذ کرنے پر اہمیت دیتی ہے۔ اس لئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نئی تقید کا دائرة بہت محدود ہے۔ ادب کی پہچان اور پرکھ تعین قدر کے لئے مختلف زاویوں کا خاص خیال رکھنا لازمی ہے۔ اسی صورت میں تقید اپنا اصل حق ادا کر سکتی ہے۔ آج بھی ہندوستانی اردو ادب میں نئی تقید کا مرتبہ نہ صرف برقرار ہے بلکہ بہت بلند ہے۔ موجودہ دور میں ہندوستان میں پروفیسر گوپی چند نارنگ سے بڑا کوئی نقاد نہیں ہے۔ پروفیسر گیان چند جیں اپنی کتاب ”بلونٹ سنگھ کے بہترین افسانے“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

”فاعتبر ویا اولی الابصار،“ یعنی فہم رکھنے والوں کے لیے ان واقعات میں نصیحت ہے۔
(قرآن شریف۔ سورۃ الحشر۔ آیت 2)

☆☆☆

ڈاکٹر ایس۔ کے۔ جنے ہند
معرفت یوسف تھیسیس سنٹر،
بیمنٹ B-43، کرچین کالونی
یونیورسٹی آف دیلی۔ دیلی 110007
موباکل: 9717028565

”میرا خیال ہے کہ فلسفہ اور نظریہ ادب کو راس نہیں آتے۔ بقول جوش کے اقراق گل پر کتاب طبع نہیں کی جاتی۔ انسان اور اس کے دل و دماغ کی دنیا خود اتنی وسیع اور رنگینیوں سے بھر پور ہے کہ ادیب کو سیاسی یا فلسفیاتی اصولوں کا ڈھنڈو را پہنچنے کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے۔“
(لفظ و معنی، شمس الرحمن فاروقی، ص-16)

شمس الرحمن فاروقی تخلیقات کے گہرے مطالعے کے قائل ہیں۔ ان کا ذہن فن پارے کے سطحی معنوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی داخلی بہیت میں چھپے مفہومیں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی تقیدوں میں شعری صنعتوں مثلاً استعارہ، علامت اور رعایت لفظی وغیرہ کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں ”شعر شور انگلیز“ اور ”تفہیم غالب“ قابل ذکر ہیں۔ فاروقی نے ان دو کتابوں میں میر اور غالب کے کلام کے محسن کو پیش کیا ہے۔ وہ متن کے مطالعے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور یہی خاصیت نئی تقید کی ہے۔ نیتختا ہندوستان میں نئی تقید کی ابتداء ۱۹۳۵ء کے درمیان ہوئی۔ اس کی اصناف کی ابتداء بھی مغرب سے ہوئی ہے یعنی کہ ہندوستان میں بھی نئی تقید پر اثرات مغرب سے ہیں۔

اردو ادب میں نئی تقید کی روایت بہت کم ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ اردو میں ناقدین گنے پڑنے ہیں۔ نئی تقید سب سے زیادہ اہمیت متن کے مطالعے کو دیتی ہے۔ اس میں ایک نام ڈاکٹر خلیق انجمن کا بھی ہے۔ ان کی

”اسلوب۔۔۔ تبادل اظہارات کے درمیان فرق“

دنیا کی ہر کسی زبان میں متنوع ساختی (Construtional) تاظرات مختلف ہو کر بھی معنوی مطابقت رکھتے ہیں۔ جن کے تخلیقی استعمال اور انتخاب سے الگ الگ اسلوب کی ساخت تیار ہوتی ہے کیونکہ اسلوب ایک انتخابی عمل (Selectional Process) سے بھی معرض وجود میں آتا ہے۔ کسی بھی زبان میں بہت سے الفاظ، فقرے یا جملے معنی و مفہوم کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں، لیکن اپنی اسلامی ساخت کے اعتبار سے مختلف اور متفہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اردو زبان کی بات کریں تو یہاں ہمیں ایک ہی طرح کی معنوی اکائی کو بیان کرنے کے لیے متنوع اسلامی ڈھانچے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً خوشی کے تصور کے لیے جو الفاظ اردو زبان میں رائج ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں! مسیرت، نشاط، انبساط، شاد، مسرور، آسودہ حال، عشرت، وغیرہ۔ اسی طرح موت کے تصور کے لیے انتقال، دم توڑ دیا، ابدی نیند سو گئے، دارالفانی سے کوچ کر گئے، سفر آخترت پر روانہ ہو گئے، زندگی کی جگہ بار گئے، قلمہ اجل بن گئے، اللہ کو پیارے ہوئے وغیرہ۔ ان کے منفرد استعمال کا دارود مدار مصنف کی علیمت، ذکاوت، مجتہدانہ سوچ، غور و خوص کی صلاحیت، اسلامی مہارت وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اور انہیں سے اسلوب میں جدت، ندرت اور انوکھا پن بھی پیدا ہوتا ہے، نیز اسالیب بھی ایک دوسرے سے انفرادیت کی ذگر پر گامزن ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے چارلس ایف۔ ہاکٹ (Charles F. Hockett) نے ایک طویل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

"The Utterances in the same language which convey approximately the same information, but which are different in the Linguistic structure can be said to differ in style" (Ref - A course in Modern Linguistics, 1st edn. New York 1958, P-556)

”یعنی ایک ہی زبان کے کئی ایسے جملے جو اسلامی ساخت کے اعتبار سے مختلف ہوں لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے مساوی ہوں۔ ایسی ساختوں کو مختلف اور منفرد اسالیب کے درمیان فرق کا باعث بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔“

۱) تبادل اظہارات کے درمیان فرق:- یہ انتخاب قواعدی دائرہ کار میں رہ کر زبان کی مختلف سلطھوں پر سرانجام دیا جاسکتا ہے۔ جس کی کچھ مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

۱) صوتی سطح پر اظہارات کے درمیان فرق:-

اردو زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، جن کی معنیاتی دنیا ایک ہی ہے لیکن اصوات کے اعتبار سے ان میں افتراق پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے اصوات یعنی مصمتے (Vowels) اور مصوتے (Consonants) کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان آوازوں کے درمیان انتخاب سے اسلوب کی بھی تشكیل ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہوں چند الفاظ:-

مصحوبوں والے الفاظ:-

رات/رت (محفف)	طوطا/توتا (ط/ت)	شلجم/شغم (ج/غ)
بادشاہ/پادشاہ (ب/پ)	داڑھی/ڈاڑھی (د/ڈ)	نکھت/نگہت (ک/گ)
ساری/سازھی (ر/ڑ)	پسید/سفید (پ/ف)	استاد/استاذ (درز)

مصطفوں والے الفاظ:-

زکات/زکوٰۃ	راہ/رہ	شاه/شہہ	نگاہ/نگہ
پاؤں/رپا	ماہ/مه	سیاہ/سیہ	گناہ/گنہ
خاموش/خموش	ماہتاب/مہتاب	نیا/نو	چارچاہ

اوپر پیش کی گئی مثالوں میں جس چیز کو (آوازوں کے اعتبار) موقع و مناسبت کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ اعراب و املاء کا سلسلہ ہے۔ دردہ شیر اور شیر، ریت اور ریت، کرن اور گرن، مرگ اور مرغ وغیرہ کے درمیان امتیاز کرنا بھی دشوار ہو سکتا ہے۔ غرض اصوات کے اعتبار سے الفاظ کی لسانی ساخت منفرد تو ہو سکتی ہے لیکن معنی و مفہوم کا سلسلہ تو ان میں مساوی ہوتا ہے۔ ان کا انتخاب منفرد اسلوب کی تشكیل میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔

۲) قواعدی :- صرف اونچو کو ملا کر قواعد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت اسم، فعل، صفت، ضمیر، مرکبات، تراکیب وغیرہ کے، کلمات یا الفاظ کے درمیان لسانی ساخت کا فرق بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ معنوی جہات بھی۔ اس حوالے سے مثالوں کی فہرست بہت لمبی پیش کی جاسکتی ہے۔ لیکن چند اہم مثالوں کے توسط سے ہی اسلوبیاتی انتخاب (Stylistic Choice) کو بھی اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے جو کچھ اس طرح ہیں۔

اسم:- بناوٹ اور معنی کے لحاظ سے اسم کی کئی قسمیں ہیں، ان سے متعلق منفرد لسانی ساختوں لیکن ہم معنوی اکاہیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس تناظر میں چند مختلف الفاظ کے درمیان اسلوبیاتی انتخاب کی یہ مثالیں ملاحظہ ہوں:-

۱) اسم صفت:- سفید/پسید، سیاہ/کالا، سرخ/لال، اندھیرا/تاریک، روشنی/راجا، بڑا/اکبر/کبیر، چھوٹا/صغری، وغیرہ

۱) اسماء جمع:- غباء/اغریبوں / ابیات/بیوت، جہل/جهال، اصدق/صدقہ عرفاء/غارفوں، ظلمہ/ظالمین، کیفیات/کوائف، حادثات/حدادیہ املاؤں/جاندہ، نصیاء/ناصیین، عیون/اعیان، املاؤں/رجاندہ، تھارناٹریں وغیرہ۔

۲) اسم فعل:- شیرخوار/دو دھپیں والا، نغمہ سرا/گیت گانے والا، باشدہ/رہنے والا، نامہ بر/خط لے جانے والا، دردہ/ڈرانے والے یا حشی، بخشندہ/بختی والا، دردشہ/چکنے والا، فاخ/فخر کرنے والا۔ فرسا/گھنے والا۔

۳) اسم کیفیت:- اتار چڑھاؤ/نشیب و فراز، تکلیف رو حانی/دلی صدمہ، پھرتی/چالاکی، جوش و خروش/زور و شور، چھان/چھان بیان میں، دل بھلاوا/دلی مسرت دلی مسرت فعل:-

۱) فعلی شکلیں:- مطالعہ اسلوب کے سلسلے میں ہم معنی فعلی شکلوں کے درمیان بھی اسلوبی خصائص کا پرتو دیکھنے کو ملتا ہیں۔ لسانی سطح پر ان کے درمیان انتخاب کی اہمیت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو تکراری ساخت میں بیان کرنے سے ایک تو دو مکان بچایا جاتا ہے اور دوسرا عمل کے بیان میں لذت اور چاشنی کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں حسب ذیل ہیں:-

جلے ہے/جلتا ہے، آئے/آئیں، فرمائے/فرما کیں، بیٹھئے/بیٹھیں، بولے ہے/بوتا ہے، پوچھو ہو/پوچھتے ہو، لائے/لائیں، جائیے/جائیں، گئے/اگئیں، دستجے/دیجو، پینا/پیجو، غم سہنا/مصیبت اٹھانا

۲) تیز (متعلق فعل):- یا کیک/اچاک، کماڑہ/جیسا کہ اس کا حق ہے، خصوصاً/خاص طور سے، فوراً/ای وقت، یقیناً/یقین کے ساتھ، تقریباً/قریب قریب غالباً/شاید، فی الحال/اس وقت، عنقریب/بہت جلد (زمانہ مستقبل میں) حتی الامکان/جهان تک ہو سکے،

۳) نحوی ترتیب و ساخت کے اعتبار سے اقتدار سے اردو زبان میں بہت سارے جملے متفرق ہیں۔ لیکن معنی کے اعتبار سے مطابقت اور مساوات رکھتے ہیں۔ مثلاً۔

۱) ان کے آنے کا وقت کیا ہے۔ ۲) وہ کب آئیں گے۔ ۳) وہ کب آرہے ہیں۔

۴) وہ کب تشریف لائیں گے۔ ۵) وہ کب حاضر ہو گے۔ ۶) ان کا کب آنے کا ارادہ ہے۔

یہ تمام جملے اردو زبان کے عام بول چال اور ادبی زمرے کے جملے ہیں جو ایک ہی معنی و مفہوم کو ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی نحوی ترتیب اور لسانی ساخت کے اعتبار سے الگ الگ مقام رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان انتخاب! متفرق اسالیب کو جنم دیتا ہے۔

جهان تک اردو زبان و ادب کا تعلق ہے اس میں بے شمار مختلف لسانی ساختوں کا ایک نہ تھنے والا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے جو اپنے اندر معنی و مفہوم کا ایک جیسا

تصور رکھتے ہیں۔ موضوعات کو ہی لیجے معدنیاتی اعتبار سے زبان اپنے اندر ایک ہی خیال، تصور یا موضوع کو پیش کرنے کے لئے مختلف لفظیات (Lexicants) کا سلسلہ رکھتی ہے، جس سے مطابقت و انحراف کے طور پر فنکار اپنے موضوع کو مرکزیت کا سہرا پہننا کر اپنے تخلیل، احساسات، جذبات، مشاہدات، تجربات، اور علمی استداد کے ویلے سے الفاظ کے اختیاب رسانی ساختوں کے اختیاب سے گزرتا ہے، تو یہی سے ان کے استعمال زبان میں جدت، ندرت اور انوکھے پن کے جو ہرات شامل ہوتے ہیں، جو ان کی تحریر یا تخلیق کا حیلہ تیار کرتے ہیں، جس میں انفرادیت بھی ہوتی ہے، یہی انفرادیت ان کا طریقہ کار، پیرایہ اظہار، انداز یا ان یا اسلوب قرار پاتا ہے۔ جو ہم زبان ہو کر بھی ہم زبان نہیں ہوتا ہے اور ہم خیال، ہم موضوع ہو کر بھی الگ اور منفرد ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے ہی ادب کو لیجے تواصلی اور تبلیغی موضوع کو کتنوں نے نہیں اپنایا، تاریخی شعور کو کس نے نہیں کھنگالا، غریبوں، مزدوں اور کسانوں کی زیوالی، کسپری اور استھصال کی داستان کو کتنوں نے نہیں دھرایا۔ تہذیبی و راشت اور ماضی کے اقدار کو کس کس نے گلنے نہیں لگایا۔ پہلی جگہ عظیم سے لے کر دوسرا ملک تک کی برپادیوں کا رونا کتنوں نے نہیں رویا۔ تقسم ملک کے سانحہ سمیت فرقہ وارانہ فسادات، لوٹ کھوٹ، ہلم و جبر، خون خراب، عصمت ریزی وغیرہ کے موضوعات کی پیش کش میں کس نے اپنے قلم کو جنمیں نہیں دی، قیام پاکستان، قیام ہندوستان کے بعد قیام بنگلہ دیش سے برپا ہونے والے دل دوز اور خون کے آنسوں رلانے والے واقعات پر کتنوں نے خامہ فرسائی نہیں کی وغیرہ وغیرہ۔ ان موضوعات پر ہزاروں کی تعداد میں افسانے لکھے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں ناول لکھے گئے اور بھی کئی اصناف میں ان کو برتاؤ گیا لیکن ہر کسی ادیب اور فنکار کے یہاں یہ سب ایک ہوتے ہوئے بھی الگ الگ کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کے یہاں اثرات مرتب کرنے کا عمل ایک جیسا کیوں نہیں ملتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کی تحریر دل کو مسروکرتی ہے تو کسی کی تحریر قاری کو رلاتی ہے، کسی کی ضوافشاں باتیں دل کے تاروں سے گزر کر دماغ کو چھو لیتی ہیں، تو کسی کی تخلیق دل و دماغ پر دریا اثرات مرتب کرتی ہے۔ کسی کی تحریر بصیرت و بصادت عطا کرتی ہے، تو کسی کے اوراق سیاہ قاری کو جذبائی بنا لیتے ہیں وغیرہ اس تمام تر تخلیقی حیات و کائنات میں جس عصر کی کافر مالی رہتی ہے وہ صرف اور صرف اسلوب (Style) ہی ہے۔ جس کے پیچھے زبان کی اساني میراث کی گہما گہما کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی تحریک، ایک ہی دبتان، ایک ہی دور، ایک ہی علاقے اور ایک ہی گروہ سے مسلک کی شرعاً اور ادباء کی تحریر یہ ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد ہوتی ہیں۔

یہ انفرادیت ہمیں دونوں طرح یعنی شعری اور نثری تخلیقات و نگارشوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو شاعری کی ہی کی روایت میں بہت سارے ایسے اشعار دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی معنوی دنیا ایک جیسی ہے لیکن اساني ساخت قدرے مختلف ہے۔ کچھ مثالیں بغور و نظر:

تو شایین ہے پرواز ہے کام تیرا
تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے
علام اقبال

جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں
وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں

جم جمراد آبادی

ذکورہ اشعار میں حوصلہ افزائی اور امید کی روشنی میں محنت و مشقت کی کرنوں کو اپنانے کا ترینی پہلو و مختلف اساني ساختوں میں پیش کیا گیا ہے۔ جن سے اسلوب میں بھی واضح فرق وجود پذیر ہوا ہے۔

محولہ بالا شاعری کی کچھ مثالوں کے بعد ادب نثری ادب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اردو نثر نگاری کی، ہی اگر بات کرے تو کچھ گئے چنے موضوعات جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے مثلاً، پہلی جگہ آزادی، دوسرا جگہ آزادی، تقسم ملک، لوٹ کھوٹ، قتل و غارت گری، تقسم ہند سے پہلے کا سماج، ہندوستان کی تہذیبی اور سماجی تاریخ، طبقہ نسوان کا استھصال، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں محنت کش عوام کا استھصال، مذہبی عقائد، تعلیم یافتہ طبقے کی ذہانت اور ڈینی شعور، سیاسی اور اقتصادی پامالی، قیام بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ پر ہزاروں کی تعداد میں افسانے لکھنے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں ناول رقم کیے گئے اور بھی کئی اصناف جیسے خطوط، انشائی، سفر نامہ، رپورٹاژ وغیرہ کے ہال میں بھی ان موضوعات پر خامہ فرسائی کی گئی لیکن ہر کسی ادیب کی تحریر مختلف کیوں ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ

یہ ساری تحریریں اپنی لسانی ساخت کے اعتبار سے ”تبادل اظہارات کے درمیان انتخاب“ (The choice between alternative expressions) کا پہلو اپنے اندر سمیٰ ہوئی ہیں، جو ہم معنی ہو کر بھی مختلف اور اجنبی معلوم ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اردو کے معتبر نقاد پروفیسر گوپی چند نارنگ کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں:

”اسلوبیات کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی بھی خیال، جذبہ یا احساس زبان میں کئی طرح سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ زبان میں اس نوع کی معنی پیرایہ بیان کی مکمل آزادی ہے۔ شاعر یا مصنف قدم پر پیرایہ بیان کی آزادی کا استعمال کرتا ہے۔ پیرایہ بیان کی آزادی کا استعمال شعوری بھی ہوتا ہے اور غیر شعوری بھی، اس میں ذوق، مزاج، ذاتی پسند و ناپسند، صنف یا ہمیت کے تقاضوں اور قاری کی نویسی کے تصور کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔ یعنی تخلیقی اظہارات کے جملہ تمنہ امکانات جو وجود میں آچکے ہیں اور وہ جو وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا (جس کا اختیار مصنف کو ہے) دراصل اسلوب ہے۔“

(بحوالہ: پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ ادبی تقدیم اور اسلوبیات۔ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۹ء۔ ص ۲۰۔)

اردو ادب میں قصہ چہار درویش کے تراجم بہت مشہور ہیں، اولًا اس کا ترجمہ میر محمد حسین عطا خان تحسین نے ”نوطر ز مرقع“ کے نام سے کیا، دوم اسی فارسی قصہ کو میر امن دہلوی نے ”باغ و بہار“ کے نام سے نوک نشرت سے صفحہ قرطاس پر رقم کیا۔ مذکورہ دونوں فن پاروں میں ایک ہی کہانی کو پیش کیا گیا ہے لیکن ایک ہوتے ہوئے بھی یہ دونوں مختلف اور منفرد کیوں ہیں؟ اور ان کی اہمیت اور عظمت میں بھی افتراق کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دونوں کی لسانی ساخت (Linguistic Structure) قدرے مختلف ہے۔ ایک میں فارسی اور عربی آمیز اصطلاحوں کے ساتھ ساتھ ثقیل اور مشکل زبان کا انتخاب کیا گیا ہے تو وہیں دوسرے میں آسان، سُحیٹھ ہندستانی سلیس زبان اور روزمرہ کی عام بول چال کا لب ولچہ استعمال میں لایا گیا ہے۔ اس طرح سے دونوں ادیبوں کے اسلوب میں اسلوبی انتخاب کی بولکوئی کی وجہ سے افتراقی رنگارنگی سے بھی ہمیں واقف ہونے کا موقع ملا ہے اور اسلوبی ساخت سے بھی۔

الغرض اسلوب کی یہ تعریف کہ؟ اسلوب تبدل اظہارات کے درمیان فرق، کا نام ہے اپنے اندر اسلوب کی شعريات میں موافقت اور دوام رکھتی ہے۔ جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک زبان و ادب کے ہال میں جتنے اظہارات کا پرچار کیا جائے گا اتنے ہی اسالیب بھی معرض وجود میں آئیں گے۔

☆☆☆

محمد لطیف

پی ایچ۔ ڈی اسکار

شعبہ اردو یونیورسٹی آف کشمیر

موباکل: 9596545041

سو نے کی اینٹ

ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالی شان حویلی بناؤں گا، بہت سے نوکرچار کھوں گا، عمدہ عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشان سلواؤں گا۔ غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنادیا۔ نہ کھانا پینا یاد رہا اور نہ ذکر حق۔ صح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے۔ یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ عالی شان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے۔ اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بے کار ہے۔ ہاں دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کراس نے سونے کی اینٹ کہیں چھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قناعت کی زندگی بس رکرنے لگا۔

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

مشینی ترجمہ کے لیے اردو کارپس کی تیاری کے طریقہ کار

چیز کے مطابق ”اب مشینی ترجمہ کا مطلب وہ کمپیوٹر ہیں جو انسانی مدد کے بغیر ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کا کام انجام دیتے ہیں“، آرلنڈ بکان کے مطابق ”ایک کمپیوٹر پروگرام یا ایک مشین کے ذریعہ ایک زبان کے جسے اصل زبان کہا جاتا ہے متن کو دوسری زبان جسے ہدفی زبان کہا جاتا ہے، میں ڈھالنا مشینی ترجمہ ہے“۔

مشینی ترجمہ دور حاضر کی ترقیوں سے استفادہ کی موثر مثال ہے جس میں مواد کو ایک زبان (اصل زبان) سے دوسری زبان (ہدفی زبان) میں منتقلی کے لیے انسان کے بجائے مشین ترجمہ کا کردار ادا کرتی ہے۔ ابتداء میں یہ مشین مینول (Manual) یا دستی مشین تھی لیکن الکٹر انکس کی ترقی کی بناء پر ان مشینوں کے معیار میں اور ان کے ذریعے انجام پانے والے کاموں کی رفتار دونوں میں زبردست تبدیلیاں ہوئیں اور وہ اس وجہ سے کہ اس مشین کی فہم اور یادداشت میں کارپس کی شکل میں وہ تمام باتیں ڈال دی جاتی ہیں جو ایک انسانی دماغ کے اندر ممکن اعمال ہیں، مثلاً کسی مخصوص زبان کے حروف۔ اشارات، الفاظ، محاورے، استعمال کے ماحول کے ساتھ الفاظ کے مفہوم کی تبدیلیاں، مخصوص اصطلاحات، صرف و نحو کے ضابطے اور قاعدے، اساني باریکیاں اور اساني اصول، ادبی نزاکتیں، الفاظ اور اصطلاحات کے ہم پہلو

آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اطلاعاتی ٹکنالوجی نے مختلف شعبوں میں ایسی حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں اور طرح طرح کے سائنسی ایجادات اور اکتشافات وجود میں آئی ہیں کہ انسانی عقل عالم حیرت کے سمندر میں غوطہ زندگی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں ان ترقیات نے اس قدر اثر ڈالا ہے کہ جہاں کسی کام کے لیے گھنٹوں لگتے تھے اب وہ سکنڈوں میں ہو جاتا ہے، جس کام کے لیے دور دور تک سفر کرنا پڑتا تھا اب گھر بیٹھے ہو جاتا ہے۔ دراصل ٹکنالوجی کی آمد کے بعد مشینوں کو اس حد تک تربیت دی گئی کہ وہ انسان کی طرح کسی بھی کام کو انجام دینے لگیں، اسی لیے اب لوگ اپنی تمام ضروریات خود سے کرنے کے بجائے مشینوں سے کرانے لگے ہیں۔ مشینی ترجمہ بھی ان ہی میں سے ایک ہے جہاں انگلیوں کی ذرا سی جنبش سے ایک زبان میں موجود معلومات یا متن کو دوسری زبان میں پلک جھکتے ہی منتقل کیا جاتا ہے۔

مشینی ترجمہ کی تعریف:

پروفیسر خالد ببشر الظفر کے مطابق ”مشینی ترجمہ دراصل اللہ کی جانب سے انسانوں کو عطا کردہ صلاحیت کی نقل ہے جہاں ایک انسانی دماغ کی جگہ ایک مصنوعی دماغ، احکامات کی جگہ سوفٹ ویر اور انسانی اعضاء کی جگہ ہارڈ ویر ترجمہ کا کام انجام دیتے ہیں“۔

کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے، خواہ وہ معلومات انسانیات کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ عصر حاضر میں کارپس کسی زبان کی بقا اور اس کی تحفظ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے تخلیقی، تحقیقی و علمی استفادے کا ضامن ہوتا ہے، کارپس کسی زبان کے محققین کے لیے ہمہ جہت تحقیق کے راستے ہموار کرتا ہے اور کسی بھی زبان سے متعلق کسی اصول و قواعد کا ایک حوالہ بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔

اس وقت انٹرنیٹ میں جتنے بھی بروزرس یعنی سرچ انجمن استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعہ کوئی بھی چیز تلاش کی جاتی ہے وہ کسی کارپس کے تعاون سے ہی تلاش کی جاتی ہے کیونکہ مشین جسے سمجھ پاتی (Read) کرتی ہے اُسے تمام کارپس کی ہی شکل میں داخل (Feed) کیا جاتا ہے اور اسے اس طرح تربیت دی جاتی ہے کہ کسی بھی سرچ انجمن کے ذریعے تلاش کیا جاسکے۔

مشینی ترجمہ کے لیے کارپس:

کارپس کی کئی اقسام ہیں۔ ہر مضمون کا الگ الگ کارپس بنایا جاسکتا ہے اور کئی مضامین کو شامل کر کے بھی ایک کارپس بنایا جاسکتا ہے۔ عموماً کارپس مضمون کے مقابلے زبان پر بنی یعنی کہ ایک زبان کے الفاظ کی وضاحت پر بنی کارپس زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کارپس کے اندر متن کے ذخیرے کسی خاص مضمون یا میدان سے تعلق نہ رکھتے ہوں بلکہ ہمہ جہت مضامین کے تمام الفاظ پر مشتمل خالص اسی زبان سے اس کا واسطہ ہوتا یہ کارپس کو عام کارپس کہتے ہیں۔

مفہوم، صوتی تبدیلیاں، املا کے اصول وغیرہ۔ اور جب یہ مشین مکمل طور پر تیار ہو جائے تو پھر اس میں ہدفی زبان سے متعلق بھی درج بالاتمام ضروری باتوں کو کارپس کی ہی شکل میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد آٹو میک تبدیلی کا استعمال کیا جاتا ہے جو یا تو کوئی آلہ ہارڈ ویر یا پھر کوئی پروگرام (سوفٹ ویر) ہوتا ہے اور اصل زبان کے متن کو اس مشین کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ حسب حکم اپنا کام انجام دے اور پھر حسب منشا اور دستیاب سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے متن کو دوسری مطلوب زبان میں حاصل کر لیا جاتا ہے۔

کارپس کی تعریف:

آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق کارپس مشین کے لیے قابل مطالعہ (Readable) وہ متن ہوتا ہے، جس کو لسانیاتی تحقیقات کے لیے اکٹھا کیا گیا ہو۔ کارپس یہ لفظ واحد ہے اور اس کی جمع کارپورہ ہے۔

کارپس کی مختلف لغات میں مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ ان تمام کو یکجا کر کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ کارپس دراصل لینگوچنگ ٹکنالوجی کے میدان کی سب سے اہم اور بنیادی شے ہے۔ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر پر استعمال ہونے والے مواد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ٹکنالوجی کے میدان میں کسی زبان سے متعلق تعلیم و تحقیق کا ذخیرہ ہوتا ہے جو کسی زبان کے تمام تر نحوی صرفی قواعد وغیرہ کے اعتبار سے درست ہوتا ہے اور اپنے صارفین کو اس لفظ یا جملے کے بارے مختلف النوع معلومات دریافت

وہ مشینی ترجمے میں بہتر ترجمہ فراہم کرتا ہے۔

حافظ صفوان لکھتے ہیں کہ ”یہ جوڑیاں یا ترجمے لفظ کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس متن کے اندر استعمال لفظ کا تبادل لفظ بھی داخل کر دیا جائے اور پورے جملے کو بھی ترجمہ کر کے داخل کیا جاسکتا ہے۔ ایسے کارپس مشینی ترجمہ کے لیے نہایت ہی مفید ہوتے ہیں اور مشینی ترجمہ کے دوران ایسے ہی کارپس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ذخیرہ معلومات یا معلومات کی اساس جن دو زبانوں کی ہو، مشینی ترجمہ کا یہ طریقہ ان دونوں زبانوں میں ایک دوسرے کا متن ترجمہ کرنے کی یکساں صلاحیت رکھتا ہے۔“

اردو کارپس کی تیاری:

اردو چونکہ ابھی ٹکنالوجی کے میدان میں اپنے ابتدائی مرحلے سے گزر رہی ہے اس لیے اس زبان میں وہ تمام چیزیں یا سہولتیں نہیں پیدا کی جاسکی ہیں جتنی دیگر زبانوں کے لیے علمی، تحقیقی و تخلیقی امور کو انجام دینے کے لیے طرح طرح کے پروگرام وغیرہ موجود ہیں۔ تاہم اردو میں کوششیں جاری ہیں اور ہندو پاک کے ماہرین اس پر ہمہ تن مصروف ہیں کہ اردو زبان کو ٹکنالوجی سے کس طرح ہم آہنگ کیا جاسکے، اور اس کے لیے مختلف پروجکٹس کے تحت اس پر کام جاری ہے۔ اردو کارپس ان ہی میں سے ایک ہے جس کو سب سے پہلے مقدارہ قومی زبان میں تیاری کرنے کی کوشش کی گئی، ہندوستان میں TDIL کے تحت اردو کارپس کی تیاری کی جا رہی ہے اور کئی کارپس ایسے تیار کیے جا چکے ہیں جن میں

بنیادی طور پر کارپس دو طرح کے ہوتے ہیں: ایک تحریری دوسرا تقریری۔ تحریری کارپس کے اندر کسی زبان کی تمام معلومات تحریری شکل میں ہوتی ہیں اور تقریری کارپس کسی زبان کی تمام معلومات ریکارڈنگ صوتی شکل میں موجود ہوتی ہیں جسے مشین کے ذریعے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ الگ الگ مقاصد کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں جو یا تو یک لسانی ہو گئی یا ہمہ لسانی مشینی ترجمہ کے لیے ایک زبان کی معلومات کے ساتھ دوسری زبان کی مناسب جوڑیاں تیار کی جاتی ہیں یعنی کہ ہمہ لسانی کارپس ہوتا ہے جسے متوازی یا ترجمہ شدہ کارپس کہتے ہیں۔

ترجمہ شدہ کارپس:

مشینی ترجمہ میں متوازی یا ترجمہ شدہ کارپس ہی داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کسی زبان کے متن اس طور پر داخل کیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر تمام متوان کو دوسرے زبان میں اس کے ترجمے کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمے لفظ کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں کہ اس متن کے اندر استعمال لفظ کا تبادل لفظ بھی داخل کر دیا جائے، اور پورے جملے کو بھی ترجمہ کر کے داخل کیا جاسکتا ہے، مثلاً اردو کے متوان کے ساتھ اس کا ترجمہ انگریزی، فارسی، عربی اور ہندی یا متعلقہ زبان بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ کوئی لفظ تلاش کریں تو اس کا تبادل کسی دوسری زبان میں بھی موجود ہو۔ جس کارپس میں ایک زبان کے الفاظ و جملوں کو دوسری زبان کے مناسب الفاظ و جملوں کے ساتھ پوری لسانی قواعد کے ساتھ جوڑیاں تیار کی جاتی ہیں

اجازت ضروری ہے۔ جب کہ کچھ کو بغیر اجازت بھی استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن کسی بھی ذخیرے کو اجازت کے بعد ہی استعمال کرنا بہتر ہے۔

اردو کارپس کی تیاری کے لیے جن میدانوں کے ذخیرے کو جمع کر سکتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں :

1. خبروں کا ذخیرہ
2. وکی پیڈیا یادستاویزات کا ذخیرہ
3. مخصوص میدان کا ذخیرہ
4. اردو کی غیر برلنگی کتب

اگر ہم مشینی ترجمہ کے لیے کارپس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے آن لائن اخبارات کے ذخائر قابل استفادہ ہیں۔ مشینی ترجمہ کے لیے کارپس کی تیاری عموماً اسی سے کی جاتی ہے اور اس کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کے اندر وہ تمام اخبارات شامل ہیں جو آن لائن یونی کوڈ میں شائع ہوتے ہیں۔

کاشف ریاض اور دارا بیکر لکھتے ہیں کہ:

”آج کل اردو کارپس کے لیے مواد کو جمع کرنے کے لیے انٹرنیٹ ویب پر بنی سی اردو جو کہ پہلے سے ہی یونی کوڈ میں ہوتا ہے، اس کے مضامین کو جمع کرنا آسان ہوتا ہے“

کچھ مخصوص اردو نیوز سائنس جہاں کھلے اردو کارپس موجود ہیں:

اردو زبان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

اردو کارپس کی تیاری سے متعلق حافظ صفوان اور دیگر ماہرین کے خیالات کا مطالعہ کرنے سے کچھ امور کی طرف رہنمائی ملتی ہے جو کارپس کی تیاری کے لیے مفید ہیں۔

سب سے پہلے کارپس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کارپس کس مقصد کے لئے تیار کیا جا رہا ہے چونکہ مقصد کے تعین کے بعد ہی کسی میدان کے متون کو مطلوبہ مقصد کے لیے معیاری اور غیر معیاری کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک عام کارپس کی تیاری کی بات ہے تو اس کے لیے اس زبان میں موجود لفظ کا ہونا ضروری ہے خواہ وہ کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسے کارپس میں زبان سے متعلق معلومات درکار ہوتی ہیں۔ اگر کسی خاص میدان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے اسی میدان سے متعلق ذخائر کو شامل کرنا ضروری ہے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کارپس کے لیے پہلے ان میدانوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے جہاں سے با آسانی اور معیاری ذخائر دستیاب ہو سکتے ہوں اور کارپس کے لیے قابل استعمال ہوں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کئی ایسے میدان ہیں جہاں سے اردو متون حاصل کیے جاسکتے ہیں جو معیاری بھی ہوتے ہیں اور غیر معیاری شکل میں بھی ہوں تو تھوڑی محنت کے بعد اسے بھی معیاری بنایا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کچھ ایسے میدان ہیں جہاں سے آسانی سے ذخیرے دستیاب ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ ذخیروں کو استعمال کرنے کے لیے

ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دیگر جگہ سے مواد لیتے ہیں تو اس میں ابہام و شبہ ہوتا ہے لیکن وکی پیڈیا میں کسی متن پر کوئی ابہام یا اس سے متعلق کسی طرح کا شک و شبہ کی گنجائش کم رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مضامین تحریر کیے جاتے ہیں اس میں اگر مضمون نگار سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو قاری کو اس کی صحیح کی اجازت ہوتی ہے اور یہ شاید ہی ہو کہ مضمون نگار سے بھی غلطی ہو اور دیگر قارئین بھی اس کی نشاندہی نہ کریں، نیز اس کے اندر اصل متن کے مالک یعنی کے مضمون نگار سے براہ راست سوالات کی گنجائش ہوتی ہے جب کہ دیگر جگہوں میں اس طرح کی سہولت کم ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وکی پیڈیا کے متون کارپس کے لیے نہایت ہی مفید ہوں گے۔

خصوص میدان کے ذخیرے:

خصوص میدان سے مراد انٹرنیٹ پر بہت سے ایسے ویب صفحات موجود ہیں جس کے اندر کسی ایک مضمون سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں یا پھر ایک میدان سے متعلق مختلف معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ جیسے بہت سے اسلامی ویب سائٹس ہیں جو اپنے مذہب کے تینیں بنیادی معلومات اور مسائل وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے ہر ایک پہلوؤں سے متعلق پیش آنے والے معاملات سے روشناس کرانے کی غرض سے ہوتا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی

لبی بی سی اردو ڈاٹ کام، وائس آف امریکہ نیوز ڈاٹ کام، جنگ ڈاٹ کام، اخبار سا و تھا ایشیاء وغیرہ کے علاوہ بہت سارے اردو اخبارات آن لائین یونی کوڈ شکل میں ہیں جن کے الفاظ و متون کو کارپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

حافظ صفوان صاحب کے مطابق بھی کارپس کی تیاری کے مأخذ میں سے اخبارات اور رسائل کے متون قابل استعمال ہیں۔ (7)

وکی پیڈیا دستاویزات کا ذخیرہ:

وکی پیڈیا تحریر کا ایک ایسا سمندر ہے جہاں طرح طرح کے علوم پر بکھری ہوئی معلومات کو سمجھا کیا جاتا ہے بلکہ ہر دن اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے اندر قارئین ہی تحریر کرتے ہیں، لاتعدد افراد ہر گھنٹے بے شمار تراجم کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت جو کہ کارپس کے لیے نہایت ہی مفید ہے کہ اس میں نامناسب اور بیہودہ باتوں کو فوراً حذف کر دیا جاتا ہے۔ کارپس کے لیے ماہرین کا کہنا ہے اس میں معیاری الفاظ کو داخل کیا جائے، اگر کارپس کے لیے وکی پیڈیا کے متون کو جمع کرنا چاہیں تو وکی پیڈیا کے اندر یہ سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مضامین معیاری ہوں تو اسے منتخب مقالہ کا درجہ دے کر ہوم پیج کی زینت بنایا جاسکے۔ یہ کارپس کے لیے آسانی ہوگی کہ اس مزادوں برہ راست لے لیا جائے اس کے علاوہ وکی پیڈیا کی

دیدہ ور، اردو محفل لاہوری، اردو بک لنک، کتاب گھر، اقبال ساہر لاہوری، اردو دوست، رینجت ڈاٹ کام، ماہنامہ سمٹ، سہ ماہی اردو اسکالر کی دنیا، شعروخن، اردو ریسرچ جرنل، ماہنامہ ترجمان القرآن، ندائے شاہی، ماہنامہ رفیق منزل اور غیرہ۔

اردو کی غیر بر قی کتب:

اردو کی غیر بر قی کتب کو بھی کارپس کے ذخیرے کے لیے شامل کیا جاسکتا ہے اگر اسے بر قی شکل میں تبدیل کرنے کی کوئی صورت موجود ہو تو، ورنہ راست ٹاپ کر کے ایک معیاری ذخیرہ تیار کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ دور میں کئی ایسے سافٹ ویرس منظر عام پر آچکے ہیں جسے بصری حروف شناس OCR (اپنیکل کیریکٹریگنائزر) کہا جاتا ہے، یہ سافٹ ویر کمپنی ہوئی تحریروں کو اسکین کے ذریعہ قابل ترمیم و تصحیح بناتے ہیں۔ اردو میں بھی اس طرح کا سافٹ ویر اردو نتیعلق حروف شناس کے نام سے پاکستان میں تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک ایسا خود کار نظام ہے جو اسکین کردہ صفحے سے متن اخذ کرتا ہے تاکہ اس میں ردو بدل کیا جاسکے۔ اس سافٹ ویر کے ذریعہ کتابوں اور دستاویزات میں موجود اردو تحریروں کو یونی کوڈ میں تبدیل کر کے کارپس کے لیے ایک بڑا ذخیرہ تیار کیا جاسکتا ہے۔

اردو حروف شناس آج کے دور میں کارپس کی

مضمون پر ایک بڑا مodal جائے یا پھر مختلف مضامین کے تحت مجموعی اعتبار سے ایک کشیر تعداد میں مواد مدل جائے، یا پھر مذہبی میدان کے علاوہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جس کے تحت ہر دن ہونے والی تحقیقی و علمی سرگرمیوں سے متعلق میں کے لیے قابل مطالعہ شکل میں تحریروں کو اپنے ویب صفحے پر ڈالتے ہوں وغیرہ میدان سے بھی کارپس کے لیے مواد کو جمع اور اسے تدوین کیا جاسکتا ہے۔

کچھ مخصوص ویب سائٹ:

حافظ صفوان صاحب نے انٹرنیٹ کے متون کو بھی کارپس کے لیے قابل استعمال بتایا۔ انٹرنیٹ سے ان کی مراد مخصوص ویب صفحات ہو سکتے ہیں جہاں میں کے لیے قابل مطالعہ شکل میں معیاری متون مل سکیں۔

انٹرنیٹ: دراصل کارپس کی تیاری کے لیے فی زمانہ سب سے آسان طریقہ مختلف سرچ انجن کی مدد سے انٹرنیٹ سے مخصوص مواد کا حصول ہے۔ کچھ مخصوص ویب سائٹ ہیں جہاں سے براہ راست مضامین یا کتب کی شکل میں کارپس کے لیے متون حاصل کیے جاسکتے ہیں ان میں طرح طرح کی علمی ادبی صحافتی اور فنی موضوعات پر مبنی ذخیرے پائے جاتے ہیں۔ ان ویب صفحات میں متون میں کے لیے قابل مطالعہ شکل میں بھی موجود ہیں جنہیں باسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قومی کوسل برائے فروع اردو زبان، اردو بر قی کتابیں،

ہے جو کتابی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم OCR کا استعمال کر کے ان کتابی ذخیروں کو کارپس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اردو زبان میں نہ صرف مشینی ترجمہ کو بہتر کیا جاسکتا ہے بلکہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ میں اردو صارفین کو ہر جگہ اردو کا استعمال کرنا اور اردو سے متعلق معلومات حاصل کرنا آسان ہوگا۔ کیوں کہ اردو میں کتابی یا تصویری ذخیرہ اس قدر موجود ہے کہ شاید ہی کسی اور دیگر زبان میں ہو اگر اس حروف شناس سے ان ذخیروں کو یونی کوڈ میں تبدیل کر کے اس کی صحیح و ادارت کر دیا جائے تو یقیناً ایک بہت بڑا ڈائٹا یا ذخیرہ ہمارے پاس تیار ہو سکتا ہے جسے کارپس اور متوازی کارپس کی تیاری میں استعمال کر کے مشینی ترجمہ کو بہتر کیا جاسکتا ہے۔

☆☆☆

محمد زاہد اقبال (پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر)
شعبہ ترجمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدر آباد
موباکل نمبر ۹۰۵۲۳۳۵۳۸

مضمون نگاران سے ایک درخواست

مضامین صاف، خوش خط اور صفحہ کے ایک جانب لکھ کر روانہ کریں۔ اگر Inpage میں ٹائپ کروار ہے 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 معہ پن کوڈ نمبر روانہ کریں۔ ادارہ قومی زبان

تیاری میں سب سے زیادہ معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیوں اردو میں تصویری ذخیرہ اس قدر موجود ہے کہ شاید ہی کسی اور دیگر زبان میں ہو، اگر اس حروف شناس سے ان ذخیروں کو یونی کوڈ میں تبدیل کر کے اس کی صحیح و ادارت کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا ڈائٹا یا ذخیرہ ہمارے پاس تیار ہو سکتا ہے جسے کارپس اور متوازی کارپس کی تیاری میں استعمال کر کے مشینی ترجمہ کو بہتر کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ:

مشینی ترجمہ جہاں بعض زبانوں کے لیے بہتر اور معیاری ترجمہ فراہم کرتا ہے وہیں اردو کے لیے بھی ابتدائی مراحل پر ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات ترجمے مضجعہ خیز بھی ہو جاتے ہیں اور مفہوم بالکل بدلتا ہے۔ اردو مشینی ترجمہ کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ متوازی کارپس تیار کیا جائے تاکہ ہر لفظ اور ہر جملے کا درست ترجمہ مشین فراہم کر سکے۔ کارپس کے لیے ماقبل میں ذکر کردہ میدانوں کے متون کو تھوڑی صحیح و ادارت کے بعد استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان میدانوں کے ذخیروں کو جمع کرنے کے بعد متوازی کارپس کے لیے اس کا مقابل لفظ یا ترجمہ تیار کر کے مشینی ترجمہ کے متعلقہ پروسیس مثلاً ٹیکنگ اور چکنگ وغیرہ کے بعد اسے مشینی ترجمہ میں شامل کر کے اردو مشینی ترجمہ کو بہتر کیا جاسکتا ہے۔ نیز اردو کارپس کے لیے ذخیرہ کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارا اردو سر امایہ

خوابوں کے دریچے بند ہوئے !!!

”دنیا کے تمام ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں آ جانا چاہیں۔!!“

”پاپا پاپا یہاں ہماری حکومت کب قائم ہوگی۔؟“
بوڑھے نے بیٹھے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔

”بیٹا بہت جلد...!!“
وہ ہنسنے لگا۔ پھر سنجیدہ ہو کر پوچھا۔

”چج پاپا....!“

قریب بیٹھے ایک شخص نے بوڑھے سے کہا۔ اسے حاجی علی کی مزار پر لے جاؤ۔ اس پر کوئی بڑا آسیب ہے۔ بوڑھے نے ذہن کو جھٹک دیا۔ دریا کا پانی اب بھی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی نظر کو وہاں سے اٹھا کر سامنے ہوڑہ برج پر مرکوز کیا۔ لوگوں کی بے ہنگام بھیڑ بھاگ رہی ہے۔ جیسے صدیوں بعد اس کے پیروں سے بیڑیاں کاٹ دی گئی ہوں۔ ہوڑہ بریج کی منڈیر پر ایک سہاہ ہوا کبوتر کا جوڑا بیٹھا ہے۔ وہ ان کو بغور دیکھنے لگا کہ اتنے میں ایک باز مادہ کبوتر کو اپنے چنگل میں دبوچ کر اڑ گیا۔ زکبوتر کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے اور سورج ڈوب گیا۔!!

چاند سرفلک آیا۔! چاند کی دودھیار وشنی میں کبوتر نے باز کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دوری پر اس کی نظر جا کر ٹھہر گئی۔ مادہ کبوتر لہولہاں سڑک کے کنارے نیم مردہ پڑی ہے۔! اس کی لاش پر چاندنی اور سرد کہرے کی بارش ہو رہی ہے۔!!

یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔!! بھیگی پلکوں کے ساتھ بوڑھا آب جو کے کنارے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس آیا۔ مورثین کے کوئی کو جلا یا۔ ایک بھینی بھینی خوشبو پھیلی۔!! پھر وہ نیند کی

گھنیرے پیپل کی چھاؤں میں بوڑھا آب جو کے کنارے بیٹھ کر پانی کے بہاؤ کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور منہ میں میں سوچ رہا ہے۔ اس دریا میں نہ جانے کتنے گلین پانی بہہ گیا لیکن وہ اس گھنیرے پیپل کے سامنے میں ابھی تک بیٹھا ہے۔ اس دوران مشرق وسطی میں یا سہیں انقلاب نے سامراجیوں کے پیرا کھاڑ دیئے۔ سبز انقلاب کی آہٹ سنائی دی۔ سرخ سورج رفتہ رفتہ مغربی آفق میں ڈوب گیا لیکن میری زندگی میں کوئی بدلاو نہیں آیا۔!! آئے بھی کیسے، زخم تو اتنے گھرے ہیں کہ میں جی رہا ہوں یہی کافی ہے۔!! اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اشجار کے سبز پتے زرد ہو گئے ہیں۔!! اس نے بیڑی سلاگائی اور پلاس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایک لمبی کش لے کر دھویں کے مرغولے کو آسان کی طرف پھینکا۔ دھویں کے مرغولے کو دیکھ کر پلاس پر بیٹھی کوئی نہ کبوتر سے کہا۔

”میں ابھی ابھی جس جگہ سے اُڑ کر آ رہی ہوں۔ وہاں ماں کے خوابوں کی کرچیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ دل دھلادینے والی اس کی سکی اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ سکی اس ماں کی ہے جس نے نہ جانے کتنے شہری خواب اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے سنجوئے تھی لیکن صحراء کے بگلوں نے خوابوں کے تمام دریک بیک بند کر دیئے۔!!“

اتنے میں بوڑھے کی سماعت سے نیم پاگل بیٹھ کی آواز لکر آئی۔!!

”اس نے مجھے دہشت گرد کیوں کہا۔؟“

بوڑھا کچھ پریشان ہو گیا۔ چہرے پر کرب کی
لکیریں ابھر آئیں۔
”اب کیا ہو گا۔؟ بابا نے تو دروازہ بند
کر لیا۔!“

تب تک حاجی علی کی مزار کی چاروں طرف
نظریں گھوما کر پاگل بیٹھے نے پھر سوال داغا۔

”پاپا پاپا یہ کالے کالے تھر کیا ہیں۔؟“
بوڑھے نے کہا۔ بیٹھے کبھی یہاں ایک جھیل
تھی۔ اس جھیل میں پریاں غسل کیا کرتی تھیں۔ ایک دن
ایک پاپی نے فاسد خون کے لਤھرے کو جھیل میں ڈال
دیا پھر ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پریاں اڑاڑ
کر جھیل سے بھاگنے لگیں۔ جو پری اُس وقت جھیل سے
باہر نکلنے کی حالت میں نہیں تھی وہ اپنی جگہ پھر بن گئی کیونکہ
جھیل کا کنجن پانی ناپاک ہو گیا تھا۔! بوڑھے باپ کی بغل
میں ایک باریش قلندر بیٹھا تھا۔ وہ ان سب باتوں کو غور
سے سن رہا تھا۔ اس نے بوڑھے کے نیم پاگل بیٹھے کو
سمجھاتے ہوئے کہا۔

”بیٹھے....! پانچ برس قبل کملی والے کی سر
زمیں پر جب میں نے پہلی بار قدم رکھا تو میرے منہ سے بے
ساختہ یہ جملہ نکلا تھا کہ یہ میرے محظوظ کی سرزی میں ہے۔!
جہاز سے باہر آیا۔ گرم ہوا کے تھیڑے منہ پر لگے۔ قدم
ڈگمگا گئے۔ پھر سوچا یہاں گرم ہوا برداشت نہیں تو غلط
اعمال پر جہنم میں کیا ہو گا۔؟ گفتگو کے سلسلے کو دراز کرتے
ہوئے اُس نے کہا۔ میں بائیس سال کملی والے کی
سرزی میں پر رہا، اس دوران ایک قاتل کی گردن
اڑتے، ایک زانی کو سنگسار ہوتے اور ایک چور کا ہاتھ
کلتے دیکھا۔! پھر اُس نے کہنا شروع کیا۔ بیٹھے دنیا میں

آغوش میں چلا گیا۔ اُس نے خواب دیکھا۔ ایک وسیع و
عریض میدان۔! سیکڑوں لوگ سفید کپڑے میں ملبوس
ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ اُس نے ایک شخص
سے پوچھا۔

”یہ ما جرا کیا ہے۔؟“
اُس نے کہا۔

”یہ حشر کا میدان ہے۔!!“
بوڑھے کی نیند ٹوٹ گئی۔ اُس کو برتخ کی بے
ہنگم بھیڑ کی یاد ساری رات ستاتی رہی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ
اس وسو سے میں بھی بتلارہا کہ لڑکا نیم پاگل کیسے ہو گیا۔?
نیم پاگل بیٹھے پر جب جنوں دورے شدت
سے پڑنے لگے تو اپنوں کے مشورے پر وہ اُس کو حاجی علی
کی مزار پر لے گیا اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔

”بابا اس کے آسیب کو ہٹاؤ۔!“
جواب ملا۔

”مرتخ پر کمندیں ڈال چکے ہو آسیب کا پیچھا
کرتے ہو۔!!“

”لیکن قرآن میں جن کا ذکر تو ہے بابا۔!!“
بابا نے عصاء کو پیٹتے ہوئے کہا۔

”اب جن بھی اپنی جنت کو چھوڑ کر دنیا کے جہنم
میں آنا پسند نہیں کرتے۔!!“

بوڑھے نے روئی صورت بنا کر پوچھا۔
”تو پھر اس کا دماغی توازن بگڑا کیسے بابا....؟“
باریش بزرگ نے مجرے کا دروازہ بند کرتے
ہوئے کہا۔

”اجداد کی روایت کو ماضی کا فرسودہ باب سمجھنے
والے اپنے اعمال کو ٹھیک کرو....!!“

پاگل بیٹے نے کہا۔
 ”پاپا پا مارسل لاء لگا ہوا ہے۔!!“
 بوڑھے نے ڈبڈ بائی آنکھوں سے کہا۔
 ”ہاں بیٹے بے لگام جذبے پاک رشتے کے
 منتظر نہیں ہوتے۔!!“
 جی بہلانے کے لیے بوڑھا پاگل بیٹے کو لے کر
 مزار کے صحن سے باہر نکل آیا۔ باہر کچھ دوری پر ایک
 لائٹ پوسٹ کے نیچے جوان لڑکے اور لڑکیاں ہاتھوں
 میں شمع لے کر قطار میں کھڑے ہیں۔ املاکس کے نیچے
 ایک میز پر نیلا مخمل بچھا ہے۔ اس پر سفید اور لال گلاب
 رکھا ہوا ہے۔ ایک نم دیدہ لڑکا سبز موم بتی روشن کرنے
 میں مشغول ہے۔ بغل میں اجتنا ایلو را کی مورت جیسی
 ایک نوجوان لڑکی نیلے جاکٹ اور نیرو جینس میں ملبوس
 اگر بتی جلا رہی ہے۔ اگر بتی سے دھویں کے مرغولے اٹھ
 رہے ہیں۔ عقیدت مند آتے ہیں اور سیاہ تنخستی کے پاس
 شمع جلا کر اپنی منزل کی طرف چل دیتے ہیں۔!!
 بھیڑ میں شامل معصوم بچیوں نے ہاتھوں میں بیزراٹھا
 رکھا ہے۔!
 ”اخلاقی دہشت گردی بند کرو۔!!“
 "we want justice"
 ”وہ تمام شیوا لے بند کرو جہاں عورتوں کی
 پوچھتی ہے۔!!“
 نیم پاگل بیٹے نے سوال اچھالا۔
 ”پاپا پا یہ کیا تماشہ ہو رہا ہے۔!!“
 بوڑھے باپ نے کہنا شروع کیا۔ بیٹا کل
 راجدھانی میں موئیکا بس اسٹاپ سے ایک نو خیز دوشیزہ
 اور اُس کا ساتھی وائٹ لائن بس پر سوار ہوئے تھے۔ چند

اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنا کیونکہ قبر کی تاریکی میں پانچ
 اشخاص نمودار ہوں گے۔ اُن میں سے ایک قبر میں آنے
 والے سے کہے گا۔ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تم نے دنیا
 میں میرے دامن کو نہیں چھوڑا، اس لیے میں بھی تم
 کو حشر میں نہیں بھولوں گا۔ پھر وہ شخص عرشِ اعظم پر جائے
 گا۔ اپنے ساتھ ایک مصلہ اور ایک قندیل لے کر آئے گا
 ۔ قندیل روشن کرے گا۔ مصلہ بچھائے گا۔ تھوڑی دیر
 بعد ایک حسین و جمیل حور آئے گی۔ اُس کی خوبصورتی کا یہ
 عالم ہو گا کہ وہ اپنی ایک انگلی اگر قبر سے باہر نکال دے تو
 سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ چاند شیر ما جائے
 گا۔ پھر ایک فرشتہ آئے گا۔ اُس کے ہاتھ میں شیخ ہو گی
 ۔ اہل قبر اور حور کے درمیان شیخ کے لیے چھینا جھینی
 ہو گی۔ اتنے میں شیخ ٹوٹ جائے گی اور موتی کے دانے
 قبر کے فرش پر بکھر جائیں گے۔ پھر دونوں اس دانے کو
 چنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ موتی کے ان دانوں کو
 چنتے چنتے حشر کے میدان میں نیکی اور بدی کا میزان قائم
 ہو جائے گا۔!!....!!“

باریش قلندر کی نصیحت آمیز بات سن کر نیم
 پاگل لڑکے نے چاک سے فرش پر آڑی ترچھی
 لکیروں سے تصویر بنانا شروع کیا۔! شلوار قمیص پہنے
 ایک نوجوان لڑکی کی سر بریدہ لاش سڑک کے کنارے
 پڑی ہے۔ ادھر ادھر بکھری کاچھ کی چوڑیوں کی
 کرچیاں۔!! دوپٹہ داہنے کندھے کے پاس۔!!
 چاروں طرف خون کے چھینئے۔!! کچھ دوری پر نئے چپل
 کا جوڑا اوندھے پڑا ہے۔ لڑکی کے تن پر سیاہ نقاب لیکن
 سر غائب۔ چوت پڑی سر بریدہ لاش کے دونوں ہاتھوں اور پر
 اٹھے ہوئے۔ آرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیم

نالف بیٹا

شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شہر ”دیار بکر“ میں ایک بڑھے کا
مہمان تھا، جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت
نو جو لان لڑکا تھا، جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ
ساری عمر میں میری بھی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں ایک درخت
ہے۔ لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل
راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گذاری
ہیں، تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا ہے۔

میں نے سنا کہ وہ لڑکا چپکے چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ
اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس
بڑھے سے میری جان چھوٹے۔

سونا چاندی

ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقتی سے کھانا بھی
ختم ہو چکا تھا اور برادر اشت کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ ہاں کمر سے کچھ
روپے بندھے تھے۔ جب اردو گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو
بے چینی سے جان دے دی۔

کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ
مرنے والے کے سامنے روپوں کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا
ہے۔

”مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ سونے چاندی سے شجم
اچھے ہیں جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔“

(حکایت شیخ سعدی)

گز کی دوری طے کرنے کے بعد ڈرائیور اور چھ عملاؤں
کے اندر درندگی جا گئی اور پوری قوم شرمسار ہو گئی۔ اسے
وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے۔ ہوش و حواس ختم ہو گیا ہے۔
پورے ملک میں احتجاج کی لہر شباب پر ہے۔ سلاں چل
رہا ہے۔ لڑکی خون سے لت پت بیڈ پر پڑی ہے۔
آنکھیں بند ہیں۔ لب خاموش ہے۔ چہرہ نیلا ہو گیا
ہے۔ جسم پر جہاں تھاں خراش پڑ گئے ہیں۔ درندوں نے
اُس کی عصمت کوتارتار کر دیا ہے۔ اس لیے انفکشن کا
خطرہ ہے۔ تازہ خبر ملنے تک ڈاکٹر کپاونڈ میں آگے
ہیں۔ واش کی تیاری چل رہی ہے۔ پاگل بیٹے نے بے
ساختہ کہا۔

”پا جھیل گندی ہو گئی ہے۔؟“

بوڑھا خاموش ہو گیا لیکن اُس کا نیم پا گل بیٹا
آسمان کی طرف دیکھ کر زور زور چیختے لگا۔

”میزان قائم کرو۔۔۔۔۔! میزان قائم
کرو۔۔۔۔۔! میزان قائم کرو۔۔!!“ اور فرش پر گر کر
بے ہوش ہو گیا۔

بھیڑ سے آواز آئی۔

”اے حاجی علی کی مزار پر لے جاؤ۔ اس پر
کوئی بڑا آسیب ہے۔!“

ڈاکٹر عظیم اللہ ہاشمی

ہولڈنگ نمبر A-1، بی ایل نمبر 23، کیلا بگان، جگنڈل،

نارتخ 24 پر گنہ (مغربی بنگال)، پن کوڈ: ৮৩১২৫

موباہل : 9339327323

سائبھ

لالہ جی چپ چاپ اندر چلے گئے، بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئے۔
رات کھانے کی میز پر بھی ان کا موڑ بجھا بجھا ہی رہا۔ منوچ نے
پوچھا۔ منی نے بھی بس سر ہلا دیا۔ ”کچھ نہیں“۔
مایادیوی نے جب پوچھا۔۔۔ ”طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟“ تو
جواب کچھ اور ہی دیا۔ ”تمہارے بال تو بہت اچھے تھے۔
خوبصورت تھے۔ کٹوا کیوں دیئے؟“ کوئی جواب نہ ملا تو
بولے۔ ”اور تم نے۔۔۔ مجھ سے پوچھا بھی نہیں“۔
منوچ ہستا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ”بابو جی کو ابھی تک ماں
کے بالوں کی فکر لگی ہے۔ ستر بہتر کے ہو گئے لیکن مزاج سے
عشق نہیں گیا ابھی“۔
منی، بڑی کو کنگھی کر رہی تھی۔ نہس کے پوچھا۔ ”بابو جی کی کیا لو
میرج ہوئی تھی؟“
”نہیں۔ ماں کی شادی تو میرے سامنے ہوئی۔ ان کے ماں
باپ نے کروائی تھی“۔
”مطلوب؟۔۔۔“

”دونوں نے گھر سے بھاگ کے کورٹ میں شادی کر لی تھی۔
چار پانچ سال بعد میں پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے بعد دونوں
کے ماں باپ نے معاف کر دیا اور صلح ہو گئی۔۔۔ ماں مجھے
لے کر پیر یتھس (والدین) کو ملنے گئی تو انہوں نے بابو جی کو
گھر سے نکال دیا یہ کہہ کے، کہ بچو، جاؤ، اب برات لے کر آؤ،
تب لڑکی دیں گے، تب دوبارہ شادی ہوئی ان کی۔ مجھے یاد تو

لالہ جی کو یہ بات کھل گئی کہ بڑھیا (لالائیں) نے بال کٹوادیئے
اور ان سے پوچھا بھی نہیں۔

پچھلے مہینے ان کی بہو مائیکے گئی تھی تو اپنی ساس کو ساتھ لے گئی
تھی، دلی۔ کہ ٹرین میں گود کے بچے کو سنبھالنے میں آسانی
رہے گی۔

لالہ جی سے خود مایادیوی نے پوچھا تھا ”بہو کہہ رہی ہے دلی
چلنے کے لیے، جاؤ؟“

”ہاں ہاں ضرور جاؤ۔ ٹرین کے حکم دھکے میں بیچاری بہو کیسے
سنھالے گی بچے کو؟“

ان کی بہو ”منی“ کے پتا ریٹائرڈ کرنل ہیں۔ منی کے دو بھائی
بھی ملٹری میں بڑے عہدوں پر ہیں۔ کرنل صاحب کا پارٹیوں
میں آنا جانا آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ ان کی پتی انہی کے
اسٹائل میں رہتی ہیں۔ مادرن ہیں، اسٹاکمش ہیں۔ انہوں
نے بال کٹوار کئے ہیں۔ اس بار مایادیوی کے بھی کٹوادیئے۔

دو ہفتے بعد، بمبئی واپس لوٹیں تو لالہ جی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔

”یہ بالوں کا کیا کیا تم نے؟“
”سمدھن نے کٹوادیئے۔ اپنی طرح بنوادیئے“۔ یہ کہہ کر مایا
ہنسیں ضرور، لیکن ایک سایہ جو گزرا، اس کے پتی کی آنکھ سے،
وہ اس سے ڈر گئیں۔ اپنے شوہر کی نظر وہ پہچانتی تھیں۔
اڑتا لیس برس کا ریاض تھا۔ کھسیانی سی بولیں۔ ”پھر رکھ لوں
گی۔ بڑھ جائیں گے“۔

نہیں کر سکتا۔ اسے کہو، کام کرنا ہے تو سرمنڈوا کے آئے۔“
 ”آئے ہائے، سہاگن بیچاری۔ وہ کیوں سرمنڈوا دے؟ کوئی
 ودھوا ہے؟“
 ”تو پھر کوئی نو کر رکھلو۔“
 تب سے نو کرہی رہا گھر میں۔۔۔ اب آکے چولہا چوکا بھونے
 سن جاتا تو ایک دن اسے بھی کہہ دیا ”کھانا بناتے ہوئے بال
 کھلے مت رکھا کرو بیٹی، آنکھ پر آتے ہیں۔“
 منی نے کس کے جوڑا بنا لیا۔ لیکن بات مایا کی نظر سے بچ نہ
 سکی۔ وہ جان گئی تھی کہ آج تک نو کرانی والی بات وہ بھولے
 نہیں۔ دو چار روز تو بات ہنسی مذاق میں ٹلتی رہی۔ ماں دل ہی
 دل میں اترابھی رہی تھیں کہ لا الہ جی اس بڑھاپے میں بھی اپنا
 عشق جتار ہے ہیں۔ روٹھے سے رہتے ہیں لیکن کچھ روز اور
 ہی چھوڑ دیا ہے۔ مایا بھی کچھ بے حال ہونے لگیں۔ بڑھاپے
 کی روٹھائی، انہیں جوانی سے بھی زیادہ جان لیوا لگنے لگی۔
 کھانے کی میز پر سب ملتے اور لا الہ جی چپ چاپ کھانا کھا کر
 اٹھتے اور سیر کو نکل جاتے۔ سیر بھی کوئی چھوٹی ہونے لگی تھی۔ مایا
 نے پوچھا تو جواب دیا ”اب جلدی تھک جاتا ہوں۔“
 ایک بے دلی سی رہنے لگی گھر میں۔ ساتھ ہی ایک دبادبا ساتھ
 بھی شروع ہو گیا۔ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے منوج نے کہا
 ”بابو جی، آپ چشمے کا فریم بدلتے ہیں۔ آج کل بڑے نئے
 نئے ڈریز اُن ملتے ہیں۔۔۔“
 ”یہ ڈریز اُن تمہاری ماں کا پاس کیا ہوا ہے بھئی؟“

نہیں لیکن۔۔۔ پتہ ہے۔ تصویر بھی ہے۔
 لا الہ بیم راج کو کھانے کے بعد سیر کی پرانی عادت تھی۔ کچھ دیر
 ٹھہلنے کے لیے باہر چلے جاتے تھے۔ نکڑ سے ایک پان بناتے،
 اپنی طرح کا۔ عمر کے ساتھ سپاری ضرور کم ہو گئی تھی۔ لیکن اس
 روز وہ پنواڑی کی دوکان سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ اتنی سی
 بات پتہ نہیں کیوں، بھنور و کی طرح ان کی سوچ میں انک گئی
 تھی۔۔۔ سانجھ ہی تو ہے۔ اسے حق کہہ لو۔ ادھیکار کہہ لو
 یا۔۔۔ کوئی مناسب لفظ ملا نہیں۔ ایسے لگ رہا تھا ان کی کوئی
 بڑی قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے۔
 جب منوج پیدا ہوا تھا تو پہلے پہل ان کے ادھیکار پر سینہ بھی لگی
 تھی۔ مذاقا بیوی سے کہا ”ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی ہم، خود ہی
 کپڑے نکال لیں گے۔ تم دیکھو اپنے بیٹے کو۔ آتے ہی ہمارا
 بسترا لگ کر وا دیا اس چھٹنگی بھر کے اونڈے نے!“
 ”چھٹنگی بھر ملت کہو۔ آٹھو پاؤ نڈ کا بیٹا دیا ہے آپ کو۔“
 ”لیکن یہ تو بتا دو کہ پہنؤں کیا؟ بلشن صاحب کے ہاں جانا ہے۔“
 ”نکھائی تو ہرگز ملت لگانا۔ بڑی اوت لگتی ہے آپ کے گلے
 میں۔ اس کارف لگا کے چلے جاؤ۔“

پھر پنکھی پیدا ہوئی تو کچھ اور کٹاؤ ہوا انکے ادھیکاروں کا۔ کھانا
 نو کرانی کے ہاتھ کا ملنے لگا۔ لیکن دال کا بگھار، مایا خود لگاتی
 تھیں۔ کوئی اور لگائے تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ مایا دیوی کو بڑا
 فخر تھا اس بات پر۔ ایک بار دال میں سے، لمبا سا بال نکل آیا۔
 لا الہ جی نے کو کرانی کو نکال دیا۔ مایا سے بولے ”تمہارا بال ہوتا تو
 میں بٹوے میں رکھ لیتا۔ لیکن میں اس نو کرانی کے بال برداشت

ٹھیک نہیں ہوتا۔۔۔ جلدی لوٹنا،۔۔۔
دوسرے دن لالہ جی ٹرین سے روانہ ہو گئے۔
دودن، چاردن، چھ دن، ہفتہ گزر گیا۔ لیکن لالہ جی جبل پور
نہیں پہنچے۔ سب کو فکر ہو گئی۔ دوستوں، رشتہ داروں کے ہاں
کھوج شروع ہوئی۔ خدا نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو راستے
میں۔ کچھ ہوتا بھی تو لالہ جی خبر کرتے۔ کوئی معقول وجہ ان کے
غائب ہونے کی سمجھ میں نہ آئی۔ بہت ماہیں ہونے کے بعد
پولیس کو اطلاع دی گئی اور اخباروں میں تصور یہ چھاپ دی
گئی۔۔۔ مگر سراغِ ندارد! پریشانی اس حد کو پہنچی کہ ممکن، ناممکن
ہر طرح کے خیالات ذہن سے گزرنے لگے۔
ڈھائی مہینے گزر گئے اور ایک دن اچانک ایک خط ملا۔ بدتری
نا تھے کہ کسی آشرم سے۔ لالہ ہیم راج بہت یمار تھے۔ ان کی
حالت بہت نازک تھی اور آشرم کے کسی پندت نے ان کی
ڈائری سے پتہ لے کر خط لکھ دیا تھا۔
سب لوگ فوراً بدتری نا تھے پہنچ گئے۔۔۔ بس ذرا سی دیر ہو گئی۔
اسی صبح ان کا دیہانت ہو گیا تھا۔
ڈاڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ بال بڑھ کر جٹائیں بن گئی تھیں۔ چٹائی
پر پڑے ہوئے بالکل سنیا سی لگ رہے تھے۔
مایا دیوی نے چوڑیاں توڑ کے پھینک دیں اور ان کے کان کے
پاس جا کر پوچھا ”اب بتاؤ۔۔۔ بال کٹا دوں؟ اب تو منڈن
کروانا ہو گا۔ ودھوا ہوں نا“۔۔۔
اور اس بار لالہ جی سے پوچھ کے، بڑھیا نے سرمنڈ وادیا۔
(ماخوذ از: ریختہ ڈاٹ کام)

”ماں کا؟“ منی نے حیرت سے پوچھا۔
”ہاں انہیں گول فریم اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم نے چورس لے لیا۔
پھر کا لے فریم پر اعتراض ہوا انہیں، تو ہم نے براون لے لیا“۔
ایک روز کھانے پر بیٹھے تو چونک کردیکھا مایا کی طرف، ”آج
بگھارت میں لگایا ہے؟“
مایا کو جی بھر آیا۔ بہونے پوچھا۔۔۔ ”آپ کو کیسے معلوم ہوا؟“
”ارے بیٹی، تمہاری ساس کے بگھارت میں ہمیں ان کے ہاتھوں
کی خوشبو آ جاتی ہے۔۔۔“
لیکن ان کی خاموشی برقرار رہی۔ جب دلبی دلبی سنواری کا بھی اثر
نہ ہوا تو منی نے ایک دن صاف صاف معافی مانگ لی ”مجھ سے
غلطی ہو گئی بابو۔ میں اپنی ممی کو منع نہیں کر سکی۔ اور ممی بھی تو مان ہی
گئیں!“ وہ دونوں کوئی کہتی تھی۔ اپنی ماں کو بھی، ساس کو بھی۔
منوچ نے کہا ”کوئی بات نہیں بابو جی۔ بال پھر بڑھ جائیں گے۔“
ایک دلبی سی مسکراہٹ کے ساتھ بابو جی بولے ”باتیں بڑی
معمولی ہیں بیٹا۔ نہ ہونے سے کوئی دنیا ادھر کی ادھر نہیں ہو
جائی۔ لیکن زندہ رہنے کا رس بنا رہتا ہے۔ بس۔ ہم بوڑھے
ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے بیگانے تو نہیں ہو گئے۔۔۔“
اگلے دن ہی بابو جی نے کہا ”میں کچھ دن کے لیے بُنکی کے
پاس رہ آتا ہوں۔۔۔ ذرا تبدیلی ہو جائے گی۔“
پُنکی جبل پور میں بیا ہی ہوئی تھی۔ معمولی سے پس وپیش کے
بعد سب مان بھی گئے۔ منوچ نے تو مذاق بھی کیا۔ ”ٹھیک ہے
جب تک ماں کے بال بھی کچھ اور لمبے ہو جائیں گے۔“
ماں نے سمجھا یا۔۔۔ ”بیٹی کے ہاں زیادہ دن مت رک جانا۔

مومن خاں شوق

غرضیں

صلاح الدین نیر

زندگی تیرا بول بالا ہے
تجھ سے ہر سمت ہی اجالا ہے

تم کنوں کے قریب بیٹھے ہو
ہم نے ساگر کھگال ڈالا ہے

کس طرف سے نجات پاؤں میں
ہر طرف مکڑیوں کا جالا ہے

تجھ کو کس سمت کھونے جاؤں
کہیں مسجد کہیں شوالا ہے

اپنی یادوں کی دیجئے شبم
زندگی آگ ہے جوالا ہے

اپنی نظروں کو دے کے آزادی
مستقل تم نے درد پالا ہے

زیست کو شوق تم نہ سمجھو گے
اس کا ہر بھید ہی نرالا ہے

-000-

ہر ایک ذرہ بار امانت سے ڈر گیا
اک میں ہی تھا کہ تیرے مقابل ٹھہر گیا

دامن پہ بھیگلی پکلوں کی تحریر چھوڑ کر
وہ شخص جاتے جاتے بھی احسان کر گیا

تازہ ہوا قریب سے گذری تو تھی مگر
ٹکلوں کی طرح میرا نیشن بکھر گیا

اس دور انتشار کا یہ بھی ہے حادثہ
تہذیب زندہ رہ گئی انسان مر گیا

تم مسکرا کے ایک طرف ہو گئے مگر
ازام سارا زلف پریشان کے سر گیا

وہ بھی کبھی تھا اپنے قبیلے کا آدمی
کل تیری انجمن سے جو با چشم تر گیا

اب تک بھی جس کو چھونے کی نیز ہے آرزو
وہ لمحہ عزیز نہ جانے کدھر گیا

-000-

عیق انظر

قاضی فاروق عارفی

غز لیں

فکر ہے ان کو جونفتر سے بھرے رہتے ہیں
اب بھی ہم کیے محبت سے بھرے رہتے ہیں

اپنے قاتل کو بھی انکار نہیں کر پاتے
ایسے ہم لوگ مرد سے بھرے رہتے ہیں

ہم میں اک بوند بھی غصے کی نہ تھی لیکن اب
آپ کی چشم عنایت سے بھرے رہتے ہیں

کہہ دو دریا سے نہ اترائے روانی پہ کہ ہم
دشت ہیں پیاس کی شدت سے بھرے رہتے ہیں

آب ہیں اور وہ کرتے ہیں تکبر خود پر
خاک ہیں اور رعنوت سے بھرے رہتے ہیں

شہر میں کوئی بھی کہتا نہیں قاتل ان کو
یوں تو سب ان کی شکایت سے بھرے رہتے ہیں

-000-

P. O. Box:90429 DOHA-QATAR
(A.G) PH: +97455272673

صرحائی مشکلات کا کوئی پتہ نہیں
لگتا ہے تیرے پاؤں میں کانٹا چھا نہیں
 تقسیم ہو رہی ہے ”عنایت“ گلی گلی
جو مستحق ہیں ان کا کسی کو پتہ نہیں
 محمود اور ایاز کی تمثیل اب کہاں
 محمود ہیں، ایاز کے جیسا ملا نہیں
اس دور کے یزید کی پہچان ہے یہی
نفس انا ہے دل میں تو خوف خدا نہیں
لگتا ہے اب کی بار یہ موسم کی دھوپ سے
اب سایہ دار پیڑ کا سایہ رہا نہیں
غربت نے ماں کی متا کا دل بھی الٹ دیا
بچوں کا قتل یوں کیا، کوئی بچا نہیں
صدیاں ہوئیں، حضورؐ کی سیرت کے ساتھ ساتھ
قرآن کا ایک حرف بھی اب تک مٹا نہیں
محسوس ہو رہا ہے یہ جاہ و جلال سے
کعبہ خدا کا گھر ہے کسی اور کا نہیں
یا رب یہ تیری شان بھی وحدانیت بھی ہے
تیرے بغیر حکم کے پتا ہلا نہیں
دنیا کے سارے رشتؤں میں ماں کی طرح تجھے
فاروق عارفی کوئی اب تک ملا نہیں
-000-

فلک نمبر: 401، مکان نمبر: 18-1-364/5&6,
Pearls Residency, Delux Colony, Tolichowki, Hyd.- 8
Cell: 8919308538

سید عارف لکھنوی

احمد اورنگ آبادی

غز لیں

سفر میں ساتھ مجھے ہو کے خوش گمان نہ لے
میں کیا ہوں، کون ہوں جب تک یہ سب بھی جان نہ لے

ہے اس کے سامنے حیران کن جہاں کا نشان
خدا کو واحد و قادر وہ کیسے مان نہ لے

کریں گی اس کی حمایت گواہیاں جھوٹیں
خلاف اس کے کسی کا کوئی بیان نہ لے

بس ایک حد سے تک ہی رکھ امید وصال!
نبھا نہ پاؤں گا وعدہ، میری زبان نہ لے

اترنے دے گانہ پھر قرض اتار نے کا عذاب
پے عروج تو احسان آسمان نہ لے !!

غريب دولت ایماں ہوں، دل بہت ہے ضعیف
مرے خدا تو کبھی میرا امتحان نہ لے

بنے گی باعث ظلمت یہ قبر میں عارف
تو آخرت کے عوض زینت جہاں نہ لے

-000-

کتنا لکھا ہے بخت میں میرے عذاب دیکھنا
ساتھ ہی ساتھ صبر پر کیا ہے ثواب دیکھنا
دیکھو ذرا ضیافتِ غم میں کوئی کمی نہ ہو
ایسا نہ ہو کہ نہ پڑے خانہ خراب دیکھنا
بزمِ خوشی میں غمِ زدوں کی ہے تمیں تلاش تو
کس نے بھری ہے جام میں کتنی شراب دیکھنا
اہل نظر کو بارہا دل کی نظر نے دی خبر
اپھا نہیں ہے جاتگی آنکھوں سے خواب دیکھنا
پوچھا کسی نے قیس سے صحرا نور دیوں کا راز
کہنے لگا کہ دشت کو مثل چناب دیکھنا
معنی بغیر ہر سخن لفظوں کا ڈھیر ہے جناب
یعنی ہے وقت کا زیاد ایسی کتاب دیکھنا
آنکھوں کے راستے کہیں دل میں اترنے جاوں میں
میری طرف نہ ایک لگ عالمی جناب دیکھنا
جنکے نصیب میں ہوں بس تشنگیِ رخم دھوپ ریت
ایسے لبوں سے پوچھئے کیا ہے سراب دیکھنا
احمد اسی کی یاد میں ڈوب گئی ہے چشمِ نم
جس کے کرم سے آنکھ نے چھوڑا تھا خواب دیکھنا

-000-

سید اسلم صد آمری چینائی

خالد عبادی

غزلیں

کہیں زفیں، کہیں آنکھیں، کہیں ابرو تیرے
کتنے عنوان لئے آئی ہے خوبیو تیرے

عطر آسا ہوا جاتا ہے تخیل میرا
جب تصور میں مہک جاتے ہیں گیسو تیرے

تیرے احساس کی خوبیو کو جیا ہے میں نے
ایسا لگتا ہے کہ بیٹھا ہوں میں بازو تیرے

مجھ سے ہر دفعہ تو ملتا ہے نیا چہرہ لئے
کتنے خاکے میں بناتا رہوں خوش رو تیرے

بال کیا بیکا کرے اب کوئی طوفان میرا
آشیاں جن میں مرا ہے وہ ہیں بازو تیرے

اچھے اچھے بھی تیرے دام میں آ جاتے ہیں
توڑ کوئی نہیں جن کا وہ ہیں جادو تیرے

-000-

32-B، معروف صاحب گلی، اسلامی، ماونٹ روڈ، چینائی-600002
Mob: 9444752605

ہر شخص تو دیے بھی نہیں کام کا تیرے
انداز بھی کچھ اور ہے اکرام کا تیرے

اس وقت تو ہم لوگ بھی مصروف جہاں ہیں
یہ وقت بھی اے خوف ہے آرام کا تیرے

یہ کیا تنازع ہے کہ فیصل نہیں ہوتا
حق تیرا زیادہ ہے کہ حکام کا تیرے

ان کاپتے ہونٹوں پر کوئی نام نہیں تھا
اک نام تھا، وہ نام تھا بد نام کا تیرے

بیزار یہ دنیا بھی ہماری ہی طرح ہے
کچھ رعب ہے اس پر ابھی احرام کا تیرے

اک کھڈے کئی لاشیں نکتی ہیں عبادی
نکلا نہ نتیجہ کوئی اقدام کا تیرے

-000-

معرفت بک امپوریم، سبزی باغ، پٹنہ۔ 800004

نئی دہلی میں بہبودی معدود رین پر مرکزی مشاورتی بورڈ کی پانچویں میٹنگ و گیان بھون، نئی دہلی میں جناب ڈاکٹر ریندر کمار عزت آب مارکزی وزیر برائے سماجی انصاف اور اختیارات کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں جناب کوپالہ ایشور عزت آب وزیر برائے درج فہرست طبقات، اقلیتی بہبود بہبودی معمراں و نے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء کے ساتھ شرکت کی۔

جناب محمد محمود علی عزت آب وزیر داخلہ مجاہد و فائز سرویسیز نے اقلیتی طباہ کے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے اور سیز اسکالر شپس اور دیگر اقلیتی امور کے سلسلہ میں مکمل اقلیتی بہبود کے عہدیداران کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر لی گئی تصویر میں جناب احمد ندیم آئی اے ایس پرنسپل سکریٹری مکمل اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ اور جناب شاہ نواز قاسم آئی پی ایس ڈائرکٹر اقلیتی بہبود و ڈائرکٹر اسکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی دیکھتے ہیں۔

AN OFFICIAL ORGAN OF TELANGANA STATE URDU ACADEMY

Vol. 07 No. 07 July, 2022

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

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے نامزد صدر جناب محمد خواجہ مجیب الدین نے جناب کے۔ چندرا شیکھر راؤ عزت آب وزیر اعلیٰ حکومت تلنگانہ سے ملاقات کی اور انہیں تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کا صدر نامزد کرنے پر عزت آب وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔

Regd. Office : Telangana State Urdu Academy,
4th Floor, Haj House, Nampally, Hyderabad - 500 001 T.S. (India)
Phone : 040-23237810, Fax : 040-66362931 Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation Website: www.urduacademyts.com