

اردو زبان و ادب کی مختصر تاریخ

(گیارھویں اور بارہویں جماعتوں کے لیے)

محکمہ فروغ و وسائل انسانی (H.R.D.)، حکومت بہار سے منظور

صوبائی کونسل برائے تعلیمی تحقیق و تربیت (SCERT)، پٹنہ کے تعاون سے پورے صوبہ بہار کے لیے

© بہار اسٹیٹ بک پبلیشرز کارپوریشن لمیٹڈ

پہلی اشاعت : 2008

قیمت : Rs. 17.00

بہار اسٹیٹ بک پبلیشرز کارپوریشن لمیٹڈ، پانچویں پوسٹ بھون، بدھ مارگ، پٹنہ-800 001 کے ذریعہ

شائع اور سن رائز پلاسٹک ورکس، پٹنہ-800 005 میں H.P.C کے GSM 70 (واٹر مارک)

نکست پیپر پر کل 5000 کاپیاں چھاپی گئیں۔ Size : 24x18cm

اپنی بات

گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی نئے نصابِ تعلیم کے مد نظر بارہویں کلاس کے لیے زبان و ادب کی نئی کتاب اپنے صوبے کے ہونہار طالب علموں کے لیے پیش کرتے ہوئے ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ دو سال پہلے سے ایس۔سی۔ای۔ آر۔ٹی، بہار نے تمام زبانوں کی کتابیں بہار میں ہی تیار کر کے پیش کرنے کا جو نشانہ رکھا تھا، اس میں پچھلے سال گیا رہویں جماعت کی کتابیں شائع ہوئیں اور اب بارہویں جماعت کی درسی کتاب آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ کتابیں تعلیم کے جدید تھوڑا رات کو سامنے رکھ کر تیار کی گئی ہیں۔ اس لیے ان کتابوں سے ہمارے طالب علم زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں گے۔

جب تک ہمارا نصابِ تعلیم معیاری نہ ہوگا اور اس کے مطابق مناسب درسی کتابیں تیار نہ کر دی جائیں، اس وقت تک ہم اپنے ہونہار طالب علموں کی ضرورتوں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کتاب ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ تیار کی گئی ہے جس میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اسباق کے سمجھنے میں طلبہ کو زیادہ سے زیادہ سہولت حاصل ہو؛ اساتذہ کو تدریس کے دوران درسی کتاب کے ذریعے پھر پور تعاون مل سکے اور ہمارا طالب علم چلتے پھرتے زندگی کی بڑی بڑی باتیں اور علم و ادب کے گہرے رموز سمجھتا جائے۔ اس کے لیے اسباق کے متن پر پھر پور توجہ دینی مشقیں شامل کی گئی ہیں تاکہ طالب علم کسی پریشانی میں نہیں پڑے۔

بہارنگسٹ بک پبلیشنگ کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے ایس۔سی۔ای۔ آر۔ٹی، بہار کے ڈائریکٹر، بہار اسکول اگزامینیشن بورڈ، (سمیر سنگھری) کے ڈائریکٹر (اکادمک) اور نصاب اور درسی کتاب کمیٹی کے اکادمک کوآرڈینیٹر کا شکر یہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے ماہرین کا تعاون حاصل کیا جاسکا۔ میں ایس۔سی۔ای۔ آر۔ٹی، بہار کی اور اورینٹل لٹیکو سجر کمیٹی کے چیرمین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی عمرانی میں اردو، فارسی اور عربی کی درسی کتابیں تیار کرائیں۔

یہ کتابیں آئندہ اشاعتوں میں مزید رنگ و روغن کے ساتھ شائع کی جاسکیں گی لیکن موجودہ اشاعت میں سادگی میں بے کاری ملاحظہ کرنے کے لیے میں اربابِ حل و عقد کو دعوت دینا چاہوں گا۔ کتاب میں کوئی فرد گنہ گشت ہو تو اس کی اطلاع فوراً ہم پہنچائیں تاکہ بروقت اصلاح کر کے آئندہ اشاعتوں کو غلطیوں سے پاک رکھا جاسکے۔

حسین عالم (آئی۔ اے۔ ایس)

مینجنگ ڈائریکٹر، بہار اسٹیٹ بک پبلیشنگ کارپوریشن لمیٹڈ، پٹنہ

گزارش

تقریباً ڈھائی برس پہلے اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (ایس۔سی۔ای۔آر۔ٹی۔)، بہار نے اسکولی تعلیم کے لیے مبسوط نصاب تیار کرنے کی جو کوششیں شروع کیں، اس کے نتیجے کے طور پر پچھلے برس گیا رہو میں جماعت کے لیے زبان و ادب کی متعدد کتابیں شائع ہوئیں، جنہیں گزشتہ سال ہمارے طلبہ نے پڑھا اور اس کی بنیاد پر ان کے سالانہ امتحانات ہوئے۔ طلبہ، اساتذہ، سرپرستوں اور ماہرین نے ہماری پچھلی کتابوں کو نہ صرف یہ کہ سراہا بلکہ انہیں بہار کے تعلیمی نظام کے لیے ضروری اور نیک قال قرار دیا۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے ادارے نے پہلی بار بہار کے نصاب تعلیم اور درسی کتاب کے لیے تمام تر ذمے داریاں اپنے سر لیں۔ اردو، فارسی اور عربی کے سلسلے سے تو آج سے پہلے ہمارے ادارے میں کبھی بھی کسی کتاب کا خاکا تک نہیں بنا تھا۔ ایسی صورت حال میں قومی سطح پر بڑے تعلیمی اداروں میں جس انداز سے کتابیں تیار کرانے کا سلسلہ رہتا ہے، ہم نے انہی کھٹوط پر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ قومی اور صوبائی درسیات، نصاب تعلیم اور درسی کتاب سے متعلق مختلف ورک شاپ اور مذاکروں کے دوران کتاب میں تیار کرنے کے لیے مختلف مضامین کے باصلاحیت، تجربہ کار اور محنتی لوگوں کی رفتہ رفتہ ایک ٹیم بنتی چلی گئی۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ ہمارا تعلیمی تصور، نصاب اور درسی کتاب میں ڈھل کر عوام کے سامنے آیا۔

اردو زبان و ادب کی مختصر تاریخ، کتاب ایس۔سی۔ای۔آر۔ٹی۔ کے اورینٹل لٹیکو سچر گروپ کے چیئرمین اور کالج آف کامرس، پٹنہ کے صدر شعبہ اردو، صفدر امام قادری نے طلبہ کے معیار اور تعلیمی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کی ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ سؤدے کو آخری شکل دینے کے مرحلے میں مشتاق احمد، واحد نظیر، محمد زاہد الحق، حسن احمد، عابدہ پروین، محمد امین صاحبان نے معاونت فرمائی۔ ان تمام اصحاب کا شکریہ ہم پر واجب ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ اس کتاب کے مطالعے سے طلبہ کو اردو ادب کے طول و عرض کا پتا چل سکے گا۔

پچھلے سال ہمارے طلبہ نے گیا رہو میں جماعت کے لیے تیار شدہ درسی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اب انہیں بارہویں کی نئی کتابوں کا انتظار ہے جنہیں پڑھ کر انہیں اپنے بورڈ کا امتحان دینا ہے۔ بارہویں کی کتاب بھی ہم نے اسی توجہ اور انہماک کے ساتھ تیار کرائی ہے جس طرح گزشتہ درجے کی کتاب تیار کی گئی تھی۔ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ کتاب بھی ہمارے بچوں کو اسی طرح پسند آئے گی جس طرح پچھلے سال کی کتاب انہیں پسند آئی تھی۔ ہم نے ہر قدم پر یہ کوشش کی ہے کہ ہماری کتابیں دل چسپ، سہل، معلومات

افزا اور ہر اعتبار سے کارآمد ہوں۔

اس کتاب کی اشاعت کے موقع پر اور نیشنل ٹیکنالوجی گروپ کے چیرمین جناب صفدر امام قادری، اردو دہری کی کتاب کمیٹی کے کوآرڈینیٹر جناب ظفر کمالی اور معاون کوآرڈینیٹر محترمہ ترنم جہاں کے ہم خاص طور پر شکر گزار ہیں کیوں کہ انہوں نے نہایت مستعدی کے ساتھ اس ذمے داری کو بہ حسن و خوبی انجام دیا۔ کتاب کی تزئین اور تصحیح کے کام میں بھی ان لوگوں نے متعلقہ افراد سے تعاون نے کر ہماری پریشانیوں کم کر دیں۔

نظر ثانی کمیٹی اور صلاح کار کمیٹی کے معزز اراکین کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ہماری کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور کتاب کو مزید بہتر اور کارآمد بنانے کے لیے مشورے عنایت فرمائے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ کتاب کی حیثیاری کے سلسلے سے حصہ دور کتاب میں مدعو کیے جاتے رہے، ان کا اور ان کے پرنسپل صاحبان کا شکریہ بھی ہم پر واجب ہے۔

ہمیں اطمینان ہے کہ یہ کتاب بہار کے طلبہ کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید ثابت ہوگی بلکہ نئے تعلیمی ماحول کی تعمیر میں بھی اس سے بھرپور مدد ملے گی۔ بہار اسٹیٹ ٹلٹ بک پبلیشنگ کارپوریشن کے اہل کار بالخصوص اس کے ایم۔ ڈی۔ جناب حسین عالم کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے جن کی کوششوں سے ہماری نصابی کتاب بروقت چھپ کر منظر عام پر آسکی۔

آئندہ اشاعتوں میں یہ کتاب اور زیادہ کارآمد ہو سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے اپنے مفید مشورے ہم تک ارسال کرنے کی زحمت اٹھائیں۔ طلبہ اور اساتذہ سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ اس کتاب کے بارے میں اپنی واضح رائے دیں۔ ان کا بیٹنگی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔

حسن وارث

ڈائریکٹر (انچارج)

ایس۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی، بہار، (پٹنہ)

کمٹی برائے درسی کتاب (اردو)

زیر سرپرستی

حسن وارث، ڈائریکٹر، ایس۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی، بہار
رگھونش کمار، ڈائریکٹر (اکادمک)، بہار اسکول انزامنیشن بورڈ، (سینیئر سکندری)، پٹنہ

زیر رہنمائی

سید عبدالمعین، صدر، نیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایس۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی، بہار
قاسم خورشید، صدر، ہینکوجو ڈپارٹمنٹ، ایس۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی، بہار
ارچنا، لکچرر، نیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایس۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی، بہار

اراکین، نظر ثانی کمیٹی، ایس۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی، بہار

علیم اللہ حالی، سابق صدر شعبہ اردو، گدھ پونی ورثی، بودھ گیا
فاروق احمد صدیقی، ڈین ہیومنیز اور صدر شعبہ اردو، بی۔ آر۔ اے۔ بہار یونیورسٹی، مظفر پور
جمشید قمر، سابق صدر شعبہ اردو، رانچی کالج، رانچی یونیورسٹی، رانچی

اراکین، صلاح کار کمیٹی، بہار اسکول انزامنیشن بورڈ، (سینیئر سکندری)

وہاب اشرفی، سابق چیئرمین، بہار یونیورسٹی سروس کمیشن اور بہار انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کاؤنسل، پٹنہ
فصح الزماں، صدر شعبہ اردو، گدھ پونی ورثی، بودھ گیا

اکادمک کنوینر

گیان دیو منی تپاشی، کمیٹی برائے نصاب اور درسی کتاب

کمپنی برائے درسی کتاب (اردو)

مولف

صدر رانام قادری، صدر شعبہ اردو، کالج آف کامرس، پٹنہ
چیرمین، اورینٹل لینکو سٹیٹ گروپ، ایس۔سی۔ای۔آر۔ٹی، بہار

کوآرڈینیٹر

ظفر کمالی، شعبہ فارسی، زید۔اے۔اسلامیہ کالج، سیدان

معاون کوآرڈینیٹر

ترتم جہال، ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، مکدھ یونیورسٹی، بودھ گیا

اراکین

مشاق احمد، شعبہ اردو، مدرسہ کالج، دورہ سنگھ

واحد نظیر، استاد، شہید راجندر پرساد سنگھ پٹنہ ہائی اسکول، گرونی باغ، پٹنہ

محمد زاہد الحق، شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، دہلی

حسن احمد، لائبریرین، گورنمنٹ اردو لائبریری، پٹنہ

عابدہ پروین، استاد، ہائی اسکول، مینا پورائی، ویشالی

محمد امین، ریسرچ اسکالر

چند الفاظ نئے نصاب اور درسی کتاب کے بارے میں

2005 میں این۔سی۔ای۔آر۔ٹی، نئی دہلی نے ملک کے ممتاز ماہرین تعلیم اور دانشوروں کے تعاون سے قومی درسیات کا خاکا (NCF-2005) شائع کیا۔ پورے ملک میں اس کے ابتدائی خاکے سے جو مباحث قائم ہوئے، انہی کا یہ اثر تھا کہ ملک کے طول و عرض میں مروجہ تعلیمی نظام میں خاطر خواہ تبدیلی لانے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ بہار اُن صوبوں میں شامل رہا جس نے نہ صرف یہ کہ قومی درسیات کے سلسلے میں اپنے واضح نقطہ نظر کو پیش کیا بلکہ انہی مباحث کے دوران یہ تاثر بھی ابھرا کہ قومی سطح پر طے شدہ درسیات کے اس خاکے کو صوبہ بہار کے مخصوص تناظر میں موثری صد کارگر تھو نہیں کیا جاسکتا۔ اسی سچ یہ بات بھی سامنے آئی کہ مخصوص حالات کے پیش نظر بہار کی درسیات کا خاکا بھی علاحدہ طور پر تیار کیا جانا چاہیے۔ Bihar Curriculum Framework (BCF-2006) صوبہ بہار کے تعلیمی نظام کو ایک نئے تھو، نقطہ نظر اور لائحہ عمل سے ہم آشنا کرانے کا شاید وسیلہ ثابت ہو۔

درسیات، نصاب اور درسی کتاب کے آپسی رشتوں کے بارے میں ہمارے صوبے میں زیادہ غور و فکر کی روایت نہیں تھی۔ خاکہ نصاب تیار کر کے، کتابیں بنالینے یا قومی سطح پر موجود درسی کتاب کو من و عن یا جزوی تحریف کے ساتھ استعمال میں لانے کا انداز گذشتہ دو دہائیوں سے قائم رہا ہے لیکن پچھلے سال پرانے طرز عمل کو چھوڑتے ہوئے نئے نشانات مقرر کیے گئے۔ این۔سی۔ای۔آر۔ٹی۔ کے NCF-2005 کی روشنی میں جس گفتگو کا آغاز ہوا، اُسے BCF-2006 اور این۔سی۔ای۔آر۔ٹی۔ کے نصاب اور بہار کے گذشتہ نصاب اور بہار کلسٹ بک اور این۔سی۔ای۔آر۔ٹی۔ کی کتابوں کا موازنہ کیا گیا اور یہ جانچنے کی بھی کوشش کی گئی کہ نصاب کا کتنا حصہ درسی کتاب میں شامل ہو سکا اور غفلت پسندی میں کتنا چھوٹ گیا۔ اس طرح تقریباً ایک برس کی میرا تھن سرگرمی کے بعد ہم بہار کے لیے ایک نیا نصاب تعلیم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔

تعلیم سے حلقہ دنیا میں جو نئے سوالات یا چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اُن کو دیوار پر لکھی عبارت کی طرح ہم نے سب سے پہلے توجہ کا مرکز بنایا۔ ابتدائی درجات سے لے کر درجہ دوازدہم تک ہمارا طالب علم کس طرح زینہ بہ زینہ اگلی منزلوں کی طرف بڑھتا جائے گا، اس کا واضح خاکا، نصاب تیار کرتے ہوئے ہماری نگاہ میں تھا۔ ہر سطح سے آگے بڑھتے ہوئے سچے کیا سیکھتا جائے گا جس سے اُسے ایک ذمے دار اور موثر شہری بننے میں مدد ملے، اس کا بھی ہم نے دھیان رکھا۔ بچوں پر نظام تعلیم اور

کتابوں کا غیر ضروری بوجھ نہ لگ جائے، اس کے تئیں بھی ہم نے غفلت نہیں برتی۔ ان تمام امور پر بیدار رہتے ہوئے ہم نے اپنا نصاب تیار کیا۔

جہاں تک زبان و ادب کی تعلیم کا سوال ہے، اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے۔ مادری زبان تو وہ پونجی ہے جس کے بغیر بچے کا وجود تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کئی دوسری زبانیں اور بولیاں بہار جیسے کثیر لسانی معاشرے میں پہلو بہ پہلو موجود ہیں۔ ایک بچے کو ان تمام زبانوں اور بولیوں میں سے مقدمہ بھر سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ زبانیں ماحول سے بچے کے اندر داخل ہوتی ہیں اور نصابی کتاب تک پہنچنے سے پہلے ہی سیکڑوں الفاظ اور جملوں سے وہ واقف ہو چکا ہوتا ہے۔ زبانوں کی مدد سے ہی وہ دوسرے مضامین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے۔ NCF-2005 نے خاص طور پر کثیر لسانی معاشرے کی پہچان کی اور ہندستان کی تہذیبی اور ثقافتی طاقت کو نصاب کا حصہ بنانے کی وکالت کی۔ صوبہ بہار بھی بولیوں اور زبانوں کی اس زرخیزی کی بہترین تجربہ گاہ ہے جس کی وجہ سے نصاب تعلیم میں مختلف علاقائی، قومی اور بین الاقوامی زبانوں سے طلبہ کو روشناس کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح ہماری یہ کوشش رہی کہ یہ نصاب بہار کی مخصوص ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے نہ صرف قومی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو بلکہ اس کے دروازے اور کھڑکیاں بین الاقوامی فیصلوں کی طرف بھی کھلیں۔

اردو کے ساتھ فارسی اور عربی کے نصاب تعلیم کی ہماری مشترکہ ذمہ داری تھی۔ ہندستانی معاشرے کے لیے اردو ایک زندہ اور روزانہ کام آنے والی زبان ہے جسے مادری زبان ریپلی زبان کے طور پر لاکھوں طالب علم اپناتے ہیں۔ فارسی اور عربی زبانیں ہر چند ہمارے معاشرے میں دوسری، تیسری اور چوتھی زبانوں کا درجہ رکھتی ہیں پھر بھی ان کی شدید ضرورت کے دو واضح اسباب ہیں۔ دونوں زبانیں کلاسیکی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا وقیح ادبی سرمایہ نہایت کارآمد ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں زبانیں عالمی سطح پر بہترین معاشی وسائل فراہم کرتی ہیں۔ کلاسیکی ہونے کے باوجود یہ زبانیں زندہ اور متحرک ہیں۔ اس لیے ان دونوں زبانوں کے نصاب تعلیم اور درسی کتاب تیار کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ چھٹی جماعت سے انھیں پڑھنے کے باوجود بارہویں درجے تک پہنچ کر پچھ اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ ان زبانوں میں کاروباری ضرورتیں پوری کر سکے۔

اردو مادری زبان ہے اور طلبہ کو درجہ اول سے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس لیے اس زبان کے نصاب کی تیاری میں دوسرے اصول کار فرما رہے۔ مادری زبان سیکھنے کے وسائل نصابی کتاب اور کلاس روم کے علاوہ کئی اور بھی ہیں۔ دوسری زبانوں کے مقابلے میں اس کے سیکھنے کی رفتار تیز ہوگی۔ بچہ نصابی کتاب کے باہر سے بھی کچھ نیا سیکھتا جاتا ہے۔ اس لیے مادری زبان کے نصاب کی تیاری میں ہمارے سامنے یہ پچھوتی بھی ہوتی ہے کہ آخر پورے سال تو اتار کے ساتھ اس نصاب کو کیسے پڑھایا جائے؟

تاریخ ادبِ اردو کا مطالعہ کیوں.....؟

صوبہ بہار کے لیے نئے نصابِ تعلیم کو تیار کرتے ہوئے یہ موضوع بار بار اراکین کے ذہن میں سوال کی طرح ابھرتا رہا کہ کیا اپنی زبان و ادب کی تاریخ پڑھائے بغیر ہم بچوں کے ادبی ذوق کی مناسب تربیت کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اردو سے ہی متعلق نہیں تھا بلکہ تمام زبان و ادب کے لیے یکساں طور پر غور و فکر کی بات تھی۔ نصاب اور درسی کتاب کمیٹی کے اکادمک کنونیر جناب گیان دیومنی تریپاشی تو ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے رہے کہ کیا زبانوں کے ارتقا کی تاریخ قصے اور کہانی کی طرح، ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ گیارھویں اور بارھویں جماعتوں کے لیے مشترکہ طور پر تمام زبانوں میں تاریخ زبان و ادب کی ایک علاحدہ لیکن مختصر کتاب شامل نصاب کرنے کا فیصلہ ہوا۔

یہ سوال اساتذہ کرام اور طلبہ دونوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر تاریخ ادب پڑھانا کہیں اضافی تعلیمی بوجھ تو نہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات لازمی طور پر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے درسی کتاب پڑھتے ہوئے تاریخ زبان و ادب کی بہت ساری بنیادی باتیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ مختلف اصناف کی مختصر تاریخ اور شاعروں، ادیبوں کے حالات زندگی سے متعلق معلومات کیا تاریخ ادب سے الگ کوئی چیز ہیں؟ ایسے مختصر نوشتے نویں جماعت سے ہی بچوں کے مطالعے میں آنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب تاریخ ادب کی وہ مکمل لیکن مختصر کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ان کے لیے سب کچھ انجانا نہیں ہوگا۔ بلکہ انھوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جن باتوں کو گذشتہ تین چار برسوں میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کو ایک مرتب شکل میں تاریخ ادب کے عنوان سے یکجا صورت میں مطالعہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں طالب علم کو بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کر کے، خود کو تازہ کر لینا ہے۔

تاریخ زبان و ادب کی تدریس کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ جس طرح ہم اپنے اطراف و جوانب اور اسلاف کے بارے میں معلومات حاصل کر کے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی زبان کی تاریخ پڑھتے ہوئے اصل میں اپنے ادبی خاندان کے پچھڑے اور بھولے سرے لوگوں سے ملاقات کی ایک صورت پیدا کرتے ہیں۔ اس آشنائی سے خلوص اور اپنائیت بڑھتی ہے۔ جہاں تک اردو کی ادبی تاریخ کا سوال ہے، ہم اپنے طالب علم کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جسے اپنی مادری زبان تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اسی شکل میں نہیں ہے جس شکل میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ زبان مختلف مقامات اور ادوار کا سفر کرتی ہوئی

ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ کم از کم ایک ہزار برس بیت گئے، جب ہماری زبان نے تشکیل کے سلسلے میں قدم بڑھایا۔ ایک ایک قدم بڑھنے اور ترقی کے مراحل طے کرنے میں جو ہزار برس بیتے، اس میں ہمارے ملک اور قوم کی زندگی میں بہت ساری اکتھل پکتھل اور عروج و زوال کے واقعات چھپے رہے۔ نہ جانے کتنے اندھیرے اور اجالے اس دوران ہماری زبان کے حوالے سے پیدا ہوئے اور اس کے دور رس نتائج بھی سامنے آئے۔

تجلی بات تو یہی ہے کہ تاریخ ادب کا مطالعہ اپنی زبان، اپنے ملک اور اپنی قوم کے نشیب و فراز کے ظاہری اعداد و شمار ہی جمع کرنا نہیں بلکہ داخل کی سطح پر زبان، ملک اور قوم میں تعمیر و تخریب کا کیسا گھما سانا بچا تھا، اسے بھی درج کرنا ادب کے تاریخ نویس کے لیے ایک ضروری کام ہے۔ اسی لیے جب ہم تاریخ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تہذیب و تمدن اور ثقافت کے بدلتے منظر و کجھی اپنی آنکھوں میں سمیٹے آگے بڑھ رہے ہیں۔ غور کرنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ تاریخ ادب کی معلومات کے دائرے میں ہی عمومی تاریخ، ادیبوں اور شاعروں کے احوال، سیاست کے بدلتے رنگ، سماجی ارتقا کے بدلتے مختلف پڑاوسب ایک ساتھ ہمارے مطالعے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سماج کے ایک منہج پر جو تبدیلی آتی ہے، اس کے لازمی اثرات دوسری جگہ پر بھی ہوتے ہیں ادب ان تبدیلیوں اور آریزیشنوں کی مستند ترجمانی بھی ہے۔ اس لیے ادبی تاریخ کا دائرہ کار بہت پھیل جاتا ہے۔ آخر کوئی توجہ ہوگی کہ تاریخ ادب اردو سے متعلق کتابوں کے صفحات کی تعداد اکثر ہزاروں میں ہوتی ہے۔

ہم نے اپنے ہونہار طلبہ کے لیے اپنی زبان کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تیار کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ گلدستہ گلستاں نہیں ہوتا لیکن اس سے کون انکار کرے گا کہ باغ کے سب سے اچھے پھولوں کا مجموعہ ہی گلدستہ ہے۔ اسے باغ کی نمائندگی کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اختصار کی وجہ سے اردو ادب کی ہزاروں خوشبوئیں اور روشنیاں ہمارے طلبہ تک صراحت کے ساتھ نہیں پہنچ پائیں گی لیکن اشارے میں شاید ہم ہی سہی، اپنی مادری زبان کے ارتقا کی ضروری باتیں بتانے میں کامیاب ہیں۔ روم ایک دن میں نہیں بن گیا تھا، اسی طرح ہماری زبان بھی ایک دن میں اس طرح سے کھڑی نہیں ہو سکی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ان کی زبان بھی بہت سارے لوگوں کی کوششوں اور جدوجہد کے بعد آج اس شکل میں سامنے آ سکی ہے۔ پچھلے زمانے کی کہانی کی چھوٹی چھوٹی گتھیوں کو سلٹھانا معلومات کے نئے خزینوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سلسلہ اپنی زبان کی ایک جاوہری دنیا کی سیر بھی ہے۔ ارتقا کے کس موڑ پر ایک چھوٹی سی بات انقلاب آفریں تبدیلیوں کا اشارہ بن گئی اور کتنے بڑے لکھنے والے کسی خاص وجہ سے وقت کی گردن تذر گئے، ان کی تفصیل کے لئے تاریخ ادب اردو کا مطالعہ ایک ناگزیر عمل ہے۔

تاریخ ادب کی تدریس سے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا طالب علم اپنی مادری زبان کی تاریخ سے جذباتی طور پر اس طرح جڑ جائے جس سے آنے والے وقت میں، چاہے وہ جس علمی شعبے کا رخ کرے لیکن اپنی زبان سے اس کی جذباتی وابستگی ہر حال میں قائم رہے۔ اس کا ایک لازمی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کسی بھی ثقافتی یا لسانی حلقے میں پہنچے، وہ اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہوگا۔ اسے

اردو زبان کی پیدائش : نظریات اور حقائق کا جائزہ

اردو کی ابتدا کس جگہ ہوئی، وہاں کون سی آبادیاں موجود تھیں اور ان کی گذشتہ بولیاں کیا تھیں، اردو کے طالب علم، اساتذہ اور محققین کے پاس ان سوالوں کے حتمی جواب موجود نہیں۔ ماہرین نے جو جواب فراہم کیے، ان کے بطن سے کئی نئے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اکثر ماہرین لسانیات دوسروں کے نتائج سے اختلاف کرتے ہیں اور اپنے فیصلے کو ”آخری“ قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اردو زبان و ادب کے ایک عام طالب علم کو اردو کی ابتدا کے سلسلے سے کسی نتیجے تک پہنچنے میں اضافی دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہونے کی ایک وجہ علمی اور اصولی ہے لیکن بنیادی مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کیوں کہ دور آغاز کے تقریباً تین سو برسوں کے تعلق سے اصل ادبی دستاویزات دستیاب نہیں۔ ان کی عدم فراہمی سے بھی عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ماہرین لسانیات کو بھی قیاس کے گھوڑے دوڑانے کی مجبوری یا سہولت حاصل ہو گئی جس کے نتیجے میں اردو کی ابتدا اور آغاز کی مختلف کڑیوں کو جوڑنے میں انتشار کی صورت حال عام ہے۔

اردو کی سب سے پہلی کڑی کے طور پر ہم امیر خسرو کے ہندوی کلام کو دیکھتے ہیں۔ تیرھویں صدی عیسوی کے نصف سے چودھویں صدی عیسوی کے راج ازل کا یہ ادبی سرمایہ اردو کی ابتدا کے مسائل کو حل کرنے میں معاون ہو سکتا تھا لیکن خسرو کا ہندوی کلام امتداد زمانہ کی نظر ہو گیا اور اس میں الحاقی کلام اتنی مقدار میں شامل ہو گیا کہ کون اصل ہے اور کون نقل، اس کا امتیاز کرنا ممکن نہیں۔ محتاط رویہ یہ ہونا چاہیے کہ امیر خسرو کے نام سے موجود ہندوی ذخیرے کو ان کا اصلی کلام کسی بھی طور پر تھوڑا نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ سچائی ہے کہ انھوں نے ہندوی میں لکھا۔ تخلیقی اظہار کے لیے ایک نئی ہوئی مقامی زبان کو سرا آکھوں پہ بٹھایا لیکن یہ سوال بھی اہم ہے کہ اپنے عہد میں کیا صرف امیر خسرو ہی تھے جو ہندوی کو اپنے ادبی اظہار کا وسیلہ بنا رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ خسرو نے اپنے ساتھیوں میں مسعود سعد سلمان کا نام لیا ہے۔ ان کے زمانے میں یقیناً دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو اس نئی اور نئی ہوئی زبان میں ادبی تخلیقات پیش کر رہے ہوں گے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ان لوگوں کی ایک بھی ادبی تحریر اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکی۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ زبان اپنے تکمیلی مراحل مکمل کر لینے کے بعد ہی ادبی اظہار کی قدرت حاصل کرتی ہے۔ اس لیے تیرھویں صدی کے نصف سے سو، دو سو برس پہلے اس زبان کے بننے کا عمل شروع ہو چکا تھا، ایسا نتیجہ اخذ کرنا نامناسب نہیں۔

خسرو نے ”نہ پہر“ میں ہندستان کی 12 بولیوں کا ذکر کیا ہے، اسی میں ”زبانِ دہلی و پیرامش“ ہے۔ مسعود حسین خاں، امیر خسرو کے اسی بیان سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اردو کی ابتدا کے مسائل اس وقت تک نہیں حل کیے جاسکتے جب تک دہلی اور نواحِ دہلی کی بولیوں پر غور نہ کر لیا جائے لیکن اردو کی پہلی مستند کتاب ”مشہور کدم راو پدم راؤ“ کی شکل میں دکن میں ملتی ہے جس کا سن تصنیف 1421-35 کے دوران تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب سے تقریباً ایک صدی پہلے امیر خسرو کا ذکر پکے ہیں اور ان سے اگر دو سو برس قبل اردو کا بیولا تیار ہونا شروع ہو چکا تھا، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کی ابتدائی تاریخ کے اولین ثمن سو برس ایک گمشدہ باب ہیں۔ اس دوران اردو کے اہل قلم اور دیگر اصحاب نے کون کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے، اس کی کسے خبر ہے؟ جب تک اس زمانے کی ادبی تحریریں حاصل نہیں ہو جاتیں، اردو کے آغاز و ارتقا کی بحث حتمی انداز میں نہیں کی جاسکتی۔

بارہویں صدی عیسوی سے سولہویں صدی تک جھکتی تحریک کے ذریعہ جس نئی زبان کا فروغ ہوا اور جس کے نمونے بہار سے گجرات اور پنجاب سے دکن تک پھیلے ہوئے ہیں، اتفاق سے اس کی کڑیاں اردو کی ابتدا سے حلقہ گفتگو میں جوڑی نہیں جاسکتیں۔ اس دوران مسلمان صوفی اور ہندو بھکت نہ صرف مذہب اور سماجی اصلاح کے معاملات میں دخل رکھتے تھے بلکہ فنونِ لطیفہ کی مختلف شاخوں میں اپنی خدمات سے ایک بالکل نئی صورت پیدا کر رہے تھے۔ ادب و شاعری، موسیقی اور تعلیم کا فریضہ عیاں صاحب کچھ اسی انداز سے اُس زمانے میں ادا کر رہے تھے۔ اس کی روشنی اور چمک دور دراز تک بڑھتی جا رہی تھی لیکن اردو کے آغاز و ارتقا کے ماہرین نے اس دوران کے پانچ سو برسوں کے ادبی اور علمی سرمائے سے سرسری گزر جانے کی حکمت عملی اپنائی۔ چند رتھویں اور سولہویں صدی کے جن صوفیوں کے کلام پر خال خال غور کیا گیا، وہاں بھی غفلت کی فراوانی ہے۔ ابتدائی نمونوں میں غیر ضروری انتخاب کا رویہ بھی ہمیں جھکتی تحریک کے ادبی سرمائے سے بلاور رکھنے میں معاون ثابت ہوا۔

آج اردو کی ابتدا سے حلقہ گفتگو کرتے ہوئے ہمارے ماخذات صرف اور صرف دکن کی ادبی تصنیفات ہیں۔ اُن میں بھی سترہویں صدی عیسوی کی سب سے زیادہ محمود شیرانی اور مسعود حسین خاں جیسے اس موضوع کے ماہرین کی دسترس میں بھی اسی زمانے کا کلام ہے جس کی مثالوں سے ان کی کتابیں بھرنی پڑی ہیں۔ اب یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اردو کی پیدائش دکن میں نہیں ہوئی اور وہ شمال سے ایک نئی ہوئی زبان کے طور پر محمد بن تغلق کی افواج کے ساتھ دکن پہنچی ہے لیکن جب ابتدائی زبان کی مثال کا موقع آئے گا تو ہمارے سامنے فردین نظامی سے لے کر ملا و تہمی کی کتابیں ہوتی ہیں جو نہ صرف دکن میں لکھی گئیں بلکہ ان کے مصنفین بھی اسی علاقے سے آتے تھے۔ اس وجہ سے ہماری مجبوری مزید بڑھتی ہے اور اردو کی ابتدا سے حلقہ ہمارے نتائج حقائق کی طرف لے جانے کے بجائے ہمیں الجھا دیتے ہیں۔

اردو کس نکلے کی زبان ہے اور کن لوگوں نے اسے پالا بڑھایا، اس پر غور و فکر کا کام کافی پہلے شروع ہوا۔ امیر خسرو نے بھی اگر اسے یا اسی طرح کی کسی زبان کو ”زبانِ دہلی“ کہا تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس نئی زبان کو وہ دوسری زبانوں سے الگ پچھانا چاہتے تھے۔ کافی زمانے کے بعد میرامن نے ”باغ و بہار“ میں اردو کی پیدائش اور مولد و مسکن پر غور کرتے ہوئے اردو کو مسلمان حملہ آوروں اور مقامی ہندوؤں کے اشتراک سے نئی زبان قرار دیا ہے۔ ایک زمانے تک میرامن کا یہ نظریہ کافی مقبول تھا

اور مختلف لوگوں نے اسی کا اتباع کیا۔ انشا اللہ خاں انشا (دریائے لطافت) اور امام بخش صہبائی (قواعد اردو) کے ہاں اس ”ملوایں“ زبان کے نظریے کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو زبان کی پہلی تاریخ ”آب حیات“ لکھتے ہوئے اپنا مشہور مشاہدہ درج کیا: ”اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے“۔ محمد حسین آزاد بھی کہیں نہ کہیں میرامن کے اثر میں ہیں اور مغلوں کے زمانے میں آگرہ کی مرکزیت اور وہاں کی ترقی یافتہ ہونے کو بنیاد بنا تے ہیں۔

اردو کی ابتدا سے حلقہ گفتگو میں سید سلیمان ندوی کی رائے کو بھی خاصی اہمیت دی جاتی تھی۔ اپنی کتاب ”نقوش سلیمانی“ میں اردو کی پیدائش کا مقام وہ سندھ کو قرار دیتے ہیں۔ انھیں یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے مفروضے کو تاریخی اور لسانی بنیادوں پر ثابت کر سکیں۔ انھوں نے اردو کے سرمایہ الفاظ میں عربی اور فارسی عناصر کی موجودگی کی وجہ سے سندھ کے ہندو اسلامی اختلاط کو مرکز میں رکھا اور اردو کا اسے مولد قرار دیا۔ سید سلیمان ندوی کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ”دکن میں اردو“ کے مصنف نے یہ تاریخی حقیقت پیش کی کہ فتح سندھ سے بہت پہلے علاقہ دکن میں عرب مسلمانوں کی آمد اور مقامی آبادی سے ربط کا سلسلہ قائم ہو چکا تھا۔ اس لیے اردو کا مولد دکن قرار دیا جانا چاہیے۔ نصیر الدین ہاشمی کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ پندرہویں صدی سے سترہویں صدی کے دوران دکن میں اردو کا بول بالا تھا۔

پنجابی، ہریانوی اور کھڑی بولی کو مرکز میں رکھ کر اردو کی ابتدا سے حلقہ تحقیق ذرا دیر سے شروع ہوئی۔ بعض لوگوں نے درمیانی راہ اختیار کی۔ پنڈت کفئی نے اپنی کتاب ”کیفیہ“ (1942) میں دہلی اور پنجاب کے چھٹروں سے دامن پچاتے ہوئے لاہور سے دہلی تک کی قدیم زبان کو ایک ہی زبان مان لیا۔ تقریباً یہی بات بعض مثالوں کے ساتھ سنہتی کمار چرخی نے ”انڈو آریئن اینڈ ہندی“ میں کہنے کی کوشش کی ہے۔ ٹی۔ گراہم بیلی نے اپنا جھکاؤ پنجاب کی طرف رکھا ہے۔ جارج گریرین ”لسانیاتی جائزہ ہند“ میں اردو کی اساس ”ورٹاگر ہندستانی“ کو قرار دیتے ہیں۔ یہ بالائی دو آبد اور روہیل کھنڈ کی بولی ہے۔ ڈول بلاک اردو کی ابتدا کے سبب وحوال پر غور کرنے کے مرحلے میں ہریانوی کو اہم مانتے ہیں اور اس کی چھان بین کا مشورہ دیتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کہاں ہوئی، اس پر ایک عرصہ تک حافظ محمود شیرانی کی رائے پر اٹھار کیا جاتا رہا۔ انھوں نے 1928 میں شائع شدہ اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ میں لسانی اور تاریخی دونوں حوالوں سے ہمیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی اور اردو کی ابتدائی تخلیقات پر پنجاب کے گہرے اثرات رہے ہیں۔ محمود شیرانی کو یہ سہولت حاصل تھی کہ قدیم پنجاب اور قدیم اردو کا موازنہ کر کے کوئی فیصلہ کر سکیں۔ انھوں نے سرمایہ الفاظ، صرف و نحو اور تاریخ و ارتقا کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے نقطہ نظر کو استحکام بخشا۔ انھوں نے بڑے پیمانے پر غیر مطبوعہ کتابوں، مخطوطات میں موجود اردو کے ابتدائی سرمائے کو بھی نشان راہ بنایا۔ 1928 کے بعد سے ہندستان کی آزادی اور تقسیم تک اردو کی ابتدا سے حلقہ محمود شیرانی کے نظریہ پنجاب کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی۔

لیکن 1948 میں جب مسعود حسین خاں کی کتاب ”مقدمہ تاریخ زبان اردو“ شائع ہوئی، اس وقت سے محمود شیرانی کے نظریے کے تسامحات پر غور کیا جانے لگا۔ محمود شیرانی کے خلاف مسعود حسین خاں نے جو سب سے بڑی فروجرم عاید کی، وہ یہ تھی

کہ شیرانی پنجابی کی جن خصوصیات کو بنیاد بناتے ہیں، وہ سب کی سب ہریانوی میں موجود ہیں۔ ان کا مشہور جملہ ہے: ”قدیم اردو کا پنجابی پن اس کا ہریانی پن بھی ہے۔“ مسعود صاحب اردو کی پیدائش کے سلسلے سے امیر خسرو کی اصطلاح، برج اور میواتی کو اردو کی اساس مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ مختلف عہد میں ان بونیوں نے اردو پر الگ الگ اثرات ڈالے ہیں لیکن قدیم اردو پر سب سے زیادہ اثر ہریانوی کا ہی ہے۔ چوں کہ مسعود حسین خاں پنجابی کی امتیازی خصوصیت ہریانوی سے بھی جوڑ دیتے ہیں، اس لیے ان کے نظریے کی اساس پانچ زبانوں پر قائم ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے یہ نظریہ زیادہ مقبول ہوا۔

مسعود حسین خاں نے ہریانوی پر زیادہ زور دیا۔ محی الدین قادری زور نے یہ اختلاف کیا کہ ہریانوی اردو کے بعد کی زبان ہے اور جو لسانی اشتراک اردو اور ہریانوی میں موجود ہیں، ان کی وجہ جغرافیائی قربت کے ساتھ ساتھ زمانی قربت بھی ہے۔ زور صاحب نے مسعود حسین خاں کے نتائج کو جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ تسلیم کیا ہے۔ لاہوری اور دہلوی زبانوں کی کٹھی جو امیر خسرو کے بیان کی وجہ سے الجھی ہوئی ہے، اس پر مسعود حسین خاں کے تجزیے کے برخلاف محی الدین قادری زور نے اپنے نتائج پیش کیے ہیں۔ زور صاحب نے اپنی کتاب ”ہندستانی لسانیات“ میں اردو کی ابتدا کے تعلق سے پنجابی اور ہریانوی دونوں زبانوں کی طرف لپک دکھائی تھی لیکن 1960 کے بعد اپنے ایک مضمون ”اردو کی ابتدا“ میں وہ ہریانوی کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ پورے طور پر نظریہ پنجاب کو بھی اس مضمون میں اہمیت نہیں دیتے۔

کسی بھی زبان کی ابتدا کی تاریخ اور مقام کے حتمی تعین کی کوشش اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ زبان پایہ اعتبار تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس دوران کئی صدیاں گزر چکی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ہزاروں سال کا سفر مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے دستاویزات کی عدم دستیابی کے علاوہ مختلف سماجی اور سیاسی عوامل بھی اس گفتگو کا حصہ بنتے ہیں۔ لسانیات کے طالب علم کو سماج اور سیاست کے اس لین دین پر ہوش مند رہنا چاہیے۔ ایک طویل مدت تک اردو کی ابتدا سے متعلق نظریات میں جو خلفشار رہا، اس کے پیچھے سیاست اور سماج کے رشتوں کے اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ محمود شیرانی جب اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ لکھ رہے تھے، اس زمانے میں ہندستانی سیاست میں پنجاب کی مرکزیت قائم ہو چکی تھی۔ تعلیم، زراعت، افواج سے لے کر حسن و صحت جیسے تمام معاملات میں اہل پنجاب کو فوقیت حاصل تھی۔ مسلم لیگ، کانگریس، آریہ سماج اور انقلاب پسندی ان تمام منہجوں پر پنجاب کے ہندو اور مسلمان اپنا زبردست اثر رکھتے تھے۔ عین ممکن ہے، اسی مرحلے میں اردو کی پیدائش کی سراغ رسانی میں اپنے گہرا آنگن کی اہمیت زیادہ روشن ہو گئی ہو حالانکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ محمود شیرانی خود راہ جستان کے ٹونک سے تعلق رکھتے تھے۔

اسی طرح مسعود حسین خاں اردو کی پیدائش کے لیے جب مقام کا تعین کرتے ہیں، اس وقت ہندستان کی تقسیم ہو چکی ہے۔ دہلی ایک اجڑی اور برباد شکل میں اپنے باشندوں کا منہ چوہا رہی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تقسیم کے بعد اہل دہلی کو بھولی بسری اردو کا خیال آئے اور پھر اس کی ابتدا کے سرے جوڑے جائیں۔ مسعود حسین خاں کے انداز گفتگو میں جو قطعیت ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اردو کے مولد کے طور پر دہلی سے ادھر ادھر نہیں جاسکتے۔ محمود شیرانی کے نظریے کی جس

ہدّت سے مخالفت کی گئی ہے، اُس کے پیچھے بھی یہی سماجی اور سیاسی مجبوری ہے اور فضیلت کا تاج پنجاب سے اتار کر دہلی کے سر ڈالنا ہے۔ اسی وجہ سے محمود شیرانی اور مسعود حسین خاں صاحبان کے ہاں بعض اوقات اپنے علمی موقف پر بے جا اصرار دکھائی دیتا ہے۔ تحقیق کے طالب علم کو غور و فکر کے مرحلے میں ان امور سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ موجودہ دور میں ایک مخصوص سیاسی جماعت جس طرح تاریخ، تہذیب اور شعر و ادب کو اپنے سیاسی آئینے سے پہچاننے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے اور حقائق کو بدلنے میں کامیابی کے خواب دیکھ رہی ہے، اسی طرح گذشتہ زمانے میں اردو کی ابتدا سے متعلق جو ہدّت بیانی بعض سیاسی اسباب سے ہوئی، دونوں کو ایک ہی آئینے میں دیکھنے کی میں سفارش کرنا چاہتا ہوں۔

مسعود حسین خاں نے اپنی کتاب ”مقدمہ تاریخ زبان اردو“ کی مختلف اشاعتوں میں کافی تبدیلیاں کی ہیں۔ ان کی رایوں میں بھی جزوی تبدیلی آئی ہے لیکن اب بھی ان کا سب سے زیادہ زور ہریانوی پر قائم ہے۔ نصف صدی کی مدت میں اس موضوع پر ان کے کئی مضامین آئے۔ 1972 میں شائع شدہ ان کے مضمون ”Some Observations on the Origin of Urdu“ میں قدیم اردو کی اصل کھڑی بولی کو مانا ہے۔ سہیل بخاری نے بھی اردو اور کھڑی بولی کے رشتے کی وضاحت کی ہے۔ بعد کے زمانے میں گیان چند جین نے بھی ان اصحاب کی ہم نوائی کی۔ مرزا ظلیل بیگ اور لسانیات کے حلقے میں شامل تازہ واردان رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے نظریے سے متعلق ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں عام طور پر اردو کو کھڑی بولی سے برآمد شدہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو اور ہندی دونوں کی اصل کھڑی بولی ہے، یہ نظریہ اب خاصا مقبول ہو چکا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پنجابی اور ہریانوی کی اردو کی ابتدا سے متعلق گفتگو میں اہمیت ختم ہوگئی یا ان زبانوں سے متعلق مطالبات کی ضرورت نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ محمود شیرانی اور مسعود حسین خاں نے اردو کی ابتدا سے متعلق غور و فکر کا جو زاویہ اور تحقیقی ادراک عطا کیا، اسی سے فائدہ اٹھا کر جدید ماہرین لسانیات نے کھڑی بولی تک کا سفر طے کیا ہے۔ آنے والے دور میں یہ سلسلہ اور آگے جائے گا۔ شوکت سہزواری اردو کی ابتدا کے لیے پالی اور انصار اللہ پوربی زبانوں کے مطالعے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ یہ بعید از قیاس نہیں کہ آنے والے دور میں اردو کے ماہرین لسانیات تحقیق کی ان نئی وادیوں تک پہنچیں۔ خاص طور سے بھکتی تحریک سے متعلق ادب پر غور و فکر کرتے ہوئے پورب کی کئی بولیوں پر توجہ دینی پر دستگی ہے۔ ہمیں مستقبل کے محقق اور اس کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ امیر خسرو کا ہندوی کلام غیر مستند کیوں ہے؟
- ۲۔ ماہرین زبان کو کھلمکھی تحریک کے زیر اثر پیدا شدہ ادب پر توجہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟
- ۳۔ ”اردو کی جائے پیدائش سندھ ہے“ اس قول کی صداقت کو پرکھیے۔
- ۴۔ زبان کی پیدائش پر غور کرتے وقت کون سے مسائل سامنے آتے ہیں؟ بتائیں۔

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ اردو کی ابتدا کے حعلق سب سے معتبر نظریہ کون سا ہے؟ مدلل تحریر کیجیے۔
- ۲۔ مسعود حسین خاں کا نظریہ محمود شیرانی کے نظریے سے کن بنیادوں پر مختلف ہے؟ مسعود حسین خاں کے نظریے کی خامیوں کو قلم بند کریں۔
- ۳۔ ’کھڑی بولی‘، اردو کی ماں ہے۔ اس نظریے سے قبل کن کن زبانوں اور بولیوں کو ’ام الاروہ‘ قرار دیا گیا۔ تفصیل سے لکھیں۔

اردو کا تہذیبی مزاج

اردو کی پیدائش میں مختلف لسانی، سماجی اور تہذیبی حلقوں کی خدمات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ماہرین لسانیات نے اپنی تحقیقات سے ان مسائل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جن کی بنیاد پر کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا تھا کہ اردو ایک غیر ملکی زبان ہے۔ جدید لسانیات نے ایسے ذرائع بھی آسان کر دیے جن کی مدد لے کر اردو زبان کے جسم و جان کے اجزا کی چھان بین ممکن ہے۔ صوتیات، سرمایہ الفاظ اور صرف و نحو کی بنیاد پر بھی اردو کی تہذیبی جڑوں کی تلاش کی جاسکتی ہے۔ آج اردو کے پاس ایک ہزار سال کی تاریخ اور تقریباً چھ سو برسوں کا مستند ادبی سرمایہ موجود ہے جن کو بنیاد بنا کر اس زبان کے تاریخی اور تہذیبی اسلاکات پر آسانی طے کیے جاسکتے ہیں۔

اردو کی پیدائش اور نشوونما کی ابتدائی کڑیوں پر غور کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی، ایرانی اور عربی نسل کے لوگوں کے بیچ یہ زبان بن رہی تھی۔ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے علاوہ ہندوستان کے لسانی منظر نامے پر جب غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شمال مغرب سے دہلی تک خاص طور پر شور سینی آپ بھرنش کا قبضہ تھا۔ گریسن نے مغربی ہندی کے نام سے جن بولیوں کو پہچانا، وہ سب کی سب شور سینی آپ بھرنش کی زائیدہ ہیں۔ اس لیے کھلے ذہن سے اردو کی پیدائش کے تعلق سے جغرافیائی اعتبار سے دہلی سے سندھ تک اور ایران و عرب تک ایک طائرانہ نظر ڈال لینا چاہیے۔

دنیا کی کم زبانیں ایسی ملیں گی جن کی تہذیبی آبادیاں اتنی کثیراللسان ہوں۔ ثقافتی اعتبار سے بھی ان کے درمیان بہت فرق ہے۔ کہنا چاہیے کہ سفید و سیاہ کا امتیاز بھی اس میں پنہاں ہے۔ ایک خود کو زبان داں مانتا ہے اور دنیا کی تمام آبادی کو گوئی کہتا ہے۔ ایک خدا سے یکتا کی پرستش کرتا ہے، دوسرا اپنے لامحدود خداؤں کا اسیر ہے۔ ایک نے اپنے مذہب والوں پر علم کا حاصل کرنا فرض کر رکھا ہے اور دوسرے نے مستورات اور کمزور لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی مذہبی ہدایت دے رکھی ہے۔ جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، انھوں نے بھی ایک زمانے میں اپنے عبادت خانے میں تین سو ساٹھ بت رکھ چھوڑے تھے۔

تہذیبی اعتبار سے اردو کی پیدائش کے مضمرات حتمی طور پر طے کرنے میں ایک عام آدمی کو اچھی خاصی مشکلات سے اس لیے گزرنا پڑتا ہے کیوں کہ تہذیب و ثقافت کے مختلف اور متضاد آئینوں میں اردو کی شکل و شبہت پہچاننا آسان نہیں ہے لیکن اردو کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں اس بات پر مہمکڑ کر دیتا ہے کہ اردو کو کثیر ثقافتی، کثیر مذہبی اور کثیر لسانی بنیادوں کے ساتھ پہچانا جائے۔ یہیں اس زبان کی اُس خوبی کا بھی پتا چلتا ہے جس نے اس ملک کی تہذیبی شیرازہ بندی کی۔ کثرت میں وحدت کے جلوے

ہندستان کی آئین نے تو حال میں دیکھے لیکن گزشتہ ایک ہزار سال سے اردو اسی بنیاد پر پروان چڑھتی رہی ہے۔

اردو کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں ہندوی اثرات سب سے زیادہ رہے۔ شمال میں امیر خسرو، دکن میں نظامی، شمس العتاق، شاہ میراں جی، برہان الدین جانم اور دوسرے صوفیوں کی تحریروں کا لسانی مطالعہ، یہ واضح کرتا ہے کہ یہ تمام عربی اور فارسی زبانوں کے ماہرین اپنے لیے جو بنیادی لسانی وسیلہ اظہار تلاش کر رہے ہیں، اس کا جھکاؤ ہند آریائی کی طرف ہے۔ ان ابتدائی کوششوں سے سترھویں صدی تک اہل دکن کے ادبی سرمائے کی اُفتاد اس سے ایک رتی الگ نہیں۔ قلی قطب شاہ، منلا، وجہی اور ولی جیسے شعرا یہ طور مثال پیش کیے جاسکتے ہیں کہ عربی اور فارسی کی ٹھوس روایت کے رمز شاس ہونے کے باوجود انھوں نے ہندوی لہجے کو استحکام بخشنے کا فریضہ انجام دیا۔

اٹھارھویں صدی میں جب شمالی ہندستان میں اردو زبان و ادب کی فصل پھر سے لہلہا اٹھی، اُس زمانے کی تحریروں کا لسانی مطالعہ ایک نئے مزاج کی طرف ہمارا دھیان کھینچتا ہے۔ ایہام گو شعرا بھی ہندی الفاظ کا بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں لیکن اب اس کا مقصد تقن طبع تھا۔ اہل دکن ہندوی اوصاف سے زنجی سُلج کی سچائیوں اور انسان کو شجیدگی سے سمجھنے کے مظاہر ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی وجہ سے دہلی میں ہندوی روئیہ دکن کی طرح سکے رائج الوقت نہیں بن سکا۔

اسی تاریخی موڑ پر اہل اردو نے عربی، فارسی روایات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اب زبان و ادب میں دو اعتبار سے یہ سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ عربی، فارسی زبانوں کے اثرات بڑھیں۔ پہلی وجہ اردو کے ادیبوں، شاعروں کا بالعموم عربی اور فارسی سے مکمل واقفیت تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ گزشتہ دو سو برسوں میں مغلوں کے زیر اثر فارسی شعر و ادب کی غیر مشروط مدد نے ہندستان میں فارسی اور اسی کے ساتھ ساتھ محدود معاملات میں عربی کے لیے طاقت ور بنیاد فراہم کر دی تھی۔ اہل ایران بھی ہندستان کی طرف لچائی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ اُس زمانے میں فارسی کو ادبی معیار کے طور پر امتیاز حاصل تھا۔

اٹھارھویں صدی میں شمالی ہندستان کے اردو شاعروں اور نثر نگاروں نے خود کو دوراے پر پایا۔ ایک طرف خسرو سے ولی تک کی تاریخ ہند آریائی رجحان کی طرف انھیں بلا رہی ہے لیکن اسی کے مقابل فارسی اور عربی کی عظیم ادبی روایات اور ساج میں موجود علمی تفوق کی صورت بھی۔ ایہام گو یوں نے ہندوی روایات کا نسخ شدہ طور آ زما کر اردو کے فارسی مزاج دانوں کو اصلاح زبان کی طرف ملتفت ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ اصلاح زبان کی تحریک کے پیچھے اہل تصوف کی شمولیت اور پختہ کامی بھی مزید استحکام عطا کر رہی تھی۔ اس طرح فارسی روایت جس میں عربی انداز و اطوار اپنے آپ شامل تھے، اردو میں مقبول ہونے کے لیے سرگرم سفر ہو گئی۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے ادب میں شاید ہی کوئی معتبر مثال ہو جس کی پشت پر عرب و ایران کی ٹمبر نہیں لگی ہو۔

اردو کی ہندوی روایت پورے طور پر معدوم ہو گئی، ایسا سمجھنا تاریخ کی رفتار کے اختلافی رویوں سے انکار ہوگا۔ نظیر اکبر آبادی کا ادبی سرمایہ حالانکہ بہت بعد میں ادبی اعتبار حاصل کر سکا لیکن اُس کے لسانی امتیازات کو ان دیکھا نہیں کیا جاسکتا۔ ان دو صدیوں میں اردو نے جس سبب سے بڑے غزل گو محمد تقی میر کو پیدا کیا، اُن کے شاعرانہ اسلوب کو فارسیت کے حلقے میں مکمل طور پر ڈال دینا خطرناک ہوگا۔ میر نے اردو غزل کی ایک نئی روایت بنائی اور فارسی اور ہندوی اسلوب کے امتزاج

سے ایک ایسا ملاحظہ اسلوب تیار کیا جس میں اُس دور کی تمام خصوصیات مجتمع ہو گئی ہیں۔ قدیم شعرا کے اسالیب سے لے کر ان کے کم عمر ہم عصریوں کی آوازوں کو بھی انھوں نے اپنے شعری سرمائے میں داخل کر کے اردو کا سب سے بڑا لسانی کارنامہ انجام دیا۔ میر کے اسی بتائے راستے پر اردو نثر نے اپنا سفر شروع کیا اور میر امن سے غالب تک اردو جدید نثر کی جو زمین تیار ہوئی، اس کا لسانی ڈھانچہ میر کی شاعری کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سر سید اور پریم چند، پھر ان کے اثرات سے بیسویں صدی کے آخر آخر کی اردو نثر اسی احترازی اسلوب کی پروردہ رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ انیسویں صدی میں مغرب کی تیز ہواؤں نے علم و ادب اور ہماری زندگیوں میں جو طوفان برپا کیا، اس نے بھی ہندوی اور فارسی کے ملے جلے اسلوب کو قائم رکھا اور اس کے سب سے بڑے وکیل سر سید اور محمد حسین آزادی کی زبان بھی اس احترازی اسلوب کی حامل ہے۔

یہاں یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ مغربی تہذیب نے اردو کو نرم گرم ہواؤں سے محفوظ رکھا یا اردو مغرب کے اثرات سے الگ تھلگ رہی تو یہ نا انصافی ہوگی۔ اردو کے سرمایہ الفاظ میں یورپی زبانوں کے الفاظ کا دخل ایک بڑی لسانی وجہ ضرور ہے لیکن مغرب کے فیضان کا اردو کے تعلق سے یہ بے حد محدود کام ہے۔ مغرب نے اردو ادب کے مزاج میں ایک سائنسی رجحان اور معروضی نقطہ نظر کا بیج ڈال کر اس زبان کو دور جدید کے علمی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ دنیا بھر کے علوم و فنون اور طرح طرح کے تہذیبی عوامل سے تعلق خاطر کا سلیقہ آج اردو کا بنیادی دتیرہ ہے۔ یورپ، امریکہ سے لے کر چین تک اردو کی جو نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، ان کی پشت پر وسیع المشرقی اور کھلے پن کا ایسا سرمایہ لدا ہے جس کی برکتوں سے اردو بولنے والے دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنی زبان کو نئے مزاج میں ڈھال سکتے ہیں۔

اردو تہذیبی طور پر ہند آریائی زبان ہے اور عربی، فارسی اور مغربی اثرات کے باوجود اس کا رجحان احترازی ہے۔ مورخین نے دور قدیم سے ہی ہندستان کی مٹی کے اس ملے جلے انداز کو پہچان لیا۔ آریاؤں کی آمد سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی تک ہندستان میں باہر سے آنے والوں کے ساتھ آدیش سے زیادہ اشتراک کا ماحول رہا ہے۔ اردو نے ہندستان کے اسی تہذیبی اختلاط کو نشان راہ بنا کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جسے ہندستان کی لسانی تاریخ میں کبھی دہرایا نہیں جا سکا۔ بھکتی کال میں صوفیوں اور بھکتوں نے، جب اردو اپنے تکمیلی دور میں تھی، اپنی تعلیمات سے اس نکتے کو اور بھی استحکام بخشا۔ ہندستان کی جنگ آزادی کے دوران، اُس کے کافی پہلے فورٹ ولیم کالج میں اور ہندستان کی تقسیم کے موقع سے اس زبان کے مذہبی انسلالات پر معترضانہ بحثیں ہوئیں۔ اس کے باوجود اردو نے مخلوط اور مشترکہ کچھ سے اپنے کو کبھی الگ نہیں کیا اور آج تہذیب و ثقافت کی واحد ترقیب کے طور پر اس زبان کی مقبولیت قائم ہے۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ اردو پر عربی اور فارسی زبانوں کے اثرات کیسے بڑھے؟
- ۲۔ اردو ہندستانی تہذیب و ثقافت کی واحد نقیب کے طور پر کیسے مقبول ہوئی؟
- ۳۔ کس زمانے کی اردو کا لسانی مطالعہ ایک نئے مزاج کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے؟
- ۴۔ اٹھارھویں صدی میں شمالی ہند کے اردو ادیبوں نے خود کو دورا ہے پر کیوں پایا؟

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ ابتدائی زمانے کی اردو پر ہندوی اثرات کو واضح کیجیے۔
- ۲۔ اردو ادب پر مشرقی تہذیب کے کیا اثرات پڑے؟ لکھیے۔
- ۳۔ اردو کی تہذیبی اور سماجی جڑوں پر ایک تبصرہ پیش کیجیے۔
- ۴۔ اردو کے امتزاجی مزاج کے پیش نظر ہندستان کی لسانی تاریخ میں اس کے کارنامے کو واضح کیجیے۔

شمالی ہندستان میں اردو کے ابتدائی نقوش

پنجاب اور سندھ کے علاقے سے مسلمان افواج اور حملہ آور جب دہلی میں 1193 میں مستظاہر آباد ہوتے ہیں، اسی وقت کو محققین نے اردو کی پیدائش کی تاریخ تسلیم کی ہے۔ پنجابی سے اردو کے قدیم سرمائے کی مماثلت اپنی جگہ لیکن عام طور پر محققین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اردو کی پیدائش دہلی اور اس کے مضافات میں ہوئی۔ فتح دہلی کے بعد اگلی صدی میں امیر خسرو جیسی عظیم شخصیت کی موجودگی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ادبی زبان کے طور پر اردو نے اپنی کارکردگی کا آغاز کر دیا تھا۔ امیر خسرو کی فارسی تحریروں سے بھی پتا چلتا ہے کہ اُن کے ہم عصر مسعود سعد سلمان نے بھی اپنا اردو دیوان تیار کر لیا تھا لیکن دونوں کا ہندوی کلام ضائع ہو گیا۔

ادب کے طالب علم کے لیے امیر خسرو کے ہندوی کلام پر بحث کرنا آسان نہیں۔ اردو کے بڑے محققین اس موضوع سے بار بار بحث و مباحثہ میں شریک رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ امیر خسرو کے موجود ہندوی سرمائے کی زبان پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کیوں کہ ان مکتوبوں، کہہ مکتوبوں، ڈھکوسلوں کی موجودہ زبان اتنی قدیم نہیں لگتی۔ ایسا تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اُن کی زبان سات سو سال پرانی ہرگز نہیں۔ حافظ محمود شیرانی، ظ۔ انصاری اور رشید حسن خاں — سب امیر خسرو کے ہندوی کلام کو مستند نہیں مانتے، حالانکہ تاریخی طور پر یہ طے ہے کہ امیر خسرو نے ہندوی میں اشعار کہے تھے لیکن ایسے کلام کی حفاظت زبانی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شمالی ہندستان میں اردو کے پہلے قابل ذکر فن کار امیر خسرو کے طبع زاد ہندوی کلام کی تلاش میں ناکامی تاریخ ادب کا بڑا المیہ ہے۔

امیر خسرو کے ساتھ ہی ہندستان میں صوفیوں اور بھکتوں کے وسیع حلقے میں پھیلنے کی اطلاع ہمیں ملتی ہے۔ خاص طور پر چودھویں صدی عیسوی کے درمیان ہندو اور مسلمان صوفیوں اور بھکتوں نے اردو، یعنی ایک نئی ہوئی اور خسرو کی آزمائی ہوئی زبان کو اپنایا۔ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب ”اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام“ میں اس دور کی اردو کا مختصر خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ بہا الدین باجن، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، شیخ شرف الدین بولی قلندر، شیخ شرف الدین بکھی منیری ایسے معروف صوفیہ کرام ہیں، جن کے ملفوظات یا شاگردوں کی تحریروں میں ہندوی زبان کے چند جملے یا مصرعے موجود ہیں۔ مولوی عبدالحق نے ایسی تمام چیزوں کو جمع کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بارہویں صدی سے پندرہویں صدی کے بیچ اس زبان کا کیا رنگ اور روپ تھا۔

اردو کی ابتدائی چیزوں کی تلاش میں گرو گرنٹھ صاحب بھی ایک بیش قیمت صحیفہ ہے۔ گرو نانک نے اپنے بزرگ اور بعض معاصرین کی تخلیقات کو گرو گرنٹھ صاحب میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس میں نام دیو اور کبیر داس کے ساتھ گرو نانک کی شاعرانہ عظمت سے کیے انکار کیا جاسکتا ہے۔ وہ زمانہ بھکتی تحریک کا ہے۔ مسلمان اور ہندو دونوں صوفیا اپنے اپنے رنگ میں سماج سدھار کا کام کر رہے ہیں لیکن اس زمانے کے بعض لوگ اپنی تعلیمات کی وجہ سے شاگردوں کے حوالے سے ملک کے طول و عرض تک پہنچ گئے۔

بھکتی تحریک نے اس ترقی پذیر زبان کو تہذیب و تمدن کے نئے وسائل سے ہم کنار کر لیا۔ اتفاق سے اردو کے ابتدائی سرمائے پر گفتگو کرتے ہوئے اکثر ناقدین بھکتی تحریک کے زیر اثر لکھے گئے ادب کو علاحدہ سے اہمیت نہیں دیتے۔ اس وجہ سے اردو کی ادبی تاریخ میں شمالی ہندوستان میں امیر خسرو کے بعد کوئی تین سو برسوں تک اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہ اندھیرا اصل میں بھکتی تحریک کے سرمائے سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے سامنے آیا جب کہ اس دور میں سڈو داس، تلسی داس، نام دیو، تکارام کے ساتھ ساتھ کبیر اور جاکسی بھی موجود ہیں۔

شمالی ہندوستان میں اردو کی پہلی مستقل تصنیف محمد افضل کی ”بکت کہانی“ ہے جس کا سنہ تحریر 1625 مانا گیا ہے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مثنوی ”کدم راد پدم راؤ“ سے شمال کی اس ”بکت کہانی“ تک دو سو برس گزر چکے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا یہ پہلا مستقل نمونہ ہے۔ یہ عام عشقیہ دستاویز ہے اور اس پر بارہ ماہہ کا رنگ غالب ہے۔ سہارن پور کے رہنے والے روشن علی کی رزمیہ مثنوی ”عاشور نامہ“ ایک اہم ابتدائی کتاب ہے جو 1688 میں تصنیف کی گئی۔ یہ تقریباً 13500 اشعار پر مشتمل ہے اور اس کا موضوع واقعات کر بلا ہے۔ اسماعیل امر وہی کی مثنوی ”وفات نامہ بی بی فاطمہ“ سترھویں صدی کی آخری تصنیف قرار دی جائے گی جسے اس کے مصنف نے 1693 میں تحریر کیا۔ سترھویں صدی میں ”خالق باری“ مصنفہ ضیاء الدین خسروی ایک اہم دستاویز ہے۔ مذہبی کتابیں لکھنے کا چلن بھی اردو میں ہو گیا تھا۔ شیخ عبداللہ انصاری کی ”فقہ ہندی“ کا ذکر بھی ضروری ہے جو سترھویں صدی کی اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔

اٹھارھویں صدی سے قبل شمالی ہندوستان میں اردو کی کوئی مستقل نثری تصنیف دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ دکن میں اس کی ٹھوس روایت سامنے آچکی ہے۔ اٹھارھویں صدی اس اعتبار سے بے حد اہم ہے کہ اب اہل اردو شمالی ہندوستان میں نثر کی طرف بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ شمالی ہندوستان کی پہلی نثری تصنیف ”کر بل کتھا“ ہے، جس کے مصنف فضل علی فضل ہیں۔ یہ کتاب 1732 سے 1733 کے درمیان لکھی گئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کتاب سے پورے ایک سو برس قبل اہل دکن نے اپنا نثری شاہکار ”سب رس“ لکھ دیا تھا۔ ”کر بل کتھا“ واقعات کر بلا سے حعلق ہے لیکن شمالی ہندوستان کی پہلی غیر مذہبی ادبی تخلیق ”قصہ مہر افروز دلیر“ کو مانا جاتا ہے جسے عیسوی خان بہادر نے 1732-59 کے درمیان لکھا تھا۔ مسعود حسین خاں نے اس کتاب کی زبان کو قصہ گوئی اور لسانی ارتقا دونوں پہلوؤں سے اہم مانا ہے۔

اٹھارھویں صدی میں شمال میں چند اور بھی کتابیں لکھی گئیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ سراج الدین علی خاں آرزو نے

”نوادر الفاظ“ تیار کی۔ اس کتاب سے اردو کے تیس لسانی تبدیلیوں کی جانچ پرکھ کی جاسکتی ہے۔ عطا حسین خاں تحسین نے 1798 میں ”نوطر زمرع“ لکھی۔ قصہ گوئی کی ایک اہم کتاب ”عجائب القصص“ بھی اٹھارہویں صدی کے ادھر کی یادگار ہے، جس کے مصنف شاہ عالم ثانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں شاہ مولوی رفیع الدین دہلوی اور شاہ عبدالقادر دہلوی نے قرآن پاک کے اردو ترجمے کیے۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو کی پیدائش ہونے کے باوجود اردو سے متعلق تصنیفات کا اچھا خاصا فقدان ہے۔ ایک غیر آباد علاقے دکن میں جا کر اس زبان نے اپنا بڑا سرمایہ رکھ چھوڑا لیکن اسی زمانے میں شمالی ہندوستان کے ادبی منظر نامے پر بڑی تعداد میں شعری اور ادبی تصنیفات موجود نہیں ہیں۔ اس کی کوئی ایک وجہ بتانا مشکل ہے لیکن شاید اشرافیہ سماج میں فارسی کو دیگر زبانوں پر فوقیت حاصل تھی جس کی وجہ سے اردو تحریروں کو اولین اہمیت حاصل نہیں ہوئی۔ لوگوں نے فارسی کے مقابلے اس نئی زبان کو محفوظ رکھنا شاید ضروری نہیں سمجھا۔ یہ سماجی کوتاہی شمالی ہندوستان میں امیر خسرو سے لے کر اٹھارہویں صدی تک موجود ہے۔ اس کے باوجود شمالی ہندوستان میں اردو کی بار آور نسل دھیرے دھیرے تیار ہو جاتی ہے جس کی منجھا اٹھارہویں صدی کی شاعری اور انیسویں صدی کی نثر میں دیکھی جاسکتی ہے۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ امیر خسرو کے موجود ہندوی کلام پر سوالیہ نشان کیوں لگا ہوا ہے؟
- ۲۔ چار ایسے صوفیہ کے نام لکھیے جن کی تحریروں میں ابتدائی ہندوی زبان کے نمونے ملتے ہیں؟
- ۳۔ شمالی ہندوستان میں اردو کی پہلی مستقل تصنیف کے قرار دیا جاتا ہے؟
- ۵۔ نوطر زمرع کس سال لکھی گئی۔ اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ ”اردو کی ابتدائی کڑیوں کی تلاش میں بھکتی تحریک کے زیر اثر لکھا گیا ادب معاونت کر سکتا ہے۔“ اس قول کا ناقدانہ جائزہ لیجیے۔
- ۲۔ ”شمالی ہندوستان میں اردو کی ابتدائی تخلیقات“ — اس موضوع پر ایک مختصر مقالہ قلم بند کریں۔
- ۳۔ اردو شمالی ہندوستان میں پیدا ہوئی لیکن اس کا ابتدائی ادب سرمایہ دکن میں ملتا ہے۔ اس کے پیچھے کون سے اسباب ہیں؟

اردو کی ابتدائی نشوونما میں

صوفیہ کرام کا حصہ

اردو جدید ہند آریائی زبان ہے اور جس عہد میں اسے زبان کا درجہ حاصل ہوا، وہ ہندستان کی لسانی، تہذیبی، سماجی تاریخ کا نہایت متحرک دور تھا۔ سماجی، سیاسی صورت حال پر توجہ دیں تو چھٹی صدی عیسوی کے بعد جس زمانے میں مسلمانوں کی ملک میں آمد شروع ہوئی، اس وقت تک برہمنوں اور بودھوں کے درمیان طویل تہذیبی آویزشیں نتیجہ خیز حد تک قائم ہو چکی تھیں۔ اونچے نیچے اور اعلا اونا کے طبقوں میں بننے سماج میں جب بودھوں نے سماجی رواداری کا سند لیش دیا، اس وقت برہمنی سماج کی لسانی اجارہ داری کا تقریباً خاتمہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ سنسکرت کے بجائے پالی اور پراکرتوں کا فروغ اور عوامی اعتماد کا حاصل ہونا، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہندستان کا لسانی نقشہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس عہد میں تعلیم کو کسی ایک طبقے میں محدود رکھنے کی سازش کا خاتمہ ہوتا ہے۔

ہندستان میں جب ساتویں صدی میں عربی نثر اور مسلمان پہلی بار آئے تو ان کا پیشہ کاروبار تھا۔ مالا بار کے ساحل پر وہ بے اور لسانی اعتبار سے دراویڈی خاندان کی سخت مٹی سے ان کا تعلق قائم ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ سامی خاندان کے یہ لوگ تجارت اور مذہب کے سلسلے سے جو بھی تجربے کر رہے ہوں لیکن لسانی نقطہ نظر سے یہ لوگ واقعتاً ایک جزیرہ بننے پر مجبور ہوئے۔ پالی عوامی سطح پر سنسکرت کو سمیٹنے کے بعد خود منجمد ہو رہی تھی اور عوامی سطح پر محدود پراکرتوں کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی۔ ساتویں صدی کے بعد اب عربی نثر اور حملہ آور کی شکل میں ملک کے شمال مغربی علاقے سے داخل ہوتے ہیں۔ غور کریں تو آج کے اعتبار سے ہندستان کی سرحد کے اندر وہ خطہ پنجابی اور سندھی زبانوں سے ہم رشتہ رہا ہو گا جن کی قدیم شکلوں کا کوئی ثبوت ماہرین لسانیات کو حاصل نہیں ہو سکا۔ محمد بن قاسم کی آمد سے لے کر محمود غزنوی تک عربی اور فارسی یا ترکی زبانوں کے ساتھ ہندستانی حلقے میں جو حملہ آور آئے، انھوں نے اس ملک کی سیاسی، سماجی اور لسانی تاریخ کی کاپی لٹ دی۔ خود ہندستانی خطے میں ہند آریائی زبانوں کی تاریخ میں وہ عہد تبدیلیوں کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ طاقت ور اور مہتمم بالشان زبانیں ہوا ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ چھوٹی چھوٹی بولیاں اور معمولی لوگوں سے ربط رکھنے والی زبانوں کا فروغ ہو رہا ہے۔

مسلمانوں کی آمد سے جو تہذیبی اور لسانی اشتراک کا سلسلہ قائم ہوا تو پہلی بار ہندستان میں نہ صرف یہ کہ مذہب میں

کثیریت کا اثر پیدا ہونے لگا بلکہ ملک کے لسانی منہج پر بولیوں اور زبانوں کا لین دین بھی شروع ہونے لگا۔ بھانت بھانت کے لوگ اور حصہ دہندہ ہی عوامل کے درمیان جب شور سنی پراکرت اور اپ بھرنش نے مدھیہ دیش کی بولیوں میں اپنا وقار پایا، اس عہد کا لسانی نقشہ ایک جتنی ہوئی زبان کے بغیر مکمل نہیں کیا جاسکتا۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنی ہوئی زبان مسلمانوں کی آمد سے اپنی واضح شکل لینے میں کامیاب ہوئی۔ بعض لسانیاتی ماہرین نے بھی اس سے اتفاق کا اظہار کیا ہے لیکن یہ مکمل سچائی نہیں۔ پروفیسر سنتی کمار چترجی کی دلیل معقول ہے کہ اردو زبان اگر ہندستان میں مسلمان نہیں آتے، تب بھی ضرور پیدا ہوتی کیوں کہ اس کی پیدائش کے تمام بنیادی محرکات اصل میں مقامی یعنی ہندستانی تھے۔ مسلمانوں نے جو کثیر مذہبی اور لسانی ماحول قائم کیا، اس کا اصل فائدہ یہ ہوا کہ لسانی تبدیلیوں کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ اسی لیے پروفیسر چترجی یہ مانتے ہیں کہ اردو کی پیدائش میں مسلمانوں کی آمد نے ایک Catalyst کا کام کیا۔ انھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہندستان میں اگر مسلمان نہیں آتے تو اردو کی پیدائش میں سو دو سو سال مزید انتظار کرنا پڑتا۔

کثیر لسانی اور کثیر مذہبی ماحول میں اقوام اور زبانوں کی ترقی کا انداز ہمیشہ سے مخلوط رہے گا۔ میل جول اور مشترکہ عوامل کی بنیاد پر جو سلسلہ قائم ہوگا، اس کی ترقی کے راستے آسانی سے کھلیں گے کیوں کہ یہی فطری سلیقہ ہوگا۔ تاریخ کے ابواب شاہد ہیں کہ ہندستان میں مسلمان بادشاہوں نے اگر ایک طرف اپنی افواج کی قطاروں کے ساتھ حملہ کیا تو دوسری طرف علماء، صوفیاء، حکماء اور اطہا کی ٹولیاں بھی ہم رکاب رہیں۔ ہندستان میں صوفیوں کی ٹولیاں بادشاہوں سے الگ رہ کر اپنی آزادانہ پہچان قائم کرنے میں کامیاب رہیں۔ گیارہویں صدی عیسوی سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صوفی انسانی محبت اور روا داری کی بنیادوں پر مذہب کا پیغام ہندستانی عوام تک پہنچانا چاہتے تھے لیکن معاملہ زبان یارمن ترکی و من ترکی نمی دانم کا تھا ایسے ہی مرحلے میں صوفیوں کے لیے اردو نئے اور مؤثر ذریعے کے طور پر سامنے آئی۔ یہ ان گڑھ اور کچی زبان عوام و خواص دونوں کے بیچ مل کا کام کر سکتی تھی۔ صوفیاء کے پاس مذہبی تعلیمات کی ترسیل کے لیے اس سے زیادہ کارگر لسانی وسیلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گیارہویں صدی عیسوی کے بعد صوفیاء کے ملفوظات و رسائل میں عربی اور فارسی کے پہلو بہ پہلو اردو کے الفاظ اور جملے استعمال میں آنے لگتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عام طور پر اردو میں شاعری اور نثر کا کوئی دوسرا نمونہ نہیں ملتا۔ بعض ہندی ناقدین بالخصوص پروفیسر نامور سنگھ اپنی تحقیق میں دسویں صدی اور اس سے متصل قبل کے صوفیوں اور ناتھ پنٹھ کے مذہبی پیشواؤں کی تحریروں سے جن کی زبان اپ بھرنش تھی، ہندوی کے الفاظ ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آٹھویں سے بارہویں صدی کے دوران اسلامی تعلیمات پر مبنی تحریروں کا مطالعہ سامنے آچکا ہے لیکن بودھ اور ہندو مذہب سے متعلق تحریروں پر تحقیق ہونی ابھی باقی ہے۔ حشیر علی کاظمی نے اپنی مختصر تصنیف ”پھر اچھن اردو“ میں بودھ بھکتوں کے دوہوں کے تراجم کیے ہیں اور ان میں اردو الفاظ کا سراغ لگایا ہے۔ یہ سرمایہ ۱۰۰۰ء تک کا ہے۔ لیکن اس پر مزید کام ہونا چاہیے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ ابتدا مولوی عبدالحق اور پھر دیگر اصحاب نے صوفیاء کے متعلق سے تحقیقات کر کے اپنے نتائج پیش کر دیے۔

ہند آریائی زبانوں کے ارتقا کے عہد جدید میں ہندو اور مسلمان دونوں طبقوں میں مذہبی اصلاح کی ملک گیر سطح پر

کوششیں دکھائی دیتی ہیں۔ مسلمان صوفی اور ہندو بھکت مذہب کے سماجی مفاہیم کو بالکل نئے انداز میں سامنے لا رہے تھے۔ ان صوفیوں اور بھکتوں کے یہاں مختلف طبقے ملتے ہیں۔ اعتقادات اور نقطہ نظر میں بھی ایک دوسرے کے بیچ لیتھا خاصا فرق ہے۔ ایک بھکت مورتی پوجا میں دشواں کرتا ہے اور دوسرا بھکت 'مورتی بھنک' ہے۔ ایک صوفی شریعت کی سخت گیری کو قائم کرنا چاہتا ہے اور دوسرا رواداری کے پیمانے چمکا رہا ہے۔ ہندوستانی سماج میں یہ لوگ پانچ سو سے زیادہ برسوں تک اپنی بااثر سرگرمیوں سے ہماری توجہ کھینچ رہے تھے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ ان اصحاب رشد و ہدایت نے جس بولی اور زبان میں اپنے ملفوظات چھوڑے، انہیں محفوظ رکھنے میں سماج نے کوتاہی کی۔ بڑی تعداد میں اصل بولیوں کا سرمایہ ضائع ہوا۔ لوگوں نے فارسی، عربی کی عظمت کے سامنے ابھرتی ہوئی عوامی زبان میں موجود ادبی سرمایے کو محفوظ رکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ دوسروں کی کون کہے، امیر خسرو کا جو ہندی کلام ہمارے تصرف میں ہے، اس کے معتد بہ حصے کو مستند قرار دینے میں محتاط محققین کو دشواری پیش آتی ہے۔ اسی لیے اس عہد سے حعلق متن کم سے کم دستیاب ہے اور اسی پر قناعت کر کے اردو ادب کی مختلف کڑیوں کو جوڑنا ہماری مجبوری ہے۔

مولوی عبدالحق کی مختصر کتاب 'اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا حصہ' اس اعتبار سے قاموسی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں صوفیہ کرام کے ملفوظات اور دیگر علمی ذرائع سے حاصل شدہ ایسے مواد کو جمع کرنے کی پہلی بار کوشش کی گئی ہے جس میں اردو کا استعمال ہوا ہو۔ حالانکہ قاضی عبدالودود کا اعتراض اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ مولوی عبدالحق نے اطلاعات جمع کرنے کے جوش میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان تحریروں کا پایہ استناد کتنا ہے۔ بعض مجہول روایتیں اور گمنام بیاضوں کو کھلے ہندوں آخری نمونے کے طور پر استعمال کرنا تحقیقی آداب کے خلاف ہے۔ اس موضوع سے حعلق تحقیقات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی تاریخ میں ایک مختصر باب کا اضافہ بھی کیا۔ اس طرح ہم آج اس حالت میں ہیں کہ اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیہ کرام کی خدمات کا اعتراف کر سکیں۔

امیر خسرو کے ہندی کلام سے حعلق تحقیقی تنازعات بہت ہیں لیکن مختلف شواہد کی بنیاد پر یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ خسرو نے ہندی میں لیتھا خاصا کام کیا۔ خسرو کے فارسی کلام میں ہندی کے الفاظ اور محاورات موجود ہیں۔ خسرو کے اصل متن میں الحاقی حصہ کتنا ہے اور اصلی کتنا، اس کا تعین آج ناممکن ہے لیکن خسرو کا ہندی میں رنگ شاعری کیا ہے، اس سے ایک عالم واقف ہے۔ اسی طرح ابتدائی صوفیوں میں شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ باجن، حمید الدین ناگوری، بوعلی شاہ قلندر، شرف الدین یحییٰ منیری، عبدالقدوس گنگوہی جیسے صوفیوں کے ملفوظات سے مثالیں دی جاسکتی ہیں کہ انہوں نے رشد و ہدایت کے کام میں اس نئی زبان اردو کا استعمال کیا۔ ان صوفیہ کرام کے شانہ بہ شانہ بھکتی آندولن سے متعلق افراد میں نام دیو، کبیر، گردنا تک کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ان سب کے یہاں تخلیقی سطح پر جس زبان کا استعمال ہو رہا تھا، اُسے اردو کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اردو کے ارتقا کی ابتدائی کڑیوں کو جوڑنے میں صوفیہ کرام کے دستاویزات وہ لسانی قطب نما ہیں جن کی مدد سے ہم اردو کے ارتقا کے تسلسل کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اردو کی پیدائش اور رکن میں ادبی زبان کے طور پر ابھرنے کے بیچ جن تین چار سو برسوں کا

وقفہ ہے، اس میں لسانی تبدیلیوں کے عوامل اچھی صوفیا اور بھکتوں کی تحریروں میں ڈھونڈے جاسکتے ہیں۔ یہ اردو کی بد نصیبی ہے کہ بھکتی تحریک سے حلقہ تحقیق کا زیادہ کام نہیں ہوسکا اور صوفیہ کرام کے ملفوظات کا ادبی اور لسانی استعمال بھی کم ہوا۔ ورنہ ہمارے پاس اس سے زیادہ سرمایہ ہوتا اور ہم اردو کی ابتدا کے بعض تاریک گوشوں کو روشن کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ ہندستان میں مسلمانوں کی آمد نے ہند آریائی زبانوں کے ارتقا پر کیا اثر ڈالا؟
- ۲۔ زبانوں کے بننے میں تہذیبی اور لسانی اشتراک کی اہمیت واضح کیجیے۔
- ۳۔ بودھ اور ہندومت کی تحریروں کے مطالعے سے اردو کی پیدائش سے حلقہ نظریات میں کیا تبدیلی آسکتی ہے؟ اپنے تصورات قلم بند کیجیے۔
- ۴۔ امیر خسرو کے غیر مستند ہندوی کلام سے کون سے مثبت نتیجے برآمد ہوئے ہیں؟

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ ”اردو زبان اگر ہندستان میں مسلمان نہیں آتے تب بھی ضرور پیدا ہوتی۔“ اس قول سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہوئے اپنا خیال واضح کیجیے۔
- ۲۔ اردو کی پیدائش میں صوفیہ کے رول کا جائزہ لیجیے۔
- ۳۔ مولوی عبدالحق کی کتاب ”اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیہ کرام کا حصہ“ کس حد تک معتبر ہے؟ وضاحت کیجیے۔

دکن میں اردو زبان و ادب کا ارتقا

اردو کی ابتدا کا مسئلہ محققین اور ماہرین لسانیات کے درمیان پیچیدگی کا باعث بنا رہا ہے۔ تاریخ کی گم شدہ کڑیوں کو سمیٹنا یوں بھی آسان نہیں ہوتا۔ پنجاب اور دہلی میں اردو کے بننے کا جو عمل ہمیں معلوم ہے، اس میں امیر خسرو کے علاوہ چودھویں صدی عیسوی تک کوئی دوسری شخصیت نہیں ملتی جس پر ادبی انحصار کیا جاسکے۔ امیر خسرو کی ہندوی تحریریں حالات کی نذر ہو گئیں۔ آج ان کے نام سے جو منسوب کلام ملتا ہے، انھیں حتمی طور پر یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ خسرو سے ہی وابستہ ہیں۔ کم سے کم اتنا طے ہے کہ ان کی زبان 700 برس پرانی نہیں۔ اس وجہ سے اردو کا پہلا اہل قلم ماننے کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا ہندوی اثاثہ کون سا ہے اور کتنا ہے؟

محمد بن تغلق نے ایک سیاسی ضرورت کے تحت اپنے دارالسلطنت کو چودھویں صدی میں دہلی سے دکن منتقل کیا۔ تب بادشاہ کے قافلے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں عالم، زبان داں اور مذہبی پیشوا دہلی سے دکن پہنچ جاتے ہیں۔ تاریخی ثبوت موجود ہے کہ دکن میں یہ شمالی ہند کے اصحاب علم و دانش بڑی تعداد میں بس گئے۔ چودھویں صدی میں دکن میں بہمنی سلطنت کا عروج ہوتا ہے۔ سلطنت کے کام کاج میں فارسی اور عوامی رابطے کے لیے دہلی اور اس کے مضافات میں آزماہی ہوئی زبان اردو موجود تھی۔ دکن کو پنجاب اور دہلی کے بعد اردو کی تشکیل کی تیسری تجربہ گاہ ماننا چاہیے۔ جہاں مختلف ڈراہری زبانوں سے علاحدہ شمال کی یہ زبان بہت تیزی سے اپنی ترقی کی منزلیں سر کرتی دکھائی دیتی ہے۔

ایک عرصہ تک خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف ”معراج العاشقین“ کو اردو کا پہلا کارنامہ مانا جاتا تھا۔ بندہ نواز کی موت 1421 میں ہوئی، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ تصنیف اس سے قبل کی ہوئی چاہیے لیکن بعض محققین نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ جو کتاب خواجہ بندہ نواز سے منسوب کی جاتی ہے، وہ اصل میں ان سے کم سے کم 200 برس بعد کی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ قسبل اور ڈاکٹر حسینی شاہد نے ”معراج العاشقین“ کو لسانی بنیادوں پر قول کر یہ فیصلہ حتمی کر دیا ہے کہ ”معراج العاشقین“ کی قدامت مشتبہ ہے اور اس کا کسی بھی اعتبار سے خواجہ بندہ نواز سے تعلق نہیں ہے۔ اسی زمانے کے ایک اور صوفی شیخ عین الدین گنج العلوم جن کی وفات 1392 میں ہوئی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ”رشد و ہدایت“ کے مرحلے میں مقامی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن ان کی کسی تحریر کا اب تک پتہ نہیں چلا۔

سرزمین دکن سے جو پہلی کتاب دستیاب ہوئی ہے، وہ بہمنی سلطنت کے نویں بادشاہ ولی بہمنی کے دور حکومت

1421-1434 میں لکھی گئی خردین نظامی کی مثنوی ”کدم راو پدم راؤ“ کو جمیل جالبی نے غایت جاں فشانی کے بعد مثنوی کے مخطوطے کے عکس کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ یہ عام عشقیہ کہانی دکن کے مخصوص ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی دور میں شاہ میراں جی محسن العشاق (وفات 1496) نے تصوف کے موضوع پر بعض رسائل اور نظمیں لکھیں۔ ”شہادت الحقیقت“ اور ”خوش نامہ“ ان کی ایسی تخلیقات ہیں جن میں ہندی بخور کا استعمال کیا گیا ہے۔ سید شاہ اشرف بیابانی نے چودھویں صدی کی ابتدا میں ”نوسر بار“ جیسی مثنوی لکھی۔ یہ تخلیق ہے تو مرثیہ لیکن ہیئت مثنوی کی ہے۔ اسی دور میں خواجہ بندہ نواز کے پوتے سید عبداللہ حسینی نے ”نشاط العشاق“ کا دکن میں ترجمہ کیا۔

بہمنی سلطنت یوں تو 1527 تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رہی لیکن پندرھویں صدی کے آخر سے ہی علاقہ دکن پانچ خودمختار سلطنتوں میں بٹنا دکھائی دیتا ہے۔ برید شاہی اور عماد شاہی حکومتیں 1487 سے ہی بیدار اور برار میں قائم ہو جاتی ہیں۔ 1490 سے نظام شاہی اور عادل شاہی سلطنتیں احمد نگر اور بیجا پور میں برسرِ اقتدار ہو جاتی ہیں۔ 1512 میں گول کنڈہ میں قطب شاہی حکومت بنتی ہے۔ ان تمام حکومتوں کا اورنگ زیب کے فتح دکن کے قبل تک وجود قائم رہتا ہے۔ اردو کی ادبی تاریخ سے ان کا ان معنوں میں گہرا رشتہ ہے کہ سترھویں صدی تک اسی علاقے میں اردو کے شعر اور ادب پیدا ہوئے۔ ایک اور بات یہ کہ عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں نے اس نئی زبان کے فروغ کے لیے اپنی حکومت کی جو دریا دیلی دکھائی، وہ تاریخ کے صفحات کا ایسا زریں باب ہے جس کی قوت کے بغیر آج اردو کا کارواں ترقی کی منزلوں تک نہیں پہنچ پاتا۔

گول کنڈہ اور بیجا پور سولہویں صدی اور سترھویں صدی میں اردو کے دو ایسے مراکز ہیں جن کی خدمات بہت ہیں۔ آج یہ سوچ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان بادشاہوں نے اس نئی نویلی زبان کے لیے آخر کیوں اتنی سرگرمی دکھائی۔ جب کہ ان کے پاس فارسی جیسی مسلمہ زبان موجود تھی جس میں طویل مدت سے شعر و ادب کا ذخیرہ جمع ہو رہا تھا۔ یہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں مغلوں نے اپنی حکومت کی بے پناہ توسیع کی۔ باہر سے لے کر اورنگ زیب تک مغلوں کی حکومت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ ملک میں فارسی زبان کا بول بالا بڑھا۔ لیکن دکن کی جن دور یا ستوں نے مغلوں سے الگ راستہ اپنایا اور ایک تازہ واروز زبان اردو کو اپنی محبت اور نصرت عطا کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں حکومتیں مغلوں سے الگ اپنے وجود کو استحکام دینا چاہتی ہوں گی۔ خاص طور سے ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ اور محمد قلی قطب شاہ کے دور حکومت کو سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ان تینوں بادشاہوں نے فارسی کے بجائے اردو میں خود بھی شاعری کی۔

عادل شاہی دور میں ہمیں سب سے پہلے ”کتاب نورس“ کا پتا چلتا ہے۔ یہ ابراہیم عادل شاہ کی تخلیق ہے۔ اسی دور میں دکن کا دوسرا بڑا شاعر نصر قی موجود ہے جس کی مثنویاں ”گلشن عشق“ اور ”علی نامہ“ اردو کی قدیم کتابوں میں اب بھی ممتاز تسلیم کی جاتی ہیں۔ نصر قی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا اور فرین قصیدہ گوئی میں عہد سواد سے پہلے وہ بلاشبہ سب سے بڑا شاعر ہوا۔ برہان الدین جہنمی کی ”کلمۃ الحقائق“ دکن کی پہلی نثری تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے مختلف مثنویاں بھی تحریر کیں جن میں ”ارشاد نامہ“ اور ”وصیت الہادی“ قابل ذکر ہیں۔ برہان الدین جہنمی ایک بزرگ صوفی تھے اور تصوف کے موضوع پر ان کی

تصنیفات کو اہمیت حاصل ہے۔ ان کے صاحب زادے امین الدین اعلا نے بھی اپنی تعلیمات کے لیے اسی زبان کو آزمایا۔ ان کے رسائل ”کلمۃ الاسرار“ اور ”سبح مخفی“ کوئی نثر کی ابتدائی کتابوں میں لسانی ارتقا کا ایک اہم پڑاوی ہیں۔

عادل شاہی حکومت ایک بڑے جغرافیائی علاقے میں تھی۔ اس وجہ سے صوفیائے الگ عشقیہ شاعری کرنے والے بھی کم نہیں ہیں۔ رستمی نے 27 ہزار اشعار کی مثنوی ”خاور نامہ“ 1649 میں تخلیق کی۔ سید میراں ہاشمی کی ”یوسف زلیخا“ ملک خوشنود کی ”جنت سنگار“ صنعتی کے ”قصہ بے نظیر“ اور مرزا محمد مقیم مہدی کی ”چندر بدن مینہار حسن شوقی کی ”سبح نامہ نظام شاہ“ کے ساتھ عبدال کی ”ابراہیم نامہ“ ایسی تخلیقات ہیں جن پر غور کیے بغیر دکن میں اردو مثنوی اور قصیدے کا کس طرح ارتقا ہوا، یہ معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

دکنی ادب کے ارتقا میں قطب شاہی حکومت کا کارنامہ عظیم تر ہے۔ یوں تو اس حکومت کے آٹھ بادشاہ ہوئے لیکن اس کا پانچواں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ ایک ایسی جاوہری شخصیت کا مالک ہے جس سے دکن میں شاعری اور نثر کے وہ کارنامے سامنے آئے جنہیں اردو کی ادبی تاریخ کے سرمائے میں اہم ترین مقام حاصل ہے۔ قلی قطب شاہ کے علاوہ اس کے بعد کے سبھی تینوں بادشاہ محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانا شاہ بھی باضابطہ شاعر تھے اور ان کے دواوین موجود ہیں۔ قلی قطب شاہ نے تو تقریباً 50 ہزار اشعار کہے۔ یہ مشہور ہے کہ وہ دربار میں شاعری میں گفتگو کرتا تھا۔ دکنی سلطنتوں میں قلی قطب شاہ کی حکومت کا دور 1580 سے 1611 سلطنت کی وسعت، جدید کاری، تعمیرات اور ادب و ثقافت کے شعبوں میں بے مثال ترقیات سے عبارت ہے۔ یہ اکبر اعظم کا معاصر تھا۔ اس شخص نے ”مراشر عالم میں مشہور ہو“ کے خواب کے ساتھ 1591 میں حیدرآباد کی بنیاد ڈالی۔ قطب شاہ کی عشقیہ شاعری، وطن دوستی اور زبان و بیان کے ساتھ تہذیب و معاشرت میں میل جول کے جذبے کو فروغ دینا، ایسی خدمات ہیں جن کا جواب امیر خسرو کے علاوہ اردو کی ادبی تاریخ میں کوئی نہیں۔

ملا وجہی، قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ادبی اعتبار سے ارضی دکن سے اگر دواہم کتابوں کا انتخاب کرنا ہو تو وہ دونوں کتابیں قطب مشتری اور سب رس ہوں گی۔ محمد قلی قطب شاہ کی محبت کی داستان لکھتے ہوئے ملا وجہی نے 1609 میں وہ عظیم مثنوی رقم کی جس سے اب باضابطہ مثنوی کی تاریخ شروع کی جاتی ہے۔ وجہی نے تین بادشاہوں کا دور دیکھا: محمد قلی، محمد قطب اور عبداللہ قطب شاہ۔ اس کی بد نصیبی تھی کہ اصل عروج کے وقت اس کا محسن قلی قطب شاہ گزر گیا۔ عبداللہ قطب شاہ کو شعر و ادب سے دلچسپی تو تھی لیکن اس کے دربار میں وجہی کا سب سے بڑا حریف غواہی موجود تھا۔ اس لیے اس مرتبہ وجہی نے اپنی صلاحیت کے جواہر بڑے نثر میں بکھیرنے کا منصوبہ بنایا اور قصہ ”حسن و دل کو 1635 میں ”سب رس“ کے نام سے پیش کر دیا۔ یہ دکن میں اردو کی ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے۔ اس سے پہلے نثری تعلیمات تصوف اور مذہبیات سے حلقہ تھیں۔ ”سب رس“ اپنی بے مثال نثر نگاری اور قصہ گوئی کی خوبیوں کی وجہ سے اب بھی اردو نثر کی بہترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔

قطب شاہی دور میں وجہی کے علاوہ دو بڑے شاعر دکھائی دیتے ہیں۔ غواہی اور ابن نشاطی۔ غواہی کی دو مثنویاں ”سیف الملوک و بدیع الجمال“ اور ”طوطی نامہ“ دکن کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ابن نشاطی نے 1655 میں ”پھول

بن“ کی تخلیق کی۔ ان کے علاوہ قطب شاہی دور میں فیروز، محمود، ملا خیالی، جنیدی، میراں جی، یعقوب اور سید بلاتی ایسے شعرا ہیں جن کی تخلیقات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن قلی قطب شاہ کے بعد فرماں رواؤں میں کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا جس نے بڑے پیمانے پر علم و ادب کی توسیع کے لیے اپنی حکومت کا خزانہ کھول دیا ہو۔ اس لیے دکنی ریاستوں کے زوال کے پہلے سے ہی شعر و ادب کی بزم میں ایک انتشار کا ماحول ہے۔ برید شاہی، عماد شاہی اور نظام شاہی حکومتوں میں سترھویں صدی کے نصف سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو چکی تھیں لیکن اورنگ زیب کے دکن کو فتح کرنے اور عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں کو 1686 اور 1687 میں زیر کر لینے سے پہلے دکنی شعر و ادب کی وہ آخری نسل ہمارے سامنے آچکی تھی جس کی قیادت، بجا طور پر ولی کر رہے تھے۔

سترھویں صدی کے آخری زمانے میں، بحری، وحیدی، ذوقی اور فراتی جیسے شعرا بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن ولی کے زور کے سامنے ان میں سے کسی کا وجود معنی نہیں رکھتا۔ ولی، دکن، اورنگ آباد یا گجرات میں کہاں پیدا ہوئے، یہ ادبی تاریخ نویس کی ایک عجیب گتھی ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دکنی ادب کی تین صدیوں کے ارتقا کی وہ سب سے مضبوط اور روشن کڑی کے طور پر ایک نمائندہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آخر ولی کی زبان میں مقامیت یا دکنیت کم نہیں ہو چکی ہوتی اور لسانی تجربوں کی ایک منزل نہیں آچکی ہوتی تو یہ بھلا کیسے ممکن ہوتا کہ 1700 میں دہلی آمد کے ساتھ شمالی ہندوستان میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ولی کی شاعری اصحاب دہلی کے لیے ایک ایسے طوفان کی طرح تھی جس نے انھیں نئے انداز و اطوار کے ساتھ پھر سے زندگی شروع کرنے کا راستہ دکھایا۔ یہ مانا جائے کہ ولی کی گمرانی میں ہی اٹھارھویں صدی کے آغاز میں اردو کا نیا لسانی مزاج تیار ہوا۔ جس کے بہترین قائد محمد تقی میر تسلیم کیے گئے۔ دکن کے دور آخر کے شاعروں میں سراج اورنگ آبادی کی اہمیت مسلم ہے۔ سراج نے 24 برس کی عمر میں شعر گوئی ترک کر دی۔ اس کے باوجود عشق و مستی کے ساتھ مصحفی فانیہ خیالات کی پیش کش اس کا بڑا کارنامہ ہے جس کے اثرات دہلی پر بھی پڑے۔

اس تفصیلی گوشوارے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پندرھویں سے سترھویں صدی تک اردو کے ارتقا اور ادبی زبان کے طور پر اس کے ابھرنے کا سارا کارنامہ اہل دکن کا ہے۔ اہل دکن کثیر لسانی ماحول میں پرورش پانے والے لوگ تھے۔ تہذیبی اعتبار سے بھی ان میں الگ الگ انداز و اطوار دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے یہاں عشق و مستی کے ساتھ تصوف بھی ایک سماجی کیفیت ہے۔ اردو شعر و ادب اگر آج بھی معاشرتی ہمہ جہتی اور ہم آہنگی کا پاسدار ہے تو کہنا چاہیے کہ یہ بھی اہل دکن کا خاص اثر ہے لیکن محمد بن تغلق کے دہلی سے دکن جانے اور ولی کے دہلی آجانے سے ایک ادبی دائرہ (cycle) مکمل ہو جاتا ہے۔

مختصر گفتگو

- ۱- اردو وارث دکن تک کیسے پہنچی؟
- ۲- بھمنی سلطنت کے زوال کے بعد وجود میں آنے والی ریاستوں کے نام لکھیے۔
- ۳- عادل شاہی دور کی یادگار تین مثنویوں کے نام مع تخلیق کار درج کیجیے۔
- ۴- غواہی اور ابن نشاٹی کی کتابوں کے نام لکھیں۔
- ۵- ملا وجہی کی شاعری پر ایک نوٹ لکھیے۔
- ۶- دکن کے شاعر بادشاہوں کی فہرست تیار کیجیے۔

تفصیلی گفتگو

- ۱- ”معراج العاشقین اردو کا پہلا کارنامہ نہیں ہے۔“ واضح کیجیے۔
- ۲- بھمنی دور کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے۔
- ۳- دکنی مثنویوں کا مختصر جائزہ لیجیے۔
- ۴- محمد قلی قطب شاہ کی شاعرانہ خدمات پر تبصرہ کیجیے۔
- ۵- ولی کی غزل گوئی کے امتیازات واضح کیجیے۔
- ۶- ’اردو شمال میں پیدا ہوئی لیکن اس نے ترقی کی ابتدا کی منزلیں دکن میں طے کیں، اس قول سے آپ کو کس حد تک اتفاق ہے؟

دہلی اور لکھنؤ میں شعر و ادب کا ارتقا

اردو دکن میں ایک اچھی خاصی مدت تک بچھلنے پھولنے اور ارتقا کے راستے طے کرتی ہوئی پھر سے جب اٹھارھویں صدی کے آغاز میں دہلی میں رونق افروز ہوئی، اس وقت دہلی میں فارسی گو یوں کا بول بالا تھا۔ ہندستان ہی نہیں، افغانستان اور ایران تک کے معروف فارسی شعرا ہندستان کی سرزمین پر داؤ بٹخن دے رہے تھے۔ اس دور میں اردو ادب دہلی کے درمیان کہاں ہے، اس کی تلاش کے لیے تین اجزا بے حد اہم ہیں۔ (۱) دکنی شاعری کا دہلی پہنچنا (۲) فارسی گو یوں کا اردو کی طرف ملتفت ہونا اور (۳) ایہام گو شعرا کا تیزی سے ابھرنا۔ یہ واقعات ایک ہی وقت میں، ایک ہی جغرافیائی ماحول میں ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ ان تینوں کے درمیان کوئی باہمی تعلق ہے یا نہیں۔ قرآن واضح کرتے ہیں کہ ان کے بیچ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ ادب کے طالب علم کو ان معاملات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

عہد محمد شاہ میں سراج الدین علی خاں آرزو اور مرزا عبدالقادر بیدل فارسی کے دو ایسے بڑے شاعر موجود ہیں جن کی اردو گوئی ثابت ہے۔ شاہ جہاں کے دور تک ابو الفتح، فیضی، عرفی، نظیری، صاحب، قدسی اور کلیم جیسے شعرا دربار سے وابستہ تھے اور مغلیہ سلطنت کے عروج کے ساتھ ان کی فارسی گوئی بھی تیزی سے پروان چڑھ رہی تھی لیکن اورنگ زیب کے وصال کے ساتھ فارسی کا زور گھٹنے لگا، یہی زمانہ ہے جب دہلی میں اس عوامی زبان کی طرف جھکاؤ بڑھا۔ جس کی واضح مثال آرزو اور بیدل ہیں۔ جن کے پاس ایسے شاعر موجود تھے جو اردو گوئی کی طرف آنا چاہتے تھے۔ دہلی میں اردو شعرا کی پہلی نسل واقعتاً انھیں فارسی گو اساتذہ کی آغوش تربیت میں پٹی ہوئی ہے۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں دہلی میں جن شعرا پر ہماری سب سے پہلے نظر پڑتی ہے، ان میں صاحب اول ایہام گو شعرا کی ہے۔ فارسی گوئی سے الگ ہونے کا یہ ایک لسانی حربہ بھی ہے۔ شاید ان پر ولی سے متاثر ہونے اور اس کا بھونڈے طور پر استعمال کرنے کا بھی الزام عائد ہوا لیکن وہ شاعری کو ایک لسانی کھیل تماشا بنا کر اس کے وسیلے سے اپنے عہد کی بوالعجبوں کو پیش کر رہے تھے۔ فائر، آبرو، ناجی، یک رنگ، مضمون، فغان، تاباں جیسے ایہام گو شعرا میں وہ قوت ضرور ہے جس سے نئی نسل متاثر ہو رہی تھی۔ ایہام گو یوں کے یہاں معاشرتی زوال کے اثرات سب سے زیادہ ہیں۔ ہند مغل تہذیب جس بڑے پیمانے پر شکست و ریخت کا شکار ہو رہی تھی، اس دور کے شعرا اس سے الگ کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ بولیوں کے وہ شعرا جو گذشتہ دور میں مہکتی تحریک کے زیر اثر ملک کے طول و عرض میں پھیل چکے تھے، اب اس کو کافی تازہ سلسلہ دہلی میں موجود نہیں تھا۔ تاریخ کے اس موڑ پر دہلی کی شاعری کی سب سے حائقو ر نسل سامنے آتی ہے۔ ناقدین نے اسی زمانے کو اردو کا

عہد زریں قرار دیا ہے۔ اس نسل کے پہلے دستے میں ایہام گو یوں کی بزم سے ابھرے شاہ حاتم اور مرزا مظہر اور ان کے دوسرے شاگرد ہیں جنہوں نے اصلاح زبان کی تحریک کی داغ بیل رکھ کر ایک ایسا نیا سلسلہ چلا یا جس سے ایہام گوئی دہلی سے تمام ہو گئی۔ اسی قبیل میں انعام اللہ خان یقین جیسے نوجوان شاعر بھی شمار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن درو، میر، سودا، سوز اور میراثر جیسے شاعروں کی نسل نے دہلی میں اردو شاعری کے کارواں کو بہت وسعت اور بلندی بخشی۔ نظیر اکبر آبادی الگ سے دہلی میں اردو شاعری کے ماحول کو نیاز اللہ بخش رہے تھے۔

اردو شاعری کے اس عہد زریں کو سیاست اور سماج کی طرف سے کوئی تعاون نہیں تھا۔ سلطنتِ دہلی کے فرما و امعدور و مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ اٹھارویں صدی میں آخری نصف تو شاہ عالم ثانی کا دور ہے جس کی بادشاہت کا علاقہ ”ازدہلی تا پالم“ قرار دے کر لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے میں اردو شاعروں اور ادیبوں کو حکومت سے کوئی معاونت نہیں مل رہی تھی۔ میر کی زندگی کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ لکھنؤ پہنچنے سے پہلے وہ دہلی اور اس کے مضافات میں مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے مقصد سے کم از کم 25 سفر کر چکے ہیں۔ اسی مرحلے میں لکھنؤ کے نوابین سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے زمانے میں فیض آباد اور پھر لکھنؤ اردو داں حلقے کے لیے ایک پرکشش مرکز بن جاتے ہیں۔ تلاشِ معاش میں شاعروں اور ادیبوں کو جاسے ماں چاہیے اور اسی لیے دہلی سے بڑی تعداد میں لکھنؤ والے اودھ کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔

تاریخی اعتبار سے اودھ کی راہ لینے والے پہلے قابل ذکر شاعر فغاں ہیں۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں ہی سودا اور جعفر علی خاں حسرت جیسے شاعر بھی فیض آباد پہنچ جاتے ہیں۔ میرضا حک بھی سب سے پہلے اودھ آنے والوں میں گنے جاتے ہیں۔ آصف الدولہ کے زمانے میں 1781 سے 1782 تک میر بھی تلاشِ معاش میں لکھنؤ پہنچ چکے ہیں۔ انشا اللہ خاں انشا، مصحفی اور میر حسن سب دہلی سے لکھنؤ میں موجود ہیں۔ لکھنؤ میں اردو شاعری کا پہلا دور انھیں دہلی تارکینِ وطن سے قائم ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہمارے پاس زیادہ اطلاع نہیں کہ ان شاعروں سے پہلے لکھنؤ میں اردو کی کون سی سرگرمیاں تھی۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان میں سے اکثر شعر لکھنؤ بڑھاپے میں آئے۔ اس کی وجہ سے ان کی شاعری ایک خاص مقام تک پہنچ کر لسانی اور ادبی مزاج میں پختگی حاصل کر چکی تھی۔

لکھنؤی شاعری کا واقعاً دور دوم عروج سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اس میں کم عمری دہلی نسل تو ہے ہی، بعض ایسے شاعر بھی ہیں جو دہلی کے عمومی مزاج سے الگ اپنا انداز رکھتے تھے۔ جرأت، انشا، مصحفی اور میر حسن ایسے شاعروں میں اولیت رکھتے ہیں جن سے لکھنؤ میں علاحدہ قسم کے نثری اسلوب کی بنیاد پڑی۔ جرأت بیان کی رنگینی اور معاملہ بندی اور میر حسن تہذیب کی پاسداری کی وجہ سے لکھنؤ میں دو علاحدہ انداز کی بنیاد رکھنے والے فن کار قرار پائے۔

اٹھارویں صدی کے درمیانی عہد کو نظر میں رکھیں تو تاریخ اور آئین کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ تاریخ، مصحفی کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں خاص کر میراوسط علی رشک کے ذریعہ زبان کی ایک علاحدہ معیار سازی کی کوشش کی۔ لکھنؤ کے یہ دونوں اساتذہ حلقہ شاگردوں کے معاملے میں بے حد خوش نصیب ہیں۔ ان لوگوں نے دہلی سے الگ زبان کے سانچے کو

تیار کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آئرش کے شاگردوں میں دیا شکرت سیم کی مثنوی ”گلزارِ نسیم“ کے علاوہ کوئی بڑا کارنامہ دکھائی نہیں دیتا۔ ناسخ اور ان کے شاگردوں نے قواعد اور قوانین پر بحث و وقت لگایا، اس کے حساب سے تخلیقات کے تئیں ان کی توجہ نہیں رہی۔ اسی زمانے میں لکھنؤ میں مرثیوں کا بھی بڑا فروغ ہوا۔ میر تقی میر اور خلیق نے جس چراغ کو روشن کیا تھا، اسے ان کے بعد کی نسل نے آفتاب بنا دیا۔ انیس اور دیر کا دور اردو شاعری کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ لکھنؤ میں مثنویوں کے ساتھ ساتھ جس طرح مرثیوں کا فروغ ہوا، وہ اردو شاعری کا علاحدہ باب ہے۔ دہلی کی بزم میں اردو نثر کی طرف کم توجہ تھی، لیکن اہالیان لکھنؤ نے داستانِ نویسی کو آزمانے کی کوشش کی۔ (نورِ مزہق) عطا حسین خاں تحسین، (فسانہ عجائب)، (شرارِ عشق) اور (شکوہِ رحمت) رجب علی بیگ سرور اور (بستانِ حکمت) فقیر محمد گویا اسی عہد کے اہم قصہ گو ہیں۔ (رانی کنگھی کی کہانی) اور (دریائے لطافت) بھی انشا اللہ خاں انشا اسی خاک سے برآمد ہوئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے کئی مفتحن میر شیر علی انیس اور مرزا علی لطف لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔

اردو کی ادبی تاریخ میں پرانی تنقید کے حوالے سے دہلی اور لکھنؤ کے مراکز کے زیر اثر لکھے گئے ادب کو بعض اوقات ایک دوسرے کے مقابلے کھڑا کیا گیا اور اسی سے دبستانی اختلافات کا فروغ ہوا۔ رفتہ رفتہ ان اختلافات نے ایسی بنیادی شکل اختیار کر لی جس میں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کا ایک ضد بھی شامل تھی۔ یہ زخم ایسا ناسور بنا کہ دہلی اور لکھنؤ کی اردو کو بالکل الگ قسم کا تسلیم کیا جانے لگا یا کم سے کم یہ کوشش ضرور ہوئی کہ دونوں مقامات کی تخلیقات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دہلی کی طرح شعر ادب کی کوئی طویل روایت لکھنؤ میں موجود نہیں تھی۔ اٹھارویں صدی کے اواخر سے پہلے لکھنؤ کی ادبی تاریخ میں کوئی بڑی تخلیقی شخصیت دکھائی نہیں دیتی لیکن دہلی کی آبزرتی بزم کے سامنے لکھنؤ کی چمکتی فضاؤں کی اہمیت زیادہ ہو گئی تھی۔ اسی لیے اہل لکھنؤ کے ذہن میں ہمیں یہ بات آئی کہ جب ہوا کا رخ ہماری طرف ہے تو کیوں نہ خود کو تاریخ کا ایک علاحدہ باب قرار دے دیا جائے۔ یہ سلسلہ رجب علی بیگ سرور سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس جذبہٴ تفاخر کو غیر فطری کہنا، انصاف کا تقاضہ نہیں ہے اور اسی طرح دبستان لکھنؤ کا آزادانہ وجود قائم ہوا۔

اہل لکھنؤ نے دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں کے کلام سے زبان و بیان کے استعمال کے بعض امتیازات کی تشہیر کی۔ زیر بحث پیش تر معاملے معنی رہے۔ بعض الفاظ جس پر اہل دہلی جنسیت کے تعلق سے بحث کرتے تھے اور مذکر یا مؤنث دونوں طور پر استعمال کرتے تھے۔ انھیں لکھنؤ والوں نے اس طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جن پر اہل دہلی کی اکثریت کار بند نہیں تھی۔ ایسے الفاظ کی فہرست قدرے طویل ہے۔ مثلاً بلبل، طرز، سانس، رتھ۔ اسی طرح تلفظ کے معاملے میں بھی دہلی سے بالارادہ الگ انداز اپنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ تمام الفاظ ویسے ہی تھے جو اہل دہلی کے یہاں بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتے تھے۔ اس طرح کہنا چاہیے کہ لفظوں کی سطح پر لکھنؤ اور دہلی کے جس فرق کو بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا، وہ یقیناً ویسا نہیں تھا۔

ناسخ اور ان کے شاگردوں نے لکھنؤ میں اصلاح زبان کا کام اپنے ہاتھوں میں لیا اور اردو میں متر و کات کی ایک طویل فہرست جاری کی۔ ہندوئی سے گریز اور فارسیت کی طرف استناد کے لیے دوڑنا، لکھنؤ کی اس نئی زبان کا طرز و امتیاز تھا۔ بلاشبہ لکھنؤ

کے حلقے میں یہ زبان نافذ ہوئی۔ لیکن اس بات کو دہلی سے جس طرح مخالف سمت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، ویسا ہرگز نہیں ہے۔ ناخ سے تین چوتھائی صدی پہلے دہلی میں مرزا مظہر جان جاناں اور ان کے شاگردوں نے جو ایہام گو یوں کے خلاف تحریک چلائی، اس کے اغراض و مقاصد بھی ہندوی سے گریز اور فارسیت کی طرف جھکاؤ سے الگ کیسے تھے؟ دہلی میں بھی مترکات کی ایک فہرست جاری کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لکھنؤ اور دہلی دونوں جگہ ایک ہی طرح کی اصلاح زبان کی تحریک چلی۔ اتفاق سے دونوں کے نتائج یکساں رہے۔ ان کے بعد کی نسلوں نے اس لسانی منشور (Linguistic Manifesto) پر کچھ خاص توجہ نہ دی اور اسی وجہ سے ان دونوں اصلاح زبان کی تحریکوں سے کوئی قدر آور ادبی شخصیت نہیں پیدا ہوئی۔ میر اور سودا، مرزا مظہر جان جاناں سے الگ رہے، اور آتش یا دیا شکر نسیم حلقہ ناخ سے علاحدہ ہے۔

لکھنؤ اور دہلی کی شاعری میں ایک اور بنیادی فرق داخلیت اور خارجیت کو بتایا جاتا ہے۔ عمومیت پرند قدیم ناقدین نے بتایا کہ دہلی کی شاعری میں داخلیت ہے اور لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی معلوم ہے کہ دہلی کی فضاؤں میں اہل تصوف کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کے برخلاف لکھنؤ کے ماحول میں عیش پسندی اور تصنیفات کی فراوانی تھی۔ دونوں دبستانوں کی شاعری میں بالعموم یہ فرق ہے۔ لیکن دونوں جگہ کے اچھے شاعروں میں فرق کی دوری کم سے کم ہے۔ یوں بھی خارجیت اور داخلیت کو جتنی آسانی سے بلکہ الگ الگ مان لیا جاتا ہے، واقعتاً ان کا اس طرح علاحدہ وجود ہوتا نہیں۔ داخل اور خارج کا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے شعرا نے بھی جن پر خارجیت کی تہمت ہے، عشق و عاشقی کے گہرے تجربے بیان کیے ہیں۔ آتش کی مثال سامنے ہے جنہیں داخلیت ہی نہیں، مصمومانہ گھٹی چھانو بھی پسند آتی ہے لیکن اسی کے مقابلے دہلی میں تمام ایہام گو اور ان سے پہلے جعفر زئی کس چیز کے شیدا تھے؟ ایسے ہی خارجیت اور داخلیت کو بنیادی خصوصیت مانتے ہوئے لکھنؤ اور دہلی اسکولوں کو کیسے الگ الگ کیا جاسکتا ہے؟ جس شاعر کی نگاہ جتنی گہری ہوگی، وہ اسی قدر موضوع کے تن بدن میں اندر تک جائے گا۔ یہی خارج یا ظاہر سے داخل اور باطن کا سفر ہے اور اس میں دہلی اور لکھنؤ کے درمیان آخر کیوں فرق ہونا چاہیے؟

شعر و ادب سماجی اور سیاسی ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کا نبض پیا ہوتے ہیں۔ پروفیسر احتشام حسین، دہلی اور لکھنؤ دبستان کے فرق کو نہیں مانتے۔ ان کی توجیح ہے کہ جب دونوں کا معاشی اور سیاسی ماحول بہت بدلا ہوا نہیں تھا تو کیسے ان جگہوں کے ادب میں کوئی بنیادی فرق آجائے گا۔ دونوں زوال کی پرچھائیاں میں قید ہیں اور ان سے نجات کہیں نہیں۔ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں بعض شعرا اور ناقدین نے لکھنؤ اور دہلی کے شعر و ادب میں دوریاں ڈھونڈنے کا منصوبہ بند کیا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب اس تنازعے کو سنجیدگی سے دیکھنے کی روش عام ہوئی، تب دونوں دبستانوں کے نقطہ اتصال کی تلاش شروع ہوئی۔ احتشام حسین کی بات اس وجہ سے معنی رکھتی ہے کیونکہ وہ خود اسی لکھنؤ کی خاک سے اٹھے تھے۔ حلقہ لکھنؤ کے ایک اور فرزند علی جواد زیدی نے ”دوادنی اسکول“ کتاب لکھ کر سیکڑوں مثالیں فراہم کیں اور کہا کہ یہ ”نام نہاد“ اسکول ہیں اور دہلی سے لکھنؤ کے بیچ ادبی دوری اتنی کبھی نہیں رہی جس قدر وہ دکھائی جاتی ہے۔ یہ ماننا سب سے زیادہ صحیح ہوگا کہ دہلی اور لکھنؤ تاریخ ادب کے دو پڑاویں لیکن ادب کا سلسلہ خیال اس سے پہلے سے بھی چلتا رہا ہے اور اس کے بعد بھی چلتا رہے

گا۔ دو مقامات اور تاریخوں کے درمیان جو فرق ہوتے ہیں، وہ بنیادی نوعیت کے کم ہوتے ہیں۔ انفرادی معاملے میں فرق فطری ہے۔ لکھنؤ اور دہلی دبستانوں کا تنازعہ اسی نقطہ نظر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ دہلی میں اردو شعرا کی پہلی نسل کن قاری کو اساتذہ کی آغوش میں ملی؟
- ۲۔ وہ کون سے ایہام گو شعرا ہیں جن سے نئی نسل متاثر ہو رہی تھی اور کیوں؟
- ۳۔ اٹھارویں صدی کی اہم مثنویوں اور مثنوی نگاروں کی فہرست بنائیے؟
- ۴۔ لکھنؤ کی اہم نثری تصانیف اور ان کے مصنفین کے نام بتائیے؟
- ۵۔ اردو شاعری کا عہد زریں کس عہد کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ لکھنؤ اور دہلی کی شاعری میں بنیادی فرق کیا ہے؟
- ۲۔ دہلی میں شعر و ادب کے ارتقا پر ایک تبصرہ کیجیے۔
- ۳۔ لکھنؤ میں شعر و ادب کے ارتقا کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیجیے۔
- ۴۔ ادبی اسکول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لکھیے۔
- ۵۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے پانچ پانچ شعرا کے نام لکھیے اور ان کے بارے میں دو دو جملے لکھیے۔

عظیم آباد کی ادبی سرگرمیاں

اردو کی ابتدا سے محقق تحقیقات میں مختلف طرح کی پیچیدگیاں ہیں لیکن دہلی اور لکھنؤ شعر و ادب کے دو بنیادی مراکز ہیں، اس سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ اردو ادب کے ارتقا کا سفر یہ ثابت کرتا ہے کہ ان دونوں مقامات میں یہ زبان خوب پھیلی پھولی۔ تاریخی طور پر دکن کو بھی دبستان ماننا اس لیے موزوں ہے کیوں کہ اس علاقہ میں اردو نہ صرف ابتدائی دور میں ترقی پا سکی بلکہ ملا وجہی، قلی قطب شاہ، نصر قلی، دلی، سراج جیسے شعرا کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں اردو کی ادبی تاریخ میں اہمیت حاصل ہے۔ ان تین ادبی مراکز کی بنیاد پر اردو قومی سطح کی زبان نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ قطب شاہی اور عادل شاہی، مغلیہ اور نوابین اودھ کی سلطنتوں نے اردو زبان اور ادب کی پرورش و پرداخت میں جتنی بھی مشقت کی ہو لیکن صرف انہیں کے بل بوتے پر اردو کو قومی زبان نہیں بننا تھا۔

عظیم آباد، رام پور، آگرہ اور مرشد آباد ایسے ادبی مراکز ہیں جنہیں دکن، دہلی اور لکھنؤ کے بعد دوسری صف میں رکھا جاسکتا ہے۔ مرکزی حکومت کے بکھرے اور زوال کے ساتھ کچھ اس طرح کے خود مختار ادارے اور مراکز اپنے آپ قائم ہو جاتے ہیں۔ کسی بڑھنے اور پھیلنے والی زبان کے لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ وہ مراکز سے دور آبادیوں تک جائے۔ دہلی اور لکھنؤ سے دور اردو کے یہ مراکز اس زبان کی توسیع کا ایک حصہ ہیں۔ عظیم آباد کو یہ سہولت حاصل رہی کہ وہ لکھنؤ اور مرشد آباد کے بیچ میں آباد ہے اور دہلی کے طرح ہی اہل تصوف کا کئی صدیوں سے گہوارہ رہا ہے۔

جب اردو ایک زبان کے طور پر نہیں ابھری تھی اور آدھے ادھورے جملے یا چند الفاظ تک اس کی بساط تھی، اس عہد کا تذکرہ مولوی عبدالحق کی کتاب ”اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا حصہ“ میں درج ہے، شرف الدین بیکجی منیری کے ملفوظات کا حوالہ دیتے ہوئے مولوی عبدالحق نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آٹھویں صدی ہجری تک اس علاقہ میں اردو استعمال میں آنے والی زبان بن چکی تھی۔ ظہور الدین ظہور، محمد تقی علی شاہ، عطا حسین معصومی، سید محمد اسحاق جیسے صوفیوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جن کی خدمات اردو زبان و ادب سے محقق رہی ہیں۔ انہیں کی بدولت بہار میں دور اول میں اردو کا فروغ ممکن ہو سکا۔ عظیم آباد کے دبستان بننے کے کئی اسباب ہیں۔ یہ علاقہ کئی صدیوں سے علماء، شعرا و ادبا کا مرکز رہا ہے۔ سید حسن عسکری نے بہار کے ان سیکڑوں صوفیوں کی تلاش میں کامیابی پائی ہے جو آٹھویں نویں صدی عیسوی سے لے کر مغلوں کے زمانے تک بہار میں مختلف مقامات پر دکھائی دیتے ہیں۔

حاجی پور میں قاسم حاجی پوری، راج محل کے پہاڑی علاقے میں مرزا عبدالقادر بیدل جیسے شعر کا موجود ہونا یہ واضح کرتا ہے کہ اس زمانے میں فارسی گوئی بہار کے گوشے گوشے میں ایک حقیقت تھی۔ صوفیا کی تعلیم اور فارسی شاعروں اور ادیبوں کی تربیت نے ہی بہار میں اردو کے لیے ایک ایسا ماحول تیار کر دیا کہ دہلی اور لکھنؤ کے بعد عظیم آباد ادبی دبستان کے طور پر اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔

عظیم آباد اس طرح دبستان بنا، اس کی ایک مثال اردو کی ممتاز داستان 'باغ و بہار' کے مصنف میرامن کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ میرامن دہلی والے تھے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ دہلی کے اجڑنے کے بعد وہ لکھنؤ پہنچے۔ پھر کئی برس عظیم آباد میں رہے۔ یہیں سے انھوں نے نکلنے کا رخ کیا اور فورٹ ولیم کالج کی نوکری پر معذور ہوئے۔ محققین نے تخمیناً میرامن کی عظیم آباد میں رہائش کو 27-26 برس بتایا ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میرامن کے ذاتی احوال کے متعلق خاموش ہے۔ اس لیے یہ بتانا تقریباً ناممکن ہے کہ میرامن اس دوران عظیم آباد میں کیا کر رہے تھے لیکن اس سچائی سے انکار کیسے کیا جائے کہ میرامن کی ادبی تربیت میں عظیم آباد کی ادبی محفلوں کا بھی حصہ رہا ہے۔

پروفیسر اختر اور نیوی اور مظفر اقبال کی گراں قدر تحقیقات نے بہار میں اردو کی نشوونما کے تعلق سے اچھا خاصا مواد جمع کر دیا ہے۔ مذہبی اور علمی نثر، قدیم شاعری، ناول اور افسانہ، ان مختلف صورتوں میں اہل بہار کی فتوحات علمی ان کتابوں سے اجاگر ہوتی ہے۔ اگر اٹھارہویں اور انیسویں صدی کو ہی بنیاد مانیں جب دبستانی فتوحات کو اہمیت حاصل تھی، اس زمانے میں جوش، مرزا محمد فدوی، غلام علی راج عظیم آبادی، سجاد عظیم آبادی، شاہ آیت اللہ جوہری، عماد الدین پھلواری، رام نارائن موزوں، ولددار، رضا عظیم آبادی، شورش، عشقی، علی ابراہیم خاں ظلیل ایسے صاحب کمال موجود رہے ہیں۔ کسی ایک نکتے میں ایسا اجتماع یہ ثابت کرتا ہے کہ عظیم آباد اس دور میں علم و فن کا گہوارہ بن چکا تھا۔

قدر کے بعد جس طرح دہلی اور لکھنؤ میں انتشار کی فضا قائم ہوئی، اس مرحلے میں شہر عظیم آباد اردو کی ترقی میں ایک جاے ماں بن کر ابھرا۔ دہلی کے ایسے کئی شعرا ہیں جنہیں عظیم آباد میں اس پنجہری وقت میں قیام کرنے کا موقع ملا۔ اشرف علی خاں فغان، مہاراجا کلیان سنگھ عاشق، مرزا محمد علی فدوی، شاہ رکن الدین عشق، محمد باقر حزیں اور میرضیا جیسے اصحاب دہلی کے اجڑنے کے بعد عظیم آباد کی خاک میں ہی اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ یہی وہ موقع تھا جب عظیم آباد نے اپنی انفرادی شناخت کا مقدمہ پیش کیا۔ 1846 میں جب شاد کی پیدائش ہوئی اور رفتہ رفتہ ان کی شہرت لکھنؤ اور حیدرآباد تک پھیلنے لگی تو یہ موقع تھا کہ عظیم آباد کو دبستان کے طور پر پہچان ملے۔ حالاں کہ یہ دور دبستانی امتیازات کے ختم ہونے اور ملک گیر سطح پر اردو کے عمومی رجحان سے عبارت ہے۔ لیکن دہلی اور لکھنؤ کی مقابلہ آرائی میں عظیم آباد نے ایک متوازن اور بعض اوقات فیصلہ کن رویہ اپنایا۔ بعض ناقدین جس آسانی سے یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ عظیم آبادی اسکول کی توسیع ہے، شاید وہ اپنی بات جلد بازی میں کہتے ہیں۔

عظیم آباد کا ادبی اسکول اصل میں دہلی اور لکھنؤ کی ادبی اجارہ داریوں کے خلاف ایک توازن اور اعتدال کی طرف بڑھتا ہوا قدم تھا۔ چھوٹے چھوٹے مسکوں پر اہل دہلی اور لکھنؤ جس طرح ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، عظیم آباد نے اس کے

خلاف توازن کا ادبی پیمانہ وضع کیا۔ شاد عظیم آبادی اس ادبی رواداری کے نمایندہ بن کر ابھرے۔ آخر کوئی توجیہ ہوگی کہ لکھنؤ اور حیدرآباد تک کی محفل مرآئی میں شاد عظیم آبادی اہمیت کے ساتھ بلائے جاتے تھے۔ اور دیر ایک زمانے تک عظیم آبادی محفلوں میں مرثیہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ دیر کے صاحب زادے مرزا صاحب اوج اور داغ دہلوی، داغ کے داماد سائل جیسے شعرا عظیم آبادی طرف اس وجہ سے توجیہ کر رہے تھے کیوں کہ وہ دلی اور لکھنؤ کے ساتھ ساتھ اسے ایک بڑا ادبی مرکز تصور کرتے تھے۔ دلی نے جولانی معیار ہندی اور لکھنؤ نے ہندی انداز نظر کو فروغ دیا تھا، عظیم آباد نے اسے یکجا کر کے ایک ایسا سانی تجربہ کیا جو اردو کا مستقل لہجہ بنا اور شاد عظیم آبادی نے یوں پیش کیا :

نمک ہے فارسی کا، درد ہندی شاعری کا ہے

یہ اردوے معلّٰی نکتہ سخاں عجم دیکھیں

عظیم آباد کا ادبی اسکول اسی شعر کی ترجمانی اور اسی ادبی رویے کو عام کرنے کے لیے اردو میں مستقل اہمیت کا حامل بنا۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ بہار میں دو راتوں میں اردو کو فروغ دینے والے صوفیہ کرام کے نام لکھیں۔
- ۲۔ دبستان عظیم آباد سے تعلق رکھنے والے آٹھ شاعروں کے نام قلم بند کریں۔
- ۳۔ عظیم آباد سے میرامن کے تعلق پر ایک نوٹ لکھیں۔
- ۴۔ عظیم آباد دبستان سے تعلق رکھنے والے بیسویں صدی کے دس شعرا کے نام لکھیں۔
- ۵۔ جمیل مظہری کے چار شاعرزبانی یاد کر کے لکھیں۔

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ دبستان عظیم آباد کے وجود میں آنے کے اسباب کیا ہیں؟ مفصل لکھیں۔
- ۲۔ دلی اور لکھنؤ کی ادبی اجارہ داریوں کے خلاف دبستان عظیم آباد توازن اور اعتدال کی مثال پیش کرتا ہے۔ اس قول کا ناقدانہ جائزہ لیجیے۔
- ۳۔ شاد عظیم آبادی کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے۔

علی گڑھ تحریک

سر سید کی رہنمائی میں علی گڑھ کا تعلیمی تجربہ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن و فکر اور عمل میں ایک انقلاب کا اشاریہ ہے۔ اپنی حکومت کے چھن جانے اور انگریزوں کی غلامی کی جگہ کی جگہ میں پستے ہوئے سماج کو سر سید نے تعلیم کے مغربی طوفان سے مقابلے کا ایک نسخہ، کیسا عطا کیا تھا۔ روایت کی جگہ بند یوں اور مذہب کے حصار کو پار کیے بغیر تعلیم کے نئے منظر نامے کی طرف نہیں آنا تھا، سر سید اس سے واقف تھے۔ اس لیے انھوں نے صرف مغربی تعلیم کے پیمانے چھلانے پر اکتفا نہیں کیا۔ تہذیب، ثقافت، مذہب، ادب، سیاست، عورتوں کے مسائل، پیشے و رقوموں کی بہتری کے بارے میں غور و فکر، انگریزوں سے تعلق، معاشرہ قدیم کے بارے میں ایک نیا تصور اور ہم وطن برادران سے شیر و شکر ہونے جیسے مختلف فیہ اور گونا گوں مسلوں کی بنیاد پر انھوں نے اپنے تعلیمی نظریات پیش کیے۔ یہ ہماری کوتاہ نظری ہے کہ علی گڑھ تحریک یا سر سید کو صرف مغربی تعلیم کو مقبول بنانے میں محدود کر کے اس کے بے پایاں اور وسیع پیمانے پر فیضان کے سلسلے سے ان دیکھی کرتے ہیں۔

علی گڑھ تحریک ایک دن میں قائم نہیں ہوئی اور نہ سر سید ایک دن میں اس تحریک کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر سکے۔ سر سید کے پاس کوئی جادو کی چھتری بھی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ معاشرے کو بدل دینا اتنا آسان بھی نہیں۔ اس لیے انھوں نے مستحکم تیاری کی۔ علی گڑھ کالج قائم ہونے سے پہلے سر سید کی علمی اور سماجی حیثیت کا اعتراف ایک عالم کرنے لگا تھا۔ ان کے پاس کار پردازوں اور اپنے ہی جیسے خوابوں کی تعمیر ڈھونڈنے والے بڑی تعداد میں جمع ہو چکے تھے۔ اہالیان وقت سے ربط کا سلسلہ بھی چل چکا تھا۔ غدر کے بعد سر سید کے نقطہ نظر میں یہ مثبت تبدیلی آئی تھی کہ اپنی قوم کو خواب غفلت سے جگائے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انگلستان کے سفر نے سر سید کے خوابوں کو واضح شکل عطا کرنے کے لیے آخری قطرہ کا کام کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی یا اسکولز اور کالجوں نے ان خوابوں کو اس طرح تعبیر کی ردا عطا کی کہ انگلینڈ سے لوٹتے ہی رسالے سے لے کر کالج اور یونیورسٹی کے بارے میں فیصلے شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پانچ برس میں محمدان اینگلو اورینٹل کالج (Mohammedan Anglo Oriental College) قائم ہو جاتا ہے۔

یونیورسٹی یا کالج سے پہلے سر سید نے رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ جاری کیا۔ اس سے پہلے ”آثار الصنادید“ اور ”اسباب بغاوت ہند“ جیسی پیش قیمت کتابیں سر سید پیش کر کے لوگوں کی داد لے چکے تھے۔ اپنے خیالات اور تصورات کی بنیاد پر یونیورسٹی قائم ہونے سے پہلے ہی سر سید ایک نئے مکتب فکر کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ اس زمانے کی بڑی شخصیات

میں غالب امام بخش صہبائی، رجب علی بیگ سرور، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکا، اللہ، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، چراغ علی، محسن الملک اور وقار الملک جیسے لوگوں سے سرسید کا ربط ان کی شخصیت کی وسیع المشرقی کا اشاریہ ہے۔ سرسید کے حلقے میں علم الحساب سے لے کر تاریخ و جغرافیہ تک اور سائنس سے لے کر شعر و ادب تک ہر طبقے کے لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ علی گڑھ تحریک ہندستانی مسلمانوں کے ذہن پر اس لیے اثر انداز ہوئی کیوں کہ ان کے ذہن و فکر میں پیدا ہو رہے تھے۔ سارے سوالوں کا جواب اس تحریک کے پاس ہے۔ سرسید کی کامیابی کے پیچھے ان کے رفقا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔

1857 کے بعد اس انقلاب کے تجربے کا مشکل کام تھا۔ سرسید نے مغربی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کو آوازی دی۔ ان کی کوششوں سے ہندستانی مسلمانوں کے اعلا طبقے میں جدید تعلیم کے لیے جو جذبہ پیدا ہوا، اس نے برادران وطن سے آگے یا مساوی مقام تک رکھا۔ تقسیم ملک تک نوکریوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد، سرسید کے اجتہاد کا اثر ہے۔ اگر سرسید نے مذہبی روایات اور محدود معاشرت کے بھنور میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی جانب راغب کرتے ہوئے علی گڑھ کالج کا آسان نہیں فراہم کیا ہوتا تو ہندستانی مسلمانوں میں جدید تعلیم کا تناسب شاید صفر کے آس پاس رہتا۔

سرسید اس زمانے کے سماجی اور مذہبی مسکوں پر بھی اپنی مخصوص راے رکھتے تھے۔ 1857 سے ہی ہندستان میں یہ سلسلہ چل پڑا تھا کہ انگریزوں کو کیسے ملک سے باہر کیا جائے۔ سرسید انگریزوں کو ہمیشہ کے لیے اس ملک میں رکھنے کے طرف دار نہیں تھے۔ اپنے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم ہندستانی اپنے ملک کا خود قانون بنا سکیں لیکن فوری طور پر ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ انگریز جیسی ترقی یافتہ قوم سے مقابلہ کرنے سے بہتر اشتراک کا پیمانہ بڑھانا اور دیوبند فیوض و برکات سمیٹنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس (Indian National Congress) کا قیام عمل میں آیا تو سرسید نے اس کے ساتھ پیہم گزارشات کے باوجود دست تعاون بڑھانے سے انکار کیا۔ گو کھلے اور بدرالدین طیب جی کے نام سرسید کے جو خطوط ہیں، ان سے ان کے سیاسی شعور کا پتا چلتا ہے۔ سرسید کی موت تک کانگریس کوئی عوامی یا کل ہند تنظیم نہیں بن سکی تھی اور نہ ہی ہندستانی سیاست کا وہ موڑ آیا تھا جب کانگریس پورے ملک کی ترجمان ہو جائے۔ سرسید کے اعتراضات اس وقت تک صحیح تھے اور وہ تنظیم ہندستانی مسلمانوں کے مستقبل کا ضامن نہیں بن سکتی تھی۔ Discovery of India میں جواہر لال نہرو نے سرسید کے اس فیصلے کو اس وقت کے اعتبار سے صد فیصد صحیح تسلیم کیا ہے۔ یہ اندازہ کرنے کی بات ہے کہ اگر سرسید 1920 کے بعد کانگریس کے عوامی مورچے کو دیکھتے تو شاید سرگرم اشتراک کے لیے خود سے دوڑ پرتے۔

سرسید کے مذہبی تصورات پر بھی اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اپنے زمانے میں انھیں ایک طبقے نے گمراہ تسلیم کیا۔ ان کی تفسیر پر علمائے اچھا خاصا اعتراض کیا۔ ہندستانی معاشرے کو مذہب کا ایک عصری تصور قبول کرنے میں دشواری تھی۔ سرسید عقل کے حوالے سے عقیدت کی بزم آرائیوں کو تو لانا چاہتے تھے، یہ کام آسان نہیں تھا۔ سرسید کی ویلیس مذہب کے معاملے میں ان لوگوں کے لیے بھی زود ہضم تھیں جنھیں سرسید کا ریفٹس یا ہم نوا مانا جاتا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی اور اکبر الہ آبادی روایت پرست نہیں تھے لیکن سرسید کے تصور کے تکتے چیتے تھے۔ علمائے کرام کی بہت بڑی جماعت تھی جو انھیں 'فسادی مٹلا' کہتی تھی لیکن یہ سرسید کا

جگر تھا جس نے تمام حملوں کو جھیلنے ہوئے اپنی عقل اور نقطہ نظر پر اعتبار جاری رکھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری و میں سرسید کی شخصیت رہنا نہیں ہتی۔

سرسید کے زمانے میں فارسی حکومت کی زبان تھی اور عوامی زبان کے طور پر اردو مرکزیت رکھتی تھی۔ سرسید کی ابتدائی کتابوں کا تعلق فارسی سے ہے، بعد میں انھوں نے اردو کو ذریعہ اظہار بنایا۔ انھیں معلوم تھا کہ اس زبان کی جدید کاری کیے بغیر وہ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن کے بند دروازے اور کھڑکیوں کو نہیں کھول سکتے۔ گل و بلبل اور کاکل محبوب کی پرچھائیں میں اردو زبان جدید عہد تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سرسید نے نہ صرف اپنی تحریروں سے اس زبان کے مشتملات بدلنے کی کوشش کی بلکہ مختلف اصناف اور شعبوں کے ماہرین کی ایسی تربیت کی جن سے اردو زبان ایک انقلاب آفریں دور میں پہنچ گئی۔ سرسید، حالی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، شبلی، سرشار، ذکاء اللہ جیسے اصحاب کی ادبی خدمات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سرسید کے اس طرف ایک دوسری اردو تھی اور سرسید کے اس طرف ایک دوسری اردو ہے۔ پہلے کی اردو روایت کے جال میں شکست خوردہ صورت نظر آتی تھی۔ سرسید کے بعد کی اردو نئے معاشرے اور نئے تقاضوں کی بنیاد پر ایک زندہ جاوید ادبی سرمایہ ہے۔ شاعری سے نثر کی طرف مراجعت کا بھی پہلا سبق سرسید نے دیا تھا۔ یہ سوچ کر آج خوف آتا ہے کہ سرسید نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اردو زبان و ادب کے مقدر کو کئی شکل عطا کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو شاعری کے علاوہ ہمارے ہاتھ خالی ہوتے۔

ایسا نہیں ہے کہ سرسید علمی اعتبار سے اپنے رفقا کی خدمات کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تاریخ، تہذیب، مقالہ نویسی، صحافت اور خطبہ نگاری کے شعبے میں سرسید نے خود بھی بڑی تعداد میں تحریر و تصنیف کا کام انجام دیا۔ اسماعیل پانی پتی نے سرسید کے لکچروں کا مجموعہ تیار کیا تو اس کے دفتر تیار ہو گئے۔ سرسید کی تحریروں میں انگریزی لفظوں کی بہتات اور 'کرکر' کی تکرار آج ہمارے ذہنوں پر بوجھ ہیں۔ لیکن ہر ابتدائی کام کرنے والے کے یہاں یہ بے احتیاطی لازم ہے۔ اس کی وجہ سے سرسید کی تصنیفی اہمیت کم نہیں ہوتی۔

زندگی کے مختلف شعبوں کے تعلق سے سرسید کی خدمات کا جائزہ لیتے وقت ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ ایک شخصیت کے اثر سے قوم کے سیاہ و سفید کیسے بدل گئے۔ یہ تبدیلی صرف تعلیم اور تہذیب کے شعبے میں نہیں ہوئی بلکہ شعر و ادب کے حلقے میں بھی انقلاب آفریں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جدید ہندوستان کے طول و عرض پر جب نظر ڈالتے ہیں تو سرسید جیسی کوئی دوسری شخصیت ہمیں نہیں ملتی جس نے ملک و قوم کو ہزار طریقوں سے متاثر کرنے کا فرض ادا کیا ہو۔ علی گڑھ تحریک ایک شہر کی تحریک نہیں تھی اور نہ سرسید شخص ایک شخصیت تھے۔ نئے ہندوستان کی تعمیر کا خاکا کہ سرسید کی رہنمائی میں علی گڑھ میں تیار ہوا، اسی میں ہم آج تک رنگ بھر کر روشنی اور چمک پیدا کر رہے ہیں۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ علی گڑھ تحریک کا پس منظر واضح کیجیے۔
- ۲۔ سرسید کے نامور رفقا کی فہرست بتائیے۔
- ۳۔ جواہر لال نہرو نے سرسید کے کس فیصلے کو درست قرار دیا تھا؟
- ۴۔ سرسید نے کن خاص علوم میں اپنے جوہر دکھائے؟

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ اردو ادب پر علی گڑھ تحریک کے اثرات واضح کیجیے۔
- ۲۔ سرسید کی تعلیمی کوششوں سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔
- ۳۔ سرسید کے سیاسی نظریات پر اپنی رائے ظاہر کیجیے۔

ترقی پسند ادبی تحریک اور اس کے اثرات

اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک نے پہلی بار ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کو ایک مقام پر جمع کر کے ان کے ادبی اعتقادات کی قومی اور بین الاقوامی ترجمانی کا خواب دیکھا تھا۔ ان معنوں میں یہ پہلی تحریک تھی جس کے پیچھے ارادوں کا دخل ہو۔ اس کے قبل اردو میں جو تحریکیں سامنے آئیں، وہ غیر ارادی طور پر ابھر گئی تھیں۔ ایہام گوئی، اصلاح زبان، فورٹ ولیم کالج۔ ان تینوں تحریکوں میں اس زمانے کے لکھنے والوں کے اجتماعی ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ علی گڑھ تحریک ادبی فروغ کے مقصد سے نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس لیے یہ مانا جاسکتا ہے کہ یہ بھی اپنے آپ پیدا ہوئی ادبی تحریک بن گئی لیکن ترقی پسند تحریک دنیا بھر میں مخصوص مقاصد اور نشانوں کو نظر میں رکھ کر شروع کی گئی تھی۔

اردو میں جب اس تحریک کا آغاز ہو رہا تھا، اُس وقت بھی اس کے اغراض و مقاصد واضح تھے۔ ہندستان کی قومی تحریک سے بھی ترقی پسند تحریک نے رابطہ باہمی کا سلسلہ رکھا اس لیے فوری طور پر یہ اپنی مقبولیت کے عروج تک پہنچ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1950 کے بعد اس تحریک نے زوال کی طرف رخ کیا اور اسی دہائی میں جدیدیت کے فروغ کے پہلے اس نے اپنا یوریا بستر سمیٹ لیا۔ اس کے باوجود بعد کے ادب میں بھی ترقی پسندانہ نقوش دیکھے جاسکتے ہیں۔ ادب کے طالب علم کے لیے یہ سوال کافی اہم ہے کہ اس تحریک کے زیر اثر لکھے جانے والے ادب کا جائزہ لے کر یہ طے کیا جائے کہ واقعتاً ہمیں اس تحریک نے کیا دیا؟ اسی سوال کا دوسرا منطقی پہلو یہ ہے کہ اُن امور کی نشاندہی کی جائے کہ ترقی پسندی جن تصوّرات اور نظریوں کو لے کر آگے بڑھی تھی، کیا اردو پر ان کے دائمی اثرات مرتب ہوئے؟ ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں نے جو نئے تجربے کیے، کیا انھیں بعد کی نسلوں نے اپنے لیے رہنما تصوّر کیا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ترقی پسندی آج بھی اردو ادب میں رویے کے طور پر زندہ ہے تو یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ موجودہ ادبی سرے کے تناظر میں بھی ترقی پسندانہ تصوّرات کی موجودگی کا محاسبہ کیا جائے۔

اردو میں ترقی پسندی اولاً اقبال، پریم چند اور انکارے کے افسانہ نگاروں کے طفیل اپنی بنیاد اسیٹھار کرتی ہے، ترقی پسندی کے بڑے سوالات انھیں لوگوں نے ابتداً اٹھائے تھے۔ اقبال نے عالمی تناظر، مذہبی اداروں کے خلاف رد عمل اور ادب، سیاست، مذہب میں رشتے کی بات سامنے لادی تھی۔ پریم چند نے کسان اور مزدور کی مرکزیت، دیہی سماج اور شہری سماج کے مناظرے، زبان کی سطح پر عوام کی طرف جھکاؤ اور کمزور لوگوں کی طرف داری جیسے بالکل نئے سوالات ہندستانی ادب میں قائم کیے۔ انکارے کے مصنفین نے آزادی اظہار، عورت اور مرد کے رشتوں کی وضاحت اور آزادی نسواں جیسے اہم معاملات کو

مرکزیت عطا کر کے ادبی آسان کو مزید وسیع کرنے کا خواب دیکھا تھا۔

اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک انھیں بنیادوں پر قائم ہوئی۔ مختلف اصناف میں اہم لکھنے والوں کی بہترین نگارشات کے دائرہ کار کا واضح تعین کیا جائے تو بہت کم ان سے الگ نوعیت کے سوالات کھڑے ہوں گے۔ بعد کے ادبی سرمائے پر غور کریں تو یہ موضوعات مزید اہمیت حاصل کر لیتے ہیں کیوں کہ ان میں سے پیش ترقی موجودگی جدیدیت اور مابعد جدید دونوں زمانے میں رہی۔

ادبی اور سماجی موضوعات پر اردو کے علمی حلقے میں نرم گرم بحثوں کا جو سلسلہ ہنوز قائم ہے، اس کی پشت پر ترقی پسندوں کی گہری تربیت کا اثر ہے۔ 1936 سے 1950 تک ادبی رسائل میں جو گہما گہمی رہی، وہ ترقی پسندی کے ختم ہونے کے باوجود کبھی زائل نہیں ہوئی۔ ادب کیسا ہو، کس طرح لکھا جائے اور جو کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کی ضرورت اور افادیت کیا ہے، ان جیسے سوالوں پر ترقی پسندوں نے آرا پارکی جو بحث شروع کی، وہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ جدیدیت کے دور میں اور مابعد جدید زمانے تک ان سوالوں پر صرف بڑے لکھنے والوں کے جوابوں پر اطمینان کر کے بیٹھ جانے کا رویہ آج ادبی سماج میں نہیں ہے بلکہ ایک معمولی اور ادبی اعتبار سے غیر اہم لکھنے والا بھی ان سوالوں پر اپنی انفرادی رائے دینا چاہتا ہے۔

ترقی پسند تحریک نے ادب کو انسان کی سماجی توقعات کا اشاریہ مانا تھا۔ اسی سے ادب اور زندگی کے گہرے رشتوں کی وضاحت ہو سکی۔ جدیدیت کے زمانے میں حالاں کہ ”ادب براے ادب“ کو ترجیح دینے کی کوشش ہوئی لیکن رفتہ رفتہ کبھی جدید اہل قلم ادب کے سماجی انسلاک کو تسلیم کرنے والے بنے۔ آج جدید اور مابعد جدید تحریروں میں تہذیب و ثقافت اور سماجی مسائل کو بنیادی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے تو اس حقیقت سے کیسے انکار کیا جائے کہ ترقی پسند تحریک نے جو سوالات اٹھائے تھے، وہ اب معدوم ہو چکے ہیں۔

ترقی پسندوں کو پریم چند کی زراعتی سوسائٹی روایت میں ملی تھی لیکن راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ اور احمد ندیم قاسمی کو چھوڑ کر دیہاتی سماج کو مرکزیت دینے میں بقیہ لکھنے والوں نے کچھ خاص سرگرمی نہیں دکھائی۔ ترقی پسندوں نے ایک ابھرتے ہوئے شہری تمدن کی طرف آنکھ لگا رکھی تھی۔ آج ہندستان رفتہ رفتہ شہری سماج بننا جا رہا ہے۔ نئی آبادیوں اور شہروں کے مزاج سے اردو کا اس کی پیدائش کے وقت سے ایک گہرا تعلق ہے۔ ترقی پسند اہل قلم نے اردو کی اس بنیادی سرشت کو پہچانا اور اپنے ادب میں شہری سماج پر خاص توجہ دی۔ گذشتہ نصف صدی میں شہری تہذیب و تمدن کے مظاہر اردو میں سب سے زیادہ آئے۔ اگر دیہات اور شہر کے تنازعے میں ترقی پسند ادیبوں نے واضح فیصلہ نہیں کرویا ہوتا تو بعد کے لکھنے والوں کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ کسی ایک طرف ہو جائیں۔ ترقی پسند تحریک کا تھی یہ اثر ہے کہ موجودہ اردو ادب شہری تہذیب و تمدن کا عکاس بنا ہوا ہے۔

ہندستان ایک روایتی اور مذہبی سماج رہا ہے جہاں عورتوں کی تعلیم اور ان کے سماجی رول پر بہت دیر سے ہمدردانہ رائے قائم ہوئی۔ لیکن ہندستان کی کسی زبان سے پہلے اردو میں روایتی اور جدید دونوں قسم کی عورتیں سامنے آتی ہیں۔ انیسویں صدی میں اردو کی ادیبہ رشیدۃ النساء نے اس زمانے میں ”اصلاح النساء“ کے نام سے ناول لکھا جب کتابوں پر مصنفہ کی حیثیت سے

عورتوں کے نام نہیں لکھے جاسکتے تھے۔ انکارے میں جب رشید جہاں کا افسانہ اور ڈراما شامل کیا گیا، اس وقت بھی عورتوں کے تعلق سے ہندستان کا سماجی ماحول کچھ خاص بدلا ہوا نہیں دکھائی دیتا لیکن رشید جہاں بالکل ایک نئی دنیا کی خاتون ہیں۔ 1942 میں عصمت چغتائی جب 'دورِ شرقی' اور 'خلف' لکھتی ہیں تو انھیں حجت سے "لیڈی چنگیز خان" تک کہا گیا۔ ان کے افسانوں پر مقدمے قائم ہوئے اور گھر کی چہار دیواری میں قید رہنے والی عورت عدالت کے کٹہرے تک پہنچی۔

ترقی پسند تحریک کے تمام کام اگر وقت کی ترہ میں ختم ہو جائیں اور صرف اردو کے ادبی منہج پر عورتوں کی طاقت و شراکت قائم رہ جائے تب بھی ترقی پسند تحریک کے اثرات شاید ہزاروں سال رہیں۔ آج اس پر شاید ہی اختلاف ہو کہ اردو کی سب سے بڑی مصنفہ قرۃ العین حیدر تھیں۔ یہ بدلی ہوئی صورت ترقی پسند تحریک کا احسان عظیم ہے۔ آج اردو کی ادیبہ فہمیدہ ریاض اور کشورنا ہمدانی خواتین کا نفرنس اور اقوام متحدہ کے مختلف پروگراموں میں نمائندہ بن رہی ہیں تو کیا اسے ترقی پسندوں کی صالح تربیت کا نتیجہ نہیں مانا جائے؟

آزادی کے بعد اردو لکھنے پڑھنے والوں میں مسلمانوں سے الگ دوسری مذہبی آبادیوں نے حصہ لینا کام کر دیا اور رفتہ رفتہ یہ زبان مسلمانوں کے حلقے میں سمٹ آئی۔ اس کے باوجود مشترکہ تہذیبی وراثت کے موضوع سے اس کے خمیر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ ترقی پسندوں نے اگر غیر مذہبی بنیاد پر شعر و ادب کی تفہیم کے لیے ماحول قائم نہیں کیا ہوتا تو شاید آج اردو فرقہ واریت کی نقیب بن جاتی۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ترقی پسند تحریک کی اٹھان اور جارج قومیت (فرقہ واریت) کی شعلگی ایک ہی زمانے کی چیزیں ہیں۔ اگر ترقی پسندوں نے ادب اور سماج کے ان سوالوں پر دور اندیشی سے کام نہیں لیا ہوتا تو آج ہم ایک بدلی ہوئی صورت حال سے دوچار ہوتے۔ مذہب اسلام کے نام پر ادبی روایتوں اور تحریکوں کی جو کوششیں سچ سچ میں ہوئی ہیں، انھیں اردو عوام نے نہ کبھی اہمیت دی اور نہ کبھی زور پکڑنے دیا۔

ترقی پسند تحریک نے اپنے زمانے کی سیاسی اور سماجی تحریکوں کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا۔ قومی تحریک کے آغاز کے بعد تلنگانہ، کسلس باڑی آندولن اور ملک بھر میں چل رہی تحریکیں اردو کے موجودہ ادب کو متاثر کر رہی ہیں۔ آج کے افسانے اور ناول اس کے بہترین آئینہ دار ہیں۔ ہندستان کی دوسری زبانوں میں بھی جو تحریکی اور انقلابی ادب لکھا جا رہا ہے، اہل اردو نے اس کا لہجھا خاصا ترجمہ کر رکھا ہے۔ ترقی پسندوں نے اگر ہماری تربیت نہ کی ہوتی تو شاید ہی اس طرف ہماری نگاہ جاتی۔

ترقی پسند تحریک کے زمانے میں ہی پہلی بار اردو ادب نے عالمی سطح پر اٹھ رہے سوالات کو مرکز نگاہ بنایا۔ اس کے پہلے تک اردو اور اہل اردو اپنے ہی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ آج دنیا کے اہم اور غیر اہم، سماجی، سیاسی اور مختلف طرح کے سوالات پر شعر و ادب اور دوسرے منہجوں پر اردو کے لکھنے والے اپنی دانشورانہ رائے پیش کرتے ہیں۔ ہندستان اور پاکستان میں جب نیوکلیئر ٹسٹ ہوتے ہیں تب انتظار حسین کی کہانی، انور سجاد کا مضمون اور درجنوں ادیبوں کے ردِ عمل کے ساتھ ماہی میں دوسری جنگ عظیم اور 1942 کی تحریک کے تعلق سے ترقی پسند ادیبوں کا ردِ عمل یاد رکھنا چاہیے۔

ترقی پسند ادبی تحریک نے ادب کا دروازہ کشادہ کیا، ادیبوں کی سماجی اہمیت اور ان کی رائے کے اعتبار کو بڑھایا، ایک

چھوٹے جغرافیائی خطے یا بند کمرے سے نکال کر اردو لکھنے والوں کو عالمی شہری بنایا۔ اپنے زمانے کے مسائل پر بے باکی اور ضرورت پڑنے پر برہمی کے ساتھ بھی راے دینے کا سلیقہ عطا کیا۔ ادب یا ادیب کوئی حاشیے کی چیز نہیں ہیں۔ سماج میں ان کی اہمیت افکار و نظریات کے بنانے والوں کی ہے۔ اس لیے ان کے تین اہل اقتدار کا رویہ بھی مناسب ہونا چاہیے۔ ادب اور شاعری معروضی بنیادوں پر فروغ پاتے ہیں، انہیں تنگ نظری سے کوئی علاقہ نہیں۔ ترقی پسند تحریک نے جو یہ سارے سوالات اپنے زمانے میں قائم کیے، وہ آج بھی اردو کی رگ و پے میں موجود ہیں۔ کہنا چاہیے کہ اردو نے ان امور کو اپنی روح کا حصہ بنالیا۔ اس لیے ترقی پسند تحریک کے گونا گوں اثرات اور احسانات سے انکار کرنا حقائق سے چشم پوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اردو کا موجودہ ادب بھی ترقی پسندوں کے بعض بنیادی راستوں پر چل رہا ہے اور آئندہ بھی ایسے امکانات نظر نہیں آتے کہ اردو اس راستے سے الگ ہوگی۔

مختصر سوالات

- ۱۔ ترقی پسند ادبی تحریک کن بنیادوں پر قائم ہوئی؟
- ۲۔ موجودہ اردو ادب شہری تہذیب و تمدن کا عکاس بنا ہوا ہے۔ کیسے؟
- ۳۔ آزادی کے بعد اردو لکھنے والوں میں کیا فرق آیا؟
- ۴۔ ترقی پسندوں نے غزل گوئی کی طرف عدم توجہی کا رکھ کیوں اپنایا؟
- ۵۔ درج ذیل ترقی پسند شعرا کی دو دو نظموں کے عنوان لکھیں :
فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین، مجاز، ساحر لدھیانوی۔
- ۶۔ ترقی پسند ناولوں کے موضوعات اور دائرہ کار کا تعین کن مصنفین کے قلم سے ممکن ہوا۔ ایسی چند تحریروں کے نام بھی درج کریں۔
- ۷۔ اردو افسانے کی سب سے طاقت و رنسل میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ ان کے ایک ایک افسانوی مجموعے کا بھی نام لکھیں۔
- ۸۔ درج ذیل کتابوں کے مصنفین کے نام لکھیں : احتشام حسین، اختر انصاری، مجنوں گورکھ پوری، علی سردار جعفری، محمد حسن۔

تفصیلی سوالات

- ۱۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات واضح کیجیے۔
- ۲۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے کارناموں کو بیان کیجیے۔
- ۳۔ ترقی پسند تحریک میں عورتوں کی طاقت و شراکت کی مثالیں پیش کیجیے۔

- ۴۔ ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں نے کس روایت کی بنیاد رکھی جس کے بعد کی نسلیں اپنے لیے رہنما تصور کر سکے؟
- ۵۔ ترقی پسند غزل گوئی کا محاسبہ کیجیے۔
- ۶۔ ترقی پسندی کے دور میں صحفِ نظم کے ارتقا کے اسباب کیا ہیں؟ اس دور میں ہیئت اور موضوع کی سطح پر کون سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔
- ۷۔ عظیم ترقی پسند ناولوں پر اپنے تاثرات قلم بند کیجیے۔
- ۸۔ ”ترقی پسند افسانے کی موضوعاتی دنیا پریم چند سے الگ ہے۔“ اپنی رائے مدلل پیش کریں۔
- ۹۔ ”ظن تنقید اور ترقی پسند تحریک“ اس عنوان سے ایک مقالہ سپرد قلم کریں۔

غزل گوئی

غزل کو بعض نقادوں نے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ اردو شاعری کے سرمائے کا تجزیہ کریں تو اس صنف کی مرکزیت تسلیم کرنے میں کوئی کلام نہیں۔ انیسویں صدی تک اردو شاعری کا کم از کم پانچا نوے فی صد حصہ غزل کے حوالے رہا۔ بیسویں صدی میں نثر اور شاعری کی مختلف صنفوں کے باوجود غزل کا سرمایہ نصف سے کم معلوم نہیں ہوگا۔ ہر دور میں غزل گو شعرا اپنے عہد میں امتیاز حاصل کرتے رہے اور شاید ہی کبھی ایسی صورت پیدا ہوئی ہو کہ اپنے زمانے کا سب سے اہم شاعر غزل گو نہ ہو۔ ہماری مجلسی زندگی پر غزل کے اشعار اس طرح سے حاوی رہے ہیں کہ اکثر و بیش تر غزل کے سرمائے کو ہی پوری اردو شاعری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اردو اگر کسی تہذیب کا نام ہے تو غزل واقعتاً اس کی روح ہے۔ اردو کے دو عظیم شعرا—میر اور غالب—بھی غزل کے شاعر ہوئے۔ غزل کی اہمیت کے تعلق سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دکن کے ابتدائی شعرا سے لے کر آج تک تمام قابل ذکر شعرا نے اس صنف کو اپنی تخلیقی صلاحیت اور تکنیکی ہنرمندی کا میدان اول تسلیم کیا۔ میراجی جیسے نظم نگار کے کلیات میں سو سے زیادہ غزلوں کی موجودگی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ غزل کا کوئی جادو ہے جو اردو شاعری کے سرچڑھ کر بولتا ہے۔

صنفي اعتبار سے غزل کا دائرہ کچھ خاص حدود سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ صنف قصیدے کی تشبیب سے علاحدہ کی گئی اور اس کا آزادانہ نام غزل ہے۔ جیسے تشبیب میں کسی موضوع کی قید نہیں تھی، وہ آزادی غزل گو شاعر کے نصیب میں بھی ہے۔ ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا لازم ہے۔ قصیدے کی روایت کی ان دو مرحلوں میں تابع داری کے بعد غزل کا شاعر قصیدے سے اس اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے کہ اسے ہر شعر میں ایک نئے مضمون کی داغ بیل رکھنی ہے۔ عہد قدیم میں یہ لازم کر دیا گیا کہ ایک شعر سے دوسرے شعر میں کسی قیمت پر کوئی معنوی ربط نہیں ہو۔ اب اگر کسی دو شعر میں معنوی تعلق پیدا ہو گیا تو شاعر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ”حق“ لکھ کر اشعار کے قطع بند ہونے کا اعلان کرے غزل کی تعریف میں ایک اور بات تقریباً لازم مانی گئی کہ چاہے جو صورت بنے لیکن غزل کا شاعر عاشقانہ گفتگو ضرور کرے گا۔ جس کے سبب عشق و عاشقی کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ غزل ہوگی۔ یہ سلسلہ حالات اور تصور کے بدلنے کے باوجود اب تک قائم ہے۔ اسی لیے غزل کا اصطلاحی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا کلام میں عورتوں سے متعلق موضوع کو شامل مانا گیا۔

بیت کے اعتبار سے غزل مشکل صنف نہیں۔ اگر آپ کے پاس پانچ سات قوافی ہیں تو موزونی طبع کے سہارے ایک غزل تیار ہو سکتی ہے۔ مطلعے میں دو قافیے اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں ایک ایک قافیہ استعمال میں آئے گا۔ ہر شعر

میں موضوعات بدل جاتے ہیں، اس لیے مختلف قوانی میں معنوی التزام کی کوئی قید بھی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ اکثر نواآموز شعرا اپنا سفر غزل گوئی سے شروع کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے یہ مطلب برآمد نہیں کیا جانا چاہیے کہ غزل بے حد سادہ اور آسان صنف ہے۔ اس نے صرف نواآموزوں کو متوجہ نہیں کیا بلکہ اپنے عہد کے بہترین اور قادر الکلام شعرا کو بھی اسی طرح اپنے حصار میں لیا۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں اب یہ عام خیال ہے کہ غزل میں مبتدی اور بزرگ دونوں طرح کے شعرا کے لیے کشش کے اسباب موجود ہیں۔ مختلف شعرا کی مثالوں سے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ تخلیقی جلال کے عروج پر شاعر کو پھر سے غزل کی یاد آجاتی ہے۔ مشتق کی چنگلی اور مطالعہ کائنات کی ہمہ گیری اور گہرائی کے ساتھ ہی صنف غزل سے شعرا کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ سعدی، حافظ اور امیر خسرو کے ساتھ ساتھ اقبال کی مثال سامنے رکھی جائے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ شعرا اپنے فن کے عروج پر کس طرح غزل کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے ہیں۔

دکنی عہد میں مشویوں کا سرمایہ ہر لحاظ سے وسیع ہے لیکن اردو شاعری کا یہ ابتدائی زمانہ غزلوں سے خالی نہیں۔ قلی قطب شاہ، ملا وجہی، نصرتی، میر بکاتی، فیروز جیسے شعرا کے دواوین میں اچھی خاصی تعداد میں غزلیں موجود ہیں۔ سترھویں صدی کے اواخر سے قبل تک دکنی غزلوں کا سرمایہ اپنی مخصوص افتاد طبع، نئے لسانی تجربے اور موضوعات کی سطح پر ایک اشتراک کے سبب اپنی شناخت رکھتا ہے۔ لیکن دکنی غزل کا وہ شناخت نامہ جسے تاریخ کا اعتبار حاصل ہوا، اس کے لیے اردو ادب کو سترھویں صدی کے آخری دور تک منتظر ہونا پڑا۔ دلی اور بعد میں سراج اور گ آبادی ارض دکن سے ابھرنے والے ایسے شعرا ہیں جن کی غزل گوئی نہ صرف دکنی شاعری کے لیے تاج کا درجہ رکھتی ہے بلکہ یہ ایسے شعرا ہیں جنہیں دہلی کی اردو شاعری کو نئے سرے سے بنانے سنوارنے اور راستہ دکھانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ دکن کے دوسرے شعرا کے مقابلے میں دلی اور سراج غزل کے بڑے شاعروں کی صف میں اس وجہ سے شامل ہو سکے کیوں کہ انہوں نے غزل کی اُس مخصوص روایت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جس کے سبب غزل فارسی میں طرز امتیاز حاصل کر سکی۔ مشوی اور غزل کی فضا میں واضح فرق ہے، اسے دلی سے قبل کے دکنی شاعروں نے صحیح طریقے سے سمجھنے میں کامیابی نہیں پائی۔ دلی کا کارنامہ یہ ہے کہ غزل کی آزمائی ہوئی دنیا کو انہوں نے دکن کے مخصوص مزاج کے ساتھ شیر و شکر کر کے ایک ایسا کامیاب تجربہ کیا جس کی وجہ سے انہیں اردو کا پہلا بڑا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اٹھارویں صدی کے آغاز میں فارسی کے مسلم الثبوت شعرا کی ایک بھیڑ دہلی میں موجود تھی۔ اس کے باوجود دلی کی شاعری میں کون سا ایسا جادو تھا جس نے انہیں دہلی کے شعرا کو اپنی غزلوں پر غزلیں کہنے کے لیے دوسرے لفظوں میں اپنا تابع دار بن جانے کے لیے مجبور کیا۔ یہی سلسلہ سراج اور گ آبادی نے بھی اپنے انوکھے شاعرانہ رنگ سے آگے بڑھایا۔ دکنی شاعری کی تاریخ میں غزل کے تعلق سے دلی اور سراج دو ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جنہوں نے خود بہترین شعری سرمایہ یادگار چھوڑا اور شمالی ہندستان کے شعرا کی کامیاب رہنمائی کی۔

اٹھارویں صدی سے قبل دہلی میں اردو شعر و شاعری کا کیسا ماحول تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اسی زمانے میں جب مسعود سعد سلمان اور امیر خسرو نے اس زبان کو اظہار کا ذریعہ بنایا تھا، یقیناً اس وقت اردو کا ایسا ماحول ہوگا جس کی وجہ

سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ دہلی میں اردو پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے بعد کئی سو برسوں تک دہلی کے ادبی ماحول پر اردو کا کوئی اثر نہیں رہا۔ دہلی کے ماحول پر فارسی کی حاکمیت حاوی رہی۔ شعر کو فارسی میں ہی طبع آزمائی کرنے سے فائدہ تھا۔ اردو تقریباً نائونس زبان کی طرح اس درمیان دکھائی دیتی ہے۔ کم از کم شاعروں، ادیبوں اور علما کی حد تک یہ بات صد فی صد صحیح ہے۔ ایک اور لسانی حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ علما کی زبان اور عوامی زبان میں شدید تفاوت ہے۔ اسی لسانی ماحول میں جب ولی کا کلام دہلی پہنچا تو کلام ولی کی شاعرانہ صفات نے ایک نیا ادبی منظر نامہ پیدا کیا۔ شاعری کی یہ نئی دنیا تھی۔ دہلی کے فارسی گو شعرا مختلف روایات سے وابستہ تھے۔ مقامی موضوعات کے مقابلے انھیں ایران و عرب کے محازے پسند تھے۔ اس وجہ سے بھی دہلی کی فارسی شاعری مقامی باشندوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی۔ ولی کی غزلوں نے دہلی کی اردو شاعری کو راستہ دکھایا۔ سامنے کے لفظ، قرب و جوار کی زندگی اور رسوم و رواج کو شاعری کا حصہ بنانا، اخلاق اور تصوف کے ساتھ ساتھ احساس اور جذبوں کی سچائی شعراے دہلی کے لیے ایسے رہنما اصول تھے جن کی بنیاد پر دہلی کی نئی شاعری قائم ہوئی۔

ولی اور پھر سراج اور نگ آبادی نے اہل دہلی کے لیے جوشان راہ طے کیے، اگلے پچاس برسوں میں تین نسلیں دہلی میں شعرا کی سامنے آئیں۔ ایہام گو، اصلاح زبان کے مویدین اور میر و سودا کے ہم عصر۔ ادب کی تاریخ لکھنے والے واقف ہیں کہ ان تینوں نسلوں پر ولی کے براہ راست اثرات پڑے۔ ایہام گو شعرا میں آبرو، فائر، شاہ کرناجی جیسے اہم شعرا کی گمرانی میں شمالی ہندستان میں غزل گویوں کی ایک پوری جماعت قائم ہو گئی۔ ولی سے ان شعرا نے ہندوی اظہار کو تو سیکھا لیکن نفس مضمون کی گہرائی سے دور رہے۔ تجربہ پسندی بہت تھی لیکن ہدف صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اس عہد میں شاعری کبھی لفظوں کا گورکھ دھند ابن جاتی ہے تو کبھی لذت کوشی کا منبع۔ انھیں وجوہات سے اصلاح زبان کے مجاہدین نے اردو شاعری کے دامن کو ایہام گویوں کی غلط کاریوں سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے بجا طور پر رد عمل کی تحریک کہتے ہیں۔ مظہر جان جاناں کی قیادت میں شاہ حاتم، انعام اللہ خاں یقین کے ساتھ مل کر اصلاح زبان کی تحریک چلاتے ہیں جس کا ایک بڑا سبب فارسی اور دکنی روایت کی آپسی مخالفت ہے۔ تحریک کاروں کے ذریعہ مترکات کی جو فہرست تیار کی گئی، اس میں دکن میں آزما لفظوں کا حصہ ننانوے فی صدی تھا۔ یہ دہلی کے فارسی گویا ساتھ فن کے مقابلے میں دکن کے ولی کے اثرات کو محدود کرنے کا ایک لائحہ عمل بھی تھا۔ بڑی حد تک اصلاح زبان کے شعرا اس مہم میں کامیاب بھی ہوئے۔ شاہ حاتم نے اپنی کبرستی کے باوجود نیا دیوان تیار کیا اور مثال قائم کی کہ پُرانی شاعری اور اصلاح زبان کے بعد کی شاعری میں واضح فرق ہے۔ جہاں تک غزل کا تعلق ہے، ایہام گویوں میں آبرو اور اصلاح زبان کے شعرا میں حاتم اور انعام اللہ خاں یقین ایسے افراد ہیں جنہیں اہمیت دی جاسکتی ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پائے کا شاعر نہیں جسے اہم غزل گو کی حیثیت دی جاسکے۔ اصل میں اردو کے عہد زریں کے لیے ان دونوں مخالف تحریکوں نے تجربے کی وہ بنیادی زمین تیار کی جس کی بدولت میر، سودا اور ردیو جیسے شعرا دہلی کے آسمان پر ابھرے۔

اصلاح زبان کی تحریک کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا جو منظر نامہ تیار ہوا، وہ تین عظیم شاعروں کی کوششوں سے ممکن ہو سکا۔ 1730 سے 1750 کے دوران سودا، درد اور محمد تقی میر نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا لوہا منوانا شروع کر دیا۔ یہی وہ شعرا ہیں

جن کی بدولت اردو شاعری کی تاریخ میں اس مخصوص زمانے کو ”عہد زریں“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دہلی کے یہ تین شاعر نہیں بلکہ اردو غزل کے تین مکاتب فکر اور علاحدہ علاحدہ تین اسالیب غزل ہیں۔ سودا کے یہاں غزل کا مردانہ آہنگ پہلی بار اظہار کا مکمل سلیقہ پاتا ہے۔ قصیدے سے الگ سودا کی غزل گوئی اردو شاعری کا وہ مخصوص لہجہ ہے جس سے استفادہ کر کے غالب اور انیس نے اپنی شاعری کی زمین تیار کی۔ درد اور غزل میں صاحب تصوف شعرا کے سرخیل ہیں۔ وہ نہ صرف ایک صاحب طریقت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ ان کی شاعری میں تصوف اور معرفت جیسے دقیق موضوعات پر نیکروں اشعار موجود ہیں۔ درد نے ”منتخب“ مضامین پیش کرنے کا ہنر بھی اردو غزل گو یوں کو عطا کیا لیکن سودا اور درد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس عہد کا اردو غزل کی تاریخ میر کی وجہ سے جانتی ہے۔ میر کی عمر طویل رہی اور وقت نے بھی انھیں تجربوں کا بڑا سرمایہ عطا کیا۔ تاریخ کا وہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں سماجی اور سیاسی قدریں زبرد برہوری تھیں۔ میر نے ان سب کو جوڑ کر ایک ایسی شاعری بنائی جسے آج دل اور دلی کا مرثیہ کہا جاتا ہے۔ میر نے شاعری سے وہ کام لیا جس کے لیے عام طور پر تاریخ اور تہذیب و ثقافت کے ذوق سے تہزرف میں لائے جاتے ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اردو غزل کے قارئین میر کی معنویت قائم پاتے ہیں تو اس کے پیچھے انھیں اسباب کا دخل ہے۔

عہد زریں میں کئی اور شعرا ہیں جنہوں نے دہلی کو اپنی ادبی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ محقق نقیر اکبر آبادی، جعفر علی حسرت اور اشرف علی نقاش جیسے شاعروں نے شامی ہندستان کی اردو شاعری بالخصوص غزل گوئی کی طرف توجہ کی۔ محقق کواردو کا سب سے بڑا قادر الکلام شاعر کہا جاتا ہے۔ جس طرح وہ دہلی میں ممتاز ہیں، اسی طرح لکھنؤ میں ایک دوئیس کل آٹھ دوواوین یادگار چھوڑے۔ شاگردوں کی پوری آیب فوج کھڑی ہوئی۔ زبان کی صفائی اور محاورات کا استعمال اردو میں محقق سے لوگوں نے سیکھا۔ نقیر اکبر آبادی یوں تو صنف نظم کے سب سے بڑے شاعر ہیں لیکن سودا کی طرح ہی وہ بھی اچھا خاصا غزلیہ سرمایہ پیش کر چکے تھے۔ زبان کا عمومی سطح پر آ کر استعمال اور تجربوں کی وسعت ان کی شاعری بالخصوص غزل کا امتیاز ہے۔ حسرت اور نقاش کو دہلی کے مہاجر شعرا کا اولین نمائندہ مانا جاتا ہے جنہوں نے لکھنؤ پہنچ کر شاعری کا ایک نیا سلسلہ اور جہان معنی تیار کیا۔ لکھنؤ اسکول کے ابھرنے سے پہلے دہلی غزلیہ شاعری کے معاملے میں سب سے اونچے مقام پر موجود تھی۔ میر کو اگر ”ناخداے سخن“ کہا جاتا ہے اور غالب نے بھی انھیں استاد اور خود کو ان کا پیر و کار مانا تو یہ اردو شاعری میں میر کا وہ امتیاز ہے جس کے مقابل کوئی دوسری شخصیت کبھی ابھر نہیں سکی۔

دہلی کے مہاجر شعرا اور اودھ کے خطہ میں شعراے اردو کی پہلی نسل نے مل کر اردو غزل کا ایک نیا انداز وضع کیا۔ یہ صحیح ہے کہ جو شعرا دہلی سے اودھ تشریف فرما ہوئے، ان کی شاعری میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو جائے گی، اس کا زیادہ امکان نہیں۔ دہلی اور لکھنؤ کے سیاسی اور سماجی ماحول میں کوئی ایسا امتیاز شاید ہی دیکھنے کو ملے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکے کہ دونوں مقامات کی شاعری میں آسمان زمین کا فرق ہونا چاہیے۔ شعراے لکھنؤ اور مہاجر شعرا نے مل کر ایک مختلف رنگ سخن قائم کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر میر، سودا اور درد نے اردو غزل کا جو سلسلہ قائم کیا تھا، اس سے گریز کی صورت پیدا ہوئی۔ انشا اللہ خاں انشا، سعادت یار خاں رنگیں، امام بخش تاج، قلندر بخش جرأت نے واقعتاً ارض لکھنؤ میں اردو غزل کی ایک نئی دنیا آباد کی۔ اردو تنقید نے

جس شاعری کے نفس مضمون کے بارے میں ”چوما چائی“ کہا تھا، وہ اصل میں انھیں شعر پر نافذ ہوتا ہے۔ استادانہ رکھ رکھاؤ کے نام پر ”نفس“ شاعری کا کاروبار عام ہو گیا۔ محاورہ بندی، معاملہ بندی، رعایت لفظی کا اس زمانے کی غزل میں دور دورہ رہا۔ میر حسن نے پانچ سو سے زیادہ غزلیں کہیں لیکن ان کی شناخت مثنوی نگار کے طور پر ہوئی۔ میر حسن کی غزلوں میں مثنوی جیسی روانی اور محاکات و جذبات نگاری یا تہذیب و ثقافت کی جلوہ گری بھلے موجود نہ ہو لیکن زبان اور جذبولوں کی حقیقی انھیں قابل ذکر غزل گو بناتی ہے۔ دبستان لکھنؤ میں خواجہ حیدر علی آتش ایسے تہما غزل گو ہیں جن کے سرمایہ سخن پر اوہ کو ناز کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ آتش ایسے واحد لکھنوی شاعر ہیں جنھوں نے دہلی اور لکھنؤ کی شاعری کے بیچ نقطہ مطابقت ڈھونڈنے کی کامیاب کوشش کی۔ لہجے کی سطح پر آتش نے سودا کے رنگ سخن کی طرف دھیان کیا اور مضمون کے لیے خواجہ میر درد کو نشان راہ بنایا۔ زبان کے سارے لکھنوی کرتب بھی ان کے پیش نظر ہے۔ اس طرح یہ ممکن ہوا کہ لکھنؤ میں اردو غزل کی ایک قد آور شخصیت سامنے آئی۔ جس طرح مثنوی میں میر حسن، مرثیہ میں انیس اور دبیر نے اپنی صلاحیتوں سے ایسا ادبی منظر نامہ قائم کیا جسے ایک ہی وقت میں لکھنؤ اور دہلی دونوں میں قبولیت ملنے لگی، اسی طرح خاک لکھنؤ سے ابھرے غزل گویوں میں صرف خواجہ آتش کی یہ حیثیت ہے کہ انھیں ہر دبستان کے لوگ یکساں امتیاز عطا کریں۔

انھارویں صدی میں دہلی کے شعرا کے لیے مشکلات بہت تھیں لیکن شعر و ادب کی مخفلیں سوتی نہیں ہوئیں۔ انیسویں صدی کے پہلے اربع میں پھر غالب، مومن اور ذوق کی شکل میں شعر کا ایک ایسا قافلہ سامنے آیا جس نے اردو غزل کے سرمائے میں اپنی صلاحیتوں سے واضح اضافے کیے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب دہلی میں ”عہد زریں“ کی ہی کیفیت پیدا ہوئی۔ غالب نے مضمون آفرینی، جدت طرازی، بلند خیالی اور فلسفہ بیانی کی بنیاد پر ایک ایسا شاعرانہ طلسم قائم کیا جس کی معیاتی دنیا اب بھی صاحبان ذوق کے لیے حیرت زانی کا باعث ہے۔ اپنے دیوان کے اختصار سے غالب نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ شاعری کے دفتر سجادینے سے بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا جاتا بلکہ منتخب جذبوں کی پُر اثر ترجمانی شاعر کا فریضہ ہے۔

حکیم مومن خاں مومن، غالب جیسے جلیل القدر ہم عصر کے باوجود اردو غزل میں اپنا ذاتی اسلوب قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سادہ سے الفاظ اور عشق و عاشقی کے معصومانہ جذبات، انسانی زندگی کی سچی ترجمانی، مومن کا وصف خاص ہے۔ غزل کو میر نے اپنے عہد کے حقائق کا ترجمان بنایا اور غالب نے افکار کی بلندی عطا کیں۔ اس مرحلے میں نازک اور لطیف جذبوں کی ترجمانی بڑے غزل گویوں کے لیے دور کی کہانی ہو گئی تھی۔ حالانکہ غزل کی تاریخ عاشقانہ جذبوں کے بے ریا اظہار سے بھری پڑی ہے۔ مومن کا یہ شاعرانہ کمال ہے کہ انھوں نے غزل کو اس کی نازک خیالی کے ساتھ پھر سے زندہ کیا۔

ذوق قصیدہ گوئی اور استادانہ رکھ رکھاؤ کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ مشکل توانی اور ردیف میں غزلیں کہہ کر انھوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ”استادِ حبیہ“ کی قادر الکلامی کیسی ہوتی ہے۔ ذوق نے سادہ لفظوں میں بھی جنس غزلیں کہیں۔ قصیدہ گو کی حیثیت سے بھی ان کی شہرت انھیں غزل کا تاج نہیں پہنا سکی۔ ذوق کے شاگردوں میں داغ و دہلوی ایک نئے انداز کو قائم کرنے میں مشہور ہوئے۔ لکھنؤ میں ”زبان کی شاعری“ کا بڑا اچھا چا تھا۔ داغ نے دہلوی معاشرے میں اسے بہ کمال آزمایا۔

مخاوروں سے کھیلنا اور دہلی کی زبان کا شعری نگار خانہ تیار کرنا، دور آخر کے شاعروں میں صرف داغ کے حصے میں آیا۔ داغ نے مومن کی طرح سلجھی ہوئی عاشقانہ شاعری کو برتنے کے بجائے جرأت اور رنگین کی طرح غیر تہذیبی زمروں میں سیر کرنے کی کوشش کی۔ یہی داغ کی شاعری کی حد ہے۔ آج داغ کی تاریخی اہمیت زبان کے شاعر کی حیثیت سے ہے۔

انیسویں صدی کے نصف دوم میں داغ کے علاوہ جن غزل گو شعرا نے اپنی شناخت قائم کی، ان میں حالی اور اکبر الہم ہیں۔ ہر چند کہ حالی کی پرانی اور نئی غزلوں کی تقسیم ایک مشہور بات ہے اور خود حالی نے "مقدمہ شعر و شاعری" میں غزل گوئی کے تعلق سے اپنے ذہنی تعصبات ظاہر کیے ہیں لیکن حالی کی غزلیں بالخصوص پرانی غزلیں اردو غزل کا ایک علاحدہ رنگ ہیں۔ جذبوں کی حقیقی ترجمانی اور زبان کا سلجھا ہوا انداز حالی کا وہ معیار سخن ہے جس سے ان کی شناخت قائم ہوئی۔ رشید حسن خاں نے حالی کے مقدمے سے پہلے والی شاعری یعنی پرانی شاعری کی تعریف کی ہے اور 1893 کے بعد کی غزلوں کو "بے رس" کہا ہے۔ حالی دور اول میں بہترین غزل گو، دو دو دم میں ممتاز نظم نگار اور دو برسوں میں ناقد اور سوانح نگار ہیں۔ حالی کے ہم عصروں میں اکبر الہ آبادی یوں تو اپنی ظریفانہ شاعری کے لیے اہم ہیں لیکن ان کے دیوان میں شامل غزلوں کے مطالعے سے ان کی غزل گوئی قابل توجہ ہو جاتی ہے۔ حالی اور اکبر دونوں اردو میں قومی ضرورتوں کے اعتبار سے شعر گوئی کرنے والے ایسے فن کار ہیں جنہیں سیاسی اور سماجی احوال کے پیش نظر غزل کو بدلنے کی ذمہ داری ملی تھی۔ اس کام میں دونوں شعرا بے حد کامیاب رہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس روایت کا شمار، نور اقبال نہیں بن سکتے تھے۔

اقبال، شاد اور حسرت کو جدید غزل کا معیار کہا جاتا ہے۔ عمر کے اعتبار سے شاد کو اقلیت حاصل ہے۔ دلستانی تفوق کے ماحول میں شاد عظیم آبادی نے لکھنؤ اور دہلی کی صالح قدروں کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ فارسیت کے ساتھ ہندی اسلوب کو بھی ان کی شاعری میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اب تک کسی استاد شاعر نے "فارسی شاعری کا نمک" اور "ہندی شاعری کا ورد" یکجا کرنے میں کامیابی نہیں پائی تھی۔ یہ شاد کا بڑا کارنامہ ہے۔ اقبال دور اول سے ہی لکھنؤ اور دہلی سے الحاق کے خلاف تھے۔ اقبال کے غزلیہ سرمائے کے مقابلے نظمیں زیادہ ہیں لیکن جب بال جبریل کی غزلوں اور اقبال کی بعض مشہور نظموں کے غزلیہ انداز کا جائزہ لیا جاتا ہے تو انہیں نہ صرف اپنے عہد میں ایک نئی غزل بنانے والے شاعر کے طور پر پہچانا جاتا ہے بلکہ اردو کے عظیم شعرا کی صف میں بھی انہیں میر و غالب کے بعد جگہ دی جاتی ہے۔ اقبال اردو کے ایسے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظم اور غزل کے بیچ کی دوری کو کم کیا۔ شمیم خنئی نے تو تجزیہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اقبال کی غزل میں نظم اور نظم میں غزل گھل مل گئی ہے۔ غالب نے غزل کو فکری اذان عطا کی تھی لیکن اقبال نے اسے باضابطہ فکر و فلسفہ کا ترجمان بنایا۔ قومی ضرورتوں کا پاس اقبال کی شاعری کا جزو اعظم ہے۔ حسرت نے اردو کی عاشقانہ غزل کو نئے عہد کے اعتبار سے بدلنے میں کامیابی پائی۔ حسرت کی شاعری میں محبوبہ ہم مشرب ہے۔ اظہار عشق کے لیے بھی حسرت نے عورت کو موقع دیا۔ محبوبہ گھریلو عورت یا بیوی ہو سکتی ہے، غزل میں یہ تصور حسرت کے تعلق سے اجاگر ہوا۔ بعد کی غزل پر شاد، اقبال اور حسرت تینوں کے گہرے اثرات ہیں۔

اقبال کی زندگی میں ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ ترقی پسندی کے ابتدائی دور میں غزل کو جاگیر دارانہ عہد کا

علم بردار مان کر اترا زبر تنے کی کوشش ہوئی۔ یہ بات مشہور ہوئی کہ ”شاعر نہیں ہے وہ جو غزل نواں ہے آج کل“۔ جوتس سے لے کر جگر مراد آبادی تک شعرا اپنی غزلوں پر عنوان ڈال کر رسائل اور مجموعوں میں منظومات کے بطور شائع کراتے رہے۔ تاریخی اعتبار سے غزل کے لیے یہ مشکل دور تھا۔ ترقی پسندی کے ابتدائی زمانے میں تحریک سے الگ تھلک رہنے والے دو شاعروں نے غزل گوئی حیثیت سے اپنی جگہ قائم کی۔ فراق اور یگانہ چنگیزی اس عہد میں اردو غزل کے دو مستند اسالیب کے روح ورواں مانے گئے۔ اقبال کے بعد اردو غزل کا ایک سلسلہ ترقی پسندوں سے ملتا ہے، بقید دو دھارے فراق اور یگانہ سے۔ فراق نے ابتدا میر کے لہجے کو اپنے شعور کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ ترقی پسندوں کے انقلابی تصور کے سامنے فراق نے شاعری کی ہند ایرانی عاشقانہ روایتوں کو اپنی ذات میں مدغم کرنے کا کام کیا۔ فراق اسی وجہ سے غزلیہ شاعری کے ایک نئے اسلوب کو وضع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اقبال کے بعد بلاشبہ فراق غزل گوئی حیثیت سے سب سے توانا اور مستحکم آواز ہیں۔

یگانہ کی غالب فکری زیادہ مشہور ہوئی اور شخصیت کے تشدد آمیز رویے نے ان کی شاعری کو نقصان پہنچایا۔ میر، سودا، غالب اور آتش جیسے شعرا کے اسالیب کے امتزاج سے اگر کوئی علاحدہ اسلوب غزل پیدا ہو سکتا ہے تو وہ یگانہ کی شکل میں ہوگا۔ یگانہ کی یہ اضافی بد نصیبی ہے کہ انھیں صرف لفظوں کے توڑ پھوڑ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ یگانہ میں سوز اور درد مندگی بھی ہے۔ رقت آمیزی ان کی شاعرانہ شخصیت کا جزو خاص ہے۔ ان سب پر مستزاد مراد آبادی، جگ، مجاورات کا بڑے پیمانے پر استعمال اور کسی بھی لفظ سے معنی نکال لینے کا ہنر یگانہ کا شناخت نامہ ہے۔ سادہ لفظوں پر انحصار کر کے غزل بنانا بیسویں صدی میں صرف یگانہ کو آیا۔ ایک ہی ساتھ کلاسیکیت اور باغی لہجہ، یگانہ کے علاوہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاد عارفی، مظفر حنفی، صدیق نجفی، شجاع خاور، مہر رانا اور خورشید اکبر جیسے شعرا ابھرے جن پر یگانہ کی شخصیت کا پرتو دکھایا جاسکتا ہے۔

ترقی پسندوں کے حلقے میں عام طور پر غزل گو شعرا کے لیے اچھے خیالات نہیں پیش کیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود مجروح سلطان پوری اور غلام ربانی تاباں نے غزل گوئی کو نئی اظہار کا آئینہ بنایا۔ مجروح کی غزلیں مخصوص ترقی پسندانہ مفاہیم کی وجہ سے بھی زیادہ مشہور ہوئیں۔ مجروح نے تو نظموں سے بھر پور بے اعتنائی برتی۔ مجروح کا سرمایہ سخن زیادہ نہیں لیکن ترقی پسندانہ شعور کو غزل کے ذریعہ عام کرنے میں ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ مجروح نے بعض روایتی اصطلاحوں کو ایسے ترقی پسندانہ مفاہیم عطا کیے جو آج مقبول خاص و عام ہیں۔ فیض نے ابتدا کم غزلیں کہیں لیکن دھیرے دھیرے اگلے مجموعوں میں غزلوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ فیض کی شخصیت میں جو فکری اور جذباتی توازن تھا، اسی نے انھیں ایسا ترقی پسند شاعر بنایا جسے ہر حلقے میں قبولیت ملی۔ فیض نے روایت سے روشنی لی اور اپنے عہد کی جفاکشی سے اُسے جوڑا۔ معین احسن جدتی کے مختصر سرمایہ سخن میں غزلیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ مخدوم محی الدین نے محض اکیس غزلیں لکھیں لیکن ترقی پسندوں کے درمیان غزل کے جو کامیاب شعرا ہیں، ان میں مخدوم کا شمار ہوتا ہے۔

جمیل مظہری، روش صدیقی، سیما اکبر آبادی، جگر مراد آبادی اور بزرگ شعرا میں فانی اور اصغر اصلاحی روایتی دیستان کے غزل گو ہیں۔ فلسفہ طرازی، تصوف، انسانی درد مندگی اور کبھی کبھی باغیانہ انداز ان تمام شعرا میں موجود ہے۔ اس کے باوجود

انھیں اپنے بعد کے لوگوں کو متاثر کرنے والا شاعر قرار دینا صحیح نہیں۔ ان میں سے کئی ترقی پسندوں سے متعلق بھی ہوئے لیکن ترقی پسندی ان کے مزاج کا حصہ نہیں بن سکی۔ دوسرے ترقی پسند شعرا میں جن کی بعض غزلیں پیمانی جاتی ہیں، ان میں سائرہ صیقلی، پرویز شادہ، کبکی اعظمی، علی سردار جعفری اہمیت کے حامل ہیں۔ ترقی پسند عہد میں غزل کو نظم نگاروں کے مقابلے زیادہ نہیں ابھر سکے۔ اس کے باوجود ترقی پسند غزل اردو کی تاریخ کا ایک مکمل باب ہے اور عہد اقبال اور جدیدیت کے درمیانی وقفے میں یہ شعر اپنی شناخت قائم کرنے میں پورے طور پر کامیاب ہوئے۔

1947 کے بعد دیرے دیرے ترقی پسندانہ تصورات کی ادبی پیمانی زائل ہونے لگی۔ ترقی پسندوں کا ایک حلقہ اشتراکیت کو گل کاٹنا سمجھنے لگا۔ جس کی وجہ سے غزلیہ شاعری نعرے میں تبدیل ہونے لگی۔ ترقی پسندوں کی نئی نسل ان مسائل پر توجہ دے رہی تھی۔ ترقی پسندوں سے باہر بھی اردو غزل کی بعض معتبر آوازیں موجود تھیں۔ اسی موقع سے اتہار میر اور فریق کے لکچے کو اپنانے کے مرحلے میں اردو کے تین ایسے غزل گو سامنے آئے جنہیں جدیدیت کی غزل گوئی کا نمائندہ مانا جاتا ہے۔ ناصر کاظمی، ابن انشا اور خلیل الرحمان اعظمی نے ایک ایسی غزل ایجاد کی جس میں ذات کی محرومی، اکیلے پن اور شہری زندگی کے عذاب، موضوع بن رہے تھے۔ ان تینوں شاعروں نے ترقی پسندی سے گریز کا راستہ تو طے کیا لیکن اردو کی روایتی شاعری کے انداز سے فائدہ بھی اٹھایا۔ ابن انشا کا بھراگی روپ، ناصر کاظمی کی گم شدگی، اپنے زمانے کے سچے حالات کے مقابل خلیل الرحمان اعظمی کی طرح کھڑا ہونا اردو کی جدید غزل کو مقبول بنانے میں کامیاب حربے کے طور پر سامنے آئے۔ حسن نعیم، مظہر امام، باقر مہدی، جہاد احمد جیسے شعرا جدید غزل کے ان ابتدائی بنیاد گزاروں میں ہیں جنہوں نے 1960 سے قبل نئی غزل کا خاکہ تیار کیا۔

1960 کے آس پاس اردو کی جو نئی غزل سامنے آئی، اس کے دورنگ واضح تھے۔ سب سے مقبول بجز جس سے جدید شعر اپجانے گئے، وہ انٹی (Anti) غزل کا تھا۔ تجربہ پسندی کے انتہا مقام پر پہنچ کر شعرا نے غزل کے سارے روایتی گوشوں کو تباہ کر ایک ایسی غزل تیار کرنے کی کوشش کی جس کا سلسلہ پیچھے سے نہیں ملتا تھا۔ عادل منصور، محمد علوی، افتخار عارف، کمار پاشی، انیس ناگی نے جو غزلیں کہیں، ان کے الفاظ، مضامین اور اسالیب نے غزل کی روایت سے پورے طور پر خود کو الگ کیا۔ شاید اسی لیے ان غزل گو شعرا کا لطف بیان کے طور پر تو ذکر ہوتا رہا لیکن جدید غزل کو انھوں نے کوئی تیار رنگ دیا ہو، اسے ماننے والا شاید ہی کوئی ملے۔ اس زمانے میں جو بے سرو پا نظمیں کہی جا رہی تھیں، ان کے بھی اثرات ان غزلوں پر رہے۔

انٹی (Anti) غزل کے دور میں ہی سلجھے ہوئے انداز میں زندگی کے نئے حقائق کو پیش کرنے والے شعرا کم نہیں تھے۔ کلیب جلالی، بانی، زیب غوری، سلطان اختر، بشیر بدر، ندا فاضلی، شہریار، بشر نواز، حسن کمال، لطف الرحمن، علقمہ شبلی، قیصر شمیم جدیدیت کے عہد کے وہ نمائندہ غزل گو ہیں جن کی غزل گوئی نے 1960 کے بعد کی اردو شاعری کی نئی تصویر قائم کی۔ انھیں شعرا کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ نظم نگاری کے مقابلے پھر ایک بار غزل گو شعرا نے اپنی تخلیقی قوت سے اپنے عہد کا ادبی امتیاز پایا۔ جدیدیت کے سارے مشہور مضامین، تراکیب، پرانی غزل سے واضح نقطہ انحراف، اس عہد کی غزل کا امتیازی نشان ہے۔ انٹی (Anti) غزل سے جدیدیت کی غزل کو جو ناقبولیت ملی تھی، اس کی بھر پائی نئے غزل گویوں سے بد احسن ہو گئی۔ ان میں سے اکثر غزل گو اپنا علاحدہ

رنگِ سخن قائم کرنے میں مصروف ہیں۔

1970 کے بعد غزل گو یوں کا ایک نیا حلقہ سامنے آیا جس کا ایک سلسلہ جدید شعرا سے متعلق تھا تو دوسرا بدلتی ہوئی زندگی سے مل رہا تھا۔ عرفان صدیقی، ظفر گورکھ پوری، اسعد بدایونی اور شجاع خاور جیسے شعرا کو نہ تو جدیدیت کے زمانے کا پروردہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے الگ تھلگ قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان شعرا نے جدیدیت سے الگ ہونے کا اعلان تو نہیں کیا لیکن ایک علاحدگی کا انداز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جس کا واضح رنگ 1980 کے بعد کے شعرا میں دیکھا جاسکتا ہے۔ شہپر رسول، عبدالاحد سزا، خورشید اکبر، عالم خورشید، شہاب الدین ثابت خالد عبادی، جمال اویسی، مہتاب حیدر نقوی، فرحت احساس جیسے شعرا واضح طور پر جدیدیت کی غزل سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ان نسل کی لفظیات، موضوعات اور طرز حیات — سب ترقی پسندوں اور جدید یوں سے الگ ہیں۔ سہولت کے لیے انھیں مابعد جدید غزل گو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو غزل کے آسمان پر موجودہ زمانے میں جدید شعرا کی آخری نسل اور مابعد جدید شعرا کی پہلی اور دوسری نسل سرگرم سفر ہے۔

موجودہ عہد کے غزل گو شعرا کی تخلیقی سمت و رفتار پر غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے یہاں مختلف روایتوں کا واضح نشان موجود ہے۔ کلاسیکیت سے گریز، ترقی پسندی، جدیدیت جیسے مختلف اور متضاد عناصر نکجا ہو گئے ہیں۔ غزل گوئی میں یہ امتزاجی رنگ نہایت خوش آئند ہے۔ اقبال کے عہد کے بعد اردو غزل میں کچھ انفرادی لہجے ضرور ابھرے لیکن غزل کے تین ایک عمومی بہتری کا ماحول نہیں پیدا ہوا۔ ترقی پسندی میں نظم گوئی زیادہ اعتبار حاصل کر سکی اور جدیدیت کے زمانے میں بھی نظم نگار چھائے رہے۔ 1970 کے بعد اور خاص طور پر 1980 کے بعد غزل گو یوں کا ایک مضبوط قافلہ میدان میں آیا۔ ان غزل گو یوں کے متعلق آپ آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلاسیکیت کو یہ نہیں سمجھتے۔ عرفان صدیقی، اسعد بدایونی، شہپر رسول، عبدالاحد سزا اور خورشید اکبر کے یہاں بھر پور کلاسیکی شعور بھی ہے۔ ترقی پسندوں پر یہ الزام تھا کہ رنچ کی باتیں ان کے یہاں نہیں ہیں لیکن موجودہ عہد کے غزل گو یوں میں اکثر شعرا کے یہاں دلی واردات و کیفیات اپنی گہرائی کے ساتھ موجود ہیں۔ تجربہ پسندی کا ہنر بھی اگر دیکھنا ہو تو شجاع خاور، سوزرانا، خالد عبادی اور خورشید اکبر کی شاعری بطور مثال سامنے رکھی جاسکتی ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد ایسا موقع غزل گو شاعروں کے ہاتھ آیا ہے جب غزل گوئی کے خلاف کوئی اعلان شدہ ممانعت نہیں ہے۔ مختلف تجربوں میں دو تین نسلوں نے یہ دیکھ لیا کہ غزل کا کامیاب سلسلہ امتزاج میں ہے۔ میر اور غالب نے جس طرح کائنات اور ذات کے تجزیوں کو شیر و شکر کر کے غزل کے قالب میں ڈھالا تھا، وہی اب بھی غزل کے لیے بہترین ماڈل ہے۔ اس عہد کے شعرا اسی نچ پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

غزل کی طویل تاریخ اچھے خاصے نشیب و فراز کے دور سے گزری۔ اکثر اس کی صنفی حیثیت پر اعتراضات ہوئے اور ہر زمانے میں اس کی ترقی کے بارے میں شبہات روا رکھے گئے۔ مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور نظم جیسی صنفوں سے الگ الگ زمانے میں غزل کا مقابلہ رہا۔ حقیقت یہی ہے کہ غزل تمام مورچوں پر خود کو سر بلند رکھنے میں کامیاب رہی۔ یہ سوال اہم ہے کہ ہر دور میں غزل کیوں کامیاب ہوتی گئی۔ ہر زمانے کے مستند غزل گو شعرا کے کلام کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غزل گو شعرا اپنی شاعری کی بنیاد ”حقیقی جذبات“ اور ”روح عصر“ پر رکھتے ہیں۔ اردو کی کوئی کلاسیکی صنف ایسی نہیں جس کے لیے یہ دونوں باتیں کہی جاسکیں۔

دلی سے لے کر موجودہ عہد کے شعرا تک غزل کا ہر شاعر ظاہر اور باطن دونوں دنیا کی سیر کرتا ہے۔ کلاسیکی دور میں اسے غم دوروں اور غم جاناں سے یاد کیا جاتا تھا۔ میر کے یہاں اسے دل اور دہلی کا مرثیہ کہتے ہیں۔ غزل کی مقبولیت کو سمجھنے کے لیے غزل کی داخلی دنیا کی طرف توجہ ضروری ہے۔ عاشقانہ شاعری کے لیے سب سے بہتر حربہ غزل، صوفیانہ شاعری کے لیے آزمائی ہوئی صنف غزل، رندی و سرمستی کے لیے غزل، موسیقی کے لیے غزل، فاسقانہ جذبات کے لیے غزل، خدا ترسی کے لیے غزل — زندگی کی کون سی منزل ہے جہاں غزل گویا ہمیں حالی ہاتھ بھیجتا ہے۔ غزل کی محدودیت جس کی طرف حالی اور کلیم الدین احمد توجہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن اردو شاعری میں کوئی دوسری ایسی صنف نہیں جس کے پاس اتنا وسیع نظریہ نظر اور گہرا انسانی اور فنی شعور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غزل مختلف ادوار میں ضرورت کے اعتبار سے اپنی صورت کو بدلتے ہوئے نہ صرف ہمارے عہد میں قائم ہے بلکہ آئندہ بھی اس کی طاقت و رموز موجودگی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ غزل کی صنفی خوبیاں بتائیے۔
- ۲۔ دکن کے پانچ غزل گو شعرا کے نام بتائیے۔
- ۳۔ ایہام گوئی سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ دو ایہام گو شاعروں کے نام لکھیے۔
- ۴۔ میر کی غزل گوئی سے اپنی واقفیت کو تحریر کیجیے۔
- ۵۔ سرزمینِ دہلی سے تعلق رکھنے والے دس غزل گو یوں کے نام لکھیے۔
- ۶۔ دہلی سے اودھ ہجرت کرنے والے شعرا کی ایک فہرست بنا لیں۔
- ۷۔ ”اشقی غزل“ کے تصور سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ ”دہلی میں اردو شاعری : ایہام گوئی سے عہدِ زریں تک“ — اس موضوع پر ایک مختصر مضمون تحریر کیجیے۔
- ۲۔ لکھنؤ کی غزل گوئی کو موضوع بحث بنائیے۔
- ۳۔ حالی اور اکبر کی غزلوں کے محاسن کیا ہیں؟ مفصل بیان کیجیے۔
- ۴۔ اقبال کی غزل گوئی کے امتیازات واضح کیجیے۔
- ۵۔ ترقی پسندوں کی غزل گوئی کے سلسلے سے ایک تعارفی مضمون لکھیے۔
- ۶۔ ہر دور میں غزل کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ اپنے تاثرات کو ویڈیوں سے واضح کیجیے۔

نظم نگاری

سرسید کی تحریک کے زیر اثر مغرب کی تیز ہواؤں کا جو شوراٹھا، اسی میں نظم جدید کی داغ بیل پڑی۔ مغرب میں نظم کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا تھا کہ کسی خیال کو شروع سے آخر تک ترتیب سے بیان کیا جائے جو غزل سے بالکل مختلف ہے۔ ”انجمن پنجاب“ کے جلسوں میں محمد حسین آزاد اور حالی اپنی ابتدائی نظمیں پیش کر رہے تھے۔ اس وقت تک علی گڑھ تحریک سے حالی کا تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا لیکن مغرب کے علمی خزینوں سے استفادہ کرنے کے تئیں سرسید کی صلاح اب عام طور پر لوگ ماننے لگے تھے۔ محمد حسین آزاد کو بھی ایک موقع ملا کہ انگریزوں کی مدد سے مغرب میں شعر و ادب کے حلقے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ مجلہ ”تعلیم و حکومت پنجاب“ نے 1865 میں جس ”انجمن پنجاب“ Useful knowledge کی توسیع کے لیے قائم کیا، اس میں محمد حسین آزادی کی نظامت کے دوران جان پڑ گئی۔ 1867 میں انھوں نے ”تعلیم اور شعر و ادب کے موضوعات پر 23 لکچر دیے۔ خاص طور سے 5 اگست 1867 اور 19 اپریل 1874 کو محمد حسین آزاد نے جو خطبات دیے، وہ اردو کی جدید نظم کی تاریخ میں آئین کے طور پر مسلم ہیں۔ یہیں سے نظم جدید کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلسل چراغ سے چراغ جلتے گئے۔

یہ سچ ہے کہ اردو کی نظم جدید مغرب کی نظموں کے زیر اثر ”انجمن پنجاب“ کی نشستوں میں سامنے آئی لیکن اردو میں موجود ماقبل سرمائے کا جائزہ لینے پر پتا چلتا ہے کہ جیسی نظمیں حالی اور آزاد نے پیش کیں، ویسی تخلیقات اردو میں پہلے سے موجود تھیں جنہیں نظم کی تاریخ کا حصہ نہیں ماننا کوتاہ نظری اور بے انصافی ہے۔ دکن میں قلی قطب شاہ نے جو موضوعاتی نظمیں کہیں، انہیں آخر نظم کی تاریخ سے کیوں ہٹایا جائے۔ خاص طور سے اپنی محبوباؤں کی تعریف میں بادشاہ نے جو مختصر نظمیں کہیں، وہ صدیقی صد نظم جدید کے بارہ کار میں شامل ہونے کا جواز رکھتی ہیں۔ ابتدائی شعرا میں دکن میں ولی اور دہلی میں قانز دہلوی کے ہاں اچھی خاصی تعداد میں نظمیں موجود ہیں۔ قانز کے دیوان میں میلا، پگھٹ اور تہواروں کے ساتھ قدرتی مناظر پر جو نظمیں موجود ہیں، انہیں اردو نظم کی تاریخ میں القط نہیں کیا جاسکتا۔ قانز نے مغرب کے مقامیت والے رجحان کو بھی از خود اپنی نظموں میں آزما لیا تھا۔

اردو کی جدید نظم یا قدیم نظم اپنے عظیم ہنرمند شاعر نظیر اکبر آبادی کے کمالات سے استفادہ کیے بغیر اپنے معیار کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتی تھی۔ نظیر اکبر آبادی اردو کی ادبی تاریخ کا ایک شہرہ آفاق ہیں اور یہ فضیلت انہیں غزل گوئی کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ ان کا اصل کارنامہ نظم نگاری سے متعلق ہے۔ نظیر اکبر آبادی نے واقعتاً نظم کے موضوعاتی اور ہیئت کی امکانات تلاش کیے۔ اس حقیقت کا اعتراف تکلیف دہ ہے لیکن یہ سچائی ہے کہ مغرب اور مشرق دونوں کے علمی ذرائع سے فائدہ اٹھانے کے

باوجود اردو میں بہ شمولی حالی اور آزاد کوئی دوسرا ایسا نظم نگار سامنے نہیں آسکا جس کے پاس کائنات اور زندگی کا اتنا گہرا اور وسیع تناظر موجود ہو۔ عوامی رجحان اور تہذیب و ثقافت کی تیرگیوں کو اپنی نظم گوئی کا حصہ بنا کر نظیر نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی دوسری مثال اردو میں نہیں ملتی۔

19 اپریل 1874 کو محمد حسین آزاد نے جدید شاعری کے موضوع پر جو لکچر دیا، اسی کے ساتھ اپنی ایک نظم شہب قدر بھی پیش کی۔ عام طور پر اسی تخلیق کو اردو کی پہلی جدید نظم قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس انداز کی موضوعاتی نظمیوں اسماعیل میرٹھی اور حالی نے لکھی تھیں لیکن وہ تمام انگریزی نظموں کا ترجمہ تھیں۔ آزاد نے اپنی نظم سنانے کے بعد آئندہ ماہ کی نشست کے لیے 'برسات' موضوع سے نظمیوں لکھنے کی دعوت دی۔ 30 مئی کے مناظر میں حالی کی 'نہ کھازت' اور آزاد کی نظم 'ابو کرم' سامنے آئیں۔ آئندہ مشاعروں میں حالی، محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی نے لگاتار نظمیوں پیش کیں۔ محمد حسین آزاد نے تو کبھی نو مشاعروں میں اپنی نظمیوں سنائیں۔ اسی سے ان کے دیگر ہم عصروں میں نظم گوئی کا رجحان پیدا ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد، چلی نعمانی، عبدالعلیم شرر اور اکبر الہ آبادی نے اس صنف میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے نظم گوئی کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔

بیسویں صدی میں اقبال، چکبست اور نظم طباطبائی نے نظم گوئی کی طرف پوری توجہ کی۔ نظم گوئی میں ہیئت کے سب سے زیادہ تجربے طباطبائی نے کیے۔ Sonnet اور نظم معری کی طرف انھوں نے خصوصی توجہ کی۔ چکبست نے مدس کا بہترین استعمال کر کے اردو کی قومی شاعری میں اپنی جگہ قائم کی۔ نظیر اکبر آبادی کے بعد اقبال اردو نظم کے دوسرے عظیم شاعر ہیں۔ اقبال نے بھی ہیئت اور موضوع دونوں کی سطح پر بہت واضح تبدیلیاں کیں۔ اقبال ہی نے یہ بتایا کہ نظموں میں فکر و فلسفہ کی بنیادیں استوار کی جاسکتی ہیں۔ اقبال کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ نظموں کو عالمانہ موضوعات کی ترسیل کے لیے بھی آزمانے کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ مدس، مثنوی کے ساتھ ساتھ ترکیب بند اور ترجیح بند اقبال کی مرغوب ہیئیں ہیں۔ اقبال کی نظم گوئی کے بعد ایک نئی نظم کا سلسلہ قائم ہو رہا تھا۔

اقبال کے زمانے میں ہی جوش ملیح آبادی نے قومی تحریک سے ترغیب پا کر ملک کے سماجی اور سیاسی مسائل پر نظم گوئی کی ابتدا کر دی تھی۔ اپنے مخصوص انداز اور انقلابی لہجے نے جوش کو مقبولیت عطا کی۔ جوش کے ہم عصروں میں فراق نے مختصر تعداد میں نظمیوں کہیں لیکن ان کی ایجوری Imagery اور انگریزی نظموں کے فنی لوازمات کی وجہ سے فراق اپنی بہترین غزل گوئی کے باوجود نظم کے بھی اہم شاعر ہیں۔ ان کی طویل نظمیوں — 'آہی رایت'، 'جگنو اور ہندو' اور 'اردو کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی'۔ اسی زمانے میں اختر شیرانی نے رومانی نظم گوئی کی طرف توجہ کی۔ غزل زدہ ماحول میں اختر شیرانی ایسے پہلے شاعروں میں ہیں جنہوں نے نظم پر خود کو مرکوز رکھا۔ انھیں شاعر رومان کہا گیا۔ مغربی نظم کی مختلف ہیئتوں کو اردو میں متواتر استعمال کر کے اختر شیرانی نے نظم گوئی کا ایک نیا باب قائم کیا۔ خاص طور پر سانسٹ کے بہترین نمونے اختر شیرانی کے یہاں ملتے ہیں۔ انگریزی میں رومانیت کے حوالے سے یوانی، سوزنم، زندگی سے فرار اور احساس جمال کے طے جملے موضوعات اہم رہے ہیں جنہیں اختر شیرانی کی نظموں میں بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ ان کے بزرگ ہم عصروں میں عظیم الدین احمد نے بھی صحت نظم کے تعلق سے لچھے خاصے تجربے کیے اور سلسلہ خیال اور

موضوعاتی ارتکاز کو دھیان میں رکھتے ہوئے نظمیں کہیں۔ اُن کی نظموں کا مجموعہ ”گل نغمہ“ کلیم الدین احمد کے پیش لفظ کی وجہ سے زیر بحث رہا لیکن بد قسمتی سے ان کی نظمیں زیادہ مقبول نہیں ہو سکیں۔ اقبال اور ترقی پسند شاعری کے درمیان مذکورہ چار شعرا ایک ٹیل کا کام کر رہے ہیں۔

1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ جہاں شعر و ادب کی بنیادی زمین میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہیں اردو نظم نے بھی ایک نئی کروٹ لی۔ ترقی پسندوں کے مجموعی سرمائے کا محاسبہ کیا جائے تو یہ کہنا صد فی صد صحیح ہوگا کہ اردو نظم ایک نئے معاشرے میں چلی آئی۔ حالی سے لے کر اقبال تک نظم گوئی کا جو سلسلہ تھا، وہ ترقی پسند شعرا کے یہاں بدل گیا۔ اسی زمانے میں آزاد نظم اور نظم معرئی کی سب سے زیادہ ترقی ہوئی۔ نظمیں مقبول بھی ہونے لگیں۔ ترقی پسندی کے آغاز کے دور میں جذبہ باتیت کی وجہ سے جب کسی نے یہ شوشہ چھوڑا کہ غزل جاگیر دارانہ معاشرے کی پروردہ ہے تو غزل گو شعرا ایک سلسلے سے نظمیں کہنے لگے۔ کئی شاعروں نے اپنی غزلوں پر بے حد عنوان لگا کر انہیں نظم کے سانچے میں ڈھالنے کی ناکام کوشش کی۔ فیض احمد فیض، محمد موحی الدین، مجاز، علی سردار جعفری، جمیل مظہری، جاں نثار اختر، سقّی اعظمی، داتق جو نیوری، سکندر علی وجد ایسے شعرا ہیں جنہوں نے ترقی پسند نظم گوئی کو بلندی عطا کی۔ انھی شعرا کی کوششوں سے اردو کی ادبی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا جب غزل گوئی کے مقابلے میں نظم نگاری زیادہ آب و تاب کے ساتھ سامنے آئی۔

حلقہٴ ارباب ذوق نے ملک گیر سطح پر کوئی واضح سرگرمی نہیں دکھائی لیکن چند شعرا نے اردو میں نظم کے نئے تصور کو قائم کرنے میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ترقی پسندوں کے ساتھ ساتھ ابتدائی زمانے میں چلنے والے لوگوں نے ایک ایسی نظم کا خاکا اپنے سامنے رکھا جس میں زندگی کے انفرادی معاملات بھی توجہ کے ساتھ شامل کیے جاسکیں۔ یہ کہنا غیر مناسب ہے کہ حلقہٴ ارباب ذوق کے شعرا کا سماجی نقطہ نظر محدود یا غیر سماجی تھا۔ اُس زمانے میں ’ادب برائے ادب‘ اور ’ادب برائے زندگی‘ کا غیر ضروری تنازعہ بھی زوروں پر تھا۔ اس لیے پہلے پسندی میں لوگوں نے یہ مفروضہ بنا لیا کہ ترقی پسند ’ادب برائے زندگی‘ کے علم بردار ہیں اور حلقہٴ ارباب ذوق کے لوگ ’ادب برائے ادب‘ کے قائل ہیں۔ کم سے کم اختر الایمان کی شاعری یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ غم ذات سے غم کائنات تک کا سفر کتنی سرعت کے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے۔ حلقہٴ ارباب ذوق کے اہم شعرا میں ن۔م۔راشد، میراجی، تیوم نظر اور مجید امجد کی شاعری اردو نظم کے بہترین دور سے عبارت ہے۔ خاص طور پر راشد، میراجی اور اختر الایمان جدید اردو نظم کے ایسے نمونے ہیں جن کے شاعرانہ کمالات پر غور کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ ان شعرا نے ہیئت کے اچھے خاصے تجربے کیے۔ حالاں کہ آزاد اور معرئی نظم میں ان کے تجربے زیادہ کامیاب ہوئے۔ موضوع کو وسیع تناظر میں دیکھنا اور انسان کو اس کے اکیلے پن میں پہچاننا، دونوں پہلوؤں کو ان شعرا نے اپنی نگاہ میں رکھا۔ کہنے کو ترقی پسندوں کے رد عمل میں حلقہٴ ارباب ذوق قائم ہوا لیکن نظم کے ارتقا کو پیمانہ بنائیں تو نئی نظم کا یہ زمانہ عہد زریں ہے۔ خلیل الرحمان اعظمی نے ’سوغات‘ کا جدید نظم نمبر شائع کیا جسے اب بھی اردو نظم گوئی کا سب سے جامع انتخاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ انتخاب اردو نظم کے بہترین دور کی یادگار ہے۔

جدیدیت کے زمانے میں جس نئی نظم کا خاکہ کھینچا گیا، وہ حلقہٴ اربابِ ذوق سے ملتا جلتا تھا لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ زندگی کے تقاضے بدل رہے تھے۔ 1960 کے بعد اس نئی نظم کا ترقی پسند شعرا سے مقابلہ بھی نہیں تھا۔ خلیل الرحمان اعظمی، ابن اثنا، سیر نیازی جیسے شعرا نے جس نئی نظم کے خود خال طے کیے، وہ نہ صرف ترقی پسند نظم سے الگ تھا بلکہ حلقہٴ اربابِ ذوق کی نظم سے بھی اس کی ڈگر علاحدہ تھی۔ اس زمانے میں عام طور پر نظم معرّی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آزاد نظم اور پھر نثری نظم کے امکانات روشن ہونا شروع ہوئے۔ جدید یوں کے زمانے میں نثری نظم کو علاحدہ صنف کی حیثیت سے جگہ ملی۔ بدلتی ہوئی زندگی پر جدید یوں نے توجہ کی۔ نفسیاتی حقائق اور داخل کے شور کو پہلی بار پورے بھروسے کے ساتھ اس زمانے میں نظم گوئی میں جگہ ملی۔ وزیر آغا، شہریار، افتخار عارف، محمد علوی، ندا فاضلی، قاضی سلیم، باقر مہدی کو نظم نگار کی حیثیت سے اس عہد میں شناخت حاصل ہوئی۔ شاعرات کا ایک بڑا قافلہ بھی جدیدیت کے زمانے میں سامنے آیا۔ شفیقہ فاطمہ شعری، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، کشورناہید، نمیدہ ریاض اور پروین شاکر اسی زمانے کی پیداوار ہیں۔ تقریباً تمام جدید شعرا نے نظم گوئی کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھا اور خاصی تعداد میں نظمیں کہیں۔ ان شاعروں کی تعداد بھی بڑھنے لگی جنہوں نے نثری نظم کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اردو کے موجودہ ادبی منظر نامے پر اکثر جدید شعرا سرگرم ہیں اور دورِ حاضر کی نظم گوئی، چند ایک نئے اور کم عمر شعرا کی نظم گوئی کو چھوڑ کر انہیں شاعروں کی مرہونِ منت ہے۔ نظم کی طویل تاریخ کے باوجود اردو شاعری کی مرکزی صنف غزل سے اس کا مقابلہ رہا۔ غزل کے سامنے کسی دوسری صنف کا چراغ نہیں جلتا۔ نظم کے ارتقا کے مختلف مراحل پر توجہ دیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ نظم کی رفتار کئی بار سست پڑی یا وہ معدوم ہوئی۔ تو اتر کے ساتھ بیسویں صدی سے پہلے اس صنف کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ اسی بیسویں صدی میں کئی ایسے شعرا سامنے آئے جنہوں نے نظم گوئی کو اپنا اصل میدان بنایا۔ کئی شعرا نے تو ایک بھی غزل نہیں کہی۔ اس وجہ سے بیسویں صدی میں نظموں کی طرف رجحان بڑھا۔ اقبال، اختر الایمان، راشد، میراجی، فیض، منیب الرحمان، سردار جعفری، محمد علوی، شہریار، ندا فاضلی، قاضی سلیم، علیم الدھانی، عین رشید جیسے نظم نگاروں کی موجودگی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اردو نظم رو بہ ترقی ہے لیکن یہاں بھی جب غزل سے موازنہ ہوتا ہے تو بیسویں صدی کے غزل گو شعرا کی فہرست زیادہ طویل اور معتبر دکھائی دیتی ہے۔ ترقی پسندوں کے بعد نظم معرّی کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ آزاد نظم اکثر جدید شعرا کے یہاں موجود ہے لیکن سب سے زیادہ نثری نظموں کی طرف نئے شعرا کا رجحان ہوا۔ اہل پسندی میں شعرا نثر اور نظم کے بنیادی امتیازات کو سمجھنے میں اکثر ناکام ہوتے ہیں جس کے سبب ان کی نظمیں، اچھی نثر بھی نہیں بن پاتی ہیں۔ شاید ایسی ہی تعلیقات کی وجہ سے نثری نظم کے لکھنے والے دیگر شعرا یا قارئین و ناقدین کی پتھاریاں برداشت کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ایسی صورت حال میں نظم کے روشن مستقبل پر اکتفا کرنا مشکل ہے۔

یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا نظم کی کوئی ضرورت ہے؟ غزل کے ماحول میں جب تجربہ اور تبدیلیاں بھی جاری ہیں، آخر صنفِ نظم کے استعمال یا تخلیق کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ اس سوال کے جواب میں نظم کی قتی تشکیل کو سامنے رکھنا ہوگا۔ غزل پر کلیم الدین احمد نے جو سخت اعتراضات کیے ہیں اور بار بار نظم سے موازنہ کر کے یہ بتانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ نظم کی افادیت اور ادبی ضرورت کو قائم رہنا ہے۔ نظم میں کسی خیال کو ترتیب دار اس کے مختلف اجزاء کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ یہاں مضمون نویسی

کے آداب یعنی ابتدا، ارتقا اور انجام کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ غزل کے لیے ایسی کوئی شہادت نہیں اور وہاں خیال کا آخری نتیجہ پیش کرنا کافی ہوتا ہے۔ نظم کے مزاج کو یہ نظر توجہ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس صنف کی شدید ضرورت اردو ادب کو ہے۔ مثنویاں، مراثی اور قصائد کے ختم ہونے کے بعد اردو شاعری میں کہاں کوئی ایسی صنف ہے کہ ضرورت پڑنے پر شاعر اپنے افکار کو ترتیب وار درج کر سکتا ہو۔ ہر شاعر کے ذہن میں، وہ فلسفی ہو یا نہ ہو، بعض خیالات موجود ہوتے ہیں جن کو وہ عوام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ پہلے قصیدے کی تشبیب میں یا مرعجے کے چہرے میں اور مثنویوں میں ایسے افکار کے لیے صنفی گنجائش تھیں۔ ان کے ختم ہونے کے بعد اردو کا شاعر اپنے مخصوص تصورات کو آخری شکل میں موزوں کرے؟

یہ ایک سچائی ہے کہ موجودہ دور میں دانش ورانہ فکر کے اظہار کے لیے نظم سے بہتر شاعری میں کوئی دوسری صنف موجود نہیں۔ آخر کوئی توجہ ہوگی کہ ترقی پسندوں کے زمانے میں نظم کا زبردست فروغ ہوا۔ آخر الایمان کی نظموں کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو مختلف نظموں میں وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ فلسفی نہیں اور ہر وقت فلسفیانہ گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن اپنی دانش ورانہ فکر کو وہ عام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں نظم کے علاوہ شاید ہی کوئی صنف استعمال میں لائی جاسکے۔ جیسے جیسے موضوعاتی اور سماجی پیچیدگیوں کی نظموں کی طرف جھکاؤ بڑھنے کے مواقع آئیں گے۔ نظم کا ہر دور میں غزل سے مقابلہ رہے گا۔ جیسے غزل سب پناہ بنا لفتوں کے باوجود قائم رہی، اسی طرح نظموں کا وجود بھی قائم رہے گا۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ اردو میں نظم جدید کے بانی کے طور پر کس کی شناخت ہے؟
- ۲۔ قلی قطب شاہ اور فائز کے یہاں کس طرح کی نظمیں ملتی ہیں؟
- ۳۔ سانٹ (Sonnet) اور نظم معزی کے لیے کس کی شہرت ہے؟ چکبست کی نظموں کی عمومی ہیئت کیا ہے؟
- ۴۔ پانچ ترقی پسند نظم گو شعرا کے نام لکھیے۔

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ نظم جدید کے ارتقا میں انجمن پنجاب کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔
- ۲۔ نظم گوئی میں نظیر اکبر آبادی نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟
- ۳۔ ”اقبال کی نظم گوئی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔“ اس قول کا ناقذانہ جائزہ لیجیے۔
- ۴۔ حلقہ ارباب ذوق نے نظم گوئی کے میدان میں کون سی خدمات انجام دیں، بتائیے۔
- ۵۔ نظم گوئی کی موجودہ سمت و رفتار کا جائزہ لیجیے۔
- ۶۔ اردو کے پانچ نظم نگاروں کی پانچ پانچ نظموں کے عنوانات لکھیے۔
- ۷۔ آپ کو نظم نگار کے طور پر کون سا شاعر پسند ہے؟ بتائیے۔

ناول نگاری

دنیا میں ناول کو صنعتی عہد کے فروغ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں کے بلن سے داستان سرائی کی جو روایت دنیا کے مختلف گوشے میں موجود رہی، ناول کا ارتقا کہیں نہ کہیں ان روایتوں سے بھی ہم رشتہ رہا۔ موضوع کے اعتبار سے جاگیر دارانہ تہذیب کے اولین بکھر او کو سینے کے لیے ناول نے کوششیں کیں۔ تکنیک کی سطح پر بدلتی دنیا کے آثار بھی سب سے پہلے ناول میں دکھائی دیتے ہیں۔ سترہویں صدی کے بعد کی دنیا میں جگہ جگہ ناول نگاری کی ابتدائی کوششیں دکھائی دے رہی ہیں۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس میں ناول نگاروں کا ایک ایسا سلسلہ سامنے آیا جس سے تھوڑے وقفے میں ہی اس صنف کو اعتبار حاصل ہو گیا۔ موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے جذبات پسندی بہت تھی۔ جس کی وجہ سے اس صنف پر لوگوں کی عمومی توجہ ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ عام بات تھی کہ شاعری عہد قدیم کی ترجمانی کرتی ہے اور ناول عہد جدید کی۔ لفظ ناول (Novel) کے لاطینی ماخذ "Novella" کا مفہوم بھی 'نیا' ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ناول کو نئی شے کے طور پر قبولیت ملی۔

اردو میں فارسی کے توسط سے داستانی سلسلے خاصی تعداد میں ملتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج نے مختصر داستان گوئی کی طرف ہمارا دھیان کھینچا۔ ہندوستانی معاشرے میں کسی صنعتی انقلاب یا بڑے سائنسی تغیر و تبدل کا کوئی نشان اٹھارہویں صدی یا نصف اول انیسویں صدی میں دکھائی نہیں دیتا۔ شاید اسی لیے انیسویں صدی کے نصف اول تک تو داستانوں کی مقبول فضا بندی قائم رہتی ہے۔ 1857 کے انقلاب اور اس کے نتیجے میں انگریزوں کی جارحیت نے شاید پہلی بار ہندوستانی سماج کو بالخصوص مسلمانوں کو نئے انداز میں غور و فکر کے لیے تیار ہونے کا موقع عطا کیا۔ اسے محدود معنوں میں نشاۃ الثانیہ یا نئی بیداری بھی کہتے ہیں۔ اہل اردو کے لیے داستانوں سے الگ عہد جدید کے تقاضوں کے ساتھ ناول جیسی صنف کے سائے میں پہنچنا، اسی دور میں ممکن ہو سکتا تھا۔ سماجی ضرورتیں اور نئے سیاسی مسائل ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ادب کو گل و بلبل کے قصے کہانیوں کی جگہ زندگی کے حقائق اور سماجی مسائل کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے۔ سرسید نے کوئی تحریک نہیں شروع کی تھی لیکن ان کی یکے بعد دیگرے کتابیں قومی مسائل کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو رہی تھیں۔ سرسید جس سال برطانیہ کے لیے روانہ ہوئے، اسی سال یعنی 1869 میں سرسید کی متوقع تحریک کے سرگرم رکن دہلی کی عظیم المرتبت علمی شخصیت ڈپٹی نذیر احمد نے "مرآة العروس" نام سے قصے کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ نذیر احمد نے مجھے اور ناول رقم کیے۔ تمام کتابوں میں قصہ گوئی کی تان، قوم کی زبوں حالی اور اصلاح معاشرہ پر ٹوٹی ہے۔ ایسے کسی قصے کی روایت نذیر احمد کو اردو میں نہیں ملی تھی۔ بلاشبہ

انہوں نے بعد میں انگریزی ناولوں اور تمثیلیوں سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے باوجود اس صنف کا ابتدائی خاکہ ان کی عالمانہ تخلیقی صلاحیت کی نگرانی میں انجام پایا۔

سر سید کی طرح ہی نذیر احمد کے دل میں مسلمانوں کی خستہ حالی کا نقشہ تھا۔ دونوں کے تصورات میں بعض مقامات پر بعد مشرقین ہے جس کا اظہار 'ابن الوقت' کے صفحات پر ہوتا ہے۔ نذیر احمد یہ مانتے تھے کہ مذہب سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اخلاقی گراؤ آئی ہے۔ اس لیے جدید تعلیم کے ساتھ مذہبی اعمال پر بھی وہ توجہ دینے کی وکالت کرتے تھے۔ ان کے ناولوں میں سب سے بڑا موضوع یہی ہے کہ معاشرے کی جملہ خرابیوں کی وجہ ہماری بد اعمالیاں ہیں۔ 'توبتہ النصوح' میں گھریلو زندگی میں تہذیبی، اخلاقی اور مذہبی گراؤ کو انہوں نے واضح کیا۔ انگریزوں کے اثر سے جو برائیاں پیدا ہو رہی تھیں، نذیر احمد ان پر اپنی واضح رائے رکھتے ہیں۔ انھیں وجوہات سے ان کے تمام ناول 'مرآة العروس'، 'توبتہ النصوح'، 'ابن الوقت'، 'بنات العیش'، 'روایے صادقہ'، 'ایامی' اور 'فسانہ جتنا ہے حد مشہور ہوئے اور ملک کے گوشے گوشے میں نذیر احمد کے رنگ میں ناول نگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ انیسویں صدی میں جتنے ناول نگار سامنے آئے، سب پر کسی نہ کسی جہت سے نذیر احمد کے گہرے اثرات قائم ہوئے۔

شاد کظیم آبادی کے نام سے 'صورۃ الخیال' (ناول) شائع ہوا۔ اس کی تین جلدیں مزید سامنے آئیں۔ تصنیفی حیثیت پر اچھی خاصی بحث ہوئی۔ شاد ان ناولوں کے مصنف ہیں یا مؤلف، یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن یہ چٹائی ہے کہ ان ناولوں پر نذیر احمد کا اصلاحی رنگ غالب ہے۔ حالی کا ناول 'مجالس النساء' اور رشیدۃ النساء کا ناول 'اصلاح النساء' تو پورے طور پر نذیر احمد کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ 'اصلاح النساء' میں بار بار نذیر احمد کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ مصنف نذیر احمد کی اصلاحی کوششوں کے لیے انھیں دعا دیتی ہیں۔ اصلاح کا عمومی اہداز اس وجہ سے بھی اس عہد میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سر سید کی تحریک شباب پر تھی۔ پورے ہندوستانی معاشرے میں اصلاح اور تغیر و تبدل کے موضوعات سکہ رائج الوقت تھے۔ اسی لیے ہر ناول نگار کے یہاں اپنے عہد کی ضرورتوں کے تحت لکھنے کا کام کہیں نہ کہیں اصلاحی رنگ کی طرف بڑھ جاتا تھا۔

اسی زمانے میں عبداللہیم شرر اور چند ترن ناتھ شرر نے ناول نگاری کا قدرے مختلف نگار خانہ سجایا۔ شرر تاریخ کے حوالے سے اپنی باتیں کہتے ہیں اور شرر ناتھ تہذیب و ثقافت اور قدروں کو بنیاد بناتے ہیں۔ 1857 کے بعد ہندوستانی سماج میں احساس زبیاں پر سب حائل تھے۔ حکومت ختم ہونے کا احساس اور غیر اقوام کے زیر انتظام جینے کی بے بسی اس زمانے میں عام طور پر غور و فکر کا موضوع ہے۔ عبداللہیم شرر تاریخ کے بہم بالشان ادوار کی طرف اپنے قصے کی طنزیں کھینچتے ہیں۔ شرر کا سب سے مرغوب مہضوع مسلمانوں کی افواج کے ذریعے یورپ کے ممالک کی تاراجی ہے۔ تہذیبی اعتبار سے بھی یہاں میل جول کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ایک رومانیت اپنے آپ ان قصوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نذیر احمد، سر سید اور حالی سے شرر کا مزاج علاحدہ نہیں لیکن انہوں نے اپنے ناولوں کے موضوعات ایسے رکھے جن کا براہ راست تعلق ہندوستانی معاشرے سے کم تھا لیکن شعور اقدار وہی تھا۔ عبداللہیم شرر کے ناول بہت پڑھے گئے اور ان کی قدر و قیمت وقت سے طے ہو گئی۔ اس کی وجہ تاریخ اور مذہب کا وہ رومانی تصور تھا جو

وقتِ زوال اقوام کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

رتن ناتھ سرشار نے ”فسانہ آزاد“ لکھ کر ایک تہذیبی مزق پیش کر دیا۔ ناقدین کا ایک طبقہ اس کی طوالت کی وجہ سے اسے داستان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ لیکن تہذیب و ثقافت کا جو گہرا شعور سرشار کے یہاں موجود ہے، وہ عہدِ جدید کا عطیہ ہے۔ جس کی ترجمانی کے لیے ناول کو فضیلت حاصل ہوئی۔ نذیر احمد اور شرر کی روایات کے سامنے سرشار کی تحریروں کو رکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ناول کے مزاج کے اعتبار سے سرشار سب سے زیادہ پختہ شعور کے مالک ہیں۔ اکثر سرشار کو ان کی ظرافت کے لیے داد فراہم کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ سرشار اپنے بہترین سماجی تہذیبی شعور کی بدولت اردو ناول کی تاریخ میں ایک ایسی جگہ پر متمکن ہیں جہاں سے ناول کا عہدِ جدید شروع ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ تکنیک کا جو نیا تھوڑا سا زمانے میں آیا، سرشار اپنے ناولوں میں اسے کامیابی کے ساتھ نہیں آزما سکے۔ کرداروں کی تراش خراش اور قصے میں ایجاز کا ہنر بھی سرشار کے پاس کم تھا۔ لیکن ناول کی روح یعنی اپنے عہد کی ترجمانی اور تہذیب و ثقافت کا شعور ایسے اجزا ہیں جن کی وجہ سے سرشار کو اردو قصہ گوئی کی تاریخ کی ایک عبقری (Legendary) شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ طنز و ظرافت کو بنیاد بنا کر ناول کو اپنے عہد کا ترجمان بنا دینا سرشار کا ایک کارنامہ ہے۔ لیکن مثالیں اسی عہد میں دوسرے لکھنے والوں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ”اودھ پنچ“ کے اڈیشنٹی جی جی حسین نے کئی ایسے ناول لکھے جن کے کردار ظرافت کے پروں سے اڑتے ہیں۔ حاجی بخلول، کاپیلاپٹ اور مٹھی چھری ناولوں میں ظرافت کے پردے میں سماجی حقائق کا زبردست اظہار ملتا ہے۔ اس عہد میں قاری سرفراز حسین ’عزنی‘ کا ناول ”شاہد رعنا“ سامنے آیا۔ طوائف کی زندگی پر یہ پہلا ناول ہے۔ ’عزنی‘ کی زبان مرضع ہے۔ کئی ناقدین نے ’شاہد رعنا‘ اور ’امرواجان‘ میں مماثلتیں دکھائی ہیں اور محدود پیمانے پر یہ الزام بھی رسوا کے سر آیا کہ ’شاہد رعنا‘ کے جواب کے طور پر رسوا نے ’امرواجان ادا‘ تصنیف کی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ”امرواجان ادا“ کا نقش اول ”شاہد رعنا“ ہے۔ اس حقیقت کے باوجود ”شاہد رعنا“ اردو ناول کی تاریخ کی ایک غیر اہم کڑی سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں قرار دی جاسکتی۔ ”مراۃ العروس“ سے لے کر ”شاہد رعنا“ تک تقریباً تین دہائیوں میں اردو ناول نے مواد اور فن کی کئی منزلیں سر کیں۔ لیکن انیسویں صدی میں جس طرح عہدِ نو کے تقاضے ہمارا انتظار کر رہے تھے، وہاں تک اردو ناول کو پہنچنے میں دیر ہوئی۔ نذیر احمد، شرر اور سرشار میں سے کوئی ایک بھی اردو کے نئے ناول کا خاکہ نہیں کھینچ سکا۔ اس کے لیے اردو کو 1898 تک کا انتظار کرنا پڑا۔

”امرواجان ادا“ کی اشاعت سے اردو ناول کا عہدِ جدید شروع ہوتا ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا نے ”شریف زادہ“، ”ذات شریف“، ”افشاے راز“ جیسے کئی ناول لکھے لیکن انھیں بقائے دوام ”امرواجان ادا“ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ یہ کہنا پورے طور پر صحیح نہیں کہ مرزا رسوا کے یہاں مقصدی ناول نگاری نہیں ہے۔ ”امرواجان ادا“ میں اصلاح اور تبلیغ کے بھرپور مواقع ہیں۔ اس کے باوجود اس ناول کو مقصدی نہیں کہا جاسکتا۔ مرزا ہادی رسوا کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے موضوع، تکنیک اور گہرائی کے برتاؤ میں اس توازن کا استعمال کیا جس کی وجہ سے شہکار تیار ہوتے ہیں۔ کہنے کو یہ کہانی ایک طوائف کی زندگی سے متعلق ہے، اسی طرح قصہ کا ماحول بھی اودھ سے تعلق رکھتا ہے لیکن ناول نگار کا نظریہ کائنات وسیع اور بالیدہ ہے۔ اردو میں یہ پہلا موقع تھا جب ناول

نگار اس بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ رہا تھا کہ ناول میں پس منظر کا کتنا کام ہے۔ سرشار تہذیب و ثقافت کی جلوہ سامانیاں لگانے میں انتخاب اور قطع و برید کے فن سے دور ہو جاتے ہیں۔ مرزا رسوا کا یہ کارنامہ ہے کہ انھوں نے ایک تراشے ہوئے ہیرے کی طرح اپنا ناول تیار کیا۔ کوئی جرحہ سے بڑھا ہوا نہیں۔ نہ غم کی آج بہت تیز ہے اور نہ تفریح کی لے بچم تک پہنچتی ہے۔ خود کلامی ہو یا مکالمہ؛ سماج کی کراچیوں کا بیان ہو یا عہد گذشتہ کے کبھی دل کش اور کبھی غم انگیز نظارے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں مرزا رسوا نے ایجاز و اختصار اور قتی پختہ کامی کا ثبوت نہیں دیا ہو۔ میرا سن، غالب اور مر سید نے اردو نثر میں جدت پسندی کی جو شمعیں مختلف اوقات میں جلائی تھیں، اُس کے بعد فکشن میں ایک ایسے نمبر کی ضرورت تھی جو تمام نئے تصورات کو اپنی تخلیق میں ڈھال دے۔ مرزا رسوا نے ”امرواجان ادا“ لکھ کر اردو ناول کی تاریخ میں پہلا سنگ میل قائم کیا۔

ناول کے فن اور تکنیک کے اعتبار سے مرزا رسوا نے جس عہد جدید کا خاکہ کھینچا، اس کا نقطہ عروج پریم چند کے ناولوں میں سامنے آتا ہے۔ ”امرواجان ادا“ کے فوراً بعد پریم چند نے ناول نگاری شروع کی۔ ”اسرارِ معابد“ سے ”منگل سوتر“ تک پریم چند کے پندرہ ناول ہیں۔ اس تعداد میں ”گنودان“ اور ”میدانِ عمل“ جیسے شہکار بھی شامل ہیں۔ پریم چند کو ہندوستان کی قومی تحریک کا وہ پس منظر ملا جس کے سہارے انھوں نے اپنے ناولوں کو اپنے عہد کا نبض پکھینچا۔ مرشار اور رسوا سے پریم چند ان معنوں میں مختلف ہیں کہ انھوں نے بدلتے ہوئے سماج کے انتشار اور اضطراب کو پہلی بار قصہ گوئی کا موضوع بنایا۔ پریم چند سے پہلے ہندوستانی سماج میں بنگلہ کے چند ناول نگار بالخصوص سنگم چندر چٹرجی نے ہندوستان کے دیہی سماج کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا تھا۔ بنگلہ کے لکھنے والوں سے پریم چند اس معاملے میں بالکل الگ ہیں کہ ان کا نقطہ نظر جاگیردارانہ تہذیب کو بدل دینے والا ہے۔ جبکہ ایک مدت تک بنگلہ سماج بھدر لوک کے موہ جال سے نکل ہی نہیں پایا۔

پریم چند کے یہاں اردو ناول نہ صرف اپنی موضوعاتی اور قتی تکمیل کی حدود تک پہنچتا ہے بلکہ اب اردو ناول دوسری زبانوں کے شہکاروں کے مقابل رکھا جاسکتا ہے۔ ”نرملہ“، ”چوگانِ ہستی“، ”میدانِ عمل“، ”بازارِ حسن“ اور ”گنودان“ جیسے ناولوں سے پریم چند نے اردو قصہ گوئی کو وہ بلندی عطا کی جس کے مقابل پوری بیسویں صدی میں کوئی دوسرا لکھنے والا سامنے نہیں آسکا۔ ایک ایسی نثر پریم چند کے یہاں قصے کی زبان میں ڈھلتی ہے جس میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں اور تعلیم یافتہ سے لے کر عام لوگوں کے سچ وہ زبان کام میں آسکتی ہے۔ مظلوموں، پسماندہ افراد، جدوجہد میں شامل لوگ اور استحصال کا شکار بے بس کسان اور مزدور، عورتیں — ان طبقات کو پریم چند نے اپنے فکشن میں اس طرح جگہ دی کہ انھیں آزادی سے قبل کے مظلومین کا سچا ہمدرد اور دیکھی ہندوستانیوں کا سب سے پسندیدہ مصنف مانا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے تھوڑے سے ادیب اور شاعر ہیں جنھیں اپنی قوم کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔

پریم چند کے بعد اور ترقی پسند ناول نگاروں کے بیچ رومانیت کے لہجے کی بازیافت کا دور ہے۔ قاضی عبدالغفار اور مجنوں گوگرہ پوری اردو کے دو اہم رومانی ناول نگار ہیں۔ پریم چند کی زندگی میں ہی اُن سے مختلف انداز کے لکھنے والے ابھر کر سامنے آچکے تھے۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی، فیاض علی اور شوکت تھانوی رومانیت کو طرافت کی حدود تک لے گئے۔ ان ناول نگاروں

کا نظریہ نظر باغیانہ یا ترقی پسندانہ بھی ہے۔ زندگی کی بدلتی قدروں پر ان لکھنے والوں نے توجہ کی۔ ترقی پسند ناول کی پشت پر پریم چند اور رومانی یا حراجیہ لکھنے والے مصنفین دونوں کے گہرے اثرات رہے لیکن یہ تجرباتی دور ہے۔ اس لیے اس دوران کوئی ایسا بڑا لکھنے والا سامنے نہیں آسکا جس کی وجہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ اردو ناول پریم چند سے آگے بڑھا۔

ترقی پسند ناول نگاروں میں سب سے پہلے سجاد ظہیر کا واحد ناول ”لندن کی ایک رات“ 1937 میں شائع ہوا۔ تکنیک کے اعتبار سے ”لندن کی ایک رات“ واقعتاً اہم ناول ہے۔ اس ناول کے ذریعے سجاد ظہیر نے پہلی مرتبہ اردو میں شعور کی زد کی تکنیک کا استعمال کیا۔ ”گنودان“ نے موضوعاتی اعتبار سے ناول کی جو مکمل دنیا قائم کی تھی، اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ سجاد ظہیر نے فکشن میں کچھ خاص زیادہ کام بھی نہیں کیا۔ ان کی شہرت کا دارومدار اصل میں ان کی عظیمی استعداد کی وجہ سے ہے۔ کرشن چندر اور عصمت چغتائی ترقی پسندوں میں خاصے مقبول ناول نگار ہیں۔ ”فکست“ کرشن چندر کا سب سے اہم ناول تسلیم کیا جاتا ہے جس میں فنی اور ترقی پسندانہ فکر و دونوں کا توازن ملتا ہے۔ کرشن چندر نے یہ ناول 1943 میں لکھا۔ بعد میں ”جب کہیت جائے“ کی اشاعت عمل میں آئی۔ ”ایک گدھے کی سرگذشت“ سے ظرافتی ناولوں کا ایک علاحدہ منظر نامہ سامنے آیا لیکن فنی اعتبار سے ”فکست“ کرشن چندر کی ادبی فتح ہے۔ عصمت چغتائی نے ضدی ناولٹ سے ابتدا کی لیکن 1947 میں ”میڑھی لکیر“ کی اشاعت نے انھیں اردو کے بڑے ناول نگاروں کی صف میں شامل کیا۔ ”میڑھی لکیر“ نفسیاتی دروں بنی اور شخصیت کے پیچ و خم کو گہرائی سے سمجھنے کے معاملے میں اردو کا عظیم ناول ہے۔ اس کے بعد ایک قطرہ خون نام سے عصمت نے ایک ناول لکھا لیکن انھیں ادبی عظمت ”میڑھی لکیر“ کی وجہ سے ملی۔ ”گنودان“ کے بعد 1947 تک جو تخلیقات سامنے آئیں، ان میں ”میڑھی لکیر“ سب سے بڑا ناول ہے۔ ابتدائی ناول ہونے کے باوجود عصمت، کرشن چندر کی طرح ہی اپنے قائم کردہ نشان سے پوری ادبی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں۔

ترقی پسند تحریک کے زمانے میں عزیز احمد نے بڑی تعداد میں ناول لکھے۔ ’ہوس‘، ’مرمر اور خون‘، ’گریز‘، ’آگ‘، ’ایسی بلندی ایسی ہستی‘، ’جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں‘ اور ’خندگ‘ جتنے عزیز احمد کے وہ کارنامے ہیں جن کی وجہ سے ایک نقاد اور مقلد کے ساتھ ساتھ وہ بہترین ناول نگار بھی ہیں۔ عزیز احمد، کرشن چندر یا دوسرے ترقی پسندوں کی طرح سماجی حقیقت نگاری کو ناول کی بنیاد نہیں بناتے۔ نفسیاتی پیچ اور جنسی کج رویوں کا ریشہ عصری زندگی سے جوڑتے ہوئے عزیز احمد نے اردو ناول کی ایک بالغ نظریہ نیا مطلق کی۔ یورپی ناولوں کا مطالعہ بھی ان کے کام آیا۔ جدید تعلیم یافتہ معاشرے کی اٹھل پھٹل کو بھی نہایت ہار کی سے انھوں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ احسن فاروقی کے مشہور ناول ’شام اودھ‘ کو اس وجہ سے ایک اہم کارنامہ تصور کیا جاتا ہے کیوں کہ تہذیبی مطالعات کا نیاز مانا ان کے ناول میں دیکھنے کو ملتا ہے۔

1947 کے آس پاس بڑی تعداد میں ایسے ناول لکھے گئے جن میں ہندوستان کی قومی تحریک سے ابھرنے والے مسائل اور تقسیم ملک کے اثرات زبرد بحث آئے تھے۔ آزادی ملنے سے پہلے سے ہی ایک طبقے کے ذہن میں خوابوں کے بکھرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ترقی پسند ناول نگاروں میں ایسے لوگ زیادہ تھے جنہیں فیض کی زبان میں یہ کہنے کا موقع ملا کہ ”یہ داغ داغ اجالا،

یہ شب گزیدہ سحر“ یا ”چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی“۔ ابراہیم جلیس کے دو مشہور ناول ”چور بازار“ اور ”چالیس کروڑ بھکاری“ نے ملک کی تعمیر کی رکاوٹوں کو افشا کرتے ہیں۔ اس عہد میں شوکت تھانوی نے بھی خاصی تعداد میں نظریات ناموں لکھے۔ ان سب میں کہیں نہ کہیں بدلتے ہوئے حالات سے بے اطمینانی اور اپنی جہتاؤں کے ٹوٹ کر بکھرنے کی کیفیات بھی شامل ہیں جن سے بعض تحریروں کی معنویت بڑھ جاتی ہے رقم کی گئی ہیں۔ سماجی مسکوں کو اس سے پہلے نیم نظریات نامہ انداز میں مرزا عظیم بیگ چغتائی نے بھی اپنے ناولوں ”خانم اور چنگی“ میں پیش کیا تھا۔ ترقی پسند ناولوں کا روشن خیالی کو قدر حیات بنانے کا یہ سلسلہ تھا جس کی طرفت نگاری کے حوالے سے صنف ناول میں ابراہیم جلیس، شوکت تھانوی اور مرزا عظیم بیگ چغتائی ترجہائی کر رہے تھے۔

آزادی اور تقسیم ملک کا ایک بڑا المیہ فرقہ وارانہ فسادات ثابت ہوئے۔ اردو کے معروف اہل قلم اس میں سرگرمی سے اپنے انسانی نقطہ نظر کو واضح کرتے ہوئے پائے گئے۔ کرشن چندر کا ناول ”غدار“، رامانند ساگر کا ناول ”اور انسان مر گیا“، قدرت اللہ شہاب کا ناول ”یا خدا“ ایم اسلم کا ”قص بسل“ اور رشید اختر کا ”1947“ ایسے فن پارے ہیں جنہیں فسادات کے انسانیت سوز مسکوں کو اپنے صفحات پر اتارنے کے لیے گہرائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تحریریں 48-1947 کے دوران شائع ہوئیں۔ وہ زمانہ برصغیر کے لیے امتحان کا تھا۔ مذہب اور جغرافیائی حد بندیوں کو بنیاد بنا کر جو انسانیت سوز اور ہیبت ناک واقعات رونما ہوئے، وہ ہندوستانی تاریخ کے سیاہ اور اراق ہیں۔ اتفاق سے اس ابتدائی دور میں ناول نگاروں نے جذباتی سطح پر جیسی سرگرمی دکھائی، اس کے مقابلے فکری بالیدگی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جذباتیت کی وجہ سے ہی مذکورہ تمام ناول کا سیلاب ثابت نہیں ہو سکے۔ کبھی اردو کے اہم ناولوں کی فہرست میں انہیں شامل نہیں کیا جا سکا۔ البتہ ان کی تاریخی حیثیت قائم رہتی ہے۔

آزادی کے بعد اس نسل نے ابتدائی دو دہائی میں سب سے زیادہ ناول لکھے جس کی پرورش و پرداخت ترقی پسند تحریک کے ماحول میں ہوئی تھی۔ اس دوران قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین بڑے ناول نگار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں سفینہ غم، دل، میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، چاندنی بیگم اور گردش رنگ چمن ایسا علمی اور تکنیکی طلسم ہیں جن کی وجہ سے قرۃ العین حیدر کو اردو ناول کی تاریخ میں ایک انوکھا اور عمل باب تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ قرۃ العین حیدر نے تاریخ اور تہذیب کو موضوع بنایا اور ”شعور کی رو“ تکنیک کو اپنایا۔ ناول نگار کی حیثیت سے قرۃ العین حیدر کا یہ ظاہری جہان معنی ہے۔ جس طرح پریم چند نے اپنے عہد میں ناول نگاری کا چہرہ بدل دیا تھا، بلا شبہ قرۃ العین حیدر نے اردو ناول کی ایک نئی کائنات خلق کی۔ اگر ان کے ناولوں میں تاریخ ہے تو وہ تاریخ کی شکل میں نہیں ہے۔ تہذیب و ثقافت کے مضمرات داخل دفتر ہیں تو انہیں آپ تہذیبی تاریخ سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ ایک بہترین تخلیقی فن کار کی حیثیت سے قرۃ العین حیدر کا یہ بہترین کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں غیر افسانوی عناصر کو اپنی ناول نگاری کے توسط سے اردو ادب میں اس طرح داخل کیا کہ ان کے بعد اسے قرۃ العین حیدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔

”آگ کا دریا“ ناول کے بعد اگلے پندرہ برسوں تک اردو میں بہترین ناول ایک کے بعد ایک آتے گئے۔ ”اداس نسلیں“ (عبداللہ حسین)، ”خدا کی ہستی“ (شوکت صدیقی)، ”علی پور کا امیلی“ (ممتاز مفتی)، ”آنگن“ (خدیحہ مستور)

’تلاش بہاراں‘ (جیلہ ہاشمی)، ’ایک چادر میلی سی‘ (راجندر سنگھ بیدی)، ’لہو کے پھول‘ (حیات اللہ انصاری) ’بہت دیر کر دی،‘ (عظیم مسرور) — اردو ناول کی تاریخ میں سب سے طاقت و نسل کے طور پر انھیں شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر ناول نگاروں نے کئی دوسرے ناول بھی لکھے۔ ہندستان کی تحریک آزادی، مجاہدین کی قربانیاں، نئے ملک کی تعمیر کا خواب، فرقہ وارانہ فسادات، ناامیدی میں مقامی سطح پر جدوجہد کی تحریکیں اور آزادی کے بعد داخلہ سطح پر باشندوں کا بکھراؤ، مختلف اوقات میں سیاسی کش مکش اور اختلافات میں ہمدت جیسے موضوعات نے مذکورہ ناول نگاروں کی تحریروں کو ایک زندہ جاوید پس منظر عطا کیا۔ اسی بنیاد پر اردو ناولوں کا سب سے زرخیز دور سامنے آیا۔ اس نسل کے فن کاروں نے بعد میں جو چند اہم ناول لکھے، ان میں ’نادار لوگ‘، ’’نشیب‘‘، ’’نمدی‘‘ (عبداللہ حسین) ’’چانگوس‘‘ (شوکت صدیقی)، ’’زمین‘‘ (خدیجہ مستور)، ’’دشت سوز‘‘، ’’آبلہ پا‘‘ (جیلہ ہاشمی)، ’’مدار‘‘ (حیات اللہ انصاری) اہم ہیں۔

قرۃ العین حیدر کے بعد عبداللہ حسین کو ناول نگاری کی حیثیت سے امتیاز حاصل ہوا۔ ’’اداس نسلیں‘‘ کو عام طور پر اردو کے تین بڑے ناولوں (گنودان، آگ کا دریا اور اداس نسلیں) میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس زمانے میں قرۃ العین حیدر تاریخ اور تہذیب کے پروں پر اپنے ناولوں کے صفحات سجا رہی تھیں، اسی عہد میں عبداللہ حسین سماجی حقائق اور جذبوں کی تخلیقی دنیا کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ’’اداس نسلیں‘‘ اسی رفتہ رفتہ جدید ہندستان کا نوحہ بنا جس طرح غلام ملک میں گنودان کو اہمیت حاصل ہوئی تھی۔ اپنے عنوان کے سوز کو عبداللہ حسین نے اس ناول میں تقسیم ملک کے احوال رقم کرتے ہوئے کمال تک پہنچا دیا ہے۔ عبداللہ حسین کا دوسرا بڑا ناول ’’نادار لوگ‘‘ تقریباً تیس برسوں کے بعد شائع ہوا۔ اداس نسلیں جیسی ضخامت کے باوجود یہ ناول اہل اردو کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکا۔ پاکستان میں کئی کئی اشاعتیں ہوئیں لیکن اداس نسلیں نے جو معیار قائم کیا تھا، اس کے بعد جو دوسرے ناول لکھے گئے، ان میں خدیجہ مستور کا شہکار ’’آنگن‘‘ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کسی خاتون نے مکمل سیاسی ناول نہیں لکھا۔ آنگن میں مصنف نے ہمارے گھروں کے درمیان ملک کی تمام سیاسی سرگرمیوں کو قید کر کے بہترین تجربہ کیا۔ انسان کو جذبوں کی باریک سطح پر کیسے پہچانا جائے، اس کا جو دل پذیر انداز خدیجہ مستور نے پہچانا ہے، وہ ان سے مخصوص ہے۔ اسی وجہ سے اس ناول کا شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جنہیں لوگ بار بار اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں۔

’’آگ کا دریا‘‘ کی اشاعت سے ’’لہو کے پھول‘‘ تک جس طرح اردو ناولوں کا سب سے زرخیز زمانہ سامنے آیا۔ اسی طرح ایک وقفے کے بعد ناول نگاری میں سرگرمی کا زمانہ 1988 میں عبدالصمد کے ناول ’’دو گز زمین‘‘ کی اشاعت سے شروع ہوتا ہے۔ تقریباً 18 برسوں میں ناول نگاری کے مچ پر سنانا چھایا رہا اور اس ستارے کو توڑنے سے پہلے 1988 میں ’’دو گز زمین‘‘ اور 1989 میں ’’پانی‘‘ (غضنفر) اور ’’مکان‘‘ (پیغام آفاقی) منظر عام پر آئے۔ تینوں ناولوں پر گفتگو تقریباً ایک ساتھ شروع ہوئی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ گذشتہ 15 برسوں میں پچاس سے زیادہ ناول لکھے جا چکے ہیں۔ عبدالصمد نے ’’دو گز زمین‘‘ جیسا ناول پیش کیا۔ ’’دو گز زمین‘‘ اور ’’خوابوں کا سورما‘‘ ناولوں کے بعد عبدالصمد کے موضوعات کی حدود واضح ہونے لگی تھیں۔ لیکن ’’مہاتما‘‘

اور ”دھک“ سے انھوں نے سماجی مسائل کے نئے ابعاد تلاش کیے۔ عبدالصمد زبان کے استعمال میں فن کارانہ سحر طرازی کے گر سے ابھی تک واقف نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کے باوجود گذشتہ دو دہائیوں میں جو ناول سامنے آئے ان میں ”دو گز زمین“ سے بہتر اور مکمل کوئی تخلیقی کارنامہ سامنے نہیں آیا۔

ہم عصر ناول نگاروں میں غضنفر نے سب سے زیادہ ناول لکھے۔ پندرہ برسوں میں ان کے سات ناول سامنے آئے۔ ”پانی“، ”کینچلی“، ”کہانی انکل“، ”مم“، ”دو بیہ بانی“، ”فسوں“ اور ”وش متھن“ سب مختصر ناول ہیں۔ زبان کی سطح پر غضنفر کے یہاں اچھی خاصی تجربہ پسندی ہے۔ ایک ناول سے دوسرے ناول پہنچتے ہوئے ان کی موضوعاتی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے وہ نئے نئے تجربے کرتے ہیں لیکن اب تک ان کے یہاں کوئی ایسا بڑا تخلیقی شہ پارہ وجود میں نہیں آسکا ہے جسے بڑے ناولوں کی صف میں رکھا جاسکے۔ مشرف عالم ذوقی نے بھی خاصی تعداد میں ناول لکھے۔ ”نیلام گھر“، ”بیان“، ”مسلمان“ اور ”پو کے مان کی دنیا“ ناول قابل ذکر ہیں۔ اپنے صحافتی انداز کی وجہ سے ذوقی ناقدین کے درمیان قابل قبول نہیں بن سکے ہیں۔ پیغام آفاقی نے ایک ناول ”مکان“ لکھ کر جو شہرت حاصل کی، وہ بہت کم لکھنے والوں کے حصے میں آئی ہے۔ جدید شہری نظام کے مسکوں پر اردو میں زیادہ ناول نہیں لکھے گئے۔ پیغام آفاقی نے اس موضوع کو بنیاد بنا کر ایک یادگار ناول لکھا۔

سید محمد اشرف نے ”نمبر دار کا نیلا“، ”انور خاں نے یاد بیرے“ اور ”پھول جیسے لوگ“ لکھ کر اس روایت کو قائم رکھا جس میں اکثر افسانہ نگار ناولوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ حسین الحق نے ”بولومت چپ رہو“، ”فترات“، ”شفیق نے“ کاٹیج کا بازی گرنے“، ”بادل“ اور ”کا بوس“، ”شمونل احمد نے“ ندی“ اور ”مہاماری“ جیسے ناول لکھے۔ صلاح الدین پرویز کا ”نمرتا“، ”ایک دن بیت گیا“، ”سارے دن کا تھکا ہوا“، ”وش“، ”آندھنی کارڈ“ اور ”زی وار جرنل“ شائع ہوئے۔ پرویز کے فن پر باتیں کم ہوئیں اور دوسری وجوہات سے تنازعات زیادہ ہوئے۔ ان کے یہاں اظہار میں جو شعاعا جھکا ہے، وہ خاصے کی چیز ہے لیکن مکمل تخلیقی شہ پارہ بنانے میں وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ عشرت نظر کا ”آخری درویش“ مظہر الزماں خاں کا ”آخری داستان“ کو بھی اسی دوران شائع ہوئے۔ بزرگوں میں اقبال مجید نے ”کسی دن“ اور ”نمک“ ناول شائع کیے۔ الیاس احمد گدڑی کا ساہتیہ اکادمی انعام یافتہ ناول ”فاز اریا“ 1980 کے بعد کے ناولوں میں بعض حلقوں میں بہترین ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ”کئی چاند تھے سر آسمان“ اٹھارویں اور انیسویں صدی کو سامنے رکھ کر تہذیبی اور ثقافتی گوشوارہ تیار کرنے کی عالمانہ کوشش ہے۔ اب اگر یہ بہترین تخلیقی شہ پارہ تسلیم کر لیا جائے تو ناول کی حیثیت سے اسے یادگار کہا جاسکتا ہے۔

اردو ناول کی تاریخ پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ناول کا سفر خط مستقیم کی طرح ہموار نہیں ہے۔ کئی بار اچھے خاصے وقفے تک سناٹا چھایا یا بار بار کئی بار تھوڑے سے وقفے میں کئی اہم ناول سامنے آئے۔ کسی کسی زمانے میں ناول نگاروں کی بھیڑ پیدا ہوگئی اور کبھی چند لکھنے والوں پر ناول کا قافلہ منحصر رہا۔ نذیر احمد سے لے کر موجودہ زمانے تک ناول نگاری کی سمت درختار، اسی سلسلہ سے جوڑ کر دیکھی جاسکتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں نذیر احمد سے مرزا سواتک ناول نگاروں کی یلغار ہے۔ بیسویں صدی میں ترقی پسند تحریک سے پہلے پریم چند کے علاوہ کوئی بڑا ناول نگار اس عہد میں دکھائی نہیں دیتا۔ ترقی پسندوں نے بھی

ناول نگاری کے باب میں اپنے بڑے کام تحریک کے عہد شباب میں نہیں انجام دیے بلکہ اُن کے ہاں ناول نگاری کا زریں عہد 1959-60 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 1970 کے بعد تقریباً دو دہائی تک ایک ساٹا رہتا ہے لیکن پھر ”دو گز زمین“ کی اشاعت نے ناول کو مرکزی صنف بنا دیا۔ شاید ہم عصر ناول نگار اردو ناول کے لیے کوئی دوسرا عہد زریں تیار کر رہے ہوں۔

ناول کے طالب علم کے لیے یہ ایک ضروری سوال ہے کہ اردو میں جو ناول کا سرمایہ ہے، اس کا معیار دوسری اصناف اور خود دوسری زبانوں کے ناولوں کے تناظر میں طے کیا جائے۔ جب دنیا کے مشہور ناولوں کی صف بن رہی ہوتی ہے، اُس وقت ہمارے پاس بڑی تعداد نہیں ہوتی۔ عام طور پر ’گنودان‘ (پریم چند)، ’آگ کا دریا‘ (قرۃ العین حیدر) اور ’اداس سلیس‘ (عبداللہ حسین) ناولوں کو صنفِ اول میں جگہ دی جاتی ہے۔ یہ تینوں ناول نگار اردو ادب میں اسی طرح ممتاز ہیں جیسے دنیا کے ناول نگاروں کی صف بندی میں لیونالٹاے، دوستوئیفسکی، جیمس جوائس، تھامس ہارڈی، جین آسٹن، ڈی۔ ایچ۔ لارنس، جارج آرویل وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اردو کے مذکورہ تینوں ناول اگر شہکار ہیں تو اس کی وجہ ان کا نظریہ کائنات ہے۔ ناول کو جب معاشرتی دنیا کا زریہ کہتے ہیں تو اس کی عظمت کے تعین میں بھی وسعت اور ہمہ گیری کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ ’گنودان‘، ’آگ کا دریا‘ اور ’اداس سلیس‘ عظیم ناول اس لیے بھی ہیں کہ ان میں ہندوستانی سماج اپنی گہرائی اور ہمہ رنگی اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے۔ ان ناولوں میں واقعات کی کھتوتی نہیں۔ ناول نگاروں کو معلوم ہے کہ تاریخ تہذیب یا ملک ناول کا پس منظر ہیں۔ ایچ۔ پرجو قصہ چل رہا ہے، وہ ہم عصر انسانی شبیہوں سے مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن پس منظر سے رہ کر جو ایک کرن ابھرتی ہے تو ناول کا قصہ ہزار رنگوں سے بھر جاتا ہے۔

موجودہ دور میں ناول نگاری کے لیے موافق حالات پیدا ہوئے۔ سائنس اور ٹیکنیک کی برق رفتاری نے زندگی کی رفتار بڑھادی ہے۔ ’دو گز زمین‘ سے لے کر ’وش مٹھن‘ تک پانچ درجن سے زیادہ ناول اردو میں آئے جن کی نویتیں جدا جدا ہیں۔ معاشرتی مسائل سے لے کر فلسفاتی دنیا تک ان ناولوں میں زندگی کی واقعات ہمہ رنگ عکاسی ملتی ہے۔ عام طور سے ناول نگاروں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ زندگی کی گہما گہمی اور بوقلمونی کو اپنی تخلیق کا لازمی حصہ بنالیں۔ ہم عصر ناول نگاروں نے بلاشبہ اس میں کامیابی پائی ہے۔ تو پھر کوئی بڑا ناول کیوں نہیں سامنے آیا۔ ہوری، گوتم یا نعیم کی طرح بھر پور انسانی زندگیوں ہمارے ناولوں سے کیسے محروم ہو گئیں۔ ہمارے پچھلے بڑے ناول اپنے عہد کا متبادل بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں 1936 سے پہلے کے ہندستان کی وہی زندگی کی تاریخ جاننے کی خواہش ہو تو ’گنودان‘ پڑھ لیجیے۔ کیا ’دو گز زمین‘، ’فسوں یا فرات‘ پڑھ کر اس میں موجود عہد کا مکمل گوشوارہ دستیاب ہو سکتا ہے؟ مفسر نے ’فسوں‘ میں ایک تعلیمی ادارے سے متعلق افراد کے زوال کو قلم بند کرنا چاہا لیکن کیا ہوری کی طرح وہ انسانی سوز سے لہا لب کسی کردار کو خلق کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ نہیں۔ الیاس احمد گڈی نے کوٹھری کی زندگی اور سیاست کو موضوع بنایا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ’فازیریا‘ ابتدائی صفحات کے بعد حقیقی توانائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بقیہ صفحات محض قصے کی تکمیل ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اردو ناول نگاروں کے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں جس کا ذہن مشرق و مغرب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آنگن میں موجود روایت کے ایک ایک پہلو پر بھی نگاہ رکھتا ہو۔ ناول میں صرف زیادہ صفحات نہیں چاہیے بلکہ

زندگی کی وہ گہری اور سچی ترجمانی بھی لازمی ہے جس کے بغیر بڑا ادب نہیں لکھا جاسکتا۔ زندگی کی ہمہ گیر ترجمانی اور نقطہ نظر کی صفائی اور گہرائی کے بغیر بڑا ناول نہیں لکھا جاسکتا۔ اس پر مستزاد یہ کہ لکھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ تاریخی واقعہ نہیں لکھ رہا بلکہ ایک قلمی شہکار بھی تیار کر رہا ہے۔ ابھی اردو کے ادبی منظر نامے پر ناول نگاروں کی بھیڑ تو ہے لیکن ان میں سے کوئی عظیم یا لائق ناول عطا کر پائے گا، اس پر یقین نہیں ہوتا۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ اردو ناول کن اسباب سے وجود میں آیا؟
- ۲۔ درج ذیل ناولوں کے مصنفین کے نام لکھیے:
- ۱۔ ابن الوقت، صورتۃ الخیال، مجالس النساء، اصلاح النساء، قسانہ آزاد، حاجی بظلول۔
- ۳۔ پریم چند کے پانچ اہم ناولوں کے نام لکھیے۔
- ۴۔ قرۃ العین حیدر کے چھ ناولوں کے نام تحریر کیجیے۔
- ۵۔ ناول 'مکان' کا موضوع کیا ہے؟
- ۶۔ تین ویسے افسانہ نگاروں کے نام لکھیے جنہوں نے ناول نگاری کی طرف توجہ کی؟ ان مصنفین کے دو دو ناولوں کے نام بھی لکھیں۔
- ۷۔ اردو کے تین سب سے اہم ناولوں اور ان کے مصنفین کے نام لکھیے۔

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ 'امر اور جان ادا' سے قبل لکھے گئے ناولوں کا جائزہ لیجیے۔
- ۲۔ 'امر اور جان ادا' اردو ناول کی تاریخ میں سب سے پہلے ہے۔ اس قول کا ناقدانہ جائزہ لیجیے۔
- ۳۔ 'اردو ناولوں میں نظریات' — اس عنوان پر ایک مختصر مضمون لکھیں۔
- ۴۔ پریم چند کی ناول نگاری پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
- ۵۔ ترقی پسند ناول نگاری کی خصوصیات واضح کریں۔
- ۶۔ قرۃ العین حیدر کے ناول 'سابقین' کی تحریروں سے علاحدہ انداز کے حامل ہیں۔ کیسے؟
- ۷۔ دور حاضر کے ناولوں کا جائزہ لیجیے۔
- ۸۔ آج عظیم ناول کیوں نہیں لکھے جا رہے ہیں؟ اسباب بتائیے۔

مختصر افسانہ

مختصر افسانے کو زندگی کی ایک قاش کہا گیا ہے۔ طول طویل انسانی زندگی کے کسی خاص موڑ یا مخصوص واقعے کو تخلیق کار اپنی فکر کا حصہ بناتا ہے۔ زندگی شرح و وسط کے ساتھ مختصر افسانوں میں جگہ نہیں پاتی بلکہ ایک اجمالی تاثر کار فرما ہوتا ہے۔ مغرب سے جن اصناف کو اہل اردو نے لا کر پھیلنے پھولنے کا موقع دیا، اُس میں مختصر افسانے کی سب سے زیادہ ترقی ہوئی۔ اس صنف کو بڑی تعداد میں لکھنے والے ملے اور مقبولیت کے اعتبار سے اسے اور زیادہ اعتبار حاصل ہوا۔ جتنی کم عمر اس صنف کی ہے، اُس کے مقابلے میں اس کا سرمایہ معیار اور مقدار دونوں اعتبار سے وزنی تسلیم کیا جائے گا۔

فلکشن کی دوسری اصناف کی طرح مختصر افسانے میں بھی قصہ گوئی ایک لازمی عنصر ہے۔ داستان اور ناول کی طرح یہاں افسانہ نگار قصہ گوئی کے آداب استعمال میں لائے تو افسانہ بگڑ جائے گا۔ مختصر افسانے کے فن کا یہ تقاضا ہے کہ قصے کو اجمال میں رہنے دیا جائے۔ اُس کے واقعات اور کردار ناول اور داستانوں کی طرح آزادی کے ساتھ اپنا رخ نہیں موڑیں۔ افسانے میں لکھنے والے کا دھیان صرف اسی قصے پر ہوتا ہے جسے اُس نے مرکزیت عطا کی۔ ضمنی قصوں اور قصے کے درمیان سے قصہ نکلنے کے لیے یہاں کوئی مہلت نہیں ہے۔ اسی لیے مختصر افسانے میں سب سے گھٹا ہوا پلاٹ موجود ہوتا ہے۔ بعض نقاد غزل کے اشعار سے افسانے کو جوڑتے ہیں کہ چول سے چول بٹھانا، فن کار کا فریضہ ہے۔ جب قصے پر اتنی سختی ہو، اُس وقت کرداروں کے تعلق سے بھی زیادہ آزادی میسر نہیں آئے گی۔ افسانہ نگار اگر چاہے تب بھی مکالمات کی رنگ برنگی دنیا نہیں سجاسکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ افسانہ نگار کے پاس زندگی کا کوئی واضح حصہ موجود نہیں لیکن ناول کی طرح اُسے آزادی نہیں ملی ہے۔ اُسے اپنے تاثرات، مشاہدات، افکار اور نظریات سب بس اشاروں میں نہایت اختصار کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اتنی قید و بند میں فلکشن کا جو کارنامہ تیار ہوتا ہے، اُسے مختصر افسانہ کہتے ہیں اور اسی لیے بعض نقادوں نے یہ اعلان کیا کہ مختصر افسانہ چاول پر نقلِ حو اللہ، لکھنے کا فن ہے۔

قتی اعتبار سے مختصر افسانے میں ڈرامے کی طرح نقطہ عروج کی بڑی اہمیت ہے۔ ناول یا داستان کسی خاص موڑ پر بہت چونکا دے، یہ ضروری نہیں۔ لیکن افسانے میں چونکانے کی کیفیت یا کسی مخصوص موڑ پر رحم سفر کا اعلان لازمی شے ہے۔ اشارہ غزل کی طرح افسانے کا وصف خاص ہے۔ افسانے کے اختصار سے یہ سمجھنا کہ ناول کے مقابلے اس کی دنیا اور زندگی محدود ہے، صحیح نہیں ہے۔ مصوری کا نمونہ ایک جھٹلی کے برابر جگہ پر ہو یا سو فٹ لمبائی کا کیٹوس ہو، اس کے معیار کا تعین طوالت یا اختصار سے حتمین ہوگا؟ تاج محل کا حسن اور ایک گلاب کی خوب صورتی دونوں کے مقابلے میں رقبہ کو بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی۔

اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ناول کے مقابلے زندگی کی ترجمانی کا فن مختصر افسانہ ہے۔ کئی مختصر افسانے ہیں جنہیں پھیلا کر ناول یا پوری فہر قلم بنانے میں فن کاروں نے کامیابی پائی اور کئی ایسے ناول ہیں جنہیں ماہرین نے مختصر کر کے پیش کر دیا۔ اس کے باوجود مختصر افسانے کی قوت سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ تاخر کے اعتبار سے تو یہ صنف بے مثال ہے کیوں کہ کبھی چند صفحات کا کوئی افسانہ طول طویل ناولوں کے مقابلے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ پریم چند کے افسانے ”میدگاہ“، ”دوبیل“، ”کفن“، ”منٹو“ کے ”کالی شلوار“، ”کھول دو“ یا بیدی کی تخلیق ”لا جوتی“۔۔۔ سب بہت مختصر ہیں۔ لیکن اردو افسانے کی تاریخ میں ان افسانوں پر نہ جانے کتنے صفحات صرف ہوئے ہیں۔

اردو میں افسانے کی تاریخ زیادہ دیرانی نہیں۔ اردو کے اولین کلمنے والوں میں ابتدائی تین مصنفین کا ذکر ہوتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم، پریم چند اور علی محمود۔ اردو کے اولین تین افسانہ نگار ہیں۔ ایک زمانے تک پریم چند کے افسانے ”دنیا کا سب سے انمول ترن“ کو اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ عام طور سے یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ یہ افسانہ 1907 میں رسالہ ”زمانہ“ میں شائع ہوا۔ یہ اطلاع خود پریم چند نے اپنے بارے میں لکھتے ہوئے دی تھی۔ بعد میں ناول نے اپنی تحقیق سے بتایا کہ زمانہ میں 1907 میں پریم چند کا کوئی افسانہ شائع نہیں ہوا۔ ایک عرصے تک 1900 میں رسالہ ”معارف“ علی گڑھ میں شائع سجاد حیدر یلدرم کے افسانے ”نفس کی پہلی ترنگ“ کو پریم چند سے پہلے کا افسانہ اور اردو کا پہلا افسانہ مانا گیا لیکن ایک مسئلہ یہاں بھی ہے کہ سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں میں اکثر پیش تر ترکی سے اخذ شدہ یا ترجمہ ہیں۔ عام طور پر اب یہ مانا جانے لگا ہے کہ سجاد حیدر یلدرم کا یہ افسانہ اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ اسی سال یلدرم کی تخلیق ”مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ“ بھی چھپی۔ جسے قرۃ العین حیدر اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کرتی ہیں۔ یلدرم کے یہاں انسانی عناصر افسانے کی تعمیر میں حائل ہیں۔ 1904 کے رسالہ ”مخزن“ کے جنوری اور اپریل کے شماروں میں علی محمود کے افسانے ”چھاؤ“ اور ”ایک پرانی دیوار“ شائع ہوئے۔ بعض ناقدین ان تخلیقات کو اردو کے اولین طبع زاد افسانوں میں شمار کرتے ہیں حالانکہ ان تحریروں میں مضمون اور انشائیے کا انداز موجود ہے۔ ظاہر ہے پریم چند 1904 میں کچھ بھی نہیں لکھ سکے تھے اور یلدرم کی ابتدائی تحریروں کو حتمی طور پر طبع زاد کہنا مشکل ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ علی محمود کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا جائے۔ بعد میں علی محمود کی تحریریں قابل اعتنا نہیں قرار دی گئیں۔ اس وجہ سے ان کی اولیت سے بھی صرف نظر ہوا۔ ادب کی تاریخ کے طالب علم کے طور پر یہ بات زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے کہ یلدرم، پریم چند اور علی محمود تینوں کو اردو افسانے کی عمارت قائم کرنے والوں میں مشترکہ اہمیت دی جائے۔

اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں اولاً سب سے زیادہ شہرت سجاد حیدر یلدرم کی ہے۔ ”خیالستان“ کے افسانے اپنے پُر اثر اسلوب اور نشا طیبہ رنگ کی وجہ سے مقبول ہوئے۔ ابھی فکشن کی سب سے موزوں زبان کون سی ہو اور انشا پردازی کے مقابلے افسانوی ادب کے لیے کسی دوسری زبان یا انداز کا خاکہ اس وقت تک تیار نہیں ہوا تھا۔ جس کے سبب انشا پردازی کی اہمیت زیادہ تھی اور نثر نگار، نثر کا بنیادی جوہر وضاحت اور صراحت کے مقابلے انشا پردازی کو تسلیم کیے بیٹھے تھے۔ سرسید کے اثرات نثر پر ضرور واضح تھے لیکن فکشن کی فطری زبان کی تلاش کا کام ابھی باقی تھا۔ بلاشبہ سجاد حیدر یلدرم اس ذمے داری سے عہدہ برآ ہونے کے اہل

نہیں تھے۔ اس لیے بہترین انشا پرداز ہونے کے باوجود ان کی نگارشات کو تاریخ ادب اردو میں اہم افسانوں کے طور پر کبھی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ پریم چند کے اُبھرنے سے پہلے سجاد حیدر کی ادبی شہرت قائم ہو چکی تھی اور تاریخ وار مطالعہ کریں تو یہ اندازہ ہوگا کہ سجاد حیدر کے اثرات ہم عصر ادبی فضا پر زیادہ تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو رومانی دبستان کے لکھنے والے افسانہ نگاروں کی ایک مختصر فوج بھلا کیسے افسانے کی بزم میں آپاتی۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں کا سلسلہ نسب یقینی طور پر یلدرم سے ملتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تھوڑے وقفے کے بعد مجنوں گورکھ پوری، میرزا ادیب، قاضی عبدالغفار، حجاب اسماعیل جیسے افسانہ نگار اُبھرے جنہیں رومانی دبستان کا فن کار کہا جاسکتا ہے۔ اور جن کی پشت پر یلدرم کے واضح اثرات تھے۔ اس سچائی سے بھی انکار ممکن نہیں کہ یلدرم سے حجاب اسماعیل تک رومانی نثر نگاری اور انشا کی بنیاد پر افسانوں کو قائم کرنے کا جو تجربہ ہوا، وہ دائمی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اردو کے رومانی افسانوں کو تاریخی اعتبار سے ہم اہمیت دے سکتے ہیں لیکن پریم چند کی رہنمائی میں جو نیا فکشن تیار ہوا، اُس کے مقابلے رومانی دبستان کی اہمیت برائے نام ہے۔

اردو مختصر افسانے کی یہ خوش بخشی ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں ہی اُسے وہ فن کار میسر آیا جو اُس صنف کا ایک صدی کے بعد بھی سب سے بڑا لکھنے والا ہے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی کُل مدت تیس برس سے کم ہے اور اردو ہندی میں تین سو سے زیادہ اُن کے افسانے شائع ہوئے۔ پریم چند کی اصل اہمیت یہ ہے کہ انھوں نے اردو افسانے کو موزوں تکنیک، موزوں زبان اور حدود و ارجحیت سے آشنا کر لیا۔ اُن کے بعد یہ سب کو معلوم تھا کہ افسانہ نگاری کے اصول کیا ہیں، پلاٹ کا ماڈل کیا ہوگا اور مضمون کی زبان اور فکشن کی زبان میں کون سا بنیادی فرق ہے۔ افسانہ یا مقصد ہوتے ہوئے بھی کیسے مضمون یا فلسفے سے علاحدہ ہے۔ پریم چند نے اپنی تخلیقات سے یہ واضح کر دیا کہ افسانہ نگاری کا آئینہ سفر کس طرح ہوگا اور کون سے راستے کی طرف بڑھنا مناسب ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نثر کا وہ تصور پیش کیا جو اب سے پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس لیے پریم چند اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے اہم افسانہ نگار تو ہیں ہی، اُن کے اثرات ہمہ جہت اور دور رس رہے۔ یہ کہنا شاید بہت مشکل ہے کہ آج کا افسانہ پریم چند کے اثرات سے خالی ہے۔

1936 میں پریم چند کا انتقال اور ترقی پسند تحریک کی داغ بیل پڑتی ہے۔ پریم چند کے بعد ترقی پسند افسانہ نگاروں کی ایک مستقل ٹیم ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہندستان کے نئے ماحول اور بدلتی ہوئی صورت حال کے پیش نظر لکھنے والوں کی ایک ایسی جماعت سامنے آ چکی ہے جس کا ایک سرا پریم چند سے ملتا ہے اور دوسرا اس عہد کے عالمی ماحول اور جدید تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ 1932 میں ”انگلارے“ کی اشاعت نے اردو افسانے کا ایک نیا مورچہ قائم کیا۔ سجاد ظہیر کے تین ساتھیوں — احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر کی تحریریں اس مجموعے میں شامل ہیں۔ سجاد ظہیر نے خود اپنے پانچ افسانے یہاں پیش کیے۔ نو افسانے اور ایک ڈرامے کی یہ کتاب قدامت اور جدت کے دورا ہے پر کھڑے ہندستانی سماج پر کاری ضرب ثابت ہوئی۔ نئے تعلیم یافتہ لوگوں سے دنیا کیسے بدل رہی ہے اور خاص طور سے عورت اور مرد کی زندگیوں میں کون سی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کا بہترین اشارہ یہ کتاب ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے رہیں کہ اس وقت ہندستانی سماج کا واحد موضوع جدوجہد آزادی ہے۔ غلامی سے

نجات چاہیے لیکن انسان کئی اور طرح کی غلامیوں میں بھی جکڑا ہوا تھا۔ چھو اچھوت بھی ایک غلامی تھی۔ اسی طرح عورت اور مرد کی غیر برابری بھی ایک غلامی تھی۔ انکارنے کے مصنفین نے اس غلامی سے اپنے افسانے میں مقابلہ کرنا چاہا۔ نتیجہ صاف تھا، یہ کتاب ضبط کر لی گئی۔ نوجوان لکھنے والے بڑی مشکل سے مقدمہ جیت کر اپنی سماجی آبرو قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن یہ مختصر سی کتاب اردو افسانے کا ایسا Turning Point ہے جہاں سے افسانے بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

1932-36 کے دوران پریم چند کی بعض ایسی کہانیاں بھی شائع ہوئیں جن میں پریم چند عورت اور مرد کے رشتے پر دوسرے انداز میں گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ناقدین کا اصرار ہے کہ پریم چند پر اپنے سے آدھی عمر کے نوجوان مصنفین کا یہ واضح اثر ہے۔

پریم چند اور ”انکارے“ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے لیے دو روایتیں تھیں۔ 1936 کے بعد کے اردو افسانے پر دونوں دبستان اپنے واضح اثرات کے ساتھ ترقی پسندی کی تعمیر و تکمیل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کی سب سے طاقت ور نسل کی نمائندگی ان چار لکھنے والوں نے کی جنہیں پریم چند کے بعد اردو افسانے کی سب سے معتبر آواز مانا گیا۔ منٹو، بیدی، کرشن چندر اور عصمت چغتائی اردو افسانے میں اپنی آزادانہ شناخت قائم کرتے ہیں۔ 1936 سے 1950 کے درمیان ان افسانہ نگاروں نے اردو افسانے کی وہ دنیا بدل دی جو پریم چند کی روایت سے قائم ہوئی تھی۔ اب ہندستان شہروں کی طرف بڑھ رہا تھا اور افسانے کا فن بھی زیادہ گہرائی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حقیقت نگاری کے تصورات بدل گئے تھے اور عصری زندگی نئے رنگ میں ڈھلنا چاہتی تھی۔ ان چاروں لکھنے والوں کے ہاں افسانے کے فن اور موضوعات کے اعتبار سے زبردست پختگی اور فروغ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرشن چندر اپنے بہترین انشا اور ترقی پسندانہ موضوعات کی ترسیل، سعادت حسن منٹو شفاف حقیقت نگاری، تحلیل نفسی اور افسانے کی موزوں ترین زبان کے سبب تاریخی اہمیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے دروں بینی اور نفسیاتی اعتبار سے سچ در سچ مقاصد حیات پر نگاہ رکھی اور عصمت چغتائی نے مسلمان گھروں کی عورتوں کی زندگی کو موضوع بنا کر ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا۔

اس دوران ترقی پسند افسانہ نگاروں کی ایک پوری فوج سامنے آچکی تھی۔ احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ، دیوندر ستیا رتھی، اپندر ناتھ اشک، سہیل عظیم آبادی، حیات اللہ انصاری، اختر اور نیوی، اعظم کریوی، علی عباس حسینی جیسے افسانہ نگار بڑی تعداد میں بہترین افسانے لکھ رہے تھے۔ 1930-60 کے درمیان اردو کے افسانوی سرمائے پر غور کریں تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ بڑے افسانہ نگاروں اور بہترین افسانے لکھنے کا دور کبھی نہیں آیا۔ اردو کے لازوال افسانوں کی فہرست بنائیں تو اس میں سب سے زیادہ اسی دور کے افسانے شامل رہیں گے۔ اس اعتبار سے ترقی پسند افسانوں کے اس دور کو اردو افسانے کا عہدہ نرسیں کہا جاسکتا ہے۔ اس نسل کی ایک اور بڑی طاقت یہ ہے کہ فوری طور پر دوسری اور تیسری نسل سرگرمی کے ساتھ افسانے لکھتی رہی۔ قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، عبداللہ حسین، خدیجہ مستور، شوکت صدیقی، ممتاز مفتی، ترن سنگھ، جوگندر پال، غیاث احمد گڈی، کلام حیدری، قدرت اللہ شہاب، ہاجرہ مسرور جیسے افسانہ نگار ترقی پسند عہد کے دور دوم کی یادگار ہیں۔ ان سب کی تخلیقی سرگرمیوں نے اردو نگاروں کو مخصوص افسانہ نگاری کو مقام استناد تک پہنچایا۔

آزادی کے فوراً بعد ملک میں جو قتل و غارتگری کا ماحول پیدا ہوا؛ اُس نے اردو ادب پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے۔ ادب صالح انسانی اقدار کا ترجمان ہوتا ہے۔ فسادات اور خون ریزی کے خلاف جو جنگی سطح پر مہم شروع ہوئی، اُس میں اردو کے افسانہ نگاروں نے اپنا خون جگر صرف کیا۔ قتل و خون کے خلاف یہ کسی زبان یا اُس کے ادب کی جانب سے صدائے احتجاج تھی۔ جدید ہندوستانی ادب کے تاریخ نویس اس بات سے متفق ہیں کہ تقسیم ملک اور فرقہ وارانہ فسادات کے بارے میں جتنے کامیاب اور پُر اثر افسانے اردو میں لکھے گئے ہیں، شاید ہی کسی دوسری زبان میں ایسا ہوا ہو۔ کرشن چندر نے نہ صرف ’پشاور اسپرلس‘ جیسی قلمی اعتبار سے کامیاب کہانی لکھی بلکہ ’ہم وحشی ہیں‘ عنوان سے ایسے افسانوں کا مکمل انتخاب بھی شائع کر دیا۔ منٹو کے ’نوبے ٹیک سنگھ‘ اور ’موزیل‘ افسانوں کو کون بھلا سکتا ہے۔ بیدی کی ’لاجونی‘، خواجہ احمد عباس کا ’میری موت‘، قدرت اللہ شہاب کا ’یا خدا‘ ایسے افسانے ہیں جن کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج ہندستان کے کسی گوشے میں کسی زبان میں فسادات کے المیوں کے سلسلے سے جب بھی چند افسانوں کی بات ہوگی، اردو اُس میں صفِ اول میں جگہ پائے گی۔

ترقی پسند افسانوں کے بہترین دور کے بعد جدید افسانے کی باری آئی۔ غیاث احمد گدی، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج مین رامیں سے اکثر 1950 کے آس پاس افسانے لکھنے لگے تھے اور تھوڑی مدت تک ترقی پسند افسانہ نگار کے طور پر اُن کی پہچان بھی ہوئی لیکن 1950 کے بعد ترقی پسندوں کے بیچ سے ایک نامطلوبہ طبقہ ابھرنے لگا۔ قرۃ العین حیدر کو بھی اُس وقت ترقی پسند اپنی محفل سے باہر کر رہے تھے۔ عصمت چغتائی نے کبھی ’پوم پوم ڈارلنگ‘ لکھ کر قرۃ العین حیدر کو غیر ترقی پسند ثابت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سردار جعفری اور دوسرے ناقدین اور تنظیم کار، خود عصمت چغتائی میں زوال پسندی کے رنگ دیکھ رہے تھے۔ اس ماحول میں نئے لکھنے والے ترقی پسندوں سے دور بھاگنے میں ہی عافیت محسوس کر سکتے تھے۔ دنیا کی سطح پر بھی شعر و ادب کے انداز بدل رہے تھے۔ اسی مرحلے میں اردو کا نیا افسانہ خلق ہوتا ہے۔ ترقی پسند افسانوں سے نیا افسانہ ان معنوں میں پورے طور پر الگ ہے کہ یہاں صراحت کی جگہ اشارے، سادہ پلاٹ کی جگہ پُر بیچ پلاٹ، عوامی اور اجتماعی موضوعات کی جگہ انفرادی زندگی کے مسائل سے متعلق مباحث بھی آزماے جانے لگے۔ افسانے میں علامات اور استعارے کا دخل بڑھا۔ افسانے کی فضا تجربی ہونے لگی۔ شفیع جاوید، احمد یوسف، احمد ہمیش، خالدہ حسین، کمار پاشی، بلراج کول، حمید سہروردی، کلام حیدری، انور عظیم، الیاس احمد گدی جیسے افسانہ نگار ترقی پسند افسانے کے بعد نئے افسانے کے خال و خط سنوارنے میں سرگرم ہوئے۔

تھوڑے وقفے کے بعد 1970 کے آس پاس ایک اور نسل سامنے آئی جس میں سلام بن رزاق، شوکت حیات، حسین الحق، ساجد رشید، طارق چغتاری، غضنفر، سید محمد اشرف، عبدالصمد، شفیق، انور خاں، انور قر، انجم عثمانی، نیر مسعود جیسے اہم افسانہ نگار سامنے آئے۔ جدید افسانے کی پہلی نسل کے مقابلے اُن کے یہاں صورت میں کچھ احتیاط پسندی تھی۔ خاص طور پر 1970 کے بعد کے افسانے الگ رنگ ڈھنگ کے تھے۔ جدید افسانہ نگاروں کی دونوں نسلوں کے مشترکہ سرمائے کو دھیان میں رکھیں تو یہ کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اردو افسانہ ترقی پسندوں کے بنائے نشانے سے آگے بڑھا۔ خاص طور پر منٹو، بیدی،

کرشن چندر اور عصمت چغتائی نے جو معیار اور قبولیت کے پیمانے وضع کیے تھے، اُن تک جدید افسانہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس بیخ
 علامت اور تجرید کی وجہ سے اردو کے رسائل میں شائع شدہ افسانے مقبولیت سے دور چلے گئے۔ کہتے ہیں، جدیدیت کے عہد میں
 فکشن سب سے نامقبول حوالہ بنا۔

1980 کے آس پاس اردو افسانے پر جدیدیت کا جبرم ہوا۔ اس دوران کئی ایسے افسانہ نگار سامنے آئے جنہوں نے
 افسانے میں کہانی پن اور روایتی بیانیہ کی بازیافت کی۔ اس دور میں پھر سے افسانے میں قصے پن کو اہمیت حاصل ہوئی اور افسانہ جو
 سمجھ میں آسکے اور آسانی سے قاری تک جس کی رسائی ہو سکے، اُس پر پھر سے یقین ہونے لگا۔ بعض ناقدین ادب 1980 کے
 بعد کے افسانے کو مابعد جدیدیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مشرف عالم ذوقی، صغیر رحمانی، خورشید اکرم، قاسم خورشید،
 رحمان شاہی، شاہد اختر، اختر واصف، شموکل احمد، سمیل وحید، غزال ہفتم، جسم فاطمہ، ترتم ریاض وغیرہ اس نسل میں متواتر افسانے
 لکھنے والے افراد ہیں۔ 1980 کے بعد جدید افسانہ نگاروں کی دونوں نسلوں نے اپنے بدلے ہوئے مزاج کے ساتھ افسانے
 پیش کیے۔ اس لیے 1960 کے زمانے کے اقبال مجید یا 1970 کے زمانے کے شوکت حیات کا 1980 کے بعد انداز
 بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ 1980 کے بعد جدید افسانے کی مابعد جدید افسانہ نگاروں کی رہنمائی میں کایا کلپ ہوتی
 ہے۔ موجودہ دور میں 1960، 1970، 1980، تینوں زمانے کے افسانہ نگار بے حد سرگرمی کے ساتھ افسانے لکھ رہے ہیں۔

سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند کے عہد سے لے کر آج تک اردو افسانہ اپنے عہد کی سب سے مقبول نثری صنف کے طور
 پر قائم رہا۔ ایک صدی سے زیادہ گزرنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کچھ خاص کمی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ
 افسانے میں وہ کون سا جوہر تھا کہ ہر عہد میں یہاں تازگی اور تابندگی کے عناصر دیکھنے کو ملے۔ افسانے میں کئی ایسی باتیں دیکھنے کو
 ملیں جو دوسری صنفوں کے مقابلے زیادہ موثر انداز میں موجود تھیں۔ یہ سچائی ہے کہ ہم عصر فضا کو ان دیکھا کر کے کوئی ادبی تخلیق
 شہد پارہ نہیں بن سکتی لیکن بدلتے وقت کے حرکات و سکنات اور آہوں کو سمجھ کر وقت سے پہلے خود کو بدل لینا دور اندیش اور آگے
 بڑھنے والے آدمی کا کام ہوتا ہے۔ غزل اور افسانے میں تبدیلیوں کو انگیز کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رہی ہے۔ تکنیک کی
 سطح پر بھی بار بار بدلاو آئے۔ افسانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ایک وقت میں کئی دھارے موجود تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ گانوں کی کہانیاں
 سب لکھ رہے تھے یا علامتوں کو اردو کے تمام افسانہ نگاروں نے اپنا تاج بنا لیا تھا یا عورت اور مرد کے تعلقات، پر ہی سارے افسانہ
 نگار مشق فرما رہے تھے۔ اس لیے اگر پریم چند ہیں تو اُن کے عہد میں یلدرم کی انشا پر دازی بھی ہے اور انکارے کا باغیانہ رُو یہ بھی۔
 جب علامتوں کا زور بڑھا، اس عہد میں بھی ٹھیکے گانوں کی کہانیاں لکھنے والے افسانہ نگاروں کی کبھی کمی نہیں رہی۔ یہ رنگارنگی اور
 ہمہ جہتی اردو افسانے کی زندگی کو استحکام بخشنے میں بہت معاون رہی۔ افسانے کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مشنی عہد میں
 قصہ گوئی کی اس سے مختصر کوئی اور شاخ نہیں۔

مختصر صنفوں کو عملی طور پر یہ فائدہ ملتا ہے کہ اُن کے قارئین یا سامعین کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے۔ مشویوں کے
 مقابلے غزل کو یہ فائدہ ملا۔ ایک شعر سنا کر غزل کا شاعر اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ ادیبوں، شاعروں کو جو سماجی مواقع ملتے ہیں، اُن

میں نثر کے مقابلے شاعری کو یہ فائدہ ملتا ہے۔ نثر کے ارتقا کے ساتھ جب نثری محفلوں کے مواقع پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ افسانوی محفلوں کو فروغ حاصل ہوا۔ جتنے وقت میں ایک شاعر تین چار نظمیں اور چند غزلیں سنانا ہے، اسی وقت میں ایک افسانہ نگار اپنا افسانہ پیش کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے افسانوں کی مقبولیت بڑھ گئی۔ جس طرح کسی سنگتے ہوئے موضوع پر شاعر ایک شعر کہہ کر داد وصول کر لیتا ہے، اسی طرح افسانہ نگار بھی مختلف مواقع سے اپنی اس مہارت کا استعمال کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی افسانوں کو توجہ سے پڑھا گیا۔ ناول اور داستانوں میں اس کی گنجائش کم سے کم ہے کہ کسی مختصر یا ہنگامی موضوع پر لکھنے والا اپنے تہرے پر ناکل اور پڑھنے والے اسی ارتقا کے ساتھ اُس پر غور کر سکیں۔ اس لیے داستان یا ناول اپنی دوسری خصوصیات کی وجہ سے اہمیت حاصل کرتے ہیں۔

اردو افسانے کی عمر ایک صدی سے زیادہ نہیں۔ شعر و ادب کی تاریخ میں اسے ایک مختصر میعاد کہتے ہیں لیکن اس صنف کی مقبولیت اور اردو میں موجود سرمایہ کو دھیان میں رکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزار برسوں سے زیادہ اس صنف کی عمر ہو گئی۔ غزل کی طویل تاریخ ہے اور ہم میر، غالب کے بعد معیار کے اعتبار سے فہرست میں اگلا نام پیش کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایک، سو سال کی صنف ہونے کے باوجود پریم چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے نام ذہن پر زور دیے بغیر آجاتے ہیں۔ مثنویوں کا سفر پانچ سو سال سے زیادہ کا ہے۔ ملا وجہی، میر حسن اور دیا شنکر نسیم کے آگے لب نہیں کھلتے۔ قصیدے میں سودا اور ذوق کے بعد فہرست نگار خاتمے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ مرثیے میں انیس اور دبیر کے بعد زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ ناول میں پریم چند، قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین کے بعد اتنا بڑا کون ہے۔ یہ تفصیل واضح کرتی ہے کہ افسانے میں لکھنے والوں کی ایک فوج سامنے آئی اور معیاری یا اہمہ کار تخلیق کرنے والے صفِ اوّل کے اہل قلم بڑی تعداد میں اس صنف کی طرف پُرکشش انداز میں دیکھتے رہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ مختصر افسانے کے جنم نے اردو کی ادبی محفل میں وہ طوفان کھڑا کیا جس کے مقابل کم اصناف ٹھہر پائیں۔ سب سے زیادہ تیز روی اسی صنف نے دکھائی۔ اسی وجہ سے مختصر افسانے نے مقبولیت اور پایہ اعتبار دونوں حاصل کیا۔ آنے والے وقت میں زندگی کی پیچیدگیوں کو مکمل طور پر برتنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے بہترین ناول نگاری کے امکانات سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن زمانے کی برق رفتاری اور رفتہ رفتہ آدمی کے پاس وقت کے سمٹتے منظر کے سبب غزل اور مختصر افسانے سے قربت رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ افسانہ مؤثر اور شگاف انداز میں آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔

مختصر گفتگو

- ۱۔ ”مختصر افسانہ زندگی کی ایک قاش ہے“ واضح کیجیے۔
- ۲۔ ”مختصر افسانہ“ کے اجزائے ترکیبی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔
- ۳۔ مجموعہ ”انگارے“ کب شائع ہوا۔ اس مجموعے کے مصنفین کے نام لکھیے۔
- ۴۔ اردو کے دس ترقی پسند افسانہ نگاروں کے نام بتائیے۔
- ۵۔ اردو کی پانچ خواتین افسانہ نگاروں کے نام قلم بند کیجیے۔
- ۶۔ پریم چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی کے تین تین افسانوں کے عنوانات لکھیے۔

تفصیلی گفتگو

- ۱۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کس تخلیق کار کو کہا جاسکتا ہے؟ مدلل لکھیے۔
- ۲۔ پریم چند کے افسانوں کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔
- ۳۔ ”ترقی پسند افسانہ نگاری“ کے موضوع پر ایک مضمون قلم بند کریں۔
- ۴۔ سعادت کے موضوع پر لکھے گئے چند افسانوں سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔
- ۵۔ 1980 کے آس پاس کے افسانہ نگاروں کو جدیدیت کے دور کے افسانہ نگاروں سے الگ راستہ کیوں اختیار کرنا پڑا؟ موجودہ دور میں سرگرم افسانہ نگاروں کے نام بھی درج کیجیے۔

UNIVERSITY OF BHARAT

1998

Copyright reserved by the University of Bihar and
Abdiel Solutions

HISTORY OF URDU LANGUAGE AND LITERATURE

For Class XI & XII

BIHAR STATE TEXTBOOK PUBLISHING CORPORATION LTD., PATNA
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग, पटना