

یہی آئینِ قدرت ہے، یہی اسلوبِ فطرت ہے
جو ہے راہِ عمل میں گامزن، محبوبِ فطرت ہے (اقبال)

شما ہی مجلہ

تَسْلِسُلُ

جموں توئی

علمی و ادبی پیش رفت کا ترجمان
(جنوری تا جون 2021)

مدیر اعلیٰ

پروفیسر محمد ریاض احمد

نائب مدیر

ڈاکٹر عبدالرشید منہاس

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توئی، جموں و کشمیر

مجلس ادارت : Editorial Board :

- ۱- پروفیسر محمد ریاض احمد، صدر شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں
- ۲- پروفیسر صغیر افرایم، شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ
- ۳- پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی نئی دہلی
- ۴- پروفیسر قاضی حبیب احمد، شعبہ اردو یونیورسٹی آف مدراس، مرین کیمپس چنئی
- ۵- پروفیسر انوار احمد انور پاشا، شعبہ اُردو جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی
- ۶- پروفیسر محمد کاظم، شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی، دہلی
- ۷- پروفیسر ندیم احمد، شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
- ۸- پروفیسر ابوالکلام، شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی، حیدرآباد
- ۹- پروفیسر اسلم جمشید پوری، شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی، میرٹھ
- ۱۰- پروفیسر آل ظفر، شعبہ اردو بہار یونیورسٹی، مظفر پور، بہار

مجلس مشاورت : Pannel of Reviewer :

- ۱- پروفیسر صغیر افرایم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
- ۲- پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، جواہر لعل نہرو یونیورسٹی نئی دہلی
- ۳- پروفیسر کے۔ حبیب احمد، یونیورسٹی آف مدراس، مرینہ کیمپس۔ چنئی
- ۴- پروفیسر مشتاق احمد، ایل این میٹھلا یونیورسٹی در بھنگہ
- ۵- پروفیسر محمد کاظم، یونیورسٹی آف دہلی

شما ہی مجلہ

تَسْلُسُلُ

جموں توی

شماره: ۲۶

جلد: ۳۳

جنوری تا جون ۲۰۲۱ء

مدیر اعلیٰ

پروفیسر محمد ریاض احمد

نائب مدیر

ڈاکٹر عبدالرشید منہاس

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توی، جموں و کشمیر

جملہ حقوق بحق شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی جموں توئی محفوظ

ششماہی مجلہ ”تَسْلُسُل“ جموں توئی

ISSN NO.2348-277X

قیمت فی شمارہ	:	۱۰۰ روپے
زیرسالانہ	:	۱۵۰ روپے
طابع و ناشر	:	صدر شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توئی
مدیر اعلیٰ	:	پروفیسر محمد ریاض احمد
کمپوزر	:	طارق ابرار، موبائل نمبر: 9107868150
سرورق	:	مسعود احمد
ڈیزائننگ۔ لے آؤٹ	:	قاسمی کتب خانہ تالاب کھٹیکاں جموں توئی۔
		موبائل نمبر: 9797352280

مشمولات میں ظاہر کی گئیں آرا سے مدیر اعلیٰ یا شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ”تَسْلُسُل“ میں شامل مضامین نقل یا ترجمہ کیے جاسکتے ہیں لیکن اس کیلئے مصنف یا مدیر اعلیٰ یا ناشر کی تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔
(نوٹ: مضامین اس ای میل ایڈریس urdutasalsul@gmail.com پر ارسال کریں)۔

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی میں اُردو کی معیاری تعلیم، اُردو سکھانے اور اُردو کے فروغ کے لئے جو اقدامات اٹھائے جارہے ہیں اس کی نظیر شاید ہی کہیں اور ملے گی۔ اس شعبہ کی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ اُردو کے بلند مرتب شعراء وادباء کو شعبہ میں دعوت دی جاتی ہے اور ان سے توسیعی اور خصوصی خطبے دلوائے جاتے ہیں۔ شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی اور قومی سیمینار، کانفرنسیں اور مشاعروں کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ قدآور شعراء وادباء کے جشنوں کا اہتمام بھی کرتا رہا ہے جن سے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اسکالرس اور طلباء و طالبات بھی استفادہ کرتے رہے ہیں۔

سال 2021 کے آغاز میں کووڈ 19 وبا میں مبتلا ہو کر اُردو دنیا کی جو اہم شخصیات ہم سے بچھڑ گئیں ان میں مناظر عاشق ہرگانوی، مشرف عالم ذوقی، پروفیسر مولابخش، پروفیسر ظفر الدین، افتخار امام صدیقی، پروفیسر شمیم حنفی، سلطان اختر، ترنم ریاض، ریاض پنجابی وغیرہ شامل ہیں۔ کرونا ایک مہلک بیماری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کا ادبی رسالہ ”تسلسل“ تو اتر کے ساتھ 1998 سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ادبی و تحقیقی ریفریڈ جرنل ہے جس میں غیر مطبوعہ ادبی و تحقیقی مضامین / Review کے بعد ہی شائع کئے جاتے ہیں۔ ان مضامین کو مجلس مشاورت (Reviewer) کے پاس ارسال کیا جاتا ہے اور ان ماہرین کی حتمی رائے کے بعد ہی مضامین کو رسالہ میں شائع کیا جاتا ہے۔ ان ماہرین میں پروفیسر صغیر افراتیم (علی گڑھ یونیورسٹی)، پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین (جواہر لال نہرو یونیورسٹی)، پروفیسر کے۔ حبیب احمد (مدارس یونیورسٹی)، پروفیسر مشتاق احمد (میٹھلا یونیورسٹی) اور پروفیسر محمد کاظم (دہلی یونیورسٹی) شامل ہیں، لیکن کووڈ 19 وباء کے

سبب ہر شعبہ ہائے زندگی کی طرح جموں یونیورسٹی کے شعبہ اُردو کی تدریسی اور اشاعتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں۔ اب جبکہ کرونا وائرس کی دولہروں کے بعد معمولاتِ زندگی لگ بھگ بحال ہو چکے ہیں۔ شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کا کام کاج بھی بحال ہو چکا ہے اور اس میں تدریس کے ساتھ اشاعتی کام بھی شروع ہو چکے ہیں۔

شعبہ کے ادبی مجلہ ”تسلسل“ کا جنوری تا جون 2021 شمارہ شائع کیا جا رہا ہے جس میں متفرق مقالات شامل کئے جا رہے ہیں۔ ہم سبھی قلم کاروں کے شکر گزار ہیں۔ امید قوی ہے کہ آئندہ بھی ان کا تعاون ملتا رہے گا۔ قارئین و قلم کاروں کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔

شکریہ
ڈاکٹر ریاض احمد
صدر شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی

فہرست

صفحہ نمبر	مصنف	نمبر عنوان شمار
9	صغیر افرایم	۱ عشق کا کثیر تہذیبی ڈسکورس ”چاند ہم سے باتیں کرتا ہے“
19	قمر عباس، یاسمینہ سلطانہ	۲ خدیجہ مستور اور ہاجرہ مستور افسانہ نگار بہنیں داستان کی حیثیت رکھتی ہیں
36	شہاب عنایت ملک	۳ ترنم ریاض کی شاعری اور صنف نازک
46	ضیاء الرحمن صدیقی	۴ جوش کی نظموں میں رومانیت
64	محمد ریاض احمد	۵ پیغام آفاقی کی ناول نگاری
67	چمن لعل بھگت	۶ مرثیہ ایک جائزہ
85	عبدالرشید منہاس	۷ اخبارات میں سرخیوں کی اہمیت
91	فرحت شمیم	۸ شہریار کی شاعری
94	اعجاز حسین شاہ	۹ زرد صحافت کے ابتدائی خدو خال
99	عبدالحق نعیمی	۱۰ اقبال کا نظریہ تصوف
110	زاہدہ اختر	۱۱ دانشگاه جموں کا پہلا صدر شعبہ اردو۔ گیان چند جین کی تصانیف
122	صالحہ صدیقی اللہ آبادی	۱۲ سیماب اکبر آبادی: ہمہ جہت شاعر

129	اوصاف قریشی	۱۳ اُردو میں سفر نامے کی روایت
135	معین الدین شاہین	۱۴ آزادی سے قبل اجیر میر واڑہ میں خواتین کی اُردو خدمات
162	عزیز اللہ شیرانی	۱۵ بیسویں صدی میں خواتین شاعرات
189	الطاف احمد	۱۶ ڈاکٹر گیان چند جین بحیثیت محقق و نقاد
228	عبدالحمید	۱۷ کشمیری لعل ذاکر کی ناول نگاری۔ ایک جائزہ
235	راشد خان	۱۸ رینو بہل کا افسانہ ”خلش“ ایک جائزہ
239	نیرو سید	۱۹ کرشن چندر کے ناول میں احتجاجی پہلو
246	سنجیو کمار	۲۰ کرشن چندر کی افسانہ نگاری کا تجزیہ
252	محمد شکور	۲۱ کلاسیکی عہد تک غزل کا سفر
260	ارم ناز	۲۲ جموں و کشمیر میں اُردو فکشن کے فروغ میں غیر مسلم ادبا کا حصہ
268	رضا محمود	۲۳ اردو نثر میں ادب لطیف اور سجاد حیدر یلدرم کی خدمات
274	اشتیاق احمد	۲۴ ودیا رتن عاصی کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ
277	ناصر رشید	۲۵ ’کونپل‘ کا تنقیدی جائزہ
291	محمد اشرف	۲۶ اُردو مضمون نگاری کی روایت

عشق کا کثیر تہذیبی ڈسکورس ”چاند ہم سے باتیں کرتا ہے“

پروفیسر صغیر افرام
سابق صدر شعبہ اردو
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

دُنیا کا سب سے حسین اور پُرکشش جذبہ عشق ہے، جولافانی ہے، جسے موت نہیں اس پر بہتے ہوئے زمانے کی روچنداں اثر انداز نہیں ہوتی۔ ازل سے ابد تک برقرار رہنے والا یہ مسلسل انسانی عمل جو زماں و مکاں سے ماورا ہے، ہر دور میں پیراہن بدلتا ہے مگر اپنی مہک، اپنی دھڑکن نہیں۔ اس کے چاہنے والے اسے ہر حال میں تلاش کر لیتے ہیں اور یہ تلاش، تلاشِ رائیگاں نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہے کہ نور الحسنین نے ناول ”چاند ہم سے باتیں کرتا ہے“ میں بولتے ہوئے منظر نامہ کو جگہ جگہ کرداروں کا جامہ عطا کیا ہے۔

ناول کا مرکز محبت ہے۔ محبت کی انتہا عشق ہے اور عشق اگر ہوش کھو دے تو جنون بن جاتا ہے اور جنون دُنیا کو پسند نہیں۔ داستانِ عشق کا یہ مثلث پانچ سو سال قبل مسیح سے دورِ حاضر تک پھیلا ہوا ہے، جسے ۴۵۵ صفحات میں مصنف نے فنی ضابطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قلم بند کیا ہے۔

۲۰۱۵ء میں شائع ہونے والا ناول (چاند ہم سے باتیں کرتا ہے) قاری کے ذہن پر یہ تاثر و مثبت کرتا ہے کہ مرحلہ ”عشق آسان نہیں ہے۔ بقول غالب۔

عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب
دل کا کیا رنگ کروں خونِ جگر ہونے تک

اس صبر طلب عاشقی کا ایک سرا عاشق اور دوسرا معشوق ہے۔ ان دونوں کے مابین اُلفت و محبت کے ساتھ بدگمانی بھی پہنچتی رہتی ہے۔ عشوہ گری، ناز و انداز، روٹھنے اور منانے کا عمل عموماً رات کے پہر ہوتا ہے۔ محبت اور محبوب کے درمیان چاندنی راتوں میں قسمیں وعدے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جن سے کوئی اور واقف نہیں ہوتا، البتہ چاند چشم دید گواہ ہوتا ہے۔ اس کے اُن گنت نام و خطاب اور القاب ہیں۔ کوئی اُسے ماہتاب، قمر، چندرما، چنداما کہتا ہے۔ کسی کے روبرو وہ اُداس، روٹھا، ناراض محسوس ہوتا ہے۔ کسی کے تصور میں وہ روٹی، چرخہ کا تتی ہوئی عورت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پہلی شب کا چاند ہو یا آخری شب کا، محبت کرنے والوں کے لیے وہ ہمیشہ چودھویں کے چاند کی مانند روشنی بکھیرتا رہتا ہے، اور اُن کے جمالیاتی انبساط کا خاموش گواہ بنا رہتا ہے:

”وہ نہ جانے کب سے دھرتی پر کان لگائے ایسی کتنی ہی کتھاؤں

کا بھیدی ہے اور انھیں اپنی پلکوں میں پُچھپائے بیٹھا ہے“۔ (ص: ۶۹)

ناول کا آغاز مکالمہ سے ہوتا ہے۔ عشق چاند سے کہتا ہے:

”میں عشق ہوں، میں اپنے خالق کا کرشمہ ہوں، جنون میرا

مزاج، وفا اگر میری سلطنت ہے تو سرکشی اور بغاوت میری صفت،

میں ازل سے ہوں اور ابد تک باقی رہوں گا۔۔۔ اے چاند! کیا تو

میرے ہم سفر کی گواہی دے سکتا ہے؟“ (ص: ۱۵)

اور پھر وقت کا پہیہ تیزی سے اُلٹا گھومتا ہے۔ قاری کی نظروں کے سامنے پانچ سو قبل مسیح کی ایک صبح ہے۔ علاقہ ہے دکن کے سہیادری کا کوہستان۔ محبتِ اگاشم اور محبوبِ موگا کی شکل میں زندگی کا لطف اُٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رقیب بھلا اس چاہت کو کیسے برداشت کرتا۔ جلوہ مکر و فریب نے عاشق کے جسم کو تیروں کی بوچھار سے چھلنی کر دیا، اور

معشوق نے گھائی پر سے ندی میں چھلانگ لگا دی البتہ دونوں کی مائیں قبیلہ کے حکم کے خلاف احتجاج اور پھر سید نہ کوٹتی رہیں:

”اے چاند...! عشق چاند سے مخاطب تھا، مُوگا اور اگاشم کی موت میری موت نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں لافانی ہوں، میں عشق ہوں، میری رہ گزر کا کوئی انت نہیں...! انتظار کر میرے اگلے سفر کا“۔ (ص: ۴۳)

دوسرا منظر ابھرتا ہے۔ آریا کی شکل میں وسط ایشیا سے اٹھنے والی آندھی دکن پہنچتی ہے۔ دادی کی زبانی سنائی جانے والی کہانی ویدک تہذیب سے واقف کراتی ہے:

”ویدک آریاؤں کا مذہب نہایت سادہ تھا۔ وہ قدرت کی مختلف طاقتوں مثلاً سورج، چاند، آسمان، ہوا، پانی اور آگ سے ڈرتے تھے اور ان کو بھی دیوتا کا روپ جانتے تھے“۔ (ص: ۵۴)

راجن کی بیٹی لیشودھرا، چندرم کو دیسو (غلام) کی شکل میں قبول کرتی ہے۔ اُن کے انجام پر چاند بھی بطور احتجاج اپنی چاندنی سمیٹ لیتا ہے:

”جاؤ چندر ما کسی اور کھڑکی میں جھانکو، اس گھر کی پریم کتھا دم توڑ چکی ہے“۔ (ص: ۷۹)

اور پھر مضمحل چاند جذبہ چاہت کو خسرو پرویز، فرہاد اور شیریں کی شکل میں منور کرتا ہے:

”چاند جو آسمان سے بہت دیر سے غائب تھا، چپکے سے روشن ہو گیا اور فرہاد کی جانب دیکھنے لگا، وقت گزر رہا تھا اور رات گہری ہوتی جا رہی تھی“۔ (ص: ۷۳)

یہاں بھی انجام ہمت شکن اور جذبہ کو مجروح کرنے والا تھا:

”اے چاند تم رنجیدہ ہو گئے ہو؟ عشق نے سرگوشی کی، کاش تمہارے جیسا دل انسانوں کے سینوں میں ہوتا... دیکھو، زمانہ کروٹ

بدل رہا ہے۔ ایک نئی تہذیب پروان چڑھ رہی ہے۔“ (ص: ۷۹)

دلائل اور جواز فضا کو بدلتے ہیں:

”چاند نے عشق کی جانب دیکھا۔ میرے ساتھ چلو... اور چلتے چلتے چاند کی نظریں گدھ اور ویشالی پر ٹھہر گئیں۔“ (ص: ۸۰)

مہاویر اور گوتم بدھ کی زمین پر اجات شترو، ونجیرہ اور امرپالی کی رودادِ محبت میں فضا اور ماحول کو برقرار رکھنے نیز بدھ مت اُجاگر کرنے کی کوشش میں بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصنف نے غیر ضروری بیان سے کام لیا ہے۔ لیکن یہ طوالت باضابطہ ربط قصہ کے طور پر آخر میں ویشالی کی تباہی اور اجات شترو کی فتح کی شکل میں قاری کو مطمئن بھی کرتی ہے:

”اجات شترو پانی میں بھیکتا ہوا سوچ رہا تھا، ہزار ہا افراد کا خون بہا کر، اس مہایدھ کی بدلے مجھے کیا ملا، صرف ایک جلی ہوئی دھرتی۔“ (ص: ۱۱۷)

اور پھر وہ سب کچھ تیاگ کر یہ گننا تا ہوا جنگلوں کی طرف بڑھنے لگا ”بدھم شرم گچھامی“ وقت نے کروٹ لی تو ایک اور منظر نئی کہانی سنانے کے لیے بے چین تھا۔ سکندر دُنیا کو فتح کرنے کے لیے مقدونیہ سے نکلتا ہے۔ بقول راوی یونان کے دیوتاؤں کی رحمتیں اُس کے ساتھ ہیں۔ فوجیں کوہِ سلیمان کی تنگ گھاٹیوں سے گزرتی ہیں۔ چاند دیکھتا ہے کہ مغرب، مشرق کو روند رہا ہے۔ ارسطو کا شاگرد فارس کی مہ جہیں رُخسانہ پر مرٹتا ہے۔ علم و دانش، اولوالعزمی اور بے لوث محبت کی فضا میں ہندوستان کی جانب قدم بڑھا رہی ہیں:

”ہوئیں نئے موسموں کا پیغام سنار ہی تھیں، دیکھتے ہی دیکھتے وقت بدل گیا، منظر بدل گیا، صبح و شام کی گردشوں سے صدیاں بدل گئیں اور پھر اسی آسمان نے دیکھا ایسی ہی طوفانی برسات میں یونانی افواج سکندر اعظم کی کمان میں چلی آرہی تھی۔“ (ص: ۱۱۷)

چاند کہتا ہے وقت کب، کہاں ٹھہرتا ہے۔ جاہ و جلال اور اقتدار کی ہوس میں آخر سکندر

جیسا جری، فاتح جرنیل بھی موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ منصب کے خواہش مندوں نے اس کی چہیتی بیوی کو ختم کر دیا۔ ایک عظیم الشان شہنشاہ، اس کی سلطنت، ملکہ اور وارث کا خاتمہ ہو گیا لیکن بے لوث چاہت کی مہک برقرار رہتی ہے۔ دلوں کو موہ لینے والی صدا گو نجی ہے:

”میں عشق ہوں۔۔۔ میرا کارواں کوئی مطلق العنان شہنشاہ بھی

نہیں روک سکتا۔۔۔“۔ (ص: ۱۶۹)

کتنے فرعونوں اور ہامانوں نے قہر برپا کیا لیکن حیات کا کارواں جاری و ساری رہا۔ حاکم و محکوم کی کشاکش میں اشرف المخلوقات غلاموں اور باندیوں کی شکل میں پکتے رہے۔ ستم بالائے ستم عورت اور بھی مجبور ہو گئی اور جب اُس کا کوئی وقار باقی نہ رہا تو عرب کی سرزمین سے ایسی شعائیں بلند ہوئیں جن کی ضو پاش کرنوں نے محبت و مسادات کی نئی تاریخ رقم کی:

”اے چاند کیا تم مشرق سے آنے والے اس طوفان کی آہٹ کو

محسوس کر سکتے ہو؟ چاند کی نظریں زمین پر گر گئیں۔ وقت کا چاک اپنا

سفر طے کر رہا تھا۔ اور تپتی دھوپ میں صحرا سے گولے اُٹھ رہے تھے۔

سورج آگ اُگل رہا تھا“۔ (ص: ۱۶۹)

قمر کے برعکس شمس جس کے سینے میں کبھی کوئی راز نہیں رہ پایا، اُس کا کوئی شریک سفر، مونس و دمساز نہیں۔ وہ ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ حدت و تمازت اُس کی فطرت ہے لیکن چاند ستاروں کی محفلیں سجاتا ہے۔ وہ مُحب و محبوب سے باتیں کرتا ہے۔ تبھی تو عشق ہم کلام ہوتا ہے:

”اے چاند...! میں ہر بار جسم بدلتا ہوں لیکن ان کے جسموں کی

خوشبو ایک ہوتی ہے۔ اُن کے دلوں کی دھڑکنیں بھی وہی رہتی ہیں۔

اُن کے سر میں سودا بھی وہی ہوتا ہے، تڑپ بھی وہی رہتی ہے۔ وہ

مُشک کی مہک کے مانند سات پردوں سے باہر آ کر ہی دم لیتے ہیں“۔

(ص: ۲۳۴)

بصرہ کی برستی ہوئی چاندنی میں لیلیٰ اور قیس کی بے مثل محبت پروان چڑھتی ہے لیکن رقیب اُسے دفنانے کی تمام کوششیں کرتے ہیں۔ مہدی ابن سعاد کی بیٹی لیلیٰ چاند کے توسط سے اپنے رب سے مدد مانگتی ہے۔ چاند مشورہ دیتا ہے:

”وہ عشق ہی کیا جو سہاروں کی بنیاد پر پروان چڑھے، اپنے من میں ڈوب جاؤ، بھول جاؤ اپنی ہستی، جب تک وجود باقی رہے گا، سہاروں کی رسی تمہارے ہاتھوں میں تھمی رہے گی۔ دوئی کا در چھوڑو، اور ایک ہو جاؤ، پھر دیکھو وصل کی گھڑیاں کیسے تمہارا مقدر بنتی ہیں۔“

(ص: ۱۹۱)

دونوں کی داستانِ عشق تپتے ہوئے صحرا میں دفن ہو جاتی ہے لیکن اُن کی چاہت کی بھینی بھینی مہک سندھ، ایران اور افغانستان کے قصوں کو سمیٹتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوتی ہے جہاں کوئی سسی اپنے پنوں کے لیے پاپیادہ دوڑ رہی تھی، کہیں سونی اور مہیوال عشق کی خوشبو بکھیر رہے تھے۔

کاروانِ عشق کے اگلے پڑاؤ میں آن بان شان پر مرٹے والے شامل ہیں۔ قنوج کے راجہ جئے چند کی بیٹی سنجکتا، دہلی اور اجیر کے راجہ پر تھوی راج چوہان کے عشق میں مبتلا ہے۔ جذبہ عشق کو پر تھوی راج کا مصور دوست، چاند بردری اپنی فنکارانہ سوچ سے اور بھی جلا بخشتا ہے۔ درجنوں رُکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں مگر قنوج کی راجکمار سنجکتا سو بمر میں پر تھوی راج کی مورتی کے گلے میں برمالا ڈال دیتی ہے۔ عاشق بھیس بدلے ہوئے عوام میں موجود تھا۔ آنا فنا اپنے معشوق کو لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ چاند دیکھتا ہے کہ اس عمل کے بعد دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔

ساتویں در کے درتچے کھلتے ہیں۔ نربدا کی لہریں ایک نئی ہلچل کا سبب بنتی ہیں۔ ریاست مانڈو کا سلطان باز بہادر جسے ملک گیری کا نہیں فنون کا شوق تھا، مالوہ کی چرواہن مغلنیہ رُوپ متی اُس کے دل و دماغ، کانوں اور آنکھوں میں آباد ہو چکی تھی۔ باز بہادر نربدا

کے کنارے سرسبز و شاداب علاقہ کا انتخاب کر کے روپ متی کے لیے محل تیار کراتا ہے۔ ریوا گنڈ کا یہ محل، محبت کے خزانوں کا مسکن بنتا ہے مگر سردار آدم خاں اور اکبر اعظم دونوں کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ نور الحسنین نے باز بہادر اور روپ متی کے انجام کو نہایت موثر پیرائے میں قلم بند کیا ہے:

”اے چاند تم دیکھ رہے ہو؟ عشق نے پھر چاند کو مخاطب کیا،
میری فتح پر کس طرح شرمساریہ لشکر اپنا سفر طے کر رہا ہے؟“۔ (ص:

(۳۲۵)

چاند کے ہیولے میں مہر النساء نمودار ہوتی ہے۔ شہزادہ سلیم اُس کے حُسن کی کشش، بھولے پن اور معصومیت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ محبت کے مثلث میں علی قلی خاں، خان اعظم اور شیراگلن کے خطاب سے نوازا جاتا ہے اور اکبر اعظم کے حکم سے مہر النساء سے شادی کر کے بردوان (بنگالہ) بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن سلیم، نور الدین محمد جہانگیر کے لقب کے بعد اپنے دل کے زخموں کو گریہ دیتا ہے۔ مواقع مرہم مہیا کرتے ہیں اور سہ رُخی مُحبت میں شیراگلن قربان ہو جاتا ہے۔ بیوگی کے چار سال بعد مہر النساء ملکہ عالم نور جہاں بن جاتی ہے۔

چاند بلند و بالا چار مینار اور تاج محل کی دودھیا چاندنی پر روشنی ڈالتا ہوا چناب پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ بھیمہ، جہلم، نربدا کی طرح چناب کی گود میں پروان چڑھنے والے ہیرا، نچھا کا بھی وہی انجام طے ہے۔ وہ انجام جس پر عشق رشک کرتا ہے۔ ناول نگار نے ہر ایک باب میں کسی نہ کسی زاویے سے یہ واضح کیا ہے کہ محبت کی انتہا عشق ہے اور عشق اگر ہوش کھودے تو جنون بن جاتا ہے اور جنون دنیا کو پسند نہیں آتا ہے۔

دائرِ وی شکل، سلسلہ روز و شب کا نماز ہے۔ ماضی کے وہ تمام کردار حال کی ترقی یافتہ شکل میں سلسلہ وار جلوہ افروز ہوتے ہیں مگر سائنسی فکر نے عشق کی وادیوں کا رنگ ہی بدل دیا۔ قدریں ہی نہیں طور طریق بھی بدلے لیکن خال خال ہی سہی زندگی کے ساز پر اب بھی

محبت کے نغمے گونجتے رہتے ہیں جن کے تعلق سے معتبر و مستند رازداں کہتا ہے:
 ”اے عشق میں تیرے ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھوں گا، اور
 جب بھی کوئی دل والا بھولے بھٹکے اس طرف آئے گا، میں اُس کے
 سامنے اپنا سیدہ کھول دوں گا... یقین رکھ میں تیرا راز دار بھی ہوں اور
 گواہ بھی“۔ (ص: ۴۱۵)

(ii)

اُن گنت کرداروں کے جلو میں نو ۹ مرکزی اور چھ ۶ ضمنی قصے ہیں جو صدیوں کو محیط
 داستانِ عشق کی باز آفرینی کی ایک شکل ہیں۔ تمام مرکزی اور معاون کردار فعال اور آزاد
 ہیں۔ ان کا تعلق مختلف طبقات اور مزاج سے ہے۔ رومانیت اور حقیقت کے حسین سنگم میں
 زمانہ بدلتا ہے تو روایتیں بھی بدلتی ہیں اور اُن سے وابستہ افراد میں بھی تبدیلی آتی ہے، مگر
 جذبہٴ عشق مستقل ہے۔ اُس میں ہر ایک سے ٹکرانے کی قوت خود بخود پیدا ہوتی جاتی ہے۔
 اس تہذیبی ڈسکورس اور تبدیلی کا چاند شاہد ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ افراد مرتد جاتے ہیں، اُن سے
 وابستہ چیزیں دفنادی جاتی ہیں مگر فضا میں یادیں برقرار رہتی ہیں جو عشق کو زندہ اور تابندہ
 کرتی ہیں اور چاند ہر بار ایک نئے تجربے سے گزرتا ہے۔

ناول کی فضا بندی میں حُسن و عشق کے لوازمات، فطری خواہشات، جذبات اور
 مقدرات کو اُجاگر کرنے کے لیے ناول نگار نے واضح طور پر تین طریقے اختیار کیے ہیں۔۔
 اول یہ کہ وہ تاریخی اور نیم تاریخی واقعات کی ترتیب و تنظیم اس طرح کرتا ہے کہ قاری کا
 ذہن اُسی طرف ملتفت ہو، وہ چاہے ماقبل تاریخ کا واقعہ ہو، ماضی بعید کا یا ماضی قریب کا۔
 دویم یہ کہ ناول نگار کرداروں کی کشمکش، اُن کی آپسی گفتگو سے طے شدہ ماحول بناتا
 ہے جس کے لیے وہ چاند سے برابر مکالمہ قائم کرتا ہے۔

سوئم حالات، حادثات اور اتفاقات پر عشق اور چاند کے مابین ہونے والی گفتگو کے

ذریعے قاری کے ذہن پر اس طرح کچھ کے لگاتا ہے کہ وہ انسانی فطرت و جبلت سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔

عالمگیریت اور صارفیت کے اس دور میں جہاں ہر شے کی قیمت ہے، نور الحسنین عشق و عاشقی کی باتیں کرتے ہیں۔ باہمی نفرت اور عدم رواداری کے ماحول میں جب انسان چاند پر سیر و تفریح کی غرض سے جانے کے منصوبے بنا رہا ہے وہ چاند اور چاندنی کے توسط سے امن و آشتی، صبر و تحمل کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس بالواسطہ طریقہ کار میں وہ ماضی کو جنگ و جدل یا قتل و غارت گری کے زاویے سے نہیں پیار و محبت کی نظر سے دیکھنے، پرکھنے اور عمل کرنے پر اُکساتے ہیں نیز گم ہوتی ہوئی صحت مند روایات کی بازیافت کا ماحول بناتے ہیں۔ ناول کا معروضی مطالعہ اس کا نماز ہے۔

- (i) مذکورہ فن پارہ پلاٹ اور اسلوب کے اعتبار سے موثر ہے۔
- (ii) قدیم ترین تاریخ و تہذیب کو جدید شعور کے ساتھ افسانوی قالب عطا کیا گیا ہے۔
- (iii) مخصوص تاریخی باریکیوں کو اس طرح منعکس کیا گیا ہے کہ ایک منظر کے بعد کیونس پر نمودار ہونے والا دوسرا منظر تاریخی ترتیب کو مربوط، ملحوظ اور متحرک رکھتا ہے۔ نیز قاری کو نئی سوچ، نئی فکر اور نئے جہات سے روشناس کراتا ہے۔
- (iv) تاریخ و تہذیب کی جاہ و حشم، رزم و بزم اور اس کے پس پُشت نفرت، رقابت اور حصول و اقتدار کی خواہشوں اور اس کی تکمیل کے حربوں کے جواز کو بھی نور الحسنین نے بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔

(v) بے حد وسیع کیونس ہونے کے باوجود واقعات میں ربط اور کشش ہے۔

(vi) فضا اور ماحول کی تصویر کشی مہارت کے ساتھ کی گئی ہے۔

(vii) واقعات و حادثات کے مطابق زبان و بیان پر ناول نگار کی مضبوط گرفت ہے۔

”چاند ہم سے باتیں کرتا ہے“ میں نور الحسنین نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ناول کا فن، جملے اور واقعات گڑھنے کا فن نہیں ہے بلکہ یہ ایک چُختیہ کارِ تخلیقی شعور رکھنے والے فلشن نگار کا

شعوری اور منصوبہ بند عمل ہے اور یہ عمل کامیابیوں سے ہم کنار اُسی وقت ہوتا ہے جب فنکار وسیع تر مطالعہ و مشاہدہ کے ساتھ ذہنی اُفق کا حامل ہو۔ اس طرح نور الحسنین کی یہ خوبی قرار پائے گی کہ انھوں نے چُست تھیم کے لیے نہایت مناسب عنوان کا انتخاب کیا جس میں بے شمار صدیوں پر پھیلی ہوئی داستانِ عشق کو پیش کرنے کے جواز موجود ہیں۔ مناظر، واقعات، حادثات، سانحات کی فضا بندی پر کشش اور موثر ہے۔ پیش کش کی بھی تعریف کرنی ہوگی کہ وہ تصوراتی ماحول میں تاریخی اور نیم تاریخی کرداروں کو اُن کا مقام و مرتبہ عطا کرتے ہوئے اُن کی نفسیات اور اپنے قاری کے مزاج کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ ان ہی اسباب کی بنا پر مذکورہ تخلیق میں جدت و ندرت محسوس ہوتی ہے۔ جدت اس اعتبار سے کہ پرکشش بیان میں آزاد تلامذہ خیال اور خود کلامی سے اس طرح کام لیا ہے کہ قاری کا ذہن کوئی تصنع، دباؤ یا اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ندرت یہ قرار پائے گی کہ اکیسویں صدی کا حساس قاری جس کے پاس چاند کو دیکھنے یا اُس سے ہم کلام ہونے کا وقت نہیں، رغبت بھی نہیں، وہ بھی چاہت و محبت کے لمس کو محسوس کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہی ذہنی سکون اور راحتِ قلب ہے۔

خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور افسانہ نگار بہنیں داستان کی حیثیت رکھتی ہیں

ڈاکٹر قمر عباس (ادیب، صحافی، جیو ٹی وی، کراچی)

ڈاکٹر یاسمین سلطانیہ (ایسوسی ایٹ پروفیسر، علمہ یونیورسٹی، کراچی)

شارلٹ، ایملی، اینی انگریزی ادب میں ”برانٹی سسٹرز“ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ انیسویں صدی میں برطانیہ میں پیدا ہونے والی یہ بہنیں ادب اور شاعری کے حوالے سے امتیازی حیثیت کی حامل رہیں۔ ان کی تحریروں نے ادب کے شائقین کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ یوں تو تینوں ہی کی کسی نہ کسی تخلیق کو سراہا گیا، تاہم شارلٹ کے ناول ”Jane Eyre“ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور وہ اپنے زمانے (1847) کا ”بیسٹ سیلر“ ناول بھی قرار پایا۔ لگ بھگ یہی کچھ اُردو ادب کی دو بہنوں کے ساتھ بھی ہوا کہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی صنف میں اظہارِ خیال بھی کیا اور یکساں شہرت بھی پائی۔ خدیجہ کے بارے میں ڈاکٹر ایس کے جبین نے اپنی کتاب میں یہ جملہ تحریر کیا ہے:

”زندگی کی درس گاہ میں انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ انہیں سماجی

حقیقت نگاری کے قریب لے جانے کے لیے کافی تھا۔“

یہ تو خدیجہ کے بارے میں ایک ناقد ادب کی رائے تھی۔ ہاجرہ کے بارے میں بھی ناقدین ادب نے تحسین و ستائش پزیر رائے ظاہر کی۔ کشورنا ہیداس ذیل میں رقم طراز ہیں:

”1943-44 کے زمانے میں ہاجرہ مسرور نے بندر کا گھاؤ جیسی

لازوال کہانی لکھی۔ یہ کہانی اپنا ہی زخم کریدنے کی داستان ہے۔ اپنا
لہو پیئے کا قصہ ہے۔“ ۲

دونوں بہنوں کے فن پر مشترکہ انداز میں روشنی ڈالتے ہوئے ممتاز شیریں نے تحریر کیا ہے:
”خدیجہ مستور اپنی بہن کے دوش بدوش آگے بڑھیں۔ ان
دونوں کے نام آپس میں اس طرح گتھے ہوئے تھے کہ جدا نہیں کیے جا
سکتے تھے۔ اور شروع شروع میں دونوں بہنوں میں اتنی مناسبت تھی کہ
سرافسانہ مصنف کا نام چھپا دیا جاتا تو یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ افسانہ
ہاجرہ مسرور نے لکھا ہے یا خدیجہ مستور نے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوا کہ
دونوں بہنوں نے آپس میں تجویز کر کے ایک ہی موضوع پر، ایک ہی
پلاٹ لے کر افسانے لکھے ہیں۔ دونوں بہنوں میں کچھ زیادہ فرق
اب بھی نہیں ہے۔ لیکن ان دنوں بھی ہاجرہ مسرور کا فن خدیجہ
مستور سے ذرا سالیحتی ایک شیڈ زیادہ نکھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اور اب
آہستہ آہستہ ہاجرہ مسرور سبقت لے گئی ہیں۔“ ۳

اگرچہ ان دونوں سے بڑی ایک بہن اور بھی تھیں اور جو افسانے بھی تحریر کرتی تھیں۔
یہی نہیں، اُن کی کہانیوں کا ایک مجموعہ بھی سامنے آیا، جو ”گرِ دِسْفَر“ کے نام سے شائع ہوا۔ یہ
تین بہنیں عائشہ جمال، خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور ہیں۔ اگرچہ خدیجہ اور ہاجرہ اس ضمن
میں اپنی بڑی بہن عائشہ جمال سے یوں بہت آگے بڑھ گئیں کہ ادبی دنیا عمومی طور پر ان ہی
دونوں بہنوں سے واقف رہی اور صحیح معنوں میں یہی دو بہنیں ہی اپنی شناخت اور انفرادیت
بھی قائم کر پائیں۔ خدیجہ مستور 12 دسمبر 1927 کو جب کہ ہاجرہ مسرور 17 جنوری
1930 کو پیدا ہوئیں۔ جائے پیدائش غیر منقسم ہندوستان کی ریاست یوپی کا تھذیب و
تمدن سے آراستہ و پیراستہ شہر لکھنؤ۔ گھر کی فضا علمی و ادبی۔ والدہ انور جہاں بیگم قبل تقسیم
ہند نکلنے والے خواتین کے پرچوں کی مضمون نگار۔ ان پرچوں میں نمایاں ترین ”عصمت“۔

والدہ تو راحمد خاں سرکاری ملازم۔ ملازمتی تبادلوں کے باعث یوپی کے چھوٹے چھوٹے اضلاع میں تعیناتی ایک کارِ معمول۔ یوں اُن جگہوں پر سرکاری افسر ہونے کے باعث بہت آؤ بھگت کی جاتی۔ شریف اور خوددار بھی تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں عزت بھی بے پناہ تھی۔ تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی، تاہم معقول گزربسر کے لیے کافی تھی۔ اچھی اور عمدہ کتابوں کے رسیا۔ دنیا جہان کی کتابیں اور رسالے گھر میں موجود۔ یہ تھی گھر کی فضا۔ یوں گھر میں بچوں کی چہکار کے ساتھ علم و ادب کی پکار بھی صاف سنائی دیتی۔ گویا کہا جاسکتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہی کی علم اور ادب سے چاہت بیٹیوں میں ڈھل آئی۔ عائشہ، خدیجہ، ہاجرہ، توصیف۔ بہنیں اور بھائی۔

خدیجہ اور ہاجرہ کی طبیعتوں میں بہت فرق تھا۔ بچپن میں خدیجہ کو وہ سارے شوق بھاتے، جو لڑکوں کے تھے۔ مثلاً لڑنا جھگڑنا، دنگا فساد کرنا، درختوں پر چڑھنا، بھینسوں کے ساتھ تیرنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، اور بھی نہ جانے کون کون سے شوق۔ اور یہ سارے کھیل بھی جن بچوں کے ساتھ مل کر کھیلے جاتے، انہیں اُس زمانے کے لحاظ سے ”نیچ“ کہہ کر پکارا جاتا۔ شاید یہ ہی وجہ تھی کہ خدیجہ کی ایک رشتے کی پھوپھی خدیجہ کی حرکتوں کی بنا پر کہا کرتیں کہ ”ولیوں کے گھر میں ایک بھوت پیدا ہو گیا ہے۔“ مگر ان باتوں کی پروا کسے تھی۔ زبان ایسے فرائے سے چلتی کہ ہم عمر بچے خدیجہ کو ”دُپٹیچی“ کہہ کر چڑھاتے۔ خدیجہ کی پٹائی بھی ہوتی اور وہ خوب روتی دھوتی بھی، تاہم اگلے دن پھر وہی سب کچھ شروع ہو جاتا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے بہنوں کو قرآن پاک، فارسی اور اُردو کا نصاب پڑھانے مختلف اوقات میں استاد صاحبان گھر پر آتے۔ پڑھائی کے ساتھ یہ سب شرارتیں بھی جاری رہتیں۔ جب خدیجہ آٹھ برس کی ہوئی تو کلامِ پاک بھی ختم کر لیا۔ یہی نہیں، بنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے بچوں کو کلامِ پاک پڑھانا بھی شروع کر دیا، تاہم اسے ترک بھی جلد ہی کر دیا اور اس کی وجہ پڑھنے والے بچوں کی عدم دلچسپی اور اوّل درجے کی گند ذہنی تھی۔

ہاجرہ ہر معاملے میں خدیجہ کی ضد۔ ملنے جلنے والوں میں ”کم سُخن“ مشہور۔ ہر اُس

کھیل سے بھاگتی جس میں شور شرابہ ہو یا جسمانی اٹھا پٹکا۔ حدیہ کہ گڑیوں تک سے دلچسپی نہ تھی، جو کہ اُس عمر میں شاید ہر لڑکی کو ہوا کرتی ہے۔ ہاں ہاجرہ کو چھوٹے ٹے چھوٹے گھروندے بنانے سے ایک گونہ اُلفت ضرور تھی۔ گویا شوقِ اوّل اوّل خدیجہ کو بھی ہوا، تاہم جلد ہی گھروندے بنانے سے گویا نفرت سی ہو گئی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی تھی کہ خدیجہ جب بھی کوئی گھروندا بناتی، کوئی نہ کوئی شریبہ اُسے توڑ دیتا۔ ہاجرہ کے بچپن کا ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑی بہن عائشہ نے ایک دن گھر کے باقی بچوں کو جمع کیا اور بچوں ہی کے ایک رسالے میں شائع ہونے والی کہانی ”سنڈریلا“ سنائی۔ سب کو یہ کہانی اتنی پسند آئی کہ بڑی بہن سے دو دو تین تین مرتبہ سنی گئی۔ ہاجرہ کو تو یہ کہانی اتنی پسند آئی کہ اُس نے بڑی بہن سے چوتھی مرتبہ بھی سنانے کی فرمائش کی، مگر عائشہ نے ہاجرہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ”اس سے زیادہ نہیں سنا سکتی۔ جب بڑی ہو جاؤ تو خود پڑھ لینا۔“ یہ بات شاید ہاجرہ نے گرہ میں باندھ لی اور اُس کے چھوٹے سے ذہن نے سوچا کہ نہ صرف خود کہانی پڑھوں گی، بلکہ لکھوں گی بھی۔

باپ کا بھی یہ حکم تھا کہ بچوں کو پہلے تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور اُس کے بعد گھر گرہستی سکھائی جائے۔ یوں بھی گھریلو کاموں کے لیے ملازمین موجود تھے۔ ماں باپ بچوں کی تربیت پر دھیان دیتے۔ اسی کے ساتھ اچھا کھانا اور سادہ کپڑے پہنانا گویا گھر کا شعار تھا۔ البتہ تہواروں پر بچوں کو ریشمی کپڑے بھی پہنائے جاتے، تاہم اس تاکید کے ساتھ کہ اچھائی سادگی میں ہے۔ خدیجہ نے اپنے ماں باپ کی زبان سے لفظ ”پلاٹ“ نہ صرف سن رکھا تھا بلکہ اُس کے معنی بھی معلوم کر لیے تھے اور سارے گھر میں اتراتی پھرتی کہ ”میرے ذہن میں کہانیوں کے بہت سارے پلاٹ ہیں۔“ باقی گھر والے ہنستے، تاہم والد نے اُس کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اُس سے کہا کہ کہانی کہتی رہو۔ 1936 کے آس پاس لکھنؤ میں ’پرستان‘ نامی تھیٹر کمپنی آئی تھی۔ باپ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ عائشہ، خدیجہ اور ہاجرہ کو لکھنؤ لے جاؤ، تاکہ یہ بچے خوش ہو جائیں۔ اُس زمانے میں

شوکت تھانوی کا افسانہ ”سودیشی ریل“ پورے ہندوستان میں دھوم مچائے ہوئے تھا اور خدیجہ اور ہاجرہ کے گھر پر بھی اس کا چرچا تھا۔ اتفاق سے شوکت تھانوی بھی وہیں موجود تھے، یوں بچوں کی اُن سے ملاقات ہوئی۔ بے تاب اور پارہ صفت خدیجہ نے اُنہیں اپنے ”پلاٹوں“ کے بارے میں بتایا۔ شوکت تھانوی نے معصومانہ خواہش سننے کے بعد بچگی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ”تم ایک دن ضرور لکھو گی۔“ پھر اُن ہی شوکت تھانوی نے اپنی بہترین تصانیف میں سے ایک ”قاعدہ بے قاعدہ“ میں دیگر ادبی مشاہیر کے ساتھ ان دونوں بہنوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مخصوص دلکش پیرائے میں تحریر کیا:

”بچو! یہ ہاجرہ مسرور ہیں۔ وہی ہاجرہ مسرور جن کا ذکر خدیجہ مستور کے سبق میں آچکا ہے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی افسانہ نگار خاتون ہیں اور ان چند خواتین میں سے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے غور و فکر کے مریض مرد ہر کام چھوڑ کر صرف اس بات پر غور کیا کرتے ہیں کہ اگر حجاب امتیاز علی، عصمت چغتائی، ہاجرہ مسرور، قرۃ العین حیدر اور خدیجہ مستور قسم کی عورتیں برابر پیدا ہوتی رہیں تو ہم ناقص العقل کس کو کہا کریں گے۔ بچو! ان مفکرین کو اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ خود ناقص العقل بن کر نہ جائیں۔“

غرض ایک ہنستے مسکراتے گھرانے کی یہ زندگی سے بھرپور سرگرمیاں جاری ہی تھیں اور اُس سے لطف لیا ہی جا رہا تھا کہ اچانک تہو راحمد خاں محض اڑتیس برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ دسمبر 1937 تھا۔ گھرانے کے لیے زمانے کی گردش گویا رُک سی گئی۔ وقت ایک ایسے موڑ پر لے آیا کہ زندگی جو ذرا پہلے سہانا خواب دکھائی دے رہی تھی، بھیانک عذاب کی شکل اختیار کر گئی۔ خوشی و شاد کامی کے ساتھ بسر ہونے والی زندگی تیزی میں ڈھل گئی۔ باپ کی شکل میں دنیا کا سب سے بڑا سہارا اور زندگی کی تمازت میں شفقت کی گھنٹی چھاؤں فراہم کرنے والا مضبوط ترین ستون زمیں بوس ہو گیا۔ گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ جب

باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو خانوادے کو ایک بار پھر لکھنؤ کا رخ کرنا پڑا۔ تاہم اب زندگی کا طور طریقہ وہ نہ رہا جو باپ کی حیات میں تھا۔ خانوادے کا واحد مرد پانچ برس کا تو صیف تھا۔ اب زندگی امتحان بن کر سامنے آئی۔ اگر اولاد کے لیے یہ امتحان سخت تھا تو ایک بیوہ ماں کے لیے شاید سخت ترین۔ آس پاس موجود عزیز اور رشتے دار ایسے میں زخموں پر مرہم تو کیا رکھتے، خود زخم بن گئے۔ اس بے یار و مددگار خانوادے کی جمع پونجی کو ہڑپ کر لیا گیا۔ یتیم بچے باپ کے دستِ شفقت سے کیا محروم ہوئے، گویا راحتوں اور خوشیوں ہی سے محروم ہو گئے۔ چھوٹے سے گلشن میں بہار کا موسم آیا ہی تھا کہ خزاں نے ڈیرے جمالیے۔ بیوہ ماں کے پاس اب دو ہی راستے تھے۔ یا تو مقدر کے دکھوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی، یا مردانہ وار اپنے معصوم بچوں کی خوشیوں کے حصول کی اعصاب شکن جنگ کا آغاز کر دیتی۔ بالآخر ماں نے عزمِ صمیم کے ساتھ نئی زندگی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسا فیصلہ جس میں آنے والی زندگی کے ہر ہر دن میں صدیوں کا کرب پوشیدہ تھا۔ اب بچوں کی خاطر ماں کو باپ کا کردار بھی ادا کرنا تھا۔ جو خوشیاں بچوں سے روٹھ گئی تھیں، وہ بھی واپس لانا تھیں۔ ایسے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لکھنؤ میں باپ کے گھر رہا جائے، یوں بچے اپنے نانا کے گھر آ گئے، جو باپ کے انتقال کے بعد محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔

نانا کے گھر جو لوگ موجود تھے، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نانا کے بعد سب سے زیادہ پیارا کلوٹے ماموں نے دیا جو بچوں کے ”ماموں میاں“ تھے۔ یہ اس نسبت سے تھا کہ والدہ ”باجی اماں“ اور والد ”ابا میاں“ کہے جاتے تھے۔ ان ہستیوں کے علاوہ بچوں کے سوتیلے والد مولانا مصطفیٰ خاں مداح تھے، جو ادبی دنیا میں ”احتمق پھونڈوی“ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اکبر کے رنگ سخن میں شعر کہتے۔ سعید احمد، پروفیسر سینٹ اسٹیفنس کالج، دہلی نے ان کے بارے میں تحریر کیا ہے:

”حضرت اکبر الہ آبادی کے بعد اگر کوئی شاعر ان کے رنگ میں

کا میاب ہو سکا ہے تو وہ بے شبہ جناب احتمق پھونڈوی ہیں۔“ ۵

ہر کسی سے انکساری سے ملنا، شستہ و شاستہ مذاقِ سخن اختیار کرنا شعار تھا۔ احسن مارہروی سے شرفِ تلمذ رکھنے والے احمق پھپھوندوی کے یوں تو بہت سے اشعار مشہور تھے، تاہم کسی وقت میں اس شعر کا بہت چرچا تھا۔ اہل عالم کی نظر میں جو گدھا ہوتا ہے / دور انگریز میں شمس العلماء ہوتا ہے۔ اُن کا ایک اور شعر بھی اپنے تخلص کی نسبت سے کافی مشہور ہوا تھا۔ ادب نوازیء اہل ادب معاذ اللہ / مشاعروں میں اب احمق بلائے جاتے ہیں (توے کی دہائی کے اولین برس جب ہاجرہ مسرور کے افسانوں کی کلیات ”سب افسانے میرے“ شائع ہوئی تو ہاجرہ نے اُن احسانات کا تذکرہ اپنے قلبی احساسات کی صورت میں کچھ یوں کیا:

”محترم مولانا محمد مصطفیٰ خاں مداح مرحوم اور محترمہ کبریٰ بیگم صاحبہ مرحومہ کے نام جنہوں نے ہماری تپتی ہوئی یتیمی کی دھوپ پر اپنے مہربان وجود کا ٹھنڈا سایہ ڈالا اور جن کے کردار کی عظمت کے نقوش میرے ذہن میں کبھی نہ دھندلا سکیں گے“ ۶

سوتیلی ماں، سوتیلے بھائی اور منہ بولے نانا بھی غمگساری اور دلداری کے لیے موجود تھے۔ ماموں میاں کے دم سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ کبھی جب وقت پر پیسے نہ ملتے تو ایک بڑا کٹنبہ، جس میں اب یتیم بچوں کی فوج آباد تھی، فاقوں کا سامنا کرتا۔ نانا کا لکھنوء میں جہاں مکان تھا، وہاں والد کے ”پیر بابا“ کا مزار بھی تھا۔ ایک بار ماموں میاں کے پیسے آنے میں دیر ہوئی تو چھوٹے بچے تو صیف نے بابا میاں کے مزار پر رکھے گلگلیے اٹھالیے اور انہیں کھانا ہی چاہتا تھا کہ باجی اماں نے روک دیا کہ یہ محتاجوں اور مسکینوں کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ماموں میاں کا ایثار دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی بیوہ بہن اور معصوم بھانجیوں اور بھانجے کے لیے انہوں نے بیس برس سے بھی کم عمر میں پردیس کا سفر اختیار کیا کہ وہاں سے زیادہ پیسے کما کر گھر بھیجے جاسکتے تھے۔ ایسا ہوا بھی، تاہم ایک ہی سال کے اندر پردیس میں آنتوں کی بیماری لاحق ہوئی اور جب وہ وطن واپس لوٹے تو وہی بیماری اوڑھ کر ہمیشہ کی نیند

سور ہے۔

رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آنا شروع ہوئی۔ دوسری عالمگیر جنگ نے پوری دنیا کو اپنے نرنے میں لیا ہوا تھا۔ ایسے میں سسکتا، بلکتا اور تڑپتا ہندوستان کیوں نہ متاثر ہوتا۔ زمانہ اس حد تک پر آشوب تھا اور شورش پسندی کی طرف مائل تھا کہ کمسن بچے تک وقت سے پہلے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے دکھائی دیتے تھے۔ سیاسی، سماجی اور ادبی اُفتخ پر ایک سے ایک ستارہ جگمگا رہا تھا۔ سیاسی میدان میں مسلم لیگ اور کانگریس ایک دوسرے سے نبرد آزما تھیں۔ سماجی سطح پر غیر منقسم ہندوستان میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، جب کہ شعری فضا میں جوش ملیح آبادی کی ہنگامہ خیز نظمیں سب کے دلوں میں آزادی کی اُمنگ کو جوان سے جوان تر بنا رہی تھیں۔ بیسویں صدی آتے آتے خواتین کی سرگرمیاں انیسویں صدی کے مقابلے میں بیس گنا بڑھ چکی تھیں۔

قسمت کی خوبی کہ ہاجرہ اور خدیجہ دونوں کی قلم سے نسبت کا آغاز ایک ہی دن ہوا۔ 1940-41 کا زمانہ تھا۔ گھٹائیں اُٹا اُٹا کر آ رہی تھیں۔ اور پھر یکا یک مینہ برسنے لگا۔ ایسے میں خدیجہ نے ہاجرہ سے کہا کہ یہ موسم احساسات کے اظہار کا ہے۔ آؤ ہم بھی کچھ لکھیں۔ سو گیت لکھنے کی مشق سے ابتدا کی مگر بات نہ بنی۔ اگرچہ خدیجہ اس سے پیشتر بھی بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گیت لکھنے کی کوشش کر چکی تھی کہ جس میں جزوی کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی۔ تاہم اُس کوشش کو جاری رکھنے کی کوئی خاص تحریک بیدار نہ ہو سکی۔ اس مرتبہ بھی خدیجہ نے یہی کہا کہ شاعری تو نہیں ہو سکتی، افسانہ لکھ کر دیکھتے ہیں۔ ہاجرہ نے پہلے تو پس و پیش کیا، تاہم بہن کی ہمت افزائی کے بعد تیار ہو گئی اور دونوں بہنوں نے ایک دوسرے سے منہ موڑ کر لکھنا شروع کیا۔ ہاجرہ نے اپنے ذہن کی پوری قوت کو کام میں لاتے ہوئے نیلگوں آسمان کی وسعتوں، اُن وسعتوں میں پرواز کرنے والے اور نظروں کو بھلے لگنے والے سفید کبوتروں اور بادلوں میں اڑنے والی رنگین پتنگوں کی کہانی سناتے سناتے ایک سوال کیا کہ کیا ان خوب صورت مناظر میں سیاہی بھرتے ہوئے اور پورے منظر نامے کو

بھیا نک روپ دیتے ہوئے اور تباہی پھیلاتے ہوئے سروں پر پرواز کرنے والے موت کے جہازوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ پرچے کے مدیر کو اُس زمانے کے عین مطابق لکھی گئی ایک معصومانہ تحریر نے بے حد متاثر کیا اور یوں یہ تحریر شائع ہو گئی۔ پھر تو دونوں بہنوں کی خوشیوں کا پوچھنا کیا۔

یہ گویا ایک سفر کا آغاز تھا۔ ماں باپ کی تربیت اور گھر کی ادبی فضا کے باعث حرف سے آشنائی اور قلم سے شناسائی تو تھی ہی، طبیعت کی خود ساختہ تحریک کے باعث محض چند دن کے اندر مزید دو باقاعدہ افسانے بھی سامنے آ ہی گئے۔ خدیجہ کا افسانہ ”صہبا“ اور ہاجرہ کا ”لا وارث لاش“۔ دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کے افسانے سن کر ایک سرشاری کی سی کیفیت طاری رہی۔ پھر طے کیا گیا کہ دلی میں مقیم ایک ادبی حیثیت کے مالک عزیز کو یہ افسانے بھیجے جائیں، تاکہ وہ اُن کی اشاعت کا بندوبست کریں۔ مذکورہ عزیز نے افسانے پڑھنے کے بعد ایک خط میں دونوں بہنوں کو نصیحت کی کہ پردے دار اور شریف گھرانوں کی مسلمان بیٹیوں کو اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتیں۔ ماں آڑے آئیں اور بیٹیوں سے کہا کہ اپنا شوق جاری رکھو۔ 1942 کی ابتدا تھی۔ خدیجہ نے اپنا افسانہ کسی پرچے میں شائع ہونے بھیجا۔ افسانہ تو شائع نہ ہو سکا، تاہم خدیجہ کے نام وہ پرچہ بھیج دیا گیا۔ اُس کی بھی خدیجہ کو ایسی سرشاری رہی کہ پورے دن بھوک پیاس سے بے نیاز پرچے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہی۔ اگلا افسانہ ایک زنانہ پرچے میں بھیجا گیا، جو عورتوں کے پردے کے حق میں تھا۔ افسانہ شائع بھی ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ افسانے کی وسیع دنیا میں عصمت چغتائی مردوں کے تسلط جمائے ہندوستانی معاشرے پر اپنی شخصیت کی چھاپ قائم کرتی نظر آ رہی تھیں۔ گو اُن سے قبل بھی ادبی دنیا میں خواتین افسانہ نگار اور شاعر اپنے نام اور کام سے ہندوستانی سماج کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا چکی تھیں، مگر عصمت چغتائی نے تو گویا میدان ہی مار لیا تھا۔ یوں مختلف رجحان ساز خواتین قلم کاروں کی موجودگی میں اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی شناخت بنانا ایک کار دشوار سے ہرگز کم نہ تھا۔ تاہم خدیجہ اور ہاجرہ نے اُس کار

دشوار کو ”جذبہء کارِ مسلسل“ کی مہارت سے جاری رکھا۔ برصغیر کے مشہور پرچے ”ساتی“ میں ہاجرہ کا افسانہ ”بندر کا گھاؤ“ شائع ہوا۔ بہت سے حلقوں میں اس کی تحسین ہوئی۔ احمد ندیم قاسمی ”پھول“ اور ”تہذیب نسواں“ جیسے وقیع پرچوں کی ادارت کے بعد ان دنوں ”ادب لطیف“ کے مدیر تھے۔ انہوں نے جب یہ افسانہ پڑھا تو ہاجرہ کو خط لکھا اور فرمائش کی کہ ”ادب لطیف“ کے لیے بھی کوئی افسانہ بھیجیں۔ چنانچہ خدیجہ اور ہاجرہ نے انہیں اپنے افسانے بھیجے اور یوں ان کی احمد ندیم قاسمی سے ہونے والی شناسائی بڑھتے بڑھتے گہری فُرت میں تبدیل ہو گئی، ایسی فُرت جس میں بھائی بہنوں کا سایا پیر تھا۔ اب دونوں بہنوں کے قدم افسانے کی دنیا میں برق رفتاری سے آگے بڑھنے لگے۔

1944 کا سال تھا، جب ہاجرہ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”چرکے“ شائع ہوا۔ اب خدیجہ اور ہاجرہ کو اپنی تحریروں سے کچھ نہ کچھ آمدنی بھی ہونے لگی۔ اگرچہ یہ زیادہ نہ تھی، پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہت بہتر تھا۔ اب صورت یہ تھی کہ کفایت کے ساتھ کفالت بھی کرنا تھی، چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ رفتہ رفتہ حاصل ہونے والی ناموری کچھ نہ کچھ مالی آسودگی عطا کرنے کی منزل پر آ گئی۔ اسی زمانے میں ہندوستان کے شعری اُفق پر ساحر لدھیانوی کا پہلا مجموعہء کلام ”تلخیاں“ منظرِ عام پر آچکا تھا۔ اکثر شعرا لوگوں کی زبان پر چڑھ چکے تھے۔ تنگ آچکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم / ٹھکرانہ دیں جہاں کو کہیں بیدلی سے ہم ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب / ابھی حیات کا ماحول خوش گوار نہیں ”آشنائیاں کیا کیا“ میں ممتاز ترقی پسند ادیب، حمید اختر نے تحریر کیا ہے کہ جب 1946 میں ساحر اور ہاجرہ کی شادی کا معاملہ چل رہا تھا تو اُس وقت ہاجرہ کی شہرت ساحر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ہاجرہ نے حمید اختر کی فلم ”آزادی کی راہ پر“ کے لیے ساحر، ابراہیم جلیس اور حمید اختر کے ساتھ مل کر اُس کے مکالمے بھی لکھے تھے۔

1946 کا سال آیا۔ برصغیر کی دو بڑی سیاسی جماعتیں وقت کے سب سے بڑے سیاسی معرکے میں ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی

خواہش تھی کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا جائے۔ دونوں سیاسی جماعتیں سمجھتی تھیں کہ انگریز اُن کے وطن کی دولت کو نہ صرف دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، بلکہ ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے ہیں۔ دونوں جماعتیں سیاسی جدوجہد کی طویل تاریخ بھی رکھتی تھیں۔ یوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مقصد دونوں کا ایک مگر حکمت عملی دونوں کی مختلف تھی۔ بہر حال اس معرکے کا آغاز ہوا۔ مسلم لیگ نے ان انتخابات میں فقید المثل کامیابی حاصل کی۔ انتخابات میں دونوں بہنوں نے مسلم لیگ کی رضا کار کے طور پر انتخابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

1947 کا تاریخی سال ہندوستان کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے کا سال ثابت ہوا۔ ایک نئی مملکت کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو پوری تحریک آزادی کے کارواں میں میر کارواں کی حیثیت رکھتے تھے، مملکتِ خداداد، پاکستان میں گورنر جنرل کے طور پر زمام کار سنبھالنے کے بعد نئی مملکت کو سامنے آنے والے مشکل ترین مسائل کے حل میں شب و روز منہمک ہو گئے۔ پاکستان کی جانب ہجرت کرنے والوں کے قافلے پہ قافلے چلے آتے تھے۔ ان ہی لوگوں میں خدیجہ اور ہاجرہ کے اہل خانہ بھی تھے، جو لکھنؤ کو خیر باد کہہ کر نئی مملکت پاکستان میں اس امید کے ساتھ داخل ہوئے کہ شاید وہاں معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ لکھنؤ سے ساحلی اور تجارتی شہر بمبئی (اب ممبئی) تا کراچی، جو اُس نئی مملکت کا اوّلین دارالحکومت تھا اور پھر وہاں سے تاریخی شہر لاہور کا رخ کیا۔

ہندوستان میں اوّل خوش و خرم اور ثانیاً نشیب و فراز سے پُر زندگی گزار کر پاکستان چلے آنا کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ دونوں بہنوں کے لیے ہندوستان میں ادبی فضا سازگار تھی۔ اُن کے نام مقبولیت کی صف میں جگہ پا چکے تھے۔ ملنے جلنے والوں کا حلقہ وسیع تر ہو چلا تھا۔ تاہم ایک چیز غیر واضح تھی اور وہ تھے وہاں کے سیاسی حالات۔ پاکستان بننے کے بعد وہاں مسلمانوں کے لیے بہت سے مقامات پر جگہ تنگ ہو چکی تھی۔ یوں ان تمام عوامل کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہندوستان سے ترک وطن کرنے اور پاکستان کی طرف کوچ کیے

جانے کا فیصلہ کیا گیا۔

پاکستان میں قدم رکھتے ہی خوش قسمتی سے مشہور افسانہ نگار اور شاعر، احمد ندیم قاسمی کی اخلاقی اور قلمی معاونت میسر آئی۔ اُن دنوں احمد ندیم قاسمی نسبت روڈ، لاہور میں سکونت گزیرے تھے۔ اُنہوں نے دریا دلی، فیاضی، ایثار اور مہمان نوازی کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے دونوں بہنوں اور اُن کے اہل خانہ کے لیے اپنے دل کی طرح کشادہ کر دیے۔ احمد ندیم قاسمی لاہور کی ادبی فضا پر سلسلہء رائج الوقت کی طرح راج کر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر دونوں بہنوں کو لاہور میں مضبوطی سے قدم جمانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ لاہور میں تقسیم ہند کی وجہ سے مہاجرین کی مسلسل آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی کے ساتھ اُس عہد کے قدآور شاعر اور ادیب بھی وہاں موجود تھے۔ تقسیم کے ہنگامے، تباہ کاری، آگ و خون کی ہولی شاعروں، ادیبوں اور نقادوں کا پسندیدہ موضوع تھا، سوادِ بی و شعری و افسانوی دنیا میں یہی موضوع مسلسل لکھا پڑھا اور گفتگو میں لایا جا رہا تھا۔ احمد ندیم قاسمی سے دونوں بہنوں کے مراسم تقسیم ہند سے پہلے ہی قائم ہو چکے تھے۔ اُن کی رہنمائی میں ترقی پسند تحریک کے لیے بھی کام کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے جلد ہی حکومت کی نظر میں آ کر معتوب قرار پائیں۔ کچھ وقت بعد انہوں نے احمد ندیم قاسمی کی معیت میں مشہور ادبی جریدے ”نقوش“ میں ادارتی فرائض بھی انجام دیے۔

پاکستان آنے کے بعد دونوں بہنوں نے قلم سے اپنا رشتہ مزید مستحکم کیا اور پے در پے اپنی تخلیقات سے اہل ادب کو نوازا۔ خدیجہ مستور کا پہلا ناول ”آنگن“ 1962 میں سامنے آیا۔ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا یہ ناول بہت مشہور ہوا۔ ڈاکٹر اسلم آزاد نے آنگن کا مقدمہ میں ایک جگہ لکھا ہے:

”آنگن کی کامیابی کا اہم سبب یہ ہے کہ خدیجہ مستور نے اپنے ذہنی اور جذباتی رشتوں کو ناول کی تخلیق کے کسی مرحلے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا ہے۔ چنانچہ اس میں ایک فطری بے ساختگی اور فنکارانہ

تجربات کے تخلیقی اظہار کی صفت پوری طرح ملتی ہے۔“ بے
 خدیجہ مستور کا ایک اور ناول ”زمین“ (1987) بھی ہے۔ اس کے علاوہ افسانوی
 مجموعے ”بوچھاڑ“، ”چندر روز اور“، ”تھکے ہارے“، وغیرہ شامل ہیں۔ ہاجرہ کے افسانے
 ”تیسری منزل“، ”اندھیرے اجالے“، ”چرکے“، ”پوری چھپے“، ”چاند کے دوسری
 طرف“، ”ہائے اللہ“ شامل ہیں۔ ہاجرہ کے افسانوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے ممتاز
 نقاد، وقار عظیم اپنی کتاب ”نیا افسانہ“ میں یوں گویا ہوتے ہیں:

”ہاجرہ کو فنی نقطہ نظر سے ضروری اور غیر ضروری اور اہم اور غیر
 اہم میں پوری طرح فرق کرنا آتا ہے۔ اس لیے ان کے واقعات میں
 افسانوں کی ترتیب پوری طرح سوچی سمجھی ہوئی ہونے کے باوجود تصنیع
 کے بوجھ سے خالی ہوتی ہے اور ہر چیز بڑی دھیمی اور موزوں رفتار سے
 چل کر اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔“ ۵

خدیجہ اور ہاجرہ دونوں ہی نے ادبی دنیا میں اپنے نقش قدم ایسے مثبت کیے کہ آج بھی
 اردو ادب میں ناولوں اور افسانوں کی تاریخ اُن کے تذکرے کے بغیر ادھوری سمجھی جائے
 گی۔ قرۃ العین حیدر نے ”کار جہاں دراز ہے“ میں تحریر کیا ہے: ترقی پسند تحریک کے آغاز
 میں عصمت آپا کے بعد دو نام ڈنگے کی چوٹ پر سامنے آئے۔ وہ ہاجرہ اور خدیجہ مستور کے
 تھے۔ ان کے علاوہ صدیقہ بیگم سہواری اور تسنیم سلیم چھتاری نے بھی لکھا۔ ممتاز شیریں نے
 چند طویل افسانے قلمبند کیے، لیکن ان کا اصل میدان تنقید تھا۔ خدیجہ اور ہاجرہ نیچرل رائٹر
 تھیں۔ ان کے یہاں آورد کے بجائے آمد ہی آمد تھی اور ان کے افسانے اردو کی افسانوی
 ادب میں اہم اہم اضافہ ثابت ہوئے۔“

دونوں بہنوں سے بڑی اور سات بہنوں میں سب سے بڑی بہن عائشہ جمال تھیں۔
 انہوں نے خود بھی افسانے تحریر کیے اور ”گردِ سفر“ کے عنوان سے انہیں کتابی شکل بھی عطا
 کی، تاہم خدیجہ اور ہاجرہ کی شہرت کے سامنے اُن کا ادبی چراغ پورے طور پر روشن نہ ہو

سکا۔ عائشہ جمال کی پہلی شادی تقسیم ہند سے قبل کے گلوکار راجی ایم درانی سے ہوئی، جو بمبئی فلم انڈسٹری سے بطور میوزک ڈائریکٹر وابستہ تھے۔ ایک بیٹی ہوئی جس کا نام صوبی تھا۔ دوسری شادی مسٹر رحمان سے ہوئی، جن سے ایک بیٹی عکسی رحمان تھیں۔

خدیجہ مستور کی شادی ظہیر بابر سے انجام پائی۔ ظہیر بابر مشہور افسانہ نگار اور شاعر احمد ندیم قاسمی کے بھانجے ہونے کے علاوہ ایک ممتاز صحافی بھی تھے۔ ان کے دو بچے تھے۔ بیٹی کا نام پرویز بابر تھا، جو پی آئی اے میں ملازم تھے۔ اب حیات نہیں ہیں۔ بیٹی کرن بابر تھیں۔ پی ٹی وی میں سیٹ ڈیزائنر تھیں۔ یہ بھی حیات نہیں ہیں۔

ہاجرہ مسرور کی شادی مشہور صحافی احمد علی خاں سے ہوئی، جو ان دنوں ”پاکستان ٹائمز“ سے وابستہ تھے۔ احمد علی خاں کا شمار انگریزی صحافت کے درخشندہ ترین ستاروں میں کیا جا سکتا ہے۔ معاصر انگریزی اخبار روزنامہ ”ڈان“ کی وقعت اور توقیری میں احمد علی خاں صاحب کا کلیدی حصہ ہے۔ انہیں اخبار کے سب سے زیادہ مدت تک مدیر رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کی دو بیٹیاں ہیں۔ ڈاکٹر نوید احمد طاہر تعلیمی میدان میں نمایاں مقام کی حامل ہیں۔ ڈائریکٹر ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ، یونیورسٹی آف کراچی سے ریٹائر ہوئیں۔ ڈاکٹر نوید احمد طاہر نے اپنے نام ور باپ، احمد علی خاں کی انگریزی زبان میں تحریر کی گئی خودنوشت ”In Search of Sense: My Years as a Journalist“ کو یوں پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ کتاب کے سات ابواب مکمل ہوئے ہی تھے کہ احمد علی خاں انتقال کر گئے۔ یوں اگلے دو ابواب ڈاکٹر نوید احمد طاہر نے مکمل کیے۔ خدیجہ اور ہاجرہ کے سلسلے میں کسی بھی درکار معلومات کو متعلقہ شخص تک پہنچانے کا مشکل کام ڈاکٹر نوید احمد طاہر بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہیں۔ ان کے شوہر طاہر سعید نجی ادارے سے ایک اعلیٰ عہدے دار کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ ہاجرہ مسرور کی چھوٹی بیٹی نوشین احمد اپنے شوہر طارق احسن کے ساتھ کینیڈا میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔

ہاجرہ مسرور سے چھوٹی بہن طاہرہ عابدی تھیں۔ طاہرہ کے شوہر حسن عابدی تقسیم ہند

سے قبل ترقی پسند تحریک کے سرگرم کارکن رہے تھے۔ مزدور تحریکوں سے بھی دلی ہمدردی رہی۔ جون پور، یوپی، انڈیا میں 1929 میں پیدا ہوئے۔ اعظم گڑھ اور الہ آباد میں تعلیم پائی۔ نامور ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور دانشوروں کو قریب سے دیکھا اور اُن سے اکتساب کیا۔ 1948 میں ترک وطن کر کے پاکستان آ گئے۔ یہاں سید سجاد ظہیر کا اس حد تک اعتماد حاصل رہا کہ جب ”راولپنڈی سازش کیس“ میں اول اول سید سجاد ظہیر کی گرفتاری کے احکام آئے تو وہ زیر زمین تھے اور کئی دن تک پولیس کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اُن کے بارے میں صرف حسن عابدی کو علم تھا، سوا نہیں پولیس نے اٹھا لیا اور ہر ممکن طریقے سے سجاد ظہیر کا پتا معلوم کرتی رہی، تاہم حسن عابدی نے اقرار نہ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد پہلے عشرے میں ترقی پسند تحریک سے پُر جوش وابستگی رہی۔ 1955 میں روزنامہ ”آفاق“ سے صحافتی سفر شروع کیا۔ اس کے بعد ”لیل و نہار“ میں کام کیا، جہاں فیض احمد فیض اور سید سبط حسن کی رفاقت میسر آئی۔ کراچی آنے کے بعد بھی مختلف اخبارات سے وابستہ رہے، مگر طویل ترین وابستگی معاصر انگریزی اخبار روزنامہ ”ڈان“ سے رہی، جہاں اُن کے تحریر کیے جانے والے ادبی کالم اور تبصرے توجہ سے پڑھے جاتے رہے۔ ”نوشتہ نئے“ (1995)؛ ”جریدہ“ (1998)؛ ”فرار ہونا حرف کا“ (2004) اُن کی تخلیقات ہیں۔ اُن کی یادداشتوں پر مبنی کتاب ”جنوں میں جتنی بھی گزری“ ایک پورے ہنگامہ خیز عہد کی داستان ہے۔ اس کتاب کو ممتاز دانشور، ڈاکٹر سید جعفر احمد نے گفتگو کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ قید و بند کی صعوبت کے دوران کہا گیا اُن کا ایک شعر بے حد مشہور ہوا۔ اک عجب بُوئے نفس آتی ہے دیواروں سے / ہائے ہائے زنداں میں بھی کیا لوگ تھے ہم سے پہلے۔ حسن عابدی 2005 میں انتقال کر گئے۔ طاہرہ عابدی اور حسن عابدی کے تین بچوں میں سے نبیلہ عابدی انتقال کر چکی ہیں۔ ایک بیٹا طاہرہ عابدی اور بیٹی ارم ہیں۔

طاہرہ عابدی سے چھوٹے بھائی تو صیف احمد خاں تھے، جو انتقال کر چکے ہیں۔ اُن کے چار بچے ہیں۔ بیٹی نوریہ خاں سماجی حوالے سے بہت متحرک رہی ہیں اور ہیومن رائٹس کے

سلسلے میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ بیٹے سرد خاں دہئی کے ایک اخبار سے وابستہ ہیں اور معاشی تجزیہ کار کی حیثیت سے شہرت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد بیٹی عرشی اور بیٹا منصور ہیں، جو زندگی کی گہما گہمی میں مصروف ہیں۔

شاہدہ خیری کی شادی حبیب وہاب الخیری ایڈووکیٹ سے ہوئی۔ وہاب الخیری پاکستان کی عدالتی تاریخ کے چند دلچسپ کیسز کے متحرک کردار بھی رہے ہیں۔ شاہدہ خیری اور وہاب الخیری کی اولاد میں بیٹا اولیس خیری اور بیٹی سارہ خیری شامل ہیں۔ سارہ ان دنوں دہئی میں ہیں۔

شاہدہ خیری سے چھوٹی بہن عابدہ تھیں، جو پندرہ برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے خالد احمد تھے، جن کی شادی ربانہ سے انجام پائی۔ ان کی اولاد میں بیٹی ندا اور بیٹے جاہد احمد اور نمر احمد شامل ہیں۔ خالد احمد کی وجہ شہرت شاعری تھی۔ واپڈ میں پبلک ریلیشننگ آفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ اُردو کی خواتین ناول نگار، ڈاکٹر الیس کے جین۔ ناشر: ارم پبلشنگ ہاؤس، دریا پور، پٹنہ ۴، ہندوستان (2009)، ص-132
- ۲۔ خواتین افسانہ نگار ۱۹۳۰ سے ۱۹۹۰ تک، مرتب: کشور ناہید۔ ناشر: سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور۔ 1996، ص-8
- ۳۔ ممتاز شیریں: ہاجرہ مسرور کے افسانے، مشمولہ سب افسانے میرے، ہاجرہ مسرور، ناشر: مقبول اکیڈمی، لاہور۔ 1991، ص-67-86
- ۴۔ قاعدہ بے قاعدہ، شوکت تھانوی۔ ناشر: ادارہ فروغ اُردو، لاہور، ص-111
- ۵۔ نقش حکمت، احمق پھونڈوی، مقدمہ، سعید احمد ایم اے، ناشر: مکتبہ برہان، دہلی، قزول باغ، 1944۔ ص-11
- ۶۔ سب افسانے میرے، ہاجرہ مسرور، ناشر: مقبول اکیڈمی، لاہور (1991)، ص-6
- ۷۔ آنگن، خدیجہ مستور، مقدمہ ڈاکٹر اسلم آزاد: ماڈرن پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی۔ جنوری 1984، ص-1
- ۸۔ نیا افسانہ، وقار عظیم، ناشر: ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ 1982، ص-241

ترنم ریاض کی شاعری اور صنف نازک

پروفیسر شہاب عنایت ملک
شعبہ اردو جموں یونیورسٹی

ترنم ریاض موجودہ دور کی وہ اردو ادیبہ ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقات کی وجہ سے بہت جلد اردو دنیا کو چونکا دیا۔ اردو ادب کو انہوں نے بعض اچھے افسانوی مجموعے اور ناولوں سے تو سرفراز کیا ہی لیکن شعری دنیا میں بھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے انہوں نے ایک الگ پہچان بنا دی ہے اور اپنے موضوعات کی وجہ سے انہوں نے اردو شاعری کی آبیاری منفرد انداز میں کی ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والی یہ باہمت اور باحوصلہ خاتون سماج میں پھیلائی ہوئی کئی بیماریوں پر شاعری کے ذریعے زبردست طنز کا تیر پھینکتی ہیں۔ ہندوپاک کے مختلف رسائل میں ترنم کی شاعری وقتاً فوقتاً تو شائع ہوتی ہی ہے لیکن اردو ادب کو وہ ایک شعری مجموعے سے بھی سرفراز کر چکی ہیں۔ یہ شعری مجموعہ ”پرانی کتابوں کی خوشبو“ کے عنوان سے جب منظر عام پر آیا تو اردو کے متعدد ناقدین نے اسے خوب سراہا اور بقول پروفیسر عتیق اللہ ترنم کی شاعری کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور کی خواتین شاعر اؤں میں ترنم واحد شاعرہ ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں کی طرح ہی زندگی کے مختلف مسائل کی عکاسی نہایت ہی نازک بیانی سے کی ہے۔ پروفیسر اسد اللہ وانی کے مطابق ترنم کی شاعری قاری کو دعوت فکر دیتی ہے خاص کر نظم نگاری کے فن سے وہ کما حقہ واقف ہیں اور اس صنف میں ان کا فن اور بھی نکھر کر سامنے آتا ہے۔

یوں تو ترنم ریاض نے اپنی شاعری میں مختلف موضوعات کو برتا ہے۔ وہ شاعری میں کشمیر کے مسائل کی بھی عکاسی کرتی ہیں اور گذشتہ بیس سال میں کشمیر نے جو اثاثہ کھویا اس کا نوحہ بھی بڑے زور و شور سے پڑھتی ہیں۔ لیکن بعض غزلوں اور نظموں میں ان کا محور عورت ہی رہی ہے۔ اس قسم کی غزلوں اور نظموں میں ان کی انفرادیت واضح طور پر جھلکتی ہے جس کا اعتراف انھوں نے خود بھی اس شعر میں کیا ہے۔

نہیں پسند کہ تقلید دوسروں کی کریں
نئے چلن کو ہم ہی تو رواج کرتے ہیں

جیسا کہ پہلے ہی تحریر کر چکا ہوں ترنم ریاض نے شاعری میں ہر موضوع پر طبع آزمائی کی ہے لیکن زیادہ تر ان کی شاعری عورت کے مسائل کا طواف ہی کرتی نظر آتی ہے جس کا ثبوت ان کی تخلیقات میں قلم بند کی ہوئی وہ قرآنی آیات ہیں جن میں صنف نازک کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شعری مجموعہ کی پہلی ہی نظم میں صنف نازک کے مختلف جذبات کی عکاسی نہایت ہی موثر انداز میں کی ہے۔ عورت صرف وفا کی دیوی ہی نہیں ہوتی ہے۔ بیٹی، ماں، بہن اور بیوی کے روپ میں اپنے فرائض منصبی کو بغیر کسی کوتاہی کے اپنا فرض اولین سمجھ کر بھی نبھاتی ہے۔ اس میں ممتا کا جذبہ اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے کہ اسے ہر دم اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر ستاتی رہتی ہے نظم میں شاعرہ نے اپنے فرائض اپنے اور اپنی وفا کو یوں بیان کیا ہے۔

یا حفیظ الغنی

اس کو اپنا محفوظ سمجھنے لگی

رنگ اس کے رنگی

زندگی اس کی جی

قادر المقتدر، مالک بحر و بر

آج تک اس کا گھر

گھر اسی کا رہا
 درد میں نے سہے
 نام اس کا ہوا
 یا نصیر الوافی
 بن کے دختر کبھی
 گود میں کھیل کر
 شفقت پدرانہ کی تشفی کی
 اس کی خدمت اطاعت
 صبح و شام کر کے
 سجایا سنوارا جو گھر میں نے تھا
 وہ میرا گھر بھی میرا نہیں اور میں
 دوسروں کی امانت پکاری گئی

در اصل اس نظم میں شاعرہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ عورت ماں باپ کے بجائے دوسرے گھر
 کی ہی امانت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی سب کچھ اس کے لئے ہوتا ہے۔ وہ
 اپنے حقیقی گھر کو سجانے سنوارنے میں اپنا سب کچھ نچھاور کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی
 جب مالک مکان کا نام آتا ہے تو وہ مرد کا ہی آتا ہے یعنی شوہر کا۔ اور اس طرح ہر جگہ مرد کی
 ہی بالادستی رہتی ہے۔

اپنی غزلوں اور نظموں میں ترنم نے عورت کی وفاداری سے خوب بحث کی ہے اور اسے
 وفاداری کا ایک مجسمہ قرار دیا ہے۔ یہ پاکیزہ اور وفا پرست مجسمہ جب مرد کے ہاتھوں مسمار
 ہوتا ہے تو شاعرہ کے دل پر زبردست چوٹ لگتی ہے۔ عورت کا دل ایک ایسے کانچ کے ٹکڑے
 کی طرح ہوتا ہے جو ذرا سی چوٹ لگنے کے بعد چور چور ہو جاتا ہے۔ یوں وہ الجھن کا شکار
 ہو جاتی ہے۔ اس طرح تنہائی کا غم بھی اسے ستاتا ہے۔ اپنے دل کے ٹوٹنے کا اظہار پھر وہ

یوں کرتی ہیں:

دل توڑا تم نے دانستہ
اب کہتے ہو بھول ہوئی تھی
میں کیوں بھولوں وہ تنہا دن
اور نہ چاہے جانے کا غم
کیا سب واپس لے سکتے ہو
ہاں تم خود کو میری جیسی اک تنہائی دو جب لوٹوں
تم کو تو میں حال سے پہلے چھوڑ چکی ہوں
میں ماضی سے گزر رہی ہوں
تم اس الجھن کو گر سلجھاؤ تو سوچوں

مرد اور عورت کے رشتے کو ترنم ریاض ایک نازک ڈور سے باندھتی ہیں۔ ان کے
نزدیک یہ ڈور معمولی غلطی یا غفلت سے ٹوٹ سکتی ہے۔ ترنم کے نزدیک عورت گھر کا سکون
ہوتی ہے اور اس سکون کو برقرار رکھنے کے لئے وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے تاکہ زندگی
کا یہ کاروبار خوش اسلوبی سے چلتا رہے۔

مجھے اس کے سبب ہی اپنا گھر بازار لگتا ہے

میں لٹی جاؤں جس میں ایسا کاروبار لگتا ہے

ترنم ریاض نے جہاں اپنی شاعری میں عورت کے مقام و مرتبہ کا تعین خوبصورت الفاظ
میں کیا ہے وہ اس کی مہر و وفا، صداقت اور ویرانوں کو خوشیوں میں بدلنے اور مرد کے
زخموں کا مداوا جیسی خصوصیات کا ذکر بھی والہانہ انداز میں کرتی ہیں۔

مہر و محبت انس اور شفقت

ممتا اپنائیت اور صداقت

رنگ اور خوشبو

انگ معطر
 دل کش، دل بر، مہر، نازک
 حسن طبیعت وجہ مسرت
 ویرانے کو کردے جنت
 یہ سب دے کر
 اس گل تن کو
 خار بدن
 خود عاشق طینیت کی سنگت کے لئے بنایا
 پھولوں کلیوں کو پتھر سے کیسی نسبت
 کانٹے

ہر پتی کو زخم لگا سکتے ہیں
 تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے صنف نازک کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر مرد جب اسے اپنی
 ہوس اور جنسی خواہشات کے لئے استعمال کرتا ہے تو اس کا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہی
 نہیں ایک عورت کا جنسی استحصال کرنے کے بعد بھی جب اس کا دل بھرتا نہیں ہے تو اپنی
 پیاس بھگانے کے لئے کسی اور صنف نازک کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔

اس نے مطلب کی خاطر کیا استعمال
 بیچتا بھی رہا اور خریدا کیا
 شیشہ دل کو توڑا بدن کے لئے
 پھر بدن کو بھی چھوڑا تیرے تن کی خاطر
 کہ اس کی تلاش اب بھی جاری ہے
 جانے کب تک یہ جاری رہے گی
 اور

جانے کب تک یہ جاری رہے گی ابھی
 خونیں ہونٹوں کی وہ دائمی تشنگی
 کس کی شفاف گردن کی نیلی نسوں سے
 بھجے گی کبھی یا بھجے گی نہیں

یہ سب ہونے کے باوجود بھی عورت اپنی وفا پر قائم و دائم رہتی ہے اور زندگی کی آخری
 سانس تک اپنے شوہر کے ہی گود میں لینا چاہتی ہے۔ اسے شوہر سے اس قدر محبت ہوتی ہے
 کہ وہ موت سے پہلے اس کا دیدار کرنا چاہتی ہے اور اسی پر سب کچھ نچھاور بھی کرنا چاہتی
 ہے۔

حد و فاسے آگے
 وہ جس نے مجھ سے ساری عمر
 چھینا ہے سکوں میرا
 مری ہر شام کو تنہا کیا ہے
 مجھ کو پھولوں کی معطر سیج کے بدلے
 بچھونا موت کا سو نپا
 مجسم حسن کو دے دی
 شکستہ بت کی صورت

میں

اسے جی بھر کے گھنٹوں دیکھ لینا چاہتی ہوں

اسی کی گود میں سر رکھ کے اپنا

اسی لمحے، وہیں دم توڑ دینا چاہتی ہوں

اپنی شاعری میں ترنم ریاض عورتوں کی آزادی کی متمنی بھی نظر آتی ہیں لیکن اسی حد تک
 جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ عورت کو پاکیزگی اور وفا شکاری کا ایک بہترین

امتزاج قرار دیتے ہوئے ترنم اس کو مرد کے لئے ایک حسین تحفہ سے بھی تعبیر کرتی ہیں۔ شاعرہ کے نزدیک اگر کسی مرد کو کسی نیک سیرت عورت کا ساتھ نصیب ہوتا ہے تو وہ اس جہاں میں بھی حسین زندگی گزار سکتا ہے اور اس جہاں میں بھی اس کا مقام بلند و بالا ہو سکتا ہے۔ عورت کی پاکیزگی کو ترنم ریاض نے اپنی ایک اور خوبصورت نظم نیک بی بی میں یوں ابھارا ہے۔

یہ شریک حیات جس کے ساتھ
اس زمیں پر کیا ہے تو نے نباہ
تیری نس نس کا جور ہا مختیار
چاہ تیری یہ ہے لازم ہو اسی کی پابند
جس پہ بندش نہیں کوئی لاگو
ان گنت حوریں ہیں جس کی خاطر
آسمانوں پہ بھی محفوظ ہمیشہ کے لئے
یہ صلہ ہوگا تیری پارسائی کہ وہاں
یہ شریک حیات ہی تجھ کو
تحفتاً ہوگا عطا

نیک بی بی

تجھ کو اب چاہئے کیا

ترنم ریاض نے عورت کے متنا کے جذبے کو بھی اپنی بعض نظموں کا موضوع بنایا ہے۔ عورت اپنی اولاد کے لئے طرح طرح کے غم سہتی ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بچہ اپنا پہلا قدم اٹھانے کے لئے محتاج ہوتا ہے یہ قدم ماں کے لئے خوشیوں کا سبب بنتا ہے لیکن جب یہی بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا کسی اور وجہ سے ماں سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ تو ماں کی متنا اس دوری کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پریشان رہنا اس کے روزمرہ کا معمول بن

جاتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا لخت جگر واپس آ کر اس سے اسی طرح گلے ملے جس طرح بچپن میں ملا کرتا تھا ملا حظہ ہو

آ میرے پاس ٹھہر

آ میرے پاس بھی کچھ دیر ٹھہر

کئی دن سے ہیں نگاہیں نمگین

روح میں ہیں ہزار اندیشے

دور کر دے میری سوچوں میں یہ سارے ڈر

آ میرے پاس بھی کچھ دیر ٹھہر

آئینے میں تیرا من موہنا لکھ دیکھتی ہوں

اپنے ہاتھوں پر و کر بالوں میں

نرم پودوں سے ترا سہلانا

مجھ کو بہلاتا ہے ان خوابوں سے

کوئی نازک سی سبک دوشیزہ

لے نہ جائیں تجھے اک اور نگر

دور کر دے مری سوچوں میں یہ سارے ڈر

آ میرے پاس بھی کچھ دیر ٹھہر

ترنم ریاض نے ممتا کے جذبے پر چند اور نظمیں بھی تحریر کی ہیں جنہیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ماں کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ جنہیں وہ بے پناہ پیار کرتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد کی ہر ادھر پر مڑتی ہیں خاص کر جب بچہ پہلی بار قلم ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو ماں کے لئے وہ دن سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا حرف اس کے لئے نکاح نامہ اور جائداد سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اسے ایک اہم دستاویز سمجھ کر حفاظت بھی کرتی ہے۔ اس کی یہی لکھاوٹ اس کے ممتا کے جذبے میں مزید اضافہ بھی کرتی ہے۔

ضروری کاغذوں میں
 گھر کی ملکیت کے کاغذ
 بجلی، پانی، فون کے بل کی رسیدیں
 تعلیمی اسناد ڈیٹیکٹیو Negative کسی تصویر کا
 کچھ بزرگوں کے
 نکاح نامہ یا اس کی نقل
 لیکن اہم چیزوں میں
 تمہارے ننھے ہاتھوں کی ہے ایک تحریر بھی محفوظ
 تم نے جن دنوں سیکھا تھا لکھنا
 یہ دستاویز کتنی اہم ہے کتنی ضروری تھی
 بنا جس کے مری ممتا ادھوری تھی

ترنم ریاض نے نہ صرف اپنی نظموں میں صنف نازک کا ذکر فرمایا ہے بلکہ
 غزلوں میں بھی عورت کی مہر و وفا اور چاہت کا ذکر موثر انداز سے کیا ہے۔ عورت جب عشق
 کرتی ہے تو ٹوٹ کر اپنے محبوب کو چاہتی ہے اور یہ محبوب جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو
 زندگی اس کے لئے قبرستان بن جاتی ہے۔ محبوب کی بے رخی اسے تڑپاتی بھی ہے اور اس کو
 اپنی دعاؤں میں بھی یاد کرتی ہے۔

تمہاری چپ سے ہم پہ سکوت چھا جائے
 اندھیری رات کے ویران مقبروں کی طرح
 گم ہو جانا سراپوں کی طرح
 تم کو مانگا ہے دعاؤں کی طرح

ترنم ریاض کو اپنے محبوب کی بے پرواہی سخت ناگزر لگتی ہے اس کی لا پرواہی کی وجہ سے
 شاعرہ پرویرانی کی سی کیفیت چھا جاتی ہے چونکہ وہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتی ہیں

اور اس کی بے رخی کی وجہ سے اسے دنیا کا کوئی بھی دلکش نظارہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ محبوب کے انتظار میں جب وہ تھک جاتی ہیں تو موت میں ہی وہ سکون تلاش کرتی ہیں۔

بیکسی کا عالم ہے، عاجزی کا موسم ہے
 تم بدل گئے ہم پر جاں کنی کا موسم ہے
 بادلوں کی چادری اوڑھ لی درختوں نے
 کچھ گھڑی کو آجاؤ شاعری کا موسم ہے
 چھوڑ دی ہے اب تھک کر ناؤ رخ پہ پانی کے
 راہ اجل کی تکتے ہیں بے بسی کا موسم ہے
 گنگناتے اور طائر بھی نوحہ خواں سے لگتے ہیں
 غم رسیدہ غم خوردہ آج جی کا موسم ہے

مختصر آترنم ریاض نے اپنی شاعری میں تائیدیت کے موضوع کی عکاسی بھرپور انداز میں کی ہے۔ عورت کی معصومیت، جذبہ ایثار اور ممتا کے جذبہ کے علاوہ انہوں نے ان مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے عورت کا جگہ جگہ استحصال ہوتا آ رہا ہے۔ وہ عورت کو سماج میں ایک معتبر مقام دلانے کی خواہاں بھی ہیں اور یہ نتیجہ اخذ بھی کرتی ہیں کہ عورت کے وجود سے کائنات کی ہر شے میں رنگینی ہی رنگینی ہے۔ گویا ترنم ریاض کے بعض اشعار اس بات کی غمازی کرتے ہیں جس کی طرف علامہ اقبال نے یوں اشارہ کیا تھا۔

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ
 اسی کے ساز سے ہی زندگی کا سوز دروں

☆☆☆

جوش کی نظموں میں رومانیت

پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

لفظ رومانیت ”رومان“ سے ماخوذ ہے اور رومن زبان سے مشتق ہے۔ قدیم لاطینی میں اسے رومانکا (Romanca) اور فرانسیسی زبان میں اسے رومان (Roman) کہا جاتا رہا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس لفظ کے معنی جنوبی یورپ کی ان جدید زبانوں کے لیے جانے جاتے ہیں جو لاطینی، رومنی، صومالی، فرانسیسی اور رومانی (Romanian) وغیرہ زبانوں میں سے کسی زبان سے مل کر بنی ہو۔

اس لفظ کا اطلاق اس شعری یا نثری تخلیقی پارے پر ہوتا ہے جو تخیلاتی ہو، جس کی بنیاد زندگی کی سچائیوں سے بعید از قیاس ہو، نیز وہ مبالغہ آرائی، عشق و محبت کے معاملات، تصوراتی اور رنگ آمیزی پر مبنی ہو۔ اس نوع کی صورت حال (Situation) کو ”رومانس“ کہا جاتا ہے۔

فارسی زبان میں لفظ ”رومان“ قصہ، کہانی یا افسانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن حسن و عشق یا قصہ کہانی کو رومان سمجھ لینا کس حد تک درست ہے، یہ خیال ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے۔ مختلف ممالک، مختلف زبانوں اور عہد میں اس لفظ کو الگ الگ معانی و مفہم کے طور پر لیا جاتا رہا ہے۔ لفظ ”رومانس“ کو کبھی فرضی کہانی کے لیے تو کہیں رومانٹک (Romantic) کو ”جعلی“ کے لیے۔ کسی زمانے میں ”رومانس“ جھوٹے کے لیے بھی برتا گیا۔

بہر حال جوں جوں اس لفظ کے معنی و مفہوم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لفظ کے نئے گوشے اور مطالب سامنے آتے ہیں۔ اس میں لفظ 'رومان' کی اپنی ایک تاریخی معنویت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں معانی کی ایک کائنات پوشیدہ ہے۔
ڈاکٹر محمد حسن کا خیال ہے کہ:

”ادبیات کے سلسلے میں سب سے پہلے ۱۷۸۱ میں وارٹن اور ہرڈرز نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد گوٹے اور شلر نے ۱۸۰۲ میں اس کا اطلاق کرنا شروع کیا۔ لیکن شلیگل اور میڈم اسمیل نے اسے ایک اصطلاح کی شکل میں رائج کیا۔ اس طرح یہ لفظ 'رومانس' (Romance) جو پہلے زبان کا نام تھا، اس کے بعد زبان کے مخصوص ادبیات اور داستانوں کا لقب بنا۔ پھر ادب میں ماورائیت، آراستگی اور عہد وسطیٰ کی قدروں کی نمائندگی کرنے لگا اور آہستہ آہستہ ادب کے ایک مخصوص مزاج کا مظہر بن گیا۔“

(اردو ادب میں رومانی تحریک، ص: ۱۰)

نتیجے کے طور پر یہ عام فہم لفظ جو 'رومانس' کے نام سے جانا جاتا تھا، مختلف علاقوں اور خطوں سے سفر کرتا ہوا اٹھارہویں صدی کے اواخر تک ایک ادبی تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور اسے ادب میں 'رومانی تحریک' کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ اس تحریک کی ترویج و ارتقا اور فروغ میں بنیاد گزار کے طور پر چند نام سامنے آتے ہیں۔ ان میں روسو، ورڈز ورتھ، کالرج بازن، شیلے، کیٹس، مسز ریڈ، کلف، ولیم بیک فورڈ، ایملی، برونٹے، والٹراسکاٹ، ہرڈراور وکٹر ہیگو وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

لیکن انگریزی ادب میں رومانوی تحریک کے ابتدائی نقوش روسو (Rousseau) کے یہاں تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ روسو نے کہا تھا کہ ”انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پابہ زنجیر ہے۔“ اس جملے کے بارے میں محمد حسن کا خیال ہے کہ ”روسو کی اس عظیم آواز کو

رومانیت کا مطلع کہا جاتا ہے۔“

جہاں تک اردو میں رومانیت کا تعلق ہے، مختلف ناقدین نے مختلف آرا کا اظہار کیا ہے۔ یعنی حسن و عشق کا جذباتی اظہار یا لگاؤ رومان ہے۔ کچھ لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں اور کچھ تردید کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں معروف نقاد محمد حسن عسکری اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں:

”یوں تو رومانیت ہرزبان میں ایک مشتبه لفظ ہے، مگر اردو میں اس کا استعمال سخت خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے ادب میں سچی اور صحتمند رومانیت کی مثال دوا کے لیے بھی نہیں مل سکتی۔“
(ماہنامہ شاعر، بمبئی ۱۹۶۷ء، کرشن چندر نمبر، ص: ۴۰۷)

رومانی تحریک دراصل مغرب سے ماخوذ ہے۔ مغرب میں اسے ایک مشن کے طور پر اپنایا گیا۔ اس کے مقاصد بھی واضح تھے لیکن اردو میں عملی طور پر رومانی تحریک کا کوئی مستحکم اور واضح تصور نہیں تھا، جس کی سمجھ میں جو آیا وہ اس کی تعریف و تشریح کرتا رہا۔ رومانیت کو صرف حسن و عشق اور جذباتی لگاؤ تک محدود رکھا گیا۔ یورپ میں رومانوی تحریک کی ابتدا کلاسیکیت کے رد عمل کے طور پر ہوئی۔

سید احتشام حسین نے دیگر ناقدین سے مختلف ایک نئے انداز میں رومانیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے:

”رومان سے مراد حسن و عشق کا افلاطونی تخیل بیان نہیں، بلکہ روایات سے بغاوت، نئی دنیا کی تلاش، خوابوں اور خیالوں سے محبت، ان دیکھے حسن کی جستجو، و نور تخیل، و نور جذبات، رومانیت میں ڈوبی ہوئی انفرادیت، آزادی خیال، حسن سے تا بمقدور لطف اٹھانے میں نا آسودگی کا احساس اور کرب میں ان سب کو رومانیت کہتا ہوں رومانیت اسے بھی کہتا ہوں جو حقائق کی جستجو، جو مادی

اسباب سے زیادہ خیالات و تصورات کی رنگین دنیا میں کرتا ہوں۔“
 (اردو ادب کے ارتقا میں تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ، لکھنؤ،
 ماخوذ: ماہنامہ پگڈنڈی، یلدرم نمبر، ص: ۱۱۶)
 مغرب میں رومانی تحریک افلاطون اور ارسطو کے کلاسیکی نظریات اور کلاسیکی تحریک کے
 رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی۔ رومانی تحریک کے پانچ اہم پہلو تصور کیے گئے:

- ۱- فطرت پسندی
- ۲- مسرت کی تلاش
- ۳- عقل سے بیزاری
- ۴- جذباتیت میں انتہا پسندی، عقلیت پسندی کے مقابلے میں جذباتیت پر زور
- ۵- ماورائیت

رومانی تحریک کے ابتدائی نقوش اردو ادب میں غیر شعوری طور پر رونما ہوئے۔ اس
 تحریک کو علی گڑھ تحریک کے رد عمل کے طور پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ علی گڑھ تحریک کے
 تحت اس دور کے ادب میں عقلیت پسندی اور استدلالی طرز فکر پر زور دیا جاتا تھا۔ نتیجے کے
 طور پر ادب میں مقصدیت غالب آنے لگی تھی۔ اس کے برخلاف ادیبوں کا ایک طبقہ ایسا
 بھی تھا جو تخیل کی کارفرمائی اور جذبہ اور خیال کی آزادی چاہتا تھا۔ اس رجحان سے تعلق
 رکھنے والے ادیب رومانی ادیب کہلائے۔ اس طرح رومانویت ان کے تخلیقی پاروں کا شمار
 رومانی ادب میں کیا جانے لگا۔

ظاہر ہے کہ رومانیت کا تصور اردو میں انگریزی سے آیا۔ محمد حسن نے اپنی کتاب ”اردو
 میں رومانی تحریک“ میں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے:

”رومانس سے رومان کا لفظ نکلا اور رومانس کا زبانوں میں اس
 قسم کی کہانیوں پر اطلاق ہوتا تھا جو انتہائی آراستہ اور پر شکوہ پس منظر
 کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں سناتی تھیں جو عام طور پر

دور وسطیٰ کے جنگجو اور خطر پسند نوجوانوں کی مہمات سے متعلق ہوتی تھیں اور اس طرح اس لفظ سے تین خاص مفہوم واضح ہو گئے:

- ۱- عشق و محبت سے متعلق ادبی تخلیقات
 - ۲- غیر معمولی آراستگی، شان و شکوہ، آرائش، فراوانی اور محاکاتی تفصیل پسندی
 - ۳- عہد وسطیٰ سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ و قدامت پسندی اور ماضی پرستی“
- ڈاکٹر منظر اعظمی کا خیال ہے کہ:

”رومانیت میں چونکہ جذباتی انتہا پسندی تھی، اس لیے اپنے اس دور کتب بینی کا رومانی ادیبوں نے مختلف انداز سے مداوڈھونڈا۔ کسی نے متصوفانہ خوش مزاجی میں، کسی نے قبل از تہذیب کی طاقتور زندگی میں اور کسی نے چرواہوں کے گیت، الغوزوں کی موسیقی اور دوشیزاؤں کے حسن کی داستا نوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں پرانی دیو مالا اور تلمیحات بھی ملتی ہیں، جن سے ان کی دلچسپی اسی ذہن کی غمازی کرتی ہے۔ عقل اور علم کے مقابلے میں فطرت کا حسن، جذبے کی شور، جدت طرازی، حسن پرستی، یہ وہ عناصر ہیں جو رومانیت کے اجزائے ترکیبی کہے جاسکتے ہیں۔“

(بحوالہ اردو کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ)

لیکن باقاعدہ طور پر اس کا آغاز سرسید اور حالی کی اصلاحی تحریک کے بعد مانا جاتا ہے۔ رومانی تحریک کے ابتدائی نقوش شرار اور آزاد کی تحریروں میں محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وقار عظیم لکھتے ہیں:

”ہماری داستا نوں نے کہانی میں دلچسپی اور دلفریبی کی تخیل اور تصور کی، کشمکش اور جدوجہد کی، پھر شادمانی و مسرت کی، سکون و راحت کی، باطل پر حق کی فتح کی، انسانی اور فطرت کے تصادم اور ہم آہنگی

کی، سادہ روح اور سحرانوسوں کی نیرنگی عمل کی فضا بتائی اور اس طرح
ایک ایسی دنیا بسائی جو کبھی کبھی حقیقت کی دنیا سے بھی زیادہ سچی
اور قابل یقین نظر آتی ہے۔“

(داستان سے افسانے تک، ص: ۷)

بیسویں صدی کے اوائل میں برصغیر میں ایسی فضا مرتب ہو چکی تھی جس میں رومانیت کی
نشوونما پانے کے بہتر امکانات موجود تھے۔ ان حالات کے پیش نظر شیخ عبدالقادر کے
رسالے ”مخزن“ نے رومانی قلم کاروں کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم پیش کیا۔ اس زمانے
میں جو شاعر اور ادیب ”مخزن“ کے ذریعہ نمایاں ہوئے، ان میں اقبال، مولانا ابوالکلام
آزاد، سجاد حیدر، یلدرم، مہدی افادی، اول ل۔ احمد کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ وہی زمانہ تھا
جب ٹیگور کے تراجم بھی شائع ہو کر منظر عام پر آنے لگے تھے۔ ان تحریروں کی مادرائیت نے
نئے قلم کاروں کی پوری ایک نسل کو متاثر کیا۔ مشرق کا مزاج ابتدا ہی سے رومانی، غیر مادہ
پرست اور تصوراتی رہا ہے۔ اردو میں رومانی تحریک کسی نہ کسی طرح علی گڑھ کی ٹھوس، عقلیت
اور اجتماعیت کے خلاف رد عمل کا اظہار تھا۔

انیسویں صدی کے اواخر میں اجتماعیت پر زور دینے کی تحریکیں عروج پر تھیں۔ اس کے
رد عمل کے طور پر رومانی تحریک کا وجود عمل میں آیا، جس میں فرد کو مرکزیت دی گئی۔ بیسویں
صدی کے اوائل میں ہندوستانی ادیبوں کو مغرب کے رومانی شعرا کے کلام پڑھنے اور سمجھنے
کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں اردو رومانیت کو فروغ حاصل ہوا۔

بیسویں صدی کا نہایت ہی اہم پہلو سائنس کی ترقی و فروغ ہے۔ جس نے کائنات
میں انسان کی مرکزیت کے تصور کو پارہ پارہ کر دیا۔ نتیجے کے طور پر انسان کی مختلف جہتوں
(مثلاً انا کا مجروح ہونا اور خدا کی نیابت کے منصب سے گر جانے کا تصور وغیرہ) سے بے
بسی کا شکار ہو گیا۔ اسی بے بسی کی کیفیت میں حقائق کی بے رحم دنیا سے فرار کے لیے اس نے
رومانیت کا سہارا لیا۔

رومانی تحریک نے اردو میں تقریباً چار دہائیوں تک نوجوان ادیبوں اور شاعروں کو اپنے طلسم میں محصور رکھا۔ اس تحریک نے لفظ و خیال کی نئی جہتوں کو منکشف کیا جذبے کو رفعت پرواز دی، فنکار کو خارج سے اپنے باطن میں جھانکنے اور دونوں کے امتزاج سے اپنے فن کو نکھارنے کا سلیقہ بخشا۔

رومانی تحریک نے اردو ادب کی متعدد اصناف کو متاثر کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مہدی افادی اور سجاد انصاری کے مضامین، نیاز فتح پوری، ل۔ احمد، حجاب امتیاز علی اور مجنوں گورکھپوری کے افسانے، سجاد حیدر بلدرم، عنایت اللہ دہلوی، جلیل قدوائی، خواجہ منظر حسن، ظفر قریشی اور صادق الخیری وغیرہ کے تراجم ایک خاص رومانی طرز احساس کے حامل ہیں۔ رومانی تحریک نے اردو تنقید کو بھی متاثر کیا۔ اردو کے رومانی نقادوں میں مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری اور فراق گورکھپوری قابل ذکر ہیں۔

اردو شاعری میں سب سے پہلے رومانی اثرات اقبال کے یہاں نظر آتے ہیں۔ اقبال کے علاوہ اردو کے رومانی شعرا میں عظمت اللہ خاں، اختر شیرانی، حفیظ جالندھری، جوش ملیح آبادی، عزیز جہاں بیگم، کنیر فاطمہ حیا، ساغر نظامی، اختر انصاری، روش صدیقی، احسان دانش اور حامد اللہ انصر خصوصیت کے حامل ہیں۔

جوش ملیح آبادی کے یہاں رومانیت کا تصور بہت مستحکم نظر آتا ہے۔ ان کے یہاں جذبات کی شدت اور لب و لہجہ کی گن گرج رومانی اثرات کی رہن منت ہے۔

”جوش اپنے دور کا مقبول ترین شاعر تھا۔ اس کی شاعری کے

رومانی ماحول، اس کی مے نوشی اور آوازہ مزاجی نے اسے دنیائے

شعر و ادب کا رومانی شہزادہ بنا دیا تھا۔“ (گوپال متل، ص: ۹)

بچپن ہی سے جوش کا مزاج رومانی تھا، جس کا ذکر انہوں نے ”فن اور شخصیت“ کے

آپ بیتی نمبر میں اس طرح کیا ہے:

”برسات کا میں بچپن ہی سے عاشق ہوں، لیکن ہائے اس دور کی

برساتیں اب کہاں، جھومتی، امنڈتی، شور کرتی گھٹائیں کچھ ایسی
 کڑک، چمک اور کچھ اس قدر گونج گرج کے ساتھ اٹھتی تھیں کہ
 ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا اور زمین
 پاش پاش ہو کر گزروں دھنس جائے گی۔ پانی برسنے پر آتا تو تھمنے کا نام
 نہیں لیتا تھا، پندرہ پندرہ دنوں تک جھڑی لگجایا کرتی تھی..... میراجی
 چاہتا تھا کہ میں تالاب میں کود پڑوں، لوگوں کو گھٹلیاں ماروں،
 ڈوبوں اور اچھلوں اور شور کروں..... لیکن باپ کا حکم نہیں تھا۔“

یہ تخلیقی پارہ جوش کے رومانی ذہن اور مزاج کے ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اس نوع
 کے اثرات ان کی شاعری میں مرتب ہونے لگے اور آہستہ آہستہ ان کی نظموں میں بالخصوص
 رومانویت کا ایک مثبت اور واضح تصور ابھر کر سامنے آیا۔

جوش ملیح آبادی کا شمار اردو کے بلند پایہ رومانی شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے یہاں کہیں
 روایت کی پاسداری ہے تو کہیں روایت سے بغاوت۔ جوش کی شاعری میں رومانیت کے
 ساتھ ساتھ جذبات کی فراوانی بھی ہے۔ جوش شاعر شباب بھی ہیں، شاعر انقلاب بھی،
 شاعر فطرت بھی ہیں اور شاعر جذبات بھی۔ بہر حال ان کی شاعری میں رومانیت کا پہلو ایک
 امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔

جوش نے اردو شاعری ہی میں نہیں بلکہ ایشیائی شاعری میں ایک نیا دور قائم کیا۔ جوش
 کی پہلی نظم ”ہلال محروم“ کے نام سے شائع ہوئی اور پہلا مجموعہ ”نثر و نظم“ ”روح ادب“ ۱۹۲۰
 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد جوش کے کلام کے انتخاب مسلسل شائع ہوتے رہے۔

جوش نے اردو شاعری کو عموماً اور اردو نظم کو خصوصاً ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ ان کے
 یہاں موضوعات کا تنوع ہے۔ بڑی رنگارنگی اور قادر الکلامی ہے۔ حسین جگمگاتی تشبیہیں،
 پراثر منظر نگاری اور شاعرانہ مصوری کے بڑے جاذب نظر نمونے ملتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی اپنی
 پرواز میں غالب اور اقبال کی سرحدوں کو چھو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوش ایک پھول

کے مضمون کو سورنگ سے نہیں، سولفظوں سے باندھنے کے عادی ہیں۔ وہ تشبیہوں اور استعاروں کی جگمگاہٹ کو فنکاری کا درجہ کمال تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انداز بیان جس قدر پرشور ہوگا، اس قدر کلام میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اسی لیے ان کے یہاں الفاظ کی گھن گرج، لفظوں کی بازیگری اور سحر آفرینی ملتی ہے۔

وہ اپنے تخلیقی سفر میں رومانی پیکر تراشی کے ایسے اعلیٰ نمونے پیش کر جاتے ہیں، جس کا انہیں بھی علم نہیں ہوتا۔ جوش کی نظمیں: گریہ مسرت، محسوسات حکیمانہ، جوانی، جوانی کی رات، جوانی کے ساز، جوانی کا تقاضا، جوانی کے مزے، نئی جوانی کی آمد آمد، اٹھتی جوانی، یہ نظر کس کے لیے ہے، نیچی نگاہیں، یار پری چہرہ، مانن، جنگل کی شہزادی، جامن والیاں، کوہستان دکن کی عورتیں، گھٹا چھاتی تو کیا، نعرہ شباب، حسن اور مزدوری، برسات کی پہلی گھٹا، پیابن ناگن کالی رات، اکیلی صبح، گرمی اور دیہاتی بازار، سہاگن بیوہ، فتنہ خانقاہ، تیرے بغیر، شام کارومان، تصویر جمال، شباب کمال، بھکارن شہزادی، حسن بازاری، ذاکر سے خطاب، تو اگر واپس نہ آتی، تو اگر سیر کو نکلے، جوانی کی ایک رات، محبت کی زبان، برسی ہوئی آنکھیں، آدھی رات کی پکار، ایک پھول کھلا تھا گلشن میں (گت)، نگری مری کب تک یوں برباد رہے گی (گت)، اے جامن والی (گت) کے علاوہ بھی ایسی متعدد نظمیں موجود ہیں جن میں رومانیت تلاش کی جاسکتی ہے۔

مذہبی اقدار میں بھی وہ رومانیت کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ اپنی ایک نظم ”فتنہ خانقاہ“ میں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے شیوخ کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ یہ منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک دوشیزہ جب کسی خانقاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے داخل ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر شیوخ کا ایمان ان کے دلوں میں لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ جوش نہایت ہی رومانی انداز میں اس منظر کی تصویر کشی اس طرح کرتے ہیں:

ایک دن جو بہر فاتحہ اک بنت مہر و ماہ
پہنچی نظر جھکائے ہوئے سوئے فاتحہ

زہاد نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ
 ہونٹوں پہ دب کے ٹوٹ گئی ضرب لالہ
 برپا ضمیر زہد میں کہرام ہو گیا
 ایماں دلوں میں لرزہ براندام ہو گیا
 ہرچہرہ چیخ اٹھا ترے ساتھ جائیں گے
 اے حسن تیری راہ میں دھونی رمائیں گے
 اب اس جگہ سے اپنا مصلیٰ اٹھائیں گے
 قربان گاہ کفر پہ ایماں چڑھائیں گے
 کھاتے رہے فریب بہت خانقاہ میں
 اب سجدہ ریز ہوں گے تری بارگاہ میں

جوشِ طبیعتاً حسن پرست واقع ہوئے تھے۔ ان کے کلام میں حسن و جمال کا احساس قدم
 قدم پر ہوتا ہے۔ نظم ”جنگل کی شہزادی“ میں ریل کے سفر کی تصویر اس طرح پیش کرتے ہیں
 کہ ممکنہ پوشیدہ گوشے اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ مرنی اور غیر مرنی پیکر کی شکل میں
 ابھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ گویا حسن کے بیان میں حیات و کائنات کا مشاہدہ ہے۔

پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں
 اک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں
 گاڑی میں گنگناتا مسرور جا رہا تھا
 اجمیر کی طرف سے جے پور جا رہا تھا
 تیزی سے جنگلوں میں یوں ریل جا رہی تھی
 لیلیٰ ستار اپنا گویا بجا رہی تھی
 خورشید چھپ رہا تھا رنگیں پہاڑیوں میں
 طاؤس پر سمیٹے بیٹھے تھے جھاڑیوں میں

کچھ دور پر تھا پانی موجیں رکی ہوئی تھیں
 تالاب کے کنارے شاخیں جھکی ہوئی تھیں
 لہروں میں جیسے کوئی دل کو ڈبو رہا تھا
 میں سو رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے
 اک موج کیف پرور دل سے گزر رہی تھی
 ہر چیز دلبری سے یوں رقص کر رہی تھی
 تھیں رخصتی کرن سے سب وادیاں سنہری
 ناگاہ چلتے چلتے جنگل میں ریل ٹھہری
 کانٹوں پہ خوبصورت اک بانسری پڑی تھی
 دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی تھی

سرمنی شال کا ڈالے ہوئے ماتھے پہ سرا
 بال کھولے ہوئے صندل کا لگائے ٹیکہ
 یوں جو ہنستی ہوئی تو صبح کو آجائے ذرا
 باغ کشمیر کے پھولوں کو اچنبھا ہو جائے
 لے کے انگڑائی جو تو گھاٹ پہ بدلے پہلو
 چلتا پھرتا نظر آجائے ندی پہ جادو
 جھک کے منہ اپنا جو گنگا میں ذرا دیکھ لے تو
 نقرے پانی کا مزا اور بھی میٹھا ہو جائے
 تو اگر سیر کو نکلے تو اجالا ہو جائے

صبح کے رنگ نے بخشا ہے وہ مکھڑا تجھ کو
 شام کی چھاؤں نے سونپا ہے وہ جوڑا تجھ کو
 کہ کبھی پاس سے دیکھے جو ہمالہ تجھ کو
 اس ترے قد کی قسم اور بھی اونچا ہو جائے
 تو اگر سیر کو نکلے تو اجالا ہو جائے
 (نظم ”تو اگر سیر کو نکلے“)

ایک لڑکی کے ناز و انداز، ابرو اور کاکل کے بیان میں الفاظ کا سیل بے پناہ امنڈتا
 محسوس ہوتا ہے۔ نظم ”کوہستان دکن کی عورتیں“ میں رومانی پیکر کے نمونے دیکھئے:

یہ اہلتی عورتیں اس چلچلاتی دھوپ میں
 سنگ اسود کی چٹانیں آدمی کے روپ میں
 واہ کیا کہنا تراے حسن ارض آفتاب
 یہ برشتہ رنگ یہ تپتے ہوئے سنگیں شباب
 عورتیں ہیں یا کہ ہیں برسات کی راتوں کے خواب
 پھٹ پڑا ہے جن میں طوفاں خیز پتھر یلا شباب
 کنکروں کے فرش پر دنیا سلاتی ہے جنہیں
 کیا خبر کتنے دلوں کی جوش پامالی ہوئی
 ان اداؤں سے کہ طوفانوں کی ہیں پالی ہوئی
 نظم ”سہاگن بیوہ“ کے چند اشعار دیکھئے:

اہتمام مرگ میں یہ شاعری لبریز یاس
 ہاتھ میں مہندی رچی ہے بر میں چوتھی کا لباس
 آہ یہ عالم کہ اب تک مست ہے موج نسیم
 آرہی ہے جسم سے شادی کے پھولوں کی شمیم

کہہ رہی ہے کیا بتاؤں کیا تمنا دل میں ہے
 شمع یہ کس کے جنازے کی مری محفل میں ہے
 مڑ کے پھر میت سے کہتی ہے، اجازت دیجیے
 اب تو اس ایندھن کو بھی جلنے کی رخصت دیجیے
 آپ کو موت آگئی عالم پریشاں ہو گیا
 گھر ابھی بسنے نہ پایا تھا کہ ویراں ہو گیا
 یاد ہے ہاں مجھ کو شادی کا ترنم یاد ہے
 ہاں انھیں ہونٹوں پہ آیا تھا تبسم یاد ہے
 آپ کے سینے سے شعلے اٹھ رہے ہیں بار بار
 جل رہی ہے یہ مری اجڑی جوانی کی بہار
 پوچھئے اس سے کہ دنیا کیا تھی اور کیا ہو گئی
 جس نے گھونگھٹ بھی نہ لٹا تھا کہ بیوہ ہو گئی
 خاک تلسی کی نظر سے رشک گلشن ہو گئی
 معرفت میں ڈوب کر بیوہ سہاگن ہو گئی

جوش کی نظم ”مجھے بے ساختہ اپنی جوانی یاد آتی ہے“ میں غیر مادی اور غیر مرنی کیفیات
 جس طرح ٹھوس مشکلات میں ڈھلی ہیں، وہ محض شعر میں تشبیہ کے استعمال کا نمونہ نہیں بلکہ
 حواسِ خمسہ کے ارتسامات کی اور لفظوں میں تجسیم کی بہترین مثالیں ہیں۔ اس معاملے میں
 بھی جوش کو انفرادیت اور امتیاز حاصل ہے۔

فطرت پرستی اور اس کی دلکش تصویریں جوش کے قلم نے جس جمالیاتی تجربے سے
 گوئد کر کھینچی ہیں، ان کی مثال اردو شاعری میں مشکل سے ملے گی۔

حسن کیا ہے؟ انسانی پیکر میں جلوہ دوست کی جھلک، فانی پتھر پر سردی نقاشی،
 تاریک کرہ پر قندیل حقیقت کی چھوٹ، صحرائے ہستی کے ریشو میں روحانی نغمہ، پہاڑوں کو

پگھلا دینے والی لو، روحوں کو تڑپا دینے والا جذبہ، فولاد کو پانی کر کے بہا دینے والی حرارت، سکون کو اضطراب سے بدل دینے والا پرتو، اس طرح کے موضوعات و معاملات جوش کی بیشتر نظموں کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کی نظموں کی بنیاد حسن و عشق اور رومان ہے:

گیا لڑکپن، نئی جوانی نئی اداؤں سے آرہی ہے
 جبیں پہ غنچے کھلا کھلا کر نظر میں دھو میں مچا رہی ہے
 شعاع اول پڑی ہے گویا چمن میں زگس کی پکنکھڑی پر
 رسیلی آنکھوں میں ہے تبسم لبوں پہ سرخی سی آرہی ہے
 (جوانی کی آمد)

☆☆☆

روح شاعر آج پھر ہے وجد میں آئی ہوئی
 آم کے باغوں پہ ہے کالی گھٹا چھائی ہوئی
 مست بھونرا گونجتا پھرتا ہے کوہ دشت میں
 روح پھرتی ہے کس وحشی کی گھبرائی ہوئی
 بہہ رہی ہیں ندیاں ساون کے نعموں کی طرح
 گارہی ہیں کوئلیں، موسم کی تڑپائی ہوئی
 عمر کے نشے سے کچھ کچھ نیند میں ڈوبی ہوئی
 برق کی ہلچل سے کچھ کچھ ہوش میں آئی ہوئی
 (جامن والیاں)

☆☆☆

آرہی ہیں ناز سے نوخیز جامن والیاں
 آنکھڑیوں میں اجنبیت چال اٹھلائی ہوئی
 آرہی ہے باغ سے مالن وہ اٹھلاتی ہوئی

مسکرانے میں لبوں سے پھول برساتی ہوئی
 بار بار آنکھیں اٹھاتی، سانس لیتی تیز تیز
 رس جوانی کا گھنے پلکوں سے ٹپکتی ہوئی
 نصف آنکھیں بند کر کے سوگھتی پھولوں کے ہار
 ہر نفس بیہوش ہو کر ہوش میں آتی ہوئی
 جوش پوچھے کوئی اس گل پیرہن مالن کا نام
 آ رہی ہے غنچہ دل کو جو چٹکتی ہوئی

(مالن)

جوش کی شاعری ایک قوس قزح ہے، جس میں مختلف رنگوں کی آمیزش ہے۔ وہ شاعر جذبات بھی ہیں اور شاعر انقلاب بھی۔ ان کے یہاں حسن کی چاہت بھی ہے اور جمال کی خواہش بھی۔ گویا جوش کا کلام ایک کلسٹر ہے جس میں مختلف رنگیوں کے ساتھ ساتھ تہہ داری بھی موجود ہے:

صبح کا فرزند خورشید درخشاں کا علم
 محنت پیہم کا پیماں سخت کوشی کی قسم
 وارث اسرار فطرت، فاتح امید و بیم
 محرم آثار باراں، واقف طبع نسیم
 کون ہل، ظلمت شکن، قنديل بزم آب و گل
 قصر گلشن کا دریچہ، سینہ گیتی کا دل
 خوش نماشہروں کا بانی راز فطرت کا سراغ
 خاندان تیغ جو ہردار کا چشم و چراغ

(کسان)

محاکات پر جوش کی گرفت بہت دبیز تھی۔ لفظیات کے ساتھ ساتھ انہیں منظر نگاری پر

بھی ید طولیٰ حاصل تھی۔ مناظر فطرت سے گہری دلچسپی رکھنے کی وجہ سے جب وہ فطرت کے کسی منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں تو رومانی کیفیت کے ساتھ کلام میں ایک مخصوص نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔

نظر جھکائے عروس فطرت جبین سے زلفیں ہٹا رہی ہے
سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لوتھر تھرا رہی ہے
روش روشِ نعمہ طرب ہے چمن چمن جشن رنگ و بو ہے
ٹیور شاخوں پہ ہیں غزل خواں کلی کلی گنگنا رہی ہے
ٹیور بزم سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گار ہے ہیں
نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جلا رہی ہے
کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر؟ چنگلی کلیوں ذرا ٹھہرنا
ہوائے گلشن کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آرہی ہے

جوش کی جمالیاتی حس زیادہ لطیف اور تربیت یافتہ ہے۔ شعلہ و شبنم میں نظمیں ۴۶ نظمیں مناظر فطرت پر ہیں۔ دیگر مجموعوں میں بھی صبح، شام، رات، برسات، گرمی، بہار اور شب ماہ پر متعدد نظمیں موجود ہیں۔ ان کے یہاں رومانوی کیفیات اور مناظر ذی حیات ہیں اور خود فطرت بھی جذبات رکھتی ہے۔

رشید حسن خاں لکھتے ہیں:

”جس چیز کو قادر الکلامی کہتے ہیں، بلاشبہ وہ جوش کے حصے میں آئی تھی۔ تشبہوں اور استعاروں کی ندرت پر نگاہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوت تخیل کس قدر بے پناہ تھی اور لفظوں کی رنگارنگ کثرت پر نظر ڈالیے تو خیال آئے کہ زبان نے اپنے خزانے اس شخص کے حوالے کر دیے تھے۔“

ان تمام خوبیوں کے باوجود جوش کا کلام تہہ داری سے خالی نظر آتا ہے۔ وہ اپنی پرواز

میں کہیں کہیں غالب اور اقبال کی سرحدوں کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کی سطحیت اور نمایاں ہونے لگتی ہے۔ مرصع کاری اور لفظ آرائی نے ان کے کلام میں بہت سی خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ جوش نے سخنوری میں کسی کو اپنا استاد تسلیم نہیں کیا۔ ابتدا میں عزیز لکھنوی سے اصلاح لی لیکن ان سے بھی بغاوت کر بیٹھے۔ بہر حال جوش ایک عظیم فنکار کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ لفظیات (Diction) کے بادشاہ ہیں۔ ان کے کلام میں الفاظ کا سیل بے پناہ امنڈتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ انیس اور اقبال کے بعد جوش کے یہاں سب سے زیادہ الفاظ و تراکیب کا استعمال ملتا ہے۔ جوش کا کلام پڑھتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس شعر ڈھالنے کا کوئی سانچہ ہے اور الفاظ کی نکسال، جس میں شعری اصناف تشکیل پاتی ہیں:

الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی

الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو

جوش اپنی شاعرانہ عظمت سے کبھی مایوس نہیں رہے۔ ان کو جو شہرت، مقبولیت اور مرتبہ حاصل رہا، وہ ان کے بعض معاصرین سے کم نہیں تھا۔ چنانچہ خود جوش ہی کے الفاظ میں:

تارا ہوں جو توٹوں گا تو گوہر ہوں گا

قلزم ہوں جو سمٹوں گا تو کوثر ہوں گا

اس عرشِ تخیل کی بلندی سے کبھی

بالفرض گرا بھی تو پیہر ہوں گا

ایک انگریز مفکر کا قول ہے کہ:

”شاعر وہ تمام لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، دنیا میں پست ترین انسان وہ ہے جس کا

جذبہ محبت صرف اسی کے وجود تک محدود ہو۔“

جوش نے اپنے جذبہ محبت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے اپنے تخلیقی فن

پاروں کے ذریعہ مختلف رومانی رنگوں اور خوشبوؤں میں پیش کیا۔

جوش کی تاثراتی اور رومانی شاعری اردو کی شعری تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔
 جوش اردو شاعری کی آبرو ہیں۔ ان کا فن زندہ اور شعری اقدار مسلم ہیں۔
 ادب کو اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں
 کہ وہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی

مآخذ:

- (۱) اردو میں رومانی ادب، پروفیسر محمد حسن
- (۲) اردو کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ، پروفیسر منظر اعظمی
- (۳) کلاسیکیت اور رومانویت، ڈاکٹر علی جاوید
- (۴) تاریخ جمالیات، نصیر الدین ناصر
- (۵) اردو شاعری میں رومانویت، ڈاکٹر فریاد آذر

پیغام آفاقی کی ناول نگاری

پروفیسر محمد ریاض احمد
شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی

ہم عصر ناول نگاروں میں پیغام آفاقی کا نام بھی اعتبار کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ ان کا پہلا ناول ”مکان“ 1989ء میں شائع ہوا۔ یہ ناول برسوں تک ادبی حلقوں میں بحث کا موضوع بنا رہا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ اپنے مکان، کی وجہ سے ہی آفاقی نے ناول نگاری کے میدان میں اپنی انفرادی حیثیت قائم کر لی، ”مکان“ میں بڑے شہروں کی چمک اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کی ذہنیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ناول کی مرکزی کردار نیرا ہے جو ایک میڈیکل کی طالبہ ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے مکان میں رہتی ہے لیکن اس کا کرایہ دار ہی اسے اس مکان سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مقام پر پیغام آفاقی نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ تمام طاقتور ادارے خواہ وہ سیاست داں ہوں یا پھر پولیس آفیسر۔ تمام لوگ رشوت کی وجہ سے غلط کام ساتھ دیتے ہیں اور ایک کمزوری لڑکی نیرا ہر اس جگہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی جہاں سے اسے امید کی کرن نظر آتی ہے لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی ہاتھ آتی ہے یہاں تک کہ اس کا جسمانی استحصال بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ حالات سے سمجھوتہ نہیں کرتی ہے اور اپنے مکان کے تحفظ میں کامیاب ہو جاتی ہے۔

دراصل اس ناول میں پیغام آفاقی نے آج کی سیاست، بیوروکریٹس اور پولیس نظام کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ ناول نگار نے عصر جدید کی بے جا خواہشات کے ساتھ ساتھ

قدریں اور ان کے وجود کی بقا کا مسئلہ بہت خوبصورتی سے ”مکان“ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

”پلیتہ“ 2011ء پیغام آفاقی کا نیا ناول ہے۔ یہ ایک سیاسی، سماجی اور تاریخی نوعیت کا ناول ہے۔ اس میں ہندوستان کی موجودہ صورت حال، ماضی کے سیاسی و سماجی منظر نامے اور آج کے ٹوٹے بکھرتے سماج کی تصویریں صاف طور پر دیکھی جاسکتی ہیں۔ ”پلیتہ“ کا مرکزی کردار خالد سہیل ہے۔ شیر علی بھی اس ناول کا اہم کردار ہے۔ ساتھ ہی مجاور اور ڈاکٹر والکر، جیلانی، عبدالرحمن، لارڈ میو، خدا بخش کے علاوہ بہت سے ضمنی کردار ہیں۔ جو کہانی کو آگے بڑھانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ خالد سہیل ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے۔ وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ وہ حق گو اور انصاف پسند ہے جینوا کانفرنس میں وہ تہلکہ مچا دیتا ہے اور عالمی سطح پر اس کی پذیرائی ہوتی ہے لیکن اپنے ہی ملک میں اسے کسی بھی چینل پر نوکری نہیں ملتی ہے۔ اور وہ اپنا خود کا چینل کھولنے کے لئے اپنے آبائی وطن جاتا ہے وہاں بھی کامیابی نہیں ملتی اور اسے کالا پانی کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اس کے دادا کو ایک کتے کے قتل کے جرم میں انگریز کالا پانی کی سزا دیتا ہے۔ کالا پانی کی حقیقت جان کر خالد بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح انگریزوں نے منظم شازش کے تحت معصوم ہندوستانیوں کو سزا کے نام پر کالا پانی بھیج کر موت کے منہ میں جھونک دیا۔ اسی غور و فکر میں بتلا ہو کر خالد سہیل ایک کتاب بھی لکھ ڈالتا ہے۔

پیغام آفاقی نے اس ناول کے ذریعہ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آزادی تو ہمیں مل گئی، حکومت بدل گئی لیکن نظام نہیں بدلا غریبوں کا خون اس وقت بھی چوسا جاتا تھا آج بھی چوسا جا رہا ہے۔

پلیتہ میں پیغام آفاقی نے انگریزوں کے نظام حکومت کے ساتھ ساتھ عصری زندگی، جمہوری نظام اور سیاسی و اخلاقی پستی کو پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ آج کے سیاسی رہنما ذات پات، فرقہ واریت کو کس طرح ہوادے کر اپنا اُلٹو سیدھا کرنے میں لگے ہیں اور عام انسان

کا خون چوش رہے ہیں اور استحصال کر رہے ہیں۔ صرف طریقہ کار بدل گئے ہیں۔ ورنہ انگریزوں سے کسی بھی طرح موجودہ نظام حکومت الگ نہیں ہے۔ آفاقی نے ”پلیتہ“ لکھ کر تاریخ کے گوشوں کو اجاگر کر دیا ہے اور انگریزوں کے مظالم کے ساتھ ساتھ جمہوری نظام اور اسکے ظلم و استبداد کو بھی پیش کر کے ایک اہم ناول لکھنے کا فریضہ ادا کیا۔

پیغام آفاقی کے ناول کا فن سماجی بیانیہ ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے سماجی اور اقتصادی حالات میں عام لوگوں کی زندگی کن مسائل سے دوچار ہے اور ارباب اقتدار کس اس طرح عوامی مسائل سے بے خبر رہ کر عام شہریوں کو مسائل کی دلدل میں دھستے ہوئے لاپرواہی سے دیکھتے ہیں۔ پیغام آفاقی نے اس کا تجزیہ اپنے ناول ”مکان“ میں بڑی گہرائی و گیرائی سے پیش کیا ہے۔ بے گھر اور بے آسرا ہونے کا درد پیغام آفاقی نے مکان کے مرکزی کردار۔ نیرا کے حوالے سے بڑی کامیابی کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن مکان سنگ و شستے بنی عمارت نہیں ہے بلکہ مرد کے وجود کا وہ ذہنی و نفسیاتی گوشہ ہے جو عورت کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔ مکان میں پیغام آفاقی کا لب و لہجہ ہیما ہے کہیں کہیں حقیقت پسندی کے ساتھ رومانیت اور جنس کی آمیزش بھی نظر آتی ہے۔ اسی لئے مکان کا شمار کامیاب ناولوں میں ہوتا ہے۔

مکان کے برعکس پلیتہ میں پیغام آفاقی کا لب و لہجہ احتجاجی ہے۔ سماجی اور تہذیبی زوال کے اسباب کا فنکارانہ تجزیہ کرتے ہوئے پیغام آفاقی نے مسائل کے ڈھیر کے نیچے دبی عوامی غم و غصہ کی جانب عام و خاص لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ کسی بہانے سے اگر غم و غصے کے اس پلیتہ کو کسی نے غلط یا صحیح طریقے آگ سے دکھادی تو سماج میں ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ پیغام آفاقی نے اپنے دونوں ناولوں مکان اور پلیتہ میں وقت اور سماج کو گرفت میں لے کر کمال فنی مہارت کے ساتھ اپنے ناولوں کو بنا ہے۔

مرثیہ — ایک جائزہ

ڈاکٹر چن لعل بھگت

اسٹنٹ پروفیسر

شعبہ اُردو، جموں یونیورسٹی، جموں

94191-80775

مرثیہ عربی لفظ ”رثا“ سے نکلا ہے جس کے معنی کسی کی موت پر رونایا آہ وزاری کے ہیں۔ ”فارسی اُردو جدید فیروز اللغات“ میں مرثیے کے لغوی معنی دیئے ہیں کہ وہ نظم جس میں کسی کی وفات یا شہادت کے واقعات درانگیز طریقے سے بیان کئے جائیں۔ اسی طرح ”فیروز اللغات اردو“ میں مرثیہ کے لغوی معنی بتائے ہیں کہ وہ نظم جس میں کسی کے انتقال پر غم کا اظہار کیا جائے اور مرحوم کے اوصاف بیان کئے گئے ہوں یا وہ نظم جس میں شہدائے کربلا کے مصائب اور شہادت کا ذکر ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرثیہ صرف موت پر اظہار اور مرنے والے کے اوصاف بیان کرنے ہی کا نام نہیں بلکہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ بقول ڈاکٹر ناشر نقوی:

”مرثیہ رونے رُلانے والی صنف شاعری نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی کا وہ قصیدہ ہے جس کے آئینے میں انسانی کردار کے نقش و نگار ابھرتے ہیں۔ یہ وہ صنف شاعری ہے جس میں غزل کی رنگینی بھی ہے، قصیدے کی شان بھی، مثنوی کی لطافت بھی ہے اور نظم کا تسلسل بھی۔“
(ڈاکٹر ناشر نقوی، ”ادبی جائزے“، ایس ایس انٹر پرائز، نئی

دہلی، ۲۰۰۳ء، ص ۲۸)

البتہ اصل موضوع وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ مولانا حالی رقمطراز ہیں:
 ”مردوں کی تعریف کو جس میں تاسف اور افسوس بھی شامل
 ہوتا ہے مرثیہ کہتے ہیں۔“

(حالی، ”مقدمہ شعر و شاعری“، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی

گڑھ، ۲۰۱۷ء، ص ۲۲۸)

بہر کیف اصطلاح شاعری میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی (عزیز، بزرگ یا
 برگزیدہ ہستی) کی موت پر بین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف بیان کئے جائیں۔
 عرب میں ابتدائی دور میں مرثیے کی جو قسم راجح تھی اسے نوحہ یا شخصی مرثیہ کہا جاتا رہا۔ سانحہ
 کربلا کے بعد اس موضوع (حادثات کربلا) سے متعلق مرثیے لکھنے کا رواج عام ہوا تو
 مرثیے کا موضوع اس قدر وسیع ہو گیا کہ اس میں مرنے والے کے اوصاف کے ساتھ ساتھ
 ان تمام واقعات کو پیش کیا جانے لگا جو سانحہ کربلا سے وابستہ تھے اور بالخصوص اردو زبان
 میں کربلائی مرثیے (سانحہ کربلا سے متعلق مرثیے) نے اتنا رواج پکڑا کہ بقول حالی:
 ”ہمارے شعرانے مرثیہ میں ایک خاص قسم کی نمایاں ترقی ظاہر
 کی ہے۔ مرثیے کا اطلاق ہمارے ہاں زیادہ تر شہدائے کربلا
 اور خاص کر جناب سید الشہداء کے مرثیے پر ہوتا ہے“

(حالی، ”مقدمہ شعر و شاعری“، ص ۲۲۹)

مرثیے کی مزید وضاحت کے لئے سانحہ کربلا کے تاریخی پس منظر کو ملحوظ رکھنا ضروری
 ہے۔ چنانچہ خلاصہ یوں ہے کہ حضرت محمدؐ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت
 عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ چار خلیفہ ہوئے۔ اس دوران اسلام کے خلاف
 اس قدر مخالفت نے زور پکڑا کہ قحطامہ (کوٹنے کی ایک حسین عورت جس پر عبدالرحمن ابن
 ملجم فریفتہ ہوا تھا اور جو حضرت علیؓ کو قتل بھی کروانا چاہتی تھی) کی سازش سے عبدالرحمن ابن

ملجم نے بوقت نماز صبح ماہ رمضان ۴۰ھ میں کوفہ کی ایک مسجد کے اندر حضرت علی کو قتل کر دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق امام حسن (حضرت علی کے بڑے صاحبزادے) خلیفہ ہوئے تو انہیں بار بار امیر معاویہ (بنی اُمیہ کا خلیفہ اول اور ملک شام کا حاکم) کی بیعت کے لئے مجبور کیا گیا۔ بالآخر کچھ شرائط کی بنا پر ایک معاہدہ طے پایا جس کی رو سے ایک شرط یہ بھی قرار پائی کہ امیر معاویہ کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ امیر معاویہ نے معاہدہ من و عن تسلیم کر لیا اور اس طرح حضرت امام حسن اس کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے خفیہ سازش سے جعدہ (زوجہ امام حسن اور بنت اشعث) کے ہاتھوں حضرت امام حسن کو زہر دلوادیا۔ حضرت امام حسن کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے وصیت کر کے امامت کا فرمان امام حسین کو تفویض کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ نے ۵۶ھ میں معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام و عراق کے لوگوں سے یزید کے لئے بیعت لے کر اس کے ولی عہد کے لئے راہ ہموار کی۔ امیر معاویہ نے اس سلسلے میں مدینہ جا کر حضرت امام حسین سے ملاقات بھی کی لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔

امیر معاویہ کی وفات (رجب ۶۰ھ) کے بعد یزید خلیفہ ہوا تو ایک بار پھر حضرت امام حسین کو بیعت کے لئے مجبور کیا گیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران اہل کوفہ نے ایک خط حضرت امام حسین کی خدمت میں ارسال کیا جس میں اپنی منشا ظاہر کی کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، چنانچہ حضرت امام حسینؑ نے حالات کی جانکاری کے لئے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل (ان کے ساتھ ان کے دو بچے محمد اور ابراہیم بھی تھے) کو کوفہ روانہ کیا۔ ابن زیاد کے حکم سے حارث بن عمرو نے انہیں (مسلم بن عقیل معہ بچوں) قتل کر دیا۔ بعد میں حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال اور رفقاء کے سمیت کوفہ کے لئے خود بھی چل پڑے۔ راستے میں ثعلبیہ کے مقام پر انہیں مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی اطلاع ملی۔ کوفہ کے کچھ فاصلے (تقریباً دو منزلہ) پر عبداللہ ابن زیاد (پہلے بصرہ

کا حاکم تھا اور بعد میں یزید کے حکم سے کوفہ کا کار متعلقہ سنبھالا تھا) کے حکم سے حر بن یزید الریاحی نے امام حسین کے قافلے کا راستہ روکنا چاہا لیکن وہ نہ رُکے۔ اسی دوران حر کو عبد اللہ بن زیاد کی اور سے ایک رقعہ موصول ہوا جس کی عبارت یہ تھی کہ امام حسین کے قافلے کو ایسی جگہ ٹھہرا جائے جہاں پانی نہ ہو۔ چنانچہ حر نے ۶۱ھ (دور پنجشنبہ) میں امام حسین کا ڈیرا کر بلا (کرب اور بلا) میں ڈلوایا۔ دوسرے دن عمر بن سعد مح فوج پہنچا تو امام حسین کو پھر دست بردار ہونے کے لئے کہا گیا لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔

حسینی قافلے پر پانی کی روک کے لئے ساتویں محرم کو عمر بن سعد نے عمرو بن الکحاج ایک بڑے لشکر سمیت دریائے فرات کے گھاٹ پر پہرے پر تعینات کیا۔ دسویں محرم (جنگ کا دن) کو امام حسین نے کربلا کے کارزار میں دشمن کی فوج کے قریب جا کر ایک زوردار خطبہ فرمایا۔ جس کے نتیجے میں حرا بن یزید الریاحی حسینی قافلے میں آ ملا اور میدان جنگ میں یزیدی فوج کو لوہے کے چٹے چبائے ہوئے شہادت پا گیا۔ اسی طرح عملدار کربلا عباس بن علیؑ دریائے فرات سے سکینہ کے لئے پانی لاتے وقت نوفل ازراق شامی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس طرح امام حسین اور ان کے رفقاء یکے بعد دیگر شہید ہوئے، صرف زین العابدین بن امام حسین جو بیمار تھا زندہ رہا۔ اس کے بعد یزیدی قافلے نے سادات کے خیموں کو نذر آتش کیا اور اہل حرم کو قید کر کے دمشق یزید کے دربار میں پیش کر کے انہیں طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں۔ واقعات کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ام ہانی اشرف رقمطراز ہیں:

”کربلا کی جنگ (۶۱ھ) دراصل خیر و شر، انسانیت و بہیمیت، اسلام و کفر اور بادشاہی و فقر کے مابین جنگ تھی اس معرکہ کا ایک تاریخی پس منظر تھا یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی اور عناد“
(ام ہانی اشرف، ”اردو مرثیہ نگاری“، ایجوکیشن ہاؤس علی گڑھ،

کارزار کر بلا کے دل دوز سانحہ نے لوگوں بالخصوص شعرا کے دلوں پر اس قدر کاری ضرب لگائی اور ان کے جذبات کو بھڑکایا کہ کچھ مدت کے بعد عربی و فارسی میں حادثات کر بلا کے موضوع نے مرثیے کے دامن کو اس قدر وسعت دی کہ شخصی مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، غزل، ڈراما وغیرہ اصناف سخن کی مختلف خصوصیات اس میں جذب ہو گئیں۔ اور بقول پروفیسر نور الحسن نقوی:

”غرض یہ کہ سانحہ کر بلا سے متعلق مرثیہ شخصی مرثیے سے بالکل مختلف ہو گیا..... شاعری کی مختلف اصناف میں جو خصوصیات الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر مرثیے میں سما گئیں۔ اس نے المیہ سے انسانی مصائب کی پرتاثر پیش کش کا ہنر سیکھا، رزمیہ سے حق و باطل کی معرکہ آرائی مستعار لی۔ ڈرامے سے واقعات کی بہو تصویر کشی کا فن لیا، مثنوی کے تسلسل بیان کی پیروی کی، قصیدے کا شان و شکوہ اپنایا، غزل سے حسن ادالیا اور مرثیے کو فن کاری کے نصف النہارت تک پہنچا دیا۔

(ام بانی اشرف، ”اردو مرثیہ نگاری“، ص ۳۰)

مرثیے ابتدا میں غزل، مثنوی، ترکیب بند، مرقع، قطعہ، رباعی اور مخمس کی شکل میں ملتے ہیں۔ مرثیے کی پہچان موضوع سے ہے ہیئت سے نہیں، اس لئے اگرچہ اس کے لئے کوئی ہیئت مقرر نہیں، مگر پھر بھی مسدس کو مرثیے کے لئے مناسب قرار دیا گیا اور اس کا سہرا اردو قصیدے کے بادشاہ سودا کے سر جاتا ہے۔ اس کے بعد میر خلیق، میر ضمیر، دلگیر اور فصیح وغیرہ شعرا کے دور میں مرثیے کے آٹھ اجزائے ترکیبی: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم (جنگ)، شہادت اور بین کا تعین ہوا۔

مرثیے کے ابتدائی بند جو تمہید کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں اور جن کا مرثیے کے اصلی موضوع سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ”چہرہ“ کہلاتے ہیں۔ مرثیے کے اس جز میں عام طور پر

مرثیہ گو حمد و ثنا، منقبت و مناجات، دنیا کی ناپائیداری یا مناظر فطرت کا بیان، دریا کی روانی، موسم بہار وغیرہ وغیرہ مضامین کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اپنے فن کی خوبیوں کو بھی اُبھارتا ہے۔ اسی طرح ”سراپا“ میں مرثیہ گو اس سورما کے قد و قامت، عادات و اطوار اور خدو خال کی مرقع کشی کرتا ہے جس کے کارناموں کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مرثیے کے اگلے حصے ”رخصت“ میں شاعر اس منظر کو پیش کرتا ہے جب کوئی بہادر آلات جنگ سے آراستہ ہو کر اپنے عزیز واقارب اور ساتھیوں سے رخصتی کلام کرتا ہے اور جب کوئی مجاہد بڑی شان و شوکت سے اسلحہ جنگ سے لیس گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں وارد ہو کر دشمنوں پر دہشت طاری کرتا ہے اسے ”آمد“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بہادر میدان جنگ میں پہنچ کر فخریہ طور پر اپنے آبا و اجداد کے مجاہدانہ کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مد مقابل دشمن کو لاکارتا ہے تو اسے ”رجز“ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ رجز کے بعد ”رزم“ کا نمبر آتا ہے۔ مرثیے کی اس کڑی میں مرثیہ گو جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے کسی سورما کی جنگی خوبیوں نیز تیر، تلوار، ہاتھی، گھوڑے وغیرہ کا ذکر بڑی مہارت سے کر کے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ مجاہد میدان جنگ میں دشمنوں کے نرغے میں آ کر لڑتے لڑتے مجروح ہو کر شہید ہو جاتا ہے تو اسے ”شہادت“ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب میدان جنگ میں شہید ہونے والے سورما کے عزیز واقارب اور اہل و عیال اس کی میت کے گرد جمع ہو کر آہ و بکا اور آہ و زاری کرتے ہیں تو مرثیے کی یہ کڑی ”بین“ کہلاتی ہے۔

ضبط تحریر میں آچکا ہے کہ مرثیہ عربی لفظ ”رثا“ سے نکلا ہے اور ابتداء میں عرب میں کسی کی موت پر جو اشعار کہے جاتے انہیں شخصی نوحہ کا نام دیا جاتا تھا۔ بعد میں شخصی مرثیہ اور پھر سانحہ کربلا کے بعد یہ صنف سخن مرثیہ کہلائی۔ مہتمم بن نویرہ، الخساء اور رقاہی کا شمار عربی زبان کے ابتدائی مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں رقاہی کا حضرت جعفر زہلی پر لکھا گیا مرثیہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ عرب کے بعد ایران کی سرزمین میں ابتدائی

لیکن اعزاداری کا رواج احمد شاہ (اول) بہمنی کے دور حکومت (۱۴۲۲ء تا ۱۴۳۶ء) میں عام ہوا اور ان مجالس میں فارسی مرثیے (بالخصوص مختتم کاشی کے بند) پڑھے جاتے رہے۔ اس کا ثبوت آذری (احمد شاہ اول بہمنی کے دربار کا ممتاز فارسی شاعر) کی منظوم تاریخی کتاب ”بہمن نامہ“ میں بھی ملتا ہے۔

دکن میں اردو مرثیے کے ابتدائی نقوش اگرچہ شیخ اشرف بیابانی (احمد نگر کا ابتدائی شاعر) کے شعری کارنامہ ”نوسر ہار“ (۱۵۰۳ء بمطابق ۹۰۹ھ) میں ملنے لگتے ہیں لیکن اس کا باقاعدہ آغاز محمد قلی قطب شاہ کے دور حکومت (۱۵۸۰ء تا ۱۶۱۱ء) سے ہوتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ جو خود بھی شیعہ تھے محرم کے مہینے میں نہ صرف عزاداری کی مجالس سجاتے بلکہ مرثیہ گوئی بھی کرتے تھے۔ ان کے لکھے ہوئے مرثیے لوگ بڑے شوق سے سنتے اور ان تقریبات میں ہندو مسلم (شیعہ سنی) برابر شریک ہوتے۔ یہ مرثیے جہاں بادشاہ وقت کی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہیں ان کی شاعرانہ مضمون آفرینی اور نزاکت بیان کا ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد قلی قطب شاہ نے عزاداری کی رسوم کے لئے عاشور خانے بھی تعمیر کروائے تھے۔ ان کا معاصر اور درباری شاعر ملا وجہی (اردو کا نامور شاعر اور انشا پرداز) اس دور کا مشہور مرثیہ گو تھا۔ بعض محققین و ناقدین اسے (ملا وجہی) اردو زبان کا پہلا مرثیہ گو بھی قرار دیتے ہیں۔ قلی قطب شاہ کے بعد محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن قطب شاہ (تانا شاہ) سلاطین کے علاوہ غواصی، قطبی، عابد، فائز، لطیف وغیرہ کا شمار بھی قطب شاہی عہد کے اہم مرثیہ گو یوں میں ہوتا ہے۔

بیجاپور کے عادل شاہی سلاطین کے یہاں بھی قطب شاہیوں کی طرح عزاداری کی رسوم بڑے اہتمام سے ادا کی جاتی تھیں۔ علی عادل شاہ اول نے حسینی علم کے نام سے ایک عاشور خانہ بھی بنوایا تھا۔ ان کے دور حکومت میں بیجاپور عزاداری کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا۔ مرزا، عادل شاہی دور کا شہرت یافتہ مرثیہ گو تھا۔ اس کے علاوہ احمد گجراتی، عابد شاہ وغیرہ کا شمار کا بھی دکنی مرثیہ گو یوں میں ہوتا ہے۔ اورنگ زیب نے بیجاپور (۱۶۸۶ء) اور

گولکنڈا (۱۶۸۷ء) کی خود مختار ریاستوں پر جب قبضہ کر لیا تو عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد دکن میں اردو مرثیہ کو فروغ دینے والوں میں ہاتھم علی اور درگا قلی خاں کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ غرض یہ کہ قطب شاہی اور عادل شاہی دور کے مرثیے ابتدائی مرثیے بھی ہیں اور اردو شاعری کے اولین نقوش بھی۔

شمالی ہند میں مرثیہ گوئی کا رواج دلی دکن کی آمد کے بعد ہوا۔ روشن علی سہارن پوری، قائم دہلوی، شاہ مبارک آبرو، مصطفیٰ خان یک رنگ، شاہ حاتم، فضل علی فضلی وغیرہ کا شمار شمالی ہند کے ابتدائی مرثیہ گوئیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد میر عبداللہ مسکین، حزین، غمگین، محبت، سودا، میر تقی میر، میر گھاسی، اشرف، محمد تقی تقی، میر حسن، ندیم، مصحفی اور جرأت وغیرہ نے اگرچہ مرثیہ گوئی کی طرف توجہ دی لیکن ان میں شہرت صرف مسکین، میر گھاسی اور اشرف کو ہی ملی۔ سودا نے اگرچہ مرثیے کو ”مسدس“ کی شکل دی، لیکن پھر بھی ان کے ہاں مرثیہ ضمنی حیثیت رکھتا ہے۔ چہرہ، منظر کشی، رزم اور واقعہ نگاری کی عمدہ جھلکیاں بھی اس دور کے مرثیوں میں ملتی ہیں۔

مسدس جب مرثیے کی مرغوب شکل ٹھہری تو اس کا مرکز لکھنؤ میں بنا۔ لکھنؤ میں نواب شجاع الدولہ اور آصف الدولہ نے نہ صرف عزاداری کی مجالس کو جاری رکھا بلکہ انہوں نے امام باڑے بھی تعمیر کیے۔ حیدری، محمد علی سکندر، مرزا گدا علی گدا، احسان، افسردہ وغیرہ لکھنؤ کے ابتدائی مرثیہ گوئیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اردو مرثیے کا تعمیری دور شروع ہوتا ہے۔ اردو مرثیے کے تعمیری دور میں یوں تو مرثیہ کہنے والوں کی تعداد کافی ہے، لیکن جن مرثیہ گوئیوں نے شہرت کی بلندی کو چھوا، ان میں میر خلیق، میر ضمیر، دلگیر اور فصیح کے اسمائے گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔

میر مستحسن خلیق جو مشہور مثنوی گو میر حسن کے بیٹے تھے نے ابتدائی تعلیم و تربیت فیض آباد اور لکھنؤ میں پائی۔ ان کا شمار فیض آباد کے اہم غزل گو شعرا میں ہوتا ہے۔ ابتداء میں والد (میر حسن) سے اصلاح لینے کے بعد مصحفی کے شاگرد ہوئے۔ اردو مرثیہ گوئی میں ان کا

نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کے مرثیے مسدس میں ہیں۔ زبان کی صفائی اور محاورہ کا بر محل استعمال ان کے مرثیوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے مرثیوں میں زیادہ زور رخصت، شہادت اور بین پر دیا ہے۔

میر ظفر حسین ضمیر کا شمار بھی مصحفی کے اہم شاگردوں میں ہوتا ہے۔ ان کے والد قادر حسین اپنے زمانے میں قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ میر ضمیر نے چھوٹی عمر (تقریباً دس سال کی) میں ہی شعر گوئی کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور مثنویاں بھی، لیکن انہیں مرثیہ گوئی میں زیادہ شہرت ملی۔ وہ مرثیے کے بیشتر اجزائے ترکیبی کے بھی موجد ہیں اور فن کے اعتبار سے مرثیے کی ایک مخصوص ترتیب مقرر کرنے کا فخر بھی ان کو ہی حاصل ہے۔ بقول شبلی نعمانی:

”سب سے پہلے جس شخص نے مرثیہ کو موجودہ طرز کا خلعت پہنایا وہ میر ضمیر مرزا، دبیر کے استاد ہیں۔ اب سے پہلے مرثیہ سوز کے لہجے میں پڑھے جاتے تھے..... غالباً پہلا شخص جس نے ممبر پر بیٹھ کر تحت لفظ پڑھا میر ضمیر صاحب تھے، نئی تشبیہات، لطیف استعارے، مبالغہ، واقعہ نگاری، مناظر قدرت کی تصویر، غرض میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام کے جس قدر محاسن ہیں، ضمیر کے ہاں سب پائے جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ میر ضمیر کے ہاں ان کا رنگ ہلکا تھا۔“

(شبلی نعمانی، ”موازنہ انیس و دبیر“، ادارہ بزم خضر راہ، نئی دہلی،

(۱۹۹۶ء، ص ۳۵)

چھوٹے دلگیر نے مختلف مذہبی کتابوں (حدیث، مجالس، شہادت) سے روایات اخذ کر کے مرثیے کے موضوعات میں وسعت اور تنوع پیدا کیا۔ ان کے مرثیے اور سلام ”مجموعہ مرثیہ دلگیر“ اور ”کلیات مرثیہ دلگیر“ کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔

مرزا جعفر علی فصیح جن کا شمار بھی اردو مرثیے کے تعمیری دور کے ممتاز شعرا میں ہوتا ہے

نے ابتدا میں ناسخ اور بعد میں دلکیر کی شاگردی اختیار کی، لیکن ان کے کلام میں ناسخ کا اثر کہیں نہیں ملتا۔ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی ہیں لیکن زیادہ نام مرثیہ گوئی میں کمایا، غرض یہ کہ اردو مرثیے کے تعمیری دور میں مذکورہ مرثیہ گو یوں نے اپنے اپنے طریقے سے مرثیے کو فروغ دیا۔ انہوں نے مرثیے کی ہیئت بھی مقرر کی اور اس کی اندرونی ساخت پر بھی زور دیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دور عروج کے اردو مرثیہ گو یوں (میر انیس اور مرزا دبیر) کے لئے فضا بھی سازگار کی اور میدان بھی ہموار بنایا۔

میر بہر علی انیس جو مشہور مرثیہ گو میر محمد مستحسن خلیق کے صاحب زادے اور صاحب سحر البیان میر حسن کے پوتے تھے۔ انہیں شاعری چونکہ ورثہ میں ملی تھی اس لئے چھوٹی عمر سے (تقریباً تیرہ سال) شعر گوئی کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اگرچہ طبیعت غزل کی طرف مائل تھی لیکن اپنے والد کے کہنے پر مرثیہ کی طرف رجوع کیا اور بہت جلد درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ غزل و مرثیے کے علاوہ انہوں نے قطعات، سلام اور رباعیاں بھی لکھی ہیں۔ پہلے حزیں تخلص کرتے تھے لیکن ناسخ کی تجویز پر انیس تخلص اختیار کیا۔ وہ شاعری میں اپنے والد محترم میر خلیق سے اصلاح لیتے رہے۔

میر انیس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اردو شاعری کو اعلیٰ درجہ تک پہنچایا۔ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے موضوعات شعر کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی مرثیہ گوئی کے لیے ایک منفرد اسلوب ایجاد کیا۔ واقعات نگاری، جذبات نگاری، منظر کشی، سیرت نگاری، کردار نگاری، اخلاقیات، نفسیات، مکالمہ نگاری کے علاوہ سلاست، روانی، تخیل، شگفتگی، فصاحت و بلاغت، صنائع و بدائع مضمون آفرینی، مصوری، پیکر تراشی، مبالغہ آرائی، تشبیہات، استعارات اور محاورات کا بر محل استعمال ان کے کلام کی اہم خصوصیات ہیں۔ وہ الفاظ کے بادشاہ تھے اور زبان پر گہری پکڑ رکھتے تھے۔ محققین و ناقدین نے میر انیس کے کلام کو تنقیدی و تحقیقی کسوٹی پر کسنے اور فنی معیار پر پرکھنے کے بعد انہیں اردو شاعری کا ایک عظیم شاعر قرار دیا ہے۔

حالی لکھتے ہیں:

”میرا نئیس کو اردو شعراء میں سب سے برتر ماننا پڑے گا۔ اگرچہ نظیر اکبر آبادی نے شاید میرا نئیس سے بھی زیادہ الفاظ استعمال کئے ہیں، مگر اس کی زبان کو اہل زبان کم مانتے ہیں۔ بخلاف میرا نئیس کے کہ اس کے ہر لفظ اور ہر محاورہ کے آگے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے۔“
(حالی، ”مقدمہ شعر و شاعری“، ص ۲۳۱)

شبلی رقمطراز ہیں:

”میرا نئیس نے سینکڑوں ہزاروں مرثیے لکھے ہیں اور ہر مرثیہ بجائے خود ایک قصہ یا حکایت ہے، لیکن کوئی واقعہ ایسا نہیں لکھا جو اقتضائے حال کے خلاف ہو۔“

(شبلی نعمانی، ”موازنہ نئیس و دبیر“، ۱۹۹۶ء، ص ۶۲)

محمد حسین آزاد کا خیال ہے:

”جس طرح ان کا کلام لا جواب دیکھتے ہو، اسی طرح ان کا پڑھنا بھی بے مثال ہی تھا۔ ان کی آواز، ان کا قد و قامت، ان کی صورت کا اندازہ، غرض ہر شے اس کام کے لئے ٹھیک اور موزوں واقع ہوئی تھی۔“

(محمد حسین آزاد، ”آب حیات“، ص ۵۲۵)

بقول رام بابو سکسینہ:

”اردو ادب میں میرا نئیس ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں _____ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو _____ ان کو ہندوستان کا شیکسپیر اور خدائے سخن اور نظم اردو کا ہومر اور ورجل اور بالمیکہ خیال کرتے ہیں _____ اردو باوجود اصناف نظم کی تنوع اور کثرت کے رزمیہ نظم

سے اب تک تہہ دست تھی، اس میں ہومر کی الیاڈ، ورجل کی انیاڈ، ویاس کی مہا بھارت، والمیک کی رامائن یا فردوسی کے شاہنامہ کی طرح کوئی تصنیف موجود نہیں۔۔۔۔۔ اگر یہ کسی طرح پوری ہو سکی ہے تو وہ انیس کے مشہور مرآئی سے ہوئی۔ ان کے مرثیوں کی تمہیدیں اور مناظر جنگ وغیرہ ایسی استادی اور کمال سے لکھے گئے ہیں کہ نظامی کے سکندر نامہ اور فردوسی کے شاہنامہ کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔“
(رام بابوسکینہ، ”تاریخ ادب اردو“، ادارہ کتاب الشفاء، نئی دہلی، ۲۰۰۰ء، ص ۱۶۹)

سنبل نگاریوں رائے رکھتے ہیں:

”انیس کا نام اردو شاعری میں آفتاب و مہتاب بن کے چمکا۔ ان کے قلم سے ایسے مرثیے وجود میں آئے کہ دنیا کا کوئی ادب ان کے ہم پلہ مرثیے پیش نہیں کر سکتا۔“

(سنبل نگار، ”اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ“، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، ۲۰۱۰ء، ص ۱۶۶)

سید غوث کی رائے یوں ہے:

”ان کے مرثیوں میں منظر نگاری، واقعہ نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری، رفعت تخیل، نفسیاتی عناصر کے علاوہ آفاقی اور اخلاقی قدریں پائی جاتی ہیں۔“

(مشمولہ ”اردو مرثیہ نگاری“، مرتبہ ام ہانی اشرف، ص ۱۲۵)

سید مسعود حسن رضوی ادیب کا ماننا ہے:

”میر انیس بڑے قادر الکلام ہیں، ان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جو نازک سے نازک خیال دل میں پیدا ہو اور لطیف سے لطیف کیفیت

طبیعت پر طاری ہو اسے لفظوں میں بیان کر دیں _____ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں _____ ان کے پاس الفاظ کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے جس سے زائد شاید ہی کسی اور شاعر کو نصیب ہو۔“

(مشمولہ ”اردو مرثیہ نگاری“، مرتبہ ام ہانی اشرف، ص ۱۷۶)

ڈاکٹر اسداریب کا خیال ہے:

”میر انیس اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے لفظوں کے رائج الوقت تصرف میں مناسب تبدیلیاں کیں۔ لفظوں کو ان کے معروضی تصورات سے باہر نکالا۔“

(ڈاکٹر اسداریب، ”اردو مرثیے کی سرگذشت“، ص ۳۲)

ڈاکٹر مسیح الزماں کی رائے یوں ہے:

”انیس نے اپنے مرثیوں میں جا بجا اپنی شاعری کا مطمع نظر اور معیار بھی بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ دوسرے مرثیہ گو یوں سے ممتاز ہیں۔“

(مسیح الزماں، ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، اتر پردیش اردو اکادمی،

۱۹۸۳ء، ص ۳۶۹)

ڈاکٹر جوہر قدوسی لکھتے ہیں:

”انیس نے اپنے مرثیوں میں ایمانی اور ایقانی خلوص کی رنگ آمیزی کر کے صرف مرثیہ کے فن کو عروج پر نہیں پہنچایا، بلکہ اپنی زبان دانی، قادر الکلامی، سلاست و فصاحت اور نادر تشبیہات و استعارات کے استعمال سے اردو زبان اور اردو شاعری کا وقار بھی بلند کیا ہے۔“

(جوہر قدوسی، ”آئینہ اردو“، بکبیر پبلی کیشنز، سرینگر، ۲۰۱۶ء، ص ۲۲۴)

میر انیس کے معاصرین میں مرزا سلامت علی دبیر امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ مشہور مرثیہ گو میر ضمیر کی سرپرستی میں مرزا دبیر نے تقریباً بارہ سال کی عمر میں مرثیہ گوئی کا آغاز کیا اور بہت جلد لکھنؤ کے ممتاز مرثیہ گو یوں میں شمار ہونے لگے۔

مرزا دبیر نے اگرچہ غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، سلام وغیرہ اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی لیکن مرثیہ ان کا خاص میدان رہا ہے۔ تخیل آرائی، بلاغت، مبالغہ آرائی، مشکل و باریک تشبیہات و استعارات، نامعلوم تلمیحات، مشکل الفاظ و تراکیب، معنی آفرینی، صنعتوں کا استعمال، واقعہ و جذبات نگاری، عالمانہ و فطری اسلوب، منظر و نفسیات نگاری وغیرہ ان کے مرثیوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اردو مرثیہ نگاری میں مرزا دبیر کے مقام کا تعین بعض مشاہیر شعر و ادب کی آرا سے کیا جاسکتا ہے۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں:

”مرزا دبیر صاحب شوکتِ الفاظ، مضامین کی آمد، اس میں جا بجا غم انگیز اشارے، درد خیز کہنائے، المناک اور دلگداز انداز جو مرثیہ کی غرض اصلی ہے، ان وصفوں میں بادشاہ تھے۔“

(محمد حسین آزاد، ”آبِ حیات“، ص ۵۱۷، ۵۱۸)

تیبلی نعمانی رقمطراز ہیں:

”مرزا صاحب کے کلام کا خاص جوہر تشبیہات اور استعارات ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنی دقت آفرینی سے ایسے عجیب اور نادر تشبیہات اور استعارات پیدا کرتے ہیں جن کی طرف کبھی کسی کا خیال منتقل نہیں ہوا ہوگا۔“

(تیبلی نعمانی، ”موازنہ انیس و دبیر“، ص ۲۷۰)

رام بابو سکسینہ کا خیال ہے:

”مرزا دبیر مرثیہ گوئی کے استادِ کامل تھے _____ ان کے کلام میں ایک عالمِ فاضل کی جھلک برابر آتی ہے، وہ آیاتِ قرآنی اور

احادیث کو باندھنے کے بہت شائق ہیں۔۔۔ مختصر یہ کہ اپنی حسین اور نادر تشبیہات سے، اپنی شاندار ابیات سے، اپنے اعلیٰ مضامین سے، اپنے پر شکوہ الفاظ سے، اپنی طباعی و ذہانت سے، اپنی زود گوئی اور پُر گوئی سے، اور اپنی ایجاد پسند طبیعت سے وہ ضرور اس قابل ہیں کہ میرا نہیں کے پاس شعرا کی صف اولین میں ان کو جگہ دی جائے۔“

(رام بابوسکسینہ، ”تاریخ ادب اردو“، ص ۱۷۲)

ڈاکٹر اسداریب کا ماننا ہے:

”دیر اُردو شاعری کا ایک ممتاز نظم نگار ہے اس نے مرثیہ کی ہیئت میں اظہار کا ایک نیا اور کامیاب لب و لہجہ اختیار کیا۔ اس کے لفظوں میں صرف آواز ہی نہیں معنی کی بھرپور سنجیدگی اور منظم احساس بھی ہے۔“

(ڈاکٹر اسداریب، ”اُردو مرثیے کی سرگذشت“، ص ۶۶)

ڈاکٹر جوہر قدوسی کی رائے یوں ہے:

”دیر اس خاص دبستان کے شاعر تھے جو شاعری میں زبان و بیان کے مقابلے میں کسی تجربے کا قائل نہ تھا اور جہاں شاعری میں الفاظ و تراکیب، تشبیہات و استعارات کے استعمال میں وقت پسندی کا مظاہرہ کرنا اور کسی مضمون کو تمام تر جمالیاتی شان و شکوہ کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے عالمانہ اور فلسفیانہ رنگ میں پیش کرنا ہی کمال شاعری سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مرزا دیر کا اسلوب بیان بھی مشکل الفاظ و تراکیب، ادق صنائع، غیر معروف تلمیحات اور دقیق تشبیہات و استعارات کے استعمال سے عبارت ہے۔“

(ڈاکٹر جوہر قدوسی، ”آئینہ اردو“، ص ۲۳۱)

ڈاکٹر مسیح الزمان کا کہنا ہے:

”ذہن کی بلند پروازی، خیال کی وہ اشیری بلندیاں، جہاں عقل کے محاسب کا گزر نہیں، تلمیحات و مصطلحات کا وہ خزانہ جو عربی و فارسی کے تکلف پسندوں کا سرمایہ ہے اور وہ نقطہ نظر جو انہیں کمال شاعری سمجھتا ہے ان سب کی نمائندگی دبیر نے بڑی خوبی اور ہنرمندی سے کی اور اپنے پیچھے ایک ایسا ذخیرہ چھوڑ گئے جو اپنی مثال آپ ہے۔“
(ڈاکٹر مسیح الزمان، ”اردو مرثیے کا ارتقاء“، ص ۴۱۰)

ڈاکٹر ابو محمد سحر یوں رائے رکھتے ہیں:

”دبیر کے مرثیوں میں مضمون آفرینی اور مشکل پسندی اپنے جملہ لوازم کے ساتھ موجود ہے۔ تخیل آرائی، مبالغہ، دقیق تشبیہات و استعارات، غیر معروف تلمیحات، مشکل الفاظ و تراکیب اور صنعتوں کے استعمال پر انہوں نے بڑا زور صرف کیا ہے۔“
(مشمولہ ”اردو مرثیہ نگاری“، مرتبہ ام ہانی اشرف، ص ۱۹۳)

بقول سنبل نگار:

”دبیر ایک عالم تھے اور علوم مشرقی سے پوری طرح بہرہ ور۔ لکھنؤ کی علمی و ادبی فضا سے ان کا متاثر ہونا لازمی تھا۔ لہذا علمیت کا اظہار، مشکل پسندی، مضمون آفرینی اور صنعت پرستی دبیر کی شاعری کی شناخت ہیں۔“

(سنبل نگاری، ”اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ“، ص ۱۶۰)

میر انیس اور مرزا دبیر دونوں نے اگرچہ ایک ہی زمانہ و مکاں میں فن مرثیہ گوئی میں اپنا لوہا منوایا ہے لیکن دونوں کے طرز سخن و طرز فکر مختلف تھے۔ میر انیس دبستان دلی کے پرستار

تھے اور مرزا دبیر لکھنؤی معاشرے کی پیداوار تھے۔ اس لحاظ سے ”انیس“ اور ”دبیر“ دو حریف گروہوں کی تشکیل بھی ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے کلام کو ایک نقطہ نظر پر رکھنے کا سلسلہ چل نکلا اور یہ اس قدر زور پکڑ گیا کہ بعض ارباب نظر و فکر ایک طویل بحث میں الجھ بھی گئے۔ حالاں کہ شبلی نعمانی نے اس سلسلے میں ”موانہ انیس و دبیر“ کے عنوان سے ایک پوری کتاب بھی لکھ ڈالی لیکن اس کے باوجود وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے موازنہ میں اگرچہ بعض اہل علم و فن کا جھکاؤ میر انیس کی طرف زیادہ ہے لیکن اکثر اہل نقد و نظر دونوں کو مساوی حیثیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

انیس و دبیر کے بعد اردو مرثیے کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں مرزا عشق، نواب مولس، مرزا اس، مرزا عشق، میر خورشید علی نفیس، ابومیاں صاحب، سید علی محمد عارف، عتیق، جوش ملیح آبادی، جمیل مظہری، آل رضا، نسیم امر و ہوی، شاد عظیم آبادی، شاہد نقوی، سکندر مہدی آغا، حبیب محمد حبیب، ہلال نقوی، باقر امانت، پیر خلش اصحابی وغیرہ مرثیہ گوئیوں کے نام لے جاسکتے ہیں۔ ان شعرا نے جہاں ایک طرف انیس و دبیر کی روایت کو آگے بڑھایا، وہیں دوسری جانب مرثیے کی پرانی روایات سے انحراف کرتے ہوئے قابل قدر اضافے کیے۔ ان مرثیہ گوئیوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق مرثیے کو نہ صرف ڈھالا بلکہ اس کی صنفی شناخت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے اور شخصی مرثیے کے لیے فضا مزید سازگار بھی کی۔ شخصی مرثیے کو فروغ دینے والوں میں حالی، اقبال، چکبست وغیرہ شعرا کے اسمائے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

اخبارات میں سرخیوں کی اہمیت

ڈاکٹر عبدالرشید منہاس
شعبہ اردو جموں یونیورسٹی

اودھ اخبار اور اودھ نیچ اخبار برطانوی سرکار کے دو اہم اخبار ہیں۔ اردو صحافت کی تاریخ میں ان دو اخبارات کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اس طرح اودھ اخبار اور اودھ نیچ اخبار نے اردو صحافت کی ارتقاء کی تاریخ میں جو اہم رول انجام دیا ہے۔ اسے صحافت کا طالب علم کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان دو اخبارات نے صحافت کی ترویج و ترقی میں جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

اودھ اخبار ۲۶ نومبر ۱۸۵۸ء میں لکھنؤ سے منشی نول کشور نے جاری کیا۔ شروع شروع میں یہ اخبار ہفت روزہ تھا لیکن ۱۸۷۳ء میں یہ اخبار روز نامہ کے طور پر شائع ہونے لگا۔ روز نامہ ہونے کے بعد اس اخبار کی اہمیت پورے ملک میں بڑھ گئی کئی کاہلیاں روزانہ ملک کے مختلف شہروں میں بھیجی جاتی تھیں۔ حسن ابرار نے اپنے ایک مضمون میں ”اردو صحافت کی عہد آفریں یادگار۔ اودھ نامہ“ میں یوں لکھا ہے:

”اودھ اخبار ابتداء میں پندرہ روزہ رہا بعد میں ہفتہ میں دوبارہ

شائع ہونے لگا۔ اس کے بعد روز نامہ ہو گیا۔“

اودھ اخبار کے ساتھ اردو کی اہم شخصیات وابستہ رہی ہیں جن میں عبدالعلیم شرر، سید امجد علی، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مولوی غلام محمد خان تپش، مولوی احمد حسن شوکت اور

مرزا حیرت دہلوی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

اودھ اخبار اپنے عہد کے لکھنؤ کے نکلنے والے تمام اخبارات میں ایک اہم اخبار تھا۔ جسے ملک کے نامور ادیبوں اور شاعروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اس اخبار کی اہمیت اور افادیت پر علامہ کیفی نے رسالہ اردو اپریل ۱۹۳۵ء کے اپنے ایک مضمون میں یوں لکھا ہے:

”اس اخبار کی جتنی ذی علم اور معروف ہستیاں ایڈیٹر ہوئیں اردو کے کسی اور دوسرے اخبار کو نصیب نہیں ہوئیں۔“

سولہ سال تک یہ اخبار ہفتہ وار، اخبار کے طور پر نکلتا رہا پھر ہفتے میں دو بار پھر تین بار نکلا۔ اس کے بعد غالباً ۱۸۷۱ء میں ہر دوسرے روز شائع ہونے لگا اور آخر کار ۱۸۷۷ء میں یہ اخبار روز نامہ ہو گیا۔ گارسا دتاسی اس اخبار سے بہت متاثر تھا اس نے اس اخبار کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور شہرت کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے:

”یہ اخبار (اودھ اخبار) پچھلے سات سال سے نہایت کامیابی کے ساتھ نکل رہا ہے چنانچہ اس کی ہر اشاعت کچھلی اشاعتوں سے بہتر نظر آتی ہے۔ اس کی تقطیع اور صحافت کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اخبار ہفتہ وار ہے اور ہر چار شنبہ کے روز شائع ہوتا ہے۔ شروع شروع میں اس میں صرف چار صفحے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی تقطیع پر، پھر چھ ہوئے اور پھر سولہ اور اب اڑتالیس صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اس کی تقطیع بڑی ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ضخیم اخبار ہندوستان بھر میں اور کوئی نہیں ہے۔“

منشی نول کشور (۱۸۹۵-۱۸۳۶) شروع میں منشی ہر سکھ رائے کے اخبار ”کوہ نور“ لاہور سے وابستہ ہوئے۔ اس کے بعد ہر سکھ رائے کو قید کر لیا گیا اور اخبار ”کوہ نور“ کی ساری ذمہ داری منشی نول کشور کے سر پر لیکن ۱۸۵۷ء کے غدر کے حالات نے منشی نول کشور کو بھی نہیں بخشا انھیں بھی لاہور سے بھاگنا پڑا ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بالاخر انھوں

نے ۱۸۵۸ء میں لکھنؤ میں اپنا پریس قائم کیا اور اسی پریس سے انھوں نے ۲۶ نومبر ۱۸۵۸ء میں ”اودھ اخبار“ کا پہلا شمارہ نکالا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اردو کا ایسا اخبار تھا جس کے ساتھ ملک کے چوٹی کے قلم کار وابستہ تھے۔ اس اخبار کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ شروع شروع میں اس اخبار کے حرف چار صفحات تھے لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی مقبولیت بڑھتی گئی اس کے ساتھ اس کے صفحات کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور چار سے اڑتالیس تک پہنچ گئی۔ اس بات کا ذکر کئی کتابوں اور مضامین میں ملتا ہے لیکن یہ بات مشکوک نظر آتی ہے۔ گارساں دتاسی نے اپنے ایک مضمون میں اس بات کا اظہار کیا ہے لیکن کئی دوسرے مضمون مختلف کتابوں میں پڑھے ہیں جن میں چار سے سولہ یا بارہ سے سولہ صفحات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے گارساں دتاسی کو غلطی لگی ہو یا پھر ان کی نظروں سے اودھ اخبار کی کوئی ایسی فائل گزری ہو جو اڑتالیس پر مشتمل ہو۔ ان باتوں کا ذکر صفحات پر مضمون لکھنے والے بہت سارے حضرات نے کی ہے۔ لیکن یہ تحقیق طلب معاملہ ہے کہ کیا اودھ اخبار اڑتالیس صفحات پر مشتمل تھا یا پھر ۱۲ سے ۱۶ صفحات پر یہ بحث ابھی جاری ہے اور جب تحقیق سے ثابت ہو جائے گا تو اسے معتبر مانا جائے کہ اودھ اخبار اڑتالیس صفحات پر مشتمل تھا۔

میں اس اخبار (اودھ اخبار) کے صفحات کی تعداد میں نہ اُلجھتے ہوئے۔ یہاں اس کی شہرت اور مقبولیت کا ذکر کرتا ہوں تاکہ نئے ریسرچ اسکالرز اور طلباء کے لئے اس کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنے میں آسانی ہو جائے۔

ہندوستان میں اگرچہ صحافت کی تاریخ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعض اراکین کے لئے ملازمین کی مرہون منت رہی ہے۔ ولیم بوٹس اور پھر جیمس آگکسن، گی کا اسے فروغ دینے میں بڑا احسان رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر ہمارے ملک میں اردو زبان و ادب میں اور بالخصوص اردو صحافت میں وہ نام پیدا ہوئے جن کا نام عالمی سطح پر جانا جاتا ہے انہیں شہرت یافتہ ناموں میں سے ایک نام اودھ اخبار کے ایڈیٹر نشی نول کشور کا بھی آتا ہے

جٹھوں نے اودھ اخبار جیسا اہم کارنامہ انجام دیا۔ اس اخبار میں اپنے دور کے مشہور اردو اخبارات سے ہی صرف خبریں نہیں لی جاتی تھیں بلکہ اس دور کے انگریزی اخبارات جن میں ”Gageettee of india Indian Daily News Pineer اور Friend of india جیسے اہم اخبارات سے کئی مضامین اور اہم خبریں اردو میں ترجمہ کر کے شائع کی جاتی تھیں۔ ایک اور اہم بات جس سے ”اودھ اخبار“ بہت مقبول ہوا وہ یہ تھی کہ بہت جلد اس کی تعداد بارہ ہزار کے قریب پہنچ گئی اور ملک کے ہر شہر میں اس کی کاپیاں روانہ کی جانے لگیں اس کے علاوہ اس کی کئی کاپیاں بیرون ملک بھی بھیجی جانے لگیں۔ گارساں دتاسی کو اودھ اخبار مسٹریڈور ہنری پاسر باقاعدگی سے بھیجا کرتے تھے۔ اودھ اخبار کے ایڈیٹرنشی نول کشور نے ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر میں اس کے نامہ نگار متعین کر دیے۔ اس طرح ملک اور بیرون ملک سے کئی اہم خبریں شائع کرنے میں اودھ اخبار نے وہ کارنامہ انجام دینا شروع کر دیا جیسے اردو صحافت کی تاریخ میں سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔ خبروں کے علاوہ اودھ اخبار میں سرکاری قوانین، احکامات، ریلوے ٹائم ٹیبل اور عدالت عظمیٰ کی کاروائیوں کی اطلاعات بھی وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی تھیں۔

اودھ اخبار میں مرزا غالب کے خطوط اور سرسید کے مضامین بھی چھپتے رہتے تھے اس کے علاوہ لکھنوی تہذیب کا عکاس پنڈت رتن ناتھ سرشار کا مشہور ناول ”فسانہ آزاد“ بھی قسط وار اس ناول میں شائع ہوا۔ یہ اخبار ہندوستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے کے لئے ایک مثل راہ تھا اسے قومی یکجہتی، آپسی بھائی چارے اور مشترکہ ہندوستانی تہذیب کا علمبردار کہا جاتا تھا۔ اس اخبار میں عید، ہولی، دیوالی، شب رات جیسے تہواروں پر الگ طرح سے مضامین تحریر کیے جاتے تھے اور اس کا ایک خصوصی شمارہ ان تہواروں پر نکلا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے اپنی کتاب میں ”صحافت ہندو پاک“ میں اس اخبار پر اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے:

”اودھ اخبار“ ایک خالص غیر فرقہ وارانہ اخبار تھا۔ بظاہر ٹیپ

ٹاپ سے اور مضامین دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کا اخبار تھا۔ اس کا کوئی خاص سیاسی مسلک نہ تھا۔ ہمیشہ دامن بچا کر چلتا تھا۔“

اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو صحافت کی روایت کو تقویت دینے میں جو کارنامہ ”اودھ اخبار“ نے انجام دیا اور منشی نول کشور نے جس طرح سے اپنی پوری زندگی اس اخبار کی خدمات انجام دیں۔ اسے اردو صحافت کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ غالباً ۹۱ سال سے زیادہ اس اخبار نے خدمات انجام دیں اور کارماکان کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ۱۹۵۰ء میں یہ اخبار بند ہو گیا۔

”اودھ پنچ اخبار“ اردو صحافت کے ذریعے مزاحیہ کالم نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں منشی سجاد حسین کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اودھ پنچ اخبار منشی سجاد حسین نے ۱۸۷۱ء میں لکھنؤ سے جاری کیا۔ اور اسی اخبار میں منشی سجاد حسین کے مزاحیہ کالم بھی شائع ہوتے تھے۔ اس طرح اس اخبار کی مقبولیت اس کے مزاحیہ کردار کی وجہ سے تھی۔ کئی سیاسی رہنماؤں کے مزاحیہ کالم اس اخبار میں چھپتے تھے۔ اکبر الہ آبادی جیسے بڑے مزاحیہ شاعر کا مزاحیہ کلام بھی اسی اخبار میں وقتاً فوقتاً چھپتا رہتا تھا۔ اس اخبار میں بھی ”اودھ اخبار“ کی طرح ہندوستانی تہذیب اور کلچر اور مختلف رسومات کے بارے میں مضمون شائع ہوتے رہتے تھے۔ بلا لحاظ مذہب و ملت اس میں تمام تہواروں کے بارے میں مضامین شائع ہوتے تھے اور ایک خصوصی شمارہ عید، ہولی، دیوالی، بسنت، محرم، شب رات جیسے موقعوں پر نکالا جاتا تھا۔

”اودھ پنچ“ میں مزاحیہ کالم لکھنے والوں کی بڑی تعداد تھی جو مزاحیہ کالم لکھتے تھے اور اس اخبار میں چھپواتے جن میں اس اخبار کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین، تیر بھون ناتھ سرشار، مچھو بیگ ستم ظریف، نواب سید احمد آزاد، جو الہ پرنسداد اور طنز و مزاح کے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی جیسے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان ادباء اور شعراء نے طنز و مزاح نگاری کی روایت کو ترقی دی۔ ”اودھ پنچ“ اخبار کی مقبولیت بڑھتی گئی اور پورے ملک میں اس کی شہرت بڑھ گئی۔ اس کے بعد ملک کے کونے کونے سے پنچ نام سے کئی اخبارات جاری ہوئے جیسے پنچال پنچ،

جالندھر پنچ، بنارس پنچ، لاہور پنچ، آگرہ پنچ، دکن پنچ اور اس طرح کئی پنچ نکالے گئے لیکن جو رتبہ ”اودھ پنچ“ کو حاصل تھا وہ کسی اور اخبار کو حاصل نہیں ہوا۔ غالباً ۳۷ سال تک اس اخبار نے طنز و مزاح سے وابستہ ادیبوں کے لئے خدمات انجام دی۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ اودھ پنچ اخبار نے اردو ادیبوں کے لئے جو کارنامہ انجام دیا یہ قابل تحسین ہے۔ اس اخبار کے بعد اس کی روش پر کئی اور اخبارات اور رسائل جاری ہوئے جن میں ہمارے نئے ادیبوں اور شاعروں جن کا تعلق بالخصوص طنز و مزاح سے تھا لکھنا شروع کیا چوں کہ اس دور میں سیدھا سیاست پر چوٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ لہذا شاعر اور ادیب اپنے کالموں اور نظموں کے ذریعے طنز و مزاح کے انداز میں سیاست پر وار کرتے تھے یہی نہیں اس اخبار کی وجہ سے بہت سے نئے کالم نگار بھی ابھر کر سامنے آئے جن سے اردو ادب میں اس روایت کو اور تقویت ملی۔ اور ان شاعروں و ادیبوں کا قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ جن میں آگے چل کر خواجہ حسن نظامی، چراغ حسن حسرت، عبدالمجید سالک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، عبدالماجد دریا آبادی، قاضی عبدالغفار، میراں جی، کنھیالال کپور، احمد ندیم، کرشن چندر، ابراہیم جلیس، خواجہ احمد عباس، ابن انشاء اور کئی دوسرے نام شامل ہیں جن کی طنز و مزاحیہ خدمات اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں صرف طنز و مزاح کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ دوسری اصناف میں بھی ان ادیبوں اور شاعروں کا جو اہم رول رہا ہے۔ بالخصوص اخبار کے حوالے سے اسے اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم مرتبہ حاصل ہے۔

مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”اودھ پنچ“ اخبار نے اردو صحافت کی روایت کو فروغ دینے اور طنز و مزاح کی روایت کو تقویت بخشنے میں جو اہم کارنامہ انجام دیا اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ صحافت کا طالب علم جب بھی صحافت کی تاریخ رقم کرنے بیٹھے گا اسے ”اودھ پنچ“ اخبار کا تفصیلاً ذکر کرنا پڑے گا کبھی جا کر اردو صحافت آزادی سے قبل کی تاریخ مکمل ہوگی۔

شہر یار کی شاعری

ڈاکٹر فرحت شمیم
اسٹنٹ پروفیسر
شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی

شہر یار کا اصل نام اخلاق محمد خان اور قلمی نام شہر یار تھا۔ ۱۹۳۶ء میں بریلی (یوپی) میں پیدا ہوئے اور ۱۳ فروری ۲۰۱۲ء میں علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ پرشاد تمکنت نے ان کے ”قصباتی“ نام پر اعتراض کیا ہے۔ جس کی وجہ سے انھوں نے خلیل الرحمن اعظمی کے مشورے پر اپنا شاعری نام شہر یار رکھ لیا تھا۔

۱۹۵۰ء کے بعد اردو ادب میں بہت سے شعراء نے طبع آزمائی کی اور ادب میں اپنے جلوے بکھیرے۔ ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی کے بعد شہر یار کا نام اردو شاعری کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انھوں نے اردو شاعری کو ترقی کے منازل سے ہمکنار کرنے میں اپنی بیش بہا خدمات انجام دیں ہیں۔ شہر یار کا شمار جدید شعراء کی صف میں ہوتا ہے۔ جدیدیت کے عصری تقاضوں کو حقیقی حالات و واقعات سے ہم آہنگ کرنے میں شہر یار نے اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کے عہد کی شاعری اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس عہد کا شاعر کسی تحریک یا ازم کی وابستگی کے بغیر آزادانہ سوچ و فکر اور منفرد انداز سے شاعری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شہر یار بھی اسی مکتب فکر کے شاعر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہر یار بھی اپنی تابناکی اور بے باک شاعری سے اپنے ہمعصروں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ جدید شعراء کی طرح شہر یار نے بھی اظہار ذات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ سماج میں ہونے والے

مسائل، عدم تحفظ، تنہائی، ناامیدی اور زندگی کی تلخیاں وغیرہ جیسے موضوعات کو شہر یار نے بھی فنی ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

عجب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو
میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو
وہ کون تھا، وہ کہاں کا تھا، کیا ہوا تھا اسے
سنا ہے آج کوئی شخص مر گیا یارو

تقسیم ہند کے سانحے سے ہر فرد و بشر متاثر ہوا۔ اس المیے سے شاعر و ادیب اور بھی زیادہ متاثر ہوئے۔ کیوں کہ وہ بے حد حساس انسان ہوتے ہیں اور سماج و معاشرے کے ہر پہلو پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شہر یار بھی اس دل سوز واقعے سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ انھوں نے بھی اس المیہ سے پیدا شدہ مسائل و مصائب کی بھرپور ترجمانی اپنی شاعری میں کی ہے۔

ماحول میرے شہر کا ہاں پر سکوں نہ تھا
لیکن بٹا ہوا یہ قبیلوں میں یوں نہ تھا
ہر شخص مضحک ہے بکھرنے کے خوف سے
آندھی کا قہر سرو صنوبر پہ دیکھ کر

شہر یار کی شاعری میں ایسے اشعار کی بہتات ہے جس میں جوش و جذبہ ہے۔ ان کے یہاں زندگی کی رنگینی ہے۔ اور حرارت ہے۔ ساتھ ہی ان کی شاعری میں تنوع بھی پایا جاتا ہے۔

ہر ایک ادا پسند ہے معشوق کی ہمیں
ظالم ہو، بہ دماغ ہو، ہر جائی نہ ہو
جتجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے
اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے

جدید عہد کا انسان عدم تحفظ کا شکار نظر آتا ہے۔ تنہائی، خوف و ہراس کا سایہ زندگی سے بیزاری وغیرہ سے، کوفت محسوس کرتا ہے۔ زندگی کی اس بیزاری و بے سروسامانی کو شہر یار نے

اپنے ہاں لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔

میری آنکھوں کو کب روشنی سے نسبت تھی
 ازل سے میرے تعاقب میں ہے اندھیرا کیوں
 ماحول میرے شہر کا ہاں پرسکوں نہ تھا
 لیکن بٹا ہوا یہ قبیلوں میں یوں نہ تھا
 اب اہل درد تم نے سمجھنے میں دیر کی
 کارِ حیات مانع کارِ جنوں نہ تھا
 جہاں جائے ریت کا سلسلہ
 جدھر دیکھئے شہر اجڑے ہوئے
 میری آنکھوں کو کب روشنی سے نسبت تھی
 ازل سے میرے تعاقب میں ہے اندھیرا کیوں

مذکورہ بالا اشعار کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ شہر یار جدید غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ وہ غزلوں کے علاوہ نظموں میں عصری آگہی، سیاسی و سماجی مسائل اور اپنے لطیف جذبات کو صداقت کے ساتھ پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ان کی نظموں میں کلاسیکیت سے انحراف کے باوجود جدیدیت کی روح کی پائیداری نظر آتی ہے۔ شہر یار نے متعدد شعری مجموعے یادگار چھوڑے ہیں۔ جن میں ”اسم اعظم“ (۱۹۶۵ء) ”ساتویں در“ (۱۹۶۹ء) ”ہجر کے موسم“ (۱۹۷۸ء) ”خواب کے در بند ہیں“ (۱۹۸۵ء) شامل ہیں۔ شہر یار کو ۱۹۸۷ء میں ان کے شعری مجموعہ ”خواب کے در بند ہیں“ پر ساہتیہ اکادمی انعام سے سرفراز کیا گیا۔ اور ۲۰۰۸ء میں انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ شہر یار کا ایک شعری مجموعہ ۱۹۹۵ء میں ”نیند کی کرچیں“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کی شاعری کا مجموعی مطالعہ کرنے سے ان کی شاعرانہ عظمت کا پتا چلتا ہے۔ ناقدین ادب نے ان کی شاعری کو اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے۔

زرد صحافت کے ابتدائی خدو خال

ڈاکٹر اعجاز حسین شاہ

زرد صحافت اُس صحافت کو کہتے ہیں جس میں کسی خبر کے سنسنی خیز پہلو کو اتنا زور و شور اور چمکا دمکا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اصل خبر کی صورت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس خبر کی اصلیت قارئین کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ زرد صحافت کی اصطلاح انیسویں صدی کی آخری دہائی میں اس وقت واضح ہوئی جب نیویارک کے اخبارات کے رپورٹرز اپنے اپنے اخبارات کی اشاعت میں مزید اضافہ کرے اس سے آگے بڑھانے اور قارئین کی توجہ زیادہ سے زیادہ اپنے اخبارات کی جانب مرکوز کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ نیویارک کے رپورٹرز اپنے اپنے اخبار کی اشاعت بڑھانے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے وحشت ناک اور ہیجان انگیز رپورٹنگ کرنے میں پوری طرح مگن تھے۔ یہ واضح رہے کہ زرد صحافت میں زیادہ تر فرضی خبریں ہوتی ہیں۔

زرد صحافت سے مراد ایسی صحافت لی جاتی ہے جس کا مقصد سنسنی پھیلا کر قارئین کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لئے جان بوجھ کر ایسی خبریں شائع کی جاتی ہیں جن میں صداقت تو بہت کم ہوتی ہے لیکن وہ قاری کے لئے بے پناہ کشش کا باعث ہوتی ہیں۔ اس منزل تک پہنچنے کے لئے ایسا مواد استعمال میں لایا جاتا ہے جو قاری کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لے۔ قارئین کی گرفت کے ساتھ ہی ساتھ اسلوب بھی ایسا ہی برتا جاتا ہے جس میں حیرانی اور استجاب کا عنصر بھرپور ہی نہیں جادوئی بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات مثالوں اور تصویروں سے یہ

جادو جگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سنسنی پھیلانے والے عناصر کی مثالیں اکا دکا صحافت کے ابتداء ہی سے ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1890ء کے آس پاس نیویارک سے شائع ہونے والے دو اخباروں New York World اور New Yark Journal سے ہوا اور New York World نے 1889ء ہی سے مزاحیہ خاکوں اور تصویروں کو برتنا شروع کر دیا تھا۔ 1893ء میں New York World نے پہلی بار رنگین صحافت کا آغاز کیا۔

صحیح معنوں میں صحافت کی دنیا میں زرد صحافت کی اصطلاح اُس وقت رائج ہوئی جب 1896ء میں مغرب کے دو مشہور مالکان اخبار W.R. Hearst اور Joseph Pulitzer کے درمیان اخباری پیشے میں مسابقت کا سلسلہ شروع ہوا۔ W.R Hearst کے اخبار کا نام ”نیویارک جرنل“ اور Joseph Pulitzer کے اخبار کا نام ”نیویارک ورلڈ“ تھا۔ Joseph Pulitzer نے 1896ء میں Yellow kid کے نام سے ایک کارٹون اپنے اخبار میں اُس وقت شائع کیا جب اخبارات میں کارٹونز شائع کرنا کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ امریکی کارٹونسٹ R.F. outcault نے Yellow Kid کی تخلیق کی تھی۔ یہ پہلا امریکی کارٹونسٹ تھا جو اپنے آرٹ کی بدولت اپنے عہد میں بہت مقبول تھا۔

R.F.outcault کا تخلیق کردہ کردار (Mickey Dugan) کی قمیض کا رنگ پہلا تھا اس لئے وہ کارٹون اپنے اصل نام کے بجائے Yellow Kid کے نام سے مشہور ہوا۔ Yellow Kid ایک ایسا کارٹون تھا جو ایک ہنستا مسکراتا بچہ تھا جو ایک پیلے رنگ کی کھلی اور بڑی قمیض پہننے ہوئے تھا۔ یہ کارٹون اخبار میں غریب اور متوسط طبقے کے مسائل کو مزاحیہ اور معنی خیز طریقے سے پیش کرتا تھا۔ پہلے یہ کارٹون دیگر کارٹونز کے ساتھ ثانوی کارٹون کے طور پر ظاہر ہوتا تھا بعد میں اپنے مضحکہ خیز شاہت کے ساتھ سب پر سبقت لے گیا اور پورے امریکہ میں Yellow kid کے نام سے مشہور ہوا۔ اس طرح ایک کارٹون

نے ایک مکمل کردار کا روپ دھار لیا۔ یہ کردار اتنا مقبول و مشہور ہوا کہ اشتہاری کمپنیوں نے روزمرہ زندگی کی بہت ساری اشیاء کی اشتہاری مہم میں اس کو بکثرت استعمال کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام میں اس کردار کی بے پناہ شہرت و مقبولیت نے W.R. Hearst اور Joseph Pulitzer میں اخباری جنگ شروع کر دی اور دونوں مالکان اخبار میں شدید قسم کی کاروباری رقابت پیدا ہو گئی۔ بعد میں اخبار ”نیویارک جرنل“ کے مالک W.R. Hearst نے اس کارٹون بنانے والے کارٹونسٹ آر۔ ایف۔ اوٹ کالٹ کو بھاری معاوضے کی لالچ دے کر اپنے اخبار میں بھرتی کر لیا جس کے بعد ”نیویارک ورلڈ“ اخبار کے مالک Joseph Pulitzer نے اس Yellow Kid کارٹون کی مشابہت رکھنے والا ایک اور کارٹون تخلیق کر کے اپنے اخبار میں چھاپنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس مسابقتی دوڑ نے دونوں اخباروں میں بہت سی اختراعات کو جنم دیا۔ ان اخباروں کے ایڈیٹرز نے اپنے اپنے اخباروں کی فروخت کے لیے بہت ساری ترائیکب سوچیں تاکہ ملک و شہر کی ہر گلی و محلے کی نکل پر ان کے اخبارات کی فروخت ہو۔ وہ Yellow kid کارٹون کی توسط سے بہت ساری فرضی اور من گھڑت خبریں چھاپتے رہے تاکہ دوسرے اخبارات کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کی فروخت میں کمی واضح ہو۔ اسی عرصے میں جاری امریکہ اور اسپین کی جنگ بھی ان دو اخباروں کی رقابت سے متاثر ہوئی اور Yellow Kid نے اس جنگ میں رائے عامہ کو شدید متاثر کیا۔ بعض تاریخ نویسوں کے مطابق اس زرد صحافت کی وجہ سے امریکہ اور اسپین کی جنگ کے دوران امریکہ کے کیوبا سے تعلقات میں دراڑ آ گئی۔ W.R. Hearst نے کیوبا میں جنگی صورت جاننے کے لئے اخباری رپورٹرز کی ایک ٹیم بھیج رکھی تھی جن کی فرضی اور نفرت آمیز رپورٹنگ نے امریکی عوام میں سنسنی اور اشتعال کو جنم دیا۔ W.R. Hearst نے اس جنگ کے دوران اپنے اخبار میں کئی نفرت آمیز اور اشتعال انگیز مضامین چھاپے جن کا براہ راست اثر ملکی عوام پر مرتب ہوا۔ W.R. Hearst نے اس تمام صورت حال سے جہاں اپنے اخبار کی فروخت اور مقبولیت میں اضافہ کیا وہیں اس نے اپنے اخبار

کے ذریعے اس جنگ کو اتنا ڈرامائی رنگ دے دیا کہ امریکی صدر کو جنگ میں حصہ لینے کے سرکاری بل پر مجبوراً دستخط کرنے پڑے۔

کارٹون Yellow Kid سے شروع ہونے والی صحافتی جنگ نے صحافت کے زریں اور اہم مقررہ کردہ اصولوں کو پامال کر دیا۔ آغاز میں دونوں مالکان اخبار کارٹون Yellow Kid کے دعوے دار تھے کہ وہ اس متذکرہ کارٹون کی ملکیت کے حقوق رکھتے ہیں۔ ایک موقع پر معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالتی کارروائی کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کارٹون Yellow Kid کا کردار دونوں اخبار شائع کر سکتے ہیں۔ عدالت کا یہ حیران کن فیصلہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کارٹون Yellow Kid کی دونوں اخباروں میں اشاعت ہونے لگی۔ مقابلے کی یہ دوڑ اتنی تیزی سے آگے بڑھی کہ دونوں اخباری مالکان نے صحافتی اصولوں کو بری طرح داغدار کر دیا۔ کئی سالوں تک ”نیویارک ورلڈ“ اور ”نیویارک جرنل“ اخبار اپنے ذاتی مفادات اور کاروباری رقابت کے ذریعے صحافتی پیشے کی حرمت کو روندتے رہے۔ اس تمام صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے نیویارک پریس کے ایڈیٹر Ervin wardman نے دونوں اخباروں کی اس صحافتی بددیانتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے پہلی ننگی صحافت قرار دیا۔ سنسنی خیز اور اشتعال انگیز رپورٹنگ میں حد سے زیادہ تجاویز کے باعث صحافت کے معانی و مفہوم ہی یکسر سرے سے بدل گئے اس ضمن میں Ervin Wardman نے اس مسابقتی اور اخباری کشمکش کو Yellow Kid Journalism کا نام دیا جو بعد میں مختصر ہو کر Yellow Journalism یعنی زرد صحافت رہ گیا۔ کارٹون Yellow Kid کا یہ کردار نیویارک کے متذکرہ دونوں اخباروں میں مسلسل شائع ہوتا رہا پھر یہ انتہائی پسندیدہ اور معروف کردار لوگوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ محو ہونے لگا اور پھر وقت کی گرد میں کہیں گم ہو گیا اور آج Yellow Kid نامی معروف کارٹون R.F Outcault Gallery میں یادگار کے طور پر موجود ہے اور آج کی صحافت کو دیکھ کر انگشت بدنداں ہے۔

مختصر یہ کہ زرد صحافت، صحافت کی وہ مسخ شدہ صورت ہے جس میں مصدقہ اور غیر مصدقہ خبروں کو سنسنی خیز انداز میں ذرائع ابلاغ کی زینت بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ دیگر خبروں کو چھوڑ کر اس سنسنی خیز خبر کی طرف متوجہ ہوں اور اخبار کی مانگ و فروخت اور ٹی۔وی ریٹنگ میں اضافہ ہو۔ زرد صحافت کسی بڑے واقعے یا کسی حادثے کی ایسی غیر ذمہ دارانہ اور دانستہ طور پر مسالے دار اور چٹ پٹی کوریج کا چلن ہے جو عوام میں سنسنی، اشتعال اور خوف پھیلانے کا کام انجام دیتی ہے۔ لغت کے مطابق زرد صحافت کا مطلب ایسی صحافت ہے جو خبروں اور اسٹوریوں کو بگاڑ کر اور اس کا مطلب کچھ کچھ کر کے سنسنی پھیلائے تاکہ قارئین کی بڑی تعداد اس جانب راغب ہو سکے۔ ☆☆☆

اقبال کا نظریہ تصوف

ڈاکٹر عبدالحق نعیمی
اسٹنٹ پروفیسر
پی جی کالج راجوری

اصطلاح میں تصوف کثیر المعانی لفظ ہے۔ اس سے متعلق صوفیائے کرام اور تاریخ نویسوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اور مفاہیم و مطالب کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے متقدمین اور مستشرقین مصنفین کا اختلاف بھی ہے۔ کچھ جدید مصنفین اور بعض مستشرقین تصوف کی آفاقیت کے قائل ہیں کہ یہ دین و دنیا سبھی کو محیط ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تصوف و اسلام میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت کے موافق ہو اسے تسلیم کر لیا جائے اور جو خلاف ہو اس کو ترک کیا جائے۔

تصوف کی اصل کے بارے میں صوفیائے مختلف اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صوفی صفا سے مشتق ہے، بعض نے کہا کہ یہ لفظ اصحاب صفہ سے ماخوذ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا دل غیر اللہ سے پاک و صاف ہو یعنی صفائی کی نسبت سے صوفی کہلائیں۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”تصوف قلب کو دنیا اور اس کے لواحقات سے پاک کرنا، بشری صفات کی نئی کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، روحانی صفات اختیار کرنا، جو ابدیت کے لیے اولیٰ ہیں اور تمام امت کی خیر خواہی کرنا

- حقیقت میں اللہ کا بندہ ہونا اور شریعت میں رسول اللہ ﷺ کی اتباع

کا نام ہے۔ (علوم اسلامیہ: از ڈاکٹر نعیم اختر ص ۴۱۵)

برصغیر ہندوپاک میں صوفیائے کرام کی آمد کے بعد تصوف کی روایت پہنچی جن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ حمید الدین ناگوری، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، حضرت نظام الدین اولیاء، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت بندہ نواز گیسو دراز جیسے صوفیائے عظام کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان صوفیاء کی سرزمین ہند آمد کے بعد روحانی تجربوں کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال ہونے لگا۔ ان شخصیات کے ملفوظات و مکتوبات میں تصوف کی واضح مثالیں اور دلائل و براہین موجود ہیں۔ چھٹی صدی کے اواخر اور ساتویں صدی ہجری کا ابتدائی دور تھا جب غیر منقسم ہندوستان میں صوفی و بھگتی تحریک عروج پر تھی۔ اس حوالے سے سید عابد حسین کی تصنیف ”قومی تہذیب کا مسئلہ“ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

اردو زبان و ادب کے مستند شعراء نے اپنے کلام میں تصوف کے مسائل پیش کئے ہیں۔ جن میں ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، مرزا محمد رفیع سودا، سید خواجہ میر درد، میر تقی میر، غالب اور اقبال جیسے شعراء کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو شاعری کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ اس میں ”وارد“ اور ”آورد“ کلام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ وارد کلام وہ کہلاتا ہے جو شاعری کی سینتیس بجزوں میں سے کسی ایک بحر سے ضرور مطابقت رکھتا ہو۔ اردو کے بعض شعراء نے ”آورد“ شاعری کو شعر و سخن کا وسیلہ اظہار بنایا۔ کچھ خوش نصیب شعراء پر قلبی واردات کی وجہ وجدانی شکل میں کلام وارد ہوا جو بعد ازاں تصوف کا ذریعہ بنا۔ ان خوش بخت شعراء میں علامہ اقبال بھی ایک ہیں جن کی شاعری کے کچھ حصے پر رحمت حق کا نزول ہوا۔ اس مختصر تحریر میں علامہ اقبال کے نظریہ تصوف کو زیر بحث لایا جائے گا۔

شاعر مشرق اپنے شعر و سخن میں انفرادیت و امتیاز کے حامل ہیں۔ جن کے کلام میں تصوف کے حوالے سے غوطہ زن ہو کر گفتگو کرنا انتہائی مشکل اور نازک تر معلوم ہوتا ہے۔

علامہ کے کلام میں متعدد اشعار ایسے ہیں جن میں تصوّف کا پہلو جلوہ گر نظر آتا ہے۔ یہاں صرف چند اشعار کے حوالے سے بحث کی جائے گی۔ اقبال کو فطری طور وہ قلب و جگر نصیب ہوا جو اپنے دامن میں تصوّف، معرفت، وجد اور خودی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو اقبال کو آفاقی شعراء کی صف میں لاکھڑا کرتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں الفاظ و معانی کا بحر بیکراں نظر آتا ہے۔ چونکہ علامہ کی زندگی کا اکثر حصہ ملت کی رہبری و رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بذات خود کلام میں یوں کہا ہے۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سُر اِغِ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن
من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق
تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں
تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من

مذکورہ اشعار کا نظر عمیق سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ اشعار کس طرح تصوّف کا پہلو تسلسل سے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ علامہ نے مربوط طریقے سے ذاتِ حق کو پہچاننے کی تلقین کی ہے۔ ایسا معاشرہ جس کو روح کی بیماری لگی ہو اور حصارِ ذات سے نہ نکل پاتا ہو۔ علامہ کے متذکرہ اشعار نہ صرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ قلب و نظر کی صفائی کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ تصوّف ہے جس کی طرف دیگر شعراء نے بالعموم اور شاعر مشرق نے بالخصوص توجہ مبذول کی ہے۔ دل کے حوالے سے سید الانبیا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے ”انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو

پورا جسم خراب ہے، اور وہ دل ہے۔ کتابِ مبین کے مطابق جب دلوں کو روگ لگ جاتے ہیں تو کتابِ رحمت اس کے لیے شفاء ہے۔ اور ارشادِ نبوی ﷺ کے مطابق جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے، جب دو گناہ کرتا ہے تو دو دھبے لگ جاتے ہیں اور جب گناہوں میں پھنس جاتا ہے تو اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ علامہ کے مذکورہ اشعار تصوف کے تناظر میں کچھ ایسے ہی گوشے وا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں سے جس دل کو روگ لگ جاتا ہے یا دو دشمن یعنی نفس اور شیطان جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ اس سلسلے میں صوفیائے کرام نے اپنی ریاضت کے ذریعے اور علامہ اقبال نے اپنے فکر، کڑھن اور موجودہ سماج سے بے زار ہو کر شعری انداز میں معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ اصلاح ریاضت، محبت، درِ دل اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ چند شعر ملاحظہ کیجئے۔

محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے
ذرا سا بیچ سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے
تمنا درِ دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں
محبت، معرفت، علم اشیاء کی ہمہ گیری
یہ سب کیا ہیں فقط اک نکتہ ایماں کی تفسیریں

سیدالانبیاء ﷺ اور آپ کے اصحاب کی تیرہ سالہ کی زندگی اور دس سالہ مدنی زندگی نے وہ انقلاب برپا کیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ رحمت عالم ﷺ نے نہ صرف اپنے سے پہلے غیر شرعی رسومات کو مسترد کیا بلکہ ان کو یکسر کا لحدم قرار دیا اور اس خوش بخت جماعت میں ایک منفرد جماعت اصحابِ صفہ کی تھی جنہیں بظاہر روزی روٹی کا سامان میسر نہیں تھا۔ مسجدِ نبوی میں پڑے رہتے تھے۔ جب آپ ﷺ کے پاس ہدیہ آتا تو آپ ﷺ ان اصحابِ صفہ کی جماعت کے ساتھ نوش فرماتے۔ اور جب صدقہ آتا تو خالی

اصحابِ صفہ ہی اسے تناول فرماتے۔ اصحابِ صفہ کی یہ جماعت ذکر الہی میں محور ہتی جس سے انہیں قلبی رقت اور روحانی سکون حاصل ہوتا۔ نتیجتاً یہ پاک باز جماعت خدا کا قرب حاصل کر گئی۔ سید علی ہجویریؒ نے اس جماعت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

”واضح رہنا چاہئے کہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی ایک جماعت مسجد نبوی میں ہمہ وقت مصروف عبادت رہتی تھی اور انہوں کسبِ معاش سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو قرآن حکیم میں ان الفاظ میں یاد فرمایا ہے ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداة ولعشی یریدون وجہہ (ترجمہ: جو لوگ دن رات اپنے رب کی عبادت کرتے اور اس کی رضا چاہتے ہیں آپ ان پر توجہ مبذول فرمائیں۔) اس کے علاوہ بھی اصحابِ صفہ کے فضائل میں حدیث نبوی ﷺ بھی شاہد و ناطق ہے۔ سید علی ہجویریؒ نے ”کشف المحجوب“ میں ان کی تعداد تیس بیان کی ہے۔ حضرت بلال، حضرت ابو عبیدہ، ابو الفیضان، ابو مسعود، عتبہ بن مسعود، زید بن الخطاب، مسعود بن ربیع، عبداللہ بن عمر اور ابو درداء جیسے نام شامل ہیں۔“ (بحوالہ کشف المحجوب ۱۹۹۸ء ص ۱۲۹۔ مترجم: مفتی غلام محی الدین نعیمی)

سدا الانبیاء ﷺ اس جماعت کے پاس بیٹھتے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محور ہتی۔ اسی نہج نبوی ﷺ اور اصحابِ صفہ کی متعین شاہراہ پر صوفیائے کرام چلے اور ریاضت و عبادت اور بار بار ذکر اللہ کی ضرب لگانے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں متعدد اشعار اس تصوف کے حوالے سے کہے ہیں۔

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
پد بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

عطا ایسا بیاں مجھ کو ہو رنگیں بیانوں میں
 کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں
 علامہ اقبال، مولانا روم اور مجدد الف ثانی حضرت داتا گنج بخش بھجوریؒ سے متاثر
 تھے۔ ان صوفیاء سے علامہ نے روحانی فیض حاصل کیا۔ اس روحانی فیض کے اثرات علامہ
 کی شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ چونکہ مولانا روم اور مجدد الف ثانی دونوں اقبال کے
 معاصرین میں سے نہیں تھے پھر بھی علامہ نے ہر دو کس صوفیائے کرام کی تصانیف اور کلام
 سے متاثر ہونے میں جس کا پرتو آپ کی شاعری میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مولانا روم سے
 روحانی منزل میں پوچھتے ہیں کہ انسان کا جسم جو پانی اور مٹی سے بنا ہوا ہے کس طرح نفس
 اور شیطان کے تسلط سے آزاد ہو کر عبادت و ریاضت الہی میں محو ہو جائے۔ تو مولانا روم
 روحانی طور پر جواباً فرماتے ہیں کہ یہ پانی اور مٹی سے بنا ہوا انسان عبادت و ریاضت پر کھڑا
 اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ رزق حلال کھائے، پھر پوچھتے ہیں کہ علم و حکمت کا سراغ کس
 طرح ملے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ علم و حکمت کا راز بھی نان حلال سے میسر ہوتا ہے۔

مرید: کس طرح قابو میں آئے آب و گل

کس طرح بیدار ہو سینے میں دل

پیر رومی: بندہ باش و برز میں روچوں سمند

چوں جنازے نے کہ برگردن برند

مرید: علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ

کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ

پیر رومی: علم و حکمت ز آید از نان حلال

عشق و رقت آید از نان حلال

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ صوفیا کی صف کے تین معروف و معتبر صوفی بزرگ یعنی مولانا
 رومیؒ، داتا گنج بخش علی بھجوریؒ اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ سے علامہ اقبال نہ صرف

متاثر تھے بلکہ ان بزرگوں کی روحانی نظر سے فیضیاب بھی ہوئے۔ مولانا رومیؒ کے روحانی فیض سے متاثر ہو کر اقبال اس طرح بول اٹھے۔

صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش
لاکھ حکیم سر بجیب ایک حکیم سر بکف

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی
مولانا رومیؒ چونکہ عشق حقیقی میں مستغرق تھے اور امام فخر الدین رازی علم و دانش کے
اگرچہ شہسوار تھے لیکن عشق حقیقی میں مولانا رومیؒ سبقت لے گئے۔ اس کی ترجمانی علامہ
اقبال نے اس طرح کی ہے۔

نے مہرا باقی ، نے مہرا بازی
جیتا ہے رومی ، ہارا ہے رازی
سید مخدوم علی ہجویریؒ کو اقبال نے مخدوم امم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ علامہ سید علی
ہجویریؒ کے ولایت کے پوری طرح قائل تھے۔ بلکہ غریب نواز خواجہ معین الدی چشتیؒ (پیر
سنجر) کا گنج بخش کے مزار پر انوار پر حاضری کا ذکر بھی کیا ہے۔ اقبال اپنے فارسی کلام میں
اس طرح رقمطراز ہیں۔

سید ہجویریؒ مخدوم امم
مرقد او پیر سنجر را حرم
بندہائے کو ہسارے آساں گنجت
در زمین ہند تخم سجدہ ریخت
عہد فاروق از جمالش تازہ شد
حق ز حرف اوبند آوازہ شد

پاسبانِ عزّتِ اُمّ الکتاب
از نگاہش خانہ باطل خراب
خاکِ پنجاب از دم او زندہ گشت
صُحّ ما از مہر او تا بندہ گشت

علامہ اقبال مجدد الف ثانی کے مزار پر حاضر ہوتے رہے اور مجدد الف ثانی کی روحانیت کے پوری طرح قائل تھے۔ مولانا محمد ساجد حسنی قادری نے مولانا محمد ہاشم جان کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں اقبال سرہند شریف حاضر ہوئے، پورا واقعہ اس طرح ہے۔

”اقبال نے کہا کہ ایک مرتبہ حافظ عبد الحلیم کے یہاں چند احباب کے ساتھ گیا ہوا تھا واپسی کے وقت راستے میں سرہند پڑا، احباب حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے مزار مبارک پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے، مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا، سب لوگ مراقب ہو گئے، میں بیٹھا رہا اچانک مجھ پر رقت طاری ہو گئی، لرز نے لگا، تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گیا، جب لوگ مراقبے سے فارغ ہوئے تو مجھ پر پانی چھڑکا اور میں ہوش میں آیا، اس روحانی تجربے کے بعد مجھ کو معلوم ہوا کہ مزاراتِ اولیاء فیضانِ الہی سے خالی نہیں۔“

(بحوالہ امام دین مجدد الف ثانی و امام احمد رضا۔ از: مولانا محمد ثانی حسنی قادری ۲۰۱۳ء صفحہ نمبر ۹۲)

مؤلف نے مزید لکھا ہے کہ ”مولانا محمد ہاشم جان فرماتے ہیں کہ اقبال یہ واقعہ بیان کرتے اور روتے جاتے، ان کا دل محبت سے معمور اور آنکھیں اشکِ بار تھیں“ (ایضاً)

مذکورہ واقعہ سے یہ بات عیاں ہے کہ اقبال واقعتاً مجدد الف ثانی سے متاثر تھے اور یقیناً

ان سے فیضیاب بھی ہوئے۔ ان سے متاثر ہو کر اقبال نے اس طرح کہا ہے۔

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر
وہ خاک کہ زیرِ فلک مطلع انوار

اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے
اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان
اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار
کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو
آنکھیں میری بینا ہیں لیکن نہیں بیدار

آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند
ہیں اہل نظر کشورِ پنجاب سے بے زار

ہر چند کہ علامہ اقبال تصوف سے آشنا بھی تھے اور صوفیا سے ان کا تعلق خاطر بھی ہوا لیکن ایک خاص مقام پر انہیں تصوف کے اس تصور سے بے زاری اور ناخوشی پیدا ہوئی جس کے زیر اثر اقبال کے عزیز ترین ”تصور خودی“ کا انہدام ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعد میں اپنے کلام اور مباحث میں ”وحدت الوجود“ یا ”ہمہ اوست“ اور سنسکرت میں ادزیت واد کہتے ہیں کہ نظریہ سے دست برداری کا اعلان کیا اور ایسے ارشادات سامنے آئے جن میں وہ مسلمانوں کو اس قسم کے پیغامات دیتے ہیں: ”دیگر از شکر و منصور کم گوئی“ اور حافظ جیسے ہر

دل عزیز کو ”یک از گوسفندانِ قدیم“ کہا (یعنی وہ پرانی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ ہے)۔ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ

بو علی اندر غبارِ ناقہ گم
دست رومی پردہٴ مخمل گرفت
تمدن، تصوف، شریعت کلام
بتانِ عجم کے پجاری تمام

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اقبال ایسے تصوف کے قائل نہ رہے جو فنی ذات اور بے عملی کی تعلیم دیتا ہو جو عجمی، ہندی تصورات کا آمیزہ بنا کر بعض اہل حال نے اسلامی تصوف کی شکل میں پیش کیا تھا۔ چنانچہ وہ تصوف کے جس نظریہ کے قائل ہوئے وہ ”وحدت الوجود“ کے بجائے ”وحدت الشہود“ تھا۔ اسی کی روشنی میں انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا ایسے خیالات کا اظہار کیا جن سے ان کی طبیعت کا میلان تصوف کی جانب واضح ہوتا ہے۔

یہ بحث نہیں کہ اقبال تصوف کے علمبردار اور پیامبر بنے بلکہ یہاں مراد اس سے ہے کہ اقبال کے عظیم فکری ایوان میں جا بجا ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ وہ ”وحدت الشہود“ کے قائل تھے۔ جس کی کچھ جھلکیاں ان کی ذاتی زندگی میں ان کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال کی تالیف کردہ سوانح حیات ”زندہ رود“ سے ملتے ہیں۔ اقبال یہاں تک عجمی تصوف کے اثر سے ناخوش تھے کہ

وہ کہہ اٹھے:

قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے
خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن

الغرض اقبال اس عبقری ذہن و فکر کا نام ہے جسے ہم روایتی صوفی شاعر قرار نہیں دے سکتے لیکن ان کے قلبِ مضطرب میں وہ تمنائیں نظر آتی ہے جو جادہٴ عشقِ الہی میں بے قرار قدم پیما ہے۔ اس کا انہوں نے حاصلِ مطلب اپنے ان اشعار میں ظاہر کیا ہے۔

شاہدِ اوّل شعورِ خویشتن
خویش را دیدن بہ نورِ خویشتن
شاہدِ ثانی شعورِ دیگرے
خویش را دیدن بہ نورِ دیگرے
شاہدِ ثالث شعورِ ذاتِ حق
خویش را دیدن بہ نورِ ذاتِ حق

دانشگاہ جموں کا پہلا صدر شعبہ اُردو (گیان چند جین کی تصانیف)

ڈاکٹر زاہدہ اختر
اسٹنٹ پروفیسر عربی
امر سنگھ کالج سرینگر

جموں و کشمیر جہاں اپنی دلکش مناظر اور قدرتی خوبصورتی کی بناء پر دُنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کا فن جانتی ہے وہیں اپنی ادبی زرخیزیت اور پُرکشش ماحول سے ادیبوں اور دانشوروں کو بھی یہاں جڑیں گاڑنے پر مجبور کرتی ہے جس سے یہاں کی ادبی فضا ہمیشہ معطر رہی ہے۔

اس ادبی کارواں میں بہت ہی مایہ ناز اور قابل ذکر ہستیاں شامل ہوتی رہیں جن میں ”گیان چند جین“ جیسی شخصیت کا نام بھی قابل ذکر ہے۔

پروفیسر گیان چند جین اگرچہ اتر پردیش کے رہنے والے تھے مگر علمی تشنگی نے ایک جگہ مقیم نہ ہونے دیا، دانشگاہ جموں نے تو ی کے کنارے سیراب ہونے کی دعوت دی جس پر لیک کہہ کر گیان چند جین پہلے صدر شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کی حیثیت سے طویل مدت تک درس و تدریس میں مشغول رہے اور محققین کی رہبری اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔

دانشگاہ جموں کی اس طویل تحقیقی اور تعلیمی وابستگی نے گیان چند کو جموں و کشمیر کی ادبی دُنیا کا حصہ بنادیا اور اُردو ادب کے فروغ میں اُنکی خدمات سے فائدہ حاصل ہوتا رہا۔ کیونکہ گیان

چند جیسے ناقد، محقق، مصنف، مؤلف، ادیب، خطیب اور شاعر کے اثر سے یہاں کا ادب متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس شعبہ میں گیان چند جین نام پر ’ایم۔ فل‘ اور ’پی۔ ایچ۔ ڈی‘ کے تحقیقی مقالے لکھوائے جاتے ہیں جس کی ایک مثال سکھ دیونگھ کا ’پی۔ ایچ۔ ڈی‘ مقالہ ’گیان چند جین کی ادبی خدمات‘ کے نام سے شعبہ میں اس وقت بھی موجود ہے۔ اس مقالہ سے میں نے بھی کافی استفادہ حاصل کیا۔

گیان چند جین کو بچپن میں ہی ادبی ماحول میسر ہوا اُن کا باپ شاعری، نثر نگاری اور مضمون نگاری کا شوقین تھا۔ باپ اور اساتذہ کے علاوہ ادبی صحبتوں کے زیر اثر گیان چند ایم۔ اے اُردو، ڈی فل (پی۔ ایچ۔ ڈی) اور ڈی۔ لٹ کے علاوہ زبان دانی کی بنیادی اور اعلیٰ اسناد حاصل کر پایا۔

مختلف یونیورسٹیوں میں درس و تدریس اور تحقیق و تنقید کے تجربے نے اُن کے علمی اور ادبی ذوق کو اور پروان چڑھایا اور اس نے تحقیق و تنقید، نظم و نثر، ترجمہ نگاری و مضمون نویسی اور صحافت و خطابت و خطاب ہر میدان میں گھوڑے دوڑائے۔

اپنے چالیس سال کے علمی سفر کے دوران انہوں نے تقریباً بیس کتابیں شائع کر کے اُردو ادب کے خزانے میں کافی اضافہ کیا اور تحقیق کے نئے دروازے وا کئے۔ اسی علمی اور ادبی خدمات کے پیش نظر اُن کی حق ادائیگی کی کوشش اس مقالہ میں مطلوب ہے۔

گیان چند جین کی اُردو زبان اور شعر و ادب کے غیر معمولی شوق و ذوق کی ابتداء تقریباً چودہ سال کی عمر سے ہوئی جب انہوں نے ۱۹۳۷ء میں غافل نام سے اپنی پہلی غزل لکھ کر شاعری کی شروعات کی۔ بعد میں ذوق شاعری پر لسانیات اور شعر و ادب کے تجزیہ و تحلیل کی رغبت نے سبقت حاصل کی اور بہت سے مضامین مختلف رسائل کی زینت بننے لگے جو وقتاً فوقتاً مجموعہ کی صورت میں شائع بھی ہوتے رہے ان کی تصانیف کی فہرست سکھ دیونگھ نے اس طرح پیش کی ہے۔

۱۔ اُردو کی نثری داستانیں ترقی اُردو پاکستان، کراچی۔ ۱۹۵۴ء

۱۹۶۴ء	فروغِ اُردو لکھنؤ۔	۲۔ تحریریں
۱۹۶۹ء	انجمن ترقی اُردو ہند۔	۳۔ اُردو مثنوی شمالی ہند میں
	جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ	۴۔ تفسیر غالب
۱۹۸۶ء	کلچر اینڈ لنگویج سربینگر	
۱۹۷۹ء	نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا طبع اول	۵۔ لسانی مطالعے
۱۹۷۳ء	مکتبہ جامعہ نئی دہلی	۶۔ تجزیے
۱۹۷۶ء	مکتبہ جامعہ نئی دہلی	۷۔ رموز غالب
۱۹۸۰ء	الہ آباد	۸۔ ذکر و فکر
۱۹۸۵ء	ترقی اُردو پیرو، نئی دہلی	۹۔ عام لسانیات
۱۹۸۸ء	اُردو ریسرچ سینٹر حیدرآباد	۱۰۔ ابتدائی کلام اقبال
	گجرات اُردو اکیڈمی	۱۱۔ ادبی اصناف
۱۹۹۰ء	اُردو اکیڈمی لکھنؤ	۱۲۔ تحقیق کافن
۱۹۹۵ء	ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی	۱۳۔ پرکھ اور پہچان
۱۹۸۷ء	انجمن ترقی اُردو ہند	۱۴۔ مقدمے اور تبصرے
	ترقی اُردو پیرو، نئی دہلی	۱۵۔ اُردو ادب کی تاریخ
۱۹۹۸ء	قومی زبان اسلام آباد	۱۶۔ کتابیاتِ گیان چند جین

یوں تو گیان چند کی تصانیف خود انکی ادبیانہ، عالمانہ، محققانہ اور ناقدرانہ شعور کا تعارف کراتی ہیں لیکن اس فہرست میں بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انکی پہچان بنیں ان کی یادگار تصانیف کا مختصر تعارف و تبصرہ اس مقالہ میں، میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

اُردو کی نثری داستانیں: گیان چند جین کو یہ کتاب تحریر کرنے پر ”ڈی۔ فل“ یعنی ”پی۔ ایچ۔ ڈی“ کی ڈگری دی گئی۔ یہ کتاب داستانی مطالعہ کے لئے سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے اس کتاب میں داستان کی ابتداء و ارتقاء، عروج و زوال، اصول و ضوابط،

موضوعات و مضامین ، اہم اور غیر اہم داستان ، فورٹ ولیم کالج اور سنسکرت و ہندی کے زیر اثر داستانیں ، داستان اور داستان گوؤں کی فہرست ، قصہ گوئی ، فن حکایت اور اقسام پر مدلل بحث کی ہے۔ داستان کی اہمیت و افادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ داستانیں قدیم ہندوستانی عقائد ، توہمات ، رسم و رواج ، رہن سہن اور فکر و خیال کی عکاس اور اردو ادب کا قدیم ورثہ ہیں۔

اُردو مثنوی شمالی ہند میں : اُردو ادب کی قابل داد اور اہم تصنیف ہے جو مثنوی کے تقریباً ساڑھے سات سو سال کی لمبی کہانی کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اس میں دو سو غیر مطبوعہ مثنویوں کے بشمول کم و بیش ایک ہزار مثنویوں کو کھنگالا گیا ہے۔ غیر مطبوعہ مثنویوں میں تیسرا اور امیر مینائی کی ایک طویل مثنوی بہت اچھی کھوج ثابت ہوئی ہے اسی طرح حیدرآباد کے مخطوطات میں سے سودا کی دو مطبوعہ مثنویوں کی دریافت اور اُن کا تجزیہ گیان چند کی اس تصنیف کا درجہ بڑھاتی ہے۔

مصنف دوران تحقیق ملک اور بیرون ملک کے کتب خانوں کا تجزیہ ، مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد کی ورق گردانی اور محققین و ناقدین کے تعاون کے بعد ہی یہ ثابت کر پایا ہے کہ مثنوی کا اصلی دور اٹھارہویں صدی کا آخری نصف اور انیسویں صدی ہے۔

یہ ضخیم تصنیف دو جلد اور گیارہ ابواب میں منقسم ہے۔ جن میں مصنف نے اُردو مثنوی کا سیاسی ، سماجی ، معاشی اور تہذیبی پس منظر کے ساتھ ساتھ مثنوی میں شامل مضامین ، فن ، اوزان ، اقسام ، ابتداء و ارتقاء اور اصول نقد کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ مثنوی نگاروں کی فہرست ، اُن کے حالات و واقعات ، اُن کے موضوعات میں غلو یا اصلیت پر بحث کرنا بھی نہیں بھولے ہیں۔

مثنویوں کو اس قدر سیاسی ، سماجی اور فنی و تکنیکی نقطہ نگاہ سے پرکھنے کی بناء پر آج بھی یہ تصنیف اُردو ادب کا گراں قدر سرمایہ تصور کی جاتی ہے۔ ابراہارجمانی اس کتاب کے تعریف میں یوں رقم طراز ہیں۔

”آج مثنوی پر گیان چند کی کتاب حوالے کی کتاب بن چکی ہے اور آج مثنوی پر کام کرنے والا کوئی بھی طالب علم یا محقق اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔“

ابرار رحمانی۔ رسالہ عالمی اردو ادب۔ دہلی اکتوبر ۲۰۰۸ء۔

ص: ۳۰۲

تجزیے: ۱۹۷۳ء میں مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے گیان چند جین کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ”تجزیے“ کے نام سے شائع ہوا یہ مجموعہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں تحقیق، محقق اور نگراں کے مسائل ہندوستان میں اردو تحقیق کی رفتار، کلاسیکی متن کی ترتیب، فضلی کی کربل کتھا، عظمت اللہ خان کی عروضی اختیارات، اردو عروض کی تشکیل جدید جیسے موضوعات اور ان سے متعلق مسائل و مشکلات کو مدلل طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ محقق اور نگراں کی ذمہ داریوں اور مشکلات کو اجاگر کر کے حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے تحقیقی میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔

”اے اردو ادب کے استادو! آپ کو ہرگز اپنے مضمون، اپنے پیشے پر شرمانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یقیناً ہندوستانی سماج کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہاں منقسم ہندوستان میں آپ کے مضمون اور شعبے کے سامنے جو دوسرے مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں، ان کا اس وقت تک کوئی حل نہیں ہو سکتا، جب تک حالات اردو کے لئے مساعد نہ ہوں۔“

گیان چند۔ تجزیے۔ ص: ۴۴۔ جامعہ نئی دہلی۔ ۱۹۷۳ء

موصوف نے ملک اور بیرون ملک کی یونیورسٹیوں کی خاک چھانتے ہوئے یہ تجزیہ بھی کیا ہے کہ اردو میں کتنے اور کن موضوعات پر کام کیا گیا ہے، کون کون سے موضوعات مکمل ہو کر ڈگری کا درجہ پا گئے اور کتنے ادھورے رہ گئے ہیں۔ اردو کا پہلا پی۔ ایچ۔ ڈی

اسکا لرون اور کہاں سے اُس نے ڈگری حاصل کی۔ اُن کے تجزیے کے مطابق ۱۹۲۷ء تک اُردو ڈاکٹریٹ اسکالروں کی تعداد دس تھی جن میں دو تین اسکالریورپ سے اور باقی سات نے ہندوستانی یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہیں۔

اسی طرح دوسرے حصے میں بھی اپنے تحقیقی مقالات کو شائع کر کے اپنی علمی تشنگی اور اُردو ادب کو مالا مال کرنے کی تڑپ کو عیاں کیا ہے۔

حقائق: دو حصوں پر مشتمل یہ مقالہ گیان چند کی تحقیقی ذوق اور زبان دانی کی مہارت ظاہر کرتا ہے اس میں تحقیق و تنقید اور زبان و لسانیات کے مضامین جا بجا ملتے ہیں۔

ذکر و فکر:- چھ حصوں پر مشتمل یہ مجموعہ افسانہ، ناول اور داستان سے متعلق اُن کے خیالات کا ترجمان ہے۔ اس میں اُدباء سے متعلق رسالوں کے لیے لکھے گئے مضامین، آکاش وانی کے لیے ریڈیو تقاریر، شعری مجموعوں کے مقدموں، کتابوں کے دیباچوں اور تبصروں کو جمع کیا ہوا ہے۔

تحقیق کا فن: یہ ایسی تصنیف ہے جو محققین کی دیرینہ تشنگی کو بہت حد تک کم کرتی ہے اور گیان چند جین کی ادبی و تحقیقی میدان میں پہچان قائم کرتی ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر کئی کتابیں موجود تھیں لیکن کئی پہلو و وضاحت طلب تھے۔ گیان چند خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب سے پہلے فن تحقیق پر کوئی جامع اور تشفی بخش کتاب نہیں تھی۔ اس تصنیف میں اُنہوں نے اپنی زندگی کے تمام تحقیقی تجربہ کو سمیٹا ہے اور اسی تجربہ کی بناء پر ہر تحقیق کے ہر پہلو کا احاطہ کیا ہے جس میں تحقیق کا مفہوم، اقسام، ہر قسم پر تفصیلی بحث، تحقیق اور تنقید کا آپسی تعلق، محقق اور نگراں کے اوصاف اور ذمہ داریاں، موضوع اور خاکہ کا انتخاب، مقالہ کی ضخامت، مدت اور مراحل کی وضاحت، مشکل مراحل کی نشاندہی اور اُن کو حل کرنے کی تجویز، بنیادی اور ثانوی مواد کی پہچان، مواد کا سمیٹنا اور پرکھ کرنا، تعصب اور جانبداری سے اجتناب کی تاکید، مبالغہ اور عبارت آرائی سے پرہیز کی تلقین، غرض تحقیقی، تنقیدی، ادبی اور تخلیقی قواعد و ضوابط اور انداز و اسلوب کو منفرد انداز میں ناقدین اور محققین کی آراء کے

ساتھ مستند بنایا ہے۔ اسکاروں اور اساتذہ دونوں کے لئے یہ کتاب مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

گیان چند جین کی ایسی تحقیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے سکھ دیو سنگھ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں۔

”وہ ایک سنجیدہ اور باصلاحیت ادیب، باذوق اور صاحب نظر نقاد، ایک محنتی اور ذمے دار محقق اور ایک ایماندار اور پُر خلوص اُستاد تھے۔ ان کی نثر شگفتہ، رواں، آسان اور عام فہم مگر زوردار اور پُر اثر ہے..... اُن کی سب تصانیف ان کے وسعتِ مطالعہ کی کشادہ نظری، عمیق مشاہدہ، تجربہ علمی، محققانہ بصیرت اور اُردو کے تئیں جذبہ وفاداری اور حب الوطنی کا بین ثبوت فراہم کرتی ہیں۔“

(گیان چند جین کی ادبی خدمات۔ ص: 152-151)

گیان چند جین نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات شاعری سے کی پھر تحقیق و تنقید کی جوانی کا مشاہدہ کرتے کرتے لسانیاتی مراحل کو عبور کیا اور اپنے آپ کو ماہر لسانیات کی صف میں کھڑا کر کے اپنی شناخت قائم کی۔ اس سلسلے میں سکھ دیو سنگھ کا مقالہ اس طرح کے الفاظ بیان کرتا ہے۔

”گیان چند جین ایک ایسا نام ہے جو تحقیق کے میدان تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ماہر لسانیات کی صف میں بھی اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جہاں ادبی و تحقیقی دُنیا میں خاصی مقبولیت و شہرت حاصل کی ہے وہیں ماہر لسانیات کی حیثیت سے ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لسانیات کے موضوع پر پروفیسر گیان چند جین کی تین کتابیں ”لسانی مطالعے“، ”عام لسانیات“ اور ”ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب“ ہیں۔ اُردو لسانیات کی تاریخ میں گیان چند جین کے یہ

لازوال کارنامے ہیں۔

سکھ دیوسنگھ۔ گیان چند۔۔۔۔۔ ص: 156

لسانی مطالعے: پروفیسر گیان چند جین کی لسانیات پر پہلی تصنیف ”لسانی مطالعے“
۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی۔ شاہنواز فیاض اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”عبدالقادر سروری کی مشہور کتاب ”زبان اور علم بیان“ کے بعد
اگر کوئی کتاب لسانیات کے زیادہ تر حصے پر محیط ہے تو بے شک وہ
گیان چند جین کی کتاب ”لسانی مطالعے“ ہے“

شاہنواز فیاض۔ اُردو دنیا۔ جنوری ۲۰۱۳ء۔ ص۔ ۳۷

گیان چند جین نے اس کتاب میں لسانیات کی اہمیت و افادیت، زبان اور علم زبان
پر بحث، آغازِ زبان کے نظریے، اُردو زبان کا نام اور آغاز کے نظریے، زبان اور بولی،
کھڑی بولی اور ہندوستانی، ہندوستان کے رسم الخط جیسے عنوانوں کے تحت بحث کی گئی ہے
جس میں اُردو زبان، اُردو لسانیات، اسکی تاریخی، رسم الخط اور زبان و بیان کا پورا خاکہ
سامنے آتا ہے اور کتاب کی اہمیت و افادیت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔

”ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب“ گیان چند جین کی ایسی تصنیف ہے جو علمی و ادبی
حلقوں میں کہرام مچا گئی اور زور و شور سے بحث و مباحثہ، تبصرہ اور تنقید کا سلسلہ جاری کیا۔
مرزا خلیل بیگ نے اسکے جواب میں ایک مدلل اور مفصل کتاب ”ایک بھاشا جو مسترد کردی
گئی“، لکھی بلکہ گیان چند کی کتاب سے متعلق یہ بھی کہا کہ۔

”زیر مطالعہ کتاب اُردو کے عالم و فاضل گیان چند جین کی نہیں

بلکہ کسی تنگ نظر اور متعصب ذہن کے فرقہ پرست جو ہندی پرست بھی

ہے کی لکھی ہوئی کتاب معلوم ہوتی ہے۔“

مرزا خلیل بیگ۔ ایک بھاشا جو مسترد کردی گئی۔ ص: ۲۱

اس کتاب میں گیان چند نے صرف اپنی کارگزاریوں، اُردو کے تئیں بغض و کینہ

اور واقعات کو ہندی کی عینک سے دکھانے کی کوشش کی ہے جو کہ انکی اپنی فطری سوچ اور نظریہ کے عین مطابق ہے۔ ہر ادیب اور نقاد کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا اختیار ہے۔ کئی صاحب نظر محققین نے اس عمل کو بھی اُردو کے لئے خوش آئند قرار دیا کیونکہ اس کتاب کے جواب میں جو مدلل کتابیں، مباحث، مضامین اور تبصرے کئے گئے ان سے اُردو کی لسانی گتھیاں کھل کر واضح ہو گئیں اور مزید ایسے باب روشن ہو گئے جو ابھی تک وضاحت طلب تھے۔

عام لسانیات: لسانیات کے موضوع پر گیان چند جین کی اس تیسری کتاب کی وضاحت میں سکھ دیونگھ نے یوں تحریر کیا ہے۔

”عام لسانیات میں موصوف نے اُردو زبان کے صرف، صوتی اور نحوی سرمایے کے تحقیقی جائزے اور لسانی تجزیہ سے اُردو زبان کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس کتاب میں قدیم زمانہ سے لے کر اب تک کی اُردو زبان کی عہد بہ عہد کی تبدیلیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کے ماخذ کا پتہ لگایا گیا ہے۔ یہ کتاب تمہیدی اور تحقیقی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں زبانوں کی تقسیم کے لسانی طریقے اور اس کی اقسام کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے“

(سکھ دیونگھ۔ ص۔ ۱۸۳۔ گیان چند جین کی ادبی خدمات)

گیان چند کے مطابق زبانوں کی تراکیب، تشکیل، بناوٹ، صرف و نحو اور ماخذ و اشتقاق اور مماثلتوں کے پیش نظر انہیں الگ الگ زمروں یا خاندان میں رکھا جاتا ہے۔

”عام لسانیات“ کے دوسرے حصے میں ہند آریائی کی تاریخ

اور ان کے مختلف ادوار کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان تینوں

ادوار کی زبانوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ گیان چند جین نے ہندوستان

میں عہد قدیم سے جتنی زبانیں رائج تھیں ان کے لسانی ارتقاء کے

دو مختلف دھاروں کا تصور ماہرین کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق سنسکرت سے قبل اور بعد کے زمانے میں رائج پراکرتوں سے ہے تو دوسری کا پالی زبان سے۔“

(سکھ دیو سنگھ۔ ص: ۱۸۴)

”لسانی مطالعے“ اور ”عام لسانیات“ کے مطالعہ سے گیان چند کی لسانیاتی دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ماہرین علم و ادب کی روشنی میں اُردو کی حقیقت، تاریخ، صوتی اور لسانی رشتے کی تفصیل پیش کی ہے اُنکی یہ لسانی خدمات اُردو ادب کا سرمایہ ہے جسے اُردو دنیا بھی فراموش نہیں کر سکی۔

گیان چند ادبی زندگی کے سفر میں شاعری، تحقیقی، تنقیدی اور لسانیاتی مراحل سے گزرتے گزرتے ماہر اقبال، غالب شناس اور غالب شناسوں کا شناسا بھی بن بیٹھا۔

”گیان چند جین اور اقبال“

گیان چند کو نظریات اقبال سے اتفاق تو نہ تھا مگر اُن کی عظمت کا اعتراف اور غیر مسلم مذہبی رہنماؤں کے احترام کو قابل تقلید کہا ہے اور دو ٹوک الفاظ میں اس کا اظہاریوں کیا ہے۔

”مجھے حکیم ملت علامہ اقبال کے نظریات سے بنیادی اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود دو سچائیوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ اقبال اُردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، غالب سے بڑے، میر اور انیس سے بھی بڑے۔ دوسرے یہ کہ بنیادی طور پر شاعر اسلام ہونے کے باوجود وہ نہ صرف دوسرے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں بلکہ اُن کی بہت سی تعلیمات کو صدق دل سے سراہتے ہیں۔“

گیان چند جین۔ تجزیے۔ ص: ۲۰۷

گیان چند کو اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ اُردو میں تمام ادیبوں سے زیادہ اقبال

پر کتابیں لکھی گئی ہیں اُن کے ہر پہلو کی داد دی گئی ہے البتہ عروضی پہلو کا تجزیہ کم ہی کیا گیا ہے۔ یہ کام گیان چند نے انجام دے کر اس کی کو بھی پورا کیا اور انکی عروضی مہارت کے اعتراف میں یہ تک لکھا ہے کہ اقبال نے اُردو اور فارسی کے ۲۴ اوزان کے علاوہ کسی اور وزن میں کچھ نہیں کہا ہے جس سے فن عروض پر انکی دسترس کا اندازہ ہوتا ہے۔

گیان چند جیسے محقق نے فن اقبال، رباعیات اقبال یا غیر مطبوعہ کلام اقبال، باقیات اقبال، مفروضات اقبال اور اصطلاحات اقبال جیسے مشکل کام کو نہ صرف جمع کیا بلکہ ماہ و سال کی ترتیب کے ساتھ علامہ کے منسوخ کلام کو ”ابتدائی کلام اقبال“ کے نام سے مرتب کیا۔ اگرچہ گیان چند کو اقبال سے کوئی دلچسپی تو نہ تھی مگر اپنے محققانہ اور صداقت پسندانہ مزاج نے اس تحقیقی کام کو انجام دینے پر مجبور کیا اور اس ادبی سرمایہ پر مزید تحقیق کرنے کی راہ ہموار کی۔

گیان چند اور غالب:

گیان چند جن نے غالب کے ابتدائی اور منسوخ کلام کی پرکھ کر کے جو تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھے اُن کا مجموعہ ”رموز غالب“ کے نام سے شائع کیا۔ امتیاز علی عرشی کا مرتب کردہ دیوان غالب ”نسجہ عرشی“ کا بغور مطالعہ کر کے غالب کی ابتدائی شاعری کی زبان و بیان پر مفصل بحث کر کے غالب کے لسانی مزاج کا تعارف کرایا ہے اور کہا ہے کہ غالب نے اپنے تخیل کو فارسی میں سمانے کی کوشش کی ہے اور بے تکلفی سے فارسی حروف اور مصادر کو اُردو میں استعمال کیا ہے۔

گیان چند نے منسوخ کلام کو ہی نہیں بلکہ تمام کلام غالب کی خوبیوں اور خامیوں کا ناقدانہ جائزہ لیا ہے۔ ناقدین غالب کے مضامین اور تصانیف کو کھنگال کر ”آثار غالب“ اور ”یادگار غالب“ جیسی کتابوں کو ہی متوازن تنقید غالب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ غالب کو صرف معترض، معتقد اور پرستار ملے حقیقی ناقد کم ملے۔ وہ غالب کی عظمت کے معترف تو ہیں البتہ حقیقی پرکھ کے متمنی بھی تاکہ غالب کا مقام عالمی سطح پر متعین ہو سکے جو کہ

غیر جانبدارانہ تحقیق اور عظمت کے پہلوؤں کی نشاندہی سے ہی ممکن ہے۔
 گیان چند نے غالب اور غالب شناسوں کے کام کا جائزہ لے کر خود کو غالب شناسوں
 کی فہرست میں شامل کر کے اپنی محققانہ خصوصیات کا اندازہ اور اعتراف بھی کرایا ہے۔
 گیان چند جین نے آسان اور عام فہم انداز میں تحقیقی قواعد و ضوابط مقرر کر کے محققین
 کی بہت حد تک دشواریاں کم کی ہیں۔ اپنی لازوال اور مستند حوالوں کی حیثیت رکھنے والی
 کتب کی وجہ سے کئی نمائندہ محققین سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ تحقیق کا فن، ”لسانی
 مطالعے“ اور ”عام لسانیات“ جیسی تصانیف ہیں، جو اردو دنیا کا سرمایہ ہیں لہذا ان کے
 کارناموں اور ادبی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

سیماب اکبر آبادی: ہمہ جہت شاعر

ڈاکٹر صالحہ صدیقی (الہ آباد)

اردو ادب کی ایک طویل تاریخ رہی ہے جو کم و بیش پانچ سو سال پر منحصر ہے۔ اردو نے ”بولی“ سے ”زبان“ تک کا اور پھر ”زبان“ سے ”ادب“ تک کا سفر بہت تیزی سے طے کیا، اور تب تک اس میں ادبی تحقیقات کے بعض اسالیب نمودار ہو چکے تھے۔ اس طرح نظم و نثر کے متعدد نمونے ہمیں ابتداء سے ہی ملنے شروع ہو گئے تھے۔ اور جب کچھ عرصہ کے بعد ادب میں جانچ پرکھ کا اور اس کے قدر و قیمت کا تعین کا رجحان فروغ پانے لگا تو گویا تخلیق کے بعد ”تحقیق و تنقید“ کے مراحل بھی طے ہونے لگے۔ خواہ اس زبان کے فروغ میں سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، تعلیمی جو بھی محرکات رہے ہو مگر اس کا سب سے زیادہ فائدہ ”اردو زبان و ادب“ کو ہی ہوا۔ اردو ادب میں تبدیلیوں کے ساتھ اس میں نئی اصناف بھی شامل ہوتی رہی ہے۔ فلشن نے بھی داستان سے ناول اور پھر افسانہ تک کا سفر طے کیا۔ اور آج اردو ادب میں اس کا اہم مقام ہے۔

19 صدی کے ہجوم شعراً میں اپنی الگ شناخت بنانے والے ”سیماب اکبر آبادی“ کی شخصیت اردو ادب میں بحیثیت شاعر کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی تصانیف کی اشاعت نے خود ہی یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ ان کی تصانیف نہ صرف عصری شاعری کی عکاس ہے بلکہ قاری کے فکری ذہن کے درپوں کو بھی کھولتی ہے۔ سیماب اکبر آبادی کی شاعری کا جائزہ ”بحیثیت انقلابی شاعر“ کے لینے سے قبل ان کی سوانح پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ کسی بھی مصنف یا تخلیق کار کو عام انسان سے تخلیق کار بننے میں اس کی

ذاتی زندگی، عہد و ماحول، اس کے معاشرے کے حالات و واقعات کے اثرات، ہم رول ادا کرتے ہے۔

سیماب اکبر آبادی کا پورا نام سید عاشق حسین تھا، جب کہ ”سیماب“، تخلص اختیار کرتے تھے۔ وہ 1880 میں اکبر آباد (آگرہ) محلہ نائی منڈی سکولگی اہلی والے مکان میں پیدا ہوئے۔ اپنی ولادت کے تعلق سے اپنے ہجری سنہ ولادت کی نشاندہی اپنے ایک شعر ”کار امروز“ ص 253 میں یوں کی ہے

ستاسی سال بعد میر ہے تخلیق غالب کی
یہی وقفہ ہے میری اور غالب کی ولادت میں

سیماب کے والد مولوی محمد حسین صدیقی اجیر شریف میں ”ٹائمز آف انڈیا“ پریس کی شاخ کے انچارج تھے۔ سیماب نے ابتدا میں مولانا جمال الدین سرحدی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قمر الدین اور مولانا عبدالغفور جیسے قابل فارسی و عربی ادب کے اساتذہ سے دینی علوم اور منطق کی تکمیل کی۔ انگریزی تعلیم کے لیے برانچ اسکول میں داخلہ لیا، پھر کالج بھی گئے لیکن والد کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ شعر و شاعری کا ذوق انھیں ابتداء ہی سے تھا، اس لیے ذوق کے حلقہ بھلائے میں شامل ہو گئے۔ ان کا کلام صوفی نظام المشائخ، سالک، ہمدرد، اور صبح بنارس میں شائع ہوتا رہا۔ غزل، نظم، اور منظوم ترجمہ میں سیماب کو کمال حاصل تھا۔

انگریزی سے شناسائی کے سبب وہ شعر و ادب کے جدید رجحانات سے بھی کسی نہ کسی حد تک آگہی رکھتے تھے۔ لہذا سیماب کی شاعری کا رخ بدل گیا۔ ابتدائی شاعری ان کی دیگر شعرا کی طرح عشق و عاشقی کی طرز پر لکھی گئی ہے لیکن آگے چل کر ان کی شاعری کا رخ بدل گیا۔ وہ شعر کی مقصدیت پر زور دینے لگے۔ انھوں نے اپنی آخری سانس تک شعر و ادب کی خدمت انجام دیں۔ ان کی وفات 1951 میں کراچی میں ہوئی۔ اگر ہم سیماب اکبر آبادی کی شاعری میں انقلاب کی بات کریں تو ان کی شاعری میں جو انقلاب آیا اس سلسلے

میں وہ خود رقم طراز ہیں کہ:

”اوائل مشق سخن تک مجھے قدیم لغزل سے دلچسپی تھی لیکن زمانے کے ساتھ علم و معلومات کا دائرہ جس قدر وسیع ہوتا گیا رنگ قدیم سے لگاؤ کم ہوتا گیا۔ اب شاعری میں بلند خیالات اور بلند انسانی جذبات کی ترجمانی کا حامی ہوں۔ میں شاعری میں فلسفہ اور حقائق و معارف کے نکات پسند کرتا ہوں۔ میں اس شاعری کا منکر ہوں جس کا موضوع صرف عورت اور اس کے متعلقات ہوں، جو مرد پرستی کی نفسیات پر مشتمل ہوں..... میں نظم کو غزل پر ترجیح دیتا ہوں۔“

سیماب اکبر آبادی اردو شاعری میں اصلاح کے خواہش مند تھے۔ انھوں نے اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے کئی بار انجمن بھی بنائی، قصر ادب کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد نو آموز شعرا کے کلام کی اصلاح اور ان کی تربیت تھا۔ ان کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ مختلف مقامات پر مشاعروں کے اہتمام کا بھی خیال رہتا تھا۔ ان کی رائے تھی کہ جہاں مشاعرہ ہو وہاں صدارت کے لیے عالم کو مدعو کیا جائے، جو شاعری کے مسائل پر اظہار خیال کرے اور اس کی اصلاح و ترقی کے لیے تجویزیں پیش کرے خود انھوں نے بہت سے مشاعروں کی صدارت کی اور ان میں خطبات پیش کیے جو منظر عام پر بھی آچکے ہیں۔ ان میں وقت کے جدید تقاضوں کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا ہے، او ر بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ بدلنے کی رائے دی گئی ہیں۔ انھوں نے کئی شعری مجموعے اپنی یادگار چھوڑے جن میں کلیم عجم، سدرتہ المنہتی، اور لوح محفوظ ان کی غزلیہ شاعری کے مجموعے ہیں۔ ان کی نظمیں شاعری میں شامل ہیں ریاض الاظہر، عزیز الخطب، جامع الخطب، ارشاد احمد، فریاد، جنت کے خطوط وغیرہ آپ نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی۔ آپ کے نظموں کا پہلا مجموعہ کا رامروز 1934، دوسرا مجموعہ ساز و آہنگ 1941، تیسرا مجموعہ شعر انقلاب 1947 میں منظر عام پر آیا۔ سیماب اکبر آبادی نے بہت سی نظمیں کہیں ان میں

سیاست، وطنیت، معاشرتی حالات اور معاملات سبھی کچھ شامل ہیں۔ جس کے سبب ان کے یہاں موضوعات کی وسعت دکھائی دیتی ہیں۔ سیماب اکبر آبادی نے اقبال اور دیگر شاعروں کی طرح مذہبی رہنماؤں کو بھی اپنی نظموں کا موضوع بنایا اس سلسلے میں ان کی نظم ”گوتم بدھ“ اور ”سری کرشن“ انتہائی اہم ہیں اشعار ملاحظہ فرمائیں:

نظم ”گوتم بدھ“

حسن جب افسردہ پھولوں کی طرح پامال تھا
 جب محبت کا غلط دنیا میں استعمال تھا
 بے خودی کے نام پر جب دور جام بادہ تھا
 جب تجلی حقیقت سے ہر اک دل سادہ تھا
 زیست کا اور موت کا ادراک دنیا کونہ تھا
 ظلم کا احساس جب بے باک دنیا کونہ تھا
 بند آنکھیں کر کے اس دنیا کے مکروہات
 تو نے حاصل کی ضیائے دل، تجلیات سے
 برف زاروں کو ترے انفاس نے کر مایا
 تیرے استغنائے تخت سلطنت ٹھکرا دیا
 یاد تیری آج بھی ہندوستان میں تازہ ہے
 چین، جاپان اور تبت تک تر آوازہ ہے
 روشنی جس کی نہ ہوگی ماندوہ مشعل ہے تو
 سرزمین ہند کا عرفانی اول ہے تو
 نظم ”سری کرشن“

ہوا طلوع ستاروں کی دلکشی لے کر
 سرور آنکھ میں نظروں میں زندگی لے کر

خودی کے ہوش اڑانے بصد نیاز آیا
 نئے پیالوں میں صہبائے بے خودی لے کر
 فضائے دہر میں گاتا پھر اوہ پریت کے گیت
 نشاط خیز و سکوں ریز بانسری لے کر
 جہان قلب سراپا گداز بن ہی گیا
 ہر اک ذرہ محبت کا ساز بن ہی گیا
 ہر ایک ذرے کو دل دے کے بے قرار کیا
 جو مشرب اس کا نہ اس طرح عام ہو جاتا
 جہاں سے محو محبت کا نام ہو جاتا

سیماب اکبر آبادی نے بچوں کے لئے بھی ان کی نفسیات کو ذہن میں رکھ کر نظمیں
 لکھیں، جسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معصوم بچوں کی معصوم ذہنیت کو کتنی اچھی طرح سمجھتے
 تھے، سیدھے سادے آسان لفظوں میں پانی کی طرح بہتی بچوں کی نظم ”برسات“ کے چند
 اشعار ملاحظہ فرمائیں:

نظم ”برسات“
 برکھا آئی، بادل آئے
 اوڑھے کالے کبیل آئے
 ٹھنڈی ٹھنڈی آئیں ہوائیں
 کالی کالی چھائیں گھٹائیں
 گرمی نے ڈیرا اٹھوایا
 دھوپ پہ سایہ غالب آیا
 بادل سے امرت جل برسا
 امرت جل کیسا کوئل برسا

ہوگئی زندہ مردہ کھیتی

سیماب اکبر آبادی اپنی غزلوں کی دنیا کے بادشاہ نظر آتے ہیں۔ جہاں ان کی وسعت نظر اور وسعت فہم کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ سیدھے سادے انداز میں لکھی معنی خیز غزلیں ذہن کو جھنجھوڑنے کا کام کرتی ہے۔ ان کی غزلیں ان کی شخصیت کا آئینہ ہے جس میں ان کے خیالات، احساسات، تجربات، مشاہدات اور زمانی و مکانی تبدیلیوں و تقاضوں کو بھی بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ فرمائیں:

محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے انساں پر
ستاروں کی چمک سے چوٹ لگتی ہے رگ جاں پر

☆

اب کیوں ہمارے سامنے آتے ہو بے حجاب
جب خوگر تجلی مستور کر دیا

☆

بدل گئیں وہ نگاہیں یہ حادثہ تھا اخیر
پھر اس کے بعد کوئی انقلاب ہو نہ سکا

سیماب کی انفرادیت اس بات میں مضمر ہے کہ وہ اردو غزل کے مروجہ موضوعات یعنی حسن و عشق اور ومانیت سے گریز کر کے بقول ڈاکٹر شہیر رسول ”فلسفہ، حقائق و معرفت اور عشق حقیقی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں“ (بحوالہ، اردو شاعری میں پیکر تراشی) اشعار ملاحظہ فرمائیں:

انجام ہر اک شے کا بجز خاک نہیں ہے
کیا ہے جو یہ عالم خس و خاشاک نہیں ہے
آنکھوں سے ہر اک پردہ موہوم ہٹا دے
اتنی نگہ شوق ابھی چالاک نہیں ہے

☆

بدن سے روح رخصت ہو رہی ہے
مکمل قید غربت ہو رہی ہے
میں خود ترک تعلق پر ہوں مجبور
کچھ ایسی ہی طبیعت ہو رہی ہے

دل تیرے تغافل سے خبردار نہ ہو جائے
یہ فتنہ کہیں خواب سے بیدار نہ ہو جائے
مدت سے یہی پردہ یہی پردہ دری ہے
ہو کوئی نو پردہ سے نمودار نہ ہو جائے

سیماب اکبر آبادی نے تا عمر شاعری کی خدمت کی اور اپنے بعد اپنے شاگردوں کی ایک جماعت بھی چھوڑی جو ان کے مقصد حیات کو آگے بڑھاتے رہے۔ وہ شاعری کو لطف اندوزی یا وقت گزاری کا سامان نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس میں زندگی کا مقصد حیات بھی تلاش کرتے تھے۔ بلاشبہ وہ ایک ممتاز شاعر تھے جن کو آج تک پڑھنے اور ان کی شاعری کو سمجھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہیں، ان کے طویل شعری سفر کو چند صفحات میں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن پھر بھی یہاں ان کی شاعری کی مختلف جہات کا ایک مجموعی مطالعہ پیش کیا گیا تاکہ ان کی شاعری کی دنیا سے آگہی حاصل ہو سکے، ان کی شاعری بھی ایسی ہے کہ پڑھنے والے کو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ اس بات کا احساس شاید سیماب اکبر آبادی کو بھی تھا، وہ خود کہتے ہیں:

کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے
جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے
بھرے گی ان کو میرے بعد لاکھوں رنگ سے دنیا
خلائیں چھوڑ دیں ہیں میں نے کچھ اپنے فسانے میں

اُردو میں سفر نامے کی روایت

اوصاف احمد قریشی

گورنمنٹ ڈگری کالج راجوری

سفر نامہ اردو نثر کی غیر افسانوی میں نہ صرف اہم ہے بلکہ خاصی قدیم بھی ہے۔ انسان بنیادی طور پر نہ تفسیر پسند واقع ہوا ہے نئی نئی چیزیں دیکھنے اور نئی باتیں جاننے کی خواہش بھی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ نئی چیز اسے سفر کی طرف مائل کرتی ہے، نئے مقامات اور نئے مناظر کی دید سے انسان کے جمالیاتی ذوق کی تسکین ہوتی ہے دوسری قوموں کی تاریخ و تہذیب و ثقافت میں ہمیشہ دلچسپی لیتا رہا ہے چونکہ ہر ایک کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے لوگ سفر خود نہیں کر سکتے اور دوسروں کے سفر کی روداد سن کر اپنے ذوق کی تسکین کر لیتے ہیں۔ یہی عوامی دلچسپی سفر ناموں کی تخلیق کا محرک بنی۔

نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسرے مقام تک کے جانے کا عمل سفر کہلاتا ہے عربی میں اس کے معنی ”مسافت طے کرنا“ کے ہیں۔ سفر کو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک میں ”سیر فی الرض“ کے ذریعے انسان کے عزم سفر کی زبردست حوصلہ افزائی کی ہے۔ سفر ہمیشہ تبلیغ دین کا بھی حصہ رہا ہے۔ نئی نئی معلومات فراہم کر کے سفر انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے اور تجارت کو فروغ دینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ سفر انسان کو وسیع النظر، وسیع القلب اور جسمانی طور پر متحرک و بیدار رکھتا ہے۔ سفر تجربے کی وسعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سفر کے ذریعے، عالموں، دانشوروں، فنکاروں اور دیگر عظیم شخصیتوں سے مل کر فیض حاصل کرنے کا موقع

ملتا ہے۔ عربی اور فارسی زبان میں سفر نامے لکھے گئے اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو والوں نے بھی اس صنف کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت سے سفر نامے اردو میں بھی تخلیق کیے۔ اب میں اردو سفر نامے کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اردو میں سفر نامے کی ابتداء کیسے ہوئی۔

اردو نثر میں اٹھارویں صدی میں ترقی ہوئی مگر صدی کی ابتدا میں فارسی کا کافی غلبہ تھا۔ تو ابتدا میں سفر نامے فارسی میں لکھے گئے۔ اور پھر ان کا ترجمہ بھی کیا گیا اس کی مثال شیخ اعتمام الدین اور مرزا ابوطالب الفیانی کے سفر نامے اہمیت کے حامل ہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کا زور جب بڑھ رہا تھا تو برطانوی اور یورپی ممالک کے لوگ یہاں آئے اور ان لوگوں کی کہانیاں ہندوستان کے لوگوں تک پہنچی ان لوگوں کے دلوں میں مغربی ممالک کے سفر کا شوق بڑھنے لگا لہذا فارسی اور اردو کے سفر ناموں کی ابتداء لندن اور مغربی ممالک کے سفر پر مشتمل ہے۔

اردو سفر نامے کی فہرست بہت لمبی ہے ان سفر ناموں میں اولیت کا شرف یوسف خان کمبل پوش کے سفر نامے ”تاریخی یوسفی“ جو عجائبات فرہنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوسف خان کمبل پوش نے اٹھارہ سو ستینیس میں لندن کا سفر کیا اور یہ سفر نامہ اسی دوران تحریر کیا۔ عجائبات فرہنگ اردو کا پہلا سفر نامہ تھا۔ یہ سفر نامہ پہلی بار ”دھرم زائن“ کے زیر اہتمام ۱۸۲۷ء میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اردو کے قدیم سفر ناموں میں نواب کریم خان کا ”سیاحت نامہ“ ہے جو کافی اہمیت کا حامل ہے۔ جو نواب کریم خان کمبل پوش کے ہم عصر تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے سفیر کی حیثیت سے مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں لندن گئے اور دسمبر ۱۸۲۰ء سے نومبر ۱۸۲۱ء تک وہاں مقیم رہے۔ دوران سفر انھوں نے جو کچھ محسوس کیا اُس کو باقدگی سے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتے تھے اس لیے نواب کریم خان کی صداقت مسلم ہے۔ بنیادی طور پر ”سیاحت نامہ“ لندن کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی کی ایک معتبر دستاویز ہے۔ انھوں نے اس میں وہاں کے واقعات و حالات ہی بیان

نہیں بلکہ اپنے رد عمل کو بھی بیان کیا ہے۔ نواب کریم خان صاحب مشرق و مغرب کا موازنہ بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں اور قاری کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے تجربات میں شریک کر لیتے ہیں۔

مولوی مسیح الدین علوی کا سفر نامہ ”تاریخ انگلستان“ جو سفر نامہ لندن کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۸۵۶ء میں برطانوی سرکار نے جب اودھ کی حکومت کو معزول کیا تو واجد علی شاہ نے مولوی مسیح الدین کو داری کے لیے سفیر بنا کر اپنی والدہ بھائی اور وائی عہد کے ساتھ انگلستان روانہ کیا۔ ۱۸ جون ۱۸۵۶ء کو ۱۴۰ افراد پر مشتمل یہ قافلہ لندن کو روانہ ہوا۔ وہاں جس مقدمے کے لیے گئے لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ کچھ عرصے کے بعد واجد علی شاہ نے ان کو سفارت سے برطرف کر دیا۔ لیکن علوی صاحب نے سات سال لندن میں قیام کیا اسی دوران انھوں نے لندن کو قریب سے دیکھا کہ ظلم و ستم کو بڑے حقیقی انداز میں بیان کیا ہے اس کے علاوہ برطانیہ کی تہذیب و معاشرت، تعلیم و صنعت، فن تعمیر اور دوسرے جدید فنون کا بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

سر سید احمد خان کے عہد میں اردو ادب نے بہت ترقی کی ان کے رفقاء نے اردو کو مختلف اصناف سے مالا مال کیا۔ اس عہد میں بہت سے اچھے سفر نامے بھی لکھے گئے۔ سر سید کا سفر نامہ ”مسافران لندن“ انہی میں سے ایک ہے۔ سر سید کے سفر لندن کا مقصد علم، ہنر اور علوم و فنون کی نئی راہوں کی تلاش تھا۔ سر سید نے ایک بات اچھی طرح محسوس کر لی تھی کہ قوم کی ترقی کا راز تعلیم میں پوشیدہ ہے اس لیے انھوں نے لوگوں کو مغربی علوم سے واقف کر دیا۔ سر سید کے اس سفر کا مقصد سرولیم میور کی کتاب ”لائف آف محمد“ کا جواب بھی لکھنا تھا کا مدلل جواب لکھنے کے لیے برٹش میوزم لائبریری میں کچھ چیزیں دیکھنے جاتے تھے۔ ولایت میں رہ کر انھوں نے دونوں مقاصد پورے کیے سر سید لندن کی ترقی، خوشحالی، نظم و ضبط اور تعلیم و تربیت دیکھ کر خوش ضرور ہوئے ہیں مگر دوسرے ہی لمحے میں اپنے ملک کی بد حالی، پسمندگی، جہالت و افلاس کا خیال کر کے رنجیدہ بھی ہو جاتے تھے۔ انھوں نے اپنے

سفر نامے میں اکثر اپنی قوم کی پسماندگی اور انگریزوں کی ترقی کا موازنہ کیا ہے۔ اس کا سرسید نے خود نام ”مسافران لندن“ تجویز کیا تھا۔ سرسید نے یہ سفر ۱۸۶۹ء میں کیا۔ مسافران لندن سرسید کی وفات کے شائع ہوا اس کی ترتیب محمد اسماعیل پانی پتی نے کی اور ۱۹۶۱ء میں مجالس ترقی ادب رام پور نے شائع کیا۔

مرزا انشاء علی بیگ کا ”سفر نامہ یورپ“ سرسید کے عہد کا بہت اہم سفر نامہ ہے۔ مرزا صاحب نے ۱۸۸۵ء میں لندن کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران انھوں نے جو کچھ دیکھا اُسے روزنامے کی شکل میں تاریخ وارد راج کر لیا اور اُسی بنیاد پر اپنا سفر نامہ لکھا۔ انھوں نے ایک محقق اور ناقد کی حیثیت سے لندن کو دیکھا اُن کے سفر کا مقصد سیر و سیاحت کی کار فرمائی اور مرتبوں سے ملاقاتیں اور تعلیمی معلومات حاصل کرنا تھا۔ اس سفر نامے میں انھوں نے یورپ کے رسم و رواج عادات و اطوار، معاشرت، طریقہ تعلیم، عمارتوں، گلی کوچوں، سڑکوں، پارکوں، موسموں کا حال تفصیل سے لکھا ہے۔ اسلوب قدیم مگر زبان سادہ اور رواں ہے۔

نواب رام پور محمد حاسد علی خان کا سفر نامہ ”سیر حامدی“ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انھوں نے منفرد ملکوں کا سفر کیا۔ مارچ ۱۸۸۳ء میں انھوں نے اپنا سفر شروع کیا اور جنوری ۱۸۸۴ء میں جاپان، فرانس، جرمنی اور یون و امریکہ، افریقہ اور مصر کی سیاحت کر کے واپس لوٹے۔ وہ سر آکلینڈ لیفٹیننٹ گورنر ممالک مغربی کی دعوت پر نکلے۔ انھوں نے ان ممالک کی تہذیب اور رطر معاشرت کا تجزیہ بھی کیا اس سفر نامے کی پہلی جلد ایشاء اور امریکہ کے سفر پر ہے اور دوسری یورپ اور مصر کے سفر پر۔

شبلی نعمانی نے بھی سفر نامہ ”روم و مصر و شام“ لکھا۔ شبلی اسلامی ممالک کا دورہ انیسویں صدی کے آخری دہائی میں کیا اور یہ سفر نامہ ایک وسیع سفر نامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شبلی کے اس سفر نامے کا مقصد محدود تھا۔ غیر مسلم خواتین کی متعصبانہ اور تنگ نظر روش کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی زندگی کا وہ رخ بھی دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے جیسے یورپین تاریخ نگار جان بوجھ کر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اس خیال کے تحت انھوں نے اسلام کی جلیل القدر

ہستیوں کی سوانح حیات لکھنی شروع کی۔ شہلی نے اس سفر میں عملی کاموں کی طرف زیادہ توجہ دی۔ قسطنطنیہ، بیروت، بیت المقدس اور قازرہ میں ہر قابل ذکر مدرسہ دارالاقامہ، کتب خانہ، تعلیم اور درس و تدریس کا بغور جائزہ کیا۔

محمد حسین آزاد نے بھی دو اردو سفر نامے لکھے۔ پہلا ”وسط ایشیاء کی سیر“ اور دوسرا ”سیر ایران“۔ یہ دونوں سفر نامے ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے۔ انھوں نے ان دونوں سفر ناموں میں وسط ایشیاء اور ایران کے حالات و واقعات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ۱۸۶۵ء میں مولانا نے وسط ایشیاء کا سفر کیا۔ ۱۸۸۶ء میں ایران کا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی شکست کے بعد ہندوستان پر پوری طرح انگریزوں کے قبضہ کر لیا تھا۔ ۱۸۸۷ء میں تو اُس وقت مولوی محمد جعفر تھانیسوری کا سفر نامہ ”تاریخ عجیب“ ”کالا پانی“ کے نام سے موسوم ہے جس میں انگریزوں کے ظلم و ستم کا ذکر کیا گیا ہے۔

بیسویں صدی میں نثری اصناف کی ترقی کا دور تھا اُس کے نصف اول میں بہت اچھے اور عمدہ سفر نامے لکھے گئے اس صدی کے ابتدائی سفر ناموں ”سیاحت سلطانی“ از نواب سلطان بیگم والی ریاست بھوپال سفر نامہ یورپ و امریکہ ”سیاحت نامہ“ از نواب علی لیاقت جنگ ”کابل میں ساتھ ساتھ“ از مولانا عبید اللہ سندھی، نواب محمد عامر خان کے سفر نامے ”جاپان کا تعلیمی نظم و نسق“ از سر راس مسعود اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا ”ڈھائی ہفتے پاکستان میں“ عام سفر نامے ہیں۔ اسی دوران کے کچھ ایسے بھی سفر نامے ہیں جنہیں اردو ادب میں بیش قیمت اضافہ کیا جاسکتا ہے مثلاً مہاراجہ کشن پرشاد حیدر آباد کے وزیر اعظم کے دو سفر نامے ہیں ”سیر پنجاب“ اور ”سفر نامہ شیخ عبدالقادر“ کے مقام خلافت پر تحریر کیے گئے ہیں۔

”سیاحت نامہ یورپ“ خواجہ غلام الثقلین کا سفر نامہ ”سیاحت نامہ“ ہے اس میں انھوں نے قسطنطنیہ، ایران و عراق کے سفر کا ذکر کیا ہے۔ مفتی محبوب عالم صاحب بنیادی طور پر صحافی تھے انھوں نے بھی ”عجائبات یورپ“ اور ”سفر نامہ بغداد“ کے عنوان سے دو سفر نامے

لکھے۔ ۱۹۳۳ء میں سید سلیمان ندوی نے کابل کا سفر کیا اور ”سیر افغانستان“ کے عنوان سے سفر نامہ لکھا۔

حسرت موہانی کی بیگم نشاط انشاء بیگم نے دو سفر نامے یادگار چھوڑے ”سفر نامہ عراق“ اور ”سفر نامہ حجاز“ نشاط بیگم نے ۱۹۳۶ء میں مولانا کے ہمراہ عراق کا سفر کیا اور سفر نامہ عراق مرتب کیا۔ قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ ”نقش فرہنگ“ ان کے سفر انگلستان سے متعلق ہے۔ انھوں نے یہ سفر ایک وفد کے ممبر کی حیثیت سے کیا تھا جو اخیا اور خلافت کے مسئلے پر گفتگو کرنے لندن گیا تھا۔

دور حاضرہ میں اردو سفر نامے نے ترقی کی کئی منزلیں طے کی ہیں اگچ اسلوب اور تکنیک کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس بات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے لیکن تحقیقی شعور اور علمی استعداد رکھنے والوں نے نئی راہیں نکالی ہیں۔ جدید سفر نامہ لکھنے والوں میں اس میں تجربات، مشاہدات کو بھی شریک کر لیا ہے۔ تقسیم کے بعد جن سفر نامہ نگاروں قاری کو اپنی طرف متوجہ کیا ان میں ڈاکٹر عابد حسین کا ”راپ نور و شوق“ صالحہ عابد حسین کا ”سفر زندگی کے نئے سوز و ساز“ سید احتشام حسین کا ”ساحل اور سمندر“ عبادت بریلوی کا ”ترکی میں دو سال“ سید ابوالحسن ندوی کا ”ترکی میں دو ہفتے“ اور ”شرق اوسط میں کیا دیکھا“ پروفیسر گوپی چند نارنگ کا ”سفر آشنا“ خواجہ غلام السیدین ”دنیا میرا گاؤں“ وزیر آغا کا ”بیس دن انگلستان میں“ وغیرہ نمائندہ نام ہیں۔ انھوں نے اس سفر نامے کے فن کو مجروح کیے بغیر اس میں چاشنی، لطافت، جاذبیت، شگفتگی پیدا کی۔

المختصر سفر انسان کو وسیع النظر، وسیع القلب اور جسمانی طور پر بیدار کر دیتا ہے اس میں سفر نامہ لکھنے والے قارئین کو اپنے مشاہدات اور تجربات کی معلومات دیتے ہیں دوسری اصناف ادب کی طرح اردو نثر کی اس غیر افسانوی صنف سے اپنا ایک الگ مقام بنایا اور کامیابی کی طرف گامزن ہے۔

آزادی سے قبل اجمیر میر واڑہ میں خواتین کی اردو خدمات

از۔ ڈاکٹر معین الدین شاہین

(ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو

سمراٹ پتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج، اجمیر

دارالخیرا جمیر ابتداء ہی سے مذہب، تصوف، روحانیت، تہذیب و تمدن، ثقافت اور شعر و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ اردو کی ابتدائی نشوونما میں ہندوستان کے دیگر خطوں کی طرح اجمیر کے صوفیائے کرام نے بھی پیش رفت دکھائی، جس کے شواہد مختلف ماہرین لسانیات کے بیانات و کتابیات سے فراہم ہوتے ہیں۔

واضح ہو کہ اجمیر میر واڑہ میں جہاں مردمان ادب نے اردو کے تناظر میں علمی و ادبی خدمات انجام دیں، وہیں خواتین و مستورات کا بھی غیر معمولی حصہ رہا۔ تاہم اس علاقہ کی علمی و ادبی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہاں کی خواتین کی خدمات کو شامل نہیں کیا جائے۔

اجمیر میر واڑہ میں خواتین کے ایسے دو طبقات رہے جنہوں نے آزادی سے قبل شعرو ادب کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں پہلا طبقہ ان باذوق طوائفوں کا تھا جو بذاتِ خود شعر گوئی کے عمل سے رو برو ہوا کرتی تھیں، دوسرا طبقہ ان مہذب اور شریف گھرانوں کی مستورات و بیگمات کا تھا جو پردہ داری کا اہتمام کرتے ہوئے شعر و سخن میں

دلچسپی لیا کرتی تھی۔ مختلف حوالوں سے خوشگوار انکشاف بھی ہوتا ہے کہ ان خواتین کا کلام ادبی محفلوں میں دوسرے حضرات پڑھ کر سناتے تھے، کہیں کہ پردہ داری کے سبب وہ ادبی تقریبات میں بہ نفسِ نفیس تشریف نہیں لاسکتی تھیں۔ جبکہ طوائفوں کا طبقہ اس لئے مشہور ہوا کہ وہ اساتذہ کا کلام اپنی محفلوں میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ طبع زاد تخلیقات بھی نذرِ سامعین و ناظرین کر کے دادِ تحسین، تحائف، ارمغان، نذریں اور انعام و اکرام حاصل کیا کرتی تھیں۔ ایک مشترکہ روایت ان دونوں طبقات میں یہ رہی کہ ان کا کلام اکثر معاصر رسائل، جرائد اور شعری گلدستوں میں شائع ہوتا رہتا تھا۔ اس لئے اجمیر میر واڑہ کی خواتین و بیگمات کی اردو ادب میں نمائندگی ہوتی ہے۔

اس جانب سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد جمالی نے توجہ کی، اور ”چند شاعرات راجستھان“ نامی کتاب میں اجمیر میر واڑہ ہی نہیں بلکہ پورے راجستھان کی خواتین پر قلم اٹھایا۔ مشہور رسالہ ”پیام یار“ اور ایسے ہی دوسرے رسائل سے اجمیر و میر واڑہ کی خواتین کے کلام کو جمع کیا، جو درحقیقت عرق ریزی کا کام ہے۔ اجمیر میر واڑہ کی جن باذوق طوائفوں کا اس کتاب میں ذکر ہے، ان کے نام، امر او جان ناز، بی رحمان جان صنم، بی کالی جان حسین، بی محمدی جان زیبا، بی پیاری جان ضیا، کے نام شامل ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی اجمیر میں کئی اور باذوق طوائفیں تھی، جیسے، بی صابرہ، بھورا، بشیرہ، بلبل، مسرت وغیرہ۔ آج اجمیر شریف میں دہلی گیٹ سے لے کر دھان منڈی، کہہار محلہ، پیر مٹھا گلی، مسلم موچی محلہ، موتی کٹلہ، گلی مدھو شاہ شہید اور درگاہ بازار میں جو اونچی اونچی عمارتیں دیکھائی دیتی ہیں، آزادی سے قبل ان میں سے بیشتر طوائفوں کے کوٹھے اور رہائش گاہیں ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ ادب اور تہذیب سیکھنے آتے تھے۔ ڈاکٹر شاہد جمالی لکھتے ہیں،

”راجپوتانہ کی جو طوائف شاعرات تھیں، انھوں نے دہلوی اساتذہ

کی سرپرستی میں حسن و عشق کے مضامین نہایت عمدگی سے پیش کئے۔

دہلی کی زبان اور روز مرہ، ان طوائفوں کے یہاں خوب نظر آتا

ہے۔ یہاں تک کہ ان کی طرحی غزلیں اساتذہ کے غزلوں کے ساتھ رسائل میں شائع ہوا کرتی تھیں۔ یہ ان کے لئے ایک فخر کی بات تھی۔ اور شاعری بھی کوئی معمولی یا بازاری نہیں تھی۔ جیسا کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی رسالہ میں عاشق کا یہ کلام شائع ہوتا ہے۔ ع

وہ کوئی امتحان لیتے ہیں بے گناہوں کی جان لیتے ہیں
تو اسی رسالے میں، اجمیر کی ایک طوائف نے کالی جان حسین کا یہ کلام بھی شائع ہوتا ہے۔ ع
غیر کا امتحان لیتے ہیں میرا کہا بھی مان لیتے ہیں
(چند شاعرات را جستھان اور کچھ بھولے بسرے شعراء۔ شاہد جمالی، ص)
ایک اور جگہ شاہد جمالی لکھتے ہیں،

”ان طوائفوں کی یہ شاعری کوئی بازاری یا غیر معیاری نہیں ہے۔ نہ ہی اس میں کسی طرح کی عریانیت نظر آتی ہے۔ بلکہ یہ ایک فن کی شکل میں نظر آتی ہے اور اس دور کے لب و لہجہ اور زبان کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ شعراء حضرات کے مقابلہ میں ہم ان کی شاعری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان طوائفوں کی یہ شاعری راچھوتانہ کی اردو شاعری کی اثاث ہے۔ شوخی و ظرافت، مجاوراتی زبان ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ ہر شاعرہ کے کلام میں داغ اسکول کا اثر صاف طور پر نظر آتا ہے۔ ان سبھی کے کلام کے نمونے راقم نے رسالہ پیام یار سے جمع کئے ہیں۔ جس میں زیادہ تر طرحی کلام شائع ہوا کرتا تھا۔ ہر شاعرہ کو کسی نہ کسی استاد سے تلمذ حاصل ہے۔“

(چند شاعرات را جستھان، ص)

اجمیر کے معمر بزرگ حضرات بتاتے تھے کہ اکثر علم و ادب سے وابستہ حضرات، ان

طوائفوں کی شاعرانہ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے انھوں نے اپنی شاعرانہ حیثیت منوانے کی غرض سے ان رسائل اور گلدستوں میں اپنا کلام برائے اشاعت ارسال کرنا شروع کیا، جو طرہی مصرعوں پر کلام طلب کرتے تھے۔ اجمیر کی طوائفوں نے ”پیام یار“ لکھنؤ میں اپنی طرہی غزلیں برائے اشاعت ارسال کیں، یہی تخلیقات شاہد جمالی نے مذکورہ رسالے کے قدیم شماروں سے جو ۸۶-۱۸۸۵ء سے تعلق رکھتے ہیں یکجا کی ہیں۔ اس سلسلے میں امراد جان ناز کی مندرجہ ذیل تخلیقات ”پیام یار“ کے مختلف شماروں کے حوالے سے پیش کی ہیں،

تمہیں کیا، شاد رہے یا کوئی ناشاد رہے
 تم سلامت رہو دشمن کا گھر آباد رہے
 تم اگر یونہی سدا مائل بیداد رہے
 عشق کا نام بھی لیگا نہ کوئی یاد رہے
 غیر سے مل کے کہیں بھول نہ جانا سرکار
 وعدے کیا کیا کئے جاتے ہو ذرا یاد رہے
 ناز اس محو تغافل سے شکایت ہے عبث
 بھول جانا بھی غنیمت ہے اگر یاد رہے

(پیام یار۔ مئی۔ ۱۸۸۵ء۔ ص۔ ۱۷-۱۸)

دل میں تصورِ گلِ رخسار ہی رہا
 سینہ ہمارا غیرتِ گلزار ہی رہا
 آئے بھی اور چلے بھی گئے ان سے مل کے لوگ
 میں تاک جھانک میں پس دیوار ہی رہا
 قاتل نے بعد قتل بھی بخشا نہ جرم عشق
 عاشق سزا بھی پا کے گنہہ گار ہی رہا

سودا ے چشم یار سے خالق بچائے ناز
جس کو لگا یہ روگ وہ بیمار ہی رہا

(پیام یار۔ اگست۔ ۱۸۸۵ء۔ ص۔ ۲۰)

میری ان کو خبر نہ ہو نہ سہی
دل کی بھی دل کو کچھ خبر نہ ہوئی
نازِ دل ناز کا فسانہ ہوا
اور ابھی تک تمہیں خبر نہ ہوئی

(پیام یار۔ دسمبر۔ ۱۸۸۵ء۔ ص۔ ۱۷)

آتا ہے جو وہ منہ کو چھپائے مرے آگے
بہتر ہو اگر اس سے نہ آئے مرے آگے
تخلایا ہے خبر وہ کہ بلا یا ہے مجھے ناز
منہ چوم لوں قاصد کا جو آئے مرے آگے
مل جائے تو ہم جان تلک دیکر بدل لیں
لیکن کہیں دشمن کا مقدر نہیں ملتا
کیوں اس کا پتہ مجھ کو ملا غیر کے گھر میں
صبر آہی گیا تھا یہ سمجھ کر نہیں ملتا
ناچار ہیں اس دل سے ہم اے ناز وگرنہ
کیا اور کوئی یار سے بہتر نہیں ملتا

(پیام یار۔ مئی۔ ۱۸۸۶ء۔ ص۔ ۲۴)

تمہیں ہم چاہتے ہیں بات یہ ہے
خدا جانے جفا کیا ہے وفا کیا ہے
اجل بھی بے خبر ہے تو بھی غافل

کوئی رکھے کسی کا آسرا کیا
پیام موت ہے بیماری دل
جسے ہو یہ مرض اوسکی دوا کیا ہے
بتوں نے تو کیا اے ناز یہ کچھ
اب آگے دیکھیں کرتا ہے خدا کیا

(پیام یار۔ اپریل۔ ۱۸۸۹ء۔ ص۔ ۱۸)

پیام یار اور دیگر رسائل میں سب سے زیادہ کلام امراؤ جان ناز کا شائع ہوتا تھا، ان کے کلام پر اگرچہ روایت پرستی کی چھاپ دکھائی دیتی ہے لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کلام مجروں اور محفلوں میں پیش کیا جاتا تھا، اور اس وقت کے عوامی قسم کی شاعری کو پسند کرتے تھے۔ یعنی ناز کے لئے شاعری تسکین ذوق کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ روٹی روزی کا وسیلہ بھی تھی۔ امراؤ جان ناز سے متاثر ہو کر بی رحمانی جان صتم نے بھی مصرعہ طرح میں اشعار کہہ کر پیام یار میں اشاعت کے لئے بھیجنا شروع کئے، ذیل میں پیام یار بابت، نومبر ۱۸۸۹ء سے ان کی طرحی غزل کے اشعار بطور نمونہ ملاحظہ کیجئے،

روتے ہو کیا یہ حال نہیں ہے رقیب کا
افسانہ میرا ہے اسے پہچان جائیے
وہ چھیڑتے ہیں راہ میں کر کے مجھے سلام
پھر کہتے ہیں ذرا مجھے پہچان جائیے
آتے ہیں وہ رقیبوں سے روٹھے ہوئے صتم
آتا ہے جی میں دوڑ کے قربان ہو جائیے

(پیام یار۔ نومبر۔ ۱۸۸۹ء۔ ص۔ ۲۰)

اجمیر کی طوائفوں میں بی کالی جان حسین مترنم شاعرہ کی حیثیت سے مشہور تھیں، اور بولتے ہوئے شعر کہنے میں مہارت رکھتی تھیں، اس کا اندازہ ذیل کے اشعار سے ہوتا ہے،

غیر کا امتحان لیتے ہیں
میرا کہنا بھی مان لیتے ہیں
قبر میں دیکھ کر کہا مجھ کو
آپ کیسا مکان لیتے ہیں

(پیام یار۔ مارچ۔ ۱۸۹۰ء۔ ص۔ ۲۳)

امراؤ جان ناز کے بعد نبی محمدی جان زیبا کا کلام متواتر شائع ہوا۔ زیبا اور ناز دونوں کا
اب دلچہ بھی مشترک ہے، حسب ذیل اشعار سے اس امر کی غمازی ہوتی ہے،
امرا جان ناز کے بعد نبی محمدی جان زیبا کا کلام متواتر شائع ہوا۔ زیبا اور ناز دونوں کا
اب دلچہ بھی مشترک ہے، حسب ذیل اشعار سے اس امر کی غمازی ہوتی ہے،
لگے کہنے مری میت پہ کس حسرت سے وہ آ کر
الہی بخشو اس راہی شہر خموشاں کو

(پیام یار۔ نومبر۔ ۱۸۸۷ء۔ ص۔ ۲۰)

کس بات پہ یاد، بھلا تجھکو ہم کریں گے
کچھ تو ہی مری چارہ گراے آہ رسا ہو
چہرے سے عیاں صاف ہے آتے ہو جہاں سے
کہدوں میں پتہ کی تو ابھی حشر پیا ہو
منہ پھیر لیا بات نہ کی دیکھ کے مجھ کو
گریوں ہی کوئی دوسرا تم سا ہو تو کیا ہو
بولے وہ شب وصل کس انداز سے زیبا
ہو جائے ابھی صبح الہی تو مزا ہو

(پیام یار۔ اکتوبر۔ ۱۸۸۷ء۔ ص۔ ۲۰)

مثل ہے یہ تو کہ دشمن کی آشنائی کیا
 زبان سے میری بھی نکلا تو برائی کیا
 مرے مزار پر آئے تو لائے دشمن کو
 اٹھیں گے سینکڑوں فتنے یہ جی میں آئی کیا

(پیام یار۔ فروری۔ ۱۸۸۹ء۔ ص۔ ۱۵)

زیبا کے یہاں ایک غزل ایسی بھی ملتی ہے جو اسی زمین میں کہی گئی ہے جس میں امرا
 جان ناز کی غزل لہم دست ہوتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی مصرع
 طرح پر اپنا کلام، پیام یار کو بھیجا ہوگا، مثلاً،

تیور ہی کہے دیتے ہیں آتے ہیں جہاں سے
 کیوں جھوٹ کوئی بات بنائے مرے آگے

(پیام یار۔ مئی۔ ۱۸۸۹ء۔ ص۔ ۱۷)

اسی طرح زیبا کی ایک اور غزل بی کالی جان حسین کی غزل والے ردیف و قافیہ سے ملتی
 ہے، گویا یہ غزل بھی مصرعہ طرح پر کہی گئی ہے، حتیٰ کہ دونوں کا کلام پیام یار کے ایک ہی
 شمارے میں شائع ہوا، اس غزل کا ایک شعر پیش ہے،

بس بس زبان سے مری کہلوائیں نہ آپ
 اس دم جہاں سے آئے ہیں خود جان جائیے

(پیام یار۔ نومبر۔ ۱۸۸۹ء۔ ص۔ ۲۰)

حالانکہ اس شعر میں زیبا نے خود کو ڈوہرایا ہے، یعنی اس موضوع پر اس سے پہلے والے
 شعر میں انھوں نے اپنا مافی الضمیر واضح کیا تھا۔

امرا؟ جان ناز اور بی محمدی جان زیبا کی طرح ہی بی پیاری جان ضیاء نے بھی مذکورہ
 مصوع پر اپنی غزل پیش کی ہے، جو پیام یار میں شائع ہوئی، یہ چلن اشارہ کرتا ہے کہ اجمیر کی
 شاعرات طرحی مصرعوں پر شعر گوئی میں پیش پیش رہا کرتی تھیں، ضیا کی جس غزل کی طرف

مذکورہ سطور میں اشارہ کیا گیا ہے، اس سے چند اشعار ملاحظہ کیجئے،
یا رب ہو کچھ اتنا تو اثر میری دعا میں
تھامے ہوئے وہ بھی جگر آئے مرے آگے
اچھا کہ برا جیسا کیا تم نے وہ تم پا
گر میں ہوں برائی میں تو آئے مرے آگے
کچھ چھیڑ ہے یہ، کرتے ہو تعریف عدو کی
پھر دیکھو وہی تذکرہ لائے مرے آگے
یکساں ہے ضیا مجھ کو شب وصل و شب غم
آتے ہیں تو وہ منھ کو چھپائے مرے آگے

(پیام یار۔ مئی۔ ۱۸۸۹ء۔ ص۔ ۱۷)

ضیاء کی اس غزل سے راز فاش ہوتا ہے کہ وہ شعر گوئی کے ضمن میں ناز اور زیبا کی بہ نسبت زیادہ رواں دواں اور مرصع شعر کہتی تھی۔ راجستھان کی ان شعرات کے متعلق ڈاکٹر شاہد احمد جمالی کا یہ بیان ہے،

”اہل ادب اس بات سے متفق ہیں کہ طوائف شاعرات نے بھی اردو کے فروغ میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار نبھایا ہے۔ شعر و شاعری کے شوق میں طوائفوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور کسی نہ کسی استاد سے اصلاح سیکھ لی۔ داغ دہلوی کے دور میں جب سارے ہندوستان میں ان کی زبان اور محاورے نے اردو شاعری میں ایک نیا جوش اور غیر معمولی ذوق و شوق پیدا کر دیا تھا تو نامی طوائفوں نے بھی اپنی شاعری میں ان ہی کی زبان اور ان ہی کا اسلوب لانے کی کوشش کی۔ ذیل میں راجپوتانہ میں آکر بود و باش اختیار کرنے والی چند ایسی طوائفوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو داغ کی شاعری سے متاثر تھیں اور ان ہی کی زبان

میں شعر کہنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان شاعرات نے راجپوتانہ کے مختلف شہروں میں آکر اردو میں اپنی استعداد کے مطابق شاعری کی۔ کہ ان طوائفوں کی یہ شاعری کوئی بازاری یا غیر معیاری نہیں ہے۔ نہ ہی اس میں کسی طرح کی عریانیت نظر آتی ہے۔ بلکہ یہ ایک فن کی شکل میں نظر آتی ہے اور اس دور کے لب و لہجہ اور زبان کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ شعراء حضرات کے مقابلہ میں ہم ان کی شاعری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان طوائفوں کی یہ شاعری راجپوتانہ کی اردو شاعری کی اثاث ہے۔ شوخی و ظرافت، محاوراتی زبان ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ ہر شاعرہ کے کلام میں داغ اسکول کا اثر صاف طور پر نظر آتا ہے۔ ہر شاعرہ کو کسی نہ کسی استاد سے تلمذ حاصل ہے۔“

(تذکرہ شعرائے راجپوتانہ، ۱۹۴۰ء تک، پہلی جلد، شاہد احمد

جمالی، اسباق پہلی کیشنس، پونہ، ۲۰۱۸ء۔ ص۔ ۱۴۱-۱۴۰)

راقم نے پیش نظر مضمون کی ابتدائی سطور میں ضمناً اشارہ کیا تھا کہ اجمیر کی باذوق طوائفوں میں بی صابرہ، بھورا، بشیرہ، بلبل اور مسرت وغیرہ کا بھی شمار ہوتا ہے لیکن صد افسوس کہ ان میں سے کسی کے بھی حالات اور کلام دستیاب نہیں ہوا۔ اجمیر کے معمر شاعر جناب عبدالعزیز صاحب تنویر نے راقم کو مکثر یہ بتایا کہ ”ان میں سے بہت سی طوائفیں میرے دادا مرحوم منشی مغل بیگ اجمیری (تلمیذ مضطر خیر آبادی) کے پاس آیا کرتی تھیں، وہ گھر کے دروازے پر بیٹھ کر مغل صاحب سے دوہی مطالبات کرتی تھیں کہ وہ اپنا تازہ کلام انہیں مرحمت فرمائیں تاکہ وہ اسے اپنی محفلوں میں پیش کر سکیں اور دوسرا یہ کہ حضرت ان شاعرات کے نئے کلام پر اصلاح فرمادیں۔ مغل صاحب پہلے تو انہیں اپنی تازہ غزلیں عنایت فرماتے اور ان کے کلام کے لئے یہ فرماتے کہ وہ اپنا کلام چھوڑ جائیں، اصلاح کردی جائے گی، اگلی بار آتو اپنا کلام لے جانا۔ یہ سلسلہ معل بیگ صاحب کے انتقال سے

پہلے، ۱۹۴۴ء تک جاری رہا۔“

اجمیر شریف میں مذکورہ طوائف شاعرات سے قطع نظر بعض شریف اور مہذب گھرانوں کی مستورات نے بھی شعر و سخن میں دل چسپی لیتے ہوئے اردو کے نسائی ادب میں اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک اہم نام صابرہ سلطان حزیں کا اسم گرامی اکثر تذکروں میں دیکھنے کو ملتا ہے، شاہد جمالی نے ان کے سوانحی کوائف پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے،

”میں میرٹھ میں پیدا ہوئی، والد کا نام محمد اللہ تھا۔ تین سال کی عمر میں یتیم ہو گئیں۔ سنبھل میں اپنے نانا کے یہاں پرورش پائی۔ پھر اجمیر آئیں اور بڑا حصہ عمر کا اجمیر میں گزارا۔ آپ شکیبا کے نام سے افسانے بھی لکھا کرتی تھیں۔ جو ملک کے مختلف رسائل میں شائع ہوا کرتے تھے۔ آپ کی شاعری میں جذباتی رنگ جا بجا نظر آتا ہے۔ شاعری آپ کا فطری ذوق تھا۔ عوام کو سنانے یا رسالے میں چھاپنے کے لئے شاعری نہیں کرتی تھیں۔ بس جب بھی طبیعت اس طرف مائل ہوئی اپنا ذوق پورا کر لیا کرتی تھیں۔ 1943ء میں جامعہ اردو آگرہ سے ادیب اور پنجاب یونیورسٹی سے ادیب عالم کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ بڑا عرصہ اجمیر میں گزار کر وہ واپس اپنے وطن چلی گئیں۔ لیکن یہاں پر اپنا شاعرانہ رنگ چھوڑ گئیں۔“

(چند شاعرات راجستھان اور کچھ بھولے بسرے

شعراء، ناشر، فائز احمد۔ ۲۰۱۴ء۔ ص ۶۸)

حزیں کی غزلیں اور نظمیں اکثر تذکروں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ تاہم ان کی ایک مشہور نظم بعنوان ”میری داستان سن لے“ سے چند اشعار ملاحظہ کیجئے،

میری داستان سن لے
تجھے قسم ہے مری بیقرار آہوں کی

تجھے قسم ہے مری اشکبار آنکھوں کی
تجھے قسم مری دیوانہ وار باتوں کی

امین قلب حزین مری داستاں سن لے

ہے ایک جوشش باراں سا آج آنکھوں میں
ہے ایک خواب پریشاں سا آج آنکھوں میں
ہے ایک تہیہ طوفاں سا آج آنکھوں میں

امین قلب حزین مری داستاں سن لے

تجھے قسم ترے افسانہ ہائے رنگیں کی
تجھے قسم ترے لمحات ہائے زریں کی
تجھے قسم مری شب ہائے تار و غمگیں کی

امین قلب حزین مری داستاں سن لے

ترے حضور میں کرلوں میں شرح آیت غم
تو آج سن لے مری خونچکاں حکایت غم
خدا گواہ ! نہیں ہے مجھے شکایت غم

امین قلب حزین میری داستاں سن لے

یہ میرا نالہ ، کہیں ترا ہی ترانہ نہ ہو
مری حکایت غم ترا ہی فسانہ نہ ہو
یہ حرف شوق کہیں راز محرمانہ نہ ہو

امین قلب حزین میری داستاں سن لے

یہ نظم بظاہر ترقی پسندانہ لب و لہجہ میں رنگی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دراصل حزین کی شاعری کے عروج کا زمانہ بھی وہی تھا جب ہندوستان میں چاروں طرف ترقی پسند تحریک کا بول بالا تھا۔ غزل گوئی میں بھی حزین کو درجہ کمال حاصل تھا، جس کا اندازہ ان کی غزلیات

کے اکثر و بیشتر اشعار سے ہوتا ہے،

غزل

یہ ربط و ضبط کہاں تک نبھائے جاؤں میں
 کہ دل کا خون ہو اور مسکرائے جاؤں میں
 وہ اک نگاہ جو ہستی پہ چھائی جاتی ہے
 تمہیں بتائے کہاں تک چھپائے جاؤں میں
 ستارے شام ہی سے جھلملائے جاتے ہیں
 کہو تو اپنی کہانی سنائے جا؟ں میں
 جو کوئی سنتا رہے بیٹھ کر پس پردہ
 تمام عمر اسی طرح گائے جا؟ں میں
 لبوں پہ دم ہے مگر ان کا حکم ہے یہ حزیں
 کہ داستانِ محبت سنائے جا؟ں میں
 شیرازہٴ حیات ہے پھر منتشر سا کچھ
 آنکھوں میں پھر ہے خواب پریشاں سا آجکل
 ہاں پھر کوئی خیال پہ چھایا ہوا سا ہے
 برپا ہے میری زیست میں طوفاں سا آجکل
 پھر آرزو یہ ہے کوئی پوچھے حدیثِ غم
 آنکھوں میں ہے تہیہ طوفاں سا آجکل
 پھر امتیاز وصل و فراق اٹھ گیا کہ ہے
 کچھ دن سے کوئی قلب میں مہماں سا آجکل
 کیوں روزگار برسرِ پیکار ہے حزیں

کیوں زندگی سے دل ہے پشیمان سا آجکل

.....

آج ان کو بلا رہی ہوں میں
اپنی دنیا بسا رہی ہوں میں
پھر تصور میں ہیں یہ راز و نیاز
کوئی روٹھا، منا رہی ہوں میں
ان کے قدموں پہ آج رکھ کے جبیں
قصہ غم سنا رہی ہوں میں
اے حزیں انتظار دوست میں آج
دل کو ساکت سا پا رہی ہوں آج

.....

(چند شاعرات راجستھان - ص ۷۱-۷۰)

صابرہ سلطان حزیں کی معاصرین شاعرات میں ایک اور اہم نام محترمہ سیدہ سردار بیگم اختر کا بھی ہے۔ جنھوں نے اپنی قومی اور حب الوطنی شاعری کے حوالے سے ملک بھر میں اپنی امتیازی پہچان قائم کی۔ آپ کے احوال و آثار پر روشنی ڈالتے ہوئے شاہد احمد رقم طراز ہیں،

”مارچ 1918ء^۱ میں حیدرآباد میں پیدا ہوئی، آپ کے والد کا نام سید میر حسن ہے۔ آپ کے جدا مجد مرزا داغ دہلوی کے تلامذہ میں سے تھے۔ چونکہ وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے لیکن جب یہاں حالات خراب ہوئے تو وہ حیدرآباد منتقل ہو گئے۔ لکھنؤ میں لال محل اور موتی محل نام کی عمارتیں آج بھی ان کی یادگاروں میں سے ہیں۔“

(چند شاعرات راجستھان - ص ۲۵)

شاہد جمالی مزید تحریر فرماتے ہیں،
 ”آپ کی پیدائش حیدرآباد کی ہے۔ سن بلوغ کا کچھ عرصہ کانپور میں گزارا۔ پھر اجمیر کے پاس نصیرآباد کے رہنے والے خان بہادر شیخ عبدالغنی صاحب جو گورنمنٹ آرمی کے کنٹریکٹر اور رئیس تھے سے شادی ہونے کے بعد آپ نصیرآباد آ گئیں۔

ابتدا سے ہی آپ کو اردو سے بہت لگا؟ تھا۔ آپ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک ادیبہ بھی تھیں۔ کئی مشہور رسائل میں آپ کے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ آپ علامہ اقبال سے متاثر تھیں۔ اس لئے آپ کی شاعری میں ان کا سا انداز ملے گا۔ آپ کا شمار قومی شاعرات میں ہوتا ہے۔ مسلم لیگ کے ایک جلسہ میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر مولانا عبدالحامد بدایونی نے آپ کو خطیبہ ہند کا خطاب دیا تھا۔ آپ کی نظمیں آپ کی غزلوں سے زیادہ اثر دار ہیں۔“

(چند شاعرات راجستھان۔ ص ۱۶)

مذکورہ اقتباس میں شاہد جمالی نے لکھا ہے کہ اختر صاحبہ کی شاعری پر علامہ اقبال کے اثرات مرتب ہیں، یہ قول بڑی حد تک درست ہے، کیوں کہ موصوفہ کے بیشتر اشعار اس صداقت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں،

حق سے ہوا تھا کبھی سینہ عالم گداز
 مجھ کو سنا دیجئے پھر وہ نواہائے راز
 ذوق طلب ہے تو پھر سود و زیاں سے گزر
 راہ وفا میں نہ کر فکر نشیب و فراز
 آہی گئی تھی آج نیند سنگ دریا پر
 بیخودی آرزو عمر ہو تیری دراز
 پھر دل بیتاب کو چاہئے سوز و گداز

مطرب آتشِ نفس چھیڑ دے اب اپنا راز
کہہ چکے سب حال دل بارگہ دوست میں
اختر خاموش چھیڑ تو بھی حدیث نیاز

.....

اختر صاحبہ کی مشہور منظومات میں ”تخفہ علم“، ”وطن کا سپاہی“، ”شاعرہ کی دعا“، ”دغم دوست“، ”میری ہے اختر آرزو کیا اور ”سنگاپور میں ایک مسلم دو شہزادہ کو مجبوراً قصہ دیکھ کر“ جیسی تخلیقات لائق ستائش ہیں۔ اختر صاحبہ کی شاعری کا زمانہ انگریزی حکومت کا زمانہ تھا، جس کے باعث اپنے اکثر منظومات میں جنگِ آزادی کا خواب دیکھا اور مجاہدوں کے حوصلے بڑھانے کا کام کیا لیکن صد افسوس کہ جنگِ آزادی اور اردو ادب کو موضوع بنا کر جو کتابیں تخلیق کی گئیں اور رسائل و جرائد کے خصوصی شمارے مرتب کئے گئے، ان میں اختر صاحبہ اور ان کی تخلیقات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ حتیٰ کے راجستھان اردو اکیڈمی، جے پور نے ”نغماتِ آزادی“ (مرتبہ، ڈاکٹر فیروز احمد) کے زیر عنوان جو تحقیقی کتاب شائع کی، وہ بھی موصوفہ کے ذکر سے خالی ہے۔ ان کی اس قسم کی نظموں میں وہی جوش و ولولہ موجود ہے جو اس دور کی شاعری میں ملتا ہے۔ جس کی نظیر میں ذیل کے اشعار پیش کئے جاسکتے ہیں،

نشاطِ کیفِ غلامی سے بے نیاز کرے
مرے وطن کو خدا حریت نواز کرے
حیاتِ قوم کے معنی ہیں ہستی شاعر
خدا کچھ اور میری عمر کو دراز کرے
چمن تو کیا ہے زمانہ کی آنکھ کھل جائے
مری نوا کو کہاں تک اثر نواز کرے
ابھی نہیں ہے کوئی سوزِ نغمہ سے آگاہ
کچھ اور سینہ ہندوستان گداز کرے

شفا مآب ہوں بیمار بے حسی و جمود
 مرا سخن اثر کار چارہ ساز کرے
 نفس نفس کو مرے دے وہ جذب شوق کہ جو
 نگاہ قوم کا رخ جانبِ حجاز کرے
 عجب نہیں کہ دعا سن لے میری اے اختر
 درِ قبولِ خدا مجھ پہ آج باز کرے
 (شاعرہ کی دعا)

بصد ناز و تمکین، بصد کج کلاہی
 وہ آیا، وہ آیا، وطن کا سپاہی
 وطن جس کا ایماں، وطن جس کا پیارا
 وطن کے مقدر کا روشن ستارا
 جواں بازو؟ں پر ردا پارہ پارا
 جبین سے نمایاں مگر نور شاہی
 وہ آیا ، وہ آیا ، وطن کا سپاہی

عزائم کی تصویر ، ہمت کا پیکر
 نظر جوہر تیغ کے آئینے پر
 ہر اہل وطن کو مبارک ہو اختر
 وطن کی محبت کی ”زندہ گواہی“
 وہ آیا ، وہ آیا ، وطن کا سپاہی

(وطن کا سپاہی)

اختر صاحبہ خود بھی چونکہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں اس لئے مسلم گھرانوں کو علم حاصل کرنے

کے لئے بیدار کرتی رہتی تھیں، ان کے اسی مقصد کی مثال ان کی نظم ”تحفہ علم“ سے ملتی ہے۔ نظم کا انداز سراپا ڈاکٹر اقبال کے اسلوب میں ڈھلا ہوا معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر نظم کے یہ اشعار بہت موثر ہیں،

علم کے میخانہ میں ہو مے گسارِ زندگی
 علم ہے اک جادواں کیف و خمارِ زندگی
 علم سے قوموں کا بنتا ہے مزاج ارتقا
 علم ہے اک نعمت پروردگارِ زندگی
 علم سے کھلتی ہے کلیاں آرزو؟ و شوق کی
 علم ہے اک مژدہ فصلِ بہارِ زندگی
 علم کر دیتا ہے قوموں کو جہاں میں سر بلند
 علم ہے اک جادہ عز و وقارِ زندگی
 آج جو قومیں حصولِ علم سے ہیں فیضیاب
 عہدِ حاضر میں وہی ہیں تاج دارِ زندگی
 علم نے آکر بنایا مقصد دردِ حیات
 علم سے پہلے کسے تھا اعتبارِ زندگی
 ہند کی اے صنفِ نازک آشنائے علم بن
 ہر ادائے علم ہے آئینہ دارِ زندگی
 علم اگر تجھ میں نہیں تو زندگانی بھی نہیں
 خواستگارِ علم ہو اے خواستگارِ زندگی
 ناشناسِ علم! کیوں تیری نظر محدود ہے
 علم تو انسانیت کا اولیٰ مقصود ہے

یہ نظم تعلیم نسواں کو بڑھاوا دینے کا پیغام نظر آتی ہے، واضح ہو کہ اختر صاحبہ ہمیشہ لڑکیوں

اور مستورات کو بیدار کرنے کا کام کرتی رہیں اس لئے ہندوستانی خواتین کی کسی بھی طرح کی بے راہ روی دیکھ کر اصلاح اور بعض اوقات تنبیہ کرتے ہوئے اپنا قومی اور مذہبی فریضہ ادا کرنے میں پیش پیش رہتی تھیں۔ ان کی ایک نظم ”سنگاپور میں ایک مسلم دوشیزہ کو مجبوراً قص دیکھ کر“ اسی تناظر میں تخلیق ہوئی تھی۔ اس نظم کے یہ متاثر کن اشعار ملاحظہ فرمائیں،

حسن کی عریانیاں ، باعثِ فخر و کمال
 عظمتِ انسانیت ، آہ یہ تیرا زوال
 کتنی ادا؟ں کے ساتھ آج ہے محو خرام
 گردنِ اخلاق پر خنجر تہذیبِ حال
 جلوہ افزنگ کی آہ یہ افسوں گری
 کل کہ جو شے تھی حرام آج وہ شے ہے حلال
 حسن کہاں ، حسن کا صرف ہے وہم و فریب
 عشق نہیں ، عشق کا صرف ہے اک اختلال
 حسن میں ہے اب کہاں دلکشی و زندگی
 پست ہے ذوقِ نظر ، مردہ ہے ذوقِ جمال
 پی کے مئے مغربی ہو نہ بہت جوش میں
 ہوش میں آ ، ہوش میں ، تیرا نہیں یہ کمال
 چشمِ بصیرت مری دیکھ چکی آہ آہ!
 موت سے پہلے ترا سانچہ انتقال

اختر نے رومانی نظمیں بھی کہی ہیں لیکن تہذیب و تمدن کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ان کے یہاں عشق و محبت کا پاک و شفاف تصور دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی شاعری عشق کغ مقدس جذبے کی تائید کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں صرف دو مختصر مثالیں پیش ہیں،

اے غمِ دوست بتا؟ں تیری قسمت کیا ہے

تو سلامت ہے تو پھر مجھ کو ضرورت کیا ہے
 عمر گزری اسی احساسِ محبت میں مگر
 آج تک پھر بھی نہ سمجھے کہ محبت کیا ہے
 سر بہ سجدہ درِ میخانہ پہ ہو جا اختر
 اور اربابِ محبت کی شریعت کیا ہے
 (نظم۔ غم دوست)

.....
 کیا پوچھتے ہو عشق کی افتاد کا عالم
 خاموش بھی رہنے میں ہے فریاد کا عالم
 ہر سانس میں ہے حسن پر آشوب کا پیغام
 ہر گام پہ ہے عشقِ ستم زادہ کا عالم

.....
 (چند شاعرات راجستھان۔ ص ۲۴-۲۶)

آزادی سے قبل اجیر کی سرگرم عمل شاعرہ بیگم مختار عباسی متخاص بہ شیریں کا ذکر خیر
 شاعرات سے متعلق تذکروں میں ملتا ہے، آپ نے نعت، غزل اور نظم کے حوالے سے اپنے
 تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ کلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو محسن کی ہیبت میں بھی
 شعر گوئی کا تجربہ تھا۔ اس سلسلے میں ایک نعت شریف سے یہ مثال ملاحظہ ہو، جو محسن کی شکل
 میں ہے،

سخت ہے نزع کا ہنگام مدینہ والے
 خیر پر ہو مرا انجام مدینہ والے
 کاش یوں زیست کی ہو شام مدینہ والے
 آئے جب موت کا پیغام مدینہ والے

میرے لب پر ہو ترا نام مدینہ والے
دور ہے ساقی کو ترے پیمانوں کا
رعب چھایا ہے جہاں پر ترے دیوانوں کا
شاہِ کونین محافظ ہے تو ایمانوں کا
تو ہی والی، تو ہی وارث ہے مسلمانوں کا
ہے تو ہی بانی اسلام مدینہ والے

(راجپوتانہ ک اردو ادب میں خواتین کا حصہ، ص ۶۴-۶۵)

بیگم مختار شیریں عباسی کی غزلوں میں جدت طرازی کا ہنر بولتا ہوا دکھائی دیکتا ہے۔
کلام کے مشاہدے ہ مطالعہ سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ گویا آپ نے ترقی پسند تحریک کے زیر
اثر اپنی غزل کو نیا موڑ دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روایت و تہذیب سے آپ نے انحراف
کیا ہو، کلام کی پختگی آپ کی ریاضت کی شہادت دیتی ہے، اس بابت آپ کی غزلوں کے یہ
اشعار قابل توجہ ہیں،

کہوں کیا محبت میں کیا کر رہی ہوں
تری زندگی کی دعا کر رہی ہوں
مہ و مہر و انجم میں ہے تیرا جلوہ
نگاہوں سے سجدے ادا کر رہی ہوں

اٹھا کر نظر مر کزِ زندگی سے
ترے حسن سے آشنا کر رہی ہوں
سہارا ترے فضل کا کیا ملا ہے
مسلسل خطا پر خطا کر رہی ہوں

میں تصویرِ محبت بن گئی ہوں
 حقیقت ہی حقیقت بن گئی ہوں
 ترے جلووں کی ارزانی سلامت
 سراپا نقشِ حیرت بن گئی ہوں
 ہوئی اس طرح تکمیلِ تصور
 مجسمِ رازِ فطرت بن گئی ہوں
 تصور میں ترے ہوں دشت و پیا
 گلوں میں رہ کے نکلت بن گئی ہوں

دعائے سحر میں اثر چاہتی ہوں
 تجھے دیکھنے کو نظر چاہتی ہوں
 کرم کر مسیحاؤں کے تصدق
 مداوائے دردِ جگر چاہتی ہوں
 مری چشمِ بینا ہو اور تیرے جلوے
 یہ نظارا شام و سحر چاہتی ہوں
 ہو مقبول عالم میں شیریں بیانی
 میں اپنی زباں میں اثر چاہتی ہوں

شیریں صاحبہ مذکورہ غزلوں میں خود کلامی کا انداز بھی قابل تعریف ہے، یہ خود کلامی انھیں اپنی معاصر شاعرات میں کئی معنوں میں ممتاز کرتی ہے، ”محفل خواتین“ نامی تذکرے سے شاہد جمالی نے شیریں کے یہ اشعار تذکرہ شعرائے راجپوتانہ، ۱۹۵۰ء تک، میں قلم بند کئے ہیں۔ جس میں اجیر کی خالدہ فخری، بیگم منیر الدین معصوم انصاری، اور رضیہ نگہت آہ کا

بھی ذکر کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اور تذکروں میں بھی ان شاعرات کا ذکر کیا گیا ہو،۔ خالدہ فخری غزل گوئی میں اس لئے مقبول اور کامیاب ہوئیں کہ آپ نے اردو، فارسی کی روایتی غزل گوئی سے فیض اٹھایا، آپ بہت سنبھل سنبھل کر شعر کہتی تھیں۔ اپنی غزلوں کے لئے ان مترنم بحروں میں شعر کہنا آپ کا مشغلہ تھا جن کے توسط سے اکثر شعرائے کرام کو کامیابی و کامرانی میسر آئی۔ خالدہ صاحبہ کی ایک کھنکتی ہوئی غزل کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے،

ادھر دامن کوئی پھیلا رہا ہے
 ادھر دست کرم شرما رہا ہے
 ابھی تو منزل دور ہے اے دل
 ابھی سے تھک کے بیٹھا جا رہا ہے
 نہیں گر کچھ غرض ہم سے کسی کو
 تو کوئی یاد بھی کیوں آرہا ہے
 ہے دل کوشاں کسی کی جستجو میں
 مقدر ہے کہ بگڑا جا رہا ہے
 بھڑک اٹھے جو شعلے بجھ چکے تھے
 وہی نغمے کوئی پھر گا رہا ہے
 سکوں ہو خالدہ کیسے میسر
 فریب حسن دل پر چھا رہا ہے

بیگم منیر الدین معصوم انصاری کو مثنوی کی ہیئت بے حد مر خوب تھی، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے اردو کی بیشتر شاہکار مثنویوں کا مطالعہ کیا تھا تاہم جب جب آپ پر کسی قسم کا جذبہ طاری ہوا تو مثنوی کی ہیئت میں اظہار قلب و دل کر بیٹھیں، اس سلسلے میں ایک تخلیق ”اپنے بھائی قمر کے نام“ یوں گویا ہوئیں،

خلوص قلب سے دیتی ہوں میں دعا تم کو
 کہ تا ابد خوش و خرم رکھے خدا تم کو
 تمہاری عمر کو بھائی خدا دراز کرے
 تمہاری ذات پر سارا زمانہ ناز کرے
 بلند مرتبہ دنیا میں تم کو ہو حاصل
 خدا کے فضل و کرم سے ہوں برکتیں نازل
 مصیبتوں سے ہمیشہ خدا بچائے تمہیں
 غم و الم کی نہ صورت کبھی دکھائے تمہیں
 کمال علم و ادب میں تمہیں حاصل ہو
 جو اہل فن کے لئے بھی نشان منزل ہو
 تمہاری نثر پہ کچھ ایسا رنگ چھا جائے
 عرق عروسِ ادب کی جبین پہ آجائے
 تمہارے شعر میں ہو اس طرح کی رعنائی
 کہ جیسے ٹھنڈی ہوائیں ہوں اور گھٹا چھائی
 قلم سے جلوہ افکار، یوں دکھا ؟ تم
 دیارِ فنِ صحافت کو جگمگا ؟ تم
 شروع ہو نیا اک دورِ زندگانی کا
 تمہاری شادی ہو پیغامِ شادمانی کا
 جو تم قمر ہو تو دلہن بھی آئے رشکِ قمر
 کہ جس کا حسنِ فسوں کار ہو بہشتِ نظر
 ہوں ازدواج میں حاصل تمہیں خوشی کے دن

بہار و کیف کی راتیں ہوں دل لگی کے دن
ہمیشہ گلشنِ عالم میں تم سچلو پھولو
نشاط و عیش کے جھولوں میں روز و شب جھولو

یہ معلوم ہے کہ علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی وغیرہ نے بھی اپنے فرزند ان کو اسی انداز
می؟ مخاطب کیا تھا، محترمہ معصوم انصاری صاحبہ کا مذکورہ کلام اسی روایت کو آگے بڑھانے کی
عمدہ نظیر پیش کرتا ہے۔

ایک طرف جہاں معصوم صاحبہ نے اپنے اشعار کے توسط سے اپنے بھائی کو یاد کیا تو
دوسری طرف رضیہ نکہت آہ اپنی اپنی ایک تخلیق ”سہیلی کی یاد میں“ اپنی سہیلی کو یاد کرتے
ہوئے، جذبات کا اس طرح اظہار کرتی ہیں،

جب کبھی تم کو یاد کرتی ہوں
ہو کے بے چین آہ بھرتی ہوں
گاہ جیتی ہوں گاہ مرتی ہوں
شکر پرور دگار کرتی ہوں
دن تو جیسے کٹ ہو جاتا ہے
شب کو تارے شمار کرتی ہوں
ہوں پریشان و سو گوار مگر
دم تری دوستی کا بھرتی ہوں
کوئی پالے نہ دل کی بات کہیں
آہ کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں
بام و در سے الم برستا ہے
فرط غم سے جو آہ بھرتی ہوں
گاہ تارے تو گاہ تارنفس

شب فرقت شمار کرتی ہوں
زندگی موت سے بھی بدتر ہے
سو کے جیتی ہوں اٹھ کے مرتی ہوں
امتحان کیسا اور کہاں کا سبق
میں تو بس تم کو یاد کرتی ہوں
آہ کے ساتھ ہے تمہاری یاد
یاد کے ساتھ آہ کرتی ہوں

رضیہ نکہت آہ کے مذکورہ اشعار واقعاً جذبات نگاری کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ اجیر میں ایک روایت زبانی سینہ بہ سینہ چلی آرہی ہے کہ جب افتخار حسین مضطر خیر آبادی کے بڑے بھائی حافظ محمد حسین بسمل خیر آبادی نے اجیر میں سکونت اختیار کی تو وہ اپنی والدہ ماجدہ محترمہ سعید النساء حراماں کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، جن کا تعلق ذی علم گھرانے سے تھا۔ جب بسمل اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تو حراماں صاحبہ محلہ کی لڑکیوں اور مستورات کو اکٹھا کر کے محفل میلاد شریف اور ایام محرم میں خواتین کے مسالے کا اہتمام کرتی تھیں۔ اور باذوق خواتین کے کلام پر اصلاح بھی دیا کرتی تھیں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان سے کن کن شاعرات نے فیض حاصل کیا۔ اس سلسلے میں کوئی تحریری ثبوت ہنوز فراہم نہ ہو سکا۔ حالانکہ محترمہ حراماں صاحبہ کے علم و دانش کو ایک عالم نے تسلیم کیا ہے۔ خود بسمل نے اپنے ابتدائی کلام پر ان سے اصلاح لی اور مضطر خیر آبادی نے بھی ان ہی سے ابتدائی علم حاصل کیا۔ یہ بھی علم نہیں کہ حراماں صاحبہ نے اجیر کے سکونت کے دوران کون کون سی تخلیقات ہدیہ قارئین کیں۔ زیر نظر مضمون میں شامل خواتین سے قطع نظر اجیر میراڑہ کی بعض خواتین تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئیں۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہاں پر ان کے ادبی سرمایہ کی روشنی میں تحقیقی کام ہوا یا نہیں۔

ماخذ

- چند شاعرات راجستھان اور کچھ بھولے بسرے شعرا۔ شاہد احمد۔ جے پور۔ ۱۹۱۴ء
تذکرہ شعرائے راجپوتانہ۔ ڈاکٹر شاہد احمد جمالی۔ جے پور۔ ۲۰۱۸ء
راجپوتانہ کے اردو ادب میں خواتین کا حصہ۔ شاہد احمد۔ جے پور۔ ۲۰۱۲ء
راجستھان کی نثر نگار خواتین۔ شاہد احمد جمالی۔ جے پور، ۲۰۱۴ء

بیسویں صدی میں خواتین شاعرات

پروفیسر عزیز اللہ شیرانی

شعبہ اردو ریسرچ

مولانا آزاد یونیورسٹی، جوڈھپور (راجستھان)

8078602224

ہندوستان میں ترقی پسند تحریک 1936ء میں شروع ہوئی۔ اس میں خواتین شاعرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خواتین شاعرات میں دو بہنوں ساجدہ زیدی اور زاہدہ زیدی نے خوب شاعری کی، انہوں نے سماج کے مسائل پر غزلیں اور نظمیں لکھیں۔ اُس کے بعد یہ سلسلہ شفیقہ فاطمہ شعری (حیدرآباد)، شائستہ یوسف (بنگلور)، بلقیس ظفر احسن، مینا کماری ناز، ملکہ نسیم (جے پور)، عذرا پروین، ترنم ریاض اور شہناز جی وغیرہ تک پہنچتا ہے۔

ساجدہ زیدی:

جدید اردو نظم کی علمبردار ساجدہ زیدی۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ تعلیمات تھیں، پروفیسر کے عہدے پر فائز تھیں، آپ 18 مئی 1926ء کو میرٹھ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد سید محمد مستحسن زیدی بیرسٹریٹ لاء تھے انہوں نے ساجدہ زیدی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ آپ کی والدہ خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے نسبت رکھتی تھیں۔ آپ کی

شاعری میں فکر کی گہرائی اور جدید انداز تھا۔ ان کے چند شعر ملاحظہ کیجئے:

اک شرارے سے ہوا عالم امکان روشن محو نظارہ یقین شوق تلاطم بردوش
ایک شعلے سے جلا گھر یہ تماشا دیکھا آسماں دور ہے خاموش تکا کرتا ہے
حد امکانِ طرب، شدتِ طرزِ ہستی سحر و شام میں مایوسی کے قدموں کی تھکن
مختصر زندگی عشق میں کیا کیا دیکھا جانے اس عمر سبک رو کی حقیقت کیا ہے
اردو دنیا، مئی ۱۱ء، ص ۷۱، اسد رضا

اُن کی آزاد نظم ”دعائے نیم شب“ کا پہلا بند ملاحظہ کیجئے:

مری بصارت کا استعارہ / مری نگاہوں کی جوت ہو تم / حیات میں گرمی
محبت کی روشنی / آنے والے لمحوں کی نغمگی ہو / تمہاری من مو ہنی ادائیں / گداز الفت بھری
صدائیں /

شرارتیں، دلربا نوائیں / سبھی میرے دل کا نور / بے برگ و بار شاموں میں / رمزِ ہستی کی
ہیں علامت / مری تلاشِ نظر کا دلکش جواب ہے / بس تمہاری صورت

ساجدہ زیدی کے شعری مجموعے (18 مئی 1926ء، 9 مارچ 2011ء
)، جوئے نغمہ (1962ء)، آتشِ سیال (1972ء)، سیلِ وجود (1979ء)، آتشِ زیرِ پا (1995ء)،
پردہ ہے ساز کا (2007ء)، منظوم ڈرامہ سرحد کوئی نہیں (1991ء) میں آپ کا
انتقال 9 مارچ 2011ء دہلی میں ہوا۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

اک شرارے سے ہوا عالم امکان روشن محو نظارہ یقین، شوق تلاطم بردوش
ایک شعلے سے جلا گھر پہ تماشا دیکھا آسماں دور ہے، خاموش تکا کرتا ہے
حد امکانِ طرب، شدتِ طرزِ ہستی سحر و شام میں مایوسی کے قدموں کی تھکن
مختصر زندگی عشق میں کیا کیا دیکھا جانے اس عمر سبک رو کی حقیقت کیا ہے

عذرا پروین:

6 جنوری 1961ء، اٹاؤ میں پیدا ہوئیں، اصل وطن ملیح آباد ہے۔ ان کی شاعری آزاد فضا میں سانس لیتی ہے۔ تجربات اور احساسات کی عکاسی کرتی ہے، ان کی شاعری میں عورت کا باغیانہ انداز ہے انہوں نے عورتوں کے جائز حقوق کے لئے ستم ظریفی کے خلاف آواز بلند کی ہے۔

تم نے چھینے تھے پھول بھی میرے
آگ کا رقص بھی تمہیں دیکھو

انہیں اپنے وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے، وہ مٹی کی خوشبو کی علامتوں کو اپنی شاعری میں تہذیبی پیرائے میں پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں:

مٹی ہوں میرا پانی کل میری آگ مٹی
میں سب سُرور میں مٹی میں راگ راگ مٹی
نہ تیرا عشق قائم نہ میرا حسن دائم
تیری نگاہ مٹی میرا سہاگ مٹی
کھویا جو تیری خاطر سب کچھ تو کچھ نہ کھویا
اپنی بساط کیا تھی، مٹی کا تیاگ مٹی

اب اتنا مجھے تنکا تنکا کون چنے
میں آندھی کے بعد کا منظر رہوں

دیکھو یہ زمیں ہے یہاں آداب عجب ہیں
اترو نہ کرو گھر کوئی تعمیر ہوا میں
دکھلائے صدا خواب مجھے دل سے ہوائی

زاہدہ زیدی :

زاہدہ زیدی کا تعلق علی گڑھ کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ سید محمد مستحسن زیدی بیرسٹر ایٹ لاء آپ کے والد تھے۔ زاہدہ زیدی کی بہن پروفیسر ساجدہ زیدی بھی شاعرہ تھیں۔ دونوں بہنوں نے شاعری کی اور سماج کو خصوصاً خواتین کی تعلیم کو خوب فروغ دیا۔ زاہدہ زیدی نے نظموں پر طبع آزمائی کی۔ ”دھرتی کالمس“ مجموعہ کلام شائع ہوا۔ دیگر ہر حیات مجموعہ کلام۔

2003ء میں ان کی آزاد نظم ”جلوہ نیلگو“ دل رس (سہ ماہی) اکتوبر تا دسمبر، 2003ء اورنگ آباد سے صفحہ نمبر 103 پر شائع ہوئی۔ جس کی شروعات لمحہ بیکراں سے کرتی ہیں۔ اور آسمان کی نیرنگیوں میں کھوجاتی ہیں۔ آسمان کی وسعت کے اسرار و رموز میں حقیقتوں کی تلاش کرتی ہیں اور پُرشور خاموشیوں کے سمندر میں یوں نغمہ سرا ہوتی ہیں۔

وہ ایک لمحہ بیکراں تھا/ کہ جب میں نے/ شفاف نیلے کھلے آسمان پر/ چمکدار نیلا حسین چاند دیکھا/ رو پہلے سے ہالے میں وہ جلوہ افروز/ حیرت فزا/ حیرت انگیز/ پرشوق و مسرور تھا/ پُر اسرار تھا/ ماورائی حقیقت سے معمور تھا/ وہ ساکت تھا اور ذہن کی وسعتوں میں رواں تھا/ وہ ایک منفرد نقطہ بیکراں تھا/ کہ پُرشور خاموشیوں کے سمندر میں نغمہ سرا تھا/ زاہدہ زیدی کی یہ نظم ’جلوہ نیلگو‘ حیرت و استعجاب میں ڈال دیتی ہے جب اس جلوہ کی کل کائنات کے اسرار و روح میں بس جاتے ہیں اور نور کا اجالا ہی اُجالا چھا جاتا ہے۔ اس روحانی منظر کے چند جملے ملاحظہ کیجئے:

میں حیرت زدہ اور مسرور/ اس بیکراں حسن کے روبرو/ ایک موہوم نقطے میں تحلیل ہونے لگی/ کہ کل کائنات پُر اسرار/ اس جلوہ نیلگوں میں سمت پہ اٹھی تھی/ اور آہستہ آہستہ وہ جلوہ بیکراں/ خود مری روح کے بحر ساکت میں اترا/ اجالے کے نغمہ سر جام چھلکے/ اور پھر.....

”جلوہ نیلگوں“ کے آخری حصے میں زاہدہ زیدی نے چاند اور نقطہ بیکراں، انوار ہستی، روح کی خلوتیں اور نیلی پُر نور کرنوں کی علامتوں کا استعمال کر کے جلوہ نیلگوں کی جمالیات کا

پس منظر اپنی اس تخلیق میں اُتار دیا ہے جو زبان و بیان کا اعلیٰ تصور ہے۔

چاند نے مجھ سے اتنا کہا بس / یہ حیرت.....

مگر کیوں / کہ تم خود بھی اک منفرد نقطہ بیکراں ہو / کہ انوارِ ہستی کی تم رازداں ہو /
اٹھو..... اور اس کائنات پُر اسرار کو / روح کی خلوتوں میں اتارو / اور پھر نیلی پُر نور کر نیں /
انہیں وسعتوں میں لٹا دو۔

(”جلوہ نیلگوں“ دل رس اکتوبر تا دسمبر 2003ء، اورنگ آباد، صفحہ 103)

زاہدہ زیدی نے ملک میں ہونے والے دردناک اور ہوس ناک ماحول و واردات کو
اپنی نظموں کا موضوع بنایا، ماضی میں ہندوستان کے صوبہ گجرات میں فرقہ وارانہ تشدد کے
دوران ایک مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اس میں بربریت کا ننگا ناچ کیا گیا۔
معصوم بچوں، ماؤں اور بہنوں کی عزت تار تار کی گئی۔ معصوم لوگوں کو ہلاک کر کے ان کی
جاندا مع رہائش گاہوں کو لوٹا گیا۔ مکانوں اور دوکانوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ مسجدوں کی
بے حرمتی کی گئی۔

گجرات کے ان المناک واقعات کو جشنِ بربریت، گجرات کا المیہ، مندرجہ ذیل نظم
میں پیش کیا ہے:

جشنِ بربریت گجرات کا المیہ: زاہدہ زیدی

خدائے برتر..... کہ تو ہے رمزِ آشنائے احوال اور محشر / بتا یہ تیری ہی دنیا کا ایک خطہ
ہے / یا جہنم کا کوئی منظر / مکانِ بلے کا ڈھیر ہیں / دکانیں جلتی ہوئی / سیاہ شعلوں سے ڈھک
گیا آہ نیلا ابر / اجاڑ سڑکوں پہ خوں کی ندیاں رواں ہیں / جوان عورتوں کے عریاں بدن /
لہو میں تر / پڑے ہوئے ہیں گھروں کے باہر / اور معصوم ننھے بچے / لپکتے شعلوں میں گھر گئے
ہیں / ان کی آہ و فغاں ضمیرِ انسانیت پہ دستک / اور وہ بھی جو شکمِ مادر میں پل رہے تھے / ہیں
نذر آتش / کہ ان کی مائیں درندگی کی ہوس کا لقمہ بنی ہوئی ہیں / وسیع دلکش عمارتوں کے مکیش /

میں اپنے دہکتے کمروں میں جل رہے ہیں/ کہ گھر کے باہر بھیڑیوں کا ہجوم/ جن کے ہاتھ
میں تلوار ہیں اور ترشول/ خون پی پی کے جھومتے ہیں/ جنون و نفرت کی آگ/ زہر آلودہ
نفرتوں میں ڈھل گئی ہے/

تنگ تار یک گوشے

سبھی مدارس اجاڑ ہیں/ کہ چھوٹے بچے تو سہمے ہوئے سے/ تنگ و تار یک گوشوں میں
چھپ گئے ہیں/

بے سروسامانی کی خستہ حالت کی مثالیں ملاحظہ کیجئے:

اور بے خانماں وہ مظلوم و زخم خوردہ/ ہزاروں مرد و زن اور اطفال بے سہارا/ پڑے
ہیں کمپوں میں اب سے مایوس و دل گرفتہ/ نہ سر پر ہے سائبان کوئی/ نہ صاف کپڑے ہیں
بدن پر/ نہ ساز و سامان، نہ آب و دانہ/ اداس نظروں میں قتل انسانیت کے آتش نوا
مناظر/ دلوں میں ایک خون چکاں فسانہ/

مسجدوں، خانقاہوں اور دارالعلوم کی حالتِ زار بیان کی ہے:

ہیں مسجد میں سرنگوں/ منار زیر زمیں/ اداس و مفہوم خانقاہیں/ عظیم دارالعلوم خالی/ سبھی
ثقافت کے ایوان شرمسار ہیں اپنی بے بسی پر/

بازاروں کی بد حالی اور سیاست کے داؤ پیچ ملاحظہ کیجئے:

تمام بازار بند ہیں پالے ہوئے ہیں/ ہر ایک کاروبار مند ہے/ لیکن دکان سیاست کی
شان و شوکت سے چل رہی ہے/ کہ ایک غریب، پہلوں صفت درندہ/ جو تخت شاہی پہ جلوہ
گر ہے/ کہ بلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سانحہ عراق کے پس منظر میں
چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

کر بلا بھر کر بلا ہے/ ظلم اور بیداد کا اک/ روح فرسا سلسلہ ہے/ جبر و دہشت خندہ زن
ہیں/ نعمتِ حق بے نوا ہے/ کر بلا پھر کر بلا ہے/ لاکھ اصغر تشنہ لب ہیں/ لاکھ اکبر بے کفن

ہیں/ اور عباس علی کے/ دونوں بازو پھر قلم ہیں/ العطش کے دل شکن نعروں سے/ شہر بے نوا
پھر گونجتا ہے/ (کربلا پھر کربلا ہے، ص 9)

نور جہاں ثروت:

نور جہاں ثروت شاعرہ کے ساتھ صحافی بھی ہیں۔ قوی آواز اور انقلاب اخباروں میں
کام کیا۔ ان کی شعری کاوشوں کا مجموعہ بے نام شجر شائع ہو چکا ہے۔ ان کا تخیل اور تمثیلی انداز
ہے وہ ماضی کی یادوں میں حال کا شعور اور مستقبل کی آرزو کرتی ہیں۔

پیاس جو بچھ نہ سکی اس کی نشانی ہوگی
ریت پر لکھی ہوئی میری کہانی ہوگی

ثروت کو اندھیروں سے ڈرائے گا کوئی کیا
وہ ساتھ لیے آئی ہے قدموں کے اجالے

رفاقتوں نے دیے ہیں مجھ کو عداوتوں کے عقاب سارے
مرے ہی دل پر ہوئے ہیں نازل جو سختیوں کے عذاب سارے
شعری مجموعہ ”بے نام شجر“ سے چند آزاد نظموں کے بند ملاحظہ کیجئے۔ اس کی زیادہ
تر آزاد نظمیں شخصی ہیں جو اپنے تجربات کو پیش کرتی ہیں۔

آزاد نظم ’بے خیال چہرہ‘ کا یہ بند دیکھئے :

”ہا! جنم دن/ کس لمحے تعزیر کا عنوان ہے وہ دن جب ہم نے دنیا میں آنکھیں کھولیں/ او
ر سب کو چمکتے مہکتے دیکھ کر/ بے نام خوف سے چیخ پڑے/ چلا اٹھے۔

ان کی نظموں میں احساسِ زندگی، زندگی کے مختلف پہلو، تنہائی، کرب اور حادثے کی
گونج سنائی دیتی ہے۔

تلخیاں جب بڑھیں/ شہر ادراک کی/ سارے رشتے کسی بھیڑ میں کھو گئے/ قربتیں

ذہن خلاق کی بول پڑیں / ایک تصویر اُبھری مگر مٹ گئی (بے چہرہ خیال)

بلقیس ظفیر الحسن :

مجموعہ کلام - شعلوں کے درمیان، 2004ء، گیلا ایندھن، 1996ء
بلقیس ظفیر الحسن کو بچپن سے شاعری کا شوق تھا۔ ان کے کلام کا مجموعہ ”گیلا ایندھن“
شائع ہوا۔ بلقیس کلاسیکل شاعری کرتی ہیں، غزل اور نظم دونوں پر قدرت حاصل ہے۔
انہوں نے حمد بھی لکھی، اس کا نمونہ دیکھئے :

”کوہ سینا پر کوئی تجلی کبھی میری خاطر میں ہونے والی عیاں / معجزوں والا کوئی عصا مجھ کو
بخشا نہیں جائے گا / اور یہ سُم بہ سُم بجلیاں، صف بہ صف ساحری / زہر شعلے اُگلتے ہوئے
لہریے / راستہ دے نہ دے نیل! لیکن بتا دے مجھے / کہ میں موسیٰ انہیں، پھر بھی فرماں روائی
فرعون / تسلیم کیسے کروں، کیا کروں؟

بلقیس کی نظموں کا مجموعہ ”گیلا ایندھن“ شائع ہو چکا ہے۔ بلقیس نے عورتوں کے
جذبات، خیالات اور احساسات کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ عورتوں کے مسائل کو قریب
سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ عورت اور سماج کے روابط کو سیاسی، سماجی اور نفسیاتی پس منظر میں
دیکھا ہے۔ امید اور خوشگواہی کے ماحول کی عکاسی کی ہے۔ عورت کے حوصلے ارادوں کو سراہا
ہے۔ مرد اور عورت کی خلاء کو دور کرنے اور ان کی قربتوں، رفاقتوں اور مرد کی والہانہ محبت
کے پس منظر میں بلقیس نے نظموں کا تانا بانا بنا ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق کی پاسداری کا
ذمہ نبھایا ہے۔

”گیلا ایندھن“ کے اس حصہ میں عورتوں کے عزم اور حوصلہ کی مثال ملاحظہ کیجئے:

مجھے محفوظ رکھنے کا بہانہ مت تراشو..... شکر یہ..... تمہاری طرح اپنی زندگی میں آپ جینا
چاہتی ہوں / مجھے جینے کا حق اتنا ہی ہے..... جتنا تمہیں ہے۔

عفت زریں :

عفت زریں مشہور شاعر مشیر بھجھنوی کی صاحبزادی ہیں ”لکھنؤ کا دبستان نثر“ ان کی اہم کتاب ہے۔ ان کی ایک مشہور نظم ہے ”کارگل“ جس میں کشمیر اور ہندوستان کی تہذیب کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے سماج کے دکھ درد کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی۔ چند مثالیں:

غم کا پودا مرے احساس کی گرمی پا کر / خود بہ خود بڑھتا رہا سرسبز ہوتا رہا / اور میں سلگتی رہی پتی رہی تنہا تنہا / (تپش)

ٹوٹا طلسم ذات تو بکھرے پڑے تھے سب لفظوں میں، رنگ میں، خیالوں میں، خواب میں / چہرے بدلتے جاتے تھے موسم کے ساتھ ساتھ / اپنی انا کو سمجھا تھا شخص باوقار / (طلسم و احساس)

حمیدہ شاہین :

حمیدہ شاہین کی آزاد نظموں کے موضوعات ”گیلی مٹی کے معجزے“، ”اپنی اپنی جنت“ سے چند مثالیں ملاحظہ کیجئے۔ ”گیلی مٹی کے معجزے“ بہار اور خزاں کا پس منظر ملاحظہ کیجئے:

گنے شجر / زندگی سے لبریز / اپنی آغوش سبز کھولے / مجھے بلاتے ہیں / آؤ مل کر بہار کھیلیں، خزاں میں جھیلیں۔

انسان کی زندگی میں حواس خمسہ کی بڑی اہمیت ہے اگر ان حواس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو زندگی زندگی نہیں رہتی، حمیدہ شاہین نے مختلف علامتوں کے استعمال کے ساتھ زندگی کی حقیقتوں کے پردے اٹھائے ہیں۔

مثال: قریب آؤ، تمہیں بتائیں / کہ گیلی مٹی کے معجزے ریت سے بڑے ہیں / تمہاری آنکھوں کے سب مسائل ہواؤں نے ہم سے کہہ دیے ہیں / تمہاری بوجھل جڑوں میں نمکین پانیوں کا فساد بھی ہم سے کب چھپا ہے / چلو ہمارے گلے لگو، ہم تمہیں سکھائیں / کہ دھوپ

میں سبز رنگ بھر کر/ کہاں کہاں سے الٹ پلٹ کر/ گھنی مہکتی سکون آمیز چھاؤں میں خود کو ڈھالتے ہیں۔

شاخوں پر ہاتھ، لمس کا بھید، پھولوں کا رنگ، بجھے ہوئے تن، زمیں کے رشتے، اس کی جڑیں، گرتے ہوئے آنسو، گڑھے اور کھڑے رہنے کا عمل پیش کرتے ہوئے حمیدہ شاہین نے گیلی مٹی کی مہک کو زندگی کی علامت سے تعبیر کیا ہے۔

مثال: ہماری شاخوں پہ ہاتھ رکھو تمہیں سکھائیں/ کہ لمس کو زندگی کا پہلا قدم بنانے کا بھید/ کہاں سے پھولوں میں رنگ خوشبو/ پھگوں میں رس اور مٹھاس آئے/ بجھے ہوئے تن میں آس آئے/ جھکو، زمیں سے نبھاؤ رشتے/ تمہیں یہ بن باس راس آئے/ تمہیں جہاں بھی دبایا جائے، وہیں تم اپنی جڑیں بناؤ/ تمہارے آنسو جہاں گریں تم وہیں جموگی/ گڑھی رہو تو کھڑی رہوگی

حمیدہ شاہین کی دوسری نظموں میں ”اس چپ کی ایک کہانی ہے“۔ ”اپنی اپنی جنت بھی ہے“ اس کی مثالیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ ”اس چپ کی ایک کہانی ہے“ میں جو الفاظ شامل ہیں وہ علامتیں ہیں جو نئے رنگ و روپ کے ساتھ سامنے آتی ہیں مثلاً سرخ انار، نارنگی کا رنگ، امرودوں کی مستی، آموں کا جادو اور اس طشت میں سرخ انار، مہکتے سیب، انگوروں کے خوشے، مغرور چھری وغیرہ۔

مثال: مل کر ہنستے اور گاتے تھے/ آڑو انجیر پہ اپنا رعب جماتا تھا/ خوبانی اپنے حسن پہ خوب اتراتی تھی/ نارنگی اپنا رنگ و روپ دکھاتی تھی/ امرود بھی اپنی مستی میں اٹھلاتے تھے/ آموں کا اپنا جادو تھا/ پھر طشت کے اندر رکھ دی گئی/ جھل مل کرتی مغرور چھری۔

بلی اور چوہوں کی دوڑ میں موت کا گھیرا۔ کس قدر تعجب خیز ہے کہ بلی کی بھوک پر حیرانی چھپی ہوئی ہے۔ ”اپنی اپنی جنت“۔

چوہے اپنی اپنی دُم پر کھڑے ہوئے ہیں/ اک بلی کے چاروں جانب/ خوش ہیں اور یقین رکھتے ہیں/ موت کا گھیرا ڈال رکھا ہے/ بیٹوں بیچ وہ آنکھیں موندے/ حیرانی میں جھوم

رہی ہے/ آج تو اتنی بھوک نہیں تھی/ جتنا دسترخوان سجا ہے

شفیق فاطمہ شعری :

شفیق فاطمہ شعری نے خوب معیاری نظمیں لکھیں۔ ان کا شعری رجحان تاریخ اور مذہبی روایات پر دلالت کرتا ہے۔ 1953ء سے شاعری کر رہی ہیں۔ ان کی شاعری کا کلیات ”سلسلہ مکالمات“ 2006ء، شائع ہو چکا ہے۔ ان کی ایک مشہور نظم ہے۔ ”اورنگ آباد کی فصیل“ جو تاریخ و ثقافت کے دھندلے نقوش کے دیدار کراتی ہیں۔ جذباتی اور حساس یادوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ گویا قصہ پارینہ کو یاد کر کے ماضی و حال کا نوحہ پیش کرتی ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

یہ فصل پارینہ یہ کھنڈر یہ سٹاٹا کس خیال میں گم ہے؟ یہ رہ گزر آخرا/ میں یہاں بھٹکتی ہوں، سوچتی ہوں تھوڑی دیر.....

خود بخود کھینچ آئے اس طرف قدم میرے/ یہ فصیل اپنی سمت کیوں بلاتی ہے مجھے
شفیق فاطمہ شعری اس نظم میں عزم و محکم، آرزو کی گرمی، عشق کے شرارے اور کاروان ہستی کی تمازت کو زندگی کا ہم سفر بناتی ہیں ملاحظہ کیجئے ان کا یہ پُر احساس جذبہ کاروان ہستی ہے دم بدم تپش اندوز/ آرزو کی گرمی سے عشق کے شرارے سے/ ہم بھی اپنے قدموں کو تیز تیز تر کر لیں/ اپنے عزم محکم کو اپنا ہم سفر کر لیں۔

(”اورنگ آباد کی فصیل“ سہ ماہی دل رس اکتوبر تا دسمبر 2003ء، ص 166)

بہ یادِ ربیعہ تابعیہ، بونسیا، زنداں نامہ، اے کرمکِ شب تاب، ان کی سیاسی نظمیں ہیں۔ نظم ”بازی گاہِ الفاظ و معنی“ میں اصحابِ فیل، کی تلمیح کا استعمال ہمیں تاریخی فضاؤں کی سیر کراتا ہے۔ اس طویل نظم کے آٹھ حصے ہیں۔

دیکھتے ہی رہ گئے اصحابِ فیل/ اور بچھا کر بھس بھرے قالین، بمباری کے لشکر گاہ میں/ اڑ گئے وہ طائر کے جھنڈ پھر تاریخ کے/ آفتاب روشن کی طرف/ نام کیا تھا طائروں کا؟

کنیت کیا تھی/ بتائیں وہی اب جو نام رکھنے کے ہیں عادی۔ (بازی گاہِ الفاظ و معنی)
 شفیق فاطمہ شعری تانیسی تحریک سے وابستہ ہیں۔ وہ عورتوں پر ہونے والے ظلموں
 کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں۔ دعائے بانوئے فرعون سے مثال دیکھئے:
 اب تو میرا گھر وہی گھر/ جس کا تو بانی ہے...../ رستگاری دے مجھے فرعون سے/
 اب مجھے آزاد کر اس قید سے/ ظالموں کی قوم سے وابستگی ہے جس کا نام.....

شہناز نبی:

انیس سو ستر کی دہائی میں خواتین شعرائے اردو میں شہناز نبی کا نمایاں نام ہے۔ ان
 کا تعلق مغربی بنگال سے ہے۔ جہاں وہ کلکتہ یونیورسٹی میں اردو کی پروفیسر ہیں، ان کی
 نظموں کا مجموعہ ”اگلے پڑاؤ سے پہلے“ 2004ء اور ”پس دیوار گریہ“ 2008ء شائع
 ہو چکا ہے۔

شہناز نبی نے آزاد نظم نگاری میں اپنی شناخت اپنی فکری بنیادوں پر قائم کی ہے۔ جو
 علامات رمزیات اور تشبیہات واستعارات کا بروقت و برجستہ آزادانہ استعمال آزاد نظم میں
 کیا جاتا ہے وہ پابند نظم میں نہیں ہوتا۔ اور یہی ہیئت و اسلوب آزاد نظم کو پابند نظم سے علیحدہ
 کرتا ہے، بظاہر وہ عام فہم لگتا ہے اور کبھی کبھی سخت بھی لیکن اس کے معنوی اور فکری پہلو تخلیق
 کار کی روح کی آواز بن جاتا ہے۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ اس کے درد و غم اور فکر کی
 ترجمانی کرتی ہے۔ شہناز نبی کی شاعری قاری کو آہستہ آہستہ دل کی دھڑکنوں میں سنائی پڑتی
 ہے، وفاداری اور خلوص کے پیکر میں ڈھلی ہوئی شہناز نبی کی آواز زخمی دل کو تسلیاں دے
 دیتی ہے۔

اس کی ترجمانی شہناز نبی کی نظم ”گھائل کی گت“ میں ملاحظہ کیجئے:

”برسوں سے راہ رسم نہیں تھی ہمارے بیچ/ اس کی تلاش تھی نہ ہمیں انتظار تھا/ برسوں پہ
 کل جو لمحہ فرصت ہوا نصیب/ ہم ایک دوسرے سے لپٹ کر یوں رو پڑے/ خود کو سنبھال

پائی / نہ ہم کو ہی / تیری یاد

شہناز نبی کی آزاد نظموں کے عنوان بھی بڑے عجیب و غریب اور نایاب ہوتے ہیں۔ ان میں بھی رمزیت کا اشارہ موجزن ہوتا ہے۔ گویا دم نکلنے لگتا ہے۔ ایسا ہی تجربہ اکیلے زندگی کے سفر میں ہوتا ہے۔ تنہائی کی کیا لذت ہوتی ہے۔ اس نظم کے عنوان اور الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔ نظم کا عنوان ”پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا دم“

یہ جی چاہتا ہے / کسی دن کسی کو بتائے بنا / میں نکل جاؤں چپ چاپ تنہا سفر پر / جہاں کوئی مجھ کو مرانا م لے کر ہرگز نہ پکارے / میرے پاس آ کر کبھی نہ پوچھے تمہیں ہوا کیا ہے / بالآخر تم بھی ان میں سے ہو جن کے دل / محبت کے حسیں کلموں سے بھی روشن نہیں ہوتے / ہوائیں جنگلوں میں نالہ برپا کرتی ہیں لیکن / شکستہ آشیانوں کے پرندوں سے کوئی احوال نہ پوچھے / یہ جھنڈ کے جھنڈ آخر کس طرف جاتے ہیں / اپنی گردنوں میں طوقِ ہجرت ڈال کے ہردن / سمندر پھیلتے جائیں / زمینیں تنگ ہو جائیں۔“ (نظم: بہانہ)

اس نظم میں مندرجہ ذیل علامتیں محبت کے حسیں کلمے، ہوائیں جنگلوں میں، نالہ پرپا، شکستہ آشیانے، پرندوں کے احوال، جھنڈ کے جھنڈ، طوقِ ہجرت، زمینیں تنگ، محض ایک بہانہ نہیں ہیں بلکہ ہجرت کا درد اور کرب ہے جو تھمتا نہیں ہے اور خوں ریزی کی نوبت آجاتی ہے۔

ہمارے کرب سے تم کو تلذذ کیسے حاصل ہے
تمہیں وہ سجدہ آدم ابھی تک تازیا نہ ہے
یہ خون ریزی کسی ابلیس کی تسکین کا شاید بہانہ ہے
(نظم: بہانہ)

شبِ نمِ عشائی :

شبِ نمِ عشائی جو کشمیر کی ہیں، ان کے آزاد نظموں کے پانچ شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ (۱) میں سوچتی ہوں (اردو)، کیتھارسس (ہندی اردو)، من بانی

(ہندی اردو)، من میں جمی برف (اردو)

شبم عشائی عورتوں کے جذبات و احساسات، خواہشات اور عشق کی تڑپ کے ساتھ
مشکلوں میں راہ ہموار کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ مثال:

تمہاری بے رحم سوچ کی سونیاں / میرے وال کلاک میں دھڑک رہی ہیں / پر میں
کمرے میں نہیں من کی عبادت گاہ میں بیٹھی ہوں / اور اس عورت کی آہٹ / سن رہی ہوں جو
اپنے دکھ / خود بھوگ کے / ایک کائنات تخلیق کرتی ہے /
سماج میں عورت کو حکم ماننے والی وفادار عورتوں کا تصور عام تھا لیکن شبم عشائی اس کے
برعکس احتجاج کا لہجہ اختیار کرتی ہیں۔ مثال:

وہ جب پیدا ہوئی تھی / اس کے کانوں میں / تابع داری کی اذان دلوادی گئی تھی /
شبم عشائی کے یہاں ترقی پسند رجحانات بھی ملتے ہیں وہ سماج کی ترقی کی متمنی ہیں وہ
ایک پودے کو علامت بنا کر پیش کرتی ہیں۔ نظم ”فونٹو سٹھیس“ اس کی بہترین مثال ہے۔
”کہ میں زندہ رہوں گی تازہ کرنوں کے خزانے سے / ہواؤں سے / مجھے کمرے کی
تاریکی سے باہر نکالو۔“

شبم عشائی کی آزاد نظموں کے موضوعات عصر حاضر کی گہما گہمیوں اور افراتفری کے
ماحول کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ظلم اور انتشار کے خلاف احتجاجی لہجہ ہے وہ ایسے
علاقہ میں رہتی ہیں جہاں آئے دن کر فیو اور دوسری پابندیاں عائد ہوتی رہتی ہیں جو امن
پسند لوگوں کے لئے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔

ان کی ایک نظم کر فیو کے موضوع پر ہے جس میں انہوں نے کر فیو کے درد اور اس کے
منفی اثرات کی طرف اپنے درد کا اظہار کیا:

چالیسواں دن ہے کر فیو کا / اب وادی ہی میں نافذ نہیں / کر فیو تیرتا ہے / ابو میں میرے
خامشی سے / چاند کے ساتھ ساتھ / بن جاتا ہے باطن کی آنکھ / لے لیتا ہے اپنے دست راس
میں / میرے دن اور رات (ایک نظم)

کرفیو میں انسان کتنا بے بس اور بے جان سا ہو جاتا ہے۔ اس کا ذہن اس قدر ماؤف ہو جاتا ہے کہ جیسے زندگی ٹھہر گئی ہو۔ لمحے جامد ہو گئے ہوں۔

جاگتے خیال اور سارے خواب / بے چینی کے تلاطم میں / بے بسی کے تصادم میں / جسم چھوڑ دیتا ہے / چاند کا ہاتھ ! (ایک نظم)

کرفیو میں خاموشیوں کے سناٹے ملاحظہ کیجئے:

کرفیو کی کائنات میں / خاموشی کا سناٹا / آنسو بن کے ٹپکتا ہے / من کے دائرے بھگوتا / پل پل رات رات / (ایک نظم)

”ابھی من کو چھوڑو“ کرفیو کی بد حالی اور بے چینیوں سے انسان سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشگوار لمحہ کا انتظار کرتا ہے۔ زندگی کی رکاوٹ کو برقرار ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جس کا اظہار اس نظم میں ملاحظہ کیجئے:

ابھی من کی چھوڑو / تن کی سانس چلنے دو / تن کے ہونٹوں پہ زندگی / اپنے لب رکھے / تو مہک اس کی / اہل دل ہو / من کے بھیتر پھیلے گی / تن کی سانس جیون سے بھر جائے / تو من کی بانسری بجے گی / جیون بے سدھ پڑا ہوا ہے / کرفیو سے اس کے لب سلے ہیں / ہر سمت بودی ہے / بے چینیاں / جاناں تم تو اہل غم ہو / اہل دل ہو / سکون بھرا / کوئی لمحہ تو بھیجو۔

زمانے کے ساتھ بدلتے ماحول اور موسموں کے مزاج کا منظر اس طرح کھینچا ہے۔ ایک نظم ”موسم کا مزاج بدل رہا ہے“:

خوش نما بادل چھٹ گئے ہیں / خنک ہوا نہیں زہریلی ہو گئیں / گل لالہ کے رنگ / موسموں کی اک سازش میں / سب تلاطم پہنے بہہ رہے ہیں / تصادم کے پانیوں میں بہتے ہوئے پانی کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی رکتا نہیں ہے، بہتے ہوئے لوگوں کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے۔ اور پھر وہ انسان ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کی حالت زار کرفیو کے دوران ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

پانیوں کا مزاج کس کے دسترس میں ہے/ درد کی اس وادی میں/ ہمدردی کا/ کہیں کوئی
 خیمہ نظر نہیں آتا/ جگہ جگہ سیاسی اکھاڑے لگے ہوئے ہیں/ نس نس میں بیگانگی جم رہی
 ہے/ ذرہ ذرہ مسما ترپ رہا ہے/ لمحہ لمحہ کرفیو میں تپ رہا ہے/ عام زندگی کے معمول میں
 رکاوٹ اور ہڑتالوں کے ہجوم سے شہر کا ماحول گرما جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کرفیو نافذ
 ہو جاتا ہے اور پھر پھیل جاتا ہے طویل سناٹا:

کیا دن چڑھ گیا ہے/ یا ہوگئی ہے رات؟/ ہڑتالوں نے بودی ہے/ خوب سارے بے
 خودی/ اور جما ہے کرفیو نے/ ڈھیر سارا سناٹا..... بے خودی کے سناٹے چھا جاتے ہیں اور
 دن رات اسی طرح گذر جاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

بے خودی و سناٹوں کے ہیولوں نے/ جکڑ تو رکھے ہیں روح کے شگاف/ پر کیا منسوخ
 ہو گئے ہیں دن اور رات/ اپنے پرانے دل سے پوچھتی ہوں/ پھر تراثی ہوں/
 سناٹوں کے چہروں میں/ دن اور رات..... سکون کی تلاش میں ڈھونڈتے ہوئے کنارے
 کس طرح دور ہو جاتے ہیں پھر بھی منزل کے نشان حاصل کرنے کی جستجو انسان میں باقی
 رہتی ہے کچھ اس طرح:

ناہینا ہواؤں کے/ کہ کوئی سراہا تھ آجائے/ تو پرو دوں اپنا آپ.....
 شبنم عشائی کی ایک نظم میں تباہی کی بارود کے غبار کی علامت کس طرح تباہ کن ہوتی
 ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

خوشبو میں ہوں/ کیا چھپ جاؤں؟/ بارود کا غبار مجھے سونگھ رہا ہے/ رستوں پر
 پھیلے/ concirtina کے دائرے/ مجھے اوڑھ رہے ہیں/ سفر حیران ہے/ قدم پریشان!
 سکون کی تلاش میں شبنم عشائی کہتی ہیں:

سفر پا پوش کے سینے میں سما رہا ہے/ قدموں کی دھڑکن اُلٹھ رہی ہے/ Concirtina
 کے کانٹوں میں/ حسن و سکون کی تلاش میں نکلی سانسیں تھم رہی ہیں/ Concirtina کے
 سینے میں/ لے کے ہاتھوں میں میرے من کا ہاتھ!

کرفیو کا ایک اور منظر اس نظم میں ملاحظہ کیجئے:

کرفیو اس بے زبان چوراہے پہ / سانسوں سے کہہ دو / کہ چھوڑ دیں میرے من
کا ہاتھ / کوئی انہیں سمجھا دو / کہ مسما رہوئے حسن کو نہیں سنوار سکتے / میرے من کے ہاتھ / کوئی
انہیں سمجھا دو / کہ کھوئے ہوئے سکون کو نہیں تلاش سکتے / میرے من کے ہاتھ / نابینا ہو گئے
ہیں اب / کہ / میرے من کے ہاتھ / میرے من کے ہاتھ

زہرہ نگاہ:

زہرہ نگار پاکستانی شاعرات میں ایک اہم نام ہے۔ جن کا پہلا شعری مجموعہ ”شام کا پہلا تارا“ ہے۔ زہرہ نگاہ کی شاعری میں داخلی اور خارجی کیفیات کی عکاسی ملتی ہے۔ عشقیہ شاعری بھی ہے اور سیاست کے اشارے بھی ہیں۔ نسوانیت بھی ہے، جدیدیت اور رومانیت کا امتزاج ہے۔ ان کی شاعری میں فیض کارنگ نظر آتا ہے۔ غزلیں اور نظمیں خصوصیت کی حامل ہیں۔

نظم ”آنگن“ اور ”میری سہیلی“ میں گھر عورت اور ماں کا سماجی تصور عام کیا ہے۔ مثلاً
کام کاج پلوڈالے / دن بھر گھر سے الجھوں سلجھوں / رات کو لیکن آنکھیں موندے / چھپلی
رات کا ساون دیکھوں / ہیرے لعل بکھرتے جائیں / محل دو محلے ہٹتے جائیں / چھوٹا آنگن
نیچے کمرے / دور دور سے ہاتھ ہلائیں / جگمگ جگمگ سونے جیسا / گھر سب کی نظروں میں
آیا / بھیگا آنچل پھیلا کا جل / کس نے دیکھا کس نے چھپایا۔ (آنگن)

زہرہ نگاہ کی شاعری اس دور کے عالمی اثرات سے متاثر نظر آتی ہے۔ دوسری جنگ آزادی کے پیدا شدہ اثرات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پر زہرا نگاہ کی خصوصی نظر ہے۔ ان کی نظمیں ’جرم وعدہ‘، ’ایک پرانی کہانی‘، ’دیوار‘، ’تن نجیف سے انبوہ جبر ہار گیا‘، ’جنوبی افریقہ‘، ’ویت نام‘، ’ایک بچے کا گیت‘ وغیرہ۔

تن نجیف سے انبوہ جبر ہار گیا کے یہاں شاعر :

وہ لوگ جن کو میسر نہ آئے مرہم وقت
وہ لوگ تلخی سے تقدیر بانٹ لیتے ہیں
وہ ہاتھ جن پہ ہونفرت کارنگ صدیوں سے
وہ ہاتھ لوہے کی زنجیر کاٹ لیتے ہیں

”ویت نام“ میں جنگ کے خطرناک مناظر اور مناظر فطرت کے جلوؤں میں ایک
نوزائیدہ بچے کی پرورش و تربیت کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے :
کب کھیتوں میں دوڑ کے میں بھی ہوا کے جھونکوں کو چوموں گا / اور کب چاند کی ٹھنڈک
کو میں اپنے ہاتھ سے چھو لوں گا / میں نے سنا ہے / مجھ کو یقین ہے / اس دنیا میں سورج چاند
ہوا پر کوئی قید نہیں ہے۔ (نظم: ویت نام)

نسوانی جذبات و احساسات کی ترجمانی ان کی مندرجہ ذیل نظموں میں ہوتی ہے۔

”سوچتی ہوں اپنے راستے لوٹ جاؤں“ ہمارے اور تمہارے راستوں میں، تیرا شیدم
شکستہ، آج غمگین نہیں حیراں ہیں ہم..... بن باس / گل چاندنی / سمجھوتہ / ملائم گرم سمجھوتے
کی چادر، یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے / اسی سے میں بھی تن ڈھک لوں گی اپنا / اسی
سے تم بھی آسودہ رہو گے / نہ خوش ہو گے نہ پڑ مردہ ہو گے / (سمجھوتہ)

ہجرت کا درد :

میرے گھر والے جیتے ہیں / میرے نام کی مالائیں / لکشمی چھایا جانیں مجھ کو / سرسوتی
سامانیں مجھ کو۔ (آنگن)

آدا جعفری :

آدا جعفری نے 1940ء کے قریب شاعری کا آغاز کیا۔ شعری مجموعہ ”ساز ڈھونڈتی
رہی“ 1950ء میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ ”شہر درد“ ہے۔ نظم ”احساس اولین“ کے
احساسات و اضطراب کی کیفیات ملاحظہ کیجئے:

.....ہائے یہ آرزوئے نامعلوم/ ایک نالہ سا ہے بے آواز/ ایک ہلچل سی ہے نہ سوز نہ
 ساز/ روح میں انتشار سا کیا ہے (احساسِ اولین)
 چشمِ آسودہ سہی روح مگر ہے بے تاب/ ایک بے نام تغیر کے لئے/ درد کی ٹیس سہی،
 لذت جاوید نہیں/ نعمتِ امید نہیں/ قہر ہے اُف یہ تسلسل یہ تو اتر یہ جمود/ (بیزاری)
 میں نے گھٹی ہوئی چیخوں کے سُنے ہیں نوے/ بہاؤں اشک جو پلکوں سے ڈھلک بھی
 نہ سکے/ زندگی حسن و جوانی سے ابھی چور سہی (شکست ساز)
 بغاوت کے آثار :

زمیں پہ شعلہ باریاں، فلک پہ گڑگڑاہٹیں/ کہ سن رہے ہیں چشم و دل نظامِ نو کی
 آہٹیں/ بہار بیت ہی چکی خزاں بھی بیت جائے گی/ مگر میں ایک سوچ میں پڑی ہوئی ہوں
 آج بھی/ وہ میری آرزو کی ناؤ کھے سکے گا یا نہیں/ نظامِ نو بھی مجھے ساز دے سکے گا یا نہیں۔
 (میں ساز ڈھونڈتی رہی)

دوسرا شعری مجموعہ ”شہرِ درد“ شائع ہوا۔ نظم میراثِ آدم، ماں، میلادِ بہار، مسجدِ قصیٰ
 خاص ہیں۔ چند اقتباسات نظم ملاحظہ کیجئے:

غم رسیدہ نہ ہو آبدیدہ نہ ہو/ قافلہ تو ہمیشہ رہا تیز رو/ ایک مشعلِ بجھی دوسری جل گئی/
 ایک مرجھا گئی اک کلی کھل اٹھی/ وہ جو انسان ہیں/ اک کلی کے لئے اک کرن کے لئے/ جاں
 لٹاتے رہے سرکٹاتے رہے/ سچ کہو دوستو سچ کہو ساتھو/ تم نے انسان کو بھی مرتے دیکھا
 کبھی/ اس کے دامن کو دستِ اجل چھوسکا؟/ (میراثِ آدم)

اپنی تخلیق پہ نازاں ہوں کہ شرمندہ ہوں/ آگے کچھ دیکھنا بھی چاہوں تو وہم آتا ہے اور
 سرگوشیاں کرتا ہے یہ ممتا کا جنوں/ کٹ ہی جائے گا شب تار کا اک اور فسوں دیکھ نادان ہے
 نادان سے مایوس نہ ہو/ آخر انسان ہے انسان سے مایوس نہ ہو۔ (ماں)
 ماں کی ممتا دیکھئے اس نظم ”میلادِ بہار“ میں :

جب بہار آئے گی / جانے میں کہاں ہوں گی / تو تم بھول جاؤ گے / لمس میرے ہاتھوں
کا / خواب میری آنکھوں کے / میں تمہیں نہ بھولوں گی / میں کہ فطرتاً ماں ہوں /

(میلا دی بہار)

غزلیں :

قدیم وجدید روایات کا امتزاج اور جدیدیت ان کی غزلوں میں موجود ہے، وہ رجائیت
کا پہلو پیش کرتی ہیں۔ چند مثالیں:

کیا مطمئن ہیں بارِ غمِ زندگی لیے
جو باوجودِ مرگِ تمنا بھی جی لیے
بے حس نہیں کہ سنگِ سرِ راہ جانیے
ساکت ہیں اہلِ ظرفِ غمِ آگہی لیے
سلگ اٹھی تو اندھیروں کا رکھ لیا ہے بھرم
جو روشنی ہوں تو کیوں چشمِ نوحہ گر میں رہوں
جس کی جانب آدا نظر نہ اٹھی
حال اس کا بھی میرے حال سا تھا
کیا آس تھی دل کو کہ ابھی تک نہیں ٹوٹی
جھونکا بھی ہوا کا ہمیں مہماں سا لگے ہے

کشورناہید :

کشورناہید کی شاعری میں نسوانی مسائل کے ساتھ دیگر موضوعات خصوصاً سیاسی
موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں۔ احتجاجی پہلو بھی ہے اور تلخی بھی۔ کشورناہید کے شعری مجموعے
”لب گویا“، ”گلیاں دھوپ دروازے“ اور ”مسافتوں کے درمیاں“ شائع ہوئے۔
چند اشعار بطور مثال دیکھئے جن میں کشورناہید نے عورت اور مرد کے فرق کو بتایا ہے۔

ستم شناس ہوں لیکن زباں بریدہ ہوں میں اپنی پیاس کسی تصویر بن کے زندہ ہوں
 در اگر بند ہوں دیوار گرا دے گا یہ دل کا سیلاب کنارہ سے نکلنا چاہئے
 مردوں کو سب روا ہے یہ عورت کو ناروا شرم و حیا کا شہر میں چرچا بھی ہے عجب
 ان اشعار میں عورت کا المیہ ملاحظہ کیجئے:

میں گھر میں بھی اس سے ملتی کیسے دیوار کھڑی تھی گھر کے اندر
 تو کہ جس کی منکوحہ ہے ایک بدن کے چالیس چہرے
 وہ اپنی دھوپ مرے آنکھوں میں پھیلا کر سمجھ رہا ہے کہ مینِ حدتِ قرار میں ہوں
 ترقی پسندانہ انداز ملاحظہ کیجئے:

ہماری بے بسی پر ہیں ہمارے ہاتھ کٹے وہ خلعتوں سے سرفراز لے کے خنجر بھی
 بدن کو سر سے جدا دیکھنے کی فصل ہے نجیب شہر کا گلشن سے دوستانہ نہیں
 بندھے ہیں پیٹ سے بچے بھی اور پیسے بھی زمیں کی بیٹی کی تصویر دیکھ کر جانا
 کشورناہید کا اصل رنگ ان کی نظم نگاری ہے۔ انہوں نے حساس عورت، جدوجہد اور
 فرسودہ نظام حیات کے خلاف آواز اٹھائی۔ مثال ملاحظہ کیجئے:

اٹھو اور بھلا دو! وہ بے مہر ساعت/ کہ جس نے بجھی خلوتوں کی سیاہی کو/ حدت کی
 چندھیانے والی شعاعوں سے/ پچھلے ہوئے برف کی شکل میں/ بہہ نکلنے کے ہر راستے کو خرد
 زار سنگِ ملامت سے رٹھ کر/ سلامت گہ خواب کو روند ڈالا۔ (سلامت گہ خواب)
 ممتا اور اولاد کی لاتو جہی کی شکار ماں کا المیہ نظم ’آگہی‘ میں ملاحظہ کیجئے:

ہماری ماں نے ہمیشہ روٹی پکائی ایسے/ کہ ایک تھا پیٹ میں تو اک/ گود میں ہمکتا/ مگر نہ
 حرفِ گراں کبھی اس کے لب پہ آیا/ اگر یونہی میری ماں کی صورت/ میری کمر بھی جھکی تو کوئی
 نہ ساتھ دے گا/ نہ مامتا کے مزار پر فاتحہ پڑھے گا/ غرض کے بندھن میں سارے رشتے/ نہ

ماتانہ دلار کچھ ہے/ نہ تیرا مرا ہی پیار کچھ ہے/ (آگہی)

دلی کیفیات اور تجربات نظم ”اثبات“ میں ملاحظہ کیجئے :

میرے ویرانہ تن میں جاگا/ زیست کا کا منی احساس/ سبک ساری ساحل کافسوں/ مجھ سے پوچھا میرے ہر رنگ نے/ اب تو بولو/ کیا تمہیں پھول کھلنے کا سبب معلوم ہے/ میں ہنسی اور مچی صحت میں دھوم۔ (اثبات)

پروین شاکر :

پروین شاکر کا تیسرا کلام کا مجموعہ ”خودکلامی“ میں غزلیات اور نظمیں شامل ہیں۔ دو مجموعوں کی اشاعت کے بعد ان کی شاعری کی معراج شعری مجموعہ ”خودکلامی“ ہے۔ اس میں پروین کافن داخلی اور خارجی پہلوؤں کو پختگی عطا کرتا ہے جس میں عورتوں کے مسائل، ازدواجی زندگی کے مسائل، زندگی کی پیچیدگیاں، تنہائیاں اور دوریاں سر اٹھائے کھڑی ہیں۔

عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد وہ مجبوری نہیں تھی یہ ادا کاری نہیں ہے مگر دونوں طرف پہلی سی سرشاری نہیں ہے ”خودکلامی“ کی نظمیں :

بقول نجمہ رحمانی ”پروین شاکر نے غزل کی طرح نظم میں بھی پُر پیچ اور الجھی ہوئی علامتوں سے حتی الامکان گریز کیا ہے لیکن جدید علامات کو یکسر ترک نہیں کیا ہے۔ علامت کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی ترسیل میں مبہم نہ ہو۔ پروین شاکر علامت کا استعمال کرتے ہوئے اس نکتے کو ہمیشہ ملحوظ نظر رکھتی ہیں۔ ”خوشبو“ کا غالب حصہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ جو نظمیں انہوں نے اس سے پہلے مجموعے میں لکھیں ان میں ”مشرکہ دشمن کی بیٹی“ خاص طور پر قابل ذکر ہے جو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ان کافن ان کی فکر ان کا احساس ممالک کی

سرحدوں میں مقید نہیں ہے۔ ان کا جسم پاکستان میں ہے مگر ان کی روح سرحدوں کو پار کر کے ہندوستان تک آپہنچی ہے، ملکوں کے نام پر تعصب اور دشمنی ان کے نزدیک ایک وقتی جذبہ ہے جو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، ایک فن کار اپنے ملک کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لئے فن تخلیق کرتا ہے۔ اس کا فن اس کے دشمنوں کو بھی مغلوب کر سکتا ہے۔ یہی بات پروین شاکر نے اس نظم میں کہی ہے۔

مشترکہ دشمن کی بیٹی/مشترکہ محبوب کی صورت/ریشم لہجوں کی بانیں پھیلائے/ناچ رہی ہے۔ (مشترکہ دشمن کی بیٹی، ص 104)

عورت کے احساس کی شدت اور احتجاجانہ جذبات ملاحظہ کیجئے:

اور ایک میں ہوں پتھر اور شوریدہ مزاج کا سہ خالی میں بے وجہ سما جانے کے لئے
اس سے اتنی قوت سے ٹکرانا چاہوں کہ ظرف تہی کی گونج سے اس کا بھرم کھل جائے
(برمن بلاشری)

پروین شاکر نے ”کنیادان“ اور ”نیک نیم“ میں عورت کی بے بسی کا نوحہ کیا ہے۔
وقت کے جبر کے سامنے/چپ کھڑی مامتا.....! اپنی نازوں کی پالی خاطر/بڑے صبر سے/ایک مجبور ہرنی کی صورت وہ چن لائی ہے/اک ذرا کم ضرر بھیڑیا/ (کنیادان)
مطح نظر میں وسعت کے ساتھ عورت کے گھر سے نکلنے اور سماج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے میں عورت کی ہمت کو سراہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر پھر مردوں کے سماج میں کام کرتی ہے۔ اس کا حوصلہ ملاحظہ کیجئے:

ہر صبح میرے شانوں پر/ذمہ داری کا بوجھ لیکن/پہلے سے بھاری ہوتا ہے/پھر بھی میری
پشت پر/نااہلی کا کوب/روز بروز نمایاں ہوتا جا رہا ہے/

(مسفٹ ص 107، از آزادی کے بعد اردو شاعرات)

”جدائی کے بندی خانے میں“ سے یہ مثال دیکھئے:

جدائی کے بندی خانے میں بند/ برف کی سل پر تہا بیٹھی/ حرارتِ زندگی سے کچھ ربط ڈھونڈتی ہوں/ بدن کو اپنے/ تمہارے ہاتھوں سے چھو رہی ہوں/ (جدائی کے بندی خانے میں) صدر برگ کی نظموں میں مندرجہ ذیل نظمیں بڑی انفرادی اور نئے استعارات کی مثال ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی مہک بھی موجود ہے۔ مثلاً ان کی نظموں میں تاج محل، گنگا سے، اے جگ کے رنگ ریز، کنیا دان۔

فہمیدہ ریاض :

آزادی کی جدوجہد، احتجاج، قوتِ ارادی، باغیانہ رویہ، آزادیِ ذہن اور جھجک کو جسارت میں بدلا، پہلا نظموں کا مجموعہ پتھر کی زبان، نرم و نازک اندام لڑکی کا صبر و ضبط بھی ہے اور مستقبل کی خوشگوار امید بھی۔ اسی نظموں میں زاہرا، گریا، لمبے سفر کی منزل شامل ہیں۔

مثالیں :

طویل رات نے آنکھوں کو کر دیا بے نور کبھی جو عکسِ سحر تھا سراب نکلا وہ
سمجھتے آئے تھے جس کو نشانِ منزل کا فریب خوردہ نگاہوں کا خوب نکلا ہے
(لمبے سفر کی منزل)

نہ امید کوئی نہ کوئی سہارا/ بغاوت کی ہمت نہ کوشش کا یارا/ مری بے بسی مجھ پہ ظاہر ہے
لیکن/ تمہاری تمنا/ تمہاری تمنا۔ (تمنا)

(دل سدا کا ضدی)/ پھر بھی ٹھان لیتے ہیں/ عاقلوں کی بات مانیں گے/ ہونٹ بھیج
کراپنے/ روکتے ہیں جب آنسو/ آنکھ میں کھٹکتے ہیں۔ (دل دشمن)

دوسری شعری مجموعہ بدن دریدہ پر ڈاکٹر سلیم اختر کا بیان ملاحظہ کیجئے:

”فہمیدہ کی ”بدن دریدہ“ نے جو غدر مچایا اس کے نتیجے میں وہ ضرر شاعرات کے
جھر مٹ سے منفرد ہو کر متنازعہ شخصیت بن گئیں۔ طہارت پسندوں کی مطعون، اخلاق

پرستوں کی معتوب مگر سچے قارئین کی محبوب فہمیدہ ریاض معاصر شعراء میں ایک معتبر نام قرار پائیں۔ ابھی نزاعات کی گونج کم نہ ہوئی تھی کہ اپنے عصر سے اس کو منٹ منٹ کا اظہار ایسی نظموں کی صورت میں ہوا جن میں الفاظ کی جگہ گویا کیلکٹس استعمال کیے گئے تھے۔ اور یوں نزاعات کی شدت اور آراء کی تلخی میں مزید اضافہ ہو گیا۔

فہمیدہ ریاض یقیناً مضبوط اعصاب کی عورت ہیں جو سب سہہ گئی۔
میں مٹی کی عورت ہوں (کلیات) گرد پوش

بدن دریدہ میں عورتوں کے جنسی کیفیات، عورت کی جسارت، ان کے حقوق، عورت مرد کے امتیازات، عورت کے حقوق اور مرد عورت کے مساوات کی تلقین ملتی ہے۔

نظم ”باکرہ“ سے چند اشعار اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔
اس کی اہلی ہوئی آنکھوں میں ابھی تک ہے چمک
اور سیہ بال میں بھیگے ہوئے خوں سے اب تک

ترا فرمان تھا یہ اس پہ کوئی داغ نہ ہو سو یہ بے عیب اچھوتا بھی تھا ان دیکھا بھی
بے کراں ریگ میں سب گرم لہو جذب ہوا دیکھ چادر پہ مری ثبت ہے اس کا دھبا
(باکرہ، ص 114-115، آزادی کے بعد اردو شاعرات)

فہمیدہ کی نظر پسماندہ ماحول کی طرف بھی رہی انہوں نے عورت مرد کے مساوات اور
رجنسی تجربات کو شاعری میں پیش کیا۔

ایک ماں کی آرزو اس کے نوزائیدہ بچے کی تمنا اور تخیل میں اس کی ممتا کو امید کی کرن
بتایا گیا ہے۔ ان کی نظم ”لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مثال:

لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا چھو کے میرا بدن / اپنے بچے کے دل کا دھڑکنا سنو / سب
مقدس کتابیں جو نازل ہوئیں / سب پیمبر جو اب تک اتارے گئے / خیر کے دیوتا، حسن،

نیکی، خدا/ آج سب پر مجھے/ اعتبار آ گیا، اعتبار آ گیا۔

(لاؤ اپنا ہاتھ لاؤ ذرا، آزادی کے بعد اردو شاعرات، ص 116)

سماج اور سیاست کی نذر ایک نظم ”شہر والوسنو“ کے چند نمونے ملاحظہ کیجئے:

وہ عجب مملکت ہے/ جانور جس پہ مدت سے تھے حکمراں/ گور عایا کو اس کا پتہ تک نہ
تھا/ اور تھا بھی تو بے بس تھے، لاچار تھے/ ان میں جو اہل دانش تھے مدت ہوئی مر چکے
تھے/ جو زندہ تھے بیمار تھے۔ (شہر والوسنو، آزادی کے بعد اردو شاعرات، ص 117)

ہجرت کا درد ملاحظہ کیجئے:

کرودھ کپٹ سے بھرے بول/ بول ہمارے بڑوں کے/ اونچے اونچے کڑوے
بول/ دھرتی کی ننگی چھاتی پر/ ناچ رہے ہیں بڑے بول۔ (مہاجر)
شعری مجموعہ ”دھوپ“:

”دھوپ کی نظموں اور گیتوں کی زبان کٹھن نہیں پاکستان میں مروج زبان سے ذرا
مختلف ہے کیونکہ اس میں عربی فارسی کی جگہ ہندوستانی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاید
یوں بھی ہوتا ہے کہ دھرتی سے کٹا ہوا آدمی جب اپنے وجود کو دوبارہ دھرتی کی بوباس اور
نمک میں پیوست کرنے کے لئے اضطراب کرتا ہے تو ان بولیوں کی کھوج کرتا ہے جو اس
کی حلال میراث ہیں اور جو بے رحمی سے اس کی نوکِ زبان سے جھپٹ لیے گئے ہیں۔

(دھوپ تعارف ص 89۔ آزادی کے بعد اردو شاعرات، ص 119)

ہندوستانی گاؤں کی زندگی کا منظر ان کی نظم ”ساوت بیت گیا“ میں ملاحظہ کیجئے:

ہائے وہ پہلی پہلی برکھا/ سوندھی کھلے گلاب کی باس/ جس کا میٹھا میٹھا موہ/ جس میں
رچا سکورا مانن/ سو بھی مر جھا گیا/ ساون بیت گیا (ساون بیت گیا۔)

سارا اشگفتہ :

سارا اشگفتہ کی نثری نظموں کا مجموعہ ”آنکھیں“ 1985ء میں شائع ہوا۔ اس کا انتساب

انہوں نے اپنی بیٹی شبلی کے نام لکھا ہے۔ جو بڑا جذباتی اور حقیقت آمیز ہے۔ ان کی پوری شاعری میں ذاتی کرب کی آئینہ ہے۔ کم عمری میں ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ انتساب کی عبارت ملاحظہ کیجئے:

تجھے جب بھی کوئی دکھ دے/ اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا/ جب میرے سفید بال تیرے
گالوں پہ آن ہنسیں، رولینا/ میرے جواب کے دکھ پہ سولینا/ (انتساب)
سار نے روایت سے ہٹ کر شاعری کی۔ استعاراتی زبان کا استعمال کیا۔ نئی زندگی
کے مسائل کو زبان دی۔ وہ کہتی ہیں:

ہمارے آنسوؤں کی آنکھیں بنائی گئیں/ ہم نے اپنے اپنے تلام سے رسہ کشی کی/ اور
اپنا اپنا مین ہوئے/ ستاروں کی پکار آسماں سے زیادہ زمین سنتی ہے/ میں نے موت کے بال
کھولے اور جھوٹ پر دراز ہوئی/ آسمانوں پہ میرا چاند قرض ہے/ زمینوں میں میرا انسان دفن
ہے/ سجدوں سے سراٹھا لو/ موت میری گود میں ایک بچہ چھوڑ گئی ہے۔ (چاند کا قرض)
سار اشگفتہ دل کی کیفیت کا اظہار اس طرح کرتی ہیں:

شاید میں اپنا دل کہیں بوچکی ہوں/ سینہ محبت کرنے والوں کی پہلے قبریں تیار کرتا ہے/
پھر ایک دوسرے کے سینے میں/ کھدی ہوئی قبروں کے درمیان دفن کر دیے جاتے ہیں۔

عذرا عباس :

عذرا عباس نے نثری نظموں پر طبع آزمائی کی۔ عام قسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔
”میز پر رکھے ہیں ہاتھ/ ہاتھوں کو میز پر سے اٹھاتی ہوں/ پھر بھی پڑے رہتے
ہیں میز پر/ اور ہنستے ہیں/ ساکت اور گھورتے ہوئے/ میں بھی ہاتھوں کو گھورتی ہوں/ میں
آنکھیں بند کر لیتی ہوں/ سو جاتی ہوں/ میز پر رکھے ہوئے ہاتھوں پر/ سر رکھ کر
(میز پر رکھے ہاتھ)

ڈاکٹر گیان چند جین بحیثیت محقق و نقاد

ڈاکٹر الطاف احمد

لیکچرر اردو

شعبہ تعلیم، جموں و کشمیر

فون نمبر: - 09906063535

انسان اشرف المخلوق ہے جس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں تحقیق و تنقید کا مادہ رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اچھے اور بُرے میں تمیز کر سکتا ہے۔ تنقید کا عمل انسان کے بچپن سے شروع ہو کر زندگی کے آخری ایام تک رہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بچے کے سامنے جب چیزیں رکھی جاتی ہیں تو وہ اُن میں سے اسی شے کا انتخاب کرتا ہے جو اسے بہترین معلوم ہوتی ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر انسان غاروں اور گھپاؤں کو چھوڑ کر اُونچے اُونچے محلوں اور سنگ مرمر سے بنی عمارتوں میں اپنی رہائش کا بندوبست کر سکا۔

تنقید کے لغوی معنی جانچ، پرکھ، نکتہ چینی اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ادب میں کسی فن پارہ کی چھان بین کی جائے اور اس کی خامیوں اور خوبیوں کو سامنے لایا جائے۔ اسی عمل کو ادب کی اصطلاح میں نقدِ ادب یا ادبی تنقید کہتے ہیں۔ جس کے لئے انگریزی میں لفظ Literary Criticism کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں تک اُردو شعر و ادب میں تنقید کا تعلق ہے تو اس کی ابتدائی کڑیاں قدیم تذکروں میں تلاش کی جاسکتی ہیں لیکن اس زمانے میں اُردو شعر و ادب کو تنقید کی کسوٹی پر رکھنے کے اصول و ضوابط نہ تو موجودہ دور کے مزاج کے مطابق رائج تھے اور نہ ہی اُردو شعر و ادب کے سامنے کوئی ایسا تنقیدی نسخہ موجود تھا جسے وہ بنیاد بنا کر اعلیٰ پایے کا معیاری فن

تخلیق کرتے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر شارب ردولی نے بڑی اہم بات کہی ہے:-
 ”تذکروں میں تنقید کو اس کے وسیع معنوں میں تلاش کرنے میں
 مایوس اور کبھی کبھی گمراہی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہر عہد کی تنقید کا معیار
 اور اصول رہے ہیں اس کے علاقہ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا بہت
 ضروری ہے کہ اردو تذکرہ نگاروں کے سامنے فن شعر پر بوطیقا جیسی
 کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس لئے کوئی مربوط تنقیدی نظریہ تذکروں میں
 تلاش کرنا بے سود ہے۔“

(ڈاکٹر شارب ردولی، جدید اردو تنقید۔ اصول و نظریات ،

ص ۱۵۵-۱۵۴)

اردو میں باقاعدہ تنقید کی ابتدا مولانا الطاف حسین حالی کی مقدمہ ”شعر و شاعری“ سے
 ہوئی۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو میں جدید تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اصل میں حالی
 پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر تنقید کا سلسلہ شروع کیا۔

جیسے جیسے تنقید کا دامن وسیع ہوتا گیا اس میں مدید وسعت اور ہمہ گیری پیدا ہوتی گئی۔
 تنقید ادب کے لئے بے حد ضروری ہے اور اس کی موجودگی سے ہی فن پارے کی صحیح قدر و
 قیمت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن تنقید کا تعصب، ذاتی عناد، جانبداری سے پاک ہونا بھی لازمی
 ہے اگر ایسا نہ ہو تو یہ تنقید نہیں تنقیص ہو کر رہ جائے گی جو تعمیر نہیں بلکہ تخریب کا باعث
 ہوگی۔ عبادت بریلوی اپنی کتاب اردو تنقید کا ارتقا میں اس حوالے سے لکھتے ہیں:-

”تنقید کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ وہ نقیۃ چینی کا دوسرا نام ہے یا
 یہ کہ صرف فن کاروں کی برائیاں گناتی ہے صحیح نہیں، ممکن ہے بعض
 خیالات میں کوئی نقاد ذاتی بغض و عناد کے پیش نظر کسی فن کار کی
 غلطیاں نکالنا شروع کر دے لیکن اس کو صحیح معنوں میں تنقید نہیں کہا جا
 سکتا کیوں کہ تنقید کا اولین اصول یہ ہے کہ وہ ذاتی بغض و عناد سے

’پاک ہو۔‘

(عبادت بریلوی، اردو تنقید کا ارتقا، ص ۳۱)

تحقیق کے معنی حق کی تلاش کے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پرانے مسائل پر نئے سرے سے غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو بات دلائل سے صحیح ثابت ہو اُسے قبول کیا جاتا ہے اور جو دلائل پر نہ اترے اُسے رد کیا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں تحقیق کی اہمیت ہے۔ مسائل کی صحیح طریقے سے تحقیق کی جائے پھر ان کے متعلق فیصلے صادر کئے جائیں تو صحیح ہے۔ جس طرح زندگی کے مسائل کے لئے تحقیق ضروری ہے اسی طرح ادبی تخلیقات کی تحقیق ضروری ہے تاکہ فن پارہ کے متعلق معلومات ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچے۔ جہاں تک اُردو ادبی تحقیق کا تعلق ہے اس میں موجودہ دور میں بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو تحقیق کا معیار دن بہ دن گھٹنا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ سندی تحقیق ہے جہاں ریسرچ اسکا لرمض اپنی سہل پسندی کی وجہ سے ڈگری تو حاصل کر لیتا ہے لیکن ادبی تحقیق میں رطب و یابس کا اضافہ کر لیتا ہے۔ اُردو ادب میں بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی تحقیقی و تنقیدی صلاحیتوں کی بدولت دنیائے ادب میں اپنا نام کمایا جن میں مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، وحید الدین سلیم، نیاز فتح پوری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، امتیاز علی عرشی، مالک رام، مسعود حسین خان، محمود شیرانی، وغیرہ کے نام کافی اہم ہیں۔ خورشید الاسلام، محمد حسن، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، وزیر آغا، قمر رئیس، وہاب اشرفی، وارث علوی، شمیم حنفی وغیرہ کی تحقیقی و تنقیدی خدمت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اہم نام گیان چند جین کا بھی ہے۔

گیان چند جین اُردو ادب کا ایک اہم نام ہے۔ ادب کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جسے انہوں نے نہ چھوا ہو۔ وہ ایک ماہر لسانیات، محقق و نقاد، شاعر، صحافی، ترجمہ نگار، مضمون نویس، خطیب کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ ان کے کارنامے انہیں ادب میں زندہ رکھنے کے لئے کافی ہیں۔ اللہ نے انہیں شعروادب کا غیر معمولی ذوق و شعور بخشا تھا۔

انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا لیکن آگے چل کر انہوں نے لسانیات، تحقیق و تنقید اور تجزیہ و تحلیل کو اپنا اوڑھنا و بچھونا بنایا۔ موصوف کی کم درجنوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن کے نام اس طرح ہیں:-

۱۔ اُردو کی نثری داستانیں ۱۹۵۴	۲۔ تحریریں ۱۹۶۴
۳۔ اُردو و مثنوی شمالی ہندوستان میں ۱۹۶۹	۴۔ تفسیرِ غالب ۱۹۸۶
۵۔ لسانی مطالعے ۱۹۷۹	۶۔ تجزیے ۱۹۷۳
۷۔ رموزِ غالب ۱۹۷۶	۸۔ ذکر و فکر ۱۹۸۰
۹۔ عام لسانیات ۱۹۸۵	۱۰۔ ابتدا کلام اقبال ۱۹۸۸
۱۱۔ تحقیق کا فن ۱۹۹۰	۱۲۔ پرکھ اور پہچان ۱۹۹۵

۱۳۔ مقدمے اور تبصرے ۱۹۸۷ وغیرہ۔

یہ تمام تصانیف گیان چند جین کی عالمانہ و محققانہ فکر و نظر کی زندہ مثالیں ہیں۔ انہوں نے نہ صرف متعدد اصناف ادب کی تحقیق کی بلکہ شاعروں و ادیبوں کے متون کی تدوین و ترتیب کا کارنامہ بھی انجام دیا اُن کے حوالے سے لکھے گئے مقدمے و تبصرے اُن کی علمی بلندی، تجزیاتی شعور، تحقیقی مزاج اور تنقیدی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔

”اُردو کی نثری داستانیں“ گیان اُن کی ایک اہم تصنیف ہیں جس میں انہوں نے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ قصہ، قصہ گوئی کی روایات، دکن اور شمالی ہند میں داستانوں کے فروغ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ان کی نظر میں داستان وہ ذریعہ ہے جن کی مدد سے گزرے ہوئے عہد کے فکر و عقائد کی ایک ایسی کھڑکی ہمارے سامنے کھلتی ہے جس میں جھانک کر ہم ہندو قدیم کی حکمت اور توہمات کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ داستانیں ماضی کا ایک بیش بہا ورثہ ہے جنہوں نے اردو نثر کو دل نشین اور دل نواز بنا دیا ہے۔ ”اُردو و مثنوی شمالی ہندوستان میں“ مصنف کی دوسری اہم تصنیف ہے جس سے اُن کے تحقیقی و تنقیدی شعور کا انداز ہوتا ہے۔ یہ موضوع دراصل انہوں نے ایک ریسرچ اسکالر کو

پی۔ ایچ۔ ڈی کے لئے دیا تھا لیکن وہ ریسرچ اسکالر ریسرچ چھوڑ کر چلا جاتا ہے بعد میں موصوف نے اپنے ڈی لٹ کے لئے اسی موضوع کا انتخاب کیا۔ اس موضوع پر کام کرنے کے دوران موصوف کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حیدرآباد کے ساتھ ساتھ رام پور، علی گڑھ، لکھنؤ، پٹنہ کئی کتب خانوں کی خاک چھاننے کے ساتھ ساتھ کئی محققین و ناقدین سے مشورے بھی لئے۔ جن میں امتیاز علی عرشی، سید مسعود حسن رضوی، آل احمد سرور اور احتشام حسین کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ کتاب اُردو مثنوی کے عہد بہ عہد ارتقاء کو سمجھنے میں کافی معاون و مددگار ہے۔ ابرار رحمانی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”دنیا نے ادب نے دیکھا کہ جب یہی کتاب ”اُردو مثنوی شمالی ہند میں“ کے نام سے منظر عام پر آئی تو انتہائی قابل قدر ثابت ہوئی۔ آج مثنوی پر گیان چند کی کتاب حوالے کی کتاب بن چکی ہے اور آج مثنوی پر کام کرنے والا کوئی بھی طالب علم یا محقق اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔“

(ابرار رحمانی، رسالہ عالمی اُردو ادب، دہلی اکتوبر ۲۰۰۸،

ص ۳۰۲)

”تحقیق کافن“ مصنف کی نہایت ہی اہم تصنیف ہے۔ اس کتاب سے قبل اگرچہ وہ ”شمالی ہند میں اُردو مثنوی“ کو اپنی زندگی کا حاصل قرار دیتے تھے لیکن اس کی اشاعت کے بعد یہ اعزاز و مقام اسے حاصل ہو گیا۔ اُردو میں تحقیق کے موضوع پر متعدد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں لیکن جو شہرت و مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو نہ ہو سکی۔ اس کا اعتراف انہوں نے خود اس کے دیباچے میں کیا ہے۔

”اُردو میں طریق تحقیق پر کوئی جامع اور نشانی بخش کتاب نہیں۔“

میں نے اس کمی کو دور کرنے کی لئے یہ کتاب لکھ ماری۔“

(تحقیق کافن، گیان چند جین، ص)

”تجزیے“ گیان چندجین کے تحقیقی و تنقیدی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں کل اُنیس مضامین شامل ہیں۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تحقیقی مضامین ہیں جبکہ دوسرا حصہ تنقیدی مضامین پر مبنی ہے۔ یہ مضامین نہ صرف گیان چندجین کی تحقیقی و تنقید صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ادبی، علمی اور صنفی لحاظ سے بھی اُردو ادب میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

لسانی مطالعے“ لسانیات پر گیان چندجین کی پہلی تصنیف ہے جس کے متعدد ایڈیشن وقتاً فوقتاً شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں کل سولہ مضامین ہیں جو مصنف کی لسانیات سے گہرے شغف کو ظاہر کرتے ہیں۔ لسانیات کی اہمیت و افادیت، علم زبان، نظریہ زبان، زبان اور بولی کا فرق کو سمجھنے میں یہ کتاب کافی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تمام کے تمام مضامین لسانیات سے متعلق ہیں اس کتاب کے حوالے سے شاہنواز فیاض یوں رقمطراز ہیں:-

”عبدالقادر سرسوری کی مشہور کتاب ”زبان اور علم زبان“ کے بعد

اگر کوئی کتاب لسانیات کے زیادہ تر حصے کو محیط ہے تو بے شک وہ گیان

چندجین کی کتاب ”لسانی مطالعے“ ہے۔“

(شاہنواز فیاض، اُردو دنیا، جنوری ۲۰۱۳ء، ص ۳۷)

”ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب“ گیان چندجین کی ایک متنازعہ کتاب ہے جو ۲۰۰۶ء میں منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی اشاعت نے علمی اور ادبی حلقوں میں کافی ہنگامہ آرائی گرم کی اور اس پر کھل کر تردید و مذمت کی گئی۔ مرزا خلیل احمد بیگ نے اس کتاب کے جواب میں ”ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی“ لکھی جس میں وہ یوں رقمطراز ہیں:-

”زیر مطالعہ کتاب اُردو کے عالم و فاضل گیان چندجین کی نہیں

بلکہ کسی تنگ نظر اور متعصب ذہن کے فرقہ پرست جو ہندی پرست بھی

ہے کی لکھی ہوئی کتاب معلوم ہوتی ہے۔“

(ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی، مرزا خلیل احمد بیگ، ص ۲۱)

اور بقول شمس الرحمن فاروقی ”یہ کتاب نہیں بلکہ وشوہندو پریشد اور آر۔ ایس۔ ایس کا منشور ہے۔“

”عام لسانیات“ بھی گیان چند جین کی لسانیات پر ایک ضخیم کتاب ہے جو چوبیس ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اُردو زبان کے صرف، صوتی اور نحوی سرمائے کے تحقیقی جائزے اور لسانی تجزیہ سے اُردو زبان کی تاریخ بیان کی ہے۔ مصنف نے زمانہ قدیم سے لے کر موجودہ عہد تک کی اُردو زبان کی عہد بہ عہد کی تبدیلیوں کی نشاندہی کی ہے اور اس کے ماخذات کا پتہ لگایا ہے۔

گیان چند جین نے اپنے تحقیقی و تنقیدی مضامین میں اعتدال و توازن کو برقرار رکھا ہے۔ وہ تنقید سے تعمیر کا کام لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مضامین میں حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُن کی جملہ تخلیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تحقیق و تنقید کا حق ادا کیا ہے اور اپنی تحقیق و تنقید کو تنقیص بننے سے بچا لیا ہے۔

تحقیق و تنقید کا کام نہایت ہی مشکل کام ہے۔ یہ نہایت ہی محنت طلب کام ہے۔ محقق و تنقید نگار کو اس سلسلے میں بہت محنت و مشقت سے کام لینا پڑتا ہے۔ جس ادیب یا شاعر یا تخلیق کے بارے میں لکھنا ہے اس کے متعلق مواد اکٹھا کرنا، حقائق کی چھان بین کرنا، اسے ترتیب دینا اس کام میں بہت محنت صرف ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ملک کے دیگر حصوں یا ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اگرچہ گیان چند جین نے اپنی کتاب ”ایک بھاشا، دو لکھاوٹ دو ادب“ میں تعصب و تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو گیان چند جین کا تحقیقی و تنقیدی شعور نہایت ہی پختہ ہے اور اس مرحلے میں بہت ہی آسانی سے گزرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی محنت کے بعد لکھا ہے اور جو بھی لکھا ہے انتخاب۔ انہوں نے ادب، تحقیق اور لسانیات یا شخصیات جن موضوعات پر بھی قلم اٹھایا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے نہایت ہی معروضی انداز میں اُردو کے قدیم ادب یعنی داستان پر

لکھا ہے اور ادب میں اس کی اہمیت، افادیت اور انفرادیت کو واضح کیا۔
 گیان چند جین نے موضوع کے مطابق اپنی زبان کا استعمال کیا ہے۔ عام طور پر ان کی
 نثر سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ کیوں کہ انہیں معلوم ہے کہ نثر جس قدر آسان ہوگی اسی قدر
 اس کے پڑھنے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ ان کی تصانیف ان کے وسیع مطالعے، عمیق
 مشاہدہ، محققانہ بصیرت کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کی تخلیقات پر روشنی ڈالنے کے بعد یہ اندازہ
 ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ اور باصلاحیت ادیب، باذوق اور صاحب نظر نقاد، ایک محنتی اور
 ذمہ دار محقق اور پر خلوص استاد تھے۔

افغان اللہ کا شمار اردو زبان کے اہم نقادوں میں نہ سہی لیکن انہوں نے جس طرح سے
 اردو کے اہم ادیبوں اور شاعروں کے حوالے سے مضامین لکھے ہیں وہ انہیں اس کا حقدار
 بناتے ہیں کہ ان کا شمار اردو زبان کے نقادوں میں کیا جائے۔ افغان اللہ خان کا آبائی وطن
 خالص پور اعظم گڑھ ہے۔ پہلے سوشیا لوجی میں ایم۔ اے کیا لیکن اس کے بعد اردو میں
 ایم۔ اے اور ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ انہوں نے اپنا تحقیقی مقالہ ”فراق کی شاعری“
 کے عنوان پر لکھا جس کو انہوں نے بعد میں کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ تنقید کے حوالے
 سے ان کی جو کتابیں منظر عام پر آئیں ان کے نام اس طرح سے ہیں۔

۱۔ فراق کی شاعری (دسمبر ۱۹۸۸)

۲۔ رانی کیتکی کی کہانی مقدمہ (۲۰۰۰)

۳۔ افکار نو (۲۰۰۰)

۴۔ طراز ظہیری (۲۰۰۳)

۵۔ دستاویز انسانی (۲۰۰۱)

۶۔ مقدمہ کلام فراق

۷۔ لاتنقیص

فراق کی شاعری افغان اللہ خان کی پہلی تصنیف ہے۔ افغان اللہ خان نے نہ صرف

اس کتاب پر فراق پر لکھ کے اپنی فراق شناسی کا ثبوت دیا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے فراق پے متعدد مضامین لکھے ہیں جن میں انہوں نے فراق کی شاعری پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ فراق کی شاعری مصنف کی اہم کتاب ہے جو سن ۱۹۸۸ میں شائع ہوئی۔ اصل میں یہ وہ کتاب ہے جس پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی تھی۔ فراق کی زندگی، اس کے عہد، گورکھپور میں ادب کی روایت اور خود فراق کی شعری رویوں کے حوالے سے بھی یہ اہم کتاب ہے۔ فراق کا شمار اپنے زمانے کے اہم شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اس زمانے میں، جب اردو شاعری خاص کر اردو غزل پر تنقید کے نشتر چلائے جاتے تھے انہوں نے اس وقت شاعری کے میدان میں قدم رکھا اور اپنی اہمیت کا لوا منوایا۔ ان کی شاعری میں اس دور کی تمام تہائیاں، مایوسیاں، ذہنی و جنسی کجروی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس تمام کے باوجود بھی ان کی شاعری دنیا الگ ہے اور اس دنیا کے وہ خود ہی مالک ہیں۔ ان کے ہاں اسلوب، معنی اور موضوعات کے ایسے ایسے نمونے ملتے ہیں جو ان کے عہد میں بہت کم دیکھے کو ملتے ہیں۔ ان سب کا احاطہ افغان اللہ خان نے اپنی کتاب ”فراق کی شاعری“ میں بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔

اس کتاب کا پہلا باب فراق کی حیات اور شخصیت کے حوالے سے ہے۔ جس میں افغان اللہ خان نے فراق کی حیات، پیدائش، تعلیم و تربیت، خاندانی پس منظر، شاعری کا آغاز، ماحول، کے ساتھ ساتھ ان تمام گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے فراق کسی نہ کسی صورت متاثر ہوئے ہیں۔ یہ باب فراق اور اس عہد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے جس میں فراق کی پرورش ہوئی اور جس عہد میں فراق نے اپنی شاعری کے جوہر دکھائے۔ اس باب میں افغان اللہ خان نے فراق کے حوالے سے ایسے گوشوں کو بھی بے نقاب کیا ہے جن تک ابھی تک کسی نقاد کی نظر نہیں گئی تھی۔

”فراق کی شاعری“ جو کہ افغان اللہ خان کی فراق پر تحقیقی و تنقیدی کتاب ہے اس کے دوسرے باب میں مصنف نے فراق کی غزل پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس باب میں

مصنف نے گورکھپور کے ادبی ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے فراق کی ابتدائی شاعری سے بھی بحث کی ہے۔ یہ باب اس کتاب کا ایک اہم باب میں جس میں جہاں مصنف نے تنقید کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں فراق کی شعری خوبیوں کی طرف اشارے کئے ہیں وہیں خامیوں پر بھی پردہ نہیں ڈالا بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے۔ فراق نے ہمیشہ اردو شاعری میں ہندوستانی تہذیب اور معاشرتی قدروں کے فقدان کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں ہندو دیو مالا عناصر کثرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ افغان اللہ خان اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”فراق نے اردو شاعری کی اس کمی کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس بات کی شعوری کوشش بھی کی ہے۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے کسی حد تک اس کمی کو پورا کر سکیں..... فراق اپنی اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ان کی چند نظمیں اور رباعیوں کا مجموعہ ”روپ“ ہے۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۴۱)

افغان اللہ خان فراق کی شاعری کو گھر آنگن کی شاعری کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستان کی اصلی روح کو پیش کیا ہے انہوں نے ہندوستانی تہذیب اور قدیم زمانے کے شعرا سے اثر قبول کیا ہے۔ ان کی شاعری میں شرنکار رس کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی عورت کا وہی تصور دیکھنے کو ملتا ہے جو سنسکرت اور قدیم شعرا کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بقول افغان ان کی رباعیوں کی عورت گاؤں کی عورت ہے جو نہ صرف دن کو تھکی ماندی سی نظر آتی ہے بلکہ اپنے پریمی کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ہندو کلچر سے قریب تر ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان اللہ خان نے ان کی شاعری کو گھر آنگن کی شاعری کہا ہے۔ افغان اللہ خان نے

ہندوستانی تہذیب و معاشرت کا خاص مطالعہ کیا ہے انہیں ہندو مذہب کا کافی اچھا مطالعہ تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب فراق کی شاعری پر تنقیدی مطالعہ پیش کیا تو اس میں کامیاب ہوئے۔ فراق کی شاعری کے لئے انہوں نے ہندو مذہب کو پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ بعض جگہوں پر وہ فراق سے بھی آگے نکل گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ان پر ہندو سمجھتے تھے۔ علی احمد فاطمی اس سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”ہندو تہذیب پر جتنی نظر افغان اللہ خان کی تھی شاید ہم میں سے کسی کی نہ تھی۔ ہر چند کہ یہ نظر اکتسابی تھی لیکن تھی اس قدر غیر معمولی کہ کبھی کبھی ان پر ہندو ہونے کا شبہ ہونے لگتا۔“
(علی احمد فاطمی، تم جیسے گئے ویسے تو جاتا نہیں کوئی بشمول نیا

(دور، ص ۷)

فراق نے اگرچہ اپنی شاعری میں ہندوستانی تہذیب و دیو مالا کو جگہ دی ہے۔ وہ اردو زبان کے اہم شاعر ہونے کے ساتھ انگریزی زبان کے بھی اچھی عالم تھے۔ انہوں نے انگریزی زبان کی تحریروں کا خوب مطالعہ کیا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی تحریروں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ مغربی ادب سے متاثر تھے اور ضرورت پڑنے پر اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اردو کے اکثر نقادوں نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ افغان اللہ خان اس سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”فراق بنیادی طور پر انگریزی کے استاد تھے۔ انگریزی پڑھنا نہ صرف ان کا پیشہ تھا بلکہ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی تھا۔ وہ انگریزی ادب کے اچھے عالم ہی نہیں بلکہ وہ انگریزی شاعری کے رموز و نکات سے بھی پوری طرح آشنا تھے۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۷۳)

ان کے یہاں فکری اور فنی دونوں سطحوں پر انگریزی کے اثرات تلاش کئے جاسکتے ہیں۔

انہوں نے بعض انگریزی جملوں اور مصروں کا ترجمہ بھی اپنی شاعری میں اردو زبان میں کیا ہے۔ جس کے ثبوت میں ان کی نظم شامِ عیادت، پر چھایاں اور آدھی رات وغیرہ کافی اہم ہیں لیکن ان کے مطالعے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ترجمہ کی اسے بلکہ انگریزی زبان کی حلاوت اور اس کی اصل کو بھی برقرار رکھا ہے۔

فراق نے اگر کسی مغربی خیال یا تجربے کو چھوا بھی ہے لیکن ان کی تخلیقی قوت اسے اپنے جوہر سے ہندوستانی بنا دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ان کی شاعری جانی پہچانی سی لگنے لگتی ہے۔ افغان اللہ خان لکھتے ہیں:-

”انگریزی شاعری کے تجربے بڑی خوبصورتی اور کامیابی کے ساتھ فراق کی شاعری میں منتقل ہوئے ہیں۔ یہ تجربے صرف فراق کی شاعری کی قدر و قیمت نہیں بڑھاتے بلکہ اردو شاعری کے خزانے میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۹۶)

فراق کے یہاں عشق میں ہوس کی بوشامل ہے۔ وہ ہوس کے راستے عشق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ تو ہوس کو برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی شہوت کو۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوس یا جنسی جذبے میں جب استقلال پیدا ہوتا ہے تو وہ عشق کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اگر شہوت جنسی ملاپ کی لذت کشی یا وصال تک محدود ہو جائے تو عشق نہیں رہتا۔ ان کا ماننا ہے کہ جنسی لذت کشی کے بعد بھی اگر کشش باقی رہی تو سمجھو عشق ابھی سالم ہے۔

”فراق کی شاعری“ افغان اللہ خان کی اہم کتاب میں اس کتاب کے دوسرے باب میں ہی مصنف نے فراق کے تصور حسن و عشق اور جنس کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں فراق کا عشق روایتی عشق سے بلکہ مختلف ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ جسم کی مادیت کے پرستار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں جنس کو کافی اہمیت حاصل ہے اور ان کے یہاں جنس کی راہ سے ہی عشق تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اور وہ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن

اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ جنسیت ان کے یہاں عریاں ہو کر سامنے آتی ہو جس کی وجہ سے ان پر فحش گوئی کا الزام لگایا جائے۔ افغان اللہ خان نے بھی فراق کی شاعری میں جنسی جذبے کی نشان دہی کی ہے لیکن وہ بھی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ:-

”یہ صحیح ہے کہ فراق کا تصور عشق کسی حد تک جسمانی ہے وہ جسم کے پرستار اور پجاری بھی ہیں لیکن ان کے جنسی تجربوں میں کسی حد تک پاکیزگی اور جمالیاتی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لئے ان کے جنسی تجربوں میں وہ جذباتی ابتداء نظر نہیں آتا جو لکھنوی شعراء کے یاہں نظر آتا ہے۔“

(-----)

افغان اللہ خان نے جہاں فراق کے مثبت پہلوؤں کا ذکر کیا ہے وہیں ان کے منفی رجحانات کو بھی چھیڑا ہے۔ انہوں نے فراق کی امرد پرستی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ فراق امرد پرستی کو قابل اعتراض نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ان کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کئی دلیلیں دی ہیں اور بزرگان دین کے حوالے دے کر اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ میں دنیا کو بھی اس کا قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ افغان اللہ خان نے ان کی اس جرت کی سراہنا کی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی تردید بھی کی ہے وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”در اصل فراق نے امرد پرستی کی موافقت میں جو کچھ کہا وہ صرف ان کی امرد پرستی کے جواز میں تھا انہوں نے ایک قبیح اور مذموم فعل کو بڑے بڑے لوگوں سے منسوب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ اس فعل کو مرتکب تھے تو انہیں کیوں غلط ٹھہرایا جائے لیکن وہ اس حقیقت کو بھول گئے کہ فنکار کی عظمت ان کی نظری اور فکری اور فنکارانہ صلاحیتوں میں ہوتی ہے نہ کہ عمل و کردار میں۔ پھر بھی فراق کی اس معاملے میں اتنی تعریف تو کی جاسکتی ہے کہ

انہوں نے اپنی امرد پرستی سے انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی پردہ ڈالنے کی
کوشش کی ہے۔“

(نیرنگِ نظر، ص ۷۲)

اس کتاب کا تیسرا باب فراق کی نظم نگار کے حوالے سے ہے جس میں مصنف نے
فراق کی نظمیں شاعری کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے اس کے حسن کو قبح کو واضح کیا ہے۔ فراق
کی شاعری میں مغربی اثرات کی نشاندہی بھی افغان اللہ خان نے بڑے موثر انداز میں کئی
ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”انگریزی شاعری کے تجربے بڑی خوبصورتی اور کامیابی کے
ساتھ فراق کی شاعری میں منتقل ہوئے ہیں۔ یہ تجربے صرف فراق کی
شاعری کی قدر و قیمت نہیں بڑھاتے بلکہ اردو شاعری کے خزانے میں
اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۹۶)

کتاب کے چوتھے باب میں فراق کی رباعیوں کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے۔
پانچواں باب فراق کے دو ہوں اور دیگر تخلیقات کے جائزے پر مشتمل ہے۔ کتاب کے
آخری باب میں مصنف نے فراق کے فکرو فن پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اور یہی اس کتاب کا
اہم باب ہے جس سے افغان اللہ خان کے تنقیدی شعور کا پتہ چلتا ہے۔

مختصراً یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ فراق کے حوالے سے افغان
اللہ خان کی یہ تصنیف نہایت ہی اہم ہے جس میں انہوں نے جہاں فراق کے شعری محاسن
کا بیان کیا ہے وہیں ان کے معائب پر بھی پردہ نہیں ڈالا بلکہ ایک غیر جانبدار تنقیدی نگار کی
طرح اپنی آرا کو پیش کر دیا۔ لہذا فراق شناسی کے حوالے سے ان کی یہ کتاب کافی اہم ہے۔
افغان اللہ خان کی انہیں تنقیدی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علی احمد فاطمی لکھتے ہیں:-

”یہ بات بلا خوف و تردید کہی جاسکتی ہے کہ افغان اللہ خان کا

تنقیدی شعور قابلِ اعتماد و اعتبار تھا۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہنے کا ہنر جانتے تھے جو ان کی شخصیت کا خاص جوہر تھا۔“
(سید فضل امام، آہ! افغان اللہ خان بشمول نیا دور، ص ۵)

افغان اللہ خان کی دوسری اہم تصنیف افکارِ نو ہے۔ جو دس مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب ۲۰۰۰ء میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کو ادبی مرکز جامع مسجد اردو بازار گورکھپور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد افغان اللہ خان اردو تنقید کی دنیا میں جانے جانے لگے۔ اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں وہ ان کے گہرے تنقیدی شعور کی اوج ہیں جن میں تحقیق و تنقید کے اچھے گل بوٹے کھلے ہیں۔ اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں ان کی فہرست اس طرح سے ہے۔

۱۔ رانی کیتکی کی کہانی۔۔۔۔۔ تنقیدی تجزیہ

۲۔ فراق بحیثیت رباعی نگار

۳۔ فراق کی شاعری میں ہندوستانی تہذیب اور اس کا تشخص

۴۔ فراق کی شاعری میں مغربی ادب کے اثرات

۵۔ غالب ایک نئی آواز

۶۔ نعمت خان عالی

۷۔ ظفر گورکھپوری کی نظمیں

۸۔ ظفر گورکھپوری کی شناخت اور اردو ادب، یں ان کی حیثیت

۹۔ عالمہ شبلی کی نعت گوئی۔۔۔ اجمالی جائزہ

۱۰۔ احتشام حسین کا تنقیدی شعور

اس کتاب کے پہلے مضمون سے ہی افغان اللہ خان کی تنقیدی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہی مضمون ہے جسے بعد میں افغان اللہ خان نے رانی کیتکی کے مقدمے میں شامل کیا ہے۔ اس مضمون میں افغان اللہ خان نے اردو کی ایک ایسی داستان کا انتخاب کیا

ہے جو کہ کافی اہم ہے اور جس پر تحقیق و تنقید کی کافی گنجائش تھی۔ ”رانی کیتکی کی کہانی“ کا شمار اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے جس کے خالق انشاء اللہ خان انشا ہیں۔ یہ داستان انشاء اللہ خان کی طبع زاد ہے جس میں انہوں نے اپنے فن کے جوہر دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ داستان ٹھیٹھ ہندوستانی زبان میں لکھی گئی ہے جس میں عربی اور فارسی الفاظ سے گریز کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انشاء اللہ خان نے اپنی علمیت کے جوہر دکھاتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اردو اگر بالکل نہیں تو حتی الامکان عربی اور فارسی سے دامن ضرور بچا سکتی ہے۔ اس لئے اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ ہندی۔ اس میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اگرچہ کوئی جدت نہیں ہے لیکن جس طرح انشاء نے اس داستان اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کا بیان کیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔

انشاء کو بعض تذکرہ نگاروں نے درباری مسخرے، پھکڑ پن اور لکھنؤ کی سڑکوں پر اپنے حریف مصحفی کا جلوس نکالنے والا شہدا کہا ہے جس میں شوخی و ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس زیادہ اس میں انہیں کوئی نظر نہیں آیا لیکن افغان اللہ خان نے انشاء کی ظرافت اور شوخی کو دوسرے سے اس طرح الگ کیا ہے وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”انشاء کی طبعیت میں شوخی و ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی

لیکن شوخی و پھکڑ پن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شوخی و ظرافت

کے لئے خاص قسم کی ذہانت بھی ضروری ہے جو عام انسانوں میں نہیں

ہوتی اور جو انشاء میں بدرجہ اتم موجود تھی۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۳)

افغان اللہ خان نے اس مضمون میں انشاء اللہ خان کے حوالے سے اور اس داستان کے حوالے سے بہت اہم معلومات فراہم کی ہے۔ انہوں نے اگرچہ اس مضمون یا مقدمے میں ”رانی کیتکی کی کہانی“ کے بنیادی نسخوں یا اس کی سن تصنیف کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کی ہے تاہم انشاء کی حیات، شخصیت، انشاء کی دربار سے وابستگی کی بدولت عیش

پرستی، اور دربار چھوٹے پر معاشی بد حالی کا شکار ہونا، انشاء کی دیگر تخلیقات وغیرہ پر بہت اہم تفصیلات فراہم کی ہیں۔ انشاء کا شمار اردو کے ابتدائی قواعد نویسوں میں ہوتا ہے انہوں نے دریائے لطافت فارسی زبان میں لکھ کر اردو قواعد نویسی کی بنیاد ڈالی۔ افغان اللہ خان اس سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”سید انشاء وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی فارسی کا تتبع چھوڑ کر اردو زبان کی ہیئت اور اصلیت پر غور کیا اس کی قواعد وضع کی اور ترتیب دی اور جہاں کہیں بھی تتبع ضروری تھا وہاں بھی وہ زبان کی حیثیت کو نہ بھولے۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۷)

افغان اللہ خان داستان ”رانی کیتکی کی کہانی“ کو اردو زبان کی اہم داستان قرار دیتے ہیں۔ اکثر ہندی کے نقادوں نے اسے ہندی کی اہم داستان کہا ہے۔ ہندوی کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہندوستانی زبان ہے جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے میل جول سے وجود میں آئی اور جسے بعد میں اردو کا نام دیا گیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں عابد پشاوری اور پروفیسر گیان چند جین کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:-

”حالانکہ اردو کی بنیاد بھی کھڑی بولی ہے اس لئے رانی کیتکی کی زبان کو ہندوستانی یا ہندوی ہی کہنا زیادہ صحیح ہے جس میں بیرونی زبانوں کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۴)

داستان ”رانی کیتکی کی کہانی“ میں تہذیب و معاشرت کے بہت خوب عکاسی کی گئی ہے۔ اصل میں انشاء کا تعلق لکھنؤ سے تھا اس لئے انہوں نے اس داستان میں لکھنؤ دربار کے آداب شاہی، اس کی شان و شوکت اور آن بان کا خوب ذکر کیا ہے۔ لکھنؤ کے بادشاہوں کو موسیقی سے خوب لگاؤ تھا اس لئے اس میں راگ راگنیوں کا بھی دل لگا کر انشاء

نے تذکرہ کیا ہے۔ افغان اللہخان اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
 ”زبان و بیان کے علاوہ انشاء کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ
 انھوں نے اس کہانی کے حوالے سے ہندوستانی تہذیب کی بھرپور
 عکاسی کی ہے۔“

(افغان اللہخان، افکار نو، ص ۲۱)

احسن فاروقی نے داستان ”رانی کیتکی کی کہانی“ کو اس کی بعض خصوصیات کی بنا پر
 ناول کے بہت قریب پایا لیکن افغان اللہخان نے ان کے اس بیان کی تردید کی ہے ان کا
 ماننا ہے کہ اگرچہ اس بعض ایسی خوبیاں موجود ہیں جو اسے ناول کے قریب لے جاتی ہیں
 تاہم یہ اپنے پلاٹ، کردار، مکالموں، مافوق الفطری عناصر کے لحاظ سے داستان ہیں ہے اور
 یہ داستان ہی کہی جانی چاہئے۔ ملاحظہ ہو یہ اقتباس:-

”رانی کیتکی کی کہانی اپنے پلاٹ اور مافوق الفطرت کردار کی وجہ
 سے داستان ہے۔ اس میں ناول کی کہی خوبیاں موجود بھی ہوں تو بھی
 یہ داستان ہی کہی جائے گی۔“

(افغان اللہخان، افکار نو، ص ۲۶)

الغرض یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کئی جا سکتی ہے کہ افغان اللہخان نے اس مضمون
 یا مقدمے میں رانی کیتکی کے حوالے سے بہت اہم تنقیدی مواد فراہم کیا ہے۔ انہوں نے
 جس معروضی انداز میں اس داستان کا تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے وہ قابلِ تعریف ہے اگرچہ
 وہ اس داستان کے سن تصنیف اور بنیادی نسخوں کے حوالے سے کسی اہم نتائج پر نہیں پہنچ
 پائے ہیں تاہم اس داستان کے پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر کشی، تہذیب و معاشرت کی
 عکاسی، زبان و بیان کے حوالے سے بہت اہم معلومات فراہم کیا ہے۔ ان کا یہ مضمون
 داستان ”رانی کیتکی کی کہانی“ کو سمجھنے میں کافی معاون و مددگار ہے۔ بقول فضل امام:-
 ”رانی کیتکی کی کہانی کے مقدمے میں افغان اللہخان نے

بڑے عالمانہ انداز سے لسانی، ثقافتی، اور تہذیبی سطح پر تجربے پیش کئے
ہیں۔ اس سے ان کی صلابت (Solidarity of thoughts) کا
قائل ہونا پڑتا ہے۔“

(سید فضل امام، آہ! افغان اللہ خان بشمول نیا دور، ص ۵)

”افکار نو“ میں افغان اللہ خان کا شامل مضمون ”غالب ایک نئی آواز“ بھی کافی اہم
ہے۔ جو غالب اور اس کے عہد کو سمجھنے میں کافی مدد فراہم کرتا ہے۔ افغان اللہ خان نے اس
مختصر سے مضمون میں غالب کی شخصیت اور اس شخصیت کو بنانے میں جس عہد کا حصہ تھا اس
کا بیان کیا ہے۔ غالب کا عہد دراصل ہندوستان کا وہ عہد تھا جب سلطنت مغلیہ کا چرخ
بجھنے کے قریب تھا۔ ہندوستان سے ایک حکومت کا خاتمہ اور دوسری طرف انگریزی کے زیر
اثر ہندوستان کی غلامی کا عہد تھا جس میں فرد سے اس کی آزادی کسی حد تک چھن جاتی ہے۔
اور یہی سب کچھ جب ان کی شاعری میں سمٹ آیا تو جو ادب وجود میں آیا اسے آفاقی
حیثیت حاصل ہو گئی۔ ضرورت تھا کہ اس نظام کو بدلنے کے لئے جدوجہد بھی کئی ہو شاید یہی وجہ
ہے کہ افغان اللہ خان کو ان کی شاعری میں نئے معاشرے کی بشارت سنائی دی۔ افغان اللہ
خان نے عہد غالب کی تصویر کچھ اس انداز میں اتاری ہے:-

”غالب کو شکست دینے والا کوئی اکیلا فرد نہیں تھا یا کوئی اکیلی
طاقت نہ تھی انہیں شکست دینے والا ان کا اپنا عہد تھا اور اس کی تیزی
سے بدلتی قدریں تھیں۔ عہد غالب کا سماج ٹوٹ رہا تھا۔ بکھر رہا تھا۔
ایک نراج کی سی کیفیت پیدا ہو چلی تھی۔ اس انتشار میں کون کس کو
دیکھتا کون کس کی سنتا۔۔۔۔۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۰۱)

غالب پر اکثر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا کلام مہمل ہے۔ ان کے کلام مشکل پسندی ہے۔
جسے اگرچہ بعد میں غالب نے کسی قدر درست کیا تھا۔ افغان اللہ خان غالب کے کلام میں

پائی جانی والی اس مہمل گوئی اور مشکل پسندی کی وجہ عہدِ غالب کے ان ٹیڑھے ترچھے مسائل کو قرار دیتے ہیں اصل میں غالب نے چیزوں کو جس انداز میں دیکھا ان کو ویسے ہی اپنے کلام میں پیش کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”غالب پر مہمل گوئی اور مشکل پسندی کا بھی الزام ہے لیکن جب ہم ان کی ذات اور ان کے عہد کے ٹیڑھے ترچھے مسائل پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ مشکل پسندی ان کے عہد کا خاصہ تھی۔ غالب نے اشیاء اور دنیا کو جس طرح دیکھا بالکل اسی طرح بیان بھی کر دیا۔“
(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۰۱)

افغان اللہ خان ادب برائے زندگی کے ترجمان ہیں وہ مارکسی تنقید سے متاثر تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی تھی اس لئے غالب کی شاعری پر جب وہ تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے اس کے عناصر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ غالب کو ادب برائے زندگی کا پہلا علم بردار کہتے ہیں اور ساتھ ہی ایک ترقی پسند شخص اور شاعر بھی۔ ملاحظہ ہو یہ اقتباس:-

”صحیح معنوں میں غالب کو ادب برائے زندگی کا پہلا علم بردار کہہ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ترقی پسند شخص اور شاعر بھی۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۰۳)

افغان اللہ خان نے غالب کی شاعری کو ایک ایسی آواز سے تعبیر کیا ہے جو اردو ادب میں بالکل نئی تھی۔ جو اپنے اندر تحریک کی حیثیت رکھتی تھی جس نے سرسید اور حالی سے لے کر ترقی پسندیوں کو متاثر کیا۔ وہ نہ صرف اپنے دور کی روداد تھی بلکہ نئی دنیاؤں کی تخلیق کی خواہش مند تھی اور اس نے اس کی تخلیق بھی کی۔

الغرض افغان اللہ خان کا یہ مضمون عہدِ غالب، غالب کی حیات و شخصیت، ذوق سے ان کی چشمک، غالب کی انانیت، غالب کی اپنے دور میں حوصلہ افزائی نہ ہونا، غالب کی

شاعری میں مشکل پسندی وغیرہ کو سمجھنے کے لئے کافی اہم ہے۔

”نعمت خان عالی“ اس کتاب میں شامل اغان اللہ خان کا ایک اہم مضمون ہے جس میں افغان اللہ خان نے فارسی اور عربی زبان کے اہم شعروادیب نعمت خان عالی کی حیات اور ادبی خدمات کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کی ہے۔ افغان اللہ خان اس حوالے سے بھی کافی اہم نام ہے کیوں کہ انہوں نے نہ صرف اہم شخصیات پر تنقیدی مضمون لکھے بلکہ غیر اہم شخصیات پر بھی لکھ کر انہیں اردوس دنیا سے متعارف کیا۔

نعمت خان عالی فارسی و عربی کے اہم شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی بچپن اور جوانی یہی گذاری اور بعد میں اپنے والد کے ساتھ شیراز چلے گئے۔ جہاں انہوں نے مختلف علوم و فنون سیکھے۔ فارسی ان کی مادری زبان تھی۔ جب ہندوستان میں تیموری سلطنت کا پوری دنیا میں ڈکناج رہا تھا اس وقت عالی پھر سے واپس ہندوستان آئے اور پھر آخری دم تک یہی رہے اور حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔

عالی فارسی کے شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں اگرچہ رنگین بیانی، نادر تشبیہ و استعاروں کا استعمال ہوا ہے لیکن اس زمانے میں ان کے استعمال سے جو شاعری میں حقیقت کا عنصر غائب ہو جاتا ہے وہ ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں اصلیت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ غلو سے پرہیز کرتے ہیں۔ افغان اللہ خان نے ان کی تخلیقات کا اپنے اس مضمون میں جامع مطالعہ پیش کیا ہے۔

ظفر گورکھپوری پر افغان اللہ خان کے ”افکار نو“ میں دو مضمون بعنوان ”ظفر گورکھپوری کی نظمیہ شاعری“ اور ”ظفر گورکھپوری کی شناخت اور ادب میں ان کی اہمیت“ شامل ہیں۔ افغان اللہ خان کا یہ رجحان رہا ہے کہ ان شخصیات پر لکھا جائے جن پر بہت کم یا سرے سے ہی لکھا نہیں گیا ہے۔ ۱۹۶۰ کے بعد ابھرنے والے شعراء میں ظفر کافی اہم ہیں۔ ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا۔ اور اس دور میں اگر کوئی ترقی پسند شاعر ابھر کر سامنے آیا تو وہ ظفر گورکھپوری ہیں۔ جنہوں نے زندگی کے تجربات و مشاہدات کو اپنے مخصوص لب و لہجے میں

پیش کیا ہے۔ اغان اللہ خان لکھتے ہیں:-

”ظفر نظریاتی اور عملی طور پر ترقی پسند ہیں۔ اپنے ترقی پسند ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ لیکن شاید ہو اس ترقی پسندی کے قائل نہیں جو فرد کی ساری شناخت اور اس کی سوچ کو فنا کر دے۔ ظفر کا شمار ان ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہونا چاہئے جنہوں نے اپنے عہد کے تقاضوں کو نہ صرف سمجھا بلکہ اسے ادب کا حصہ بھی بنایا۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۴۰)

افغان اللہ خان نے ظفر کو رکھ پوری کو عہد نو کا ایک اہم شاعر کہا ہے جو ترقی پسندی ہوتے ہوئے بھی دوسرے ترقی پسندوں سے مختلف ہے جس نے اگرچہ ترقی پسند نصاب کو ذہن میں رکھ کے کبھی ششاعری نہیں کی ہے ان کی ایک اپنی آواز ہے جو دوسرے ترقی پسندیوں سے مختلف ہے۔ انہوں نے اپنی ذات اور اپنے زمانے کے مسائل کو ایک حقیقت پسند شاعر کی نظر سے دیکھا اور اپنی شاعری میں اس کا اظہار کر دیا۔

افغان اللہ خان نے اپنے ان دو مضامین میں ظفر اور اس کے عہد اور شاعری میں ان کے مقام و مرتبہ کو نیا نت ہی اہم پیرائے میں بیان کیا ہے۔ وہ ظفر کو اپنی جدید کا معتبر شاعر مانتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے معتبر حوالے بھی دئے ہیں۔ لیکن انہیں افسوس ہے کہ ناقدین ادب جب اردو کی اہم نظموں کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں تو ظفر کی شاعری کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اردو ناقدین جب جدید نظم نگاروں کا ذکر کرتے ہیں یا جدید نظموں کا جائزہ لیتے ہیں تو شعراء کی فہرست پرانے تنقیدی مضامین سے ترتیب دیتے ہیں اور نئے شعراء کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ظفر کے ساتھ بھی اکثر یہی ہوا۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۵۳)

”احتشام حسین کا تنقیدی شعور“ افغان اللہ خان کی کتاب ”افکار نو“ میں شامل آخری مضمون ہے۔ جس میں افغان اللہ خان نے احتشام حسین کے تنقیدی شعور پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ احتشام حسین کا شمار اردو زبان کے اہم ترقی پسند نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری عمر بغیر کسی مصلحت کے ترقی پسند تحریک کا پرچار کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فلسفہ اپنایا پوری عمر اسپر کار بند رہے۔ انہوں نے کبھی بھی شائستگی اور تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ تعصب سے پاک تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی تنقیدی نظریات کو تخریب سے بچائے رکھا اور اس سے تنظیم، ترتیب، انتخاب اور تعمیر کا کام لیا۔ ان کے خیال میں اچھے اور پائدار ادب کو انقلابی اشتراقی قوتوں کا علمبردار ہونا چاہئے۔ ”تنقید بچائے“، ”روایت اور بغاوت“، ”تنقید اور عملی تنقید“ میں نظری اور عملی دونوں طرح کی تنقید کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہوں نے تنقید کے جو نظریات پیش کئے ہیں ان سے ان کے بعد بہت سارے نقادوں نے استفادہ کیا ہے اور انہیں اپنا رہنما اور رہبر مانا ہے۔ افغان اللہ خان ان کو تنقید کو ایک دابستان کہتے ہوئے اس طرح مخاطب ہیں:-

”نئے ترقی پسند نقادوں نے احتشام حسین کے اصول و نظریات کی پیروی کرتے ہوئے اردو تنقید کی جدید روایت کو آگے بڑھایا ہے وہ خود ایک دابستان تھے اور اس دابستان سے نئے نئے نقاد وابستہ تھے۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۷۳)

احتشام حسین ترقی پسند تحریک سے بہت متاثر تھے جو مارکس کے بنائے ہوئے اصولوں پر ادب کو پرکھتے ہیں۔ دولت کی نابرابر تقسیم جس نے سماج کو حاکم اور محکوم میں تقسیم کیا ہے وہ اسکے خلاف ہے۔ وہ ادب میں حقیقت پسندی کے قائل ہیں۔ چوں کہ ہر دور کا ادب اپنے عہد کے سماجی، سیاسی حالات سے منسلک ہوتا ہے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے کہ ادیب بھی ان حالات کا حصہ ہے اس لئے اس کی تخلیق میں ان کا پایا جانا فطری سی بات ہے۔ وہ ادب کا

تفریح طبع کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ افغان اللہ خان لکھتے ہیں:-

”انہوں نے ادب کا رشتہ سماج سے جوڑے رکھا۔ وہ ادب کو کبھی ماورائی نہیں سمجھتے بلکہ زندگی کی تمام سرگرمیوں اور حقیقتوں سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ اسی لئے وہ ادب کو مقصد نہیں ذریعہ سمجھتے ہیں۔“

(افغان اللہ خان، افکار نو، ص ۱۶۷)

اس مضمون میں افغان اللہ خان نے احتشام حسین کی ترقی پسند تحریک سے وابستگی، ان کی غیر مصلحت پسندی، گروہ بندی اور تعصب سے پاکی، غیر جانبداری، کے ساتھ ساتھ ان کا ادب میں جمالیاتی قدروں کا خیال رکھنا وغیرہ باتوں کو نہایت ہی موثر انداز میں پیش کیا ہے۔ حالانکہ ایک مختصر سے مضمون میں کسی بڑی شخصیت کی جملہ اوصاف کا بیان کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن افغان اللہ کی بالگ نظری اور احتشام حسین پر مکمل دسترس کی وجہ سے ان کے لئے یہ کام کافی آسان ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے اس مختصر سے مضمون میں ہی احتشام حسین جیسی شخصیت کے ہر گوشے کو ظاہر کر دیا ہے۔

”نیرنگ نظر“ افغان اللہ خان کی تیسریا ہم تصنیف ہے۔ اس کتاب میں افغان اللہ خان کے وہ مضامین شامل ہیں جو اس سے پہلے ملک کے مختلف رسائل و جرائد کی زینت بن چکے تھے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اس میں دو ایک ایسے مضامین بھی ہیں وہ دھرائے گئے ہیں۔ شاید ایسا کتاب کی ضخامت کو بڑھانے کے لئے کیا گیا ہو۔ بحر حال جو بھی ہو یہ کتاب کافی اہم ہے۔ یہ کتاب ۲۰۰۰ میں ادبی مرکز جامع مسجد اردو بازار گورکھپور سے چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اس کتاب میں کل پندرہ مضامین ہیں جن کی فہرست اس طرح سے ہے:-

- ۱۔ ملک محمد جانیسی
- ۲۔ نواب ذکریا خان ذکی دہلوی
- ۳۔ نئی اردو کہانی کا سفر

- ۴۔ اردو ہندی کہانیاں
- ۵۔ احتشام حسین کا تنقیدی شعور (دہریا اس سے قبل افکارِ نو میں اس مضمون کو شامل کر چکے تھے)
- ۶۔ گورکھپور میں شعر و ادب کا ارتقاء
- ۷۔ منشی گورکھ پرساد عبرت
- ۸۔ فراق کے اٹے سیدھے معاملات
- ۹۔ فراق اور پنڈت جواہر لال نہرو
- ۱۰۔ فراق کا تصور حسن و عشق (دہریا)
- ۱۱۔ سلام سندیلوی کی المیہ شاعری
- ۱۲۔ ہندی گورکھپوری
- ۱۳۔ رام پرشاد بکسل
- ۱۴۔ آزادی کی تحریک اور چوری چوراکیس
- ۱۵۔ انقلاب اودھ اور نواب واجد علی شاہ

اس کتاب کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو مضامین پیش کئے گئے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے۔ یہ متنوع موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ اس میں جہاں مصنف نے ادب کو موضوع بنایا ہے وہیں سیاسی اور سماجی اور تاریخی مضامین بھی شامل ہیں جو کہ افغانستان اللہ خان کی تنقیدی صلاحیت نے بڑے معروضی انداز میں پیش کیا ہے۔

”ملک محمد جائسی اختلاف کیا سینے میں“ اس کتاب میں شامل افغان اللہ خان کا ایک اہم مضمون ہے جس میں افغان اللہ خان نے ان اختلافات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے جو مختلف محققین کی طرف سے جائسی کے متعلق اٹھائے گئے ہیں۔ افغان اللہ خان نے اپنے اس مضمون میں معتبر حوالوں کے ذریعے جائسی کے سن پیدائش، جائے پیدائش، سن وفات کو ثابت کیا ہے گرچہ ان کا یہ مضمون تحقیق کے حوالے سے کافی اہمیت رکھتا ہے تاہم اس میں

تنقید کے بھی بہترین نمعنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔

ذکی دہلوی عہد غالب کا ایک اہم شاعر ہے جسے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ذکی کا شمار غالب کے شاگردوں میں ہوتا ہے اور اس بات کو مثبت کرنے کے لئے افغان اللہ خان نے وہ خط حوالے کے طور پر پیش کیا ہے جس میں غالب نے ذکی کی شاگردی کو صحیح کہا ہے۔ افغان اللہ خان کو ذکی دہلوی کی شاعری میں غالب اور مومن کارنگ سخن دکھائی دیتا ہے۔

”نئی اردو کہانی کا سفر“ نیرنگ نظر میں شامل افغان اللہ خان کا ایک اہم مضمون ہے جس میں افغان اللہ خان نے کہانی کی ابتدا سے لے کر اس کی موجودہ صورت حال کا بہترین خاکہ پیش کیا ہے۔ رومانی و تاریخی داستانوں سے لے کر ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے اثر جو کہانی میں اتار چڑھاؤ آیا ہے اسے بھی اس مضمون میں مصنف بالغ نظری نے پیش کیا ہے۔ افغان اللہ ترقی پسند تحریک سے بہت متاثر تھے اس لئے انہوں نے ایسی کہانیاں لکھنے پر زور دیا ہے جس میں ادبیت کے ساتھ ساتھ اپنے دور و معاشرے کی بھی ترجمانی ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک ادیب ایسا نہ کرے گا تو تخلیق کردہ ادب نہ تو اس کی پہچان کا ذریعہ ثابت ہو سکتا اور نہ ہی اپنے دور کی۔ وہ لکھتے ہیں:-

”اپنے دور کی صحیح پہچان اس دور کا فن کار ہی ہوا کرتا ہے اور یوں بھی شاعری یا کہانی نئی پرانی نہیں ہوا کرتی۔ نئی پرانی ہوا کرتی ہے فنکار کی سوچ، اس کی فکر اس کی چیتنا۔“

(افغان اللہ خان، نیرنگ نظر، ص ۲۱)

افغان اللہ خان کا شمار گورکھپور کے اہم مصنفین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے گورکھپور میں اردو ادب کے حوالے سے کافی اہم تحقیقی و تنقیدی سرمایہ چھوڑا ہے۔ گورکھپور کو اگرچہ ادب یا سیاست دونوں لحاظ سے مرکزیت حاصل نہیں رہی لیکن اس شہر نے اردو ادب کے چو بل بوئے کھللائے وہ قابل دید ہیں۔ اس مضمون میں افغان اللہ خان نے گورکھپور کی سیاسی

ان کی شاعری میں کبھی نہ ختم ہونے والی نا آسودگی محسوس ہوتی۔“

(افغان اللہ خان، نیرنگِ نظر، ص۔۔۔)

”رام پرساد بسمل“ افغان اللہ خان کا نیرنگِ نظر میں شامل ایک اہم مضمون ہے۔ اسے اگر بسمل کا سوانحِ خاکہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس مضمون میں افغان اللہ خان نے بسمل کے حوالے سے تمام معلومات اکٹھا کی ہے۔ انہوں نے بسمل کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خامیوں کو بھی اپنے اس مضمون میں بڑے دلکش انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اس مضمون کے لئے انہوں نے شری بنارسی پرساد چتر ویدی کی شائع کردہ بسمل کی سوانحِ عمری ”امر شہید“ سے مواد حاصل کیا ہے۔ جہاں مضمون نگار نے بسمل کی بہادری و شجاعت کا ذکر کی ہے وہیں ان کے بھنگ اور سیگریٹ کے شوق کو بھی واضح کر دیا ہے۔

بسمل ایک ایسی تنظیم کے ممبر تھے جو بغاوت پر یقین رکھتی تھے۔ وہ بغاوت کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو آزاد کرانا چاہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا سبق دیتے تھے۔ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو ریپوں کی کمی پر انگریز سرکار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ ضرورت پڑنے پر سرکاری خزانہ لوٹ لیتے تھے کیوں کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ہندوستانی عوام کا پیسہ ہے جو انگریز ایسے نہیں دیں گے۔

افغان اللہ خان نے اس مضمون میں بسمل کی دلیری اور شجاعت کی تعریف کی ہے۔ جب وہ ایک گرفتار ہوئے تو انگریزوں نے لاکھ کوشش کی کہ انہیں سرکاری گواہ بنا لیں اور انہیں اس کی پیشکش بھی کی کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ انہیں رہا کر دیں گے لیکن وہ ہمت نہ ہارے۔ فرض اور وطن کے لئے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ لیکن بزدل بن کر انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ افغان اللہ خان کا بسمل پر ایک اہم مضمون ہے جو نہ صرف بسمل کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے بلکہ تحریکِ آزادی اور اس کے وصول کے لئے جو ہندوستانیوں کو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے انکا بیان بھی اس مختصر سے مضمون میں ہوا ہے۔ ایسا ہی ایک مضمون ”تحریکِ آزادی اور چوراچوری کیس“ ہے جس میں ان تمام

سازشوں کو بے نقاب کیا ہے جو تحریکِ آزادی کے دوران ملک کے باشندوں نے اپنے ہی اہل وطن کے خلاف رچی تھی۔ مصنف نے اس مضمون میں عدم تعاون، جلیاں والا باغ کا قتل و عام، چوراچوری کیس اور انگریزوں کا بغاوت کے حامیوں پر ظلم کو روا رکھنا اور اپنے حامیوں کو انعام و اکرام سے نوازنے کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ تاریخِ آزادی میں جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئی ان کی مکمل نہیں لیکن ایک چھوٹی سے فہرست بھی انہوں نے اس مضمون میں شامل کی ہے۔ انہوں نے اس مضمون میں یہ بھی بتایا ہے کہ تحریکِ آزادی میں ہندوں اور مسلمانوں کا برابر کا تعاون رہا ہے۔ ان کے باہمی کوششوں سے ہی ملک کو آزادی بھی حاصل ہوئی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت بھی ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ملک پر پھر سے کوئی بدیسی قابض ہو جائے۔

”نقلابِ اودھ اور واجد علی شاہ“ بھی ”نیرنگِ نظر“ میں شامل ایک مضمون ہے۔ اصل میں ”انقلابِ اودھ“ ندیم فیروز پوری کا نیم تاریخی ناول ہے۔ جس میں انہوں نے واجد علی شاہ دور کی تاریخ بیان کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں واجد علی شاہ کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی اور بزرگی تک کے واقعات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے واجد علی شاہ کو بچپن سے ہی حسن پرست کہا ہے جس کا مختلف حسیناؤں سے معاشرہ بھی رہا ہے۔ افغان اللہ خان نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

افغان اللہ خان نے معتبر حوالوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کتاب کا زیادہ تر حصہ نجم الغنی کی کتاب ”تاریخِ اودھ“ پر منحصر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے ناول نہیں ہے۔ کیوں کہ ناول میں جس دلچسپی کا ہونا ضروری ہے وہ اس میں بالکل نہیں ہے اور کردار بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس سے محبت یا نفرت کی جائے یا مستقل طور پر ہر باب میں موجود ہو۔ لیکن اس بات پر وہ متفق ہیں کہ یہ کتاب واجد علی شاہ کے بارے میں نئی نئی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں:-

”اگرچہ یہ کتاب نہ تو ناول کے فن پر پوری اترتی ہے اور نہ ہی

تاریخ نویسی کے لیکن بعض خصوصیات کی بنا پر یہ کتاب خاص اہم ہے کہ انہوں نے اس نیم تاریخی ناول کے ذریعے واجد علی شاہ کے سلسلے میں نئی نئی معلومات فراہم کی ہے۔“

(افغان اللہخان، نیرنگ نظر، ص ۱۴۲)

”لائتنقیص“ افغان اللہخان کی آخری تصنیف ہے جو ۲۰۱۰ میں انٹائم آفسیٹ ہر لیس قاضی پور خور گورکھپور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کا انتساب افغان اللہخان نے اپنے والدین کے نام کیا ہے۔ یہ کتاب افغان اللہخان نے خود ہی طباعت کے لئے تیار کی تھی لیکن رضائے الہی کی اس کی اشاعت سے قبل ہی ان کی ہو گئی۔ بعد میں اس کتاب کو ان کے بھائی رضوان اللہخان نے شائع کیا۔ اس کتاب میں کل پندرہ مضامین ہیں اور بعض ایسے مضامین ہیں جو اس سے قبل ”افکار نو“ اور ”نیرنگ نظر“ کی ذینت بن چکے تھے۔ یہاں بھی میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایسا شاید مواد کی کمی کے باعث کیا گیا ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید افغان اللہخان ضرور ان مضامین میں ترمیم و ترتیب کرتے لیکن ایسا کھ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں ان کی فہرست اس طرح سے ہے:-

۱۔ درد کا شاعر کیفی اعظمی

۲۔ ڈاکٹر رشید جہاں

۳۔ غالب ایک نئی آواز

۴۔ احتشام حسین کا تنقیدی شعور

۵۔ علامہ ضیاء القادری کی نعت گوئی

۶۔ مولانا محمد علی جوہر اور تحریک بغاوت

۷۔ فن قصہ گوئی کے فروغ میں مطبع ”نولکشور“ کا حصہ

۸۔ اردو زبان ماضی، حال اور مستقبل

۹۔ ”خواب باقی ہیں“ کا تاثراتی مطالعہ

- ۱۰۔ مرزا دبیر..... چند البعاد
 ۱۱۔ مختصر کہانی کا سفر ۱۹۶۰ کے بعد
 ۱۲۔ خوابوں کی حقیقت کا شاعر شہر یار
 ۱۳۔ انھیں کی آنکھوں میں پھرتی سلاخیاں دیکھیں
 ۱۴۔ گورکھپور کی ادبی روایت اور پریم چند و فراق
 ۱۵۔ نئی دنیا کو سلام

اس کتاب کے شامل مضامین میں افغان اللہ خان نے نظم و نثر کے مختلف فنکاروں کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے اور ادب میں ان کی قدر و قیمت کا تعین کیا ہے۔ انہوں نے ادب کی مختلف اصناف کے پس منظر میں ان ادیبوں اور فنکاروں کی انفرادیت کو پیش کرنے کی سعی کی ہے اور بار بار اس بات کا احساس دلایا ہے کہ کوئی فن پارہ اس وقت تک عظیم نہیں ہو سکتا جب تک وہ سماجی معنویت کے ساتھ ساتھ ادب کے جمالیاتی اور فنی تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ اس کتاب کے شامل مضامین سے نہ صرف افغان اللہ خان کی تنقیدی بصیرت کا پتہ چلتا ہے بلکہ تنقید کے لئے جس وسیع مطالعہ، تجزیاتی فکر اور اخذ نتائج کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بقول ملک زادہ منظور احمد:-

”پروفیسر افغان اللہ خان نے دنیا کو صرف کتابوں کے حوالے سے نہیں دیکھا تھا بلکہ مدوجزر میں شامل رہ کر اس کے سمت و رفتار میں اپنا کردار بھی ادا کیا تھا۔“

(افغان اخان، نیرنگِ نظر، ص ۸)

”ڈاکٹر رشید جہاں“ اس کتاب میں شامل افغان اخان کا ایک اہم مضمون ہے جس میں افغان اللہ خان نے رشید جہاں اور ان کی ترقی پسند تحریک سے وابستگی پر نہایت ہی جامع انداز میں خامہ فرسائی کی ہے۔ رشید جہاں کا شمار ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے بنیادگزاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ”انگارے“ جو ۱۹۳۲ میں شائع ہوا تھا میں شرکت کر

کے نہ صرف ادبی زندگی کا آغاز کیا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو غریبوں اور مظلوموں کی حمایت میں لگانا شروع کیا۔ وہ مارکس سے بے حد متاثر تھیں اور اس لئے ادب برائے زندگی ان کا مقصد تھا اور ادب کے ذریعے سماج کو بدل دینے کا حوصلہ بھی رکھتی تھیں۔ افغان اللہ خان نے اس مختصر سے مضمون کے ذریعے رشید جہاں کی مختلف جہات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے رشید جہاں کی شخصیت، ادب سے وابستگی، ترقی پسندی، افسانہ نگاری کے موضوعات کو نہایت ہی موثر انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ مضمون رشید جہاں کو سمجھنے کے لئے اگرچہ ناکافی ہے تاہم کسی حد تک اہم بھی ہے۔ رشید جہاں کے افسانوں کے موضوعات اور کردار کے حوالے سے لکھتے ہیں:-

”رشید جہاں کے افسانوں میں اونچے متوسط مسلم گھرانوں اور خاندانوں کا ایسا ماحول ہے جس میں خاتون کردار برتر اور زیادہ فعال نظر آتے ہیں گویا ان کے افسانوں میں یہ کردار مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔“

(افغان اللہ خان، نیرنگِ نظر، ص ۳۶)

ترقی پسند تحریک سے افغان اللہ خان کو فطری مناسبت تھی اور شاید یہ ہی وجہ ہے انہوں نے زیادہ تر ان شخصیات پر لکھا جن کا اس تحریک سے واسطہ رہا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت کیفی اعظمی کی ہے۔ کیفی ترقی پسند تحریک کے اہم شاعر ہیں جنہوں نے رومان کے راستے حقیقت کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے زیادہ تر نظمیں شاعری کی ہے لیکن غزل میں بھی اپنی انفرادیت کے جوہر دکھائے ہیں۔ افغان اللہ خان کو کیفی کی شاعری نہ تو نری رومانی کہا اور نہ ہی حقیقت پسندی بلکہ انہیں ان کی شاعری میں سماج کے دکھ درد اور ان کا مداوہ دکھائی دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف سماج کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کے راستے بھی بتائے۔ بقول افغان اللہ خان کیفی کی شاعری میں دے چکے انسانوں کی محرومیوں کا کرب ہے جو حیوانوں کی طرح فٹ پاتھ اور جگھیوں میں

زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔

کیٹی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں انہوں نے غزل پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے لیکن ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے غزل سے دوری اختیار کی اور نظم کا سہارا لیا۔ بقول افغان اللہ خان:-

”ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد مزدوروں اور کامگاروں کی تحریکوں میں عملی حصہ لینے کی وجہ سے وہ نظم نگاری کی طرف پوری طرف توجہ دینے لگے..... لیکن ان کی نظموں میں بھی حسن اور آلاؤیزی کے جو عنصر ہیں انہیں غزل ہی کی روایت میں تلاش کرنا ہوگا۔“

(افغان اللہ خان، لاتنقیص، ص ۴۶)

”علامہ ضیاء القادری کی نعت گوئی“ ”لاتنقیص“ میں شامل افغان اہان کا ایک اہم مضمون ہے جو صنف نعت اور اردو میں نعت گوئی کی روایت کو سمجھنے میں کافی اہم ہے۔ نعت ایک ایسی صنف ہے جس میں ایک شاعر نبی ﷺ سے اپنے عقیدے اور خلوص کا اظہار کرتا ہے اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ صنف نعت کے لئے تخیل اور فکر سے زیادہ خلوص اور جذبے کی اہمیت ہے جس قدر ایک شاعر عشق رسول ﷺ کے جذبے سے سرشار ہوگا اتنا ہی اس کا کلام پر اثر ہوگا۔ نعت کے لئے ضروری ہے کہ اس میں مبالغہ سے پرہیز کیا جائے شاید یہی وجہ ہے کہ افغان اللہ خان غزل کی لفظیات سے نعت میں اجتناب کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اور یہ سہی بھی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو نعت میں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو سکتی جو اس کی انفرادیت کو واضح کرتی ہے۔ نعت میں بات دل سے نکلتی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے۔ افغان اللہ خان نے اس مضمون میں صنف نعت کی تعریف، اس کی روایت، اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ ضیاء القادری کی نعت گوئی کی خصوصیات کوک معتبر حوالوں واضح کرنے کی

کوشش کی ہے۔ اس لئے ان کا یہ مضمون صنفِ نعت اور ضیاء القادری کی نعت گوئی کو سمجھنے میں کافی معاون و مددگار ہے۔ صنفِ نعت کے حوالے سے انہوں نے نہایت ہی اہم بات کی ہے ملاحظہ ہو یہ اقتباس:-

”پیشتر نعت گو شعراء نے نعت کو محض مدینہ، مدینے والے اور دربار مدینہ یا میرے کنبلی والے تک محدود کر دیا ہے۔ یا بہت کیا کسی معجزے کا ذکر کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ذکر نہیں ہونا چاہئے..... نعت کی صنف کے دامن میں بڑی گنجائش ہے اس میں صلح حدیبیہ اور بدر و حنین کے واقعات بھی خوبصورتی سے نظم کئے جاسکتے ہیں۔“

(افغان اللہ خان، لا تنقیص، ص.....)

یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر شعراء حضرات ان مضامین کو صنفِ نعت میں شامل کریں گے تو اس صنف کا مقصد حاصل ہوگا۔ پھر یہ صنف نہ صرف مردہ جسموں میں جان ڈالے گی یا من و تو کا جھگڑہ ختم کرے گی بلکہ مسلمانوں میں اتحاد کے سبق کا ذریعہ بھی بنے گی۔ ان کے دلوں سے کدورت، ذہن سے غلاظت کو دور کرے گی اور ان میں ایمانی پختگی اور معرفتِ الہی کی دلیل بنے گی۔

منشی نولکشور نہ صرف فلسفی شخصیت کا نام ہے بلکہ ایک اہم ادارہ ہے جس نے فنِ قصہ گوئی کے فروغ میں اپنی اہم خدمات انجام دی ہے۔ منشی نولکشور نے جو قصہ گوئی کے فروغ کے لئے جو اہم خدمات انجام دی ہے اس سے ہر اردو والا بخوبی واقف ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کرنے پر مجبور ہے کہ اس ادارے نے جو داستانوں کی تصنیف و تالیف یا دوسری زبانوں سے اردو میں ترجمہ کرنے کا کام انجام دیا ہے وہ ناقابلِ فراموش ہے۔ اس کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے افغان اللہ خان نے اس ادارے اور شخصیت پر ایک مضمون لکھ کر اپنے طرف سے عقیدت کا ثبوت دیا ہے۔ انہیں اس بات کا نہایت ہی افسوس ہے کہ

اردو داستانوں پر بہت کم لکھا گیا ہے اور جو کچھ لکھا بھی گیا ہے وہ اوپری سطح پر۔ لیکن نو لکھنور نے جو قدیم داستانوں کی تصنیف و تالیف یا ترجمے میں خدمت انجام دی ہے وہ اس سے متفق بھی اور یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اردو کی قدیم داستانوں کو یہ ادارہ میسر نہ آیا ہوتا شاید ہی اردو میں قدیم قصوں و کہانیوں کا اتنا وافر ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا جو اس وقت موجود ہے۔

”خواب باقی ہیں کا تاثراتی مطالعہ“ افغان اللہ خان کا ایک اہم اور نہایت ہی معلومات افروز مضمون ہے۔ جس میں انہوں نے آل احمد سرور کی خودنوشت سوانح حیات ”خواب باقی ہے“ کا نہایت ہی دلچسپ انداز میں تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے۔ افغان اللہ خان نے اس خودنوشت کا نہایت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور اس کی فنی خوبیوں کی طرف اشارے کئے ہیں۔ انہوں نے اس خودنوشت کی مدد سے سرور کی اردو زبان سے ہمدردی اور اس کے حق کے لئے سعی و جستجو، اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک بگڑتے ہوئے ماحول، انسانی اور اخلاقی قدروں میں گراوٹ، سرور کی ادب شناسی، ان کی تنقید میں اعتدال و توازی جیسی خوبیوں کی طرف اشارے کئے ہیں۔ افغان اللہ خان اس خودنوشت کے حوالے سے لکھتے ہیں:-

”آل احمد سرور کی خودنوشت کوئی شاہ کار نہیں اور نہ محض واقعات کی کھتونی ہے اور نہ ہی ذاتی عروج و امتیازات کے فخریہ قصے ہیں بلکہ انھوں نے پوری صدی کو جن پران کی زندگی محیط ہے اپنے تجربات و مشاہدات کو سمیٹنے اور اپنے آس پاس کے دائرے کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔“

(افغان اللہ خان، لا تنقیص، ص ۱۲۲)

اس کتاب کا آکری مضمون ”نئی دنیا کو سلام“ ہے۔ اصل میں ”نئی دنیا کو سلام“ علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ لیکن اس مضمون میں افغان اللہ خان کی جعفری کے اس

مجموعہ میں شامل نظم ”نئی دنیا کو سلام“ پر اپنی تنقیدی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ”نئی دنیا کو سلام“ ایک تمثیلی نظم ہے جس میں ڈرامے کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ افغان اناخان نے اس نظم کا معروضی جائزہ لیتے ہوئے اس کی تکنیک، کردار، مکالمہ، زبان و بیاں کے حوالے سے اہم مطالعہ پیش کیا ہے۔

مجموعی طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ افغان اللہ خان ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی نے ان سے بہت کام لیا جس کا فائدہ برائے راست اردو زبان کو یہ ہوا کہ ان کے قلم سے بہت سے ادیبوں اور شعراء پر تنقیدی مضامین نکلے جو ان کی انفرادیت اور ادب کے فروغ میں ان کی خدمات کو سمجھنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں۔ افغان اللہ خان کا شمار اگرچہ ترقی پسند تحریک سے ہے لیکن وہ ادب کو پروپگینڈا نہیں سمجھتے۔ وہ ادب میں ادبی قدروں کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ادب صرف تفنن طبع کی چیز نہیں ہے بلکہ اسے سماجی معنویت کا حامل ہونا چاہئے اگر ایسا ہوا تو پھر اسے عظیم ادب کے دائرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ شاید اسی لئے افغان اللہ خان نیا پنی کتاب کے ہر مقدمے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو یہ اقتباس:-

”ادب کو سماجی معنویت کا حامل ہونا چاہئے۔ اسی لئے ہمیشہ ترقی پسند خیالات اور رجحانات کا طرف دار رہا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں ادب کی جمالیاتی اور فنی قدروں کا قائل یا ان کو اہمیت نہیں دیتا یا پھر اس کی نفی کرتا ہوں۔ ادب اس وقت تک عظیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جمالیاتی اور فنی تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ ادب صرف تفنن طبع کی چیز نہیں۔ ادب کے نام پر لایعنی تخلیق و تجربہ نقصان دہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی۔ بالکل اسی طرح نظریاتی وابستگی نیز شدت پسندی اور ماضی کی صالح روایات یا ادب کو فرسودہ قرار دینے کا بھی مخالف ہوں۔“

(افغان اللہ خان، پیش لفظ لاتنقیص، ص ۱۰)

افغان اللہ خان نے اپنے تحقیقی و تنقیدی مضامین میں اعتدال و توازن کو برقرار رکھا ہے۔ وہ تنقید سے تعمیر کا کام لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مضامین میں ادیبوں اور شعراء کی شخصیات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف خوبیوں کی طرف اشارے کئے ہوں بلکہ جن شخصیات پر انہوں نے لکھا ہے ان کی جملہ تخلیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق و تنقید کا حق ادا کیا ہے اور اپنی تحقیق و تنقید کو تنقیص بننے سے بچا لیا ہے۔

تحقیق و تنقید کا کام نہایت ہی مشکل کام ہے۔ یہ نہایت ہی محنت طلب کام ہے۔ تنقید نگار کو اس سلسلے میں بہت محنت و مشقت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ جس ادیب یا شاعر یا تخلیق کے بارے میں لکھنا ہے اس کے متعلق مواد اکٹھا کرنا، حقائق کی چھان بین کرنا، اسے ترتیب دینا اس کام میں بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ملک کے دیگر حصوں یا ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ لیکن افغان اللہ خان اس مرحلے میں بہت ہی آسانی سے گزرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی محنت کے بعد لکھا ہے اور جو بھی لکھا ہے انتخاب۔ انہوں نے سماجی، سیاسی اور ادبی موضوعات پر مضامین لکھے جن میں تحقیق و تنقید کے مختلف پیرائے استعمال کئے گئے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی معروضی انداز میں اردو کے قدیم و جدید ادباء و شعراء پر لکھا ہے اور ادب میں ان کی اہمیت، افادیت اور انفرادیت کو واضح کیا ہے۔

افغان اللہ کی تخلیقات کے مطالعہ کے بعد ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض مضامین کو اپنی ہر تصنیف میں دہرایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس مواد کی کمی تھی جس کے لئے انہیں ان مضامین کو دہرانے کی ضرورت پڑی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور ان مضامین میں ترمیم و اضافہ کرتے لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ جو بھی ہوان کے مضامین نہایت اہم ہیں جو ان کو اردو کی تنقیدی تاریخ میں زندہ رکھنے کے لئے کافی ہیں۔

مضمون نگاری ایک مشکل فن ہے۔ کسی ایک مضمون میں کسی ادیب، شاعر یا کسی تخلیق کے جملہ اوصاف کو بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مضمون نگاری کے لئے نہایت ہی گہری نظر اور وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کے ایک مضمون نگار اپنے معضوع کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے۔ افغان اللہخان اس مرحلے میں بھی بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے جن جن شخصیات پر لکھا ہے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے۔

افغان خان نے بہت سی ایسی شخصیات پر لکھا ہے جن پر ان سے پہلے بہت کم لکھا گیا تھا یا سرے سے سے نہیں لکھا گیا ہے۔ ایک محقق کا کام ہے کہ وہ ان شخصیات کا انتخاب کرے جو گوشہ گمنامی میں ہوں۔ افغان اللہخان کا ماننا ہے کہ ہمارے بہت سے ادیب قدیم تحقیق کے دار و مدار پر آگے بڑھتے ہیں اور جن شخصیات کو انہارے قدیم محققوں نے فراموش کیا ہے ان پر تحقیق نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا نہایت افسوس ہے کہ ادب میں نئے تجربے نہیں کئے جا رہے ہیں۔ پرانی تحقیق کو سندان کران تحقیق نگاروں کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اپنے موضوع کے مطابق ایسی ایسی شخصیات کا انتخاب کیا ہے اگر وہ اپر نہ لکھتے تو شاید ابھی تک یہ ادیب و شاعر گمنامی میں ہی رہتے۔

افغان اللہخان نے موضوع کے مطابق اپنی زبان کا استعمال کیا ہے۔ عام طور پر ان کی نثر سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ کیوں کہ انہیں معلوم ہے کہ نثر جس قدر آسان ہوگی اسی قدر اس کے پڑھنے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ افغان اللہخان کی تصنیفات ان کے وسیع مطالعے، عمیق مشاہدہ، محققانہ بصیرت کا پتہ دیتی ہیں۔ ان کی تخلیقات پر روشنی ڈالنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ اور باصلاحیت ادیب، باذوق اور صاحب نظر نقاد، ایک محنتی اور ذمہ دار محقق اور پر خلوص استاد تھے۔ وہ نہ صرف تحقیق تک محدود رہے بلکہ وہ ایک نقاد کی حیثیت سے بھی اپنی شناخت بن چکے ہیں۔ انہوں نے جہاں ”مقدمہ رانی کیتکی کی کہانی“، ”مقدمہ طراز ظہیری“ اور ”مقدمہ کلام فراق“ لکھ کر اپنے تحقیق نگار ہونے کا ثبوت دیا ہے وہیں ”افکار نو“، ”نیرنگ نظر“ اور ”لائقیص“ کے ساتھ وہ تنقید نگاروں کی

صف میں بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہونا بھی ضروری تھا کیوں کہ تحقیق و کہ تنقید دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ تحقیق کے سوتے تنقید سے اور تنقید کے سوتے تحقیق سے ہی پھوٹتے ہیں۔ افغان اللہ خان کی تخلیقات جہاں اردو زبان کے لئے ایک بے بہا اضافہ ہیں وہیں نوآموز طلبی کی رہنمائی ور ہبرے کے لئے بھی بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر ارتضیٰ کریم ان کی تحقیقی و تنقیدی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”مجھے یقین ہے کہ وہ اگر ادب کی طرف پوری سنجیدگی اور انہماک سے راغب ہوئے تو بہت سے موضوعات کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ ان کی تحریر میں جو پختگی اور فکر میں جو تازگی ہے وہ ان کے معصروں میں کہاں؟“

(ارتضیٰ کریم، فلیپ نیرنگ نظر)

لیکن افسوس کہ ان کو اس بات کی مہلت نہیں ملی ورنہ ان کی تحریر کی پختگی اور فکر کی تازگی سے اردو کی بہت سی اصناف اور شخصیات تر و تازہ اور پختگی کے ساتھ سامنے آتی۔

کشمیری لال ذاکر بحیثیت ناول نگار

عبدالحمید

ریسرچ اسکالرشعبہ اردو جموں یونیورسٹی

9107269679

کشمیری لال ذاکر ۱۷ اپریل ۱۹۱۹ کو بیگانہ ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے ناول، افسانے، ڈرامے، خاکہ اور سفر نامے لکھ کر نہ صرف مادر ہند میں اپنا نام روشن کیا بلکہ بیرونی ممالک میں بھی سرفہرست نظر آتے ہیں۔ کشمیری لال ذاکر نے تقریباً ڈھائی درجن ناول لکھ کر ملک کے المناک سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسائل کے خلاف ایک مستقل جہاد کیا ہے۔ ان کا پہلا ناولٹ 'سیندور کی راکھ' ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا۔ یہ سوچی ناولٹ ہے جو انہوں نے اپنی بیوی شیلاد یوی کی محبت پر لکھا تھا۔ جس کی وجوہات بھی ان کی بیوی کی موت ہے۔ جس کے غم نے انہیں یہ ناولٹ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ جیسا کہ کشمیری لال ذاکر اس ناولٹ کے شروع میں اپنی بات میں لکھتے ہیں:

”اس ناولٹ کو میں نے اس روز اسکیچ کیا تھا جب میں شیلاد کے ”پھول“ چن کر آیا تھا اور پھر وہ چند صفحے جو میں نے لکھے تھے کسی لفافے میں بند پڑے رہے اس کا کچھ حصے میں نے ”ادب لطیف“ لاہور کو بھی بھیجا تھا۔ اس کے بعد میری توجہ ان کی طرف سے ہٹ گئی۔ لیکن لگتا ہے جیسے ایک ایک ورق میرے ذہن میں محفوظ تھا

۔ میں بھولا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر چار سال کے بعد کچھ ہی دن پہلے ایک رات جیسے ایک تند جھکڑ میں وہ سارے اوراق پھڑپھڑانے لگے۔ میں گھبرا اٹھ بیٹھا۔ میرے ذہن میں بے پناہ اُتھل پتھل تھی۔ میرے سامنے وہ تمام صفحے بکھرے پڑے تھے جنہیں میں نے لفافے میں بند کر رکھا تھا۔ اس رات شیلہ کی تصویر میرے سر گر ٹوٹی تھی۔“

(کشمیری لال ذاکر، سیندور کی راکھ، کشمیری لال، ص: ۸)

اس ناولٹ کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک ناول لکھا مثلاً میرا گاؤں میری زندگی، ۱۹۶۵ء، ’انگوٹھے کا نشان‘ ۱۹۷۸ء، ’ایک لڑکی بھٹکی ہوئی‘ ۱۹۷۸ء، ’دھرتی سدا سہاگن‘ ۱۹۸۰ء، ’کھجور اہو کی ایک رات‘ ۱۹۸۰ء، ’کرماں والی‘ ۱۹۸۰ء، ’ایک شہر ایک محبوبہ‘ ۱۹۸۰ء، ’لحوں میں بکھری زندگی‘ ۱۹۸۲ء، ’ایک شہر ایک محبوبہ‘ ۱۹۸۲ء، ’جاتی ہوئی رت‘ ۱۹۸۳ء، ’سمندر سلیب اور وہ‘ ۱۹۸۴ء، ’ڈوبتے سورج کی کتھا‘ ۱۹۸۵ء، ’بجنر بادل‘ ۱۹۸۷ء، ’میرا شہر ادھورا سا‘ ۱۹۹۱ء، ’ہارے ہوئے لشکر کا آخری سپاہی‘ ۱۹۹۱ء، ’آدھے چاند کی رات‘ ۱۹۹۶ء، ’میری شناخت تم ہو‘ ۱۹۹۵ء، ’دردزباں‘، ’اگنی پریشا‘ ۲۰۰۴ء، ’اب مجھے سونے دو‘ ۲۰۰۵ء، ’سمندر اب خاموش ہے‘ ۲۰۰۵ء، ’اور لال چوک‘ ۲۰۱۴ء میں شائع ہوئے۔

ناول ’انگوٹھے کا نشان‘ سرمایہ دارانہ نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ جس کا مرکزی کردار رام پھل کا بیٹا کلیرام ہے۔ جو ٹھاکروں سے تنگ آ کر بغاوت پر اتر آتا ہے۔ کیونکہ اس دور میں ٹھاکر غریب کسانوں سے سفید کاغذ پر انگوٹھے کا نشان لگوا کر ایسی تحریر لکھتے تھے جس سے مزدور اور محنت کش طبقہ ان کی جال میں پھنس جاتے تھے۔ آخر کر کلی رام ٹھاکر کے خلاف بغاوت پر اتر آتا ہے اور بڑی جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں:

”آزادی کا یہ دیوانہ کلی رام نئی نئی آزادی حاصل کر کے اتنا سرشٹا

رہے کہ وہ ایک دم پاگل ہو جاتا ہے اور دیوار سے اکھاڑی ہوئی گیلی

مٹی پر اپنے نوزائیدہ بچے کے انگوٹھے کا نشان لگوا کر اسے اپنی

جھونپڑی کے کواڑ پر چیپ دیتا ہے اس لیے کہ انگوٹھے کا نشان غلامی کا نہیں آزادی کا پرتیک ہے۔ اور یہ صرف کلی رام کے بیٹے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس نئے انسان کے لیے جو دنیا کے لیے روشن مستقبل حاصل کرنے کا عزم کر چکا ہے۔“

(ایضاً، انگوٹھے کا نشان، ص: ۶)

ناول 'ایک لڑکی بھنگی ہوئی' ایمر جنسی پر لکھا گیا ایک دلخیز ناول ہے۔ جس کا موضوع حکومت کی طرف سے بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے لوگوں کی نس بند کرنے اور انہیں بے کار اور بے روزگار بنانے پر مبنی ہے۔ ناول 'دھرتی سدا سہاگن' سمر پور کے ایک کچھڑے ہوئے گاؤں کی کہانی ہے۔ جس میں مصنف نے شیتل اور کیرتی دو کرداروں کے ذریعہ انسانی رشتوں پر بحث کی ہے۔ شیتل جس کا باپ گاؤں کا سر پنچ ہے اور خود فوج میں سپاہی تھا۔ شیتل جنگ کے دوران زخمی ہونے سے گاؤں واپس لوٹ آتا ہے۔ گاؤں میں وہ اپنے دوست کی بیوہ عورت کی خستہ حالی کو دیکھ کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ جس سے اس کی زندگی میں روشنی کی کرن پیدا ہوتی ہے۔ غرض مصنف نے اس سماج پر طنز کیا ہے جس سماج میں بیوہ عورت کو دوسری شادی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ناول 'کھجور اہوں کی ایک رات' کی کہانی تین مرکزی کرداروں اشانت، واسنا ساگوان اور نشی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مصنف ان کرداروں کے ذریعہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان امن کے لیے لڑ تو سکتا ہے لیکن وہ جی نہیں سکتا، وہ چاند اور سورج بن سکتا ہے لیکن وہ دھوپ اور چاندنی نہیں پھیلا سکتا۔ جب کے انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے۔

ناول 'کرماں والی' تقسیم ہند پر لکھا گیا ایک دلخیز ناول ہے۔ ۱۹۴۷ء میں جہاں ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہی ایک پر پور اس ثانیہ سے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، جو سا لہا سال ایک دوسرے ملنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، یہی اس ناول کا موضوع ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار کرما والی ہے۔ جس کا بیٹا خوشیاں ملک تقسیم کے

وقت کچھڑ جاتا ہے۔ ایک ماں کی آنکھیں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے اتنی ترس جاتی ہیں کہ جب کئی سالوں کے بعد وہ ویزہ پر ہندوستان آتی ہے یہاں اپنے بیٹے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ چند مہینوں کی ملاقات کے بعد پھر سے ایک بوڑھی ماں کا اپنے بیٹے سے جدا ہونا ملک تقسیم کے سیاستدانوں پر طنز ہے۔ یہ ناول نہ صرف کرماں والی ایک ماں کی کہانی ہے بلکہ ہر اس ماں کی دکھ بھری کہانی ہے جن کی اولاد تقسیم ہند کے ثانیہ سے کچھڑ جاتی ہے۔ جس کا اظہار مصنف کچھ اس طرح کرتے ہیں:

”میں نے کرماں والی کو صرف الفاظ دیئے ہیں۔ لفظوں کی سچائی اور ان میں کھلتا ہوا درد اس کا اپنا ہے۔ اور یہ درد صرف کرماں والی کا ہی نہیں ان سب ماؤں کا ہے جن کے بیٹے سرحدوں کی تیز لکیروں نے ان کے پہلوؤں سے چھین لیے۔“

(ایضاً، کرماں والی، ص: ۱۰)

ناول ’تین چہرے‘ کی کہانی تین معصوم مزدوروں گولڈی، کالیا اور رام سکھ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جو غربی اور تنگدستی کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پاتے۔ غربی اور لاچار سے کس طرح محصوموں کی زندگی کے ارمان ایک خواب بن کر رہ جاتے ہیں یہی مصنف کا نقطہ نظر ہے۔ ناول ’لحوں میں بکھری زندگی‘ عورتوں کے مسائل پر مبنی ہے، جس کا مرکزی کردار ارچنا ہے۔ جو جنس کا شکار ہونے سے حاملہ ہو جاتی ہے اور آخر میں قتل کر دی جاتی ہے۔ کشمیری لال ذکر لکھتے ہیں:

”اپنی زندگی کو لحوں کی سولی چڑھانے کی ذمہ دار ارچنا خود ہے لیکن اُس کے اس قتل میں اُس کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں اور وہ منفی قدرے بھی شامل ہیں جنہیں اس سماج نے تشکیل کیا ہے۔“

(ایضاً، لحوں میں بکھری زندگی، ص: ۶)

ناول ’آدھے چاند کی رات‘ میں مصنف نے کشمیر کی خوبصورتی، ڈوگراہ مہاراجاؤں کی حکمرانی

تقسیم ملک کے بعد قبائلیوں کا حملہ، عوامی حکمرانی میں ہوئے کشمیر میں ظلم و جبر اور کشمیر پنڈتوں کی ہجرت کا احاطہ لیے ہوئے ہے۔ اس ناول میں کشمیری لال ذکر کرنے جس طرح کشمیر میں ہو رہے ظلم و ستم کا نقشہ کھینچا ہے اس طرح کے حالات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً:

”فوج نے سات پلو کی پرانی آبادی میں اپنی گشت اور بھی تیز کر دی تھی۔ سارے شہر میں کرنیوں نافذ تھا۔ کسی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ڈون کی لاش کو قبرستان تک لے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ مبارک بیچارہ فوجی افسروں سے ڈون کے جنازے کو قبرستان تک لے جانے کی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ایک گلی سے دوسری گلی میں گھوم رہا تھا۔ کوئی شنوائی نہ ہو رہی تھی۔“

(ایضاً، آدھے چاند کی رات، ص: ۱۶۰)

ناول ’اگنی پریشا‘ چندی گڑھ کے رہنے والے تیج سنگھ ڈھلوان اور امریش بینرجی کی فیملی کی کہانی ہے۔ تیج سنگھ ڈھلوان جو اپنی کارگیری اور ذہانت سے گاڑیوں کے لین دین کا کاروبار کرتا ہے یعنی پرانی گاڑی کو ۳۰ ہزار میں خرید کر اسے گیرج میں لے جا کر مرمت کر کے ایک لاکھ پچاس ہزار کی قیمت پر فروخت کر دیتا ہے۔ اس ناول میں جنس کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جس کا اظہار مصنف کچھ اس طرح کرتے ہیں:

”سیتا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے نرم نرم بستر میں اپنے آپ کو چاروں طرف سے گرم گرم کمبلوں میں لپیٹ کر نیند کی ابتدائی منزلوں میں تھی۔ امرجیت ڈھلوان کے دیئے ہوئے خوبصورت ایرنگ اُس کے کانوں میں چمک رہے تھے۔ اور اس کے گالوں پر امرجیت کے بوسوں کی پیش ابھی باقی تھی۔“

(ایضاً، اگنی پریشا، ص: ۹۵)

ناول ’اب مجھے سونے دو‘ ایک بے سہارا عورت ڈاکٹر دپتی ٹھاکر کی کہانی ہے۔ جس کا

باپ ہارٹ فیل ہونے سے موت کی نیند سو جاتا ہے اور بڑا بھائی شادی کرنے کے بعد الگ ہو جاتا ہے۔ دپتی گھر کی خستہ حالی کو دیکھ کر کورکیشتر یونیورسٹی کی لائبریری کے لیے کتابیں لانے کی نوکری کرتی ہے۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی مادھوری مہاجن کے ساتھ کتابیں لانے دہلی جاتی ہے۔ وہاں پر وشال نامی ایک شخص سے کتابیں فروخت کرتی ہیں جس کو ڈاکٹر دپتی سے عشق ہو جاتا ہے۔ اسی اثنا میں وشال کا کورکیشتر یونیورسٹی میں آنا جانا لگا رہا جس سے وہ دپتی کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑ لیتا ہے۔ وشال کی یہ جنسی ہوس اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے آدرش کو اسی یونیورسٹی میں داخلہ دلواتا ہے۔ چنانچہ آدرش بھی دپتی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ جنسی پیاس بجھاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں:

”وہ دپتی کو اس بری طرح چومتا رہا تھا کہ اس کے ہونٹ ڈکھنے

لگے تھے۔ جب اس نے چومتے ہوئے اُس کے نچلے ہونٹ کو اپنے

دانتوں سے ذرا سا کاٹا تھا تو اسے ایک دم وشال کا خیال آ گیا تھا۔ اس

طرح وشال چوما کرتا تھا اُسے۔“

(ایضاً، اب مجھے سونے دو، ص: ۸۶)

ناول کے آخر میں دپتی ان باپ، بیٹے سے تنگ آ کر اپنی جان دے دیتی ہے جو سماج پر طنز ہے۔ کشمیری لال ذاکر کا ناول ’سمندر اب خاموش ہے‘ دسمبر ۲۰۰۴ء میں ہوئے سونا می قہر پر لکھا گیا ایک دلخیز ناول ہے۔ ناول کا مرکزی کردار شکیل حمید ہے جو جنوبی ہندوستان کے ایک شہر مدورانی کا رہنے والا ہے۔ شکیل حمید اور رضوانہ کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ وہ اپنے پر یوار کے ساتھ ناگوار پیر کے مزار پر حاضری دینے جاتے ہیں جو سمندر کے کنارے پر واقع تھا۔ پیر کے مزار پر شکیل حمید کا پر یوار اور باقی لوگ تبرک لینے ایک قطار میں کھڑے تھے کہ اچانک سمندر کی لہر اپنی چھٹی میں لے لیتی ہیں۔

کشمیری لال ذاکر کا آخری شائع ہونے والا ناول ’لال چوک‘ ایک سوانحی ناول ہے۔ جس کا اعتراف انہوں نے ناول کے شروع میں ’حلیہ بیان‘ میں کچھ اس طرح کیا ہے:

”سرینگر کا تاریخی ”لال چوک“ میرے ذہن میں اُس وقت سے محفوظ ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اور مجھ میں نزدیک اور دُور کی چیزوں کو دیکھنے اور اُن کے بارے میں سوچنے کی تھوڑی بہت صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ میرے بچپن سے لے کر جوانی کے اُن دنوں تک میرے دل و دماغ میں پرورش پا رہا تھا، جب میں نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنے میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا تھا۔“

(ایضاً، لال چوک، ص: ۱۰)

اس ناول میں کشمیری لال ذاکر نے اپنی سوانح بیان کرتے ہوئے کشمیر کی تاریخ کو بھی بیان کیا ہے۔ جس میں انہوں نے ڈوگرہ راج، شیخ محمد عبداللہ اور بخشی غلام محمد کی حکمرانی، کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کرنے کی وجوہات، مائی گرنٹ کشمیری پنڈتوں کی موجودہ صورت حال اور کشمیر میں ہوئے بے گناہ انسانوں کے قتل پر ناول کا تانا بانا بنا گیا ہے۔

غرض کشمیری لال ذاکر نے سیاسی، سماجی تاریخی، معاشی اور جنسی موضوعات پر گونا گوں ناول لکھ کر شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے تقاضوں مثلاً عورتوں کے مسائل، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، بوڑھوں کے مسائل، سرمایہ داروں کی لوٹ کھسوٹ، کسانوں پر ظلم و جبر، دیہات اور شہری زندگی میں فرق وغیرہ پر اپنے ناولوں کا تانا بانا بنا ہے۔ غرض اگر یہ کہا جائے کہ کشمیری لال ذاکر نے نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر اپنا نام کمایا ہے تو بیجا نہ ہوگا۔

مختصر تو رہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری لال ذاکر نے اپنے ناولوں میں سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشرتی مسائل کو سامنے لانے کا ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ جنہوں نے عالمی سطح پر بھی اپنا نام کمایا ہے۔

رینوبہل کا افسانہ ”خلش“ ایک جائزہ

راشدخان

اُردو ادب کی خواتین فکشن نگاروں میں قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، جیلانی بانو اور بانو قدسیہ وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ جنہوں نے اپنے گہرے شعور، عمیق مطالعے اور فنی لوازمات سے اپنے ناولوں اور افسانوں کو بلندیوں تک پہنچایا وہیں دوسری طرف جدید دور میں بھی خواتین فکشن نگاروں کی ایک طویل فہرست دیکھنے کو ملتی ہے جن میں اہم نام ترنم ریاض، صادقہ نواب سحر اور رینوبہل کے نام بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ رینوبہل نے جہاں ناول لکھے وہیں قابل قبول افسانے میں لکھے ہیں۔ ان کے مشہور افسانوں میں افسانہ ”خلش“ رینوبہل کا ایک اہم افسانہ ہے جو ان کے افسانوی مجموعہ ”آئینہ“ میں شامل ہے۔ یہ افسانوی مجموعہ ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا۔

محترمہ رینوبہل نے افسانہ ”خلش“ میں ایک ایسے انسان کے حالات و واقعات کو موضوع بنایا ہے۔ جو اپنے دکھ درد اور غم کو مٹانے کے لیے قلم کا سہارا لیتا ہے۔ وہ تمام واقعات جس نے اس کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ روما سے محبت پھر اُس کا تعلق توڑ کر کسی اور کے ساتھ چلے جانا ایسے ہی واقعات ہیں۔ جس نے اس کی زندگی کو مشکل اور مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ایسے حال میں اس کے دکھ درد کا سہارا اس کا قلم بنتا ہے۔ وہ اپنے تمام واقعات کو ناول ”بوجھل لمحے“ کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ جب اس ناول پر اسے انعام دیا جاتا ہے تو اس کے دل میں روما کے آنے کی اُمید سی جکتی ہے۔ لیکن روما اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی ہوتی ہے۔ افسانہ کے آخر میں اس کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ روما

کے چلے جانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔
 رینو بہل نے افسانہ میں بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی سعی کی ہے۔ انہوں نے
 یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت سے شادی کر کے مرد کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اُس کو
 سمجھنا اُس کی جائز تمناؤں کو پورا کرنا بھی مرد کا اولین فرض ہے۔ وکاس روما کو وہ ہر خوشی عطا
 کرتا ہے جو عورت مرد سے توقع رکھتی ہے۔ شاہد یہی وجہ ہے کہ روما شوہر اور دو بچوں کے
 ہوتے ہوئے وکاس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ روما کے شوہر کو اس بات کا باخوبی علم
 ہوتا ہے پر وہ اس کو روکتا نہیں۔ ادیبہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مرد کو جب معلوم ہے کہ اُس
 کی بیوی کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے تو وہ اُسے کیوں نہیں روکتا ہے۔ کیوں وہ یہ
 سب کچھ چُپ چاپ دیکھتا رہتا ہے۔ کیا اُس کا حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں
 سنبھالے۔ افسانہ ”خلش“ میں اس بات کا اظہار روما بھی اپنے شوہر سے کرتی ہوئی نظر آتی
 ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:-

”مجھے پتہ ہی نہ چلا کب وکاس میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں
 اُس کی طرف کھینچتی چلی گئی اور کسی نے مجھے روکا بھی نہیں۔ اگر میں
 بہک رہی تھی تو تم نے بڑھ کر مجھے تھام کیوں نہ لیا۔ تمہیں تو شاہد اپنی
 کتابوں کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اور مجھے زندگی میں بہت
 کچھ چاہیے۔ اُس کے لہجے میں تلخی بھری ہوئی تھی۔“

(افسانوی مجموعہ، ”آئینہ“، افسانہ ”خلش“، صفحہ نمبر ۲۳، سن

اشاعت، ۲۰۰۱)

ہندوستانی سماج میں عورت اگر شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے تعلق بناتی ہے۔ تو سماج کے
 لوگ ایسے شخص کو نامرد تصور کرتے ہیں۔ محترمہ کو بھی اس بات کا احساس تھا۔ شاہد یہی وجہ
 ہے کہ ان کے افسانہ ”خلش“ میں بھی ایسی جھلکیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب روما اپنے شوہر
 سے تعلقات ختم کر کے وکاس سے رشتہ بناتی ہے۔ تو وہ اور اُس کے بچے گھر سے باہر نکلنے

کے لیے ڈرتے ہیں۔ سماج کے سوالوں سے بچنے کے لیے وہ شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:-

”مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر طرف سے فقرے کسے جا رہے ہیں۔ لوگ تہقہے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ دیکھو! وہ جا رہا ہے نامرد جس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔“ طلاق کے بعد میں نے شملہ چھوڑ دیا۔ جس شہر میں اتنا رسوا ہو چکا تھا، جہاں میرے بچے گھر سے باہر نکلتے ڈرتے تھے۔ بھلا میں وہاں کیسے رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنا تبادلہ سپاٹو کرالیا اور بچوں کو لے کر وہیں رہنے لگا۔“

(افسانوی مجموعہ، ”آئینہ“، افسانہ، ”خلش“، صفحہ نمبر، ۲۵، سن

اشاعت ۲۰۰۱)

رینو بہل کے افسانوں میں زندگی بلخصوص عورتوں کی زندگی کے مختلف جہات پر توجہ ملتی ہے۔ چاہیے افسانہ میں مرد کے حالات و واقعات ہی کیوں نہ ہوں لیکن اُن کی توجہ عورت پر زیادہ نظر آتی ہے۔ افسانہ ”خلش“ میں بے شک مرد کے دکھ درد اور غم کو پیش کیا ہے۔ لیکن افسانہ میں ان کا جھکاؤ عورت کی طرف زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ادیب یہاں مرد کے دکھ و درد کا ذمہ وار عورت کو نہیں بلکہ خود مرد کو ٹھہراتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محترمہ افسانہ کے آخر میں مرد کو اپنی غلطی کا اعتراف کراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ملاحظہ ہو افسانہ کا یہ اقتباس:-

”گھر ٹوٹنے کی پوری ذمہ داری روما کی نہیں تھی بلکہ میں بھی اس بربادی میں پوری طرح شریک تھا۔ روما میری بیوا تھی۔ میرا اُس پر پورا حق تھا۔ اگر وہ گمراہ ہوگی تھی تو میں نے اُسے بھٹکنے سے بچایا کیوں نہیں؟ میں سب کچھ خاموشی سے کیوں دیکھتا رہا اور اُس کو سنہلنے کا انتظار کرتا رہا میں اُس کا شوہر تھا۔ اُس کے دکھ سکھ کا ساتھی۔ لیکن جب وہ لڑکھڑاہی تھی تو میں نے اُسے تھام کیوں نہیں؟ جب وہ گھر

چھوڑنے کا فیصلہ سنا رہی تھی تو میں نے بڑھ کر اُسے روکا کیوں نہیں
 ؟ اگر میں وقت پر اُسے گرنے سے تھام لیتا تو شاہد میرا گھر برباد ہونے
 سے بچ جاتا۔ میری زندگی اس طرح نہیں بکھرتی اپنی غلطیوں کے بوجھ
 تلے دبنا رہتا۔ مگر اب ان باتوں سے کیا فائدہ۔ اعتراف گناہ بھی اس
 خلش کو کم نہیں کر پاتا۔“

(افسانوی مجموعہ ”آئینہ“، افسانہ ”خلش“، صفحہ نمبر ۲۶، سن

اشاعت۔ ۲۰۰۱)

مذکرہ افسانہ میں ادیبہ نے واضح ضرور کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بگڑتے رشتوں میں
 ان دونوں کا قصور ہوتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں افسانہ میں وہ صرف مرد کو اپنی غلطی کا احساس
 کراتی نظر آتی ہیں۔ وہ چاہتی تو عورت کو بھی یہ احساس کرا سکتی تھی پر انہوں نے ایسا نہیں
 کیا۔ شاہد اُس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روما کا شوہر ایک شوہر ہونے کا فرض نہیں نبھتا ہے۔
 وہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتا ہے۔ جس کے باعث ان کی زندگی میں یہ حالات
 بنتے ہیں۔

بحر حال رینو بہل کا یہ عمدہ افسانہ ہے جو مرد اور عورت کی کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ اگر یوں
 کہا جائے کہ انہوں نے اپنے قلم کو عورتوں کے لیے واقف کر دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ
 عورت کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی ترجمانی اپنے افسانوں میں اس طرح کرتی ہیں کہ
 اُن کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

کرشن چندر کے ناول میں احتجاجی پہلو

نیر وسید

ریسرچ اسکالرشپ یونیورسٹی

اردو ناول کی تاریخ میں کرشن چندر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ کرشن چندر ایک ایسا واحد فنکار ہے جن کے یہاں لطافت، بیان، طنز و مزاح، تشبیہات و استعارات، منظر نگاری اور فنکارانہ تکنیک کے ساتھ ساتھ وہ تمام عناصر موجود ہیں جو کہ ناول کی کامیابی کا ضامن ہوتی ہیں۔ ان کے ناولوں میں کہیں گہرا شعور پایا جاتا ہے تو کسی جگہ بہت ہی نازک احساس پوشیدہ ہوتا ہے تو کہیں پر لطف اندوز نظر آتا ہے۔ ان کے ناولوں میں رومانیت، اشتراکیت اور عصری حسیت تینوں عناصر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صفدر لکھتے ہیں:

”کرشن چندر کا اسٹائل تو اردو کا وہ اعجاز ہے جو نہ کرشن چندر سے

پہلے کسی افسانہ نگار میں دیکھا گیا اور نہ اس کے بعد اب تک نظر آیا۔“ (۱)

کرشن چندر کی تخلیقات میں ایک اور اہم عنصر جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ احتجاج ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ ایک حساس طبیعت کے مالک تھے اور سماج میں ہونے والے ظلم و ستم کو کبھی آپ اپنے قلم کے ذریعہ صفحہ قرطاس میں کبھی اپنے دل کی آواز کو بیان کرتے ہیں تو کبھی رمز و کنایے میں۔ تقسیم ہند کے بعد جب ملک میں ہر طرف انتشار پھیلا ہوا تھا اور ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا۔ اس وقت شاعروں اور ادیبوں نے ہمت سے کام لیا اور اس کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کی۔ اس وقت کرشن چندر نے متعدد ناول اور افسانے تحریر کیے۔ پروفیسر بلیکی، عذرا، دو فرلانگ لمبی سڑک، پرانے خدا، ان داتا وغیرہ اسی نوعیت کی تحریریں ہیں۔

ان کے مطالعہ سے سب سے اہم رویہ جو سامنے آتا ہے۔ وہ احتجاجی رویہ ہے۔ کرشن چندر کی تصانیف میں سب سے پہلے یہ رویہ ہمیں ”پروفیسر بلکی“ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد دوفرلانگ لمبی سڑک میں انھوں نے سڑک کو علامت بنا کر معاشرتی اور اقتصادی نظام کی تصویر کشی کی ہے۔ اسی طرح ناول ”عذرا“ میں تقسیم ہند کے وقت ملک میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات کے خلاف احتجاج نظر آتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں چاروں طرف احتجاج پھیلا ہوا تھا۔ ہر جگہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور انسانوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

”ہائے کیسے کہوں وہ میرا دیس نہیں ہے جس کی مٹی کا ایک ایک ذرہ میرے دل میں ہیرے کی طرح روشن ہے اور کیسے کہوں صرف یہی دیس میرا ہے۔ جہاں میرے سارے احساس اجنبی ہیں۔ مجھے راوی کے اس کنارے اور اس کنارے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دریا کے دونوں کناروں پر ریت کے تودے ہیں۔ دونوں کناروں پر لاشیں پڑی ہیں اور بیچ میں راوی کا وہی پانی بہ رہا ہے جو اس دھرتی پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے آنے سے پہلے بہتا رہا ہے۔“ (۲)

دوستی ایک بے لوث جذبہ ہے مگر اس ہنگامی دور نے انسانی دوستی کی اہمیت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں لوگ مذہب کا نام بھی بدنام کرنے لگے تھے اور اپنی برائیوں کو مذہبی فریضہ قرار دیتے ہوئے لوٹ پاٹ مچانے میں اپنی بہادری سمجھتے۔ اس کے خلاف کرشن چندر احتجاج کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اوپر والا تو خدا ہے“ کیا خدا نے تمہیں لوٹنے کے لئے کہا

ہے،“ (۳)

تقسیم نے نہ صرف ملک تقسیم کیا تھا بلکہ خاندانوں اور دلوں کو بھی تقسیم کیا تھا، اس سلسلے میں پاروتی کہتی ہے کہ اقتباس ملاحظہ ہو:

”کیسی حماقت ہے؟ کیسی حماقت ہے..... ایک خاندان کو یوں ہاتھ کی جنبش سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا اگر وہ فوجی افسر ہم دونوں کو جانے دیتا تو اس کا کیا بگڑتا تھا۔“ (۴)

پاورتی کے کردار میں ناول نگار نے ہمارے سامنے ایک لڑکی کے جذبات کو دکھانے کی سعی کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو محبوب کی موت پر پاکستان جانے سے انکار کر دیتی ہے اور ہندوستان میں اپنے محبوب کی ماں کے پاس اس کی بیوہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ کرشن چندر دراصل یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انگریزوں نے ملک کو تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا مگر یہاں اس کے اثرات کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ”ایک گدھا نیفا میں“ میں انہوں نے ایک عورت کا گدھے سے عشق کے واقعہ کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر طنز بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عورت ایک ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جو گدھے کی جیسی خاصیت رکھتا ہے۔ اور پھر طنزاً کہتے ہیں کہ آج کے اس سماج میں محبت کی بھی اہمیت نہیں رہی ہے۔ دوسری چیزوں کی طرح عاشق میں بھی دولت دیکھی جاتی ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

”اب یہ بھی قسمت میں لکھا تھا..... ایک گدھے سے عشق

کرنا۔“ (۵)

”ایسا مرد جس کا دماغ خالی ہو، لیکن بڑھ بھرا ہوا ہو۔“ (۶)

ناول ”طوفان کی کلیاں“ بھی کرشن چندر کا بہترین ناول ہے۔ جس میں انہوں نے جگہ جگہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب کسانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا لگان اور اناج وصول کرنے پر ان غریب کسانوں کی جان تک لے لی جاتی تھیں۔ ا جی اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ ”ا جی“ کے باپ کو قتل کر کے ظلموں نے اسے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ ا جی کے ساتھ بدسلوکی کی ایسے حالات میں وہاں کے کسانوں کے دل میں جوش پیدا ہوا۔ تو انہوں نے جاگیرداروں کے خلاف پُر تشدد احتجاج بلند کیا۔

”ہم مر جائیں گے۔ مگر اب یہ ظلم نہیں سہ سکیں گے۔ ہم گولی بھی

کھالیں گے مگر اپنی بیٹیوں کی بے عزتی نہیں دیکھیں گے۔ ہم جان کی
باری لگا دیں گے مگر اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے جھوٹے جاگیر دار کا پیٹ
نہیں بھریں گے۔“ (۷)

مذکورہ اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مزدور طبقے کی غیرت جب جاگ جاتی ہے تو وہ
اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف احتجاج کا
نعرہ بلند کرتے ہیں۔ ناول ”گنگا ہے نہ رات“ میں کرشن چندر ایک مجبور عورت نسیم کی زندگی
کو موضوع بنایا ہے۔ نسیم کے سسرال والے اس کے شوہر کی وفات کے بعد نسیم کو اس کے گھر
سے باہر نکال دینا چاہتا ہے۔ مگر نسیم کو یہ قطعی منظور نہیں ہوتا اس لئے وہ اس کے خلاف
احتجاج کرتی ہے اقتباس ملاحظہ ہو:

”ہرگز نہیں، نسیم بے جھجک سر ہلا کر انکار کرنے لگی، میں یہیں
رہوں گی اسی وادی کی مٹی میں میری مٹی دفن ہوگی۔ جہاں میرے
شوہر کی لاش دفن ہے۔“ (۸)

علاوہ ازیں ناول نگار نے رتنا اور سونتی دونوں بہنوں کے کردار کے ذریعہ یہ بتانے کی
کوشش کی ہے کہ جس طرح دنیا میں دوسری چیزوں کا کال پڑ گیا ہے۔ اسی طرح مخلص
عاشقوں کی بھی کمی ہوگئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونتی کے محبوب کو فریب دے کر رتنا اس کے
ساتھ چھوٹی محبت کرتی ہے مگر آخر میں معاملہ اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اب تم
سے الگ نہیں ہو سکتی خواہ اس وادی میں میرا مزار ہی کیوں نہ بن جائے۔ مختصر اُیہ کہ ناول نگار
نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سماجی برائیوں کو اجاگر کیا ہے۔

ناول ”مشینوں کے شہر“ میں انھوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج کا انسان
صرف اپنے مفاد کے لئے سوچتا اور کام کرتا ہے۔ اس کو محض اپنی زندگی عزیز ہے مگر
انسانیت سے اس کا دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ہر چیز سائنس کے
ذریعہ سے ایجاد کی جا رہی ہے۔ جس کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری بڑھتی ہی جا رہی

ہے۔ مذکورہ ناول میں ناول نگار نے مشینوں کے کثرت سے استعمال کرنے پر احتجاج کیا ہے کہ جہاں پہلے ایک ہزار مزدور کام کرتے تھے وہاں اب مشینوں کی مدد سے صرف سو افراد کام کرتے ہیں اور نو سو افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ناول نگار نے سما اور جاوید کے کرداروں کے ذریعہ یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان خود اس وقتی آسائش کے خلاف انسانیت کو بچانے کی کوشش کرے تو ملک میں ہر طرف خوش حالی واپس آسکتی ہے۔

ناول ”آدھاراستہ“ بھی کرشن چندر کا احتجاجی ناول ہے جس میں انھوں نے ان لوگوں کو احتجاج کا نشانہ بنایا ہے جو خود تو دوسرے مذہب سے شادی کر کے لڑکی لے آتے ہیں مگر اپنی لڑکیوں کو دوسرے مذہب میں شادی کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیتے۔ ناول نگار نے اس بات پر بھی احتجاج کیا ہے کہ محبت ایک سمندر ہے جس میں مرد کبھی بھی غوطہ نہیں لگاتا بلکہ سطح آب پر رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے احساس نہیں ہوتا کہ محبت کیا ہے کیوں کہ وہ تو محبت کسی سے اور شادی کسی اور سے کرتا ہے، اس پر اکمل کے الفاظ ملاحظہ ہو:

”شادی تو ایک ذاتی معاملہ ہے تمہارے مذہب والوں نے

کیوں اس پر اعتراض کیا۔ (۹)

ناول ”آدھاراستہ“ کا مرکزی کردار شائستہ ہے جو ایک ہندو لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ لیکن ملک میں جب فساد برپا ہو گئے اور ہندو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنا اپنا فرض سمجھنے لگے تو شائستہ کے دل میں اپنی قوم و ملت سے ہمدردی پیدا ہو گئی تو اس نے اکمل سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اقتباس ملاحظہ ہو:

”مجھے تم سے نفرت ہے، شائستہ چیخ کر بولی۔ تمہارے سارے

ہندوؤں سے نفرت ہے۔ تمہاری پوری قوم سے نفرت ہے۔ جانے

کیسے میں تمہارے جھانسنے میں آگئی۔ ٹھیک ہوا جو پاکستان بنا! ورنہ تم

سارے مسلمانوں کو جلا ڈالتے..... اب میں تم سے ہرگز شادی

نہیں کروں گی۔“ (۱۰)

یہ کرشن چندر کے احتجاج کا ہی حصہ ہے جو ناول نگار نے شائستگی کی زبان سے ادا کروایا ہے۔ عورت کے اندر محبت کا جذبہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ محبت پر ہر چیز واردیتی ہے لیکن اپنی قوم کی تباہی نے ایسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ جس قوم کے نوجوان نے اس کے خاندان کو تباہ کیا وہ ایسے ہرگز شادی نہیں کر سکتی۔ عزیز احمد لکھتے ہیں:

”جو چیز تمام ترقی پسندوں سے انھیں ممتاز کرتی ہے وہ اپنے نفس مضمون کے بیان اور خیالات کے اظہار میں ان کی بے تعصبی ہے۔ جوش خروش کے ساتھ تعصب نہیں ان میں ایسی ذاتی ہمدردی ہے جو کسی طرح کے منافرت کے لئے گنجائش نہیں چھوڑتی۔ ان کی یہی سچی ہمدردی اشراکیت کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ یہ جوہر ان کو عقیدتاً بھی ملا اور طبعاً بھی۔“ (۱۱)

الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرشن چندر کے ناولوں کے موضوعات سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں خواہ وہ سماجی ہوں یا سیاسی، مذہبی ہوں یا اخلاقی یا پھر انفرادی ان کے خلاف احتجاج کا نعرہ بلند نظر آتا ہے۔

حواشی

- ۱۔ اردو ادب احتجاج اور مزاحمت کے رویے، ڈاکٹر ارفضی کریم، ص ۱۰۱
- ۲۔ کرشن چندر، غدار، ص ۱۱۸
- ۳۔ ایضاً، ص ۳۵
- ۴۔ ایضاً، ص ۹۰
- ۵۔ کرشن چندر، ایک گدھانینفا میں، ص ۱۷۹
- ۶۔ ایضاً، ص ۱۷۹
- ۷۔ کرشن چندر طوفان میں کلیان، ص ۹۳
- ۸۔ کرشن چندر آدھاراستہ، ص ۱۷۳
- ۹۔ ایضاً، ص ۱۷۵
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۱۷۵
- ۱۱۔ کرشن چندر، پرانے خدا، دیباچہ، ص ۳

کرشن چندر کی افسانہ نگاری کا تجزیہ

سنجیو کمار
اسٹنٹ پروفیسر

کرشن چندر کا شمار ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سماجی زندگی اور تہذیب و ثقافت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ کرشن چندر ادب اور آرٹ کو انسانی سماج کا ترجمان تصور کرتے تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی کی وجہ سے اس نظریے میں مزید چھتگی پیدا ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ادب میں زندگی اور سماجی مسائل کی عکاسی ہونی چاہئے۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں ادیبوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمدردیاں سماج کے نچلے طبقے کے ساتھ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں نے سماجی مسائل کو ہی اپنے افسانوں کا بنیادی موضوع بنایا۔ اور اپنا ادبی اور اخلاقی فریضہ ادا کیا۔ اس بات کا ثبوت ”انگارے“ کے افسانوں میں ملتا ہے۔

کرشن چندر نے بہت سارے ناول بھی تخلیق کیے اور بہت بڑی تعداد میں افسانے بھی تحریر کیے لیکن ان کی مقصدیت کو نظر انداز کرنے کے لئے ان کی آرائش زبان اور رنگین اسلوب تحریر کو عموماً نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ کرشن چندر کی زبان اور انداز بیان ان کی قدر قیمت کو کم نہیں کرتا بلکہ اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے لاتا ہے۔

کرشن چندر کی افسانہ نگاری کا آغاز اس وقت ہوا جب ترقی پسند تحریک بام عروج پر تھی تو دوسری طرف اُس وقت سب سے بڑا مسئلہ جاگیر دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کا علم

اٹھانے کا مسئلہ بھی تھا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کے ہاتھوں جس طرح ہر طرف غریب، کسان، مزدوروں اور نچلے طبقے کے عوام کا استحصال عام تھا۔ اگر کوئی ادیب اس مسئلہ کو نظر انداز کرتا تو وہ سماج کا سب سے بڑا دشمن ہوتا۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں نے ان سماجی مسائل کو اپنے افسانوں اور ناولوں میں پیش کیا۔

کرشن چندر کے ابتدائی دور سے لے کر آخری دور تک کے افسانوں میں ان سماجی نامور پر نشتر لگانے کا رجحان ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے بہت سارے افسانوں میں جاگیردارانہ نظام، اس نظام میں رائج مظالم اور استحصال کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ جس کی مثال ان کے افسانے ”اجنتا سے آگے“ میں ملتی ہے۔ اس افسانے میں زمیندار غریب کسانوں پر گولی جلاتا ہے اور ایک راجا کے ہاتھوں مرنے والے کی بہن کو اغوا کیا جاتا ہے اس قصہ کو کرشن چندر نے اپنے پڑا اثر انداز میں پیش کیا ہے جس کی وجہ سے افسانہ پڑھنے والا افسانہ نگار کے نقطہ نظر کا معترف اور اس سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ افسانہ کسی سماجی مسائل کو بیان سے زیادہ خود پڑھنے والے کے احساسات کا ترجمان معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کے موضوعات ان کے دوسرے افسانوں میں بھی ملتے ہیں مثلاً ”پہلی اُڑان“، ”شیطان کا استعفیٰ“، ”ٹیڑھی پڑھی بیل“ کو اس سلسلے میں خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے افسانوں کے دیگر موضوعات بھی دیہات اور دیہات میں رہنے والے غریب کسانوں کے ہی میں جو غربت، جہالت، بھوک اور بد حالی کی وجہ سے جاگیردار کے ہاتھ استحصال کا شکار ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اس قسم کے استحصال میں مسلسل رہنے کی وجہ سے غربت اور افلاس کی حالات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جس کی وجہ سے ان کا استحصال اور بھی بڑھ جاتا ہے افسانہ پہلی اُڑان کے اس اقتباس سے گاؤں اور دیہاتوں میں زندگی بسر کرنے والے غریب عوام کے نفسیات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کس طرح جاگیردارانہ سماج نے غریب اور کسانوں پر جبر و ظلم اور استحصال کا بازار گرم کر رکھا تھا۔

”اکثر گاؤں سے ایک مہاجن ضرور ہوتا تھا۔ اس کا گھر باقی گھروں سے ہمیشہ کشادہ اور صاف ہوتا تھا۔ گاؤں کے نمبردار سے لے کر گاؤں کے مسکین تک ہر شخص اس کا قرض دار اور احسان مند تھا۔ مہاجن گاؤں کا امدادی بینک تھا، مہاجن گاؤں کا حکیم تھا۔ مہاجن گاؤں کا بنیا اور اکثر اوقات بیچ بھی۔ کسان لوگوں کا بال بال اس کے قابو میں تھا۔“

کرشن چندر کے افسانے ”پہلی اڑان“ کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے افسانوں میں طبقاتی کش مکش اور طبقوں کی بنیاد پر قائم معاشرتی خامیوں کو بے نقاب کرنے کی سعی کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں میں طبقاتی کش مکش کے ساتھ ساتھ گھریلو زندگی کے مسائل اور عورتوں کے مسائل کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار بھی پریم چند کے کلیدی خطبے پر صادق نظر آتے ہیں جو انہوں نے ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس دیا تھا یعنی ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ شہزادے اور شہزادی کے جگہ عام کسان اور غریب کو ادب کا ہیرو بنایا ہوگا۔ ہماری روایتی داستانوں مثنویوں اور قصے کہانیوں میں شہزادے، شہزادیوں اور وزیروں کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ لیکن ترقی پسند تحریک نے یہ سب مسترد کر دیا تھا اور یہی خصوصیات کرشن چندر کے افسانوں میں ملتی ہے۔ کرشن چندر اپنے ادبی رویے اور انداز میں چاہئے کتنے ہی رومانی کیوں نہ ہوں لیکن رومانیت ہر جگہ عوامی زندگی، سماج اور انسانی دوستی سے اپنا گہرا رشتہ برقرار رکھتی ہے۔

کرشن چندر کے افسانوں میں عشق و محبت جمالیاتی ذوق اور خیالی تصوراتی دُنیا کا ذکر ملتا ہے۔ مگر انسانی اور سماجی زندگی سے اپنا رشتہ برقرار رکھتے ہیں۔ عوامی اور سماجی مسائل کا وہ احساس ہے جو غریبوں کی کھولوں، مفلسوں کی جھونپڑیوں اور پسماندہ لوگوں کے گندمخلوں میں لے جاتے ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے کرشن چندر ایک حقیقت نگار اور ترقی پسند افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔

کرشن چندر کی زندگی کا بیشتر حصہ کشمیر میں گزرا تھا۔ اس لئے ان کے افسانوں میں کشمیر کی سماجی زندگی کی عکاسی بھی ملتی ہے مگر وہ کشمیر کے ذکر میں منظر نگاری اور حسن و جمال کی تصویر کشی کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتے بلکہ اپنے افسانوں میں کشمیر کی غربت کو پیش کرتے ہیں ”جھیل سے پہلے جھیل کے بعد“ افسانے میں کرشن چندر نے ڈوگرہ حکمرانوں کی ظلم و جبر کو پیش کیا ہے جو غریب عوام پر ڈوگرہ حکمرانوں نے ڈھایا تھا۔ کرشن چندر کے افسانوں خواہ کشمیر کی سماجی ثقافتی زندگی ہو یا دہلی اور بمبئی کی اعلیٰ سوسائٹی ہو ہر جگہ ایک سماجی اور تہذیبی حقیقت نگاری ہی سامنے آتی ہے۔

کرشن چندر اس لحاظ سے ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنی سوجھ بوجھ کو ادبی اور تخلیقی مطالبات پر پورا اتارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں مقصدیت کو اس معراج تک پہنچا دیتے ہیں ”مہالکشمی کا پل“ جسے افسانہ میں انسان کو دو طبقتوں میں تقسیم کر کے ایک طبقے سے ادیب کی صاف وفاداری کا تقاضہ ملتا ہے۔ مگر اس طرح کا ان کا افسانہ ”زندگی کے موڑ پر“ بھی ہے جس میں سماجی اور ثقافتی مسائل اور آرٹ کے حسن میں ڈھل کر نمودار ہوئے ہیں۔

کرشن چندر نے اپنے افسانوں میں سماج کے مختلف طبقات کی زندگی کو موضوع بنایا اور ان کے افسانوں اور ناولوں میں انسانی زندگی اور سماجی مسائل کے مختلف پہلو ملتے ہیں ان کے افسانوی مجموعہ ”ہم وحشی“ میں شامل افسانے تقسیم ہند سے پیدا ہونے والے فسادات اور قتل عام کی بھرپور نمائندگی ملتی ہے اس مجموعے میں شامل افسانے ان کے جذباتی انداز کے باوجود اپنے موضوعات کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

کرشن چندر نے رومانی اور رنگین انداز بیان اور اسلوب تحریر اختیار کرنے کے باوجود سماجی زندگی اور انسانی تہذیب سے اپنا رشتہ کبھی توڑا نہیں۔ کالو بھنگی اور تائی ایسری سے غیر معمولی کردار اردو افسانے کو دیئے اور سماج اور ثقافت کے لازوال نمونے ان کرداروں کے ذریعے اردو فکشن میں متعارف کرائے۔

کرشن چندر کو منظر نگاری میں بڑی مہارت حاصل ہے منظر نگاری ہی ان کی مقبولیت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ان کا تعلیم جیتے جاگتے منظر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قاری کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی منظر کا حال نہیں سن رہا ہے بلکہ وہ خود وہاں موجود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہا ہے۔ خوشنما رنگ اور کیف آور نغمے ہوتا ہے کہ وہ افسانے نہیں بلکہ شاعری کر رہے ہیں۔ منظر نگاری کرتے ہوئے ان کا قلم زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ کرشن چندر کی منظر نگاری کا سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ حسن کی تصویر کشی کرتے ہوئے بھی زندگی کی بد صورتی بھی فراموش نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ حسن کے پہلو پہ پہلو انہیں مظلوموں کی بد نصیبی اور قسمت کے ماروں کی غریبی یاد آتی ہے۔ افسانہ بالکونی میں اللہ کی مدت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”عبداللہ آج کیوں مرا..... اس خوبصورت چاندانی رات میں وہ صاحب لوگوں کے لئے پانی کی بالٹین بھرتے بھرتے مر گیا۔ کیا وہ اپنے کھیتوں میں اپنے چھوٹے باغیچے میں اپنی مٹی کے گھر میں ہی مر سکتا تھا۔ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے چھوٹے سے دیکھتے دیکھتے مر گیا۔“

شاید اسی لئے آل احمد سرور یہ کہنے پر مجبور تھے کہ کرشن چندر دراصل شاعر تھے جو اس رنگ و بو کی دنیا میں لا کر چھوڑ گیا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہندوستان کی بد صورتی اور حسن دونوں کو گلے لگایا۔“

عورت کو کرشن چندر کے افسانوں کی محبوب ترین شے اور محور کہا گیا ہے۔ دراصل عورت حسن کا ایک روپ ہے اور کرشن چندر کو حسن عزیز ہے۔ چاہے وہ پھولوں میں ہو، پرندوں میں ہو، یا انسانوں کی شکل میں ہوں۔ جیسے کہ اوپر بھی عرض کیا گیا ہے کہ بد صورتی بھی وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے کرشن چندر ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنی سوجھ بوجھ کو ادبی اور تخلیقی مطالبات پر پورا اتارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں مقصدیت کو معراج تک پہنچا دیتے ہیں۔ ”مہاکشمی کا پل“ جیسے

افسانے میں انسان کو دو طبقوں میں تقسیم کر کے ایک طبقے سے ادیب کی صاف وفاداری کا تقاضہ ملتا ہے۔ مگر اسی طرح کا ان کا افسانہ ”زندگی کا موڑ“ بھی ہے جس میں سماجی اور ثقافتی مسائل اور آرٹ کے حسن میں ڈھل کر نمودار ہوتے ہیں۔

کرشن چندر نے اپنے افسانوں میں سماج کے مختلف طبقات کی زندگی کو موضوع بنایا اور ان کے افسانوں اور ناولوں میں انسانی زندگی اور سماجی مسائل کے مختلف پہلو ملتے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعہ ”ہم وحشی“ میں شامل افسانے تقسیم ہند سے پیدا ہونے والے فسادات اور قتل عام کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں اس مجموعے میں شامل افسانے ان کے جذباتی انداز کے باوجود اپنے موضوعات کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

کرشن چندر نے رومانی اور رنگین انداز بیان اور اسلوب تحریر اختیار کرنے کے باوجود سماجی زندگی اور انسانی تہذیب سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑا، کالو بھنگی اور تائی ایسری جیسے غیر معمولی کردار اور افسانے کو دیئے اور سماج اور ثقافت کے لازوال نمونے ان کرداروں کے ذریعے اردو فکشن سے متعارف کروائے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کرشن چندر نے ہندوستان کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے رنگارنگ پہلو اپنی تحریروں کے ذریعے اردو فکشن کی تاریخ میں مضبوط کر دیئے۔

کلاسیکی عہد تک غزل کا سفر

ڈاکٹر محمد شکور

صدر شعبہ اردو

گورنمنٹ ڈگری کالج کالاٹ

بقول شبلی نعمانی، غزل میں محبوب کے حسن و جمال، ناز و ادا، جو رو جفا کا بیان ہوتا ہے اور شبلی، لکھتے ہیں کہ غزل کی تحریک، عشق و محبت کے جذبات سے ہوتی ہے لیکن ایران میں مدت تک جنگی جذبات کا زور رہا، غزل کی ترقی کی تحریک تصوف سے شروع ہوتی ہے تصوف کا تعلق تمام تر واردات اور جذبات سے ہے تصوف کی ابتدا اگرچہ تیسری صدی کیا غاز میں ہوئی، لیکن پانچویں صدی اس کے اوج شباب کا زمانہ ہے اور یہی زمانہ غزل کی ترقی کا پہلا نوروں ہے۔

ایک نظریہ کے مطابق غزل کی ابتدا عرب میں ہوئی۔ زمانہ قدیم میں عربی قصیدے کی تشبیہ میں معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد میں بعض اشعار بیان ک؟ بیجاتے تھے۔ ان ہی تشبیہ کے اشعار کو فارسی شاعر کے بابا آدم رود کی نے غزل کا روپ عطا کیا اور اولین عملی تجزیہ پیش کرے تغزل کا ایک معیار بھی مقرر کر دیا۔

مولانا شبلی نعمانی راقم طراز ہے کہ فارسی شاعری کا بابا آدم رود کی کو خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے زمانے میں غزل کی صنف مستقلاً وجود میں آ چکی تھی۔ عنصری کہتا ہے کہ رود کی نہ صرف یہ کہ قصیدے سے تشبیہ کو الگ کر کے غزل کا پیکر تیار کیا بلکہ اس کے برتنے کا پہلا عملی تجزیہ بھی کیا اور غزل میں ہمیشہ عشقیہ شاعری کا معیار بھی قائم کر دیا۔

الحاصل صنف غزل کا بیج عربی شاعری میں نمود پزیر ہو چکا تھا۔ جب عربی شاعری عرب کے صحراؤں سے نکل کر ایران پہنچی تو عربی قصیدے کے لطن سے اس صنف نازک نے جنم لیا۔ کئی صدیوں تک فارسی شعرا کے ہاتھوں یہ صنف نازک پروان چڑھی نیز اہم فارسی شعرا نے اس صنف کی آبیاری میں نمایاں و منفرد کارنامے سرانجام دے کر گیارہویں صدی کی ابتدا میں اس صنف سخن کو ممتاز و منفرد مقام عطا کیا تھا۔ اس صنف نازک نے فارسی زبان میں مقبولیت حاصل کی نیز کئی زبانوں تجارت رسائی حاصل کی مگر اردو نمایاں مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ یہ صنف وجود میں آچکی تھی مگر ہندوستان اور عرب کے مابین ربط و تعلق کا سلسلہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ ایک ہزار صدی عیسوی تک آتے اردو زبان کا قد و قامت کامل مکمل ہو چکا تھا۔ جب مسلمان ہندوستان میں از سر نو قدم رکھا تو انہوں نے مزکورہ زبان کو نکھار و سنوار کر مزکورہ صنف نازک کے لیے آپ ہموار کیا۔ بقول رشید احمد صدیقی

غزل کو میں اردو کی آبرو سمجھتا ہوں۔ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے۔ دونوں کو سمت و رفتار، رنگ و آہنگ، وزن و وقار ایک دوسرے سے ملا ہے۔ جب غزل قصیدے کے لطن میں نشوونما کی ابتدائی منازل طے کر رہی تھی تو قصیدہ ایران میں فارسی شعرا نے عربی شاعری کی پیروی کرتے ہوئے خود مختار سلطنتوں کے سلاطین کی تعریف شروع کی۔ یہی اشعار جب قصیدے سے الگ الگ ہوئے تو غزل کہے لایق بقول مولانا شبلی نعمانی کہ قضاوند کے ابتدا میں عشقیہ اشعار بھی کہتے تھے جب کو عربی میں تشبیب یا نسیب کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام غزل ہے۔

الحاصل اس صنف نازک نے کئی منازل طے کیں تھیں۔ حکیم سنائی نے غزل کو سب سے پہلے ترقی کے پڑاؤ پر چلایا پھر واحدی مراغی نے غزل کی ترقی کی منازل کی نی؟ ی رائیں ہموار کیں۔ اس کے بعد خواجہ فرید الدین عطار، مولانا روم، عراقی وغیرہ کے اسما قابل ذکر ہیں۔ نیز شیخ سعدی کی گراں قدر خدمات سے ایران میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی تو

غزل کے ابتدائی دور کے بارے میں غلام آسی رشیدی راقم طراز ہیں کہ؟ لیکن اردو غزل کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بارہ سو بیس عیسوی سے قبل کوئی ثبوت یا ذکر نہیں ملتا۔ بارہ سو بیس اور بارہ سو ستائیس عیسوی کے درمیان فارسی زبان کا پہلا تذکرہ لباب الالباب لکھا گیا۔ جس میں فارسی شاعر مسعود سعید سلیمان کے اردو دیوان کا ذکر ملتا ہے۔ سلیمان کے اس دیوان کی تصدیق امیر خسرو کے غزوہ الکمال کے دیباچہ سے بھی ہوتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں غزلوں کے بغیر دیوان کی تکمیل نہیں ہوتی تھی لہذا قیاس غلط نہیں کہ خواجہ مسعود سعد سلیمان اردو غزل کے پہلے شاعر تھے۔ سلیمان کا زمانہ دس سو چھیالیس عیسوی سے گیارہ سو اکیس عیسوی تک بتایا گیا ہے۔ اس بنا پر یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اردو غزل گیارہویں صدی عیسوی کی ساتویں دہائی سے لکھی جانے لگی تھی۔ سلیمان کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر سے منسوب ایک رقبہ اور چند اشعار ملتے ہیں۔ بابا فرید کا زمانہ گیارہ سو تہتر سے بارہ سو پینسٹھ تک کا ہے۔ اس کے بعد امیر خسرو تک ہمیں غزل کا کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ امیر ابو الحسن بیدین الدین خسرو جو حضرت نظام الدین دہلوی کے خلیفہ تھے اگرچہ ان کا کوئی اردو دیوان نہیں ملتا ہے۔ پھر بھی اردو غزل کی تاریخ میں خسرو کا نام انفرادیت کا حامل ہے کیونکہ انہوں نے ریختہ میں طبع آزمائی کی اور اردو غزل کے ابتدائی نمونے پیش کیے نیز غزل کی شعریت کو موزوں کر کے کلاسیکی اردو غزل کی تخم ریزی کی۔ ان کی غزلوں میں جدت، معنی آفرینی، روانی اور غنائیت پائی جاتی ہے۔

اردو غزل کے ابتدائی دور میں خسرو کے علاوہ امیر حسن دہلوی کے طرز شاعری نے اردو غزل کے لیے نئے راستے پیدا کر دیے۔ امیر خسرو اور حسن کے مابین ڈیرہ صدی کا فیصلہ ہے۔ اس دور میں غزل کا سفر جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ خواجہ حافظ کے بعد اصول ارتقاء^۱ کے خلاف غزلیہ شاعری کی ترقی ڈیرہ سو برس رک گئی۔

ایران کے مشہور صوفی شاعر شمس الدین محمد شیرازی حافظ سے پہلے غزل میں صرف عشقیہ مضامین کا ذکر ہوتا ہے حافظ نے غزل میں اخلاق، فلسفہ، تصوف، پندرہ و موعظت

وہ غزل میں جذبات عشق کا اظہار کرتا ہے۔ محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے اور عشقیہ جذبات کے مختلف رنگوں اور کیفیات کو غزل کے مزاج میں گھماتا ملاتا نظر آتا ہے۔ اس کی غزل خیال، اسلوب اور طرز ادا میں فارسی غزل کی پیروی کرتی ہے۔

الحاصل حسن شوقی ولی دکنی ولی کے پیش رو تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل، عورتوں اور محبوب کے بیان تک محدود اور فارسی غزل کی تقلید کرتی نظر آتی ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی کہ ولی نے اسی روایت کو اپنا کر، اس میں زندگی کے رنگا رنگ تجربات، تنوع، اور داخلیت کو سمو کر غزل کے دائرے کو پوری زندگی پر پھیلا دیا۔ اس طرح ولی نے بیگ وقت دو سطحوں پر دو شاعروں کا کام انجام دیا۔

اول ولی نے شمالی و جنوب کی زبان کو ملا کر ایک ادبی روپ دیا جو بیگ وقت دونوں کے لیے قابل قبول تھا۔ اظہار کے اس روپ نے اردو کو فارسی کی جگہ بٹھا دیا۔ یہ اس وقت سارے معاشرے کی شدید خواہش اور ضرورت تھی۔

دوم ولی نے غزل کو اس جدید زبان کے ساتھ، اپنے اظہار کا ذرائع بنا کر، جب اس کے موضوعات میں مجازی اور حقیقی دونوں پہلوؤں کو ملا کر ایک کیا اور غزل کی خارجیت و نسوانیت کو دبا کر اس داخلی جذبات و احساسات اور واردات قلبیہ کے اظہار کا ذریعہ بنایا تو یہ ایک ایسی ایک ایسی صنعت ادب بن گئی۔ جس میں زندگی کے ہر تجربات کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اسی کے ساتھ حسن و عشق، غم، جاناں و غم دوراں اردو غزل کی نئی علامتیں بن گئیں اور انسانی زندگی کے چھوٹے بڑے تجربات غزل کے دامن میں سمٹ آئے۔ اس کام کے علاوہ جیسا کہ ہر بڑا شاعر کرتا ہے۔ ولی نے قدیم روایت کے بہترین اور زندہ اجزا کو اپنی شاعری میں سمیٹ لیا اور ان تمام آوازوں میں جذب کر لیا جو تاریخ کے ساز کے مختلف تاروں سے نکل رہی تھیں۔

الغرض ولی دکنی ولی کی غزلیں جملہ مضامین غزل، داخلیت اور خارجیت کا سرچشمہ ہیں۔ نیز کلاسیکی اور جدید غزل کی روایت کی بنیاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو غزل کی تاریخ

میں ولی کا نام ممتاز و منفرد مقام کا حامل ہے۔ ان کی غزلوں میں حسن و عشق کا پاکیزہ بیان ہوا ہے۔ نیز دل پذیر اشعار قلمبند کیے ہیں مثلاً

جسے عشق کا تیر کاری لگے
اسے زندگی کیوں نی بھاری لگے

ولی دکنی ولی

لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال
حوض کوثر پہ جیون کھڑا ہے جلال

ولی دکنی ولی

الحاصل ولی دکنی ولی نئے لب و لہجہ، زندہ و تابندہ آواز اور سچائی شعار تھے۔ علاوہ ازیں اردو غزل کو ایک زندہ رنگ سخن عطا کیا۔ ولی دکنی ولی کی غزل میں کلاسیکی غزل کے ہر پہلو، ہر موضوع، ہر تجربات، زندگی کی بنیاد نظر آتی ہے بقول ڈاکٹر جمیل جالبی کہ ولی کا اجتہاد اتنا بڑھ ہے کہ اردو غزل نے جو بھی رخ بدلا اس میں ولی ہی کو رہبر پایا۔۔۔۔۔ ولی نے فارسی کی مدد سے اردو کو ایک نیا اور بڑا معیار عطا کیا۔ اس لیے زبان کو معیار پر لانے، غزل کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے اور اردو شاعری کو ایک نیا رخ دینے والے کی حیثیت سے ولی کا باب سخن تا قیامت کھلا رہے گا۔

راہ مضمون تازہ بند نہیں
تا قیامت کھلا ہے باب سخن

اس میں شک نہیں کہ اردو غزل نے اپنی بالیدگی کے سفر کا آغاز گیارہویں صدی میں شمالی ہندوستان سے کیا۔ اسکے بعد دکن میں نشوونما کی ابتدائی منزل پندرہ سو عیسوی سے سترہ سو عیسوی تک طے کی۔ ولی دکنی ولی جیسا تاریخ ساز غزل گو جن کے پیش رو حسن شوقی تھے کے زیر سایہ یہ صنف نازک پروان چڑھی نیز شمالی ہند کو دکنی ہند کے ساتھ غزل گوئی کے لحاظ سے ولی دکنی ولی نے اٹوٹ ربط قائم کیا جسے شمالی ہند میں باقاعدہ غزل گوئی کا آغاز ہوتا

ہے۔ اس سے قبل بھی شمالی ہند میں ریختہ کے اکادکا نمونے ملتے ہیں مگر باقاعدہ غزل کا آغاز شمالی ہند میں ولی کی آمد اور ولی کے دیوان کی دہلی آمد سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ اگرچہ ولی دکنی ولی سے قبل دہلی میں بعض شعرا نے تلفن طبع کے لیے ریختہ میں طبع آزمائی کی تھی تو اردو غزل میں ان شعرا کا ذکر ضرور ہوتا رہے گا۔ کیونکہ سعد الہ؟ گلشن نے ولی کو ایک مشورہ دیا تھا جس کو اس نے عملی جامہ پہنایا تھا جس اس صنف نازک کی کاپی پلٹ گئی تھی۔ نیز سراج علی خان آرزو نے اپنے تلامذہ کو ریختہ کے اصول و فن سے آگاہ کر کے شعر گوئی کی طرف مائل کیا جسے اردو غزل کے دائرے اختیار کو وسعت ملی اور ولی کا دیوان دہلی پہنچنے سے شمالی ہند میں اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ بقول ڈاکٹر غلام آسی رشیدی کہ سترہ سو بیس میں ولی کا دیوان دہلی پہنچا جہاں ان کی غزلوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور جس کی بناء پر فارسی شعرا کو اس بات احساس ہوا کہ اردو میں نہ صرف غزل گوئی ممکن ہے بلکہ اس میں امکانات کا ایک خزانہ بھی مخفی ہے۔ ولی کے دیوان نے اردو نے اردو شاعری کے لیے پورا پورا ماحول سازگار کر دیا اور باقاعدگی کے ساتھ شمالی ہند اردو شاعری کا آغاز ہو گیا۔ شمالی ہند میں اردو غزل کے ابتدائی دور سترہ سو عیسوی سے سترہ سو پچاس عیسوی میں صنائع و بدائع، رعایت لفظی رسمی طور پر پائے جاتے ہیں نیز تسم الفاظ سے احتیاط برتنے کا آغاز ہوا اور محبوب کے لئے مونث کے صیغہ کے بجائے مذکر کا صیغہ استعمال ہونے لگا۔

ایہام گوئی کا دور؛ شمالی ہند میں امیر خسرو اور سنسکرت شعریات کی دین ایہام گوئی کو اس عہد کے سماجی، سیاسی، اور معاشرتی حالات نے اس عہد کا پسندیدہ طرز بنا دیا۔ یہ ایک تحریک تھی۔ جس سے اردو غزل کو ایک طرف فائدہ ہوا تو دوسری طرف نقصان ہوا۔ نجم الدین شاہ مبارک آبرو، محمد شاہ کرناجی اور شیخ شرف الدین مضمون نے باقاعدہ ایہام گوئی پر غزل کی بنیاد رکھ کر اردو غزل کو تنوع اور وسعت عطا کی۔ ایہام گوئی کی نظیر بطور نمونہ ملاحظہ کریں۔

سیج تیری کے شوق میں چھوڑا
رات کو پھول نین چمن کا باس

یہاں لفظ باس کے دو معانی ہیں۔ ایک پھول کی خوشبو اور دوسرا قیام کرنا۔ اس شعر میں قیام کے معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس کے باہمی تعلقات سے سچ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ردعمل کی تحریک؛ مرزا مظہر جان جاناں نے تقاضائے وقت کے مطابق ردعمل کی تحریک کی بنیاد ڈال کر اپنے تلامذہ کی توجہ اس سمت موڑی جس پر آگے چل کر غزل نے میر، سودا، اور درد کے لیے راہیں ہموار کیں۔ نیز فارسی شاعری کے موضوعات اور حیات و کائنات کے مسائل کو بھی غزل کا موضوع بنایا۔

انعام اللہ خان یقین کا تعلق بھی ردعمل کی تحریک سے تھا اس کی شاعری میں اردو پن ذاتی تجربات، احساسات و جذبات متانت، مضمون آفرینی، سادگی، صفائی، شائستگی موجود ہے اس کے آواز اور لہجہ کی فراز پر میر تقی میر نے اپنی آواز اور لہجہ کی بنیاد رکھی کر اسے بلندی عطا کی۔ اس مذکورہ تحریک کے بعد کلاسیکی غزل کا عہد شروع ہوتا ہے۔

جموں و کشمیر میں اُردو فکشن کے فروغ میں غیر مسلم ادبا کا حصہ

ارم ناز

ریسرچ اسکالر

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی

جموں و کشمیر میں اُردو فکشن کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب پورے ملک میں آزادی کی تحریک انتہا پر تھی۔ ریاست کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ عوام ڈوگرہ حکومت کے جبر و استبداد، ظلم و ستم اور شخصی حکومت سے تنگ آ چکی تھی۔ فنکار عام انسان سے حساس ہوتا ہے اس لئے یہاں کے فن کار بھی ان تمام باتوں سے دامن نہ بچا سکے۔ جموں و کشمیر کے فکشن نگاروں میں جہاں ایک طرف مسلم ادباء نے اہم رول ادا کیا تو وہیں کشمیر کے فکشن نگاروں میں جہاں ایک طرف مسلم ادباء نے اہم رول ادا کیا تو دوسری طرف غیر مسلم ادباء نے بھی ادب کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

جموں و کشمیر کے غیر مسلم ادباء کے نام کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے جن میں پریم ناتھ پردیسی، پریم ناتھ در، کشمیری لال، ڈاکر، ٹھا کر پوچھی، موہن یاور، تیج بہادر بھان، نرسنگ داس نرگس، مالک رام آنند، کرن کشمیری، آندلہر، دیکپ بدکی اور اشوک پٹواری جیسے ان گنت نام قابل ذکر ہے۔ جہاں تک اُردو فکشن کے فروغ میں غیر مسلم ادبا کا تعلق ہے تو افسانے کی بہ نسبت ناول کا تخلیقی سرمایہ قلیل ہے۔ غیر مسلم ناول نگاروں میں سب سے پہلا نام رامانند ساگر کا ہے۔ ان کا شمار نہ صرف جموں و کشمیر، بلکہ برصغیر کے اہم ناول

نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا واحد ناول ”اور انسان مر گیا“ 1948ء میں شائع ہوا۔ جو چار حصوں پر مشتمل ہے۔ ”سرخ فوارے“، ”رقص شرر“، ”میں بیچ گیا“، ”اور انسان مر گیا“ انہوں نے ناول میں تقسیم ہند کے بعد رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات، اس دور کے معاشرتی مسائل کی عکاسی بڑے تاثیر سے کی ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے لاہور کی درد بھری تصویروں کی عکاسی ایک جگہ یوں کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو یہ اقتباس:-

”لاہور اب اس دلہن کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کے زیور اور کپڑے ڈاکوؤں نے نوچ لئے ہوں اور جس کے حسن اور جسم کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا گیا ہو۔۔۔۔۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج مجھے لاہور میں ایک بھی آدمی ایسا دکھائی نہیں دیا جو ایک مہذب شہر کا باشندہ دکھائی دے سکے۔ وہاں پر ایک زخمی ہے کسی کا بازو کٹا ہوا ہے تو کسی کی آنکھ نہیں۔ کسی کی ٹانگ کچلی ہوتی ہے تو کسی عصمت لہولہان۔ اور باقی جو مر نہیں گئے ان کی روہیں زخمی ہیں اور ضمیر کچلے ہوئے۔ ہر ایک کے جسم پر بادل پر کسی نہ کسی موت کا ان مٹ نشان ہے۔ لاہور جو کبھی حسن کا مسکن تھا آج زخمیوں کی ایک بستی ہے۔ بالآخر خود لاہور مجھے ایک بڑا زخم دکھائی دیتا ہے۔ وہ زخم جس کا علاج کرنے والا کوئی نہ رہا اور جس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ زخمی اور کراہتے ہوئے انسانوں کی شکل میں ریگتے ہوئے کیڑے۔“

(رامانند ساگر، ”اور انسان مر گیا“۔ ص: ۳۱۸)

جموں و کشمیر میں آزادی کے بعد لکھنے والے غیر مسلم ناول نگاروں میں سب سے اہم نام کشمیری لال ذاکر کا ہے۔ ذاکر نے متعدد ناول لکھے۔ ان کے اکیس (۲۱) ناول شائع ہوئے جن میں ”انگوٹھے کا نشان“، ”کرماں والی“، ”دھرتی سدا سہاگن“، ”ڈوبتے سورج کی کتھا“، ”میرا شہر ادھورا“، ناولوں کو زیادہ شہرت ملی۔ کشمیری لال ذاکر نے اپنے ناولوں

میں جہاں دیہاتی زندگی کو موضوع بنایا ہے تو وہیں دوسری طرف ان کے ناولوں میں شہری زندگی کی بود باش بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے ناول نہ صرف پنجابی ماحول و معاشرے کے بلکہ پوری گنگا جمنی تہذیب کے عکاس ہیں۔ ان کے ناولوں کے کردار مختلف مذاہب اور طبقتوں سے ہیں اور جہاں تک اسلوب اور نقطہ نظر کا سوال ہے تو ان کا نقطہ نظر اصلاحی اور اسلوب سادہ ہے۔

جموں کشمیر کے باصلاحیت ناول نگاروں میں ایک اہم نام ٹھا کر پونجھی کا ہے۔ ان کا پہلا ناول ”رات کے گھونگھٹ“ 1951ء میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ”یادوں کے کھنڈر“، ”وادیا ویرانے“، ”شمع ہر رنگ میں جلتی ہے“، ”زلف کے سر ہونے تک“، ”چاندنی کے سائے“ اور ”میں یہاں نہیں رہتا“ کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں۔ ان کا شہکار ناول ”وا دیاں اور ویرانے“ جس میں انہوں نے ہمیں ایک علاقائی ناول سے روشناس کروایا اور پہلی بار ڈوگروں کی زندگی، تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ شہری اور پہاڑی ڈوگروں میں فرق کو موضوع بحث بنایا ہے۔ یہ ناول ایک سماجی اہمیت کا حامل ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شمار جموں و کشمیر کے جدید اردو فکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے ناولوں میں ہمیں دیہات اور شہر کی زندگی کے تقاطع، سماج اور نفسیاتی مسائل، نئی اور پرانی قدروں کے درمیان تفریق، سماجی سیاسی نابرابری وغیرہ جیسے مختلف مسائل ملتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے ناول نگاروں میں ایک اہم نام تیج بہادر بھان کا ہے جو سرینگر کے ایک پنڈت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سماجی نوعیت کا تخلیق کردہ ان کا ناول ”سیلاب اور قطرے“ 1967ء میں شائع ہوا۔ انھوں نے اس میں نچلے اور متوسط طبقے کی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ ساتھ ہی کشمیر کے مخصوص طبقے کے نفسیاتی پہلو کو بھی سامنے لایا ہے۔ اس ناول میں انھوں نے دلربھیل کی سرد زمین کے کنارے رہنے والے ایک غریب خاندان کی زندگی کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اس ناول میں مصنف نے زندگی کے المیوں اور مسائل، بے رحمانہ جذباتوں اور انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کی سچی عکاسی کی ہے جو ہمیں کشمیر کے دوسرے

ناولوں میں نہیں ملتی۔ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ ناول جموں و کشمیر کے اعلیٰ ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔

تیج بہادر بھان کے بعد جموں و کشمیر کے غیر مسلم ناول نگاروں میں مالک رام آندک کا ایک اہم نام آتا ہے۔ انہوں نے تین ناول تخلیق کئے۔ اُن کا سب سے پہلا ناول ”دیکھتے پھول شبنم آنکھیں“ (1963ء) میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ”اپنے وطن میں اجنبی“ (1964ء) اور ”نئے دن نئے سال“ (1971ء) میں شائع ہوئے۔ مصنف نے اپنے ناولوں میں زندگی کے تمام اسرار و رموز کی نقاب کشائی دلکش انداز میں کی ہے۔ انھیں زبان و بیان پر دسترس حاصل ہے۔ انھوں نے بدعنوانی، لاقانونیت اور بدحالی جیسے مختلف موضوعات کو یکجا کر کے دیہاتوں اور شہروں کی کھوکھلی زندگی کی عکاسی کی ہے۔

”رام کمار برول“ کا شمار جموں و کشمیر کے ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مروجہ نثری ادب کی تقریباً ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اُن کا ناول ”سحر ہونے تک“ 1960ء میں شائع ہوا۔ اس ناول کے بیشتر کردار جاگیردار خاندان سے لئے گئے ہیں۔ روزمرہ اور عام بول چال کی زبان، اور منظر نگاری اس طرح بیان کی ہے کہ سارا نقشہ قاری کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام کمار برول کے ناولوں میں عمدہ کرداروں کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی خوبی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جموں و کشمیر کی ناول نگاری کی تاریخ میں وجے سوری، کرن کاشمیری، آندلہر کے نام قابل ذکر ہیں۔ آندلہر کا پہلا ناول ”اگلی عید سے پہلے“ (1977ء) دوسرا ”سرحدوں کے بیچ“ (2002ء) اور تیسرا ناول ”مجھ سے کہا ہوتا“ (2005ء) میں شائع ہوا۔ مصنف نے اپنے ناولوں میں جہاں ایک طرف کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کی بات کی ہے تو وہیں دوسری طرف کشمیر کی بربادی کا نقشہ بڑے دردناک انداز میں بیاں کیا ہے۔ انھوں نے تقسیم ہونے کے بعد سرحدوں کے دونوں جانب رہنے والے لوگوں کی دشواریوں کو بھی موضوع بحث بنایا۔ ان کی زبان صاف اور مکالمے دلکش ہیں۔ ان کے ناول آپسی بھائی چارے کے علاوہ

عالمی امن پر بھی زور دیتے ہیں۔ جہاں تک اُردو افسانہ کا تعلق ہے جموں و کشمیر میں اُردو افسانے کے فروغ میں غیر مسلم افسانہ نگاروں میں ہمیں پہلا نام ”تیرتھ کشمیری“ کا ملتا ہے۔ انہوں نے 1923ء میں اپنی افسانہ نگاری کا آغاز کیا اور مذہبی، اخلاقی اور تاریخی حقائق و مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ”چندراوی“، ”اندھی ماں“، ”بتلاش حق“، ”جگ جھوٹا سرمایہ“ وغیرہ ان کے قابل قدر افسانے ہیں۔

پریم ناتھ پردیسی کے بارے میں اکثر و بیشتر محقق و ناقدین اتفاق رکھتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں اُردو افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز پریم ناتھ پردیسی سے ہوتا ہے۔ پریم ناتھ پردیسی کے تین افسانوی مجموعے ”شام و سحر“، ”دُنیا ہماری“ اور ”بہتے چراغ“ کے عنوانات سے شائع ہوئے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں کشمیر کے قدرتی مناظر اور محنت کش کشمیری عوام کی زندگی کے مسائل، وہاں ہونے والے ظلم و ستم کی سچی تصویروں کو پیش کیا ہے۔ ان کی افسانہ نگاری کا زمانہ ترقی پسند تحریک کا دور ہے اس لیے ان کی تحریروں پر ترقی پسند تحریک کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔

پریم ناتھ پردیسی کے بعد ایک اہم نام پریم ناتھ درکا ہے۔ پریم ناتھ درکا کے دو افسانوی مجموعے ”کاغذ کا واسودیو“ 1949ء اور ”نیلی آنکھو“ (1961ء) میں شائع ہوئے۔ انہوں نے کشمیر کے حوادث پر جو افسانے لکھے ہیں ان میں ”گدہ“، ”ویسے کا ویسا“، ”بیچ اندھیرے“، ”نیلی بوتل“ ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے تمام افسانے نفسیات اور اخلاقیات کے آئینہ دار ہیں۔

آزادی سے قبل جموں و کشمیر کے غیر مسلم افسانہ نگاروں میں ”رامانند ساگر“ کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ رامانند ساگر کے دو افسانوی مجموعے ”جوار بھاٹا“ اور ”آئینے“ کے عنوان سے منظر عام پر آئے۔ ”جوار بھاٹا“ میں سترہ کہانیاں ہیں جن کے موضوع کشمیر اور کشمیری عوام کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں۔ ان کے دوسرے افسانوی مجموعہ ”آئینے“ میں بارہ کہانیاں شامل ہیں۔ افسانہ ”بخشش“ میں انہوں نے کشمیر کے نچلے طبقے کی زندگی کو نقش

انداز میں پیش کیا ہے جس کو قارئین نے بہت پسند کیا۔

آزادی کے بعد جموں و کشمیر کے غیر مسلم افسانہ نگاروں میں پہلا نام دیوان نرسنگ داس نرگس کا ہے۔ یہ بنیادی طور پر صحافی تھے۔ لیکن انھوں نے افسانے بھی تخلیق کئے ہیں۔ نرسنگ داس نرگس کا افسانوی مجموعہ ”دکھیا سنسار“ کے نام سے شائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں شخصی حکومت، جاگیردارانہ نظام معاشی و اقتصادی، بد حالی ماحول کی عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے دیہاتی غریبوں کی آہوں، سسکیوں، چیخوں، ہر قسم کی ہر درجہ اور ہر طبقے کے لوگوں پر ہونے والے ظلم کی عکاسی کی ہے۔ ایسی دیہاتی زندگی کی تصویر کشی کے حوالے سے انہیں دیہاتی افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔

کشمیری لال ذکر جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کا شمار برصغیر ہند کے معتبر فکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بحیثیت افسانہ نگار لکھنا شروع کی۔ ان کی پہلی کہانی ”الگ الگ راستے“ 1943ء کو شائع ہوئی۔ ان کے افسانوی مجموعے ”اس صدی کا آخری گرہن“، ”جب کشمیر جل رہا تھا“، ”ایک کرن روشنی کی“، ”اُداس شام کے آخری لمحے“ جیسے ناموں سے شائع ہوئے۔ ان کے شاہکار افسانوں ”میرا درد اکیلا نہیں“، ”غلام نبی“، ”ٹوٹے ہوئے رشتوں کی کرچیاں“، ”آؤ ہم دوست بن جائیں“ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ کشمیری لال ذکر نے کشمیر کی بے بسی، بد حالی، سیاسی مسائل اور پھر کشمیری پنڈتوں کی وادی کشمیر سے ہجرت وغیرہ جیسے موضوعات کو موضوع بحث بنایا ہے۔

آزادی کے بعد جموں و کشمیر کے غیر مسلم افسانہ نگاروں میں ایک معتبر نام ٹھاکر پونجھی کا ہے۔ ان کے تین افسانوی مجموعے ”زندگی کی دوڑ“، ”چناروں کے چاند“ اور ”یہ پتھر میرے ہیں“ کے عنوان سے شائع ہو کر دادِ تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے افسانوں میں زندگی کی مختلف حقیقتوں، بے روزگاری، جدید نظام کی آمد اور لوٹ کھسوٹ، اقتصادی ناہمواری، جنس کی تباہ کاریاں، دیہاتوں کی مفلسی، ہندو مسلم بھائی چارے کی متعدد تصویریں ملتی ہیں۔ اس سلسلہ کی کڑی میں ایک اہم نام پشکر ناتھ کا بھی ہے۔ پشکر ناتھ افسانہ نگاری کے فن

میں نہ صرف جموں و کشمیر میں مشہور ہیں بلکہ انھوں نے برصغیر ہندوپاک میں بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ان کی سب سے پہلی کہانی ”کہانی پھر ادھوری رہی“ 1953ء میں شائع ہوئی۔ ان کے افسانوی مجموعے ”اندھیرے اُجالے“ 1962ء، ”ڈل کے باسی“ 1964ء، ”عشق کا چاند اندھیرا“، ”کانچ کی دُنیا“ اور ”سات رنگ کا سپنا“ کے عنوان سے شائع ہوئے۔ پشتکراتھ ایک حقیقت پسند افسانہ نگار ہیں۔ وہ بدلتی فضاؤں کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں کشمیر، کشمیری عوام کی زندگی اور وہاں پیدا ہونے والے مختلف دوسرے مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ اس کے علاوہ موہن یاور، تیج بہادر بھان، اور مالک رام آئند کے نام بھی قابل قدر ہے جہاں تک مالک رام آئند کا ذکر ہے تو مالک رام آئند کا شمار جموں و کشمیر کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے ”پیار اور ترازو“، ”عشق ہو گیا ہے“، ”عشق میں پھول نہیں“، ”شہر کی خوشبو“، ”جانے وہ کیسے لوگ تھے“، ”تصویر کے پھول“ جیسے عنوان کے نام سے شائع ہوئے۔ حقیقت نگاری، معاشرے کی تصویر کشی جدید ادبی رجحانات ان کی تحریروں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ 1980 کے بعد کے لکھنے والوں میں برج پریمی بھی ایک نمایاں نام ہے۔ برج پریمی نے کئی افسانے لکھے جن میں ”ہنسی کی موت“، ”میرے بچے کی سالگرہ“، ”پھٹی پھٹی آنکھیں“، ”مانیل جب سوکھ گیا“، ”قرض“، ”لمحوں کی راکھ“، ”سپنوں کی شام“، ”ایک پھول ایک کٹی“ جیسے افسانوں کے نام گنوائے جاسکتے ہیں۔ تاہم اپنی زندگی میں اپنے افسانوں کا کوئی بھی مجموعہ شائع نہ کر پائے لیکن ان کی وفات کے بعد ”پریمی رومانی“ نے والد کے تمام افسانوں کو یکجا کر کے افسانوی مجموعہ ”سپنوں کی شام“ کے عنوان سے 1995ء میں شائع کیا۔ جہاں تک جدید دور کے نمائندہ افسانہ نگاروں کا تعلق ہے تو ان میں آئند لہر، بلراج بخشی، وریندر پٹواری کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ جہاں تک عصر حاضر کے غیر مسلم افسانہ نگاروں کا تعلق ہے تو ان میں وجے سوری، اوپی شرما، گیان چند شرما، کلدیپ رعنا وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

جموں و کشمیر کے اُردو فکشن کی تعمیر و ترقی میں غیر مسلم فکشن نگاروں کا حصہ کے اس موضوع کا سرسری جائزہ لینے کے بعد ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی کہ جموں و کشمیر میں فکشن کی قلیل عمری کے باوجود ہمارے غیر مسلم ادبا نے نہ صرف جموں و کشمیر کے فکشن میں نام پیدا کیا بلکہ پورے اُردو فکشن نگاری کی دُنیا میں اپنے زریں خیالات سے انقلاب لایا۔

اردو نثر میں ادبِ لطیف اور سجاد حیدر یلدرم کی خدمات

ڈاکٹر رضا محمود

لکچر شعبہ اُردو، جموں یونیورسٹی

M. NO 9596636462

ہر زبان جس کا ادبی سرمایہ ہوتا ہے اُس کے ادب کا سرمایہ دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ ادبِ لطیف (Light literature) اور ادبِ سنجیدہ (Serious literature)۔ ادبِ لطیف دراصل زبان کا وہ حصہ ہے جس میں علوم و سائنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ انسان کی حسی و ذہنی کاوشوں کا وہ لطیف سرمایہ ہے جو نفسِ با اور خالصتاً محسوسات اور مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ جہاں باتیں اور انسانی احساسات و جذبات نرم و نازک اور لطیف پیرائے میں بیان کیے جاتے ہیں یہ ہماری اُن اعلیٰ قوتوں سے رشتہ رکھتی ہیں جسے حسیت (Sensibility) کہتے ہیں اور جو قلبی ملوثات آلودہ ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود سوال یہ اُٹھتا ہے کہ ادبِ لطیف اسلوب کا نام ہے یا مخصوص ذہنیت کا۔ ڈاکٹر عبدالودود نے ادبِ لطیف کے بارے میں یوں لکھتے ہیں:-

”اسلوب دراصل ذہنی رجحان کا تابع ہوتا ہے ادبِ لطیف کا اسلوب بھی ایک مخصوص ذہنی رجحان کا آئینہ دار ہے۔ ادبِ لطیف کو صرف اسلوب ہی نہیں کہا جاسکتا۔ ادبِ لطیف میں اسلوب کو اولیت ضرور حاصل ہے لیکن اسلوب ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ادبِ لطیف ایسے ذہن کی پیداوار ہے جو جمالیاتی قدروں کا دلدادہ اور حسن کا پرستار تھا۔ اس کا وجود اُس ذہنی ارتقاء کا نتیجہ ہے جو اپنے ذہن میں چند

باغیانہ عناصر لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بغاوت کا یہ رجحان روش عام سے ہٹ کر چلنے کا یہ خیال صرف انقلابی ہی نہیں بلکہ جمالیاتی بھی تھا۔ جمالیات ہی اُن کے خیال کو عام ہونے سے روکتی ہے، اور اُنہیں انفرادیت کے محدود دائرے میں قید کر دیتی ہے۔ اس جمالیاتی احساس نے اُنہیں ایسے طرزِ تحریر کی طرف مائل کیا جس میں حسن و دلکشی تھی۔ ادبِ لطیف کے لکھنے والے ایک جمالیاتی دبستان کے ادیب کہے جا سکتے ہیں۔ یہ ادب برائے ادب کے نظریے کے خامی تھے۔“

اسلوب اور خیال کا رشتہ گہرا ہے۔ خیال کے مطابق اسلوب اپنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلئے ادبِ لطیف کے لکھنے والے فن کے حسن کے زیادہ قائل تھے۔ موضوع اور مواد کی حیثیت اُن کے نزدیک ثانوی تھی۔ وہ اپنی تحریر میں اخلاقی یا غیر اخلاقی قدروں سے غرض نہیں رکھتے تھے کیونکہ اُن کے نزدیک کسی تخلیق کو خوبصورت طرز اور فنکارانہ طریقے پر پیش کرنا ہی تخلیقِ اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایسے موضوع اپناتے تھے جس سے اُن کی تخلیق اور بھی لطیف اور جاذب ہو جائے۔ ایسے فنکار رومانی ہوتے ہیں اور حسن کے پرستار بھی۔ اسلئے اُنہیں حسن و محبت، عورت اور مناظرِ فطرت عزیز ہوتے ہیں۔ تاکہ اُن کی خوبصورتی کی تفصیل اور تصویر پیش کر کے اپنی تخلیق کو خوبصورت اور دلکش بنائیں۔ اس لئے ایسے فنکار ”ادب برائے ادب“ کے نظریے کے قائل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اُن کی تخلیق میں کوئی اعلیٰ مقصد جگہ نہیں پاتا۔ ڈاکٹر عبدالودود اُن کی تحریر کی دلکشی کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں۔

”ادب برائے ادب کا نظریہ جمالیاتی احساس کا آئینہ دار ہے اس کے علمبردار حسن کے پرستار ہیں۔ تلاشِ حسن ہی اُن کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اُن کے نظریات میں انفرادیت اپنا جلوہ گر دکھاتی ہے۔ انفرادی اور جمالیاتی ذوق اُنہیں تصوراتی بنا دیتی ہے۔ ادبِ لطیف علمبردار بھی جمالیاتی احساس رکھتے تھے۔ اُن کے یہاں تصویریت اور ماوریت

ہے۔ فنکار اپنی پوری توجہ تحریر کو دلکش بنانے میں صرف کر دیتا ہے۔ تا
کہ لوگ محظوظ ہوں۔“

اس قسم کا ذہن رکھنے والا طبقہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ ازادہ روی اور انفرادیت جس کا شیوہ
تھا اور جو رسم و رواج اور روایات سے ہٹ کر تھا۔ یہ طبقہ عقل سے زیادہ جذبات کا شیدائی تھا
اور روایات سے کچھ الگ کر کے دکھانے کا خواہش مند تھا۔ جو اپنی تحریروں میں خوش سیلنگی،
صفائی اور تسکین کو پسند کرتا تھا۔ یہ لوگ چونکہ مغربی تعلیم سے بہرہ ور تھے اور مغرب سے متاثر
بھی۔ اسلئے ذہنی اعتبار سے آزاد خیال تھے۔ مغربی ادب کے مطالعے کے زیر اثر جدیدیت
کی طرف مائل ہوئے۔ ادب کی جتنی بھی پرانی روایتیں تھیں۔ اُن سے بغاوت کی اور اردو
ادب کو منطقیات کے خول سے باہر نکال کر عالمی ادب کے قائم مقام لانے کی کوشش کی۔ جد
یدت اور انفرادیت کے پیش نظر انہوں نے جمالیاتی قدروں کو پیش کیا۔ اسی احساس نے
انہیں حسن کا پرستار بنا دیا اور یہی چیز اُن کے یہاں جمالیات پرستی کا سبب بنی۔ جس کی وجہ
سے آگے چل کر اُن کی یہ تحریروں ادب لطیف کا موجب بنی اور یہی ادب، ادب لطیف نام
سے پہچانا گیا۔

سجاد حیدر یلدرم کی خدمات :- سجاد حیدر یلدرم ۱۸۸۰ء میں قصبہ ٹھور (نٹھور) ضلع
بجنور بنارس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید جلال الدین شہر بنارس کے حاکم تھے۔ یلدرم
نے ۱۹۰۱ء میں علی گڑھ کالج سے بی۔ اے کی ڈگری حاصل کی تعلیم کے دوران یونین کے
سکرٹری اور صدر بھی رہے۔ اُن کا پہلا مضمون ”ناول نویسی“ کے عنوان سے معارف اکتوبر
۱۸۹۸ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ”مسئلہ ازدواج پر تعلیم یافتہ مسلمانوں کے
خیالات“ کے عنوان سے اُن کا دوسرا مضمون اسی رسالے میں شائع ہوا۔ یلدرم کی شادی
۱۹۱۲ء میں نذر زہرا بیگم سے ہوئی جو ادبی حلقے میں نذر سجاد حیدر کے نام سے مشہور ہوئیں۔
نذر سجاد حیدر اردو کی پہلی خاتون افسانہ نگار ہیں جنہوں نے عورتوں میں افسانوی ادب کی
ابتداء کی ہے۔ موجودہ دور کی مشہور مصنفہ قراۃ العین حیدر انہی کی صاحب زادی تھیں۔

اردو نثر میں رومانیت کی ابتداء عبدالحمید شہر نے رسالہ ”دگداز“ ۱۸۸۷ء کے ذریعے سے کی۔ شہر نے اس رسالے کے ذریعے پرانی قدروں سے بغاوت کی اور اس عہد کے نوجوان طبقے کے ذہن کو ایک نئے طرز پر ڈالنے کی کوشش کی اس لئے شہر کو ادبِ لطیف کا امام کہا جاتا ہے لیکن اردو افسانے میں رومانیت کی ابتداء سجاد حیدر یلدرم سے ہوئی۔ یلدرم نے اس رومانیت کو ایک نئی سمت عطا کی اور اسے ترتیب دے کر اور زیادہ دلکش اور دلآویز بنایا۔ یلدرم کے یہاں رومانی انفرادیت اور جمالیاتی حسن کی فراوانی ہے۔ ڈاکٹر عبدالودود لکھتے ہیں:

”شہر کا عام کیا ہوا ذوق لطیف، ادبِ لطیف کی روح ہے۔
 یلدرم نے اس رومانیت کو ایک نئی سمت دی اسے ترتیب دے کر زیادہ
 دلکش اور دلآویز بنایا۔ اُن کے یہاں رومانی انفرادیت اور جمالیاتی
 حسن ہے۔“

سجاد حیدر یلدرم ترکی ادیب ناطق کمال خالدہ ادیب اور احمد حکمت جیسے مفکرین سے بہت متاثر تھے۔ اُن کی زیادہ تر تخلیقات ترکی ادب سے ماخوذ اور تراجم ہیں اُن کے نزدیک ترکی رسالہ ”ثروت و فنون“ کا ماڈل ہندوستانی رسالہ ”معارف تھا۔ اسلئے یلدرم نے ترکی ادیبوں کی نگارشات اس ماہ نامے کے ذریعے اردو میں متعارف کیں۔ یلدرم کو یہ تہنہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اردو داں طبقے کو ترکی ادب سے روشناس کروایا۔ یلدرم نے اردو زبان میں نئے الفاظ ترکی زبان سے حاصل کیے۔ ترکی زبان میں بہت سے محاورے، اصطلاحیں اور الفاظ جو یورپین زبانوں مثلاً فرانسیسی یا انگریزی میں مستعمل ہیں جو اپنی زبان میں عربی یا فارسی والے استعمال کرتے تھے یلدرم نے انہیں اردو سے روشناس کرایا۔ اُن کی یہ نئی طرز اُس زمانے میں بہت مقبول ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کے طبع زاد افسانوں میں بھی ترکی افسانوں کی رومانیت جا بجا نظر آتی ہے۔ جو مغربی رومانیت سے جا ملتی ہے۔ یلدرم کے جتنے بھی ترجمے ہیں وہ اُن کے بلند تخیل اور زورِ بیان کے لحاظ سے اکثر طبع زاد

افسانوں سے بڑھ گئے ہیں اور ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کہیں ترجمے کا گماں ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے ترجمے تخلیق کا درجہ رکھتے ہیں۔ یلدرم نے ترکی افسانوں کی فضا اور ماحول کو حتی الامکان ہندوستانی ماحول سے قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ یلدرم کی تصانیف اور تراجم مندرجہ ذیل ہیں۔

ناولوں میں:

- (۱) ثالث بالخیبر (۲) زہرا
(۳) مطلوب حسینا، (۴) آسیبِ اُلفت،
(۵) ہما خانم (محمد حجازی کے فارسی ناول کا ترجمہ)

ڈراموں میں:

- (۱) جلالدین خوارزم شاہ (۲) جنگ وجدال۔

افسانوی مجموعوں اور مضامین میں:

- (۱) خیالستان (۲) حکایات و احساسات وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے علاوہ بہت سے افسانے، مضامین مختلف رسائل و جرائد میں بکھرے پڑے ہیں، خیالستان اور حکایات و احساسات کے افسانے اور انشائیے ”مخزن“ معارف، اُردو معنی، علی گڑھ، نقاد، تمدن، کہکشاں، اور ہمایوں وغیرہ میں شائع ہوئے ہیں اور جو کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔

یلدرم کی کتاب ”خیالستان“ ۱۹۱۰ء میں پہلی بار شائع ہوئی جس کی زیادہ تر تخلیقات طبع زاد ہیں صرف چار تخلیقات ”خارستان و گلستان، صحبتِ نازجنس، نکاحِ ثانی، اور سودائے سنگین“ ترکی سے لئے گئے ہیں جن کے بارے میں یلدرم نے خود لکھا ہے کہ ان میں بہت کچھ تصرف کیا گیا ہے، اگرچہ مواد ترکی تصانیف سے لیا ہے لیکن تصرف کر کے طبع زاد بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ”مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ“ انگریزی مضمون کا چر بہ ہے۔ حضرت دل

کی سوانح عمری، ازدواجِ محبت، چڑیا چڑے کی کہانی، حکایہ لیلیٰ مجنوں اور غربتِ وطن اُن کی طبع زاد تخلیقات ہیں۔

یلدرم کے افسانوں اور مضامین کا دوسرا مجموعہ ”حکایات و احساسات“ ہے اس میں بھی ترکی تخلیقات سے ماخوذ تحریریں ہیں اس کے علاوہ تراجم اور طبع زاد تخلیقات بھی ہیں۔ آئینے کے سامنے، عورت کا انتقام، داماد کا انتخاب، افسانہ ہائے عشق، گنہگار، بزمِ رفتگان، اے مادرِ وطن، ویراں صنم خانے، ہجوم میں تنہائی، نشے کی پہلی ترنگ، جہاں پھول کھلتے ہیں وغیرہ اُن کے طبع زاد اور تراجم پر مشتمل افسانے اور مضامین ہیں۔

یلدرم کی نظمیں ”مرزا کھویا علی گڑھ، کالج میں دوست کا خط، اگر میں صحرائیں ہوتا اور سیلِ زمانہ ہیں۔ جو اُن کے تخیل کی پیداوار ہیں۔

مجموعی طور پر یلدرم کے یہ تمام افسانے مضامین اور نظمیں ایک ایسے دور کی پیداوار ہیں جسے رومانیت کا نام دیا گیا ہے۔ اُن کے تمام افسانوں سے رومانی اندازِ تحریر اور ادبِ لطیف کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور ایک نئے طرز کی بنیاد پڑی جسے ادبِ لطیف کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل رومانیت کا دوسرا نام ہی ادبِ لطیف ہے جسے سجاد حیدر یلدرم نے اپنی تحریروں سے ایک نئی تحریک بخشی۔

’کونپیل‘ کا تنقیدی جائزہ

ناصر رشید

ریسرچ اسکالر

جموں یونیورسٹی، جموں

انور سجاد کا شمار اردو کے علامتی افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ’کونپیل‘ انور سجاد کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ’کونپیل‘ جو کہ ایک علامتی کہانی ہے جس میں حکمران طبقے اور مظلوم عوام جس کی نمائندگی ایک شاعر کرتا ہے کے درمیان تصادم کو موضوع بنایا ہے۔

ایک طرف نقاب پوش ظالم ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں تو دوسری طرف مظلوم عوام جن میں کسان، مزدور، کلرک، شاعر غرض تمام نچلے و متوسط طبقے کے نمائندے ہیں۔ انھیں میں سے ایک کردار جو باشعور اور عقلمند ہے اس طبقے کے ناکردہ گناہوں کی سزا پاتا ہے۔ یہ کردار کوئی چور بد معاش یا جواری نہیں بلکہ ایک باشعور شخص ہے جو موجودہ صورت حال سے مطمئن نہیں۔ وہ سماج میں پلتی برائیوں کے خلاف انقلاب لانا چاہتا ہے اور اس مقصد کی خاطر اپنی قلم اپنی آواز کو استعمال کرتا ہے وہ کسی ہجوم کے سامنے تقریر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ظالم طبقے کے نقاب پوش اُسے گھر سے لے جا کر زنداں میں ڈال دیتے ہیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کردار کے انقلابی ذہن کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کردار اپنے بچوں کو بھی اپنا انقلابی وارث بناتا ہے۔ انقلاب کا جو بیج اُس نے بویا تھا وہ اب ’کونپیل‘ کی صورت میں اُس کے آگن سے

پھوٹ چکا ہے جس کی حفاظت نئی نسل نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔
 نامساعدت حالت کے باوجود بچہ اپنے والد سے ملی وارثت کے تحفظ کے لئے کوشاں ہے وہ اپنے باپ کو ظلم و ستم سے نہیں بچا پاتا لیکن فطرت کی جبریت اور طوفان برق و باراں سے کونپیل کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کونپیل انسان کو قدرت کی طرف سے ملنے والی حوصلے اور ہمت کی اُس دولت کی نمائندگی کرتی ہے جس نے کڑی سے کڑی منزلوں سے گزرتے ہوئے بھی اسے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا ہے۔ ارادے اور حوصلے کی کونپیل انسان کو چٹانوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ تب کچھ عناصر ایسے بھی رہتے ہیں جو ظلم و تشدد کے خلاف انقلاب کا سبب بنتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تخریب کے طوفان میں بھی تعمیر کی کلیاں نکلتی ہیں۔

”کونپیل“ کے مرکزی کردار کو انور سجاد نے ان تمام آزمائشوں سے گزارنے کی کوشش کی ہے جس سے آمریت کے دور میں انسان گزرتے ہیں۔ اس کو اُس کی ماں اور بیوی کے سامنے طرح طرح کی ازیتیں دی جاتی ہیں جن کے زخم اُس کی ماں اور بیوی کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا انقلابی ذہن نہیں بدلتا۔

اس افسانے میں کئی استعارے موجود ہیں۔ افسانے کے آغاز میں فوجی افسر کی فریم شدہ تصویر کو دیوار پر لٹکتے دکھایا گیا ہے اس کے اوپر ایک چھپکلی اور قریب ہی ایک پننگا بھی دکھایا گیا ہے جسے چھپکلی ہڑپ کرنے کی تاک میں ہے اس کی جنبش سے تصویر ہل رہی ہے جس سے وہ دھاگے ایک ایک کر کے کٹے جا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے تصویر گرنے والی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ ایک زبردست اور خوشگوار انقلاب آنے ہی والا ہے۔

”کونپیل“ نہ صرف خوبصورت بلکہ ہر اعتبار سے ایک مکمل کہانی ہے۔ طاقتور طبقے کا استحصال کرتے رہیں گے جہاں اس کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گا وہاں کچھ ننھے نازک ہاتھ چاہے وہ اپنے مظلوم باپ کا دفاع کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں پر وہ نئی پھوٹنے والی کونپیل کو موسم کے گرم و سرد سے ضرور بچائیں گے۔ ظالم ہاتھ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ

ایک زندگی کو سماجی طور سے ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس لمبے میں بے شمار ہاتھ نئی نازک کونپلوں کو زندگی دینے میں مصروف ہوتے ہیں کہانی کا یہی مثبت پہلو اسے ایک طرح کی لازوالیت عطا کرتا ہے۔ افسانے کے اختتام پر جہاں ایک طرف ظلم و تشدد کی انتہا کو دکھایا گیا ہے وہاں دوسری طرف بچہ طوفانی بارش سے کونپل کو بچانے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔

اس افسانے میں انور سجاد پیکر تراشی کے عمدہ جوہر بھی دکھاتے ہیں۔ وہ الفاظ کے سہارے کاغذ پر تصویریں چلتی پھرتی دکھاتے ہیں اور افسانہ مختصر فلم کا منظر نامہ بن جاتا ہے۔ انور سجاد نے علامتی اور استعاراتی اسلوب اختیار کر کے ”کونپل“ کو شاعری سے قریب تر کر دیا ہے۔ غرض اس افسانے میں شاعری، مصوری، موسیقی اور تصویر کشی کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔

ودیا رتن عاصی کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ

شیخ اشتیاق احمد

ریسرچ اسکالر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی

9469967117

اردو زبان و ادب سے متعلق شعراء وادبا برصغیر ہندوپاک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی اردو شعر و ادب کو فروغ دینے میں ”یقین محکم اور عمل پیہم“ کا فارمولہ اپناتے ہوئے ہمہ دم مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ شعراء حضرات میں رساجا ودانی، میکش کاشمیری، اندرجیت لطیف، طالب ایمن آبادی، نشاط کشتواڑی، عشرت کاشمیری، وامق جونپوری، عابد مناوری، چراغ حسن حسرت، غلام رسول نازکی عرش صہبائی، پرتپال سنگھ بے تاب، حامدی کاشمیری، ساغر صحرائی، پرویز ملک وغیرہ نے اردو زبان و ادب کو اپنی تخلیقات سے ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے میں اہم کردار نبھایا ہے۔ آسماں شعر و ادب کی اسی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ ودیا رتن عاصی بھی تھے۔

”عاصی کا پورا نام ودیا رتن تھا اور عاصی تخلص کیا کرتے تھے۔ عاصی کی ولادت ۱۱ جولائی ۱۹۳۸ء میں محلہ چوگن سلاتھیاں جموں میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم جموں میں ہی حاصل کی اور میٹرک کا امتحان رنبیر ہائی اسکول سے پاس کیا۔ وہ اپنے تعلیمی سفر کو چاہتے ہوئے بھی اپنی معاشی کمزوری اور بڑھتی ہوئی گھریلو مشکلات کے سبب جاری نہ رکھ سکا۔ وہ ابتداء سے ہی اردو زبان و ادب سیکھنے کے متہنی تھے۔ والد صاحب کی مرضی کے خلاف چھپ چھپ کے اردو کتب کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی

اردو شاعری کی طرف راغب ہوئے۔ اس بات سے ان کے شعری ذوق کا اندازہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی غزل چودہ سال کی عمر میں پڑھی تھی بقول عرش صہبائی:

”جناب و دیار تن عاصی سے میری ملاقات ۱۹۵۲ء میں جموں کی ایک ادبی نشست میں ہوئی جہاں عاصی نے اپنی تازہ غزل سنائی۔“ (عاصی: شخص فن اور شاعر: ص ۲۷)

عاصی نے اپنے زانوئے تلمذ مشہور و معروف شاعر عرش صہبائی کے حضور ہی تہہ کئے تھے۔ محمد آصف ملک علیہی اپنی تصنیف ”عاصی: شخص اور شاعر“ میں رقمطراز ہیں کہ ”انہوں نے (عاصی) استاد محترم عرش صہبائی صاحب سے ۱۹۵۷ء میں اصلاح لینا شروع کی تھی اور ان کی پہلی اصلاح شدہ غزل ۱۹۸۵ء میں ”پرتاپ اخبار“ دہلی نے چھاپی (عاصی شخص اور شاعر: ۲۸)

عاصی کے مجموعہ یہ غزل ”دشت طلب“ میں موجود ہے اس کا مطلع درجہ ذیل ہے۔

ہمیں نفرت ہے ایسی زندگی سے
تعلق ہی نہ ہو جس کو کسی سے

جب ہم کلام عاصی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی مصائب و آلام کے کانٹے دار جنگل میں گزری ہے۔ جہاں ہر طرف رنج و غم کا ہی سامان دکھائی دیتا ہے اور خوشی نام کی کوئی چیز گویا ان کے نصیب میں ہی نہ تھی۔ معاشی بد حالی بے بسی، ناکامی و نامرادی، جنسی نا آسودگی، احساس تنہائی رشتہ داروں کی سرد مہری گو کہ انہیں زندگی میں گونا گوں مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ایسا کرنا گویا ان کا مقدر بن چکا تھا۔ بالآخر رنج و غم سہتے سہتے ۱۱ فروری ۲۰۱۹ء کو دنیا سے فانی سے رخصت کر گئے۔

عاصی کو تمام عمر اپنا گھر نصیب نہیں ہوا پایا بلکہ تادم آخر کرائے کے مکانوں میں گزر بسر کرنا پڑا۔ اور گھر تعمیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔

آج تلک شرمندہ ہوں
 بچپن میں سوچا تھا گھر
 سوٹھکانے ہیں
 بے ٹھکانہ ہوں
 بیٹھے ہو سرِ راہ گذریوں نہیں جاتے
 تم لوگ تو گھر والے ہو گھر کیوں نہیں جاتے
 مندرجہ بالا اشعار سے نہ ہونے کے سبب عاصی کے درپیش مسائل کا اندازہ اور اُسے
 محسوس ہونے والا کرب سمجھا جاسکتا ہے۔ غالب بھی اپنے بے گھر ہونے کا رونا اسی طرح
 روتے ہیں۔

ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ
 سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں
 یہ بات سچ ہے کہ انسان ہمیشہ خوشحال زندگی گزارنے کا متمنی رہتا ہے۔ مگر ایسی زندگی
 کے لئے کسی ہمدرد، نمگسار نیک اور پر خلوص دوست یا ساتھی کا ہونا لازمی ہے یا یوں کہتے کہ
 ایک اچھے شریک حیات کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ زندگی جہنم سے کم نہیں۔ عاصی کو اگرچہ
 جیون ساتھی نصیب ہوا تھا مگر مزاج کی غیر ہم آہنگی کے سبب سے اُس بندھن سے اپنے
 آپ کو چھٹکارا دلانا پڑا۔ بالآخر انہیں عمر بھر تنہائی کو ہی شریک حیات بنانا پڑا۔ اور اس
 کرب کا انہیں احساس بھی تھا۔

درد والے ہو تو پھر ایسا کرو
 ساتھ کچھ ہمدرد بھی رکھا کرو
 بعض اوقات جب عاصی تنہائی سے نامانوس ہوتے تھے تو اپنے وفادار دوست جام
 شراب، روبرو ہو کر غم غلط کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

بسا اوقات ہم نے میکدے کے در پہ دستک دی
طبیعت جب کسی صورت نہ بہلائی گئی ہم سے

معلوم آج تک نہ ہمیں ہو سکا یہ راز
ہم کو شراب پی گئی یا ہم شراب کو
عاصی نشے میں چور ہونے کے باوجود بھی زندگی کے حادثات، حالات و واقعات،
احساسات و جذبات، رنج و الم سے لاپرواہ ہو کر انہیں نظر انداز نہیں کرتے بلکہ انہیں شعری
قالب میں ڈھال کر اور نوک پبلک سنوار کر دوام بخشا ہے۔ اور اس طرح سے وہ درد و غم کو
اکیلا ہی نہیں سہتا بلکہ انہیں ایسے پیش کرتا ہے کہ آپ بیتی کو جگ بیتی بناتا ہے۔ اتنے
مشکلات سہنے کے بعد بھی عاصی بعض اوقات پر امید نظر آتے تھے۔

مایوس اس قدر بھی نہیں زندگی سے ہم
زندہ رہے تو راس آجائے گی کبھی

یوں تو دنیا میں کروڑوں لوگ آتے ہیں مگر کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا سے
رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے کارناموں کی وجہ سے صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ شاعری
کی دنیا میں میر، غالب اور اقبال جیسی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ معیار کے اعتبار سے اگر
دیکھا جائے تو عاصی بھی ایسے شعراء کی فہرست ضرور شامل ہوگا جن کے کلام سے اردو زبان
و ادب کے دلدادہ صدیوں تک فیضیاب ہوتے رہیں گے اور انہیں ان کے نمایاں
کارناموں کی وجہ سے یاد بھی کیا جائے گا۔

و دیار تن عاصی نے اردو شاعری بالخصوص غزل کی زلفیں سنوارنے اور اسے مشک و بو
سے معطر کرنے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا۔ جس طرح سے انہوں نے غزل کے
فن کو چھوٹی بڑی اور درمیانی گوکہ ہر قسم کی بحر کے توسط سے برتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
صنف غزل ان کی طبیعت کے عین مطابق تھی۔ بقول سنبل نگار:

”فن کار، حساس دل گہری نظر اور شدید جذبات کا مالک ہوتا ہے۔ اس وسیع اور عظیم الشان کائنات کا کوئی ننھا سا حصہ کوئی منظر کوئی واقعہ کوئی صورت حال اسے اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے تجربے میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے یہ فن کار سنگ تراش ہے تو پتھر میں، مصور ہے تو تصویر میں اور شاعر ہے تو شعر میں اس تجربے کو ڈھال دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے..... اور اسے تجل کی مدد سے اصل سے بڑھا کر دکھاتا ہے۔“

(اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ ۲۸۱)

جہاں تک عاصی کی فنکاری کا تعلق ہے عاصی اپنے احساسات جذبات و تجربات پر مبنی موضوعات کو ذات تک ہی محدود نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کا دائرہ فکر و نظر کافی وسیع ہونے کے سبب ان کے کلام سماجی، سیاسی، معاشی اور صوفیانہ مضامین سے مزین ہیں۔ ان کے موضوعات خیالی ہونے کے برعکس حقیقت پر مبنی ہیں کیونکہ ان کی شاعری اور حالات زندگی کے درمیان بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔

انسان دوستی: اردو زبان و ادب کے زیر اثر نشوونما پانے والی مشترکہ تہذیب (گنگا جمنی تہذیب) کے ہی آشیانے میں ہی عاصی کی شاعری کے بال و پر نکل آئے۔ یہی وجہ ہے کہ عاصی انسانیت و یکسانیت کے داعی اور محبت و خلوص، مساوات و اخوت کے پیامبر ثابت ہوئے۔

کیا برا جو کسی کے کام آئے
جان اک دن تو یوں بھی جانی ہے

یہی نہیں بلکہ تصوف کے زیر اثر وہ باقی تمام مجازی خداؤں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک خدا کے قائل ہو جاتے ہیں اور اسی کی بندگی اسے قبول کرتے ہیں۔

اس بات سے ظاہر ہے تمہیں ایک خدا ہو
 ہم ورنہ کسی اور کے در کیوں نہیں جاتے
 وہ ایسے خیالات و نظریات پر مبنی مذاہب سے لاطعلق کا اظہار کرتا ہے جن سے نفرت
 و عدوات، تفریق و تقسیم، ذات پات اور اونچ نیچ جیسی برائیاں فروغ پاسکتی ہیں۔ وہ ایسے
 مذہب کے پیروکاروں کو طنز و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔

جس سے بڑھ جائیں دلوں کی دوریاں
 ایسے مذہب کو ہماری بندگی
 موجودہ دور میں مادہ پرستی کے نشے میں آ کر ایک انسان دوسرے انسان کو روندنے میں
 ذرا برابر بھی تامل نہیں کرتا۔ ماضی کی طرح آج بھی طاقت ور طبقہ کمزور طبقہ کو اپنے ظلم کا شکار
 بنا کر ان پر ہر طرح کا استحصال کرتا دکھائی دیتی ہے۔

عورت پر مرد کا ظلم، غریب پر امیر کا ستم، کمزور قوموں پر طاقتور کا استحصال گولہ گھریلو
 زندگی سے لیکر عالمی سطح تک ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن بہت کم معاملوں میں
 مظلوم کی داد رسی ہو پاتے ہیں۔ اسی تناظر میں عاصی گویا ہیں:

الہی کیا زمانہ آگیا ہے
 ہے نفرت آدمی کو آدمی سے
 بھلا چاہے گا کوئی کیا کسی کا
 ہو دشمن آدمی جب آدمی کا

شاید اپنی ذات سے لے کر ملکی و عالمی سطح تک کے حالات و واقعات کے مشاہدے
 کے سبب ہی عاصی کے بعض اشعار مایوسی و ناامید کے احساس سے معمور دکھائی دیتے ہیں۔

زندگی خیر ہمیں راس نہیں
 موت بھی بھول چکی ہو جیسے

جس کو دیکھو وہی خوف زدہ
 سامنے موت کھڑی ہو جیسے
 غالب اسی موضوع کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔
 غم ہستی کا اسد کس سے ہو جو مرگ علاج
 شمع ہر رنگ میں چلتی ہے سحر ہونے تک

(شرح دیوان غالب، ۷۹/ یوسف سلیم)

در اصل غم کی گرانی کے سبب سے ایک عیش و عشرت میں پلا بڑا شاعر بھی غم کے عناصر
 کو کلام میں داخل ہونے سے نہیں روک پاتا ہے۔ اب عاصی کی طرح جسے کبھی اسباب خوشی
 ہی میسر نہ ہو بیہوشوں اس کے کلام میں قنوطی عناصر داخل ہونا لازمی سی بات ہے۔

روایتی موضوعات: عاصی نے اچھوتے مضامین کے ساتھ ساتھ روایتی مضامین کو بھی
 اپنے منفرد انداز میں اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ واعظ پر طنز عاشق کی خود
 داری، معشوق سے شکوہ، بادہ خواری، ناپائیداری دنیا وغیرہ موضوعات کو شعری سانچے میں
 کامیاب کے ساتھ ڈھالا ہے۔

مجھے وعظ پر وعظ فرمانے والے
 اگر کوئی تیری بھی نیندی چرالے

ماضی میں بھی شعراء حضرات نے واعظ و زاہد پر طنز و تعریض کرنے سے گریز نہیں کیا۔

یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو
 میں بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں

(اقبال)

کہاں میخانے کا دروازہ اور کہاں واعظ
 پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

(غالب)

عاصی کے اشعار میں ہمیں خوداری کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں نہ معلوم نہ یہ اس کی حقیقی زندگی سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں۔

بھری محفل میں اظہارِ محبت
یہ لغزش اور پھر میری نظر سے
عاصی
واں وہ غرورِ عزو نازیاں یہ حجابِ پاس وضع
راہ میں ہم ملے کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں
(غالب)

جب ہم اُردو شاعری کا مطالعہ کرتے تو ہمیں ایسے بے شمار اشعار ملتے ہیں جنہیں عاشق کا معشوق سے بے رُخی بے التفاتی اور تغافل اختیار کرنے پر گلہ یا شکوہ کرنا پایا جاتا ہے۔ عاصی نے بھی اس روایت کو بدستور نبھایا اور اپنے منفرد انداز اشعار کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔

ہم پر نگاہِ لطف کبھی ہے کبھی نہیں
تم ہی کہو یہ کیا ہے اگر دگی نہیں
اس گفتگو کی طرز پر ترمیم کیجئے
کب تک میں خاموشی سے سنوں آپ کی نہیں
تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے

عاصی نے بھی غالب کی طرح شرابِ نوشی کو غموں سے نجات دلانے کا ایک اہم ذریعہ سمجھ کر اختیار کیا۔ عاصی کے کلام سے بھی شراب کی بو محسوس ہوئی ہے
بسا اوقات ہم نے میکدے کے در پر دستک دی
طبیعت جب کسی صورت نہ بہلائی گئی ہم سے

بے پیے مئے حرام ہوئی ہے
 رند پی کر حلال کرتے ہیں
 غالب نے شراب سے اپنی رغبت کا اظہار مندرجہ ذیل اشعار میں اس طرح کیا ہے۔

پیوں شراب اگر خم بھی لوں دو چار
 یہ شیشہ و قدح و کوزہ و سبو کیا ہے
 وہ چیز جس کے لئے ہم کو ہو بہشت عزیز
 سوائے بادۂ گفام و مشکبو کیا ہے

عاصی چونکہ صوفیانہ قسم کے انسان تھے۔ وہ مادی دنیا سے اپنے آپ کو بالکل بے نیاز سمجھتا تھا۔ جیسا کہ ہمیں اُن کے حالات زندگی سے معلوم ہوا۔ کہ وہ گھر ہونے سے بھی محروم تھے اور اُن کی سادگی اور خلوص اس بات کی شاید ہے کہ اسے اس دنیا پر اعتبار بہت کم تھا۔ وہ اس دنیا کو کمزور و ناپائیدار سمجھتے تھے۔ وہ دولت، عزت، عیش و عشرت اور جاہ و حشمت کے حصول کے لئے زندگی لٹانے والے لوگوں سے کچھ اس طرح مخاطب ہیں۔

ایک دن سارے نشے اڑ جائیں گے
 تم بھی مر جاؤ گے ہم بھی مر جائیں گے
 ایک مشت خاک ہے تیرا وجود
 آدمی کس بات پر مغرور ہے

اس موضوع کا بھی اُردو شاعری کی روایت سے کافی گہرا تعلق ہے۔ میر تقی میر بھی دنیا کی ناپائیداری سے اپنے اشعار کو پائیدار بناتے ہوئے فرماتے ہیں۔

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام
 آفاق کی اس کار گہ شیشہ گری کا
 آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت
 اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا

عرفان ذات:-

علامہ اقبال، جذبہ عشق، جہد و عمل، فقر و استغنا اور مرد کامل کی پیروی کو استحکام خودی کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔ عاصی کے کلام میں بھی ہمیں علامہ اقبال کے فلسفہ خودی، استحکام خودی اور اسکے لوازمات کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اب اسے کلام اقبال کے مطالعہ کا نتیجہ کہنے یا پھر حسن اتفاق۔ عاصی عرفان ذات یا جسے اقبال خودی سے موسوم کرتے ہیں سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

جانے کس وقت ہو اندر کے سفر کا آغاز
جانے کب ختم ہوئی باہر کی دوڑیں اپنی
مجھ کو پہلے سے ہی ہے عرفان کا نشہ
میرے آگے سے ہٹا لو یہ شرابیں اپنی

اقبال فرماتے ہیں

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سُرُاغِ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

”غزل کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا خاص موضوع عشق ہے اور عشق وہ جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالی نہیں۔ یوں تو عشق کے ہزار روپ ہیں..... (مگر) سب سے اعلیٰ وارفع عشق وہ ہے جو انسان کو محبوب حقیقی سے ہوتا ہے۔“

(اُردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ: ۱۱)

عشق غزل گو شعراء کا اولین اور مرکزی موضوع رہا ہے۔ اب یہ عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی بھی۔ لیکن حقیقی عشق کو اعلیٰ درجہ کا عشق تسلیم کیا جاتا ہے۔ عاصی بھی جہاں ایک طرف ارضی محبوب کی زلف گرہ گیر میں گرفتار رہنے میں وہیں دوسری طرف محبوب حقیقی سے

بھی انکا تعلق مضبوط تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عاصی عشق کو غیر فانی سمجھتے ہیں۔

(۱) حقیقت عشق

صرف اک عشق غیر فانی ہے

ورنہ ہر چیز آنی جانی ہے

(۲) (عشق مجازی)

عشق کرتب ہے

کر دکھانا تھا۔

رات اچھا لگا

چاند تم سا لگا

تم مرے ہو گئے

وقت کتنا لگا

اقرار و وفا کر بھی چکی تیری نگاہیں

افسوس ترے لب پر مگر پھر بھی ”نہیں“ ہے

(۳) عشق حقیقی

۔ اس بات سے ظاہر ہے تم ہی ایک خدا ہو

ہم ورنہ کسی اور کے در کیوں نہیں جاتے

(۴) تقابل حسن و عشق :-

حُسن کو گوناواز ہے خود پر

عشق بھی اپنی جگہ مغرور ہے

غالب اور اقبال بھی حُسن و عشق کے درمیان فرق کرتے ہیں۔

یاں وہ غرور عزو ناز واں وہ حجاب پاس واضح

راہ میں ہم ملے کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں

۔ بے خطر کو دپڑا آتش نمرود میں عشق
 عقل ہے محو تماشا ئے لب بام ابھی
 دوسری چیز جسے اقبال استحکام خودی کے لئے لازمی قرار دیئے ہیں وہ ہے جُہد و عمل۔
 اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے عزیزان وطن اور اخوان ملت کو جدوجہد کرنے اور
 میدان عمل میں اترنے کے لئے آمادہ کیا۔ اسی طرح عاصی بھی اپنے ہم وطنوں کو جو بے عملی
 سے نجات پانے اور راہ جہد و عمل میں گامزن ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اور مشکلات کا
 سامنا کرنے کے لئے تیار کرتا ہے یہاں تک کہ منزل مقصود حاصل ہو جائے۔
 عاصی

۔ ہر حال میں ہر رنگ میں سرگرم عمل رہ
 ہر گز نہ اسے سوچ کیا کہتی ہے دنیا
 خاک ہے وہ زیست جس میں کوئی ہنگامہ نہیں
 زندگی میں انقلاب زندگی بھی چاہئے

اقبال

گردش سے ہے زندگی جہاں کی
 یہ رسم قدیم ہے یہاں کی
 عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
 یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
 عاصی کے حالات زندگی کا جائزہ لے کر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ انہیں زندگی میں
 طرح طرح کے مصائب اور مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ اور اس سلسلے میں جو تجربات
 انہیں ہوئے انکی بازگشت ہمیں ان کے شعرا میں ملتی ہے۔ جو زندگی کے کٹھن سفر کو طے
 کرنے والے مسافروں کے لیے کسی رہنما سے کم نہیں۔

تلاطم خیز موجوں سے گزر جا
 لب ساحل کھڑا کیا سوچتا ہے
 مصائب لاکھ ہوں اُن سے گزر جانا بھی آتا ہے
 ہمیں طوفان سے کشتی کو نکلانا بھی آتا ہے

تہذیب حاضر:- عاصی صرف حُسن و عشق کی چار دیواری میں محصور ہو کر نہیں رہنا
 چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنے سماج کے دیگر شعبہ جات کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی اپنی شاعری
 کے ذریعے سے اُجاگر کرتا ہے۔ موجودہ دور میں انسان مادہ پرست بن چکا ہے۔ اچھے اور
 برے ہیں فرق کرنا اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا اب اس کا شعار نہیں رہا بلکہ اب وہ سماج
 میں انسان نما حیوان کی مانند ہے۔ جب چاہے اپنے مفاد کے لئے کسی بھی کمزور کو اپنی
 درندگی کا نشانہ بنا سکتا ہے اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی معصوم کو اپنی
 ہوس کے زہر سے مسموم کر سکتا ہے۔ عاصی دور حاضر اور اس دور سے متعلق مادہ پرست
 انسان کی انسانیت سوز تصویر اس طرح کھینچتا ہے۔

تیز رفتاریاں
 بھوک بیماریاں
 نیک کرداریاں
 جھوٹ مکاریاں
 کہاں کا آدمی ہوں
 بلا کا آدمی ہوں
 مجھے کیا ضابطوں سے
 میں گھر کا آدمی ہوں
 کبھی مل کر تو دیکھو
 میں اچھا آدمی ہوں

مگر باہوش ملنا
میں زندہ آدمی ہوں
الہی کیا زمانہ آ گیا ہے
ہے نفرت آدمی کو آدمی سے
بھلا چاہے گا کوئی کیا کسی کا
ہو دشمن آدمی جب آدمی کا

زمانہ کی ناقدری:- عاصی کو بھی غالب کی طرح اپنے دور میں زمانہ کی ناقدری کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف غیروں نے بلکہ رشتہ داروں نے بھی انہیں انکی غربت و افلاس کے سبب سے نظر انداز کیا۔ انکے پاس زر تھا نہز مین، بنگلہ تھا نہ گاڑی پھر کس لالچ میں لوگ اسے اپنا بناتے۔ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں رشتے بنتے بگڑتے ہیں ہی اسی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں زندگی میں زمانہ کی ناقدری اور رشتہ داروں کی سرد مہری کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوا۔

عبث اُمید ہے عاصی کسی سے غمگساری کی
کسی کو کیا غرض جو ہو شریک آ کر پڑے تم میں
غنیمت ہے جو وہ میری بے بسی یہ مسکرائیں
کسی کا کون ہوتا ہے وگر نہ اس زمانے میں
(عاصی)

المختصر عاصی نے زندگی مختلف النوع واقعات و حادثات جذبات و احساسات، تجربات و مشاہدات کو شعری لباس پہنا کر نئی نسل کے لئے محفوظ رکھا۔ یقینی طور پر کلام عاصی آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ ثابت ہو گا۔ جس طرح سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ

پیار کا اخلاص کا پیغام دو
شاعرو پیغمبری ہے شاعری
وہ خود اس دعویٰ پر مکمل اترتے دکھائی دیتے ہیں۔

اُردو مضمون نگاری کی روایت

محمد اشرف

ریسرچ اسکالر

شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی

مضمون ہر وہ ادبی تحریر ہے جس میں کسی بھی نوعیت کے موضوع پر سنجیدہ، عالمانہ اور نتیجہ خیز انداز میں اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون میں لازمی ہوتا ہے کہ اس میں موضوع سے متعلق ذاتی جذبات و احساسات سے زیادہ اجتماعی کوائف، تجربات و مشاہدات پر توجہ دی جائے۔ مضمون میں معلوماتی اور تعمیری نقطہ نظر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

اُردو میں مضمون نگاری کے ابتدائی نقوش صوفیائے اور علمائے اکرام کے ملفوظات اور دیگر تخلیقات میں ملتے ہیں جو انہوں نے اپنے مذہب کے پرچار اور ہدایت کی تلقین کے لئے لکھے تھے۔ ان میں بعض تخلیقات طویل ہیں لیکن جو مختصر ہیں ان کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی (1289ء تا 1405ء) کے فرمودات، مولانا عبدی کے رسالہ ”قصہ ہندی“ (1657ء) اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب تصنیف ”معراج العاشقین“ میں بھی ضمنی تحریریں ملتی ہیں جنہیں مضمون کہا جاسکتا ہے۔

جدید دور میں اُردو مضمون نگاری کا باضابطہ آغاز 1857ء کے بعد سر سید اور ان کے رفقاء کار نے عوام میں بیداری اور روشن خیالی پیدا کرنے کے لیے کیا۔ سر سید نے جب علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی اصلاح و تعمیر کی غرض سے اپنا رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ جاری

کیا توجید ترین مسائل، حقائق اور تقاضوں پر مضمون لکھے اور مضمون نگاری کے فن پر توجہ دی۔ سرسید احمد خان نے انگریزی مضمون نگاروں کے مضامین کا بغور مطالعہ کیا جن میں بیکن، ڈائڈن، ایڈیسن اور اسٹیل کے مضامین خاص طور پر شامل تھے۔ سرسید احمد خان چونکہ ایک با مقصد اجتہادی اور تعمیری تحریک کے بانی تھے۔ لہذا انہوں نے ایڈیسن اور اسٹیل کے سنجیدہ اور تعمیری مضامین کے زیادہ اثرات قبول کیے۔ چنانچہ قومی اصلاح و ترقی کے لیے جب سرسید نے ”تہذیب الاخلاق“ 1870ء جاری کیا اور اس کے لیے جو مضامین لکھے گئے ان میں اسٹیل اور ایڈیسن کا ہی سنجیدہ اور تعمیری انداز اختیار کیا اور اس طرح اُردو میں باضابطہ مضمون نگاری کی ابتدا ہوئی۔

”تہذیب الاخلاق“ کے اجزاء کی اغراض و مقاصد پر گفتگو کرتے ہوئے

سرسید احمد خان نے خود لکھا ہے

”ہمارے اس پرچے ”تہذیب الاخلاق“ کی عمر سو برس کی ہوئی اور 63 مضمون اس میں چھپے اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اس قومی تہذیب اور قومی ترقی حاصل ہونے کی کیا توقع ہے۔..... جب ہم کچھ اوپر ڈیڑھ سو برس کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ لندن میں بھی وہ زمانہ ایسا ہی تھا۔ جیسا کہ اب ہندوستان میں ہے اور وہاں بھی اسی قسم کے پرچے جاری ہوتے تھے۔..... خدا نے یہ کام لندن کے پیغمبروں اور سولائزیشن کے دیوتاؤں سر چرڈ اسٹیل اور مسٹر ایڈیسن کی قسمت میں لکھا تھا..... ہم نے ان مضامین کو بھی اپنی طرز اور اپنی زبان میں لکھا ہے جہاں کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ اے۔ ڈی۔ ایس۔ ڈی کا اشارہ کیا ہے اور اپنی قوم کو دکھایا ہے کہ مضمون لکھنے کا کیا طرز ہے اور ہماری زبان میں ان خیالات کو ادا کرنے کی کیا کچھ طاقت ہے۔“۔ ا

سر سید احمد خان کی بعض تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سر سید نے اُردو میں مضمون نگاری کا آغاز انگریزی کے مشہور مضمون نگاروں کے مضامین (Essay) کی افادیت اور عصری ضرورتوں کے تحت کیا۔

سر سید نے علی گڑھ تحریک کے اغراض و مقاصد کو ”تہذیب الاخلاق“ میں تین طرح سے پیش کیا ہے۔

۱۔ خالص مذہبی و دینی مضامین

۲۔ سیاسی مضامین

۳۔ اصلاح اخلاق و معاشرت سے متعلق مضامین

سر سید احمد خان کی اکثر تحریریں مثلاً تعصب، تعلیم و تربیت، کابلی، اخلاق، ریا، مخالفت، خوشامد، سولائزیشن، رسم و رواج کے نقصانات، عورتوں کے حقوق، آزادی رائے، تربیت اطفال وغیرہ معیاری مضمون کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ ان مضامین میں اختصار، سنجیدگی، مقصدیت اور جزیات نگاری وغیرہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو باقاعدہ مضمون کے بنیادی اوصاف ہیں۔ ان مضامین میں دانشوری اور علمیت و عقلیت کے عناصر زیادہ ہیں۔

سر سید احمد خان نے جس مضمون نگاری کا آغاز کیا تھا اسے آگے بڑھانے میں ان کے رفقاء کار مولوی چراغ علی، ڈپٹی نذیر احمد، حالی، شبلی، محسن الملک، اور عماد الملک وغیرہ کا ہاتھ مفید ثابت ہوا۔ سر سید احمد خان کے مضامین کے مجموعے مختلف ناموں سے شائع ہو چکے ہیں مثلاً ”مضامین سر سید“، ”تہذیب الاخلاق کے مضامین“، ”سر سید کے آخری مضامین“ اور ”باقیات سر سید“ وغیرہ۔

انیسویں صدی کے آخر میں سید سلیمان ندوی، خواجہ حسن نظامی اور فرحت اللہ بیگ نے مضمون کی روایت کو آگے بڑھایا۔ اُردو میں مضمون نگاری کو ترقی دینے میں اُردو کے اخبارات و رسائل نے بھی اہم کردار نبھایا ہے۔ ان رسائل و جرائد میں خاص کر مخزن (مدیر سر عبدالقادر)، ”زمیندار“، ”انقلاب“، ”ہمدرد“ وغیرہ اہم ہیں۔

مضمون نگاری کو بیسویں صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار ”الہلال“ نے تقویت بخشی۔ آزاد نے اپنے اخبار کے ذریعے اردو نثر کو نئے امکانات سے بھی روشناس کروایا اور ہر طرح کے مضامین تحریر کر کے یہ ثابت کیا کہ اردو میں مضمون نگاری ایک ترقی یافتہ صنف ہے جو اپنی ایک الگ صنفی شناخت کی حامل ہے۔ موجودہ دور میں بھی مضمون تخلیق ہو رہے اور اس صنف کا مستقبل بھی روشن نظر آ رہا ہے۔

حواشی

۱۔ مشمولہ سرسید احمد خان اور ان کے نامور رفقاء کی اردو نثر کا فنی اور فکری ارتقاء۔

از سید عبداللہ۔ ۱۹۸۶ء۔ ص۔ 42-43