

اُردو میں کربلائی نثر کے اہم شہ پاروں کا تنقیدی مطالعہ

URDU MEIN KARBALAI NASAR KE EHAM

SHEHPARON KA TANQEEDI MUTALEA

فیکٹی آف لینگو یونیورسٹی پنجابی میں پیش کیا گیا تحقیقی مقالہ

برائے

HaSain Sialvi

ڈاکٹر آف فلسفی (Ph.D.) اردو

مقالہ نگار:

روجی سلطان

نگران:

ڈاکٹر محمد جبیل

(پروفیسر و صدر)

(Established Under Punjab Act No.35 of 1961)

شعبہ فارسی، اردو اور عربی، پنجابی یونیورسٹی پیالہ پنجاب

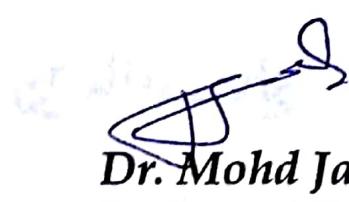
2018 دسمبر

Dr. MOHD. JAMEEL
Professor and Head

Dept. Of Persian, Urdu and Arabic,
PUNJABI UNIVERSITY PATIALA
PUNJAB

SUPERVISOR'S CERTIFICATE

*This is to certify that this thesis entitled **URDU MEIN KARBALAI NASAR KE EHAM SHEHPARON KA TANQEEDI MUTALEA** embodied the research work carried out by **RUHI SULTAN** herself under my supervision and that is worthy of consideration for the award of the Ph.D. Degree.*

Dr. Mohd Jameel
Professor & Head
Dept. Of Persian, Urdu and Arabic,
Punjabi University Patiala, Punjab

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شان دار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے وہ ایپ گروپ کو جوائیں کریں

ایڈمن پیشن

عبداللہ عقیق : 03478848884

سدرہ طابر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

Abstract

A careful study of Urdu Prose in beginning and different styles of Urdu Prose it reflects that the abundant valuable creative writings are available in the treasure of Urdu Prose, which laid the milestone in the history of Urdu Literature and Languages which includes; Karbal Katha, Mwazana-e-Anees-o-Dabeer, Syeda-Ka-Lal, Ek Qatra-e- Khoon, Karbala Batore Ek Shairi Istiara and Azadari-e-Hazrat Imam Hussain Ek Afaqi Tehreekh. These books are written on the basis of human social values to advice regarding incident of Karbala. The Subject in all these books is a sacred message of Karbala War. The prominent writers who wrote Urdu Prose on Karbala War are Fazli, Shibli, Rashid-ul-Khari, Ismat Chughtai, Gopi Chand Narang and Dharminder Nath. The Topic of my Study is the Critical Analysis of important writings of Karbalie Prose in Urdu. The entire study is based upon the writings of above said writers. In the First Chapter of the Thesis on with Title; "Urdu Ke Ibtidaie Nasar Pare" in this chapter, Origin and Development of Urdu Prose has been discussed. In the Second Chapter, "Urdu Naser Ki Mukhtilif Asnaaf Main Tazkire karbala" in this chapter the various forms of Urdu Prose describing the War of Karbala has been identified. In the Third Chapter, "Karbali Naser Ki Eham Tasnifaat Tareekh Aur Dastaan Ke Hawale Se" in this chapter the important books related to Karbala War and the History has been critically discussed. Among which Karbal Katha, Syeda Ka Lal and Azadari-e-Hazrat Imam Hussain Ek Afaqi Tehreekh are mentionable. The Fourth Chapter is, "Urdu Fiction Aur Karbalie Naser" in this the Urdu Drama "Karbala" by Munshi Prem Chand and a Novel by Ismat Chughtaie "Ek Qatra-e-Khoon" has been explained. The Fifth and the last Chapter of my study is, "Urdu Tanqeed Aur Karbalie Naser" in this Shibli Nomanie's book "Mwazana-e-Anees-o-Dabeer" and Gopi Chand Narang's book "Karbala Bator Ek Shairi Istiara" has been critically analyzed.

To promote human values to create a better society the writer in, "Karbal Katha" has created important characters as individuals with patience and contentment. In "Syeda-ka-Lal" the cultural and exemplary life of Karbala has been presented as a best mean to create a better human society. The book entitled, "Azadari-e-Hazrat Imam Hussain Ek Afaqi Tehreekh" the author has tried to explain Karbala with the

reference of history, narrative, society and civilization. In this the social reality of Karbala has been described in a global perspective.

Karbala Drama is the first Urdu Drama on Karbala War, in which the author has successfully conveyed the message of Karbala in the form of Drama. In a Historical Novel, “Ek Qatra-e-Khoon” the author has tried to demonstrate the causes of Karbala and the Ethical Codes of Islam.

In the book, “Mwazana-e-Anees-o-Dabeer” the author has critically compared the Marsia’s of Meer Anees and Mirza Dabeer. Both the Marsia’s of these authors are related to Karbala War and are wonderful example of Ethical Poetry in Urdu. The book named as, “Karbala Bator Ek Shairi Istiara” in this the writer has extract the metaphor of the Karbala from religious metaphor to universal metaphor.

As long as my study is concerned no detailed discussion has been done on this topic. So I hope that my research will explore new doors to new research. This dissertation would be an addition in Urdu Prose related to Karbala.

URDU MEIN KARBALAI NASAR KE EHAM SHEHPARON KA TANQEEDI MUTALEA

Supervised by:

Dr. MOHD. JAMEEL
Professor & Head

Submitted by:

RUHI SULTAN

تاخیص

اردو میں ابتدائی نشر اور اس کے اسالیب کی مختلف جہتوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نثر کے خزانے میں ایسے پیش قیمتی شہ پاروں کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب کی تاریخ میں سنگ میل قائم کئے ہیں۔ ایسے ہی اردو کے نشری شہ پاروں میں کربل کھٹھا، موازنہ انسس و دیبر، کربلا، سیدہ کلال، ایک قطرہ خون، کربلا بطور ایک شعری استعارہ عزاداری حضرت امام حسین ایک آفاقتی تحریک، ایسی کتابیں ہیں جو واقعہ کربلا کے سبق آموز اور انسانیت پرور موضوع کو بنیاد بنا کر تصنیف و تالیف کی گئیں۔ مذکورہ کتابوں کا موضوع معرکہ کربلا کے آفاقتی پیغام انسانیت سے ہے۔ اردونثر کے فروع میں کربلائی موضوع پر لکھنے والے مصنفوں فضلی، شبی، پریم چند، راشد الخیری، عصمت چفتائی، گوپی چند نارنگ اور دھرمیندر ناتھ ادب کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس تحقیقی مقالے بعنوان ”اردو میں کربلائی نثر کے اہم شہ پاروں کا تنقیدی مطالعہ“ میں درج بالا قلمکاروں کے ان نشری کتابوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے جن میں سانحہ کربلا کو بطور موضوع پیش کیا گیا ہے۔

اس تحقیقی مقالے کا پہلا باب بعنوان ”اردو کے ابتدائی نثر پارے“ ہے جس میں اردو کے چند اہم ابتدائی نثر پاروں کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح اردو میں نثری ادب کی ابتداء ہوئی۔ مقالے کا دوسرا باب بعنوان ”اردونثر کی مختلف اصناف میں تذکرہ کربلا“ پر مشتمل ہے۔ اس باب میں اردو کے ان نثری اصناف کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سانحہ کربلا سے وابستہ تصانیف کو تخلیقی عمل میں لایا گیا۔ ان اصناف میں داستان، ناول، ڈراما اور افسانوں کے علاوہ تنقید بھی شامل ہے۔ مقالے کے تیسرا باب کا عنوان ”کربلائی نثر کی اہم تصانیف تاریخ اور داستان کے حوالے سے“، قرار پایا ہے۔ اس باب میں صرف داستان اور تاریخ سے وابستہ ان تصانیف کا تجزیاتی و تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے جن میں کربلائی سانحہ کو موضوع خاص بنایا گیا ہے۔ ان تصانیف میں فضل علی فضلی کی ”کربل کھٹھا“، راشد الخیری کی ”سیدہ کلال“، اور ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی ”عزاداری امام حسین ایک آفاقتی تحریک“ بطور خاص ہیں۔ مقالے کا چوتھا باب بعنوان ”اردو فلشن اور کربلائی نثر“ ہے۔ اس باب میں مشی پریم چند کے ڈراما ”کربلا“ اور عصمت چفتائی کے ناول ”ایک قطرہ خون“ کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالے کا پانچواں اور آخری باب ”اردو تنقید اور کربلائی نثر“ ہے۔ اس باب میں شبی نعمانی کی تصانیف ”موازنہ انسس و دیبر“ اور گوپی چند نارنگ کی ”سانحہ کربلا بطور ایک استعارہ“ کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا۔

”کربل کنھا“، میں کربلا کے اعلیٰ اخلاقی کرداروں کو صبر و قناعت کی مثال کے ساتھ اجاگر کرتے ہوئے بہتر معاشرے کی تعمیر کے پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ ”سیدہ کالال“، میں کربلا کی تہذیبی اور مثالی زندگی کو سماج کی بہتر تعمیر کے وسیلہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ”عزاداری امام حسین ایک آفیٰ تحریک“، کتاب اردو نشر میں تاریخ و داستان، سماج اور تہذیب کے حوالے بہت اہم ہے۔ اس میں کربلا کی سماجیات عالمی تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ ڈراما ”کربلا“، اردو ادب میں سانحہ کربلا پر لکھا گیا پہلا اور واحد ڈراما ہے جس میں کربلا کے پیغام کو پیش کرنے کی کامیاب اور محتاط پیش کش کی گئی ہے۔ تاریخی اردو ناول ”ایک قطرہ خون“، میں مصنفہ نے معمر کہ کربلا کی وجوہات کے اسلامی پہلوؤں سے عام قاری کو متعارف کرائے ایک یادگار ناول کے طور پر پیش کیا۔ ”موازنہ انیس و دیسر“، اردو میں تقابلی تنقید کی پہلی تصنیف ہے جس میں علامہ شبلی نعماں نے میر انیس اور مرزاد بیر کی مرثیہ نگاری کا تنقیدی تجزیہ کیا ہے۔ دونوں نامور شعراء کے مرثیے معمر کہ کربلا سے متعلق ہیں اور اردو کی اخلاقی شاعری کی بہترین مثال ہیں۔ ”سانحہ کربلا بطور ایک استعارہ“، گوپی چند نارنگ کی ایک بہترین تصنیف ہے جس میں سانحہ کربلا کے استعارے کو مذہبی استعارے سے نکال کر ایک آفیٰ استعارہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ہر مذہب ہر سماج اور ہر طبقہ میں ظلم کے خلاف ہمت بُٹانے اور لڑنے کی ایک تغییر ہے۔

جہاں تک میرے تحقیقی مقالے کا تعلق ہے اس پر آج تک تحقیقی میدان میں قلم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اسلئے مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش اس حوالے سے تحقیق کے مزید رتپے واکرے گی اور مجموعی طور پر یہ تحقیقی مقالہ اردو ادب کے کربلائی نثر میں ایک اضافے کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے گا۔

”اُردو میں کربلائی نثر کے اہم شہ پاروں کا تنقیدی مطالعہ“

مقالات نگار:

روجی سلطان

نگران:

ڈاکٹر محمد حمیل

پروفیسر و صدر

CANDIDATE DECLARATION

I, **Ruhi Sultan** certify that the work embodied in this Ph.D. thesis is my own bona fide work carried out by me under the supervision of **Dr. Mohd. Jameel** (Professor & Head) from August 2015 to December 2018 at Department of Persian Urdu & Arabic, Punjabi University Patiala. The matter represented in this Ph.D. Thesis has not been submitted for the award of any other Degree or diploma in any other institute.

I declare that I have faithfully acknowledged, given credit to and referred to the research workers wherever their works have been cited in the text and the body of the thesis. I further certify that I have not willfully lifted up some other's work, paragraphs, text, data, results etc. reported in the journals, books, magazines, reports, dissertations, thesis etc. or available at websites and included them in this Ph.D. thesis and cited as my own work. I also declared that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that any violation of the above will be cause for disciplinary action by university.

Date: 13-12-18.

Place: Patiala

Dr. Mohd. Jameel
Professor & Head
Dept. Of Persian, Urdu and Arabic
Punjabi University Patiala, Punjab

Ruhi Sultan
Research Scholar

This is to certify that the above statement made by the candidate is correct to the best of my knowledge.

Dr. Mohd. Jameel
Professor & Head
Dept. Of Persian, Urdu and Arabic,
Punjabi University Patiala, Punjab.

انتساب:

پیارے والدین

اور

شفیق نگران ڈاکٹر محمد جمیل کے نام

جن کی دعاؤں اور نگرانی کی بدولت میں نے

اس تحقیقی مقالے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

ترتیب و تہذیب

صفحہ نمبر	موضوع	
۰۵-۰۷	پیش لفظ	
۰۹-۵۳	باب اول:	اردو کے ابتدائی نشر پارے۔
۵۳-۸۱	باب دوم:	اردو نشر کی مختلف اصناف میں تذکرہ کر بلا۔
۸۲-۱۲۶	باب سوم:	کربلائی نشر کی اہم تقسیمات تاریخ اور داستان کے حوالے سے۔
	☆ کربل کھا	فضل علی فضیلی
	☆ سیدہ کالال	راشد الخیری
	☆ عزاداری امام حسین ایک آفاقی تحریک۔ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ	
۱۲۷-۱۷۰	باب چہارم:	اردو فکشن اور کربلائی نشر۔
	☆ کربلا (ڈراما)	مشی پریم چندر
	☆ ایک قطرہ خون (ناول)	عصمت چغتائی
۱۷۱-۲۳۹	باب پنجم:	اردو تقدیم اور کربلائی نشر۔
	☆ موازنہ انیس و دیبر	شبلی نعمانی
	☆ کربلا بطور ایک شعری استعارہ	گوپی چند نارنگ
۲۳۰-۲۵۰	ماحصل:	
۲۵۱-۲۵۶	کتابیات:	

پیش لفظ

نشر بندی طور پر تسلی زبان ہوتی ہے جو خیالات و جذبات کے اظہار کا کام انجام دیتی ہے۔ اس کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ یہ سادہ ہو اور پُر پیچ نہ ہو۔ اسکی سادگی ہی میں برجستگی ہوتی ہے۔ نشنگار کو یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسکے ادبی ذوق کا معیار کیا ہے، اسکے رجحانات کیا ہیں اور اسکی ذہنی استبداد کس سطح کی ہے۔ نشنگار کو اپنے قاری کے دل و دماغ تک اپنی بات آسانی سے پہنچانی ہوتی ہے۔

اردو میں نشنگاری کا آغاز عام طور پر چودھویں صدی عیسوی سے سولہویں صدی عیسوی کے دوران اسلامیات کے موضوع پر کتابوں کی تصنیف سے ہوا۔ اردو ادب کی تاریخ میں جس کتاب کو اردونشر کا نقش اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ”معراج العاشقین“ ہے۔ یہ کتاب چودھویں صدی عیسوی میں شائع ہوئی۔ اردونشر کی دوسری اہم تصنیف ”شهادت الحقیقت“ اور ”مرغوب القلوب“، قرار پائیں، سولہویں صدی عیسوی کی کتاب ”فقہہ ہندی“، بھی اردو کی ابتدائی نمونوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی سنہ میں دکن کے نصیر الدین ہاشمی نے ”معرفت القلوب“، اردو رسالہ جاری کیا۔ ہاشمی کے هم عمر ملا وجہی تھے، جنہوں نے ۱۶۳۵ء میں ”سب رس“، تصنیف کی۔ سب رس ہی وہ پہلی کتاب ہے جسے اسلامیات سے ہٹ کر پہلی اردونشری ادبی تصنیف کا درجہ حاصل ہے۔ اردونشر کی یہ تصنیفات ہندوستان کے دکن میں لکھی گئیں۔ شمالی ہندوستان میں اردونشر کا آغاز سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں ہوا اور یہاں سب سے پہلی اردونشر کی کتاب فضیلی کی ”کربل کھتا“، قرار پائی جو ۱۷۲۳ء میں شائع ہوئی تھی۔

اردو میں ابتدائی نشر اور اس کے اسالیب کی مختلف جہتوں کے مطالعے سے انداز لگایا جاسکتا ہے کہ اس نشر کے خزانے میں ایسے بیش قیمتی شہ پاروں کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب کی تاریخ میں سنگ میل قائم کئے ہیں۔ ایسے ہی اردو کے نشری شہ پاروں میں کربل

کتھا، موازنہ ائس و دیپر، کربلا، سیدہ کالاں، ایک قطرہ خون، کربلا بطور ایک شعری استعارہ عزاداری حضرت امام حسین ایک آفاقتی تحریک، ایسی کتابیں ہیں جو واقعہ کربلا کے سبق آموز اور انسانیت پرور موضوع کو بنیاد بنا کر تصنیف و تالیف کی گئیں ہیں۔ مذکورہ کتابوں کا موضوع معركہ کربلا کے آفاقتی پیغام انسانیت سے ہے۔ چودہ سو برس پہلے عرب کی سرز میں پرحق و باطل کے درمیان جو فیصلہ کن جنگ پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ کے نواسے حضرت امام حسینؑ نے اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ بیزید سے لڑی وہ جنگ عالم انسانیت کے لئے صبر و حوصلہ کی مثال بن گئی۔ یہ جنگ بظاہر ایک دن کی تھی لیکن اسکے انسانیت پرور اثرات چودہ صدیوں پر محیط ہیں۔ واقعہ کربلا کے پیغام کو اٹھارویں صدی عیسوی سے موجودہ زمانے تک اردو زبان و ادب میں تقریباً سبھی مشاہیر اردو نے علامتی طور پر پیش کیا ہے۔ اردونشر کے فروع میں کربلائی موضوع پر لکھنے والے مصنفوں فضلی، ٹبلی، پریم چند راشد الخیری، عصمت چغتائی، گوپی چند نارنگ اور دھرمیندر ناتھ، ادب کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کربلا کے موضوع پر لکھی گئی ان ہی کتابوں کا تجزیہ کرنا اس مقاولے کا مقصود ہے۔

اس مقاولے کی تیاری اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں میرے محسن و شفیق غرگراں ڈاکٹر محمد جبیل صدر شعبہ فارسی اردو و عربی نے جس طرح قدم قدم پر میری حوصلہ افزائی اور رہنمائی فرمائی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا میری وسعتوں میں نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر رحمان اختر کی بھی تھہ دل سے منون ہوں جنھوں نے مجھے ہمیشہ اپنے مفید مشوروں سے نواز کر اس مقاولے کی تیاری میں میری امداد فرمائی۔ میں ڈاکٹر روینہ شفیق کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو مجھے اپنے مفید مشوروں اور آراء سے نوازتی رہیں۔

میں شعبہ کے غیر تدریسی عملہ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنھوں نے ہر مرحلے پر پُر خلوص تعاوون دیا۔ دفتری لوازمات پورا کرنے میں انھوں نے جس طرح سے میری رہنمائی کی وہ قابل داد ہے۔ میں پنجابی یونیورسٹی پیالہ کی مرکزی لائبریری کے ذمہ داران کا بے حد شکر گزار ہوں جن کی مدد سے میں نے اس لائبریری سے استفادہ کیا۔

میں اپنے شعبہ سے تعلق رکھنے والے سارے ریسرچ اسکالرز کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر طرح سے میری مدد کی۔ میں خصوصاً مدثر شید کی بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہر لمحہ اور ہر ساعت مقالے سے متعلق ہر ممکن مدد کی اور تمام مشکلات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اپنی بہن بلقیس جان کا بھی شکر یہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس سفر کو آسان بنانے میں ہر لحاظ سے میری مدد کی۔ کشمیر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے استادِ محترم خواجہ محمد شفیع اور رفت احمد کی بھی مشکور ہوں جو مجھے اپنے نیک مشوروں سے نوازتے رہے۔

میں اپنے والدین اور اپنے گھر کے تمام افراد کی بے حد منون ہوں جنہوں نے ہر وقت نہ صرف میری حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دل کھول کر میری مالی معاونت بھی کی۔ یہ سب میرے والدین، میرے اساتذہ، میرے دوستوں اور پریوار سے تعلق رکھنے والے سارے افرادِ محمد سلطان، رفیقتہ بیگم، عرفانِ احمد را تھر، ثمینہ سلطان، ابراہیم ابن عرفان اور فرحت قادری کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں نے اپنے اس تحقیقی مقالے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

ریسرچ اسکالر

روجی سلطان

بِابِ اول:

اردو کے ابتدائی نشرپارے

ہندوستان کے خطہ شمال کو اگر اس بات پر فخر ہے کہ اردو زبان کی پیدائش اسی کے گرد و نواح میں ہوئی تونھے جنوب اس بات پر بجا طور سے ناز کرتا ہے کہ اردو میں تخلیقی ادب کا سہرا اس سے متعلق علاقوں کے سر رہا ہے۔ تاریخ زبان اردو کے مورخین میں مولانا محمد حسین آزاد نے ’آبِ حیات‘ میں ثابت کیا ہے کہ اردو دہلی کے نواحی علاقوں میں بولی جانے والی برج بھاشا سے پیدا ہوئی محمد حسین آزاد لکھتے ہیں:

”اتنی بات ہر شخص جانتا ہے ہماری اردو زبان برج بھاشا سے
نگلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے لیکن وہ ایسی
زبان نہیں کہ دنیا کے پرده پر ہندوستان کے ساتھ ہی آئی
ہواں کی عمر آٹھ سو برس سے زیادہ نہیں ہے اور برج کا سبزہ
زار اس کا وطن ہے تم خیال کرو گے اس میراثِ قدیمی کی سند
سنیکرت کے پاس ہوگی۔ اور وہ ایسا نجح ہو گا کہ یہیں پھوٹا ہو گا
اور یہیں پھلا پھولا ہو گا۔ لیکن نہیں۔“

(آبِ حیات، ص-۶)

پروفیسر مسعود حسین خاں اردو دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں انہوں نے اپنی تصنیف ”مقدمہ تاریخ زبان اردو“ میں یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اردو ہریانوی، کھڑی بولی اور میواتی بولیوں کے قریب ہے لکھتے ہیں:

”قدیم دنی زبان کے مطالعے کے سلسلے میں اب تک ہریانوی
کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ حالانکہ یہی زبان ہے جو قطع نظر
دہلی، ضلع دہلی میں آج بھی بولی جاتی ہے۔“

(مقدمہ تاریخ زبان اردو، ص-۲۷۹)

پروفیسر محمود شیرانی اپنی معرکتہ آرا تصنیف ”پنجاب میں اردو“ کے حوالے سے اردو کی

ابتدا کے حوالے کا سرچشمہ پنجاب کو تعلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

غزنویوں کے قبضے میں تمام پنجاب، سندھ اور ملتان
تھا۔ ہنسی، سرستی اور میرٹھ تک ان کے قبضے میں تھے، بلکہ یوں
کہہ دہلی کے قریب تک پہلے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے علاقے
کے مالی و ملکی انتظام کے لئے عسمال کو اس ملک کی زبان سکھنی
ضروری تھی۔ چونکہ لاہور ہند کا دارالسلطنت تھا اس لئے ظاہر
ہے کہ اس خطے کی زبان کو اس عہد کی حکومت اور مسلمانوں نے
ترجمی ہو گی۔ یہ خیال کرنا کہ جب تک مسلمان پنجاب میں
آباد رہے، انہوں نے کسی ہندی زبان سے سروکار نہ رکھا اور
جب پنجاب سے دہلی گئے تب برج بھاشا اختیار کی، ایک نا
قابل قبول خیال ہے۔ قطب الدین کے فوجی اور دیگر متولیین
پنجاب سے کوئی ایسی زبان اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوتے ہیں
جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں۔
دیگری کا امر یہ ہے کہ غیاث الدین پنجابیوں کے لشکر کے ساتھ
دہلی میں داخل ہوتا ہے جس نے وہاں آباد ہو کر دہلی کی زبان
پر بے حد اثر ڈالا ہو گا۔ جب نارمنوں کی فتح نے انگریزی
زبان پر ایک نہ مٹنے والا اثر ڈالا اور ہمیشہ کے لئے اس کی
رفتار کو بدل دیا تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دہلی پر ان پنجابیوں
نے کس قدر اثر ڈالا ہو گا۔ تعلقوں کے عہد میں دہلی میں جس
قسم کی زبان بولی جاتی تھی، اگر ہم کو اس کے نمونے دیکھنا ہیں
تو قدیم دکنی اردو کے ادبیات دیکھنے چاہئیں۔“

(پنجاب میں اردو، ص ۵۹۳)

مولوی عبدالحق اردو کو زبان دہلوی کہتے ہیں، اور پروفیسر گیان چند جیں اپنی کتاب اردو کے آغاز کے نظریے میں اردو کو امیر خسرو کی زبان کہتے ہوئے اس کیجائے پیدائش دہلی قرار دیتے ہیں۔ متذکرہ سبھی مورخین کے نظریات جس ایک مرکز پڑھرتے ہیں وہ شماں ہندوستان ہے۔ اپنی کتاب 'اردو کے فروع میں صوفیائے کرام کی خدمات' میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

"مسلمان درویش ہندوستان میں پُر خطر و دشوار رستوں،
سر بغلک پھاڑوں اور لق و دق بیابانوں کو طے کرتے ہوئے
ایسے مقامات پر پہنچے جہاں کوئی اسلام اور مسلمان کے نام سے
بھی واقف نہ تھا اور جہاں ہر اجنبی اور ہربات ان کی طبیعت
کے مخالف تھی۔ جہاں آب و ہوا، رسم و رواج، صورت شکل
آداب و اطوار، لباس، بات چیت غرض ہر چیز ایسی تھی کہ ان کو
اہلِ ملک سے اور اہلِ ملک کو ان سے وحشت ہو۔"

(اردو کے فروع میں صوفیائے کرام کی خدمات، ص-۷)

لیکن دوسری طرف نصیر الدین شاہ ہاشمی اپنی کتاب "دکن میں اردو" کی رو سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اردو کا نیج گلزار دکن کی زمین سے بار آور ہوا۔ دکنی پودا زمین کی عمدگی اور بروقت آبیاری سے جلد سبز و شاداب ہو گیا۔ جن تاریخی اور انسانی حالات کی بناء پر نصیر الدین ہاشمی نے اپنی معرکتہ آرا تصنیف "دکن میں اردو" میں ثابت کیا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی وہ درج ذیل ہیں:

"جب ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ بودو باش اختیار کرتی
ہے یہ امر ناگزیر ہے کہ بول چال اور کام کاج میں ایک کے
الفاظ دوسرے کی زبان میں منتقل ہوں۔"

(دکن میں اردو، ص-۳۱)

ابھی بھاشانشوونما کی حالت میں تھی اور اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ محمود غزنوی نے ہند

پر متواتر حملے شروع کر دیے۔ حتیٰ کہ بارہویں صدی میں پٹھانوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی اور اقتضائے وقت کے بھوجب ان دو اجنبی قوموں کے درمیان بات چیت، لین دین، خرید و فروخت اور دوسرے معاملات کے افہام و تفہیم کے لئے ایک اور مرکب زبان کی بنیاد پڑی۔ تیمور کی فتوحات سے اسے ترقی اور استحکام ہوا لیکن یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی زبان اس وقت تک فارسی تھی۔ ہندوؤں نے فارسی سیکھنے کی کوشش کی اور اردو جس کا تیج مخفی زمین میں دبایا گیا تھا اب اس نے چند فٹ کا قدح حاصل کیا۔ تیمور کے زمانے میں ہندو مسلمانوں کے ربط و ضبط اور روزانہ مراسم نے جنوبی ہند میں بھی ایک زبان کی بنیاد ڈالی جسے آج کنی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جب دکن کا کچھ حصہ فتح ہو کر سلطنت دہلی میں شامل ہو گیا تو یہاں بھی آپس کے میل جوں سے وہی نتیجہ رونما ہوا جو شمالی ہند میں ہوا اس طرح یہاں اردو کا رواج ہوا۔ اس کے بعد جب تغلق نے دولت آباد کو اپنا پایہ تخت قرار دیا تو اس میں اور ترقی ہوئی اور عام طور پر اردو مروج ہو گئی مگر شمالی ہند کے برخلاف یہاں وہی زبان دکنی کے نام سے مشہور ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں دکن میں اردو یاد کنی مروج تھی۔ غرض اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دکنی یا اردو کا آغاز شاہجہاں کے دور کی یادگار نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے اس کی ابتداء ہو چکی تھی۔

بقولِ نصیر الدین ہاشمی:-

”فاتح جوز بان دکن میں لے آئے وہ یہاں آزادانہ نشوونما
حاصل کرنے لگی کیونکہ اس کے مقابل کوئی اور زبان جو اس
کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرے یہاں نہیں تھی، اس
کے برخلاف شمال میں برج بھاشا اور کھڑی بولی مروج تھی جو
وہاں کے علاقائی باشندوں کی عام زبان تھی، اس طرح یہ
زبان جو مسلمانوں کے ساتھ دکن پہنچی۔ عام طور سے دیسی اور
پردیسی دونوں نے استعمال کی۔ یہ بات واضح ہے کہ دو آبہ
گزگا و جمنا اور دکن کے علاقوں میں بہت فاصلہ حاصل

ہے، دکن میں جدید زبان جب بولی جانے لگی تو مسافت کی
دوری کی وجہ سے اس پر برج کا صرف وہی اثر باقی رہا جو سر
ز میں برج سے نکلنے سے قبل اس میں قائم ہو چکا تھا،^۲

(دکن میں اردو، نصیر الدین ہاشمی، ص۔ ۳۷)

نصیر الدین ہاشمی نے اپنے دعوے کی دلیل میں اردو کے پہلے شاعروں کی دلکشی اور ابتدائی نشر
نگار خواجہ بندہ نواز کی معرفتہ الارا تصنیف ”معراج العاشقین“ اور ملاوجہی کی تاریخ ساز نشری
داستان ”سب رس“ کو پیش کیا ہے۔ جہاں تک اردو نشر نگاری کے آغاز سے متعلق پہلے سنگ میل
قامم کرنے کا وعدہ اہل دکن کا ہے تو اس کی تردید بھی نہیں کی جاسکتی کیونکہ ابتدا سے موجودہ عہد
تک کی تمام تحقیقات اس بات پر متفق ہے کہ چودھویں صدی عیسوی میں تصنیف کی گئی خواجہ بندہ
نواز گیسو دراز کی ”معراج العاشقین“ سب سے پہلی تصنیف ہے جس کی پہلی اشاعت کا مسئلہ ابھی
تحقیق طلب ہے۔ تا ہم ڈاکٹر شفقتہ زکریا اپنی تصنیف ”اردو نشر کا ارتقاء“ میں اس کو ۱۳۱۲ء تا
۱۳۲۱ء کے مابین لکھی ہوئی تصنیف قرار دیتی ہے۔ یہ کتاب اس ابتدائی اردو میں لکھی گئی جو
پندرھویں صدی عیسوی میں رائج تھی۔ اس زبان کا نمونہ مندرجہ ذیل فارسی کے شعر کے ترجمے
میں ملاحظہ فرمائیں:

لباس زهد و تقویٰ تانہ پوشی

شراب معرفت را کہ بنوشی

”اس کا معنا جیکوئی لباس تن کا پاک نہ رکھے گا اور پچھانت کا
شراب نہ پی سکے گا۔ اے عزیز! اوفرشتیاں کے معنا سن دودھ
جریل، پانی میکائیل، شہد اسرافیل، شراب عزاً یہی دوسرے
معنی جریل عقل کو بولتے، میکائیل دل کو بولتے ہیں، اسرافیل
دم کو، عزاً یہی روح کو بولتے، یوں تمام نصیحت حضرت نے
فطرت میں لیا ہے۔ بعد میں ملنے کا شوق ہوا اللہ کو محبت اور محمد کو

ذوق ہوا وصل کا یوں سات صفتان کی سر پوش اڑا کر ذاتی
سات صفتان کے طبق میں یوں پانچ پوشک جبریل نے کو
صدق، عدل، حیا، شجاعت، عنایت کا دوپٹہ اڑا کر میرے
معشوق کو لیا وہ ہو رپغیر علیہ السلام ہو کو پینے۔ (پہنے)۔

(ما خوز از ارد و نثر کا ارتقاء۔ ڈاکٹر شفقتہ ز کریا۔ ص ۷)

شاعر کہتا ہے کہ دنیاوی حرص ولا پچ کوتراک کر کے جب تک انسان نیکی، ایمانداری،
زحد و تقویٰ کا لباس نہ اختیار کرے گا تب تک اس کو خود آگئی اور اپنی ذات کو پہچاننے کا شعور
حاصل نہیں ہو سکتا، شعورِ ذات کے لئے معرفت ایمان کی شراب ضروری ہے جو انسان کو اسکی اپنی
دھن میں رکھتی ہے۔ مراج العاشقین میں خواجه بندہ نواز گیسو دراز نے جو مذکورہ ترجمہ کیا ہے وہ
صوفیانہ وضاحت ہے۔ یہ وضاحت دکنی زبان میں کی گئی ہے جو ابتدائی اردو کا نمونہ ہے۔ موجودہ
اردو مراج العاشقین کی اردو سے مختلف ہو چکی ہے جس میں املا اور قواعد کے حوالے سے بہت سی
تبديلیاں ہو چکی ہیں۔ املا، قواعد، محاورہ ضرب الامثال سے زبان بنتی ہے۔ ابتدائی اردو میں
عربی اور فارسی کے محاورے ملتے تھے اب اس کی جگہ اردو کے محاورے ملتے ہیں۔

چودھویں صدی عیسوی سے انیسویں صدی عیسوی کے دوران نثری ادب میں یوں تو
بہت سی کتابیں تصنیف بھی ہوتی رہیں اور شائع بھی ہوتی رہیں لیکن جن کتابوں کو اہم شہ پاروں کا
درجہ حاصل ہوا وہ متذکرہ پانچ سو برس کی مدت میں چھ ہی کتابیں سنگ میل قرار دی جاسکتی ہیں۔
یہ کتابیں ہیں جو چودھویں صدی عیسوی کی ”مراج العاشقین از بندہ نواز گیسو دراز“،
سترھویں صدی کی ”سب رس از ملا و جہی“، اٹھارویں صدی کی ”کربل کتھا از محمد فضی“، اور ”نوطرز
مرضع از تحسین حسین“، انیسویں صدی کی ”باغ و بہار از میرا من“، اور ”فسانہ عجائب از رجب علی
بیگ سروز“۔ ان کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے پہلے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چودھویں
صدی سے انیسویں صدی کے دوران فی زمانہ تصنیف و تالیف اور تخلیقی ادب کے موضوعات
بدلتے رہے ہیں۔

مولوی عبدالحق کا یہ بیان ہے کہ سو سے بھی زیادہ کتنا بیں خواجہ بندہ نواز گیسودراز کے قلم سے نکلی ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسودراز نے صوفی تعلیمات کو عام لوگوں کے سمجھانے کے لئے کئی رسائل دکنی اردو میں بھی لکھے ہیں جن میں معراج العاشقین کو مقبولیت حاصل ہوتی۔ معراج العاشقین کا موضوع تصوف و اخلاق ہے۔ عصر کی نماز کے بعد خواجہ بندہ نواز عام لوگوں کے لئے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ ابتدائی زمانے میں چونکہ لوگ عربی اور فارسی زبان سے زیادہ قریب تھے اس لئے عربی اور فارسی آمیز جملے کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ معراج العاشقین میں بھی لوگوں کی ضرورت کے مطابق زبان قائم کی گئی ہے۔ گیسودراز کے لکھنے کا انداز بیانیہ ہے اس کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیرا پنے مرشدوں اور طالب علموں کو درس دے رہا ہے۔ معراج العاشقین میں شبِ معراج کو درس کا موضوع بنایا گیا ہے۔ شبِ معراج کے ہی واقعہ کو گیسودراز نے صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے مسلک کے بعض اہم نکتوں کی تشریح کی گئی ہے۔

صدالدین سید محمد حسینی المعروف خواجہ بندہ نواز شاہ باز بلند پرواز گیسودراز ۱۳۲۱ء میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۴ء میں ۱۰۱ سال کی عمر دراز کے بعد گلبگرگہ میں وفات پائی۔ والد کا نام سید یوسف حسینی تھا۔ ان کا خاندان حسینی کی اولاد سے آگے بڑھا۔ انہی کے توسط سے ان کے خاندان نے اپنے ساتھ حسینی قائم رکھا۔ آبا و اجداد افغانستان کے ہرات شہر سے ہجرت کر کے دہلی میں بس گئے تھے بندہ نواز گیسودراز کے والد نے اس وقت گلبگرگہ کا رخ کیا جب ان کی عمر چار سال کی تھی۔ بچپن میں انہیں اس طرح سے گوشہ نشینی کا شوق بڑھا جب آپ کے والد اور دادا آپس میں خواجہ نظام الدین اور خواجہ نصیر الدین روشن جیسے بزرگوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ بار بار ان کے بارے میں اکثر و بیشتر ذکر سننے کی وجہ سے ان کا ذوق بڑھتا ہی گیا۔ بندہ نواز گیسودراز دس سال کی عمر میں پیغمبر ہو گئے تو ان کی والدہ نے پھر سے بندہ نواز گیسودراز کے سمیت دہلی کا سفر کیا۔ ایک دن دہلی کی قطب مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو ان کی ملاقات خواجہ نصیر الدین محمود چراغ سے ہوئی۔ تو آپ نے اپنے والد کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا

کہ انھیں ان کے ہاتھوں بیعت کرنے کی خواہش ہے۔ لیکن نصیر الدین نے انھیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ کیونکہ تبلیغ کے لئے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، ظاہری اور باطنی دونوں ہی علم ضروری ہوتے ہیں۔

۱۳۳۶ء میں خانقاہ میں ڈھیرہ جمایا یعنی ۱۹۱۶ سال کی عمر میں انھوں نے تصوف کے میدان میں پوری طرح سے قدم جمائے۔ خانقاہ میں جو بھی تھفہ جات آتے تھے وہ تقسیم کیے جاتے تھے تھفہ جات میں سونا چاندی، کھانا پینا سبھی طرح کی چیزیں آتی تھیں۔ اسی عاجزی و انکساری کی وجہ سے ان کو بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ گیسو دراز ان کے نام کے ساتھ کیوں لگا اس کے بھی دو وجہات بتائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کے بال بہت لمبے تھے تو ایک بار نصیر الدین چراغ کی پاکی اٹھاتے وقت ان کے بال پاکی میں پھنس گئے تھے لیکن انھوں نے بتانا مناسب نہ سمجھا بلکہ بدستور اس تکلیف میں بتلار ہے بعد میں جب نصیر الدین چراغ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بندہ نواز گیسو دراز کی یہ گہری عقیدت اور محبت سے بے حد خوش ہوئے۔ اسی لئے انھوں نے انھیں یہ ”گیسو دراز“ لقب دیا اور یہ دعا دی کہ جاتیری پاکی بادشاہ اٹھائے۔ بندہ نواز گیسو دراز کی فوت ہو جانے کے وقت ان کی میت فیروز شاہ کے بھائی سلطان احمد شاہ نے اٹھائی تھی۔ دوسرا وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ان کے قبلے میں ہی بال لمبے رکھنے کا روانج تھا اس لئے ان کے پورے خاندان کو ہی گیسو دراز لقب سے جانتے تھے۔ ۲۰ سال انھوں نے اپنے پیر نصیر الدین چراغ کے ساتھ گزارے۔

ایک بزرگ نامی حضرت شاہ بربان الدین غریب کو سلطان محمد تغلق نے دکن جانے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ میری پیر زاری دولت آباد میں قیام فرمائیں ان کی تھی دل سے خدمت انجام دینا۔ حضرت شاہ بربان الدین غریب کی طرح شیخ نصیر الدین چراغ جن کو سلطان محمد تغلق نے بوجہ کثرت فضل و دانش کی بنابر ”گنج معانی“ کہا کرتے تھے۔ شیخ نصیر الدین چراغ کے خلیفہ اور مرید سید محمد ابن یوسف الحسنی الدہلوی تھے جو گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ جاری کرنے کا شرف حضرت خواجہ اجمیری ہی کو حاصل ہے۔ تاہم اس سلسلے کے دوسرے خلفاء بالترتیب یہ ہیں۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر، شیخ

نظام الدین اولیاً اور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی جن کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز ہوئے۔ شیخ نصیر الدین چراغ کی وفات کے بعد بندہ نواز گیسودراز گجرات کے مقامات طے کرتے ہوئے فیروز شاہ بہمنی کے زمانے میں گلبرگہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ فیروز شاہ نے اپنے بھائی سلطان احمد خان اور اپنی اولاد کے سمت تمام ارکان و امراء دولت کو بندہ نواز گیسودراز کے استقبال کے لئے بھیجا۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ گلبرگہ میں ہی رہے اور وہی محفوظ ہوئے۔

بندہ نواز گیسودراز عالم و فاضل اور صاحب تصنیف تھے۔ معمول کے مطابق نماز ظہر کے بعد طلباء اور مریدوں کو حدیث اور تصوف کا درس دیتے تھے۔ جو اشخاص عربی اور فارسی سے واقف نہ تھے ان کے لئے ہندی زبان میں تقریر کرتے تھے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

”مجھے ایک قدیم بیاض ملی ہے جس میں بجا پور کے مشہور صوفی
خاندان اور بزرگوں کے نظم و نثر کے رسائل اور اقوال جو
زیادہ تر ہندی زبان یعنی قدیم اردو میں ہیں، اس خاندان کے
کسی معتقد نے بڑے اہتمام و احتیاط سے جمع کئے۔ اس کا سنہ
کتابت ۱۰۶۸ھجری ہے، چونکہ اس خاندان کے بزرگوں کو
حضرت بندہ نواز گیسودراز سے نسبت ہے اس لئے ان کا بھی
ایک آدھ رسالہ اور بعض اقوال وغیرہ اس میں پائے ہیں۔“

(اردو کی نشوونما میں صوفیائے کرام کی خدمات، ص-۱۵)

مولوی عبدالحق ان کے ایک مشہد کو اس طرح نقل کرتے ہیں:

او معشوق بے مثال نور نبی نہ پایا

اونور نبی رسول کا میرے جیو میں بھایا

اپسیں اپس دیکھاونے کیسی آرسی لا یا

تحقیق نگاروں کی نگارشات سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ نواز گیسودراز کافی کتابوں کے

مصنف تھے۔ زیادہ تر فارسی اور عربی میں لکھا ہے لیکن بعض کتابیں قدیم اردو میں بھی لکھی ہیں جن میں ”معراج العاشقین“، کو زیادہ شہرت ملی۔ تصوف کی بعض مشہور کتابوں میں جیسے فصوص الحکم، رسالہ قشیریہ، عوارف المعارف، قوت القلوب وغیرہ پر حاشیہ لکھے ہیں۔ کئی کتابوں کو فارسی میں ترجمہ کیا ہے اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی صوفیانہ رنگ میں لکھی ہے۔

معراج العاشقین ایک رسالہ ہے جس کا موضوع تصوف و اخلاق ہے۔ اس تصنیف میں بندہ نواز نے شبِ معراج کے موضوع پر صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے تصوف کے بعض اہم نکتوں کی تشریح کی ہے۔ آغاز میں مصنف وجود کی قسموں کو بیان کرتا ہے۔ بقولِ گیسو دراز وجود کی پانچ قسمیں ہیں۔ واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، عارف الوجود اور واحد الوجود۔ ان پانچ وجود کی پانچ پانچ خصوصیات بتائی ہیں چند ایسے اصول بھی بتائے ہیں جن پر عمل کرنے سے وجود کی ان منزلوں میں حد درجہ عروج حاصل کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر سب سے ادنے قسم واجب الوجود کے پانچ خصائص یہ ہیں: لالج، حرص، حسد، بعض اور کینہ ان سب پر قابو پانے کے لئے خدائے واحد کا تصور، مشاہدہ، مراقبہ، ذکرِ جلی اور مرشدِ کامل کی ہدایت یعنی ان پانچ چیزوں کا ہونا نہایت ہی ضروری قرار دیا ہے۔

مصنف نے درس کے دوران ان پانچوں وجود کے پانچ الگ مقامات بتائے ہیں مثال کے طور پر واجب الوجود کا مقام نفسِ امارہ، ممکن الوجود کا نفسِ لواحہ اور ممتنع الوجود کا نفسِ مطمئنہ۔ واحد الوجود کے مقامات ذاتِ رسول اور ذاتِ خدا ہیں۔ پہلی منزل کا نگہبان میکائیل، دوسری کا اسرافیل، تیسرا کا عزرائیل، چوتھی کا جبرائیل اور آخری منزل کا نگہبان ابلیس ہے۔ ان مقامات کے اعتبار سے تصوف کی پانچ منزلیں اس طرح سے ہیں؛ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور وحدانیت۔

لسانی خصوصیات:- قارئین سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے معراج العاشقین دکن میں لکھی گئی ہے اس تصنیف کے نہ صرف قلمی نمونے ہی دکن میں ملتے ہیں بلکہ اس تصنیف کا ذکر بھی دکن کی ابتدائی کتابوں میں ہی ملتا ہے۔ یہ آج سے پانچ صدی پہلی کی لکھی گئی تصنیف یعنی کہ اس دور

کی تصنیف ہے جب اردو زبان کے کوئی مخصوص اسلوب اور قواعد متعین نہیں ہوئے تھے۔ معراج العاشقین میں بعض مقامات پر ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے جو بعد میں متروک ہو گئے۔ واحد جمع اور تذکیرہ و تانیث کے قواعدوں میں کمی بیشی کی گئی ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز کا بچپن دکن میں گزر رہے لیکن عمر کا زیادہ حصہ دہلی میں ہی گزر رہے اس لئے زبان کا بنیادی ڈھانچہ دکنی ہے دکن میں یہی دور میں اردونشر نظم کی ابتداء ہوئی لیکن قطب شاہی دور اس کی ترقی و نشوونما کا دور ہے۔ عادل شاہی دور میں اس کو عروج حاصل ہوا۔ بندہ نواز کی ”معراج العاشقین“، کے بعد دکنی ادب میں وجہی کی ”سب رس“، شاہ کارکی حیثیت رکھتی ہے۔ سب رس کو اردو کی مکمل تصنیف مانا جاتا ہے عبد اللہ قطب شاہ کی فرمائش پر وجہی نے اپنی تصنیف تالیف کی تھی۔ اس تصنیف سے اردو میں ادبی نشر کا آغاز ہوا۔ سب رس ۲۳۵ء میں شائع ہوئی۔ ملا وجہی کی اس تصنیف سے تمثیل زگاری کی بنیاد اس قدر قائم ہوئی یہ اردونشر میں سنگ میل بن گئی۔ اہل زبان کے مطابق اگر سب رس، کوئی طبع زاد کہانی نہیں لیکن وجہی کا کمال یہ ہے تمثیلی انداز اور قصہ کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ایک نئی تخلیقی شان پیدا ہو گئی ہے۔ وجہی کے طرز تخلیق نے اردونشر کو ایک نئی صنف سے روشناس کرایا۔

وجہی بنیادی طور پر ایک شاعر تھے ان کا ایک دیوان فارسی زبان میں لکھا ہوا ملتا ہے جس سے ان کی زندگی کے ابتدائی مراحل سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان کا اصل نام اسد اللہ تھا تخلص وجہی کرتے تھے ان کے آبا و اجداد خراسان سے دکن آئے تھے وجہی دکن میں ہی پیدا ہوئے تھے زندگی کے ابتدائی مراحل مفلسی میں گزارے۔ زمانے کی گردش سے ان کی نزدیکیاں شاہی خاندان سے بڑھ گئی۔ وجہی نے قطب شاہی خاندان کے چار بادشاہوں یعنی ابراہیم قطب شاہ، سلطان محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور سلطان عبد اللہ کے دور حکومت کو دیکھا ہے اور بدستور تصنیف تالیف کے کام میں مصروف رہا ہے ان کی مشہور دو کتابوں میں ”قطب مشتری“، اور ”سب رس“ ہے

قطب مشتری میں محمد قطب شاہ کے معاشرے کو موضوع بنا کر مثنوی کی صورت میں لکھ دیا

ہے۔ سب رس کو اردو کی پہلی نشری داستان کا مقام حاصل ہے۔ ملاوجہی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ان کی طبع زاد تصنیف ہے لیکن اردو زبان و ادب کے محققین نے تحقیق کر کے دلیلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ وجہی نے فتاہی نیشاپوری کے قصے حسن و دل کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ قصہ حسن و دل نیشاپوری کی مشنوی دستور العشاق کا خلاصہ ہے۔ سب رس کے مطالعے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ملاوجہی نہ صرف اپنے زمانے کے مشہور شاعر تھے بلکہ انشا پردازی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ”سب رس“، لکھ کر انہوں نے اردو نثر کے لئے راہ ہموار کر دی ہے۔ سب رس کے پردے میں وجہی کی انشا پردازی کی کئی خوبیاں ملتی ہیں۔

وجہی نے ”سب رس“ میں بہت سی جگہوں پر معاشرے کی مختلف عورتوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ ملاوجہی کے دور کا معاشرہ محض مردوں کا معاشرہ نہیں تھا۔ بلکہ اس میں عورتیں بھی اہم روں ادا کرتی تھیں۔ جہاں تک بادشاہوں کی تعریف و توصیف کا سوال ہے تو ملاوجہی کا دور خالص شخصی حکومتوں کا دور تھا اس لئے انکے دربار سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بادشاہوں کی تعریف کرنا ایک یقینی بات تھی۔ وجہی نے انشا پردازی کے جو ہر دکھاتے ہوئے ”سب رس“ میں اُس دور کے رہن سہن، معاشرہ، رسم و رواج اور عادات و اطوار کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ سب رس کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات مکمل طور سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اپنے دور کی چلتی پھرتی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وجہی نے فرضی باتوں پر توجہ کے بجائے اُسی دنیا کی باتیں کی ہیں جس دنیا میں وہ رہتے تھے۔ بادشاہ بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی سطح کی مجبوریاں ہوتی ہیں، الگ الگ فرائض ہوتے ہیں اور ان فرائض کو نبھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہی سب باتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وجہی نے اپنی داستان سب رس میں قلمبند کیا ہے۔

”سب رس“ اردو اسلوب کی ترقی کی ایک اہم منزل ہے۔ اس سے پہلے اردو زبان محض اظہار و مطالب کا کام کرتی تھی وجہی نے ہی ادبی چاشنی پیدا کی۔ وجہی کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ فارسی اسلوب کو اس طرح اردو نثر میں ڈھال لیتا ہے کہ ادبی نثر نہ صرف نئے اسلوب سے آشنا ہو جاتی

ہے بلکہ یہ اسلوب آئندہ دور کے نثر نگاروں کے لئے بھی ایک معیار بن جاتا ہے۔

زبان و بیان کی تبدیلی کے اعتبار سے ”سب رس“، اردو نشر کی تاریخ میں ایک واضح اور اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب رس کی زبان آج سے تین سو سال پہلے کی زبان ہے اور وہ بھی دکن کی۔ ایسے بہت سے لفظ اور محاورات بھی اس میں آئے ہیں جو کہ اب ترک کئے گئے ہیں اور خود بھی اہلِ دکن نہیں بولتے۔ عربی اور فارسی الفاظ کے ساتھ ساتھ وہی نے ہندی الفاظ بھی کثرت سے استعمال کئے ہیں۔ بعض محاورات تو وہی نے آج سے تین سو سال پہلے بالکل اسی طرح استعمال کیے ہیں جس طرح وہ آج استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً شان نہ گمان، خالہ کا گھر، کہاں گنگا تلی کہاں گنگا بھونج وغیرہ وغیرہ۔

”سب رس“ کی طرز بول چال سے قریب تو ہے لیکن اردو زبان و ادب میں اس کی بول چال اور تحریر میں میں نستاً فرق ہے۔ سب رس کی لسانی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ عربی فارسی الفاظ کو بالعموم ”ه“، کو ”الف“ سے بدل دیا گیا ہے جیسے بندا (بندہ) تازا (تازہ) ذخیرا (ذخیرہ) مزا (مزہ) قطراء (قطرہ)۔

۲۔ عربی ”ه“، اور ”ع“، کو بھی الف بنا دیا گیا ہے۔ جیسے جما (جمع) نفا (نفع) منا (منع) وغیرہ کئی الفاظ میں ہائے مخفی کا غیر ضروری اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جیسے آنچہ (آنچ) پانچ (پانچ) یونچ (یوں ہی) ووچہ (وہی) ہیچ (امق) اور رچہ (مزہ) وغیرہ۔

۳۔ دکنی زبان میں ہائے اور دوچشمی میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا ہے چنانچہ بعض اوقات ایک ہی لفظ و طرح لکھا ہوا ملتا ہے۔ مثلاً بھار، بھار (باہر)، بہوت، بھوت (بہت)، لہوا، لھوا (لوہا)، کدھیں، کدیں (کبھی) وغیرہ۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر ”سب رس“ کے مطالعے میں آسانی ہوتی ہے۔

۴۔ ”ی“ اور ”ے“ کے استعمال میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں۔ اس بے ضابطگی کی بنا پر بعض اوقات ”سب رس“ کے الفاظ کی جنس کا پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ”اناں“، بھی ”مشوقیت“ کے، کی کمالیت کا مقام ہے اس کے (کی) مشغولیت میں خلل بھاوے گا، انا لحق اس

(کے، کی) ہستی کا ابال تھا۔ جو لگن بشریت اس میں لگن ان الحق کہنے (کے، کی) مُشاوقی ہے۔

۶۔ بعض الفاظ طکڑے طکڑے کر کے لکھے گئے ہیں۔ جیسے دس آوے (دساوے)، بے نظیر آئے۔ اُٹھتے (اُٹھتے) وغیرہ۔

۷۔ ”سب رس“ کے بہت سے الفاظ اردو زبان کی ہائے لٹکن ”،“، غائب ہے۔ جیسے کیس (کہیں)، نیں (نہیں)، کان (کہاں)، جاں (جہاں)، واں (وہاں)، تاں (تھاں) موس (منہ)، جا گا (جگہ) وغیرہ۔

۸۔ بعض الفاظ کی کئی شکلیں ہیں۔ جیسے ”ایک“، اور ”ایک“، ”ناول“، اور نانوں وغیرہ اس طرح کی بہت ساری اور خصوصیات ہیں ”سب رس“ کی جن کی بنابر ملاوجہ کی اس تصنیف نے سنگِ میل قائم کی ہے۔

”کربل کتھا“، کو مولوی کریم الدین نے سب سے پہلے اردو زبان و ادب میں شماں ہندوستان کی پہلی نشری تصنیف کی حیثیت سے متعارف کرایا اور پھر بعد میں تقریباً اکثر و بیشتر ناقدین، محققین اور مورخین ادب نے مولوی کریم الدین کی اس بات سے اتفاق کیا کہ شماں ہندوستان کی سب سے پہلی باقاعدہ اور مربروط نشری تصنیف ”کربل کتھا“، ہی ہے۔ بعد میں خواجہ احمد فاروقی، مالک رام اور مختار الدین احمد آرزو نے اس کو باقاعدہ حواشی و تفصیلات کے ساتھ شائع کیا تو یہ بات جیسے پا یہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ شماں ہند کی نشری تصنیف میں اولیت کا سہرا ”کربل کتھا“، کے سرہی باندھا گیا۔ فضل علی فضلی کی تصنیف ”کربل کتھا“، کو ”دہ مجلس“، کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مولوی کریم الدین کو کربل کتھا یادہ مجلس کا نسخہ ذخیرہ اپنے نگر سے دستیاب ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فضلی کی یہ تصنیف برلن ٹیوبن یونیورسٹی کے کتب خانے میں منتقل کی گئی تھی۔

فضل علی نام تھا تخلص فضلی سے ادبی حلقے میں جانے جاتے تھے۔ فضل علی فضلی کی زندگی سے متعلق تحقیق نگارا بھی کچھ زیادہ وثوق سے لکھتے ہیں تاہم جمیل جاہی نے ان کی تصنیف ”کربل کتھا“، سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فضل علی فضلی ۱۰۷۱ء میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ ”کربل کتھا“،

۳۲۷ء میں لکھی گئی تھی۔ فضل علی فضلی نے دوبارہ سے کربل کھانا کو ۲۸۷ء میں نظر ثانی کر کے محمد شاہ کی مدح میں چند اشعار کا اضافہ کر کے اسے شائع کرایا تھا۔ جمیل جالبی کی تصنیف ”تاریخ ادب اردو“، کے مطابق فضل علی فضلی کے والد کا نام نواب شرف علی خاں تھا جو ساداتِ بارہہ سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن حنفی نقوی کے مطابق نواب شرف علی خاں ان کے استاد محترم تھے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے اپنے والد محترم سے ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ کتاب کے سببِ تایف کے ذیل میں فضلی نے اپنے ”قبلہِ حقیقی اور کعبہِ تحقیقی“، نواب شرف علی خاں کے بارے میں نشوونظم میں جو معلومات فراہم کی ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شرف علی اپنے زمانے کے ایک ذی علم اور باحیثیت انسان تھے۔ فضلی نے ان کے حسنِ خلق اور فیاضی و فیض رسائی کے پہلو بہ پہلو ان کی ”عالی منصبی“، اور ”فضل پروری“، کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق فضلی کے ایک چھوٹے بھائی کرم علی تھے جو فضل علی کے انتقال کے بعد کافی عرصہ تک زندہ رہے۔ کرم علی شاہ عالم کے سفر بنگال میں ان کے ہمراہ تھے۔ فضلی کا انتقال اس سفر سے پہلے ہو چکا تھا اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ ۲۵۷ء سے قبل فضلی انتقال کر چکے تھے۔

فضل علی فضلی محمد شاہ اور احمد شاہ کے دورِ حکومت میں موجود تھے۔ محمد شاہ کے دورِ حکومت سے تیرہ سال پہلے وآلی کادیوانِ دہلی آچکا تھا اور اس کے زیر اثر چند روز بعد ہی اردو شاعری کی روایت ناجی کے بقول اس قدر ”محکم اساس“ ہوتی تھی کہ اس کے مقابلے میں فارسی کا سہرا پست ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ۲۳۷ء میں شاہ مبارک نے بھی اپنا دیوان مرتب کر دیا تھا۔ تحقیقِ نگاروں کے مطابق اس زمانے کے باقی شعراً، حضرات بھی اپنے ایک دو دیوان مرتب کر چکے تھے لیکن نشر کے میدان میں بہ دستور فارسی کا سکھ ہی چل رہا تھا۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق فضل علی فضلی پہلے شخص ہے جنہوں نے لکیر کے نقیر اس روایت سے انحراف کر کے اردو کے عوامی کردار کی اہمیت محسوس کی اور اس کو جائز حق دینے کے لئے عملی اقدام اٹھایا۔

ادبی دنیا میں اس تصنیف سے متعارف کرانے کا سہرا مولوی کریم الدین کے سر

ہے۔ مولوی کریم الدین نے پہلی بار ایک شاعر کی حیثیت سے فضلی کا ذکر اپنے تذکرے ”طبقاتِ شعراءَ ہند“ میں کیا ہے۔ اور کربل کھا سے ان کے کلام کا خمونہ پیش کرنے کے علاوہ اس دیباچے کا ایک طویل اقتباس بھی نقل کیا ہے۔ مولوی کریم الدین اس تصنیف کے نہ صرف واحد عینی شاہد تھے بلکہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ان کے پاس موجود تھی۔ ”طبقاتِ الشعراَ ہند“ کی اشاعت کے نوبوس بعد ۱۸۵۴ء میں مشہور مستشرق ڈاکٹر الواس اشپر نگر ۱۸۹۳-۱۸۱۲ء کے ذاتی ذخیرہ کتب کی فہرست شائع ہوئی۔ اس فہرست کے مطابق ”کربل کھا“ کا ایک نسخہ موصوف ڈاکٹر صاحب کے کتب خانے میں بھی موجود تھا۔ مولوی کریم الدین اور ڈاکٹر اشپر نگر کے ذاتی تعلقات اچھے تھے اس لئے یہ نسخہ انھیں بطور عطا یہ ملا تھا۔

اشپر نگر ہائیڈل برگ میں ۸۰ سال کی عمر میں ۱۸۹۳ء میں وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان سے کتابوں کا قیمتی ذخیرہ جمع کیا تھا جسکو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی برلن کے سرکاری کتب خانے کی نذر کیا تھا۔ ۱۹۵۳ء میں پروفیسر مختار الدین احمد آرزو اپنے تحقیقی کام کے سلسلے میں انگلتان تشریف لے گئے تو موصوف نے قاضی عبدالودود کے حسب فرمائش ایک باقاعدہ مہم کے طور پر ”کربل کھا“ کی تلاش شروع کی۔ آرزو ہائیڈل برگ پہنچ تو انھیں کتب خانہ برلن کی طرف سے موصول شدہ ایک خط سے یہ اطلاع ملی کہ ذخیرہ اشپر نگر کا مخطوطہ ان کتابوں میں شامل تھا جو ٹوبنگن بھیجی گئی تھیں۔ آرزو یونیورسٹی پہنچ تو ایک ز میں دوز کمرے میں چند گھنٹوں کی تلاش و جستجو کے بعد آخر کار وہ گوہر گراں بہاں کے ہاتھ لگ گیا جس کی انھیں تلاش تھی۔ اس تصنیف کو حاصل کرنے کی کامیابی کے بعد آرزو نے اولین فرست میں اپنے دوستوں کو خط لکھ کر ”کربل کھا“ کی بازیافت کی خوشخبری سنائی اور اس تصنیف کے عکس کو اپنے ساتھ ہندوستان لے آئے تو اس طرح ”کربل کھا“ کے تعارف، تحفظ اور دریافت کے سلسلے میں آرزو و مولوی کریم الدین اور ڈاکٹر اشپر نگر کے بعد تیسرا اہم فرد کی حیثیت حاصل کر گئے۔

اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اردو ادب کے اس لعل گمشدہ کی بازیافت ڈاکٹر آرزو کا کارنامہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس امر کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ اسے زیور طباعت

سے آرائستہ کرنے میں تقدم کا شرف ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی کو حاصل ہے۔ آرزو کا ”کربل کتھا“، کا وہ نسخہ جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے فاروقی نے اس عکس کو حاصل کر کے شعبۂ اردو و ملی یونیورسٹی کے سلسلہ اشاعت مخطوطات اردو کے تحت مارچ ۱۹۶۱ء میں کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ کیم اپریل ۱۹۶۱ء کو اس وقت کے وزیرِ اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک خاص تقریب کے دوران اس تصنیف کی رسمِ اجرا ادا فرمائی۔ اس قدر اس کی رسمِ اجرا کی ادائیگی کے باوجود بھی یہ تصنیف کافی مدد تک حجرہ احتجاب سے باہر نہ آسکی۔ ۱۹۶۰ء میں آرزو اور مالک رام کی مشترکہ کوشش سے ایک اور نسخہ تیار کیا گیا اسی نسخے کی اشاعت کے ذریعے عوام اور اہل علم کو پہلی بار ”کربل کتھا“ سے روشناسی حاصل ہوئی۔

فضل علی فضلی کے والد اور استادِ ثواب شرف علی خان شیعی عقائد کے پیرو تھے لیکن کسی ذاتی مصلحت کی بنا پر اپنے ان عقائد کے بر ملا اظہار میں تامل تھا۔ اس لئے وہ ہر سال اندر وہ محل مخفی طور پر مجالسِ عزا منعقد کیا کرتے تھے ان مجلسوں میں روضہ خوانی کی خدمت فضلی کے سپرد کی گئی تھی، چونکہ ملا واعظ کاشفی کی تصنیف ”روضۃ الشہد“، کے خلاصے کو حسب موقعہ کوئی مخصوص آدمی پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ روضۃ الشہد اکی زبان فارسی تھی اس لئے بقول فضلی ”معانی اس کے نساء و عورت کی سمجھ میں نہ آتے تھے اور فقرات پر سوز و گداز اس کتاب مذکورہ کے دوران نہ رُلاتے تھے“۔ عزاداری مجلس اختتام پذیر ہونے کے بعد حاضرین فارسی نہ سمجھنے اور رونے کے ثواب سے بے نصیب رہنے پر افسوس کے ساتھ ساتھ اس خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے کہ ”ایسا کوئی صاحبِ شعور ہو کہ کسی طرح من و عن ہمیں سمجھاوے اور ہم جیسے بے سمجھوں کوں سمجھ کر رُلاوے“، اگر ترجمہ اس کتاب کا بہ نگینی عبارت و حسن استعارات ہندی قریب الفہم عامہ مونین و مومنات (میں) کیجیے تو بڑا ثواب با صواب لیجیے۔ اس احساس کو مد نظر رکھ کر فضلی نے تہییہ کر لیا اور آخر کار اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے اس طرح سے ”کربل کتھا“، بطور ایک کتاب کی معرض وجود میں آئی۔

”روضۃ الشہد“ کے اس ترجمہ سے فضلی کا مقصد اگرچہ مذہبی ضرورت کی تکمیل مقصود تھی

تاہم ان کے اس احساس کو داد و تحسین حاصل ہے کہ ان کے سامنے فارسی سے اردو نثر میں ترجمے کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ اس لئے اس ترجمے کو سلاستِ زبان کے ساتھ ”رنگین عبارت و حسن استعارات“ سے مرصع ہونا چاہیے، یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اردو نثر میں ایک نئی روایت کے قیام کی اہمیت سے پوری طرح باخبر تھے اور اپنے اس کارنا مے کوادب و انشا کا ایک معیاری نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے۔

واعظ کاشفی کے روضۃ الشہدا میں دس باب ہیں اور ایک خاتمه اس کے برعکس کر بل کتھا میں فضلی کے دیباچے اور مقدمے کے علاوہ فاتحات بھی شامل ہیں جو اردو نظم میں ہیں۔ دیباچہ اور مقدمہ کے بارے میں محققین کی یہ رائے ہے کہ یہ فضلی کا ہی لکھا ہوا ہے البتہ فاتحات کے بارے میں یہ ابھی طنہیں ہو پایا ہے کہ یہ فضلی کا لکھا ہوا ہے یا پھر ”روضۃ الشہدا“ کا ہی ترجمہ ہے فاتحات کے بعد بارہ مجلسیں ہیں اور پھر ”خاتمه“ کے عنوان کے تحت پانچ فصلیں ہیں۔ پہلی مجلس میں رسول پاک کے وصال کا بیان ہے۔ اس میں علیؑ و فاطمہؓ اور حسنؑ و حسینؑ کی قربت اور بنی اکرم کی ان سے غیر معمولی محبت کے بیان سے اپنے خاص موضوع کے لئے سننے والوں کے ذہن کو تیار کیا گیا ہے۔ دوسری مجلس میں فاطمۃ الزہرا کے وصال کی تفصیلات ہیں۔ تیسرا مجلس میں حضرت علیؑ کے وصال پر ملال کا بیان ہے۔ چوتھی مجلس میں حضرت حسنؑ کے وصال کا بیان ہے اور اسماءؓ کے ہاتھوں کا دیا ہوا زہر پلانے کی تفصیلات کا بیان ہے۔ پانچویں مجلس میں امام حسینؑ کے حکم کے تحت مسلم بن عقیل کے کوفہ جانے اور شہید ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چھٹی مجلس میں حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹوں محمد اور ابراہیمؑ کی شہادت کا بیان ہے۔ ساتویں مجلس میں حضرت حُرکی بہادری اور شجاعت کا بیان ہے۔ آٹھویں مجلس میں حضرت قاسمؑ کا بیان ہے۔ نویں مجلس میں حضرت عباسؑ کی شہادت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دسویں مجلس میں حضرت علیؑ اکبر کی شہادت کی تفصیلات کا بیان ملتا ہے۔ گیارہویں مجلس میں علیؑ اصغر کی شہادت کا منظر دکھایا گیا ہے اور بارہویں مجلس میں حضرت حسینؑ کی شہادت کا بیان ملتا ہے۔ مجلسوں کے بعد ”خاتمه“ ہے اور ”خاتمه“ کی پہلی فصل میں نتیجہ کا بیان ہے دوسری فصل میں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جب

بیزید کی فوج امام حسینؑ کے سر کو ملکِ شام لے کر جاتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی فصل میں ماقوم
الفطرت و اقعاد و کرامات کے بیان کرنے والوں میں رونے کے جذبات پیدا کیے گئے ہیں۔
پانچویں اور آخری فصل میں چہلم کا بیان ہے۔

زبان اور اسلوب کے لحاظ سے ”کربل کتھا“ بدیہی طور پر دو مختلف سطحوں کی نمائندگی
کرتی ہے۔ دیباچے کا اندازِ تحریر اگرچہ دقیق ہے، اس کے خلاف کتاب کا باقی حصہ عام فہم زبان
اور سادہ انداز بیان کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ”عامہ مومنین و مومنات“
کو واقعاتِ شہادت من و عن سمجھا نے اور بے سمجھوں کو سمجھا کر رلانے کی غرض و غایت کے طور پر
تالیف کرنے کا مقصد تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ”کربل کتھا“ میں پیش کی گئی زبان میں
زبان کے حوالے و فتاویٰ مناسب تبدیلیاں بدستور جاری ہیں۔ البتہ تحقیق نگاروں نے یہ بات
دریافت کی ہے کہ دیباچے میں کسی بھی تحریف و تصرف کا اضافہ نہیں کیا گیا اسی لیے فضلی کی یہ
تصنیف ”کربل کتھا“ محمد شاہ کے عہد کی اردو نشر کا نمونہ قرار دینے میں جبل و جدت نہیں کرتے۔

کربل کتھا کی لسانی اہمیت:- ا۔ اردو اپنی اصل ساخت میں ایک ہند آریائی زبان ہے۔ اس بنا پر
”کربل کتھا“ میں سنسکرت الفاظ مشتقات یا ان کی ارتقائی شکلوں یا پھر ہندی لفظوں کی موجودگی
ایک قدر تی بات ہے۔ فضلی نے پنجابی زبان کے الفاظ اور لمحہ بھی استعمال کیا ہے۔ نمونے کے طور
پر چند امثال ملاحظہ ہیں:-

نال، چنگا، سوانی، چوئے، کلھ، بھوئین، ایانی کا حلہ وغیرہ۔

اسی بنا پر ڈاکٹر مختار الدین احمد جس نے ”کربل کتھا“ کو از سرنو دریافت کیا ہے ان کے
مطابق فضلی ”پنجابی زبان سے ماہر انہ واقفیت“ اور اس کے محاورے اور لمحہ پر ان کی حاکمانہ
دسترس کے ثبوت فراہم کر کے فضلی کی تصنیف کا رشتہ پنجابی کے حلقة نفوذ واثر سے جوڑنے کی
کوشش کی گئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کی ارتقائی منزوں پر پنجابی
زبان کا عنصر موجود تھا۔

۲۔ فضلی کی تصنیف ”کربل کتھا“ فارسی کتاب کا ترجمہ ہے تو اس لئے فارسی کی بیشتر

ترکیبیں اور الفاظ کثرت سے استعمال کیے گئے ہیں لیکن بعض جگہ فارسی اور ہندی زبان کے لفظوں کو ملا کر ترکیبیں بنائی گئیں ہیں۔

۳۔ فضلی کی تصنیف کو تالیف کرنے کے زمانے میں اردو زبان لکھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لئے الفاظ کے ہجوم اور املا کا معیار بھی قائم نہ ہوا تھا اس لئے کچھ الفاظ ایک جگہ ایک طریقے سے تو دوسری جگہ دوسرے طریقے سے۔ جیسے وہ، وو۔ وہیں، ووہیں۔ معاً کو معن کھا ہے۔ کچھ الفاظ کو جوڑ کر اور کچھ کوٹکڑے کر کے لکھنے کی صورت کی مثالیں پیش ہیں:
بیٹھتی، پہن تی، چاٹ تی۔

۴۔ لہجہ بھی مختلف تھا جیسے کہ بند کو بجد۔ اسی طرح سے جو الفاظ آج کے زمانے میں 'س' سے لکھے جاتے ہیں کربل کھانا میں 'س' کے بجائے 'ث' استعمال کیا گیا ہے
۵۔ عربی زبان چونکہ پہلے سے ہی مروج ہونے کے سبب ترقی کی منزلیں طے کر چکی تھیں اس لئے اس زبان کے الفاظ کی جمع اجمع بنانے کا مسئلہ سوال بعد تک ویسے ہی قائم رہا
مشلاً ابرار ان، علاوں، بلغاوں اور اصحابوں وغیرہ
۶۔ تذکرہ و تانیش کا مسئلہ بھی غیر متعین ہے

شامی ہندوستان میں کربل کھانا کے بعد مرا محمد رفع سودا کے دیوان مرثیہ کا دیباچہ بھی نظر میں لکھا گیا تھا۔ اس زمانے تک اردو ادب کی تحریری شکل کافی پیچیدہ اور متفق ہوتی تھی۔ عبارت میں قافیہ پیانی اس زمانے کا عام رواج اور انداز ہوتا تھا۔ مولانا شاہ رفع الدین کا ترجمہ قران بھی اسی انداز میں کیا گیا تھا۔ مذہبی نظر کے بعد اردو ادب میں داستانوی نثر کا سلسلہ قائم ہوا۔ فورٹ ولیم کانچ کے قیام سے تقریباً نصف صدی قبل اردو ادب میں داستانوی نویسی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اٹھارہویں صدی میں چونکہ شامی ہند میں سیاسی کرب اور سماجی خلفشار کی صدی تھی مگر اردو نثر اس دور کی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے مفید اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں عربی اور فارسی کا وہ سحر ٹوٹ رہا تھا جو کافی دیر سے لوگوں کے ذہن اور جکڑ میں آچکا تھا۔ اسی زمانے میں اردو نثر روز میہ مجلسوں اور مذہبی نثر (کربل کھانا، ترجمہ قرآن وغیرہ) سے نکل کر بزم تک آئی۔

یعنی مذہبی پہلو سے ہٹ کر اب نشر مجلسی زندگی کی عکاسی، تہذیبی قدروں کی ترجمانی اور رومانی خیالات و احساسات کی آئینہ داری فرض انجام دینے لگی تھی۔ تحقیق نگاروں نے اس سلسلے میں میر محمد عطا حسین خاں تحسین کی ”نوطر ز مرصع“، کو اولیت دی ہے۔

میر محمد عطا حسین خاں ”تحسین“، کے نام سے اردو ادب میں اپنی پہچان قائم کر چکے ہیں انہیں ”مرصع رقم“، خطاب سے نواز آگیا تھا۔ والد میر محمد باقر خاں ”شوq“، تخلص سے ہندوستان میں دینی اور دنیاوی تعلیم میں ایک مشہور ہستی کا مقام حاصل کر چکے تھے۔ تحسین اٹاواہ (یوپی) کے رہنے والے تھے۔ تحسین کی حالاتِ زندگی تفصیلی طور سے ناپید ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں نشر نگار بہت کم تعداد میں تھے اس لئے ان کا کہیں تفصیلاً ذکر نہیں کیا گیا۔ نشر نگار کے ساتھ ساتھ اگرچہ تحسین شاعری کے میدان میں بھی بلند مرتبہ رکھتے تھے تاہم تذکروں میں ان کا نام سرسری طور سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان کا ذکر اردو زبان و ادب میں اردو کی پہلی تاریخ آبی حیات میں ملتا ہے۔ میر محمد عطا حسین خاں کو فن شاعری اور انشا پردازی کے میدان میں ایک روشن قلم حضرت اعجاز رقم خاں صاحب کی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔

نوطر ز مرصع کے علاوہ تحسین نے فارسی میں انشائے تحسین، تو ارتخ فارسی اور ضوابط انگریزی لکھی تھی۔ جزء اسمتھ سالار فوج انگریزی کے میر مشتی ہو کر ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کے دریائے گنگا پر کلکتہ کا سفر کرتے ہوئے راستے میں کسی عزیز نے یہ داستان شروع کی اسی وقت تحسین کو یہ خیال آیا کہ داستان بھارتستان کو اردو میں لکھنا چاہیے اس لئے اس کا ابتدائی حصہ کشتی میں ہی سپر قلم کیا۔ جزء ولایت چلے گئے تو کلکتہ پہنچنے کے بعد تحسین کا تبادلہ عظیم آباد میں ہو گیا جس وجہ سے انہیں داستان کا کام ملتوی کرنا پڑا۔ عظیم آباد سے پھر فیض آباد آ کر نواب شجاع الدولہ کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر گیان چند جیں کے مطابق اس تصنیف کی تکمیل شجاع الدولہ کے عہد ۱۷۵۷ء میں ہو چکی تھی بس چند اور اق باقی رہ گئے تھے یعنی تکمیل کے قریب تھی۔ شجاع الدولہ کے فوت ہونے کے سبب اس تصنیف کو پھر آصف الدولہ کے حضور میں پیش کیا گیا تھا۔ بلوم ہارت نے فہرست مخطوطات میں ”نوطر ز مرصع“، کا سنہ تصنیف ۱۸۰۷ء درج کیا ہے۔ دو طرح کے بیانات ملنے کے

سبب اس تصنیف کو ۱۸۷۸ء سے ۱۸۷۸ء کے درمیان کی تصنیف قرار دیا گیا ہے۔

”نوترز مرصع“ میں چار درویش کا ایک مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ کہاں سے آیا اس کے متعلق محمود شیرانی نے کافی تحقیق کی ہے۔ اس کی تحقیق کا خلاصہ اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ قصہ دراصل پہلے فارسی میں لکھا گیا تھا۔ فارسی کے دو قدیم مؤلفین ایک تو حکیم محمد علی المخاطب بہ معصوم علی کا، دوسرے انجب جن کا ذکر صحیح نے اپنے تذکرہ ”عقید ثریا“ میں کیا گیا ہے۔ انجب کا قصہ چار درویش اب ناپید ہے۔ بعد کے مؤلفین میں میر احمد خلف شاہ محمد کی فارسی تالیف زیادہ مشہور ہوئی اور کئی بار چھپ کر ملک میں راجح ہوئی۔ لیکن ایک خاص فرقہ قدیم اور بعد کے مؤلفین میں یہ ہے کہ قدیمی مؤلفین کا اسلوب بیان سادہ اور صاف زبان میں ہے اور بعد کے مؤلفین نے عبارت کو بہت زیگیں اور شگفتہ بنادیا ہے۔ میر احمد خلف شاہ کی تالیف کو پہلے قاضی محمد ابراہیم بن قاضی نور محمد نے چھاپا، بعد میں شیخ الہی بخش محمد جلال احمد تاجر کتب کشمیری بازار لاہور نے شائع کیا اور یہی نسخہ با اختلاف قلیل مطبع محمدی ممبئی نے ۱۸۱۳ء میں طبع کیا۔ میر احمد خلف شاہ کی اس تالیف میں اس چار درویش کے قصے کی تصنیف امیر خسرو کے نام منسوب کی گئی ہے:

”باعثِ تصنیف ایں داستان از راز پژوهان اخبار پیشناہ
باں نوع مفہوم گردید کہ بارے طبع مقدمہ جناب سالک ممالک
طریقت و ناسک شریعت، قدوة العارفین و زبدۃ الصالحین، حامی
دین متین، چراغِ ہدایت و شمعِ یقین، حضرت شیخ نظام الدین
قدس سرہ العزیز بعارضہ علیل بودند، حضرت امیر خسرو دہلوی
مدام ایں قصد راز یہب رقم فرمودہ بحضور پیرو مرشد خود می خواندی
تا آنکہ حضرت موصوف غسل صحت فرمودہ واں دعائی
نمودند کہ یا رب ہر کس کہ ایں قصہ بخواند یا بشنو دا ز علت
امراض نجات یابد“۔

(علی گڑھ میگزین، ۲۰۱۰ء، ص ۱۵۵)

اس روایت سے کو میر امن نے بھی باغ و بہار میں قبول کیا ہے۔ اس عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اصل قصہ امیر خسرو کی تالیف ہے اور یہ مختصر دیباچہ کسی نے بعد میں اضافہ کر دیا ہو لیکن یہ محض من گھڑت ہے کیونکہ:-

(۱)۔ اس تصنیف کے بہت سارے متن موجود ہونے کے باوجود ان میں سے کسی ایک کی بھی زبان اور اسلوب بیان ایسا نہیں جسے امیر خسرو یا ان کے عہد کی طرف منسوب کیا جاسکے۔

(۲)۔ چهار درویش کے جتنے بھی قلمی نسخے ملتے ہیں ان میں سے کوئی بار ہو یہ صدی ہجری سے پہلے کا نہیں ہے نہ اس عہد سے پہلی تر کوئی اہل قلم اس تالیف سے آشنا معلوم ہوتا ہے۔

(۳)۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے حالات و مقالات و ملفوظات پر کافی ساری کتابیں اور رسائل موجود ہیں جو اس زمانے کے مشاہیر نے مرتب کیے ہیں۔ ان ملفوظات و مؤلفات کے ذریعہ شیخ کی زندگی کے تقریباً سبھی حالات و واقعات پر اطلاع بہم پہنچ سکتی ہے لیکن اب کتابوں میں چہار درویش یا اس کے سبب تالیف کا کوئی ذکر نہیں۔

(۴)۔ امیر خسرو کے حالات اور تصنیفات بھی تفصیلات سے معلوم ہیں لیکن سورجیں یا تذکرہ نگاروں نے اس نام کی کسی بھی کتاب کوان سے منسوب نہیں کیا ہے۔

(۵)۔ خلف شاہ محمد کے اس مطبوعہ نسخے سے پہلے جتنے قدیم نسخے اس قصے کے ملتے ان میں یہ امیر خسرو اور نظام الدین اولیا والی روایت نہیں ملتی۔

تحقیق نگاروں نے یہ داخلی شواہد پیش کئے ہیں:

(۱)۔ فارسی کے اس نسخے میں موقع محل کی مناسبت سے ایسے اشعار لائے گئے ہیں جو ان شعرا کے ہیں جو خسرو کے بعد گزرے ہیں۔ مثلاً خواجه حافظ، فغانی، نظیری، عرفی وغیرہ۔

(۲)۔ ”تومان“ اور ”اشرفتی“، مروج سکے کی حیثیت سے جدید الاستعمال اصطلاحیں ہیں۔ خسرو کے زمانے میں ان کا رواج نہ تھا۔

(۳) مختلف منصب داروں کے خطابات مثلاً قورچیان، وکیل السلطنت، خزانہ دار، امیر آخورو وغیرہ ہندوستان میں مغلوں کی آمد کے بعد رواج پذیر ہوئے۔

(۴)۔ دور بین کا ذکر خواجہ سگ پرست کے قصہ میں ملتا ہے۔ دور بین امیر خسرو کے زمانے میں آیا ہی نہیں تھا۔

(۵) متن کی بعض عبارتوں سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف اثنا عشری رکھتا ہے لیکن امیر خسرو پکے سنی تھے۔

ان سب دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قصہ چار درویش امیر خسرو کی تصنیف نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصلی مؤلف کون ہے۔ تحقیق نگاوں نے ایک قدیم قلمی نسخے سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک قلمی نسخہ جس کے مؤلف کا پورا نام حکیم محمد علی المخاطب بہ معصوم علی خاں ہے۔ وہ محمد شاہ کے عہد میں گزر اے۔ محمد شاہ نے اپنے دیباچے میں لکھا ہے کہ ایک روز میں نے محمد کی خدمت میں کسی تقریب پر درویشوں کی ایک کہانی بہ زبان ہندی سنائی جسے اعلیٰ حضرت نے بہت پسند کیا اور حکم دیا کہ اسے ہندی عبارت سے فارسی زبان میں ترجمہ کر دو۔ تعمیل ارشاد عالی میں میں نے اسے فارسی زبان میں منتقل کر دیا۔

نوطر زِ مرصع الٹھارویں صدی کے آخر میں لکھی گئی اُس وقت زبان کا معیار فارسی انشا پردازی کے تنوع میں یہی تھا کہ عبارت میں تکلف و تضليل بہت ہو۔ سیدھی سی بات بھی تشبیہوں استعارے کے پردازے میں کہی جاتی تھی رعایت لفظی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور صنائع لفظی و معنوی کا التزام خاص طور سے کیا جاتا تھا۔ کسی کی معاشرہ اور محاسن بیان کرنا ہوتا ہاں بھی مبالغہ غلوکی حد تک پہنچ جاتا تھا۔ عبارت آرائی کی خاطر ذرا سی بات کو بے جا طول دیا جاتا تھا۔ غرض کہ یہ تمام لوازم اس زمانے کی انشا پردازی کا معیار تھے جو انشا پرداز ان خوبیوں کے ساتھ عبارت نہ لکھ سکتا۔ انشا پرداز اور ادیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ مشی محمد حسین عطا خان تو مشی کے عہدے پر فائز تھے یعنی کہ یہ ملازمت ہی ان کو اس لئے ملی تھی کہ وہ اس قسم کے انشا پرداز تھے۔ یقیناً ”مرصع رقم“ کا خطاب تک ان کو ان کی خوش خطی کے نسبت ہی حاصل ہوا تھا۔

”نوطر زِ مرصع“، کی شہرت اور مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا اسلوب ہے اس تصنیف میں ادبی نثر کا نکھرا اور ستر اروپ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب اس وقت ترجمہ ہوئی تھی

جب لوگ اردو نشر میں لکھنا کسر شان سمجھتے تھے اور شمالی ہند کی نشر پر عربی و فارسی کا پرشکوہ اسلوب حاوی تھا۔ ایسے حالات میں جب ”نوطرزِ مرصع“، اردو کے آسمانِ ادب پر داستان کی شکل میں ابھری تو شمالی ہند کے نثری ادب میں تہککہ مج گیا بادشاہوں اور نوابوں نے اسے یہ کہہ کر سراہا کہ ”نوطرزِ مرصع“ تحسین کی زبانِ دانی کا ثبوت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اردو نشر میں مرصع و مسجح اور شاندار اسلوب قائم کر کے ایک عمدہ مثال پیش کی۔ ڈاکٹر گیان چند جیں کے خیال کے مطابق ”نوطرزِ مرصع“ کا اسلوب نہایت ہی پر تکلف اور گنگل ہے اس بارے میں وہ یوں لکھتے ہیں:

”نوطرزِ مرصع کا اسلوب زیادہ سے زیادہ مغلق، مصنوعی اور پر تکلف ہے۔ اگر ایک طرف اس کتاب میں تشبیہہ واستعارے کی افراط، مبالغہ کی بلند پروازی تخلیل کی فلک سیری ہے تو ساتھ ہی ساتھ عربی و فارسی کے موٹے لغات، فارسی کے انداز پر جاری اور صفت موصوف کی ترکیب، توازن و ہمواری کا فقرار ان گنگل ہے۔“

(ماخوذ: ادبی نشر کا ارتقاء، ص ۱۱۵)

ڈاکٹر گیان چند جیں نے تحسین کی کاوش کو قابلِ دادِ سمجھا ہے کہ انہوں نے اردو نشر کو وہ استائل دیا جو فارسی سے مستعار تو ہے مگر شفقتگی و شادابی سے بھی قریب ہے۔ سید ابوالخیر کشفی اپنے ایک مضمون میں ”باغ و بہار کا مخذل نوطرزِ مرصع“ میں لکھتے ہیں:

”نوطرزِ مرصع شمالی ہند کی پہلی اور مکمل اردو تصنیف ہے۔ نوطرزِ مرصع میں وہ اسلوب کلبلا تا نظر آتا ہے جس نے میرامن کی ”باغ و بہار“ کے صفحات پر آنکھیں کھولیں اور صفحہ بصفحہ ان کے ذہن و زبان کی فضا میں پروش پاتا ہوا بالغ ہو گیا۔“

(مضمون: باغ و بہار کا مخذل نوطرزِ مرصع، سید ابوالخیر کشفی، ص ۶۲)

جس دور میں ”نوطرزِ مرصع“، لکھی گئی وہ مشکل پسندی، عبارت آرائی کے لئے مشہور تھا۔ رعایت لفظی اور صنائع بدائع کا استعمال اس زمانے کی تحریروں کا جزو اعظم رہا ہے۔ ایسے حالات میں تحسین کے لئے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ وہ بالکل آسان اور سہل عبارت کا نمونہ پیش کرتے۔

ایک اور بات یہ بھی ہے کہ تقریباً ہر تحقیق اپنے عہد کی آئینہ دار اور عکاسی کرتی ہے اسی طرح ”نوطرزِ مرصع“ بھی اپنے عہد کی آئینہ دار ہے۔ اگرچہ اس تصنیف کے اسلوب میں پختگی، پانداری اور مشاقی نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس تصنیف کے صفات پر شروع سے آخر تک جس قدر اسلوب بیان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اردو نشر کی رفتارِ ترقی کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ اس تصنیف میں گنگا جمنا کا ملا جلا اسلوب پیش کیا گیا ہے جس میں سلاست کی جھلکیوں کے ساتھ ساتھ رنگین بیانی کے بھی نمونے ملتے ہیں۔ سلیس و دیق، سہل اور مشکل، سادہ و رنگین اسالیب باہم ملے جلنے نظر آتے ہیں۔ ”نوطرزِ مرصع“ کے بعض حصوں پر فارسیت کا شدید غلبہ نظر آتا ہے۔ کہیں مغلق اور اراق تراکیب کا استعمال ہوا ہے تو کہیں بے ساختہ و بے تکلف زبان کے نمونے موجود ہیں۔ مشکل تشبیہوں اور مسجع جملوں کی موجودگی کی وجہ سے اس میں شنگفتہ تشبیہات اور سبک جملے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ فارسی اور عربی تراکیب کے علاوہ تحسین نے ہندی الفاظ اور تراکیب کو بھی دلکش طریقے پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے تحسین نے جو اسلوب اور سادگی و مشکل پسندی کی یہ جو آنکھ مچوی کھیلی ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ پوری کتاب ب لگاتار ہی ترجمہ نہیں کی گئی بلکہ کافی مدت کے ٹھہراؤ کے بعد اس کا باقی حصہ لکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تصنیف کا ابتدائی حصہ مشکل الفاظ اور مبالغہ آرائی سے لبریز ہے مگر بعد کی تحریر نسبتاً صاف ستری ہے۔ مشکل پسندی اور عبارت آرائی کا اندازہ کرنے کے لئے ”ملکہ عالمی جاہ کی شرگذشت“ سے ایک نمونہ ملاحظہ ہو:

”ملکہ نے صد ف زبان سے سرخی حکایت سرگذشت اپنی کے
تیئیں اوپر قرطاس بیان کے طور سے دریغ کیا کہ میں دختر
والیاں ملک یعنی سوادا عظم سر زمین ولایت دمشق کی ہوں۔“

اور وہ بادشاہ ذی جا از بس رفت و ثروت و منزلت سے ظل
 افخار کا اوپر فرق وال کے رکھتا ہے۔ جو سوائے میرے اور
 فرزند پیچ مشکوئے خلافت کے نہیں۔ عہد خوردگی سے درمیان
 مہد ناز و نعمت کے زیر سایہ عاطفت پرورش مادر و پدر بزرگوار
 کے بسرے جاتی اور ہمیشہ بزم عیش و نشاط کی آراستہ کر کے پیچ
 اکل شرب و شراب و کباب کے ساتھ صحبت مہربان ہمراز
 مصاحب و مساز کے ساتھ مشغول رہتی۔“

اس اقتباس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ”نو طرزِ مرصع“، میں جملوں کی ساخت، تراکیب
 کا استعمال، اضافتوں کی بھرمار پر فارسیت کا لتنا گہرا اثر ہے۔ چوتھے درویش تک پہنچتے پہنچتے اس
 تصنیف کے اسلوب میں کافی سلاست پیدا ہو گئی تھی اس کا اندازہ اس عبارت سے ہو سکتا ہے:
 ”میں مسافر غریب ہوں، از وطن آوارہ بیکس و بے چارہ۔“

التماس یہ ہے کہ ایک لمحہ میرے تیس پیچ خدمت بزرگ اپنے
 کے راہ دے۔ وہ پیر مرد پہچان کے میرے تیس اندر لے گیا
 اور بغل گیر ہوا۔ اور وہ سرد ناز پیچ ایک گوشہ کے پہاں ہوئی۔
 اس بزرگ نے سرگزشت میری پوچھی میں ملک صادق کے
 ماجرے سے کچھ ذکر اور بیان نہ کیا۔ اور کہا کہ اے پدر میں
 ایک صورت تصویر کو دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس سبب سے
 حیران و سرگردان اور پریشان بصورت درویشان پھرتا ہوں
 اور بابا پ میرا فرمائ رواں ملک چین کا ہے۔“

(ادبی نشر کا ارتقاء۔ ص ۱۱۷)

اگر کسی حد تک اس عبارت میں بھی پیچیدہ لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے تاہم بیان میں
 روانی اور فصاحت کا پرتو بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لفظوں کی مانوسیت اور جملوں کی کسی حد تک تو سادگی

پیدا ہو گئی ہے۔ جملوں کی طوالت اور لفظوں کی پیچیدگی میں بھی فرق آگیا ہے۔ اردو زبان و ادب میں نشر کے حوالے سے چونکہ ”نو طرزِ مرصع“، ابتدائی نقوش کی حیثیت رکھتی ہے اس لئے اس میں زیادہ وضاحت اور کیفیت پیدا تو نہیں ہو سکی تاہم شمالی ہندوستان میں داستانوی ادب کی حیثیت سے تحسین کی یہ تصنیف کافی اہم اور مربوط تصنیف ہے۔

اردو نشر کے سفرِ ارتقاء میں ایک ادارہ جس کا نام فورٹ ولیم کالج تھا سنگ میل کی حیثیت قائم کر چکا ہے۔ اس کالج کی ابتداء جس زمانے میں ہوئی وہ ہندوستان کی تاریخ کا پُر آشوب دور تھا۔ صوبائی سطح کی آپسی لڑائیاں اور بغاوتیں شہنشاہی رمزیت کے لئے نقصان کا سبب بنی اور غیر ملکی طاقتوں نے سیاسی طور سے ان منتشر حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بنگال پلاسی کی جنگ (۱۷۵۷ء) کے بعد فرنگی تسلط میں آگیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ محض تجارتی کاروبار کرنے کے سلسلے میں ہندوستان میں داخل ہو گئے تھے وہ اب سیاسی معاملات میں بھی مداخلت کرنے لگے۔ اپنی مضبوط گرفت کو مستقل طور سے قائم رکھنے کی وجہ سے انگریز ہندوستانی زبانوں میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ عربی اور فارسی تو عروج پر تھیں، فارسی کے بعد جب عوام میں اردو کا چرچہ ہونے لگا تو انگریزوں نے سنجیدگی سے اردو زبان کو سیکھنے کے لئے توجہ دی۔ اجتماعی اور انفرادی، سرکاری اور نیم سرکاری کوششیں فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے ہی جاری تھیں۔ ان کوششوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے لا روڈولزی نے ۱۸۰۰ء میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی۔

فورٹ ولیم کالج انیسویں صدی میں ایک اہم ادارے کے طور پر سامنے آیا۔ اس وقت کے گورنر جنرل مارکوئیس ولزی نے ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی شکست اور انگریزوں کی فتح یاپی (۱۷۹۹ء) کی پہلی سالگرد ۲۳ مئی ۱۸۰۰ء کے موقع پر رکھی تھی۔ اس کالج کے قیام کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو انگریز افسران چودہ پندرہ سال کی عمر میں انگلستان سے بھرتی کر کے ہندوستان بھیج جاتے تھے۔ یہاں ان کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کی جاتی تھی کہ وہ نہ صرف اپنے فرائض منصبی کو پوری طرح سے نبھا سکے بلکہ مشرق میں بھی برطانوی حکومت اور طاقت کے پر جوش حامی بن کر اس حصے میں عیسائی مذہب کو پھیلائیں۔ اس ادارے کو قائم کرنے کا اصل مقصد

یہ تھا۔

”انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سول ملازم میں، جو حکومت ہند کے اعلیٰ و اہم منصبوں پر فائز ہیں، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ متعلقہ کمپنی فرانس کی ادالیگی کے پوری طرح اہل ہوں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ادب و سائنس کے عمومی اصولوں سے واقفیت بہم پہچانے کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کی گئی ہو اور حکومت وقت کے قوانین اور برطانیہ عظیمی کے آئین سے واقف ہوں۔ ساتھ ہی وہ ہندوستان اور دکن کی دلیلی زبانوں سے بھی واقف ہوں اور ان مختلف صوبوں کے دستور، رسم و رواج اور طور طریقوں سے بھی واقف ہوں جہاں حسن خوبی سے حکومت چلانے اور برطانوی سلطنت کے استحکام کے لیے انہیں تعینات کیا گیا ہو ساتھ ہی وہ انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفادات و وقار کے بھی پوری طرح نگہبان ہوں۔“

(تاریخ ادب اردو جلد سوم، ص ۷۰)

زبانوں کی تعلیم و تدریس کے لیے نوجوان طلباء کے لیے یہ بات شدت سے محسوس کی گئی کہ درس و تدریس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نصابی کتابیں تیار کروائیں جائیں پھر ان کتابوں کو چھاپنے کے لیے جدید ترین طریقے استعمال کیے جائیں۔ اس ادارے میں ایسی زبانوں کے ترجمہ بھی کرائے گئے جن سے تحریر کا کوئی واسطہ بھی نہ تھا ساتھ ہی ایسی کتابوں کی بھی ضرورت محسوس کی گئی جو درس و تدریس کے لئے مفید ثابت ہوں اس کے ذیل میں لغات اور قواعد بھی آتے ہیں۔ اس ضمن میں ایسی کتابیں تیار کی گئی جن کے مطالعے سے طلبہ سیکھنے والی زبانوں پر قدرت حاصل کر سکیں اس مقصد کے تین اس بات کا بھی لاحاظہ رکھا گیا کہ صحیح تلفظ کے لیے چھاپی گئی کتابوں میں اعراب کا بھی اہتمام کس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ یہ سارے مسائل ا

س شخص کے ذہن میں آئیں جو ان دونوں فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ”ہندوستانی“، میں پروفیسر کے عہدے پر تعینات کیے گئے تھے ان کو ہم جان گل کرسٹ کے نام سے اردو دنیا میں جانتے ہیں ان سب مسائل کے تین انہوں نے خاصی لچکی لی خود بھی تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول رہے اور کالج میں تعینات کیے گئے منشیوں کو بھی اسی کام میں لگایا اور وقتاً فوقتاً اپنے مفید مشوروں سے ان کو نوازتے رہے اور اس طرح کی کتابیں تیار ہوئیں جو آج بھی وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور بعض کتابیں تو کلاسکی ادب کا درجہ رکھتی ہیں ایسی کتابوں میں میر امن کی ”باغ و بہار“ سرفہrst ہیں۔

لارڈ ولزی اور جان گل کرسٹ کی اجتماعی کوششوں کے پیش نظر ہندوستان کے کونے کونے سے نامور اور مشہور ادیبوں اور مصنفوں کو بلا کراس کالج میں جمع کیا گیا اور بے شمار کتابیں تصنیف و ترجمہ کرائیں گئیں۔ اسی دوران میر امن دہلوی نے اس کالج میں قیام پزیر ہو کے ”چهار درویش“، کا ترجمہ ”باغ و بہار“ کے نام سے کیا۔ مولوی عبدالحق اور حافظ محمود شیرانی کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قصہ چار درویش امیر خسرو نے محمد شاہ کے زمانے میں لکھا تھا۔ قصہ چهار درویش کو میر محمد تحسین نے ”نو طرزِ مرصع“ کے نام سے ترجمہ کیا تھا چونکہ ہر ایک تصنیف اپنے عہد کی ضرورت کے مطابق لکھی جاتی ہے تو زبان کا استعمال بھی اسی نوعیت سے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے جب ”نو طرزِ مرصع“، لکھی گئی تو اس وقت فارسی کا غلبہ تھا اردو کا چلن اگر کسی حد تک چلا بھی تھا تو وہ نہایت ہی گنجلک تھا۔ مقفی اور مسجع آمیز جملے استعمال کیے جاتے تھے۔ عام لوگوں کو مدد نظر رکھ کر اور انگریز افسران کی سہولیت کے لئے فورٹ ولیم کالج میں سادہ اور سلیس زبان میں ترجمہ کرائی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت میر امن کی ترجمہ کی گئی تصنیف ”باغ و بہار“ نے پائی۔

میر امن کا نام میر امان تھا اور تخلص ”طف“، سے ادبی دنیا میں زندہ جاوید شخصیت قائم کر چکے ہیں۔ میر امن ”طف“، تخلص کرتے تھے اس بات کا ثبوت ”باغ و بہار“ کے اختتام پر ایک شعر سے بھی ملتا ہے:

تو کو نین میں لطف پر لطف رکھ

خدا یا بہ حق رسول کبار

میرامن دہلی کے رہنے والے تھے اس لئے وہ یہاں کی زبان، بولی، ٹھوپی، تمدن، کھیل
تماشوں، میلوں ٹھیلوں اور تجھ تھواروں سے واقفیت رکھتے تھے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں
انہوں نے لکھا ہے کہ ”دلي وطن اور جنم بھوی میرا ہے اور آنول نال وہیں گڑا ہے“، لیکن اس بات
کی ابھی واقفیت تحقیق نگاروں کو حاصل نہیں ہو پائی کہ دہلی کے کس محلے میں قیام پذیر
تھے۔ صرف اس بات کی کچھ شواہد ملے ہیں کہ میرامن کے آباء اجداد مغل حکومت کے زمانے میں
منصب دار و جاگیر دار تھے اور یہ بات بھی محققین نے واضح کر دی ہے کہ میرامن خود کسی بادشاہ کی
خدمت پر مامور نہیں تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں دریافت ہو پایا
لیکن ان کی تصنیف ”گنج خوبی“ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فارسی زبان پر ان کو پوری دسترس
حاصل تھی کیونکہ ”گنج خوبی“ ملا واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف ”اخلاقِ محسنی“ سے اردو زبان میں
ترجمہ کی گئی تھی۔ دلی کا کئی بار اجڑنا اور اجڑ کے بسنا تو معلوم ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ۲۱۷ء
میں پیش آیا تھا تو اسی دوران میرامن نے ان حالات سے کنارہ کشی اختیار کر کے دہلی سے عظیم
آباد پینڈ کا رُخ کیا تھا۔ کچھ عرصہ سکونت اختیار کرنے کے بعد عظیم آباد چھوڑ کر کلکتہ کی راہ لے لی۔
کچھ دیر کے لئے تو بے روزگار تھے پھر بعد میں نواب دلادر جنگ نے انہیں اپنے چھوٹے بھائی کو
تربيت کرنے اور سدهارنے کے لئے مقرر کیا تھا لیکن ان کی طبیعت کو راحت نہ ملی تو پھر میرامن
بہادر علی حسینی کے توسط سے کلکتہ میں قائم کئے گئے فورٹ ولیم کالج میں بحثیت مشنی کے طور پر اپنا
پیشہ اختیار کیا اور ہندوستانی زبانوں کے شعبہ میں تالیف و ترجمہ کا کام شروع کیا۔ ”باغ و بہار“
اور ”گنج خوبی“ دونوں ہی کتابیں میرامن نے گل کرسٹ کی فرمائش پر تالیف کیں۔ ۱۸۰۲ء میں
”باغ و بہار“، مکمل ہوئی اور ۳۱۸۰ء میں کلکتہ پر لیس نے اسے شائع کیا۔

”باغ و بہار“ کو شماںی ہندوستان میں انیسویں صدی کی پہلی ادبی داستان قرار دیا گیا
ہے۔ اردو زبان و ادب میں ”باغ و بہار“ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس داستان کی ابتداء

آزاد بخت کے واقعہ سے ہوتی ہے۔ آزاد کے علاوہ چار درویشوں کے واقعات کا ذکر بھی تفصیلًا کیا گیا ہے۔ آزاد بخت اولاد کی محرومی کی وجہ سے اپنادربارا پنے خردمند وزیر کو سونپ دیتا ہے اور خود راحت اور تسلیم پانے کی خاطر قبرستان جا پہنچتا ہے جہاں اسے اور چار درویش عالم استغراق میں بیٹھے ملتے ہیں۔ سارے بادشاہ اپنی اپنی سرگذشت سناتے ہیں۔ آخرب کو اپنی اپنی منزل مل جاتی ہے۔ میرامن آخر میں اس کہانی کو یہ کہتے ہوئے انجام پر پہنچاتا ہے کہ جس طرح سے یہ چاروں درویش اور آزاد بخت اپنی منزل پالیتے ہیں اسی طرح دنیا میں موجود ہر انسان اپنی منزل پانے میں کامیاب ہو جائے۔

”باغ و بہار“، جس دور میں اور جس خاص مقصد کے پیش نظر لکھی گئی تھی اس میں میرامن کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں ایک اور ترجمہ بھی ”باغ و بہار“ کے نام سے ملتا ہے جس کے مترجم محمد غوث زریں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق نے زریں کی تصنیف کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ اس کی عبارت سادہ اور آسان ہے لیکن پر لطف نہیں۔ میرامن کے طرز تحریر نے اس قصے میں جان ڈال دی ہے۔ میرامن کی لکھی ہوئی تصنیف ”باغ و بہار“ کا قصہ سادہ اور عام فہم ہے اور قصہ در قصہ کی داستانی روایت پورے عروج پر ہے۔ تمام قصہ ایک دوسرے سے تو بالکل مختلف ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ گہرا بطرکھتا ہے۔ قصوں کا یہ باہمی ربط و تسلسل، واقعات کا ابھار، زبان کا با محاورہ استعمال بیان کی لطافت اور شائستگی نیز تہذیب و تمدن کی بھرپور عکاسی وغیرہ ایسی خصوصیات ہیں جو باغ و بہار کی انفرادیت اور عظمت کی ضامن ہیں۔

میرامن کو زبان پر قدررت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ”باغ و بہار“ جو کہ قصہ چہار درویش سے ترجمہ کی گئی تخلیق ہے شاندار ثابت ہوئی۔ مناظر کی عکاسی ہو یا جذبات نگاری میرامن ہرزاویہ سے روای دواں نظر آتے ہیں۔ اس داستان میں جو جاندار اسلوب نظر آتا ہے وہ اس سے قبل نہیں ملتا۔ باغ و بہار کی نشر میں بڑی تازگی، توانائی اور دل کشی پائی جاتی ہے۔ خواجہ احمد فاروقی رقمطر از ہیں:-

” بلاشبہ میرامن نے وہ نئی نشر ایجاد کی ہے جس کے جملے آج
مصری کی ڈالیاں اور شربت کے گھونٹ ہیں لیکن یہ انداز اس
وقت شان و شکوہ کے منافی تھا۔ ہماری ادبی روایت اور تمدنی
وراثت تو یہ تھی کہ لوگ اکبر کی تلوار سے زیادہ ابوالفضل کے قلم
سے ڈرتے تھے۔“

(ادبی نظر کا ارتقاء، ص۔ ۱۳۶)

میرامن نے جس دور میں اس بے تکلف و سادہ نشر نویسی کی روایت کو آگے بڑھایا وہ تصنیع
اور تکلف کا دور تھا۔ عربی اور فارسی کے پرشکوہ و تکلف اسلوب میں کمی تو ہونے لگی تھی مگر ابھی پوری
طرح سے ختم نہیں ہوا تھا۔ میرامن نے اردو نشر کو نیا آہنگ، جذبہ کا تاثر اور عبارت کی دلکشی کے
ساتھ اسلوب کی پائیداری بھی بخشی۔ ڈاکٹر گیان چند جیں لکھتے ہیں:

” یہ زبان آسان اور سریع الفہم ہے، لیکن خشک، عاری، روکھی
پھیکی ابالی کھجڑی نہیں۔ اس میں قدم قدم پر محاورہ اور روزمرہ
کی ملاحت ہے۔ امن کی کوئی عبارت ایسی نہیں ہوتی جس میں
جملوں کی دروبست محاوروں کی بندش اعلیٰ سے اعلیٰ نہ ہو۔ اس
میں ایک پختہ نہر کی روانی ہوتی ہے۔ وہ دقيق الفاظ کی سلسلہ
لڑھکانے کا قائل نہیں۔ لہجہ میں نرمی اور شیرینی کا مبتلاشی ہے
اور اس کے لئے وہ ہندی الفاظ سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔“

(ادبی نظر کا ارتقاء، ص۔ ۱۳۶)

میرامن کی اس تصنیف ”باغ و بہار“ میں استعمال کیے گئے اسلوب کا ایک وصف یہ بھی
ہے کہ ہر موضوع اور مقصد کے لئے الفاظ کا استعمال موضوع کی مناسبت سے ہوا ہے۔ محاورات
کے فنکارانہ استعمال کے باوجود نشر میں وضاحت پائی جاتی ہے کسی بھی چھوٹی یا بڑی چیز کو نظر انداز
نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ”باغ و بہار“ میں استعمال کی گئی نشر کو ”جیتنی جاگتی“ نشر کے نام سے

پکارتے ہوئے کہتے ہیں:-

میر امن نے ہمیں بولتی، جیتی جاگتی نثر سے روشناس کرایا جس
میں روزمرہ کے علاوہ ماحول کی زندگی کا انعکاس بھی موجود
ہے۔ اور نثر کی رفتار میں حیات کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔“

(ادبی نثر کا ارتقاء، ص۔ ۱۳۷)

فورٹ ولیم کا لج میں اردو نثر کی ترقی و ترویج کا جو سلسلہ چلاتا ہوا تمام تر سرکاری کوششوں کا تیجہ تھا۔ اس ادارے سے مسلک سمجھی مصنفوں و مترجمین کو خصوصی طور سے ہدایت دی گئی تھی کہ سادہ اور عام فہم زبان ہی استعمال کرے لہذا جو ادبی کارنا مے منظر عام پر آئے ان سے اردو نثر کے اسلوب میں سادگی و سلاست اور فصاحت پیدا ہوئی تھی لیکن جو مصنفوں اس ادارے سے باہر ادبی دنیا میں مصروف تھے وہ لکھنے کے سلسلے میں آزاد تھے ارباب کا لج کا حکم محض فورٹ ولیم ادارے تک ہی محدود تھا۔ اس لئے اس کا لج سے باہر تو اردو نثر کا تعلق عربی و فارسی نثر سے ٹوٹتا تو نظر آتا ہے مگر پوری طرح سے یہ رشتہ منقطع نہیں ہو پایا تھا۔ قدیم رنگ بھاری تھا اور روایت کی مضبوط جڑ آسانی سے ٹوٹ نہیں پائی تھی۔ اس ادارے سے باہر لکھی گئی داستانوں میں یا تو انتہائی سادگی ملتی تھی یا پھر کہیں تکلف و تصنیع کی چادرتی ہوئی ملتی ہے۔ کہیں یہ دونوں اسالیب ملے جلنے نظر آتے ہیں یعنی کہ فورٹ ولیم کا لج سے باہر مسجع نگاری اور رنگین بیانی کے ساتھ ساتھ سلیس و سادہ نثر نگاری ہی اس دور کی اہم خصوصیت رہی ہیں۔ اسی تکلف و بے تکلفی کی کشمکش اور سادگی و رنگینی کے امتزاج سے یہ دور اردو نثر کے ارتقاء کا ایک اہم محرك ثابت ہوا۔ اسی کشمکش، اسی تضاد اور اسی قدیم وجدید کے تصادم سے اس دور کی اردو نثر کو فنی رچا و اور پختگی ملی۔ اردو نثر محض عاری یا علمی نثر کی سنجیدگی اور خشکی سے دامن بچا کر شگفتہ و شاداب نظر آتی ہے۔ انیسویں صدی کا ابتدائی دور داستانوں اور قصے کہانیوں کے لئے کافی زرخیز رہا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جمین کے مطابق ”فورٹ ولیم کا لج سے باہر کی زیادہ تر داستانیں لکھنؤ میں لکھی گئیں اور لکھنؤ اردو کے مرکز کی حیثیت سے اپنا مقام پیدا کر چکا تھا۔

انیسوں صدی کے وسط تک شمالی ہند میں کافی داستانیں اور قصے کہانیاں تصنیف ہوئی تھیں
ان داستانوں میں سے کچھ نے بہت جلد ہی کلاسیکی ادب کا درجہ پالیا تھا اور کچھ کوتورو ز مرہ برپا
حالات اور وقت کی گردنے دبادی اسی وجہ سے شمالی ہند کی پہلی طبع زاد داستان کا شرف رجب علی^ب
بیگ سرور کی لکھی ہوئی تصنیف ”فسانہ عجائب“ کو حاصل ہے فسانہ عجائب اردو کی چند نمایاں
داستانوں میں سے ایک ہے۔ اپنے مرصع اور مسح انداز بیان کی وجہ سے ”فسانہ عجائب“ لکھنؤ کی
نشر کا شاہ کار اور نمائندہ داستان تسلیم کی گئی ہے۔

اردو ادب کے انشا پردازوں اور داستان نویسیوں میں رجب علی بیگ سرور ایک بلند پایا
مقام حاصل کر چکے ہیں۔ رجب علی بیگ سرور جس زمانے میں رہ رہے تھے وہ زمانہ ہندوستانی
سیاست میں افراتقری کا زمانہ تھا۔ مغل سلطنت تو کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے
دہلی کے شعرا کا رجوع لکھنؤ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس وجہ سے لکھنؤ تہذیب و تمدن کا
مرکز بنارہ۔ لکھنؤ میں دہلی کی طرح معاشی بدحالی تو تھی نہیں اور دھ کے نوابوں میں عیش و عشرت کی
کوئی بھی کمی نہ تھی یہی اثر شعرو ادب پر مرتب ہو رہے تھے۔ سرور ۱۸۷۸ء میں لکھنؤ میں پیدا
ہوئے ان کے والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہی حاصل کی عربی اور فارسی
زبان پر انہیں خاص طور سے مہارت حاصل تھی ان کا شمار اپنے دور کے مشہور خوش نویسیوں ان کا
شمار ہوتا تھا۔ حافظ ابراہیم سے شاگردی کا رشته اختیار کیا اپنے استاد محترم کا ذکر سرور نے
”فسانہ عجائب“ میں کیا ہے۔

اردو زبان و ادب میں مشہور و معروف مقام حاصل کرنے والے ادیب رجب علی بیگ
سرور عربی اور فارسی کے علاوہ فن خطاطی اور موسیقی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شعر گوئی کا علم
سرور نے میر سوز سے حاصل کیا تھا اور نہایت ادب اور محبت سے ان کا نام لیتے تھے۔ شرف
الدین میرٹھی اور مرزاعا غالب کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ مزاج میں شوخی و ظرافت کا
عنصر بدرجہ اتم موجود تھا۔ ۱۸۲۳ء میں غازی الدین حیدر کے حکم کے تحت سرور کو جلاوطن کر دیا
گیا نصیر الدین حیدر نے ان کو واپس لکھو آنے کا پیغام بھیجا تو لوٹ آئے۔ واجد علی شاہ نے بطور

در باری شاعر پچاس روپیہ فی مہینہ ان کے لئے مقرر کروایا۔ ۱۸۵۶ء میں اودھ سلطنت کا خاتمہ ہونے کے پیش نظر سرور کو پیسے ملنے بند ہو گئے نتیجتاً سرور مالی دشوار یوں اور پریشاںیوں میں بستا ہو گئے۔ چند دنوں کے لئے تو سید علی اور منشی شیو پرساد نے مالی طور پر ان کی بھرپور مدد کی لیکن ۱۸۵۷ء کی جنگ کی ایسی افراتفری مچی کہ ان کو کسی بھی طرح کی مالی امداد نہ پہنچی۔ اسی طرح بہت سارے مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ بنارس کے ایشٹری پرشاد نارائن سکھ نے ان کو اپنے ہاں بلا یا اور آخروقت تک بنارس میں ہی مقیم رہے اور ۱۸۶۹ء میں بنارس میں ہی وفات پائی۔

”فسانہ عجائب“، رجب علی بیگ سرور کی شہرت کی ضامن بنی سرور کی یہ پہلی تصنیف تھی جو ۱۸۲۲ء میں لکھی گئی عہد بے عہد اس تصنیف کے متعدد ایڈیشن شائع ہوتے رہے اور لکھنؤ کے نشری اسلوب کی بھی یہ تصنیف بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ یہ تصنیف جس میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے رجب علی بیگ سرور نے اپنے دوستوں کی فرمائش پر لکھا تھا۔ تحقیق نگاروں نے اس تصنیف کے معرض وجود میں آنے کا دعویٰ بھی یہ پیش کیا ہے کہ یہ تصنیف میرا من کی سادہ اسلوب کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ سرور نے وہی زبان لکھی ہے جو اس زمانے لکھنؤ میں رائج تھی اس طرح کے طرزِ تحریر کے لکھنے کے پیچھے ان کا مقصد اپنی قابلیت یا زبان دانی کا سکھ جانا ہیں تھا نہ ہی انہیں کسی طرح کی شہرت پانے خواہش تھی۔ ان کے بیان سے بات واضح بھی ہو جاتی ہے:

”اگرچہ اس نیچ مدان بذریعہ کو کیا کہ دعویٰ اردو بر زبان
لاوے یا اس فسانے کو بنظر نثاری، بجز انگلی کسی کو سناؤے،
تحریر اس کی فقط ایفائے تقریر ہے۔ نیاز مند کو اس تحریر سے
اطہاں کمال، نمود نظر و نشر، جودت طبع کا خیال نہ تھا بلکہ نظر ثانی
میں جو لفظ دقت طلب، غیر مستعمل، عربی و فارسی کا مشکل۔ اسی
طرح جو خلافت فہمید صاحب فرمائش سمجھا اسے دور کیا اور جو
کلمہ سہل متنع روز میرے کا تھا رہنے دیا۔“

(ماخوذ از: ادبی نثر کا ارتقاء، ص ۲۱۳)

سرور کے اس بیان سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس تصنیف کے لکھنے کی وجہ دوستوں کی دلداری اور وقت گزاری کا منشا تھی۔ دراصل سرور ایک دفعہ اپنے چند ساتھیوں سمیت ایک محفل جمائے بیٹھے تھے تو زمانہ کی نیرگی اور فلک کی کج روی اور بندہ نوازی کا تذکرہ تھا یہ سب دوست دل گرفتہ، سینہ ریش اور ادا س تھے کسی دوست نے قصے سنانے کی درخواست کی تاکہ رفع کدورت و جمیعت پر بیشانی طبیعت ہوا اور غنچہ سربستہ دل باہنزاں سیم تکلم کھل جائے۔ اس لئے سرور نے یہ قصہ سنایا۔

سرور نے ماحول اور زمانے کی ادبی و مجلسی تقاضوں کے تحت اس تصنیف میں کافی ساری تبدیلیاں پیدا کی تھیں۔ محققین نے ان کی تصنیف سے متعلق یہ رائے اظہار کی ہے کہ اس کتاب کو اٹھارہ بار نوک پلک کر کے درست کیا گیا ہے اس سلسلے میں ان کے دو اقتباس پیش نظر ہیں:

”وہ چودھویں شب تھی۔ ملکہ نے سامان چاندنی دیکھنے کا کیا

تھا۔ وہاں شہزادے کو بھایا۔ کشتیاں شراب ارغوانی وزعفرانی

کی لے کر ساقیاں سیمیں ساق، لعتبان شہزادہ آفاق حاضر

ہوئے۔ ادھر دور جام دسبو، ادھر مطر بان خوش گلو، لگے گا نے۔

ملکہ نے گلاں شراب سے بھر کر اٹھایا شہزادے سے کہا۔“

اس اقتباس کے بعد اس طرح پیش کیا گیا تھا۔

”چودھویں رات، ابر کھلا آسمان، صاف شفاف ماہ، سامان

اس تکلف کا۔ برسات کی چاندنی سبحان اللہ، فواروں کے

خزانے میں بادلہ کٹا پڑا۔ ہزارے کا فوارہ چڑھا۔ پانی کے

ساتھ بادلی کی چمک، ہوا میں پھولوں کی مہک، فوارے نے

زمیں کو ہمسر آسمان بنایا تھا۔ ستاروں کے بدالے بدالے کے

تاروں کو بچایا تھا۔ بڑی چمک دمک سے ملکہ کے مکان پر

چاندنی دیکھنے کا سامان تھا۔ شہزادے کے آنے کا کسے گمان

تھا۔ غرض کہ جان عالم کو لے جا شامیا نے تلے مسند مغرب پر
 بٹھایا۔ شراب ارغوانی کی گلا پیان کشتوں کو لے وہ زن پری
 پکیر وہ زیب انجمن ہوئی کہ میئر شک و خجالت سے بحر نداست
 میں غوطہ زن ہوئی۔ ایک طرف جام و سبو، ایک طرف سمت
 نغمہ سرائیاں خوب رو خوش گلو۔ سفید سفید صوفیائی پوشک سر سے
 پاؤں تک الماس کا زیور دور و یہ صف باندھ کر کھڑی ہوئیں۔
 ان کے بیٹھتے ہی گانا شروع ہوا سارنگی کے سر کی زوں ٹوں کی
 صد اچرخ پر زہرہ کے گوش زد ہوئی تھی۔ طبلے کے تھاپ بائیں
 کی گمگ خفتگان خاک کا صبر و قرار کھوتی تھی۔ راجہ اندر کی محفل
 کا جلسہ نظر سے گر گیا۔ بہشت کا سامان پیش چشم پھر گیا۔ اس
 وقت ملکہ مہر نگار نے گلاس شراب سے بھر کر شہزادے کو دیا،

(اردو نشر کا ارتقاء۔ ص ۲۱۶)

اس طرح دونوں عبارتوں کا فرق واضح ہے۔ پہلی عبارت میں سادگی اور اختصار ہے یعنی
 سید ہے سادے انداز میں بات کہی گئی ہے۔ ایسا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ پہلی عبارت بالکل
 ہی پست ہے یا کسی طرح کا پھیکا پن موجود ہے اس میں بھی قارئین کی کشش بڑھانے یا انہیں اپنی
 طرف متوجہ کرنے کا سارا ساز و سامان ہے لیکن یہ سب تاثر اور رنگی میں موجود ہونے کے باوجود بھی
 دوسری عبارت کے مقابلے میں وہ طول بیانی نہیں پائی جاتی۔ یہ امر تو بجا طور پر صحیح ہے کہ چاہے وہ
 ”فسانہ آزاد“ کا پہلا نسخہ ہو یا بعد میں اضافہ یا ترمیم شدہ نسخہ ہوں رجب علی بیگ سرور لکھنؤ طرز
 کی زبان و بیان پر پوری قدر ترکھتے تھے۔ یعنی سرور اس طرح کی نثر لکھنے کے ماہر تھے جس میں
 سادگی و صفائی ہو، بے شمار صنعتوں اور لفظی رعایتوں کی آمیزش کے ساتھ ساتھ دل فریبی اور اثر
 آفرینی پیدا کرنے کے ہنر سے پوری طور سے شناسائی تھے۔

فسانہ بجانب کے بہت سارے ایڈیشن سامنے آئے اور ہنوز یہ سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن

محققین نے مصنف کی زندگی کے آخر میں جو ایڈیشن شائع ہوا اُس کو اہمیت دی ہے اسی ایڈیشن کو ہی بنیاد پنا کر رشید حسن خاں نے محنت، توجہ اور سلیقے سے مرتب کر کے انجمان ترقی اردو ہندی نئی دہلی سے ۱۹۹۰ء میں شائع کیا۔ افسانوی ادب میں سرور کا یہ شاہ کار فن پارہ داستان گوئی میں میر امن کی باغ و بہار فن پارے کی سی خصوصیات رکھتا ہے ”باغ و بہار“ کے منظر عام پر آنے ۲۵ سال بعد سرور کی یہ تصنیف قدامت پسند معاشرے کا ترجمان ثابت ہوئی۔

تہذیبی اور معاشرتی نقطہ نظر سے ”فسانہ عجائب“ میں آصف الدولہ سے لے کر واحد علی شاہ تک کے دور کا لکھنؤ نظر آتا ہے۔ زندگی میں پیش آنے والی ساری رسومات اور تصورات کے رنگ ڈھنگ تصویر بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کا تحنت پر بیٹھتے وقت کس طرح کی سیمیں ادا کی جاتی تھیں بادشاہ کے کیا معمولاتِ زندگی تھے۔ رخصت کے وقت امام ضامن کیسے اور کیوں باندھا جاتا تھا۔ اچھے اور بُرے شگون کا فرق واضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔ ناج گانے کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے اس سے بھی شناسائی کرائی گئی ہے۔ خاص لوگوں کے مشغلوں سے روشناس کرایا گیا ہے۔ شاعری اور مشاعرے کا کیا رنگ ہے، عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، گفتگو کے آداب بتائے گئے ہیں۔ مختلف نوعیت کے کھیل کو داور بیت بازی، مرغ بازی، پنگ بازی کی کیا صورت تھی سرور نے ان ساری باتوں کو قصے کا جزو اور حقیقت کو ظلسمی رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔

فسانہ عجائب کی نثر میں رنگینی اور سادگی نظر آتی ہے۔ شعر و شاعری لکھنؤی معاشرے کا تہذیبی مزاج تھا۔ سرور اس مزاج سے بخوبی واقف تھے اس لئے انہوں نے نثر میں شاعری کی چاشنی پیدا کر کے انوکھا رنگ پیدا کیا۔ یہ انوکھا رنگ ”فسانہ عجائب“ میں سمٹ آیا ہے۔ سرور نے وزن و آہنگ، لفظوں کی ترتیب، قافیہ پیمانی اور صنائع بدائع کو اس طرح سے نثر میں پیش کیا ہے کہ نثر پڑھتے ہوئے شعر کا سالطف آتا ہے۔

بار بار نثر میں رد و بدل کرنے سے ان کا مقصد یہی تھا کہ رنگینی کو سادگی سے قریب تر کیا جائے جو لفظ دقت طلب، غیر مستعمل عربی و فارسی کا ہوان کو زیادہ آسانی کے ساتھ پڑا

اور سمجھا جائے۔ سرور نے جس نوعیت کی نشان پنی اس تصنیف میں پیش کی ہے اس میں ایک الگ ہی آہنگ ہے۔ قافیوں کا خاص طور سے اہتمام کیا گیا ہے۔ ٹکسالی اور بامحاورہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ اُس دور میں جور و ذمہ گفتگو راجح تھی اسی طرح کی گفتگو ”فسانہ عجائب“ میں بھی ملتی ہے۔ ”فسانہ عجائب“ کا ملاوجہ کی ”سب رس“، ”فضلی کی“ ”کربل کتھا“، ”تحسین کی“ ”نوطر ز مرصع“ سے مقابلہ کبھی تو معلوم ہوتا ہے کہ سرور کے دور میں اب نثر کتنی پاکیزہ، صاف اور پُرا ثر بن گئی تھی۔ سرور کے ہاں اردو نثر اپنے ارتقا کا ایک طویل سفر طے کر لیتی ہے۔

رجب علی بیگ سرور کے اسلوب بیان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ موقع محل کے مطابق اس کردار یا شخص کی بول چال کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ یا ملکہ کی زبان سے کوئی جملہ ادا ہو رہا ہے تو لفظیات اور لب ولہجہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ یا ملکہ ہی بات کر رہے ہیں اسی طرح پنڈت کی زبان کا ڈھنگ الگ ہے بھٹیارن کی زبان الگ اور چڑی مار کی زبان چڑھے ہوئے الفاظ اپنے الگ انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔

ان کے اسلوب بیان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نثر کا بنیادی جملہ چھوٹا ہے اور ہر جملہ پچھلے یا آنے والے جملے کے ساتھ میل کھاتا نظر آتا ہے۔ اسلوب بیان کے ان مختلف رنگوں نے ایسا تنوع پیدا کیا ہے کہ ”فسانہ عجائب“ کا حسن سولہ سنگھار کے ساتھ نکھرتا ہو نظر آتا ہے۔

مبالغہ آرائی سرور کی تصنیف ”فسانہ عجائب“ میں اپنی معراج پر جا پہنچی ہے۔ ہر جملہ ہر فقرہ اور ہر الفاظ غیر ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ سرور نے لفظوں کا استعمال ایسی چاکدستی اور فنا کارانہ مہارت سے کیا ہے کہ بیان کے شان و شکوہ کے ساتھ مقصدیت اور تاثر اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ ”فسانہ عجائب“ میں لطیف آہنگ، خوشگوار تاثر اور شادمانی کی کیفیت موجود ہے۔ سرور کا بڑا کارنامہ یہ ہے انہوں نے اس قدر مخفی و مسمیع طرز بیان میں بھی صداقت، استدلال، فصاحت اور سلاست کا دامن نہیں چھوڑا۔ مناظر کی عکاسی چاہے کتنے ہی طویل جملوں میں کی گئی ہو یا واقعہ کتنا تفصیلی یا مبالغہ آرائی میں بیان کیا گیا ہو مگر ان کی تحریر میں دلچسپی اور زبان کا چٹکارہ قائم و دائم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے محاروں کا بھی بے تحاشہ استعمال کیا ہے۔ ایک عبارت نمونے کے

طور پر ملاحظہ فرمائیں:

”بار بار انجمن آرائے کہتی تھی خدا خیر کرے، دشمن نہ ایسی سیر کرے، بے طور موج الامر سے گزرتی ہے خود بے خود پانی دیکھ کر جان ڈرتی ہے۔ اللہ حافظ و نگہبان ہے۔ سراسر سامان بد نظر آتے ہیں۔ لیکن خوف سے لرزال ہے۔ القصہ چار گھنٹی جہاز نے بعد مراد پانی سیر دکھائی پھر آفت آئی نا خدا چلا یا۔ ملاح ہر اساح ہوئے۔“

(ماخوذ از: اردو نشر کا ارتقاء، ص۔ ۲۱۸)

قافیہ پیانی تو اپنی جگہ ہے لیکن محاوراتی زبان کی بے ساختگی اور غمگی بھی پوری طرح سے جلوہ گر ہے۔ سرور کی تصنیف ”فسانہ عجائب“ میں استعمال کی گئی نثر سے جذباتی تاثر پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ دیر پا اور گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اس تصنیف کی نثر کا حسن ایک لمحہ میں دل و دماغ پر بجلی بن کر نہیں گرتا بلکہ یہ آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ”فسانہ عجائب“ میں طبقوں اور مختلف گروہوں کے لوگوں کی آوازیں صاف طور سے سنائی دیتی ہیں۔ لوگوں کے جذبات و احساسات جیسے خوشی، رنج، لڑائی، جھگڑا، حسد، دشمنی، دوستی، عشق و محبت، ہجر و فراق اور وصل کی لذتیں بدرجہ اتم موجود ہیں سرور کی تصنیف میں سید وقار عظیم اس تصنیف کی شان میں یوں لکھتے ہیں:

”فسانہ عجائب کا مصنف زمانے کی نبض پہچانتا ہے۔ اس کی کتاب کے دامن میں کہیں کہیں تحریر کی شوخی اور رنگینی کے ایسے بیش بہا موتی چھپے ہیں جن کا جواب اردو نشر کی پوری تاریخ میں نہیں۔“

(ماخوذ: اردو نشر کا ارتقاء۔ ص۔ ۲۱۹)

جہاں تک زبان کا تعلق ہے ”فسانہ عجائب“ کی زبان مستند اور نکسالی ہے۔ عربی، فارسی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ کو بھی کثرت سے استعمال کیا گیا ہے جو مختلف طبقات اور پیشہ وریوں

کی زبان کا حصہ تھی۔ ایسے کافی الفاظ اور تراکیب ”فسانہ عجائب“ میں موجود ہیں جو ناسخ کے دور میں ترک کیے گئے تھے۔ تذکرہ و تأثیر کی بھی صورت حال یہی ہے۔
المختصر اس طرح سے ہم ابتدائی نثر کے موضوعات کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ معرفت ۲۔ عشق ۳۔ اخلاقیات ۴۔ زبان و بیان

معرفت کے معنی ہیں خدا شناسی یعنی علمِ الٰہی سے قانونِ قدرت اور فطری اشیاء کی واقفیت رکھنا معرفت کھلاتا ہے۔ اس میں عبد اور معبد کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ معرفت کا دوسرا نام تصوف ہے۔ اردو نثر کے ابتدائی نمونے تصوف کے موضوعات پر ہی مبنی ہیں۔ اردو ادب میں تصوف صوفی بزرگوں کے توسط سے آیا۔ تصوف ایک روحانی منطق ہے۔ یہ ہماری ادبیات، معاشرت اور زندگی کے ہر شعبے میں رچا ہوا ہے۔ تصوف کی قدر اب یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ یونیورسٹیوں میں اب اس موضوع پر تحقیقی کام کر کے ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ اردو زبان کو فروغ دینے میں بھی صوفی بزرگانِ دین کا اہم روپ رہا ہے۔ امیر خسرو اور دوسرے صوفی بزرگوں نے ہندوستانی بولیوں میں تصوف اور محبت کے پیغام سنائے ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنے خیالات اور تبلیغ کے لئے اردو زبان کا ہی سہارا لیا ہے۔ امیر خسرو اگرچہ فارسی ادب سے وابستہ تھے لیکن انہوں نے اپنی تصنیف ”حلق باری“ سے اردو کی داغ بیل ڈالی تھی۔

تصوف کے بعد عشق ایک ایسا موضوع بن گیا کہ اس میں عشقِ حقیقی اور عشقِ مجازی دونوں طرح کے عشق کو ترجیح دی گئی۔ عشقِ حقیقی تو زیادہ شاعری کی صنف میں ہی موجود ہے۔ تاہم عشقِ مجازی شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی داستانوں کا موضوع بن گیا ہے۔ شاہانِ گولکنڈہ بھی اردو کے قدردانوں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ خاص طور سے عبداللہ قطب شاہ کے زمانہ میں اردو کی کافی کتابیں لکھی گئیں۔ اسی دور میں اردو میں عشق کے موضوع پر منحصر اور ادبی نثر کا آغاز وجہی کی ”سب رس“ سے ہوا۔ دکن کی قدیم اردو نثر میں اس کو ۱۶۳۵ء میں تصنیف کیا گیا تھا۔ سب رس کے لئے محققین کی یہ رائے ہے کہ طبع زادہ نہیں ہے بلکہ یہ فتاحی نیشاپوری کی کتاب ”دستور العشاق“ سے ماخوذ ہے۔ لیکن وجہی نے اسے اس قدر بر جستہ بنادیا

ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ہتھے میں بھی ”انشایہ“ کا لطف پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مسجع و مقتضی عبارت اور فصاحت و بلاغت کے ابتدائی نمونے بھی اسی داستان میں ملتے ہیں۔ کئی وجہات سے اس کتاب نے اپنی اہمیت منوائی یہ اردو ادب میں پہلی بار مذہب کے موضوع سے ہٹ کر لکھی گئی تھی، اسکے علاوہ ماہرین کے مطابق اس میں ہر قسم کا ”سووز و گداز“، یعنی ”رس“ ملتا ہے۔

عشق سے نکلنے کے بعد لکھنے والوں کی توجہ اخلاقیات کی طرف مرکوز ہوئی۔ اگرچہ یہ صنف باضابطہ طور پر بعد میں رانج ہوئی لیکن ابتدا میں تواریخ کے درد انگیز واقعات سے ہی اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا۔ شمالی ہند میں جب خانہ جنگی کی وجہ سے آپس میں لڑائی اور بغاؤتوں کے سلسلے میں صوبیداروں نے اپنے اپنے صوبوں میں حکومتیں قائم کیں۔ اور نگ زیب کی وفات سے لے کر محمد شاہ کے عہد تک یہ چلتا رہا۔ محمد شاہ کے زمانے میں اردو ادب کی تخلیقات میں اخلاقیات کے موضوع پر بنی تصانیف کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں پر فضل علی فضلی کی ”کربل کتھا“، سے اس طرح کی نشر کا آغاز ہوا۔

اخلاقیات کے بعد زبان و بیان کی مختلف جہتوں کی طرف خاص توجہ دی گئی اس حصے میں زبان و بیان کے اصول آئے اور قواعد وغیرہ کی طرف خاص دھیان دیا گیا۔ اس زمرے میں ”نوطری مرصع“، اور ”فسانہ عجائب“ قابل ذکر ہیں۔

مجموعی طوران چاروں حصوں میں ”عشق“، کوہی بنیادی موضوع بنایا گیا تھا۔ پہلے حصے میں عشقِ حقیقی دوسرے میں عشقِ مجازی تیسرے میں عشقِ حق اور چوتھے حصے میں عشقِ زبان جیسے موضوعات کو لمحوٰ ظی خاطر لایا گیا ہے۔

باب دوم:

اردو نثر کی مختلف اصناف میں تذکرہ کر بلا

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات حسرت آیات کے بعد مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ یہ اختلاف کا واقعہ سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر رونما ہوا۔ اس مجلس میں بہت جلد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکابر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مہاجرین و انصار کی فضیلت کو بیان کیا اور آخر میں فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ: خلیفہ قریش سے ہوگا۔

چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے فوراً اختلاف ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ لیکن تمام مہاجرین و انصار نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت فرمائی۔ آپ بالاتفاق خلیفہ منتخب ہو گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عام مشورہ لیا کہ میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں ”افترضوں“ کیا تم پسند کرتے ہو؟ ”فقال الناس قد رضينا“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہم راضی ہیں۔ خصوصاً جلیل القدر صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا۔ ہر ایک نے پوری آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیانگ دہل کہا:

”(لأن رضي الا ان يكون عمر بن الخطاب)

”ہم عمر بن خطاب کی خلافت کے سوا کسی کو پسند نہیں کریں گے۔“

عام و خاص کے مشورہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔“

(تاریخ اسلام ص: ۲۶۹ جلد: ۱)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے نصرانی غلام ابوالولو فیروز نامی شخص نے نماز فجر کی حالت میں خنجر مارا جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لئے چھ آدمیوں کے نام لئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی گئے ہیں۔

۱- حضرت علی رضی اللہ عنہ

۲- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

۳- حضرت زبیر رضی اللہ عنہ

۴- حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ

۵- حضرت سعد رضی اللہ عنہ

۶- حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

ان چھ میں سے میرے بعد جس کو چاہو خلیفہ بنالو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان چھ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ چار خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ صرف دو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے امیدوار باقی رہے۔ ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا حج اور فیصل تسلیم کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے کثرت رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجمع عام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثالث منتخب کر لیا گیا۔

(تاریخ اسلام ص: ۳۲۱ جلد: ۱)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں بلاسیوں و باغیوں کا زیادہ زور تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زور دیا کہ وہ خلافت کی بیعت لیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ جب تک اہل مدینہ بیعت نہ کریں میں بیعت نہیں لوں گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت عام ہوئی اور خلیفہ

چہارم منتخب ہو گئے۔

(تاریخ اسلام ص: ۳۸۱ جلد: ۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عبدالرحمن بن ملجم خارجی نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر کے وقت حملہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوفیوں نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے حال میں مشغول ہوں تم جس کو پسند کرتے ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کوفیوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔

(تاریخ اسلام ص ۲۵۵ جلد: ۱)

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر خلافت را شدہ کا تیس سالہ دور ختم ہو جاتا ہے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ۴۰ھ میں کوفیوں سے تنگ آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیتے ہیں، جس بنا پر اس سال کو امت مسلمہ کے لئے صلح کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کے لئے ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے تمام شرائط کو منظور کر لیا۔ اس کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جس سے پورے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ۴۰ھ سے لے کر ۶۰ھ تک تقریباً بیس سال حکومت کی۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت ولید بن عقبہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ اس کو یزید نے حکم بھیجا کہ وہ میرے لئے بیعت لیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا یا گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دے دیں اور زمی اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مہلت لے کر مکہ معظّمہ تشریف لے گئے۔

جب آپ مکہ معظّمہ پہنچ گئے تو کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے قاصد و

پیغامات بھیجے اور عرض کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اس کے گورنر کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب کوفیوں کی طرف سے اس قسم کے پیغامات آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تحقیق احوال کے لئے پروگرام بنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چھیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کی صورت حال کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ پروگرام کے مطابق مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مکہ سے پہلے مدینہ منورہ چلے گئے وہاں سے راستہ کی رہنمائی کے لئے دو آدمی ساتھ گئے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس راستہ سے وہ گئے انتہائی خطرناک تھا۔ ریگستانی علاقہ سے گزرتے ہوئے ایک راہبر پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے اس خدمت سے سبکدوش کر دیا جائے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی معذرت قبول نہ کی اور حکم دیا کہ کوفہ ضرور جاؤ اس حکم کی وجہ سے امام مسلم بن عقل رضی اللہ عنہ کوفہ گئے اور وہاں جا کر عوبجہ کو فی کے پاس ٹھہرے۔

کوفیوں کو جب امام مسلم رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو خفیہ طور پر ان کے پاس پہنچے اور بارہ ہزار کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے بیعت کی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کی تو یزید کے ایک بھی خواہ عبد اللہ بن مسلم حضری نے نعمان بن بشیر کو کہا کہ دیکھو شہر کی صورتحال کیا ہے یا تو کوفہ والے آپ کو مزور سمجھتے ہیں یا آپ واقعًا مزور ہیں۔ حضرت نعمان نے جواب دیا کہ میری ایسی مزوری جو اطاعت الہی میں ہو اس طاقت سے بہتر ہے جو خدا کی نافرمانی میں ہو۔ جس کام پر اللہ نے پردہ ڈالا اس کو کیوں ظاہر کروں۔ اس کے بعد عبد اللہ بن مسلم حضری نے اس کی شکایت یزید کے پاس لکھ کر بھیج دی۔ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سرحوں سے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کے والد معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو آپ اس کے مشورہ پر عمل کرتے۔ یزید نے کہا کہ ضرور عمل کرتا۔ سرحوں نے مشورہ دیا فوری طور پر عبد اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دو۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ یزید ان دونوں ابن زیاد کو بصرہ کی گورنری سے معزول کرنا چاہتا تھا۔ مگر سرحوں کا

مشورہ قبول کرتے ہوئے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنادیا اور کہا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بتلاش کے بعد اگر مل جائے تو اسے قتل کر دو۔

ابن زیاد بصرہ کے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ آیا کہ اس نے اپنا منہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا وہ جس مجلس سے بھی گزرتا سلام کرتا۔ لوگ جواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ کر ”وعلیک یا ابن رسول اللہ“ (اے رسول کے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو) جواب دیتے۔ کوئی سمجھتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ یہاں تک کہ ابن زیاد قصر امارت میں پہنچ گیا۔

ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر اپنے غلام کو تین ہزار درہم دیئے اور کہا جاؤ اس شخص کا پتہ لگا جو کہ کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ میں حمص کا باشندہ ہوں اور بیعت کرنے آیا ہوں اور یہ رقم پیش خدمت ہے۔ آپ اپنے مشن میں صرف کرسکیں۔ غلام اس حیلہ سے یہ اس شخص تک پہنچ گیا جو بیعت کا اہتمام کرتا تھا۔ جب اس نے رقم پیش کی اور بیعت کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس آدمی نے خوش ہو کر کہا کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ ابھی تک ہمارا کام پختہ نہیں ہوا۔ تاہم وہ اس غلام کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اس سے بیعت کی اور رقم بھی قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ابن زیاد کی کوفہ آمد سے عوبجہ کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو چکے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا تھا کہ بارہ ہزار کو فیوں نے بیعت کر لی ہے۔ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔

جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے کہ ہانی مجھے ملنے نہیں آئے۔ محمد بن اشعث چند ساتھیوں کے ساتھ ہانی کے دروازہ پر آئے، ہانی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ”گورنر نے آپ کو یاد کیا ہے لہذا آپ کو گورنر کے پاس جانا چاہئے۔“ چنانچہ ان کے زور پر ہانی ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ ابن زیاد ان سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کرنے لگے تو ہانی بن عروہ نے جواب میں لائقی دکھائی۔ اس پر ابن زیاد نے تین ہزار درہم والے غلام کو سامنے کر

دیا۔ ہانی بالکل لا جواب ہو گیا اور کہا: میں نے ان کو بلا یا نہیں وہ خود بخود میرے گھر میں آگئے ہیں ابن زیاد نے کہا: کہ اس کو حاضر کرو۔ اس پر ہانی نے پس و پیش کیا۔ جس پر ابن زیاد نے انہیں قصر امارت کے ایک حصہ میں قید کر دیا۔

اس واقعہ کی اطلاع پر ہانی کے قبیلہ نے قصر امارت پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد نے قاضی شرع کے ذریعہ ان کو پیغام بھیجا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا پتہ و تحقیق کرنے کے لئے روکا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں اور قاضی شرع کے ساتھ بھی ایک غلام کو پہنچ دیا کہ دیکھو یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں قاضی شرع لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا: کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ابن زیاد میرے قتل کے درپے ہیں تاہم قاضی شرع نے ابن زیاد کی بات کہہ کر مطمئن کر دیا۔ یہ بات سن کر لوگ مطمئن ہو گئے۔

مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو خروج کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ چار ہزار لوگ ایک روایت کے مطابق چالیس ہزار آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کو جنگی طریقہ سے ترتیب دے کر قصر امارت کی طرف روانہ کر دیا۔ ابن زیاد کو اطلاع ہوئی تو اس نے سردار ان کو فہ کو بلا یا جب لشکر قصر امارت تک پہنچ گیا تو سردار ان کو فہ نے اپنے اپنے قبیلہ کو سمجھایا تو وہ آہستہ آہستہ کھسلنا شروع ہو گئے۔ رات کے اندر ہیرے میں کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا سب نے دھوکہ دیا ہے اور تنہارہ گئے ہیں تو راستہ چل پڑے ایک مکان پر پہنچے اندر سے ایک خاتون نکلی۔ آپ نے پانی مانگا اس عورت نے پانی پلا دیا اور واپس اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آئی۔ آپ کو دروازہ پر دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے تیرا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے کہا میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہوں تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے۔ جب اس عورت کے لڑکے محمد بن اشعث کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ ان کے گھر ہیں تو اس نے فوراً ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے اس کے ہمراہ پولیس روانہ کر دی۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم اطلاع ملتے ہی تلوار سوت کر باہر نکل آئے مقابلہ کا ارادہ کیا، لیکن محمد بن اشعث نے روکا اور حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ حضرت مسلم کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد

کے حکم سے قصر امارت کی چھت پر لے جا کر مسلم کو قتل کر دیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی اور ہانی بن عروہ کو کوڑا کر کٹ کی جگہ گھسیت ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔

دوسری طرف جب حضرت مسلم کا خط امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی ہے لہذا آپ جلد کوفہ پہنچ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ قادریہ سے تین میل کے فاصلے پر تھے کہ حرب بن یزید تنہیٰ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے سے ملا اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوف، اس نے کہا وہاں کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ آپ کو یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر اس نے کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ سنایا۔ سارا واقعہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ لیکن مسلم رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے کہا ہم بد لیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بغیر زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے۔ اب سب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہراول دستہ نظر آیا تو آپ نے کر بلا کارخ کر لیا۔

جب آپ کر بلا میں پہنچے خیمے نصب کر لئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ پینتالیس سوار اور سو کے قریب پیدل تھے۔ اس وقت ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلا یا کہ آپ حسین رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں میری مدد کریں۔ اس نے معذرت کی لیکن ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمر بن سعد نے ایک رات سوچنے کی مہلت لے لی۔ عمر بن سعد نے سوچنے کے بعد آمادگی کا اظہار کیا۔ عمر بن سعد کر بلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں تین تجویزیں پیش کیں۔

۱۔ مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو۔

۲۔ مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں۔

۳۔ جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔

ابن سعد نے تجویز قبول کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دی اس نے قبول کرنے سے انکار

کر دیا۔ بس ایک بات کی کہ حسین رضی اللہ عنہ بیعت کریں۔ عمر بن سعد نے ہربات امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر لڑائی چھڑ گئی۔ آپ کے سب ساتھی مظلومانہ شہید ہو گئے۔ دس سے زائد جوان گھروالے تھے۔ اسی اثناء میں ایک تیر آیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بچے کے لگا جو گود میں تھا۔ اس سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرمایا! اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے بلا یا اب ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خود توار ہاتھ میں لی اور مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

اس طرح کربلا کا یہ سانحہ ۱۰ محرم ۶۱ھ (برابر ۹ یا ۱۰ اکتوبر ۲۸۰ء) کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا جہاں یزید کی بھیگی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا تھا۔

کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شورائیت میں پہاں تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی۔ لہذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے اس لیے امام حسین محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے، راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا سار کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔

سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زریں باب ہے، یزید کی نامزدگی اسلام کی

نظام شورائیت کی نفی تھی، لہذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا وہ حریت جرأت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔

امام حسینؑ کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخششناہ باب ہے جو رہبرانِ منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے۔ جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی تھی۔ اسی تاریخی واقعہ کو ادب میں بروئے کار لا کر مختلف ادبی اصناف میں خاصاً اضافہ کیا گیا ہے۔ اردو ادب کی بات کی جائے تو اس کی شعری صنف مرثیہ کو بطورِ خاص اس تاریخی واقعہ کو یاد کرنے کے لیے اور سانحہ کربلا میں ہوئے شہیدانؑ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ مرثیہ کے علاوہ اس کا ذکر غزل، نظم وغیرہ میں بھی ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تحری اصناف میں بھی اس سانحہ کا ذکر تاریخ کے علاوہ داستان، ڈراما، ناول، افسانہ اور تنقید وغیرہ میں بھی ملتا ہے۔

بُر صغیر میں اردو زبان کے ابتدائی ایام میں مختلف علاقائی ادبی اصناف میں ان دردناک واقعات کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ اردو میں صنفِ مرثیہ کے باقاعدہ وجود میں آنے سے پہلے نو ہے کا تصور موجود تھا یا سوز و سلام کہے جاتے تھے اور پھر میر خمیر اور میر خلیق نے اسے شعری اظہار کا نام دے کر مسدس کی شکل میں بردا۔ سلام اور نو ہے غزل کی ہیئت میں لکھے جاتے ہیں لیکن مسدس مرثیے سے مخصوص ہو گیا۔ انہیں اور دیہنے اس صنف کو ایسی ترقی دی کہ ان کے بعد پھر کسی کو ایسی بلندی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اردو شاعری کی شاید ہی کوئی ایسی تاریخ ہو جس میں مرثیے کا ذکر نہ ہو۔ مرثیہ عربی لغت میں کسی کی موت پر رونے، غم منانے اور مرنے والے کے اوصاف بیان کرنے کو کہتے ہیں اس لحاظ سے ہر اس شعری صنف کو مرثیہ کہا جا سکتا ہے، جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا گیا ہو۔ لیکن شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ صرف ایسی نظم کو کہتے ہیں جو شہدائے کربلا اور انکے واقعات و اذکار پر مشتمل ہو۔ ان کے بغیر کسی اور انسان پر لکھے گئے مرثیہ کو

شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔

انیس و دیر کے بعد شاد عظیم آبادی، جوش ملیح آبادی، جمیل مظہری، ریس امر و ہوی، ڈاکٹر صدیق حسین، امید فاضلی، سید آل رضا کے نام مرثیہ گو شعراء میں خصوصیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ سانحہ کربلا کے کرداروں اور استعاروں کو اردو شاعری میں جگہ جگہ تلاش کیا جاسکتا ہے جیسے کربلا کے علاوہ بھی مختلف مذہبی استعاروں نے اردو ادب میں اپنی جگہ بنالی ہے مثلاً حضرت مسیح کا صلیب پر جانا عیسائیت میں ایک مذہبی اہمیت رکھتا ہے لیکن صلیب کا تصور آج بھی صرف عیسائیت تک محدود نہیں بلکہ صلیب علامتی تصور میں دکھنے اور دکھ جھیلنے کے حوالے سے نمایاں ہے۔ سانحہ کربلا اور اسکے محترم کرداروں کو اردو غزل کے استعاراتی اظہار میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جیسے مولانا محمد علی جو ہر کا یہ شعر جوز بان ز دعماں ہو گیا۔

قتلِ حسینِ اصل میں مرگِ یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

اقبال کی اردو اور فارسی شاعری میں جگہ جگہ کربلا کے استعاروں کا ذکر ملتا ہے بلکہ ”رموزِ بے خودی“ میں ایک نظم لکھی گئی۔ جس کے ذریعے شاید وہ اپنی قوم کو درسِ حریت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے ”در معنی حریت اسلامیہ و سرحداد کربلا“۔ جاوید نامہ میں ٹپو سلطان کا ذکر کرتے ہوئے اسے ”وارثِ جذبِ حسین“ کہا۔ اقبال کی اردو شاعری میں بھی اس تاریخی حوالے کی مختلف علامتیں پذیر ہوتی ہیں۔

حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری

بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی

اقبال کا یہ شعر بھی اسی تاریخی واقعہ کی طرف متوجہ کرتا ہے

قافلہ جاز میں ایک حسینِ بھی نہیں

گرچہ ہے تابدارِ بھی گیسوئے دجلہ و فرات

جو شُ ملیح آبادی کے مرثیے بھی انقلاب، قومی آزادی اور حریت کا مظہر نظر آتے ہیں۔

آزادی سے پہلے ۱۹۴۱ء میں انہوں نے ایک مرثیہ لکھا جس کا عنوان ”حسین“ اور انقلاب“ میں

کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر بلا کے استعاروں سے کیا ہے۔ اسی زمانے میں جو گنے کہا۔

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو

ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین

نشری صنف میں سانحہ کر بلا پر تحریر گئی پہلی تصنیف فضل علی فضلی کی ”کربل کتھا“ ہے جو سولہویں صدی کا نمونہ ہے۔ چونکہ یہ دور اردو زبان کا ارتقائی دور تھا۔ اس دور میں ادبی مجلسوں کے علاوہ مذہبی مجلسوں میں بھی اردو کا استعمال بڑھ رہا تھا۔ مبلغ اسی زبان میں سننے والوں سے براہ راست خطاب کر کے مذہبی جذبات کو اجاگر کر رہے تھے۔ اسی ضرورت نے فضل علی فضلی کو ملا حسین واعظ کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہد اکوارد میں ترجمہ کرنے کی ترغیب دی۔ واعظ کاشفی اپنے دور کے ایک عظیم مصنف تھے۔ ”روضۃ الشہد“، عرصہ دراز سے ایران، ترکی اور ہندوستان کی شیعہ مجلسوں میں پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ یہ کتاب اپنے انداز بیان، داستانی طرز، اور خطیبانہ اسلوب کی وجہ سے اتنی مقبول تھی کہ ایسی مجلسوں کا نام جہاں یہ پڑھی جاتی تھی ”روضۃ خوانی“ پڑھ گیا۔ فضلی کی کربل کتھا کی بنیاد چونکہ اس کتاب پر قائم ہے اس لئے اس کے ترجمے میں بھی وہ خوبیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ جس سے کربل کتھا اپنے دور کی قابل قدر اردو نشر کی کتاب بن کر ابھری۔ جو داستان تو نہیں لیکن داستانوی عنصر ضرور نظر آتا ہے۔ کربل کتھا چونکہ ایک محدود مقصد کے پیش نظر تالیف کی گئی تھی اور ایک محدود حلقة میں خاص طور پر اپنے خاندان کی مجلسوں میں روایتی داستانوں کی طرح پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔

واعظ کاشفی کے روضۃ الشہد میں دس باب ہیں اور ایک خاتمه ہے لیکن کربل کتھا میں فضلی کے دیباچے اور مقدمے کے علاوہ فاتحہ بھی شامل ہے جو اردو نظم میں ہے دیباچہ اور مقدمہ تو خود فضلی کا ہے لیکن فاتحہ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاسکتا کہ یہ بھی اس فارسی کتاب میں شامل تھا یا خود فضلی کا اضافہ ہے۔ فاتحہ کے بعد ۱۲ مجلسیں ہیں۔ ان کے بعد ”خاتمه“ کے عنوان کے تحت پانچ فصلیں ہیں۔ پہلی مجلس میں بنی کریمؐ کے وصال کا بیان ہے اس میں حضرت حسنؑ، حسینؑ، علیؑ اور فاطمہؑ کی قربت اور آنحضرت کی ان سے غیر معمولی محبت کے بیان سے اپنے خاص موضوع کے لئے سننے والوں کے ذہن کو تیار کیا گیا ہے۔ دوسرا مجلس میں حضرت فاطمہؓ کے وصال کی

تفصیلات دی گئی ہیں۔ یہاں بھی اس محبت کو جو حضرت فاطمہؓ و حضرت علیؑ اور حضرت حسن و حسینؑ سے تھی نمایاں کر کے شعوری طور پر حضرت حسنؑ اور حسینؑ کے کرداروں کو ابھارا گیا ہے۔ تیسری مجلس میں حضرت علیؑ کے وصال کا پُر ملال بیان ہے۔ چوتھی مجلس میں حضرت حسن کے وصال کا بیان ہے۔ ایسوں یہ دلالہ کے بہکانے پر اسماء کا حضرت حسنؑ کو زہر دے دینے کی تفصیلات پُر اثر پیرائے میں بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں مجلس میں امام حسن کے بھروسے پر مسلم بن عقیل کے کوفے جانے اور شہید ہونے کی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ چھٹی مجلس میں جواز ہمار بیان کے اعتبار سے ’کربل کتھا‘ کا سب سے موثر حصہ ہے میں حضرت مسلم کے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم کی شہادت کا بیان ہے۔ جن کے سرکاٹ کر دریائے فرات میں بہادئے گئے تھے۔ ساتویں مجلس میں حضرت حُر کی بہادری و شجاعت کا بیان ہے جو میدانِ جنگ میں سب سے پہلے شہید ہوئے۔ آٹھویں مجلس میں حضرت قاسم کا بیان ہے۔ میدانِ جنگ میں جانے سے پہلے امام حسینؑ اپنی بیٹی سے ان کی شادی کرتے ہیں اور شادی کے فوراً بعد وہ بھی دادشجاعت پیش کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ نویں مجلس میں حضرت عباسؓ کی شہادت کا بیان ہے۔ دسویں مجلس میں حضرت علی اکبر کی شہادت کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ گیارہویں مجلس میں حضرت علی اصغر اور بارہویں مجلس میں حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا بیان ہے۔ اس کے بعد خاتمه ہے اور خاتمه کی پہلی فصل میں وہ واقعات بیان کئے گئے ہیں جب زید کے کارندے امام حسینؑ کے سرکومک شام لے کر جاتے ہیں۔ یہاں عجیب و غریب اور مافوق الفطرت واقعات و کرامات کے بیان سے سماں باندھا گیا ہے تیسری اور چوتھی فصل اسی قسم کے اور واقعات بیان کر کے سننے والوں میں رونے کے جذبات پیدا کئے گئے ہیں۔ پانچویں اور آخری فصل میں چہلم کا بیان ہے۔ یہ ہے کربل کتھا کی ترتیب جو داستان تو نہیں لیکن ایک تو را تجھی واقعہ کو مخصوص اندازِ بیان اور مافوق الفطری عناصر اور ہر مجلس میں ایک نئی کہانی کی طرح بیان بیان کئے گئے عمل کو داستانوی رنگت ضرور بخشی گئی ہے۔ اس طرح کربل کتھا اردو ادب میں ایک تو اریجی داستان کی شکل میں ابھر آتی ہے۔

کربل کتھا کی نشر آج سے تقریباً ڈھائے سو سال پہلے کی نظر ہے لیکن فضلی نے نثر کے

آہنگ میں اس دھمکے پن کو باقی رکھا جو جذبات کی تہذیب کرتا ہے۔ بقولِ جمیل جالبی:

”غم اور اداسی کا دبادبا لہجہ ساری کتاب پر چھایا ہوا ہے لیکن
اس کا اتار چڑھاؤ موقعہ محل کے مطابق ہوتا ہے اور یہی وہ فنی
توازن ہے جس نے کربل کتھا کی نشر کو ایک ادبی معیار دیا
ہے۔ کربل کتھا روضۃ الشہدا کے کسی فارسی ترجمے کا آزاد
ترجمہ ضرور ہے لیکن آزاد نشر کو سنوار کر اظہار میں نکھار پیدا
کرنے کا عمل فضیلی کا اپنا ہے۔ اس لمحے اور آہنگ کو اس دور
میں اردو نشر میں پیدا کرنا جب نشرا بھی چنان سیکھ رہی تھی فضیلی کا
کمال ہے۔“

(تاریخِ اردو ادب، جلد نمبر ۲، ص ۱۰۳۳)

کربل کتھا کا موضوع تو واقعاتِ کربلا ہے لیکن پوری کتاب کا عمومی ماحول بر صغیر کا
ماحول محسوس ہوتا ہے۔ شادی بیاہ، رسم و رواج، آدابِ محفل، لباس و زیور، رہن سہن، کھانا پینا اور
نسبت و برخاست کے طور طریقے وہی ہیں جو بر صغیر کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا
یہاں کا ماحول اور فرضی فضیلی کے ذہن پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس لئے کربل کتھا پڑھتے ہوئے
محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا بھی بر صغیر کے کسی علاقے میں پیش آیا ہے۔ شملوٹن کے لئے
بڑھتا ہے تو فضیلی اس کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”سب بناؤ زیور اور بیسوں کے سرے سے چادریں، خیموں کو
آگ دیا اور جو کچھ کہ خیموں میں پایا لوٹ لیا۔ حتیٰ کہ
گوشوارے لڑکوں کے کان سے اس طرح کرن پھول اتنچے کہ
کان پھٹ گیا اور لہو بہا۔“

(کربل کتھا، ص ۲۱۸)

اس منظر میں بر صغیر کا ماحول موجود ہے۔ ساری کتاب کے ماحول اور فرضیا میں تہذیبی
رنگ سراست کئے ہوئے ہے اگر فضیلی کربل کتھا میں یہ ماحول پیدا نہ کرتے تو اس مجلسی مقصد کو پورا

نہ کر پاتے جس کے لئے یہ کتاب ترتیب دی گئی تھی۔

کربلا کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک بہت ساری کتابیں منظرِ عوم پر آئیں ہیں جن میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ”تاریخ جنگِ کربلا: شہیدِ اعظم“، سید شیم تمار ردولوی کی ”کربلا سے کوفہ تک“، اکم مظفر نگری کی ”معرکہ کربلا“، سید عادل اختر کی ”کربلا: ایک یادگار انقلاب“، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ لیکن تاریخ کربلا کے بارے میں ناول کے طرز پر تخلیق کیا گیا تو ارتیخ واقعہ ”سیدہ کا لال“، ایک منفردِ تصنیف ہے جسے مصور غم راشد الحیری نے تحریر کیا ہے۔ مولانا راشد الحیری اس تصنیف کی تخلیق کے بارے میں لکھتے ہیں کہئی بار شیعہ اور سنی عالموں سے تاریخی بنیاد پر مولود شریف و شہادت نامہ لکھنے کی تلقین کی گئی تھی، لیکن کسی نے بھی اس طرف توجہ مرکوز نہیں کی۔ نہ مولود شریف تیار ہوا اور نہ شہادت نامہ۔ اس لئے میں نے اسی کوشش کے تحت اس تصنیف کو تخلیقی عمل دیا۔

مولانا راشد الحیری کی یہ تصنیف ”سیدہ کا لال“، شہادتِ امام حسین پر سب سے زیادہ دردناک کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب کے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں واقعہ کربلا کے اسباب کا بیان ہے اور دوسرے حصے میں جنگ کا پورا منظر پیش کیا گیا ہے۔ جہاں عام شہادت ناموں میں صرف ذکر کربلا اور امام حسین کی شہادت کا بیان ملتا ہے لیکن وجود ہاتھ واقعہ کربلا اور آخر میں یزید کا حشر بیان نہیں کیا گیا جو اس تصنیف کی انفرادیت ہے کہ اس میں کربلا کا تذکرہ اور ذکر شہادت کے علاوہ واقعہ کربلا سے پہلے کے وجود ہاتھ اور آخر میں قاتلانِ حسین کا حشر بھی بیان کیا گیا ہے۔

اس تصنیف میں امام حسین پر ڈھائے گئے مظالم اور حضرت زینبؑ کا کردار نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مولانا راشد الحیری نے اس تصنیف میں حضرت امام حسین اور حضرت زینبؑ کے علاوہ خاندان کی کئی عورتوں میں صبر و تحمل کی جھلک دکھائی ہے۔ اس تصنیف کی تخلیق کے چند مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد عصرِ حاضر کی عورتوں کو صبر و تحمل کی تقلید کرنا۔ اس خاندان کی عورتیں کیسے ہر وقتِ مصیبت کا سامنا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وفاداری، ثرافت اور اخلاق کی راہ سے ان کے قدم بالکل نہیں ڈگمگاتے۔ دوسرا مقصد یہ کہ قارئین کو تاریخِ اسلام سے آشنا کیا

جائے تاکہ واقعہ کر بلے متعلق ساری باتیں معلوم ہوں۔ اسی لیے اس کتاب میں اسباب سے لے کر انجام تک کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ کردار نگاری کے لحاظ سے یہ مقدس افراد کی سیرتیں ہیں۔ راشد الحیری نے اس تصنیف کو تو اریجی ناول کا رنگ دے کر اس کے پہلے حصے میں تاریخِ اسلام کے وہ واقعات بیان کئے ہیں جہاں چند مسلمان خاندانوں میں پہلے سے ہی نفترتوں اور عداوتوں کا سلسلہ شروع تھا اور جو قتلِ حسین پر اختتام پذیر ہوا۔

مولانا راشد الحیری نے واقعات اور ناول کے افراد کے تعلقات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ انہوں نے تاریخِ اسلام کے واقعات میں اختصار سے کام لیا ہے تاکہ قاری کی دلچسپی بھی بنی رہے اور تاریجی حقیقت بھی بیان ہو جائے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس تاریجی واقعہ کے غیر ضروری واقعات کو نہایت ہوشیاری سے حذف کر کے ناول کے قالب میں ڈھانے کی کوشش کی گئی۔ تاریجی صداقت اور کردار نگاری کی خوبیوں اور واقعات کی ترتیب کی بنا پر علامہ راشد الحیری کو اپنے معاصرین پر فضیلت حاصل کی ہے ان کی ناولوں کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھی گئی جو تحریر ہے اور مشاہدے کی کسوٹی پر پوری نہ اتر سکے یا جس کی تاریجی شہادت نہ ملتی ہو۔ قارئین کو ایک احساس پیدا ہوتا ہے یہی احساس اصلاح کا ایک بڑا سبب بن جاتا ہے۔

”عززاداری حضرت امام حسین ایک آفاقی تحریک“، کر بلا کی سماجی و تہذیبی تاریخ کی طرز پر ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی منفرد تصنیف ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے انقلاب عاشورہ کی یاد منانے، عزاداری کے انعقاد اور ان کے نظریات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مختلف ملکوں اور ہندوستان کی مختلف تہذیبوں اور ریاستوں میں اس تحریک کے اثر اور محرم کے دن منانے کا طریقہ قلم بند کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تصنیف ہے جس کی اردو زبان میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یہ تصنیف انقلابِ حسینی سے متعلق مختلف آراء و افکار اور عزاداری کے طرز پر بڑی وقیع نظر تحقیق و تلاش اور برسوں کی ریسرچ کا پتہ دیتی ہے۔ ”بناء بریں اسلامی جمہوریہ آیران“ کے کلچر ہاؤس نے اس گرانقدر کتاب کی اشاعت و طباعت بھی کی گئی ہے۔ اس کتاب کو دیگر زبانوں خاص کر

فارسی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کیا جانا چاہئے تاکہ حسینی تحریک کے دلدادہ ہندوستان میں عزاداری کی رسومات سے آشنا ہو سکیں۔

عزاداری کا رواج دنیا کے کئی ممالک میں ہے۔ عزاداری کی اس روایت پر کہیں کہیں مقامی اثرات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن ماتم حسین، مجالس اور جلسوں کا جلوہ ہر صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ ابھی تک اس طرح کی کوئی تصنیف اردو ادب میں مرتب نہیں ہوئی جس میں مختلف علاقوں میں مختلف طرز پر انجام پانے والی عزاداری کی نشاندہی اور شناخت کی جاسکے۔

”عزاداری حضرت امام حسین ایک آفی تحریک“، اردو میں پہلی تصنیف ہے جس میں حضرت امام حسین کے انقلاب، عاشورہ کی یادمنانے، عزاداری کے انعقاد اور ان کے نظریات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس تصنیف میں ۳۲ ممالک میں عزاداری کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ہندوستان کی ۱۳۲ اشہروں قصبوں اور دیہی بستوں کے مراسم عزاداری کا ذکر ملتا ہے۔ مصنف نے اس تصنیف کے ذریعے قارئین کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ حسین کسی ایک خطہ، فرقہ یا مذہب تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کا پیغام توہر قوم و مذاہب کے لوگوں کے لئے ہے۔

سانحہ کر بلا تاریخ اسلام کا صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ ایک تحریک بن کر ابھری ہے۔ اس چونکا نے والی تحریک نے پوری تاریخ انسانی میں سبھی حریف پسندانہ تحریکوں پر اپنے گھرے قاعدانہ نقوش مرتب کئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم دانشوروں نے تاریخ کر بلا کا تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ سانحہ کر بلا کی رزمیہ داستان مکمل طور پر عالمی طاقتوں کے خلاف استقامت کی ٹھوس چٹان ہے جس کی ایک ٹکر نے باطل کی نبضوں کو خاموش کر کے ذلت کی گہرائیوں تک پہنچا دیا۔ یزید نے اگرچہ ایک دن میں امام حسینؑ اور ان کے اصحاب کو خاک و خون میں غلطان کر دیا لیکن یہ حسینؑ ہیں جنہوں نے پوری تواریخ کے دوران یزید اور بنی امیہؓ کو ہزار مرتبہ موت دے دی ہے۔

اردو ڈرامائی ادب میں کر بلا کی سانحہ پر لکھا گیا پہلا اور واحد ڈراما ”کر بلا“ ہے۔ یہ ڈراما مشی پریم چند کا لکھا ہے۔ یہ ڈراما نہایت ہی موثر انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا تعلق اسلامی تاریخ اور اسلامی معاشرے سے ہے۔ جس کی وجہ سے پریم چند نے اس ڈرامے کو عمل میں

لانے سے پہلے مختلف اسلامی تاریخوں کا خاصاً مطالعہ کیا اور ڈرامے کو تخلیق کرتے وقت اس کوشش میں رہے کہ ڈرامے میں کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس سے کسی مسلمان فرقے کے مذہبی جذبات مجرور ہوں۔ اس تصنیف کے بارے میں نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں:

”اس کی تصنیف غالباً ۱۹۲۲ء میں ہوئی اور ۱۹۲۶ء اور تک ”زمانہ“ کا نپور کی سترہ اشاعتوں میں بلا قساط شائع ہوتا رہا۔ بعد میں کتابی شکل میں چھپا۔“

(مشی پریم چند، شخصیت اور کارنامے، ص۔ ۳۱-۷)

یہ ڈراما پریم چند کی عقیدت کا مظہر تھا۔ انہوں نے تاریخی واقعات کو اس طرح توڑ مر ڈکر پیش نہیں کیا جس سے حقیقت مسخ ہو جائے۔ ڈراما میں بعض باتوں کا اضافہ بھی نظر آتا ہے لیکن اصل واقعہ میں اضافے اور اختلاف صرف اس لئے کیا گیا ہے تاکہ واقعہ کے اظہار میں شدت اور تاثیر پیدا ہو جائے اور اصل ماجرے پر کوئی اثر نہ پڑے۔ لیکن ڈراما شائع ہوتے ہی نکتہ چینی کی نظر ہونے لگا اور اس کے خلاف اخباروں میں شور شراب ہونے لگا۔

یہ ڈراما پہلی بار رسالہ ”زمانہ“ میں قسط وار شائع ہونے لگا اور آخر کار بڑی بحث و تکرار کے بعد ایک ادبی ڈراما کی حیثیت سے ابھر کر آیا۔ جس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالعلیم نامی لکھتے ہیں:

”چونکہ اس میں واقعاتِ کربلا پیش کئے گئے تھے اس لئے مسلمانوں نے اس کی سخت مخالفت کی خود ہند اخبارات نے مصنف پر لے دے کی۔“

(اردو تھیٹر حصہ سوم، ص۔ ۱۰-۷)

کربلا ڈراما پانچ ایکٹوں کا ایک مختصر ڈراما ہے جس کا پہلا ایکٹ سات، دوسرا ایکٹ تیرہ تیسرا ایکٹ سات، چوتھا دس اور پانچویں اور آخری چھٹے سین کا ہے۔ ڈرامے میں ان ساری وجوہات کا ذکر ہے جن کی بناء پر ساختہ کربلا پیش آیا تھا۔

ڈرامے کے پہلے ایکٹ میں یزید شہر میں اپنی خلافت کی منادی کرتا ہے جس میں ضحاک، ولید اور مروان اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسینؑ کو پیغام بھیجتا ہے اور جب حضرت امام حسینؑ کو یہ پیغام مل جاتا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس لئے کہ بیعت کا حقدار وہ خود تھا۔ حضرت امام حسینؑ مسجد میں تشریف فرمائیں کہ مروان اور ولید آتے ہیں اور امام حسینؑ سے یزید کے نام کی بیعت لینے کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت امام حسینؑ انکار کر دیتے ہیں اور وہ ناکام واپس چلے جاتے ہیں۔ امام حسینؑ ایمان کی حفاظت کے لئے اپنے کنبہ والوں اور چند خیرخواہوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچ کر بھی ان کی کوشش صلح ہوتی ہے لیکن امام حسینؑ وہ طرح سے بیعت کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں اور جنگ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کربلا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں حضرت امام حسینؑ اور ان کے تمام ساتھی شہادت کا جامنوش فرمایتے ہیں۔

کربلا ڈرامے اس تاریخی واقعہ کو موضوع بنانا کر پیش کرنے کا طریقہ منفرد ہے۔ مشی پریم چند سے پہلے اس موضوع پر ڈراما کی صورت میں کسی ڈرامانگار نے قلم آزمائی کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسلئے اس سانحہ کو ڈرامے کا موضوع بنانا کر پیش کرنا واقعی حوصلہ افزائی کا کام ہے۔ جہاں تک اس کی ادبی حیثیت کے تعین کا سوال ہے پریم چند کی اس کوشش کو سراہا جاسکتا ہے۔ اس ڈرامے میں منظر کشی اور جذبات نگاری بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔

ڈرامے کا ایک سین ملاحظہ ہو:

نینب: بھیا یہ کون سا صحراء ہے کہ دیکھو خوف سے کلیجہ منھ کو آرہا ہے۔ بانو بہت گھبرائی ہوئی ہیں اور اصغر چھاتی سے منھ نہیں لگاتا۔

حسین: یہی کربلا کا میدان ہے۔

نینب: (دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ کر) بھیا! میری آنکھوں کے تارے تم پر میری جان قربان۔ ہمیں تقدیر نے یہاں کہاں لا کر چھوڑا۔ کیوں کہیں اور نہیں چلے گئے۔

حسین: بہن کھاں جاؤں۔ چاروں طرف کے ناکے بند ہیں۔
 زیاد کا حکم ہے کہ میرا شنگر یہیں اُترے۔ مجبور ہوں لڑائی بن
 بجٹ نہیں کرنی چاہتا۔“

(کربلا، صفحہ ۱۲۶)

اس ڈرامے میں طویل مکالمے اور خود کلامی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے جس سے قاری کو اُکتاہت محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ بر صغیر میں مذہب کا جو تصور ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ادا کار مذہبی شخصیتوں کی نقل کریں جو مذہبی لوگوں کو برداشت بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے پریم چند نے اس سٹچ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ لیکن یہ ڈراما کر بلائی نشر میں اہمیت کا حامل ضرور ہے اور جو چیز اس ڈرامے کو انفرادیت اور اہمیت بخششی ہے وہ ہے اس کا موضوع۔ پریم چند نے ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسینؑ سے عقیدت کے سلسلے میں سانحہ کر بلا کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے اور جاننے کے بعد اس ڈرامے کو تخلیق کیا۔

صنف ناول میں رثائی ادب سے تعلق رکھنے والا ناول عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ”ایک قطرہ خون“ ہے۔ یہ ایک تاریخی ناول ہے جس میں واقعہ کر بلا کو ادبی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سانحہ کر بلا اسلامی تاریخ میں حق اور باطل کے پیچ میں ایک ایسی جنگ ہے جو چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی تروتازہ ہے۔ یہ جنگ ۲۰ محرم ۶۱ ہجری کو عراق کی سر زمین پر پیش آئی تھی، یہ ناول اسی جنگ میں شہید ہوئے ۲۷ اصحابہ کی یاد ہے جو حق کے لئے لڑتے شہادت کا جام نوش فرمائے تھے۔ عصمت چغتائی اس بارے میں ناول کے پیش لفظ میں رقم طراز ہیں:

”یہ ان ۲۷ انسانوں کی کہانی ہے جنہوں نے انسانی حقوق کی خاطر سما راج سے ٹکر لی۔ یہ چودہ سو سال پرانی کہانی آج کی کہانی ہے۔ کہ آج بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کھلاتا ہے آج بھی انسانیت کا علمبردار انسان ہے۔ آج بھی جب دنیا کے کسی کونے میں کوئی یزید سراٹھا تا ہے تو حسین بڑھ

کراس کی کلائی مروڑ دیتے ہیں۔“

(ایک قطرہ خون: پیش لفظ، ص ۸)

ناول ”ایک قطرہ خون“ ۲۷ ابواب پر منقسم ہے۔ ”طلوع“، ”بچپن“، ”پہلا غم“، ”علی“، ”تیسرا غم“، ”سراب“، ”حقیقت“ اور ”بلاوا“ ہے جو واقعہ کر بلے کے پس منظر کو پیش کرنا ہے۔ ناول کے ابتدائی ۱۹ ابواب تفصیل اور سلسلہ کے ساتھ بیان کر کے ایک کہانی کے پیکر میں برتبے گئے ہیں۔ دسویں باب سے بائیسویں باب تک یعنی تیرہ ابواب میں ”سفر کے لئے راونگی“، ”قالے کی حالت“، ”کوفہ کی طرف سفر“، ”حضرت مسلم اور ان کے بچوں کا قتل“، ”حر کے دستے سے ملاقات“، ”کربلا میں آمد“، ”بندش آب“، ”امام حسین“ کے ساتھیوں اور عزیزوں کے یکے بعد دیگرے شہادت“، ”حضرت علی اصغر“، ”امام حسین کی شہادت“، ”خیام حسینی کا لوٹا جانا“ اور ”شام غربیاں میں بیوہ حر کا کھانا اور پانی لے کر آنا“ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عصمت چغتاً نے ان تمام واقعات کو ان کی پوری تفصیل اور جذبات نگاری و جزئیات نگاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آخری پانچ ابواب ایل بیت کی اسیری اور درد، درباری زید میں آنا، قید میں رہنا، واقعات کر بلے کا ر عمل ہر طرف یزید اور قاتلان حسین کے خلاف بغاوت، قید سے رہائی اور مردینے والپسی کا ذکر ہے۔

چونکہ واقعہ کر بلے ایک تو اریخی واقعہ ہے جس کو کہانی کی صورت دے دی گئی ہے بڑا مشکل کام تھا۔ کیونکہ نہ تو اس واقعہ کے کرداروں میں ردو بدل ہو سکتی تھی نہ آغاز و انجام میں اور نہ ہی منظروں ماحول میں۔ اس قسم کی کوئی بھی تبدیلی کرنے پر ایک مذہبی تو اریخی واقعہ کو ٹھیس پہنچتی جو عقیدت مندوں کو برداشت نہ ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود عصمت چغتاً نے فراخ دلی اور عقیدت مندی سے اس ناول کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

عصمت چغتاً نے ابتدائی ابواب میں اسباب کر بلے کا ذکر بھی کیا ہے کہ کون کون سی وجوہات سے تو ارتخ کا اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ کر بلے کے اسباب، امام حسین کا یزید کی خلافت سے انکار کرنے، یزید کی سرکشی، معاشرے کی بے حسی غرض ان سب واقعات اور وجوہات کو عصمت چغتاً نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنے ناول میں قلم بند کیا ہے۔ عصمت نے جس محنت، لگن اور

فراخ دلی سے ان چیزوں کو دماغ میں رکھ کر اس حقیقی واقعہ کو ناول کی شکل دی ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ ناول کو پرکشش بنانے کے لئے اس میں کچھ اضافی واقعات بھی بیان کیے ہیں مثلاً ناول میں ”سراب“، عنوان سے ایک اضافی باب بھی قلم بند کیا ہے جس کا اس تواريخی ناول کے حقیقی واقعہ سے بظاہر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اضافی واقعہ میں حضرت مسلم کا کوفہ جاتے وقت ریگستان کے طوفان میں پھنس جانا، ایک عرب قبیلے کی خوبصورت عورت لیلی کا ان کو بچا کر قبیلے میں لانا اور ان پر عاشق ہو جانا لیلی کا نقاب پوش کی شکل میں کوفہ آ کر حضرت مسلم کی مدد کر کے شہید ہو جانا جب کہ اصل واقعہ میں حضرت مسلم کسی ریگستان میں نہیں پھنسنے تھے۔ سفر کے دوران ان کے ہمراہ ان کے دو بیٹے بھی تھے جن کا ذکر اس واقعے میں کہیں نہیں کیا ہے۔ دراصل اضافی واقعہ سے ناول کو تھوڑا رومانچک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

ایک قطرہ خون ایک تاریخی ناول ہونے کی وجہ سے اگرچہ کردار نگاری ہو بہونظر آتی ہے لیکن ان کے جذبات اور اپنے ارادے کے تین مشتمل رہنے کی وجہ سے کرداروں میں جان ڈال دی ہے۔ جن کو قاری فراموش نہیں کر سکتا۔ ناول کا اسلوب اور زبان و بیان بلا آخر قائم و دائم ہے۔ ناول میں استعاروں اور تشبیہات کی بھرمار ہے جس سے ناول کی خوبصورتی دو بالا ہو جاتی

ہے۔

”چاند کا سنبھارا مکھڑا فاق ہو گیا۔“

سورج کا کٹورا بوند بوند نور کی کرنوں سے بھرنے لگا۔

ستاروں کی تھکی ماندی فوج نے آسمان سے کوچ کی ٹھانی۔

اور خاک کے ذرے سونا لٹانے لگے۔

جیسے ہی دنیا کو منور کرنے والے سورج نے سر اٹھایا تاروں کی
چاندنی اور اوس کی مانند آسمانی خلاؤں میں پکھل گئی سسکتی شمع
نے پروانوں پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور دم توڑ دیا۔“

(ایک قطرہ خون - ص ۱۹۱)

الغرض اس ناول میں کر بلائی شہادت کے جذبات و عقائد کا سہارا لیا گیا ہے۔ چوں کہ یہ

واقعہ پوری انسانیت کے لیے عبرت ناک ہے اس لیے عصمت نے کہیں کہیں اپنی رائے بھی پیش کی ہے مگر تاریخی اہمیت کو محروم نہیں ہونے دیا۔ عصمت نے اس ناول میں محبت و انسانیت اور امن و بھائی چارگی پر بھی زور دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہجرت کا کرب، خوف و دہشت کا عکس بھی اس ناول میں پیدا کیا ہے۔ اس ناول میں جذبات نگاری کی بھرپور عکاسی سے اہل بیت کے دلی جذبات کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ ”ایک قطرہ خون“، کی شکل میں عصمت نے جو ناول اردو ادب کو عطا کیا ہے اس میں فلسفہ انسانیت اور مذہب کو ہم آہنگ کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

تقیدی صورت میں رثائی ادب پر لکھی گئی پہلی تصنیف موازنہ انیس و دبیر ہے۔ ”موازنہ انیس و دبیر“، شبی نعمانی کی وہ شہراہ آفاق تصنیف ہے جس کا موضوع میرا نیس اور مرزادبیر کی مرثیہ نگاری اور ان کا موازنہ ہے۔ جس کی پہلی اشاعت ۱۹۰۷ء میں ہوئی۔ ”موازنہ انیس و دبیر“، کے ابتدائی حصے میں مرثیہ گوئی کی اجمالی تاریخ کی تفصیل قلم بند کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں انیس کے مرثیوں کی انفرادیت اور اہمیت بیان کی گئی ہے جب کہ تیسرا حصہ میں مرثیہ نگاری میں علم الکلام اور علم البيان کی خوبیاں اور آخری حصے میں انیس و دبیر کے مرثیوں کا مثالوں کے ساتھ موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ شبی نعمانی کی یہ تصنیف ایک طرف اردو جدید نظم نگاری کی بنیاد سے انیس و دبیر کی مرثیہ نگاری کو ملاتی ہے تو دوسری طرف تقابلی تقید کے حوالے سے محاکاتی اور تاریخی موضوع پر کی جانے والی شاعری کا پہلا نثری تذکرہ بھی ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی معیاری اردونشر کے ارتقا میں کر بلائی موضوع پر تقابلی تقید کے حوالے سے موازنہ انیس و دبیر پہلانٹری سنگ میل ہے۔

مولانا شبی نعمانی کے سحرانگیز قلم نے ”موازنہ انیس و دبیر“، کے ذریعے میرا نیس اور مرزا دبیر کے درمیان ایسی حد قائم کر دی ہے کہ ہمارے علمی ادبی حلقوں میں میرا نیس کو مرزادبیر سے بہتر مرثیہ نگار سمجھا جانے لگا۔ شاید یہی مولانا شبی کا مقصد تھا لیکن بعض لوگ شبی کے طرز تقید سے مطمئن نہ ہوئے ان کے خیال میں شبی نے موازنہ انیس و دبیر میں دبیر کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کا مقام بیچا کرنے کے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرا نیس کی خوبیاں اور ان کی خامیاں گنوائی ہیں۔ چنانچہ شبی کے جواب میں چودھری سید النظیر الحسن نے ایک معرکتہ لارا کتاب

”المیزان“ کے نام سے شبیلی کی زندگی میں شائع کی۔ اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مرزاد بیر بحیثیت مرثیہ نگار میر انیس سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ نظیر الحسن نے کلام دیبر کے بہت سے ایسے محاسن اجاگر کر دیئے جو مولا نا شبیلی کے اثر سے دب گئے تھے۔ لیکن ان کی کتاب موازنہ کا جواب نہ دے سکے۔

میر انیس اور مرزاد بیر کمال مرثیہ گو، ہم عصر شعراء اپنے اپنے میدان میں لا جواب ہیں۔ اگر میر انیس اپنی سادگی، سلاست اور بے مثل جذبات نگاری کی وجہ سے مشہور ہیں تو شوکت الفاظ، مضمون کی بلندی اور خوبی ادا میں مرزاد بیر بھی لا جواب ہیں۔ مرزاد بیر کے کلام کا خاص جو ہر زور بیان، شوکت الفاظ، بلندی، تخیل اور صنائع کا استعمال ہے۔ لیکن واقعہ نگاری میں ربط و تسلسل اور مضمون کی پیوٹگی میر انیس کا خاصہ ہے۔ کردار نگاری کی نزاکت، بلاغت کے تقاضے، تصوری کا حسن اور واقعات و جذبات کے وہ مرقعے جو میر انیس نے بظاہر کافی احتیاط اور بے ساختگی سے پیش کئے ہیں مرزاد بیر سے ممکن نہیں ہو سکے۔ لیکن جہاں تک خیالات کی بلند پروازی علمی اصطلاحات، عربی فقرنوں کی تضمین اور ایجاد مضا میں میں ان کافی خوب چکا ہے۔ یہ ان ہی کا خاصہ ہے کہ وہ ہر واقعہ کو بیان کرنے میں تشبیہ اور استعارے اور تلمیح و صنائع کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں جس سے اشعار کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے۔

شبیلی نعمانی موازنہ انیس و دیبر میں بیان کرتے ہیں کہ مرزاد بیر نے مرثیہ کا صرف ایک جزو یعنی مناظر فطرت ہر جگہ معیار سے پست لکھا ہے اور میر انیس کے مقابلے میں نہایت ادنیٰ اور بالکل بے لطف اس کے علاوہ روزمرہ و محاورہ صنائع لفظی و معنوی، استعارہ و تشبیہ، جذبات و احساسات، حقائق و واقعات اور لوازم و رزم فصح و بلیغ بھی لکھے ہیں اور غلط اور بے محل بھی، اعلیٰ اور ادنیٰ بھی پراثر اور بے تاثیر بھی۔ مرزاد بیر کا کوئی مرثیہ پڑھئے، مشکل سے دس بیس بند مسلسل ایسے ملیں گے جو بے عیب ہوں، جن میں کوئی حرف دبتا یا گرتا نہ ہو یا تعقید نہ ہو یا معنی میں پچیدگی نہ ہو، یا طرز ادا بلاغت کے خلاف نہ ہو یا بے محل شوکت الفاظ نہ ہو۔ یانا کام خیال آرائی نہ ہو یا بے لطف اثر بیان نہ ہو۔

دیبر:- گرمی دکھائی روشنی طور صحیح نے ٹھنڈے چراغ کر دیئے کافور صحیح نے

انیس:- چھپنا وہ ماہتاب کا وہ صحیح کاظمہ یاد خدا میں زمزمه پروازی طیور
 دبیر:- دریا میں آنکھ بیٹھ گئی ہے حباب کی حدت ہی موج موج میں تیر شہاب کی
 انیس:- خود ہر عقلمنہ کے سوکھے ہوئے تھلب خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب
 شبکی میرا نیس اور مرزا دبیر کے کلام کا موازنہ کر کے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتے
 ہیں کہ مرزا دبیر کے کلام میں وہ فصاحت و بلا غلت اور شاشائستگی نہیں جو میرا نیس کے کلام میں ہے۔
 بعض الفاظ کو مرزا دبیر نے ایسی تراکیب کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ان میں
 نہایت ثقل اور بحدرا پن پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی لفظ
 میرا نیس اور مرزا دبیر نے استعمال کیا ہے۔ حل اتنی، انما، قل کفی یہ الفاظ حضرت علیؑ کے فضائل کی
 تلمیحات ہیں دونوں کا موازنہ ملاحظہ ہو۔

دبیر:- اہل عطا میں تاج سر حل اتنی ہیں یہ
 اغیار لاف زن ہیں شہ لافتی ہیں یہ
 کافی ہے شرف کہ شہ قل کفی ہیں یہ
 خورشید انور فلک انما ہیں یہ
 انیس:- حق نے کیا عطا پہ عطا حل اتنی کے
 حاصل ہوا ہے مرتبہ لافتی کے
 کہتی ہے خلق، باد شہ قل کفی کے
 کو نین میں ملا شرف انما کے
 تشبیہات واستعارات کا موازنہ کر کے شبکی ظاہر کرتے ہیں کہ مرزا دبیر اپنی دقت آفرینی
 سے ایسے عجیب و غریب اور نادر تشبیہات واستعارات پیدا کرتے ہیں کہ کوئی اس کے متعلق سوچ
 بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہ اکثر اس قدر بلند اڑتے ہیں کہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے
 مقابلے میں میرا نیس کی تشبیہات واستعارات کلام کو حسین بنادیتی ہے۔ اس میں معنی کی لچک بھی
 پیدا کرتے ہیں۔

دبیر:- شمشیر نے جل تھل جو بھرے قاف تاقاف پریاں ہوئیں مرغابیاں گرداب بنا قاف
 انیس:- وہ گورے گورے جسم قبائیں و تنگ تنگ زیور کی طرح جسم پہ زیبا سلاح جنگ
 مختصر یہ کہ مولانا شبکی نعمانی نے ”موازنہ انیس و دبیر“ میں مرزا دبیر پر میرا نیس کو ترجیح دی
 ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرزا دبیر کا کلام قابل توجہ نہیں، مرزا بھی صفت اول کے شاعر
 اور ایک بلند پایہ استاد فن ہیں ان کا رنگ میرا نیس کے رنگ سے جدا ہے اور ایسی انفرادیت رکھتا

ہے جس کی مثال اردو مرثیہ کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ دراصل دو دبستان شروع ہی سے ساتھ چل رہے ہیں ایک کی نظر صرف زبان کی سادگی اور جذبات کی نرم روی پر رہتی ہے۔ دوسرا انگین بیانی الفاظ پر جان چھپ رکتا ہے۔ دونوں کی الگ الگ حیثیت و اہمیت ہے ان میں سے کوئی اسلوب غیر ادبی یا غیر شاعرانہ نہیں ہے۔

رٹائی تقدیم پر لکھی گئی اردو کی ایک اہم تصنیف پروفیسر گوپی چند کی ”سانحہ کر بلا بطور ایک شعری استعارہ“ ہے۔ یہ تصنیف اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں سانحہ کر بلا اور اس کے محترم کرداروں کے حوالے سے جدید اردو شاعری میں ایک نیا تخلیقی رہ جان پیدا ہوا ہے ان احساسات سے ”سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ“ تصنیف نے عملی جامہ پہن لیا ہے۔ اس تصنیف میں اردو شاعری کے واقعہ کر بلا کے اثرات کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے کہ یہ کوئی مذہبی رہ جان نہ ثابت ہو بلکہ کر بلا جو حق و صداقت، صبر و ایثار، استقامت کے کردار اور درد و غم کی فضا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس سے نسل انسانی کو متاثر کرنے اور انسانی ذہن کو مائل بعمل کرنے کا اردو شاعری میں کب سے رواج شروع ہوا ہے اور اس کے سماجی اور سیاسی محرکات کیا تھے۔ ان چیزوں کو قاری کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گوپی چند نارنگ نے عصری احوال و کوائف کے تناظر میں اردو کے شعری سرمایہ سے ایسے اشعار اخذ کیے ہیں جو حریت خواہی کے میلان پر مبنی ہیں اور کر بلا کے تاریخی پس منظر میں ایسے عصری مسائل کی نمائندگی کرتے ہیں جو جبرا و استبداد اور ظلم و ستم سے عبارت ہیں۔ بقولِ شاربِ ردولوی :

”اپنے موضوع کے اعتبار سے ”سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ“ پروفیسر نارنگ کا بہت اہم مقالہ ہے۔ موضوع کی جدت اور پیرایہ بیان کی دلکشی نے اسے بہت خوبصورت اور پُر اثر بنادیا ہے۔ کر بلا اپنے موضوع کی غم انگلیزی اور مقصد کی عظمت کی وجہ سے ہمیشہ ہی ادب کا موضوع رہا ہے“

(سماءی روئی دہلی، جلد ا، شمارہ ا، جون سے اگست ۱۹۸۸ء، ص ۱۲۲۔)

گوپی چند نارنگ اپنے موثر طرز گفتار سے واقعہ کر بلا، اس کے اسباب، شہادت کے

انسانی العباد، عزم و استقلال کے دربار، معرکہ حق و باطل، اسلام کا فلسفہ، جہاد و قربانی اور ادبیات کے ذیل میں انتہائی غیر جانبدارانہ روایہ اختیار کرتے ہوئے سانحہ کے حق کا کامل اظہار کرتے ہیں۔ اردو شاعری کے کلاسیکل ادب میں وہ غالب کی مرشیہ گوئی کے اعتراف عجز کے ساتھ ان کا صرف یہ شعر پیش کرتے ہیں:

بزمِ تراشمع و گلِ حستگی بُوترا ب

سا زِ تُرا زیرِ بِم واقعہ کر بلا

میر کے یہ اشعار بھی موصوف کے مطالعہ میں آئے ہوں گے:

”شیخ پڑے محرابِ حرم میں پھروں دو گانہ پڑھتے رہو سجدہ

ایک اس تفعّل کے اُن سے ہو تو سلام کریں اس دشت میں

اے سیلِ سنجل ہی کے قدم رکھ ہر سمت کو یاں دفن مری تشنہ لی

ہے۔“

بقول نارنگ بظاہر یہ عشقیہ اشعار ہیں لیکن کیا ان اشعار کی ایم مجری پر تاریخ کی پر چھائیاں پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

پروفیسر گوپی چند نارنگ کا اس موضوع پر مطالعہ واقعہ کر بلا اور اس کے متعلقات اور جذبات کا حوالہ دور حاضر کی شاعری یعنی انگریزی سامراج کے دور سے آج تک جبر و استبداد کے خلاف نبرد آزمائونے کے محرك کے طور پر استعارے اور علامتوں کے استعمال کے دائرے میں ہوا ہے اور اس نجح پر سانحہ گر بلا کا تذکرہ اس واقعہ کو ایک عالمگیر آفاقی معنویت عطا کرتا ہے اور جس کا اطلاق عام انسانی برادری کی عمومی صورت حال پر اور ہر عہد میں جبر و زیادتی اور ظلم و استھصال اور حق و صداقت کے لئے جہد پیغم کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں گوپی چند نارنگ علامہ اقبال کو بنیاد گزار تسلیم کرتے ہیں اگرچہ موصوف کا یہ خیال ہے کہ تحریک خلاف کے دوران ہندوستان کی جنگ آزادی بھی اپنے شباب پڑھی۔ مولانا محمد علی جو ہر جو ایک پُر جوش مقرر بھی تھے انہوں نے اس واقعہ سے اپنے عہد کی استبدادی قوتوں سے قوم کو ٹکرانے کا حوصلہ عطا کیا:

درِ حیات آئے گا قاتلِ قضا کے بعد
ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد

اس غزل کا یہ شعر آفاقیت حاصل کر چکا ہے:
قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

اس طرح گوپی چند نارنگ نے سانحہ کربلا کے استعارے کو مذہبی استعارے سے نکال
کر ایک آفاقی استعارہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ہر مذہب ہر سماج اور ہر طبقے
میں ظلم کے خلاف حوصلہ کرنے اور لڑنے کی ایک ترغیب ہے۔

باب سوم:

کر بلائی نشر کی اہم تصنیفات تاریخ اور داستان کے حوالے سے

☆ کربل کھا فضل علی فضلی

سپیدہ کالاں ☆ راشد الخیری

☆ عزاداری امام حسین ایک آفیٰ تحریک ڈاکٹر دھرمیندرا ناتھ

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شاہزادار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے وُس ایس گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پیش

عبدالله عتيق : 03478848884

سدرہ طاہر 03340120123 :

حسین سپالوی : 03056406067

کربل کتھا

کربل کتھا کو مولوی کریم الدین نے سب سے پہلے اردو نشر کی ایک مسلسل کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا اور بعد میں تقریباً تمام ناقدین محققین اور مورخین ادب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شمالی ہند کی سب سے پہلی باقاعدہ اور مربوط نشری تصنیف ”کربل کتھا“ ہی ہے۔ بعد میں پھر مختار الدین احمد آزاد اور خواجہ احمد فاروقی نے اس کتاب کو باقاعدہ حواشی و تفصیلات کے ساتھ بالترتیب ادارہ تحقیقات اردو پٹنہ اور دہلی یونیورسٹی سے شائع کیا تو یہ بات گویا پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ شمالی ہندوستان کی نشری تصنیف میں اولیت کا درجہ ”کربل کتھا“ کے سوا کسی دوسری کتاب کو نہیں دیا جاسکتا۔ کربل کتھا فضیلی کی طبع زادہ ہیں ہے بلکہ یہ کتاب واعظ کا شفی کی تصنیف روضۃ الشہد اسے ترجمہ کی گئی ہے۔ ملا حسین واعظ کا شفی بڑے پائے کے بزرگ اور اعلیٰ درجے کے مفسر بھی تھے۔ اس کے علاوہ مذہبی معاملات کے ساتھ ریاضیات وغیرہ میں بھی اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ ان کی تصنیف کی تعداد تپس سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ روضۃ الشہد ان میں سب سے اہم ہے اس کی مقبولیت اور اہمیت کے پیش نظر اس کے بہت سے تراجم (نظم و نشر) میں کیے گئے مگر ان میں سب سے زیادہ شهرت و مقبولیت جس ترجمہ کو ملی وہ ”کربل کتھا“ کے نام سے موسم ہے اور تمام ارباب ادب نے اسے ۱۹۲۵ء یعنی عہد محمد شاہی کی تصنیف مانا ہے۔

”کربل کتھا“ ۱۹۳۲ء میں لکھی ہے۔ اس تصنیف کو عام طور پر ”مجلس“، بھی کہا جاتا ہے جس کا پہلا نایاب نسخہ دوسری جگہ عظیم کے دوران ٹیوبن گن یونیورسٹی کے کتب خانے سے دریافت ہوا۔ جس کے بارے میں خواجہ احمد فاروقی کربل کتھا کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

”کربل کتھا یادہ مجلس کا یہ نادر نایاب نسخہ مجھے ذخیرہ اسپرنگر سے دستیاب ہوا ہے جو دوسری جگہ عظیم کے دوران برلن سے

ٹیوبن گن یونیورسٹی کے کتب خانے میں منتقل ہو گیا تھا۔ جہاں
تک میرا علم ہے اس کا کوئی اور نسخہ دنیا میں موجود نہیں۔
مخطوطات فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی قائمی فہرست سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ دہ مجلس کا ایک نسخہ اس کالج کے کتب خانے کی زینت
تھا۔ لیکن اب نا پید ہے۔ ایک نسخہ مولوی کریم صاحب
طبقاً الشعرا کے پاس تھا مگر اس کا بھی پتا نہیں۔

(کربل کتھا۔ مرتبہ خواجہ احمد فاروقی)

کربل کتھا فضلی کی اہم تصنیف ہے جو ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف روضۃ الشہد ا
کا آزاد اردو ترجمہ ہے۔ اس کی تالیف کا سبب یہ ہے کہ شرف علی خان کے گھر محرم کی مجلسِ عزا
منعقد ہوتی تھیں جن میں ملا حسین واعظ کاشفی کی روضۃ الشہد اپڑھی جاتی تھی لیکن یہ فارسی زبان
میں ہونے کی وجہ سے اپنے معنی اور مطالب واضح کرنے میں پوری نہیں اترتی تھی چنانچہ عورتوں کی
فرمائش پر فضلی نے اسے آسان اردو میں منتقل کیا۔ عورتوں کو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے
تھے۔ اس کے پرسو فقرتوں پر انہیں رونا نہیں آتا تھا ان خواتینوں کا اصرار تھا کہ کوئی صاحبِ شور
روضۃ الشہد ا کا ترجمہ عام فہم زبان میں کرے تاکہ اس کتاب کے بیانات ان کی سمجھ میں آئیں
اور انہیں سن کر انہیں رونا آئے۔ خواتین کی فرمائش پر فضلی نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور روضۃ
الشہد ا کا ترجمہ کیا جس کا نام کربل کتھا کھا گیا۔ جس کے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں:

”باعث تصنیف اس نسخہ مسودہ کا کہ ہر حرف اس کا ایک گلداستہ
بوستان ولایت کا ہے۔ موسوم ب ”کربل کتھا“ اس سبب ہوا
کہ بندہ پر تقصیر حسب الارشاد اوس قلبہ گاہ کے خلص ”روضۃ
الشہد“، کا سنا تاتھا لیکن معنی اس کے نساء عورت کی سمجھ میں نہ
آتے تھے اور فقرات پر سوز و گداز اس کتاب مذکورہ کے صد
صیف و صد ہزار افسوس جو ہم کم نصیب عبارت فارسی نہیں سمجھتے

اور رونے کے تواب اسے بے نصیب رہتے ہیں۔ ایسا کوئی
صاحبِ شعور کہ کسی طرح من و عن ہمیں سمجھاوے اور ہم سے
بے سمجھوں کو سمجھا کر رلاوے مجھ احقر کی خاطر میں گزا کہ اگر
ترجمہ اس کتاب کا برنگینی عبارت حسن استعارات ہندی
قریب افہم عامہ مومنین و مومنات کجھے تو بموجب اس کلام با
نظام کے بڑا ثواب یا صواب بجھے۔“

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فضلی کا مقصد اس ترجیح سے ان خواتین کی پریشانی دور کرنا تھا جو عربی و فارسی میں کم صلاحیت رکھتی تھیں اور اس سبب اعزاز کی محفلوں میں رونے کی توفیق سے محروم رہ جاتی تھیں۔ یعنی ”کربل کتھا“ کی تالیف خاص مذہبی ضرورت کے تحت ظہور میں آئی۔ ادب کی ترقی اور نشر کی ترویج اس کامدعا نہ تھا مگر فضلی نے اپنے بیان میں ایک تواں کے عام فہم ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو دوسرا اس کی عبارت کی رنگینی اور استعارات کے حسن کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کی زبان عربی و فارسی سے بہت دور جا چکی تھی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس زبان میں سلاست کے ساتھ ہی تشبیہ و استعارہ کو حسن کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ اس نثری نمونے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ادبی نثر کے ابتدائی نقوش فضلی کی کربل کتھا میں بھی ملتے ہیں۔ فضلی نے جس مقصد کے لئے یہ کتاب تالیف کی ہے ایک تو یہ کتاب اس مقصد کے لئے کھڑی اترتی ہے اور اہل مجلس کو ممتاز کر کے انہیں رلانے کی فضاقائم کرتی ہے اور دوسرا اردو نثری ادب کو شماں ہند میں ارتقائی سفر پر گامزن کر دیا ہے۔

شماں ہند میں اردو نظم و نثر کی تصنیف کا سلسلہ محمد شاہ کے عہد سے شروع جاتا ہے اور فضلی کی کربل کتھا بھی اس زمانے میں لکھی جاتی ہے۔ سب رس سے پہلے اس کا ذکر مولوی کریم الدین مولف طبقاتِ شعراء ہند نے کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے پاس کربل کتھا کا قلمی نسخہ ہے لکھتے ہیں۔

”فضل علی نام تخلص فضلی، محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں وہ موجود

خا۔ اس نے ایک کتاب ”دہ مجلس“، اردو زبان میں قدماء کے محاورات پر لکھی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اون ایام میں میری عمر بائیس برس کی تھی۔ اوس کتاب کا نام اوس نے کربل کھار کھا ہے۔ سبب تصنیف اوس کتاب کا جو اوس نے بیان کیا ہے نعتیہ اوس کی عبارت ہے کم و کامت لکھتا ہوں۔

(طبقات شعرا ہند مولفہ مولوی کریم الدین طبع ۱۸۲۸ء ص ۱۶)

جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا گیا کہ فضلی نے یہ کتاب ملا حسین واعظ کا شفی کی تصنیف ”روضۃ الشہداء“ کے خلاصے سے ترجمہ کیا ہے۔ ”روضۃ الشہداء“ فارسی کی مشہور تالیف (سنہ ۹۰۸ھ ۱۵۰۲ء) ہے۔ فضلی نے محرم کی مجالس کے لئے سنہ ۱۱۲۵ھ ۱۷۳۲ء میں اس کا ترجمہ اردو تشریف میں کیا اور نثر کے علاوہ بعض حصے نظم میں ترجمے کئے گئے۔ یہ ترجمہ لفظی نہیں ہے بلکہ فضلی نے اس میں حسب موقع تصرفات بھی کئے گئے ہیں اور روضۃ الشہداء کے نفس مضمون کو اردو کے قالب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ منظوم حصوں کو جہاں ترجمہ کیا ہے وہاں ترجمہ لکھا ہے۔ جہاں خود تخلیق کیا ہے وہاں مؤلفہ لکھا ہے۔ مجموعی طور پر کربل کھا کی عبارت روضۃ الشہداء سے اتنی مختلف ہے کہ اس سے بجا طور پر فضلی کی تصنیف کہا جا سکتا ہے۔ غالباً ابتدائی سورہ صرف مجالس میں سنانے کے لئے لکھا گیا اور مؤلف نے اسے عام نہیں کیا۔ پندرہ سو لہ سال کے بعد اس پر نظر ثانی کر کے حذف و اضافہ کیا اور اسے آخری شکل دی گئی ہے۔

فضل علی فضلی کا یہ کارنامہ ”دہ مجلس“، کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جب کہ فضلی نے اس کا نام ”کربل کھا“ رکھا ہے۔ جب یہ کتاب جناب مالک رام اور ڈاکٹر مختار الدین احمد کی کوششوں سے اکتوبر ۱۹۶۵ء میں چھپ کر سامنے آگئی تو اس کتاب میں مؤلف کے دیباچے کے بعد بارہ مجلسیں ہیں اور ایک خاتمه جس کی پانچ فصلیں ہیں۔ یہ کتاب اُس زمانے میں لکھی گئی جب خاص و عام ہر محفل میں اردو کا چرچا ہونے لگا کھا اور فارسی کا چلن کم ہو گیا تھا۔ اردو ادب کوچہ و بازار کے علاوہ مجلس و دربار میں بھی بولی جانے لگی تھی۔ شعراء کثرت سے اس میں دادخن دینے لگے

تھے۔ تاہم نثر کے لئے ابھی فارسی کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اردو شعراء کے تذکرے اور آب بیتیاں فارسی میں ہی لکھی جا رہی تھیں۔ اس حالات میں کہ شمال میں اردو ابھی نشری نگارش کی زبان نہیں بنی تھی۔ فضلی نے یہ جرات مندانہ اقدام اٹھایا۔ نقش اول میں جو خامیاں رہ گئیں تھیں وہ کربل کتھا میں بھی۔ تاہم اردو نثر میں یہ نقش اول اتنا خام اور نامنوس بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اردو زبان ایک بولی کے طور پر نکال تک پہنچ چکی تھی لیکن تحریری زبان کی جزئیات اور تقاضیل ابھی متین نہیں ہوئی تھیں۔ اس لئے ”کربل کتھا“ میں زبان و بیان کی یہ اجتنیں موجود ہیں۔

کربل کتھا کا موضوع سانحہ کر بلہ ہے۔ اس کی مجلسیں محرم کے دس دنوں میں پڑھنے کے لیے اس وقت کی عام فہم زبان میں لکھی گئی۔ خواجہ احمد فاروقی نے اس تصنیف کو فاتحہ، دیباچہ، مقدمہ، اور دس مجالس کے ساتھ شائع کیا ہے جب کہ وہ خود اسی کتاب میں لکھے گئے ’مقدمہ‘ مرتب، میں اس تصنیف کے بارے میں لکھتے ہیں:

”فضلی کی کربل کتھا میں ایک مقدمہ، بارہ مجلسیں اور ایک خاتمه ہے۔ فضلی نے اپنے ترجمے کا نام ”کربل کتھا“ رکھا ہے۔ لیکن فہرست نگار مخطوطات فورٹ ولیم کالج ڈاکٹر اشپر نگر اور مولانا محمد حسین آزاد نے ”دہ مجلس“ لکھا ہے۔ مگر مولوی اکرم الدین جنھوں نے اس کتاب کو پڑھا تھا اور جنھوں نے اس کے طویل اقتباسات بھی نقل کئے ہیں اس کا نام کربل کتھا لکھا ہے۔“

”فضل علی نام تخلص فضلی، محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں وہ موجود تھا۔ اوس نے ایک کتاب اردو زبان میں قدماء کے محورات پر لکھی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اون ایام میں میری عمر بائیس برس کی تھی۔ اوس کتاب کا نام اوس نے کربل کتھا رکھا تھا۔“

(کربل کتھا، مرتب: خواجہ احمد فاروقی، صفحہ، ز-ح)

چناچہ فضلی نے عوام کی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے ”کربل کتھا“ تصنیف کی۔ اس لئے اس میں صاف، سادہ عبارت اور سلجنگا ہوا اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ ان کے سامنے اس سے پہلے کا کوئی نشری نمونہ نہیں تھا مگر پھر بھی کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف لفظی ترجمہ پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اپنی طرف سے اس میں بہت سے اضافے اور ترمیمات کی ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور ڈاکٹر خلیق الجم کا خیال ہے:

”ادبی نقطہ نظر سے اس کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں، لیکن اردو نثر

کی ابتداء اور اردو زبان کے ارتقاء سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب نعمت عظیمی کا درجہ رکھتی ہے۔ ”کربل کتھا“ میں اکثر مقام پر نشر و اول اور سلیس ہے۔ غالباً اس لئے کہ فضلی نے واعظ کاشفی کے مفہوم کے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے لیکن جہاں کہیں وہ اصل متن کے پابند ہوتے ہیں عبارت میں سلاست اور روانی نہیں رہتی، بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ کیا گیا ہے۔“

(کربل کتھا کا انسانی مطالعہ، ص ۸-۱۲)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے فضلی کا اسلوب صاف اور سلیس ہے اور انھیں زبان پر قدرت حاصل ہے مگر ترجمہ کے فن میں وہ زیادہ کامیاب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے قواعد اور صرف و نحو سے انہیں مکمل واقفیت نہ تھی۔ دوسرے یہ کہ ”کربل کتھا“ ایک ایسے دور کی تصنیف ہے جس میں صرف سیاسی و سماجی و جنوں کے تمدنی دھارے بھی گلے مل رہے تھے۔ تہذیب کے نئے سوتے چھوٹ رہے تھے اور زبان و بیان کے نئے معیار اور بگڑ رہے تھے۔ حاتم کے شعری نمونے اور میرضاحت کی نظر ان تبدیلیوں کی عکاس ہے جو اس دور میں رونما ہو رہی تھی۔ زبان و بیان ابھی دورا ہے پر تھے کوئی ایک راستہ ایسا نہ ملا تھا اپنی وجہ ہے کہ ”کربل کتھا“

کے اسلوب میں بھی بہت جگہ تو ہم پرستی اور اکھڑا پن ملتا ہے مگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں لڑ کھڑا تا اور پختہ دونوں اسالیب نظر آتے ہیں اور فضلی نے اس کا آزاد ترجمہ کرنے اور باقاعدہ اردو نثر کا پیکر عطا کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ ڈاکٹر گوپی نارنگ لکھتے ہیں۔

”کربل کھٹا کی بنیادی اہمیت یہی ہے کہ یہ کھڑی بولی کی پہلی مستند نثر تصنیف ہے۔ اس سے پہلے کھڑی بولی کے جتنے بھی نمونے دستیاب ہوئے ہیں وہ نہایت مختصر ہیں یا منظوم ہیں۔ ”کربل کھٹا“ کھڑی بولی کے سرمائے میں وقیع درجہ رکھتی ہے۔ دہلی کی قدیم زبان نوائے دہلی کی بولیوں سے اس کے تعلقات اور اردو اور کھڑی کے رشتہوں پر کام کرنے والے لوگوں کے لئے ”کربل کھٹا“ بہترین مأخذ ہے۔“

(اردو یے معلیٰ، قدیم اردو نمبر شمارہ، ص ۶۵)

صرف کھڑی بولی ہی نہیں بلکہ کربل کھٹا میں پنجابی، ہریانوی، دکنی اور قدیم اردو کے لہجے بیک وقت ملتے ہیں۔ گویا یہ زبانوں کا ایک سلسلہ ہے مگر اس کثرت میں وحدت بھی موجود ہے یعنی شروع سے آخر تک اردو کے لہجہ اور اسلوب کی گونخ سنائی دیتی ہے روزمرہ اور عوام کی زبان نیز عوامی محاورہ عام کرنے میں کافی توجہ صرف کی گئی ہے۔ کتاب چونکہ براہ راست فارسی سے ترجمہ ہے اس لئے جملوں کی ساخت اور عبارت پر بوجھل پن بھی موجود ہے مگر یہ سب جگہ یکساں نہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں فضلی کا قلم آزاد اور تخلیل ان کے ہمراہ نظر آتا ہے ایسے مقامات پر ”کربل کھٹا“ کی نشر میں تخلیقی شان نمایاں نظر آتی ہے جس میں روانی، شگفتگی اور شادابی کے عناصر کا پرتو بھی ملتا ہے۔ کربل کھٹا کی نشر میں درحقیقت دکنی و پنجابی لہجہ کی ایسی ہمہ آہنگ صدا ہے جس میں پنجابی کا اکھڑپن بھی ہے مقفی و مسجع انداز بھی ہے۔ فارسی کی شیرینی اور ہریانی کی سادگی و بے ساختگی بھی ہے۔ فضلی نے قافیوں کا اہتمام بھی کیا ہے مگر یہ رنگ زیادہ دیر نہیں رہتا مثلاً یہ عبارت دیکھئے:

”آہ حضرت یعقوب کے بارہ فرزند تھے۔ ایک یوسف جدا ہوا تھا، روئے روتے آنکھیں مبارک ناپینا ہوئیں۔ لیکن حسین مظلوم کی آنکھوں کے آگے علیٰ اکبر سانو جوان اور علیٰ اصغر سا تشییہ دھان، قاسم ساپُر ارمان اور برادران، ذی شان، ہفہ نفرذنگ ہوئے، صبر کیا اور دم نہ مارا اور آپ بھی اپنا سریہ تسلیم رضادیا۔“

(کربل کھا، ص ۵۰-۵۹)

البتہ اس میں املا قدیم استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ’اس‘ کے بجائے ’اوں‘، ’سناتا‘ کے بجائے ’سوناتا‘، ’ان‘ کے بجائے ’اوں‘، اٹھانے کے بجائے ’اوٹھا‘، غیرہ۔ ایسے ہی بہت سے لفظوں میں املا کی قدیم صورت ملتی ہے مگر ان کے باوصف تحریر میں موجود آفرینی ہے، بے تکلفی اور سلاست ہے مثلاً فضلی حضرت زین العابدین میدانِ جنگ کے لئے روانگی کا ذکر ان لفظوں میں کرتے ہیں:

”جب زین العابدین نے باپ کو اکیلا روتے دیکھا باوجود یہ کہ بیمار تھا اور طاقت و حرکت نہ تھی خیمے سے باہر نکل نیزہ اٹھایا اور ضعف سے مثال بیت کے لرزتا اور کانپتا اوسی حال سے قصیدِ میدان کیا۔“

(کربل کھا، ص ۱۹۶)

کربل کھا کی عبارت میں سادگی اور روانی موجود ہے اور کہیں بھی مدع او مطلب تک پہنچنے اور لکھنے بات کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر فضلی اس کے برعکس عالمانہ زبان لکھنے کی کوشش کرتے تو ان کی زبان دستور عام کے مطابق پر تکلف اور مغلق ہو جاتی۔ فضلی نے فارسی کے مروجہ پر تکلف انداز اور قافیہ اور مسیع وغیرہ کے التزام سے بچنے کی پوری کوشش کی ہے کیونکہ جس مقصد اور جن لوگوں کے لئے وہ یہ تصنیف تحریر کی جا رہی تھی ان کے لئے ان کا

سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہیں کہیں ان کی عبارتوں میں قوانی کا التزام بھی ملتا ہے لیکن یہ قوانی عبارت کی روانی اور بے ساختگی پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو پائے۔ بعض فقرے اگر ساخت میں نامکمل ہیں یا قواعد کے مطابق نہیں، لیکن بعض فقرے مکمل، برجستہ اور باساخت ہیں۔ اسی تعلق سے اقتباس ملا حظہ ہو:

”پھر مسلم نے ہاتھ واسطے دعا کیا، بار خدا یا، فتح دے دوستوں کو اور روئند دشمنوں کو۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ، امید وار قتل ہوئے۔ جوابن حمران نے چاہا کہ شمشیر مسلم پر مارے ہاتھ ملعون کا خشک ہو گیا اور اپر کا اوپر ہی رہا۔ ابن زیاد نے کہا، تجھے کیا ہوا۔ ملعون نے کہا، ایک مرد باہیت کوں دیکھا میں نے کہ میرے برابر کھڑا ہے اور اونگی اپنی دانتوں سے کاٹتا ہے۔ میں اس سے ڈرا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا تو چاہا خلافت عادت کام کرے، دہشت نے غلبہ کیا تب اور ملعون کو بھیجا، جب وہ لعین اوپر گیا، جمال باکمال مصطفیٰ دیکھ، کلیجا پھٹ مر گیا۔۔۔ تیسرے ملعون شوم شامی بے حیانے مسلم غریب کوشہید کیا اور سر کو بدن سے کاٹ، لاش کوٹھے سے نیچے ڈال دیا۔
اناللّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔“

(کربل کتھا، صفحہ ۸۷)

کربل کتھا میں کہیں واقعات کا بیان ہے، کہیں مختلف کرداروں کی گفتگو اور کہیں مواقع اور مناظر کا ذکر۔ اس لئے انداز بیان میں بیانیہ، مکالماتی اور وصفیہ صورتیں موجود ہیں۔ مختلف کرداروں کی گفتگو اور مکالے اس انداز سے پیش کئے گئے ہیں کہ عبارت میں ادبی حسن ظاہر ہوتا ہے۔ گفتگو کے دوران اپنے جذبات کا منظوم اظہار ان کرداروں کو ڈراما کے ماحول میں لے آتا ہے جس سے قاری یا سامع کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کربل کتھا کی ان خوبیوں کو جب ہم

اس امر کا خیال رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ شماں ہند میں اردو نشر کا ابتدائی نقش ہے اور پھر یہ وہ زمانہ ہے کہ جب زبان و بیان کے قواعد ابھی طنہیں ہوئے تو اس کی خامیوں سے قطع نظر اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

فضلی نے اس کتاب میں لفظوں کا وہ ناتا جوڑا ہے کہ ما تمی مجلس کے علاوہ اردو ادب کی ہر مجلس کی خواہش پوری ہو گئی جو روضۃ الشہد سے نہ ہو پائی تھی۔ اس کے جملوں کی رنگینی جذبات کو ابھارنے اور ماحول کو سوگوار بنانے میں کوئی کمی باقی نہ رکھتے تھے۔ واقعات ایسے پرسوز انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ مذہبی جوش بڑھ کر، جذبات میں ہاچل چاکر پھر دل بھی پکھلنے لگے تھے اور انسان کے جذبات اور احساسات کو اہل مجلس میں اپنے مقصد تک پذیرائی حاصل ہوتی تھی۔ فضلی نے اس کتاب میں سادہ لفظوں اور روزمرہ محاوروں سے کام لے کر عبارت میں بے ساختگی اور بے تکلفی پیدا کی ہے اور دوسری طرف آس پڑوں کے فارسی جملوں کو بھی استعمال کرتے ہیں جس سے عبارت میں توازن اور اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اردو اور فارسی کے ملے جلے توازن سے عبارت میں ایک منفرد توازن پیدا ہوا ہے جو اس کتاب کی مقبولیت کی وجہ بنی اور یہی خصوصیات اس کتاب کو اردو نشر کی تاریخ میں ایک اہم مقام فراہم کرتی ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

”ابن زیاد ملعون نے نعمان لعین کو پچاس سوارے ایک مسلم کے پیچھے بھیجا۔ جو مسلم نے دیکھا کہ تنکہ سواروں کا میرے پیچھے آیا ہے۔ گھوڑے سے اتر، تازیانہ مارا ہا نک دیا اور آپ ایک مسجد خراب میں ایک کونے میں چھپ نعمان لعین نے گھوڑے کے پاؤں کی پے لی گھوڑا پایا لیکن مسلم کا اثر نہ پایا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ شہر کے دروازوں کو محکم موندیں اور منادی کریں کہ جو کوئی مسلم کی خبر لائے مال و منال دنیا بہت پائے کئی بدجنت مسلم کے ڈھونڈھنے میں پڑے اور حضرت مسلم بھوکے پیاس سے اوس مسجد ویرانہ میں تھے۔ تب تک

رات آئی۔ مسجد سے پاؤں باہر رکھتے، لیکن نہ جانتے تھے کہاں
جاتا ہوں اور کہتے تھے افسوس کہ دشمنوں کے ہاتھ گرفتار ہوں
اور امام حسین سے برکنار۔ ترجمہ:

نہ قاصد کوئی جو پیغام میرا
نہ محرم کوئی سلام تام میرا
جو پھو نچاوے حسین ابن علی کوں
کہے میرا غم و یے ولی کو
پڑا اس شہر میں بے یار افسوس
نہ میرا یہاں کوئی غم خوار افسوس
کہو کس سیقی اس دم یہ دو کہہ اپنا
کہ یہاں رکھتا نہیں ہوں کوئی اپنا
غربت و بے کس و بے آشنا ہوں
سر اسر خستہ مکرو دغا ہوں۔

(کربل کھانا، صفحہ ۵۷-۶۷)

فضلی کے سامنے اگرچہ اسے وقت کسی بھی قسم کی کوئی اردو نشری کتاب بانمو نہ موجود نہ تھا لیکن اس نے پہلے تحقیقی کاوشوں کی بدولت اس کتاب کو صاف سادہ اور سلیحہ ہوا اسلوب عطا کر کے اردو نشری ادب کو زینت بخشی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ فضلی نے روختہ الشہدا کا لفظی ترجمہ نہیں کیا بلکہ اپنی محنت اور کاوشوں سے اس میں اضافے بھی کئے اور ترمیمات بھی جس کی وجہ سے کربل کھانا translation نہیں بلکہ Transcreation کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارگ اور خلیق انجم لکھتے ہیں:

”ادبی نقطہ نظر سے اس کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں۔ لیکن اردو نشر کی ابتدا اور اردو زبان کے ارتقا سے دلچسپی رکھنے والوں کے

لئے یہ کتاب نعمت عظیمی کا درجہ رکھتی ہے کربل کتھا میں اکثر
مقام پر نشر رواں اور سلیس ہے غالب اس لئے فضلی نے واعظ
کاشفی کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے لیکن جہاں کہیں
وہ اصل متن کے پابند ہوئے ہیں عبارت میں سلاست اور
روانی نہیں رہتی بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ کیا گیا
ہے۔

کربل کتھا کا موضوع اگرچہ واقعاتِ کربلا ہے لیکن اس کی کہانی میں پیش کیا گیا سارا
ماحول ہندوستانی ہے۔ واقعات میں ہندوستانی رہن سہن، رسم و رواج، لباس، زیورات اور
ہندوستانی تہذیب کا رنگ نمایاں ہے۔ اپنی ان ساری خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر کربل کتھا
اردو نثر کے ارتقاء میں اہمیت کی حامل ہے۔

الغرض اس تصنیف سے فضلی کا مقصد ہل مجلس کو متأثر کر کے انہیں ماتم حسین میں شریک
کرنے کے لئے رونے رلانے کی فضا قائم کرنا تھا۔ اس لئے وہ لفظوں کی چنگاریوں سے
جدبات کو سلاگانے اور آنکھوں کی راہ سے اس دھوئیں کو بہانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔
ماحول کو سوگوار بنانے میں انہیں کمال درجہ حاصل ہے۔ واقعات کو ایسے پُرسوز انداز میں پیش
کرتے ہیں کہ جذبات میں ہل چل مجھ جاتی ہے۔ مذہبی جوش امداد آتا ہے اور پھر دل بھی گھلنے
لگتے ہیں۔ ان کی عبارت میں لفظی ترتیب اور جملوں کی ترکیب سے بلاشبہ ایسا لطف آہنگ پیدا ہو
جاتا ہے جس کی جھنکار قاری کے حواسِ خمسہ پر چھا جاتی ہے اور انہیں دوسری طرف متوجہ نہیں
ہونے دیتی۔ وہ ایک طرف اردو کے سادہ لفظوں اور روزمرہ محاوروں سے بے ساختگی و بے تکلفی
کی فضا پیدا کرتے ہیں تو دوسری طرف اس کے گرد فوراً فارسی جملوں کی باڑھ لگا دیتے ہیں اور
نتیجے میں عبارت میں جو اعتدال اور توازن پیدا ہو جاتا ہے اسے بلاشبہ ہم ادبی نثر کا پیش رو کہہ
سکتے ہیں۔ یہ توازن ”کربل کتھا“، کا عام انداز ہے جو اس کی شہرت اور مقبولیت کا ضامن ہے۔

سیدہ کالاں

سیدہ کالاں علامہ راشد الخیری کی ایک تواریخی داستان نما تصویف ہے۔ علامہ راشد الخیری دلی کے ایک نامور خاندان کے فرزند تھے جس کا سلسلہ نسب رسول اکرم کے جلیل القدر صحابی عکرمه بن ابو جہل سے ملتا ہے اور جس کو خاندان مغلیہ کے استاد ہونے کا شرف نسل در نسل حاصل رہا ہے۔ یہ وہ خاندان تھا جس نے مولوی عبدالقادر مرحوم (دادا) مولوی عبدالخالق مرحوم (پردادا) اور مولوی عبدالرب (چھوٹے دادا) جیسے جید علماء اور قرآن و حدیث کے ماہرین پیدا کیے۔ عبدالرب کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ”حوالہ خمسہ“ اور ”فردوں آسیہ“ کا شمار مشہور تصانیف میں کیا جاتا ہیں۔ میاں نذری حسین محدث دہلوی اور ڈپٹی نذری احمد جیسے اصحاب اس خاندان کے دامادر ہے ہیں۔

علامہ کے والد صاحب حافظ عبدالواجد انگریزی زبان میں مہارت رکھتے تھے وہ ہندوستان کے پہلے منصف مقرر ہوئے تھے۔ والدہ رشید الزمانی صاحبہ اردو کی شاعرہ تھیں۔ علامہ راشد الخیری ۱۹۶۸ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ عبدالواجد علامہ کے والد اس خاندان کے پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے نہ صرف انگریزی زبان سکھی بلکہ اس میں غیر معمولی قابلیت بھی حاصل کی، کوٹ پتلوں پہنی اور مغربی معاشرت سے بھی کافی حد تک متاثر رہے لیکن باپ کی معاشرت اور خیالات کے بجائے راشد الخیری کی تربیت خالص مشرقی اور اسلامی اصولوں پر عبدالقادر جیسے جید عالم دادا کی انگریزی میں ہوئی۔ خدا کا خوف اور رسول کی عظمت کا درس انہیں گھر پر ہی ملا اور ایسا پڑھا کہ وہ ہمیشہ کے لئے ذہن نشین ہو گیا۔

قرآن شریف سب سے پہلے اپنی دادی کے پاس پڑھا۔ بعد میں دلی کے ایک عربک اسکول میں داخلہ لیا۔ مدرسے میں سب سے زیادہ دلچسپی انگریزی میں لیتے تھے۔ اسکول کے

زمانے میں ہی پہلے دادا اور والد کا انتقال ہوا۔ ان کا دل اسکول سے اُچاٹ ہو گیا۔ اسکول کے ہمیڈ ماسٹر خواجہ شہباب الدین انگریزی کے استاد تھے مرزا احمد بیگ، مولانا الطاف حسین حالی جو کہ اردو اور فارسی کے استاد تھے ان سبھی اساتذہ صاحبان کو مرزا سے کوئی شکایت نہیں تھی مگر حساب کے استاد امتیاز حسین کو ان کے حساب میں کمزور ہونے کی شکایت تھی۔

والد اور دادا جی کی شفقت سے محروم ہونے کے نتیجے میں انہوں نے نویں جماعت میں اسکول جانا چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھوپھا ڈپٹی نذری احمد کی مگرانی میں ان کی تعلیم مکمل ہوئی۔ سیر و تفریح کا بے حد شوق تھا اور موسیقی میں بھی خاصی دلچسپی تھی اس کے علاوہ بانسری بھی بہت اچھی بجا تے تھے، کھیل کوڈ میں کبڈی اور کرکٹ کے شو قین تھے پنگ بازی اور گلی ڈنڈا میں بھی خاصی دلچسپی تھی۔

تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولوی عبدالرحیم مرحوم بانی جامع مسجد جھجھر کی اکلوتی فاطمہ بیگم سے جنوری ۱۸۹۰ء میں ان کی شادی ہو گئی اور ۱۸۹۱ء میں محکمہ بندوبست اناوہ میں گلرک کی حیثیت سے نوکری مل گئی۔ ملازمت میں ان کا دل نہیں لگا تو چند سال بعد ہی ملازمت سے استعفی دے دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں راشد الخیری دو ماہ مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے ۳ فروری ۱۹۳۶ء کی صحیح نج کر ۵۵ منٹ پر دہلی میں ان کی وفات ہوئی۔

ادبی تخلیق کی ابتداء۔ راشد الخیری میں ادبی ذوق اپنے پھوپھی زاد بھائی اشرف حسین کی صحبت سے پیدا ہوا۔ ان کے بعد مولانا الطاف حسین حالی اور ڈپٹی نذری احمد نے اسے جلا بخشی۔ ان کا حافظہ بے حد قوی تھا مدرسے سے زیادہ ذاتی مطالعے سے زندگی میں ترقی حاصل کی اس سلسلے میں نذری احمد کا بیان ہے:

”مولوی عبدالرشید مولویوں کے خاندان کے ممتاز ممبر ہیں۔

جو ان کی تعلیم کا زمانہ تھا تعصب اس وقت نہ ہبی مسلمانوں میں اس قدر تھا کہ مولوی عبدالرشید جیسے خیالات کا آدمی مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا۔ اس سے ہمیں اس بات کا ثبوت

ملتا ہے کہ ترقی کا مادہ فطرتًا ہر شخص میں موجود ہے۔ انہوں نے جو کچھ سیکھا اپنے سے سیکھا۔ اس نسل میں انہیں ناول میں ان کے خیالات اور self study کے لحاظ سے سب سے ممتاز رکھتا ہوں۔“

(تمدن، اپریل بحوالہ ”عصمت“، جولائی ۱۹۶۲ء، ص۔ ۱۰۰)

ادبی کارنا مے:- راشد الخیری کی پہلی تصنیف ”صالحات“ شائع ہوئی۔ اس کے بعد ۱۸۹۷ء میں ”منازل السارہ“، لکھی یہ ان کی شاہکار تصنیف کا درجہ رکھتی ہے۔ اس ناول کی بنابر راشد الخیری اردو میں چارلس ڈکنز کھلانے گئے۔ اصلاحی ناولوں کی صفت میں ایک بلند پایہ حیثیت رکھتے ہیں ۱۹۰۳ء سے رسالہ ”مخزن“، میں مضامین شائع ہونے لگے اور ۱۹۰۳ء میں ہی علامہ کا ایک طویل افسانہ ”نصیر اور خدیجہ“، لکھا اس افسانے کو کچھ محققین اردو کا پہلا افسانہ بھی بتاتے ہیں۔ ۱۹۰۸ء تک یہ سلسلہ بدستور جاری رہا ایک درجن سے زائد افسانے اور مضامین شائع ہوئے۔

۱۹۱۱ء میں حقوقِ نسوں کی حمایت و حفاظت میں رسالہ ”تمدن“، جاری کیا۔ پانچ سال تک یہ چلتا رہا۔ اس میں اُس وقت کے ماہی ناز اہل قلم مولوی نذیر احمد، ذکاء اللہ، مولانا حالی، احمد علی شوق قدائی، مولانا شاد عظیم آبادی، قاری سرفراز حسین، اشرف حسین، حکیم ناصر علی، شرف الحق، مولانا طباطبائی، محمد اشرف گورگانی جیسے باکمال مستقل طور پر مضمون لکھتے رہے۔ بعد میں چند وجوہات کی بنابر اسکی اشاعت بند ہو گئی۔

مولانا کے مضامین شیخ عبدالقدار کے رسالہ ”مخزن“، میں شائع ہوئے تھے تو ان کے مضامین کو پڑھ پڑھ کر چند مستورات نے ایک علیحدہ رسالہ جاری کرنے کی خواہش کی تاکہ عورتوں کے جذبات کو زیادہ موثر پیرائے میں بہتر طریقے سے پورا کیا جاسکے۔ اسی بنابر شیخ محمد اکرم صاحب جو ”مخزن“ پر لیں کے تمام کام سنپھالتے تھے ان کی ہی زیر نگرانی میں ۱۹۰۸ء میں ”عصمت“ کا پہلا پرچہ شائع کیا۔ ”عصمت“ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد مستورات میں مضمون

نگاری کا شوق پیدا کرنا تھا۔ اس زمانے میں خواتین مضمون نگارگنتی کی تھیں۔ مولانا راشدالخیری نے نہایت عام فہم زبان میں خانہ داری بچوں کی پرورش کی۔ چھوٹے چھوٹے مضاہین عورتوں کے فرضی ناموں سے موثر پیرائے میں تحریر کیے۔ اس نوعیت کے مضاہین نے خواتین مضمون نگاروں میں مضاہین لکھنے کا شوق پیدا کیا اور عصمت کو اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ راشدالخیری نے ۱۹۰۹ء کے رسائل میں اشتہار دیا تھا:

”خواتین کے واسطے ”عصمت“، میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی فلاح و بہبودی ملحوظ ہے۔ کنواری لڑکیوں کو عصمت بتائے گا کہ کنوار پنے کی زندگی ان کو کس طرح گزارنی ہے۔ ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کی خدمت، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں سے محبت ان کا فرض منصبی ہے۔ جس نئی دنیا میں انہیں شامل ہونا ہے اس کے لئے ان کو کیا تیاری کرنی ہے، عصمت بتائے گا کہ انہیں گھر کس طرح رکھنا ہے۔ روپے کا مصرف کیا۔ خاندان کے ساتھ کس طرح بسر کرتی ہے۔“

(عصمت، ۱۹۰۹ء، بحوالہ عصمت، راشدالخیری، ۱۹۳۶ء، ص ۱۲)

۱۹۰۵ء میں ہفتہ وار اخبار ”سیہیلی“، جاری کیا 191۶ء میں دفتر عصمت میں زبردست آگ لگی تو سیہیلی جاری نہ رہ سکا۔ ۱۹۱۶ء میں آتشزدگی سے عصمت کی اشاعت میں بھی یہ قاعدگی آگئی۔ ۱۹۱۷ء میں ”شام زندگی“، صرف بیس دن میں لکھ دی۔ اسے کافی مقبولیت حاصل ہوئی جس بنابر مصنف کو ”مصور غم“، کاظم طباطبائی اس کتاب کی اشاعت کے بعد راشدالخیری نے کافی کتاب میں لکھیں۔ ۱۹۲۱ء میں راشدالخیری نے گیارہ سال کے بچوں کے لئے تربیت گاہ قائم کی جہاں بر صیر کے الگ الگ حصوں کے سینکڑوں یتیم و نادار بچیوں نے بحیثیت بورڈ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ۱۹۲۷ء میں مسلمان بچیوں کے لئے ماہنامہ ”بنات“ اجرا کیا۔ یہ خصوصی طور سے مسلمان بچیوں میں مذہبیت پیدا کرنے کے لئے جاری کیا گیا تھا۔

۱۹۱۸ء میں پنجاب یونیورسٹی نے اردو کورس علامہ راشد الخیری سے کروائے۔ راشد الخیری کو ۱۹۳۱ء میں نیشنل یونیورسٹی میں سب سے پہلا ممتحن مقرر کیا۔ ۱۹۳۷ء میں بھاری اڑیسہ حکومت نے شمالی ہند سے بحیثیت ماہر اردو ہندی کی ترقی کے سلسلے میں مشورے حاصل کئے۔ اسی دوران ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۶ء تک پانچ سال کے عرصے میں راشد الخیری نے تصانیف کا ڈھیر لگا دیا۔ جس میں ”شبِ زندگی، شامِ زندگی، طوفانِ حیات، بزمِ آخر، جو ہر قدم امت، آفتابِ دمشق، ماہِ عجم، عروسِ کربلا، یا سمین شام، محبوبہ خداوند، طویل و مختصر افسانے اور مضا میں شامل ہیں جو کافی مشہور ہوئے۔

مولانا راشد الخیری ایک ناول نگار، افسانہ نگار، تاریخ نویس، سیرت نگار، صحافی اور شاعر کی حیثیت سے اردو ادب میں جانے جاتے ہیں۔ ان کی تمام تر تصانیف سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مولانا تعلیم نسوان کے حامی تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق دہلی کے ایسے خاندان سے تھا جو ہمیشہ مرکزِ خیر و برکت اور رشد و ہدایت رہا ہے۔ ناول نویسی میں اپنے حقیقی پھوپھا مولوی نذری احمد کے جانشین رہے ہیں۔ مولوی نذری احمد نے جہاں اپنے ناولوں میں عورتوں کی بول چال سے شریف گھرانوں کی معاشرت کے نقشے کھینچے وہیں مولانا راشد الخیری نے ایک قدم آگے بڑھا کر عورتوں کی مظلومیت کے ترجمان بن گئے۔ ان کی تمام تر تحریروں میں درد اور کسک پایا جاتا ہے۔ مولانا راشد الخیری کیشہ تصانیف تھے جن میں حیاتِ مصالحہ، بنتِ الوقت، منازل، نانی عشو، جو ہر قدم امت، نوحہ زندگی، عروسِ کربلا، صبح زندگی، شامِ زندگی، شبِ زندگی، سیرابِ مغرب، ماہِ عجم، سیلا ب اشک، نوچنچ روزہ، جو ہر عصمت، بیله میں میلہ، انگھوٹھی کاراز، سیدنا کا چاند، آمنہ کا لال، انزہرا، یا سمین شام، محبوبہ خداوند، ستونتی، تمغہ شیطانی، تفسیر عصمت، سیدہ کالال وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

نشر کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی مولانا راشد الخیری نے صفتِ نازک کو ہی روارکھا ہے۔ بچے جو کہ اللہ کی دین ہیں بہت کم خاندان ایسے ہوتے ہیں جہاں بیٹی نہ ہو۔ ان بیٹیوں کی جواکش و بیشتر درگست بنتی ہے وہ علامہ یوں بیان کرتے ہیں:

کچھ عرض کرنے ماروں سے آئی ہیں یہ دکھیاریاں
 صورت سے ظاہر بیکسی، چہرے سے حسرت ہے عیاں
 جو مل گیا وہ لے لیا، جو دے دیا وہ کھا لیا
 جب نیند آئی پڑے رہے، ہم نے جگہ پائی جہاں
 شرم و حیا عادت رہی صبر و رضا شیوه رہا
 منھ تک کے چکنے ہو گئے بے وجہ کھائیں گھر کیا

(مولانا راشد الخیری تقدیمی مقالات، ص ۱۱۹)

مولانا راشد الخیری کی مذہبی خدمات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ان میں مذہبی رنگ ان کی طبیعت پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے کیونکہ مولانا راشد الخیری ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جو اپنی اسلامی خدمات کی وجہ سے دلی میں وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ابتداء میں واعظ خوانی کے فن میں ہی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بقول شاہد احمد دہلوی:

”مولانا ابتدأ ایک واعظ جوش بیان تھے اور اخیر وقت تک
 خطیب شیرین مقال رہے۔“

(مولانا راشد الخیری تقدیمی مقالات، ص ۱۸۳)

ماہرین فن کے مطابق ان کی دو تصانیف ”آمنہ کالال“ اور ”سیدہ کالال“ سیرت و تاریخ کے بہترین نمونے سمجھے جاتے ہیں۔ سیدہ کالال تاریخ و انشا پردازی دونوں کے لحاظ سے لائق قدر تصنیف ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں ہی مولانا راشد الخیری فرماتے ہیں کہ:

”مسلمانوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ عام مسلمانوں کو بنی فاطمہ سے پوری پوری ہمدردی نہیں، کسی حد تک بات درست بھی ہے اور اس میں شک نہیں کہ مظالم کر بلکہ مقصد خلیل زہرا کوتارا ج کرنا تھا۔“

(سیدہ کالال - ص ۳)

اسی لئے اس معاملے کے پیش نظر یہ شعر بھی فرماتے ہیں:-

عقائد میں کسی کے دخل دینے کی ضرورت کیا

قیامت پر بھی رہنے دو گے کوئی فیصلہ باقی

اس کتاب کے شانِ نزول کی وجہ مولانا فرماتے ہیں کہ دو چار دفعہ نہیں متواتر پندرہ سال

علمائے اسلام شیعوں و سنیوں سے زبانی اور تحریری طور پر التجا کی کہ مولود شریف و شہادت نامہ ایسا

لکھ دیں جس کی بنیاد تاریخ ہو جس کے واقعات پر فلسفہ قہقہے نہ لگائے اور سائنس مضحکہ نہ اڑائے

مگر سنیوں نے توجہ فرمائی نہ شیعوں نے۔ نہ مولود شریف تیار ہوا اور نہ شہادت نامہ۔ تاریخ

شہادت کی تکمیل میں مجھے دیکھ کر دلی رنج ہوا کہ میری نظر سے ایک شہادت نامہ بھی ایسا نہ گزر اجو

میری مرضی کے مطابق ہوتا۔

مولانا راشد الخیری کی یہ تصنیف ”سیدہ کالال“، ”شہادتِ امام حسین“ پر سب سے زیادہ

دردناک کتاب کا درجہ رکھتی ہے جو ۵۷ صفحات پر مشتمل ہے جسے شریف خاں نعیم خان لوہیار مسجد

قاضیان مظفر نگر نے جولائی ۱۹۳۱ء میں شائع کیا۔ مولانا راشد الخیری نے اس کتاب کو دو حصوں

میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں واقعہ کربلا پیش آنے کے اسباب کا بیان ملتا ہے اور دوسرا حصہ

میں جنگ کا پورا منظر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت فاطمۃ الزہرؑ کے لال کے واسطے ہزاروں

تلواریں میان سے باہر نکلتی ہیں اور تک بے قابو ہی رہتی ہیں۔ جب تک کہ حضرت امام حسین

کا سرتن سے جدا نہیں ہوا۔ عام شہادت ناموں میں کربلا کا تذکرہ اور ذکر شہادت ہوتا ہے لیکن

مجموعی طور پر یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے کے وجوہات اور آخر میں قاتلانِ حسینؑ کا

کیا حشر ہوا تھا۔

اس کتاب میں سیدہ کے لال پر ڈھائے گئے ظلم اور سیدہ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کا

کریکٹر نمایاں طور سے پیش کیا گیا ہے۔ مولانا راشد الخیری نے اس تصنیف میں حضرت امام حسین

اور حضرت زینبؓ کے علاوہ خاندان کی کئی عورتوں میں صبر و تحمل کی جھلک دکھائی ہے۔ یہ صبر و تحمل

عصری دور کی عورتوں کے لئے قابل تقلید ہو سکتا ہے۔ اس خاندان کی عورتیں کیسے ہر وقت مصیبت

کا سامنا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وفاداری، شرافت اور اخلاق کی راہ سے ان کے قدم بالکل نہیں ڈگ مگاتے۔ دوسرا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ قارئین کو تاریخِ اسلام سے آشنا کیا جائے تاکہ واقعہ کر بلا سے متعلق ساری باتیں معلوم ہوں۔ اسی لیے اس کتاب میں اسباب سے لے کر انجام تک کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ کردار نگاری کے لحاظ سے یہ مقدس افراد کی سیرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جس نوعیت کا ہونا چاہیے بالکل ویسے ہی صفات اور حالات میں ان عالی مراتب افراد کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بچے، جوان اور بوڑھے ہر عمر کے اشخاص شامل ہیں۔

تقتیدی تحریریہ: اس تصنیف کے پہلے حصے میں راشد الحیری نے تاریخِ اسلام کے وہ واقعات تحریر کئے جہاں چند مسلمان خاندانوں میں پہلے سے ہی نفترتوں اور عداوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو قتلِ حسین پر اختتام پذیر ہوا۔ اس پیچ کتنی پیشیں اس نفترت کا شکار ہوئیں۔ یہ خاندانی نفترتیں اور عداوتیں رسول ﷺ کی زندگی اور آپ ﷺ کی رحلت فرمانے کے بعد کئی نسلوں تک مسلسل جاری رہیں۔ آپ ﷺ کے خاندان کے ساتھ درپیش آئی اذیتیں دراصل بنو ہاشم اور بنو امية میں آپسی دشمنی کا نتیجہ تھیں۔ رسول ﷺ کے پرداداہشم کے باپ عبد المناف کے ہاں دو جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ ان کو تواریکی مدد سے الگ کرنے کے بعد ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام امية رکھا گیا۔ خدا کے فضل و کرم سے دونوں بچے صحیح سلامت زندہ رہے۔ مناف نے ہاشم کے حق میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ انھیں خانہ کعبہ جو کہ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے تعمیر کیا تھا اس بیت المقدس کی رکھوائی کا عہدہ سنبھالنے کو دیا گیا تو بنو امية مکہ مکہ مدد سے نکل کر شام پلے گئے اور وہاں کی بادشاہت اختیار کی۔ اس طرح ایک کے نصیب میں روحانی بادشاہت آئی تو دوسرے کے نصیب میں دنیاوی بادشاہت۔ عبد المناف کے اس فیصلے سے امية کے دل میں ایسی آگ لگی کہ کئی پشتتوں تک یہ بھٹنہ پائی۔

راشد الحیری نے اپنی تصنیف ”سیدہ کالال“ میں خاندان کا جو شجرہ پیش کیا ہے اس میں امية ابوسفیان کے والدقرار دیے گئے ہیں۔ جب کہ مقصود نقوی کی تصنیف ”ریاض النساب“ میں

امیہ کے بعد حرب نامی شخص بھی شامل ہیں۔ ابوسفیان نامی شخص حضور ﷺ کے بعد حضرت علیؓ کی خلافت تک زندہ رہے۔ ابوسفیان کو، ہی اسلام کی ہر بڑی اڑائی کا کسی نہ کسی طرح حصہ دار سمجھا جاتا تھا۔ آخر میں صداقت کذب پر غالب آئی تو سفیان کو بھی خدا اور رسول ﷺ کو قبول کرنا ہی پڑا۔ اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریؓ ایمان لے آئیں، اس نسبت سے انھیں ”ام المؤمنین“، کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت خدیجہؓ کے والد صاحب خولید نے اپنی ساری وراثت اور تجارت کا کام اپنی بیٹی حضرت خدیجہؓ کو، ہی سونپا تھا۔ حضرت خدیجہؓ اس مال و دولت کو سنبھالنے کے لئے ایک دیندار آدمی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے ۴۰ سال کی عمر میں ۲۵ سال کے رسول ﷺ سے شادی کی۔ ام المؤمنین کے ہاں رسالت مآب ﷺ سے چھ بچے پیدا ہوئے جن میں دولڑ کے اور چار لڑکیاں تھیں۔ حضرت قاسمؓ، حضرت عبداللہؓ، حضرت رقیہؓ، حضرت ام کلثومؓ، اور حضرت فاطمۃ الزہراؓ۔

راشد الخیری اپنی تصنیف ”سیدہ کالال“ میں سات بچوں کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت قاسمؓ و حضرت عبداللہؓ کے علاوہ حضرت طاہر بھگی بتاتے ہیں جبکہ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت عبداللہؓ ہی طاہر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت قاسمؓ نبوت سے ۱۱ سال پہلے پیدا ہوئے لیکن دو سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ بھگی کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ حضرت زینبؓ بہنوں میں سب سے بڑی تھی، حضرت خدیجہؓ کے آخری ایام تک ان کی تین بڑی بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی لیکن حضرت فاطمۃ الزہراؓ احض پانچ سال کی تھی اس لئے ان کی فکر میں تڑپ تڑپ کر بلند آواز میں روتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ کے حضرت فاطمہؓ سے کہا کہ تجھ کو خدا کے حوالے کیا۔ حضرت فاطمہ الزہراؓ کے لئے اتنی کم سن عمر میں والدہ کا انتقال ناقابل برداشت تھا اس لئے حضور ﷺ نے ہی ان کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں ان کی شادی اپنے چچا زاد بھائی حضرت علیؓ سے کر دی۔ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ہاں چار بچے پیدا ہوئے جن میں دولڑ کے اور دو لڑکیاں تھیں حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت زینبؓ اور حضرت ام کلثومؓ ان چار بچوں کے نام حضور ﷺ نے ہی رکھے تھے اور یہ چاروں بچے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی کھلیتے تھے یعنی رسول ﷺ کے پاس اپنے بچوں میں صرف حضرت فاطمۃ الزہرؓ اس وقت تک زندہ رہیں۔ بیٹے تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ حضرت نبیؐ ۳۱ سال، حضرت رقیؓ ۲۴ سال اور حضرت ام کلنومؓ ۲۸ سال کی عمر میں وفات پائی تھیں۔ اس لئے رسول ﷺ کے آخری ایام میں حضرت فاطمۃ الزہرؓ اور ان کے بچے ہی آپ ﷺ کے پاس موجود تھے۔

رحلت فرمانے سے کچھ دیر پہلے جب آپ ﷺ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ ﷺ نے ایک کاغذ اور قلم دوات منگوائی تھی۔ بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ رسول ﷺ حضرت علیؑ کے حق میں وصیت فرماتے۔ لیکن راشد الحیری اپنی تصنیف ”سیدہ کالال“ میں اس بات کے لئے یہ وضاحت دی ہے کہ حضرت علیؑ کو بھی اس وقت حضور ﷺ کے پچھا حضرت عباسؓ نے خلافت کا مسئلہ طے کرنے کو کہا تھا لیکن حضرت علیؑ نے بھی اس وقت کو نامناسب سمجھ کر بات ٹال دی تھی۔ آخری وقت جب حضرت علیؑ کے سہارے ہی رسول ﷺ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے گئے تو آپ ﷺ نے خود حضرت ابو بکر صدیقؓ کو نماز پڑھانے کی اجازت دی تھی۔

والد صاحب کو اس قدر بیماری کی حالت میں بتلا دیکھ کر حضرت فاطمہؓ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ آنسوؤں کی ان لڑیوں اور مسلسل ہچکیوں کو اس طرح تسکینیں ملی جب رسول ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں مجھ سے سب سے پہلے تم ہی ملوگی۔ رسول ﷺ کی روح پاک عالم بالا کو پرواز کرنے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرؓ شب و روز والد صاحب کے لئے مسلسل ترقیتی رہی۔ اپنے بچوں کو دین کی اس شہزادی نے یہ نصیحت کی کہ زندگی میں مصیبتوں تھمارے سروں پر پہاڑ بن کے ٹوٹ پڑیں گی لیکن باپ کی شجاعت، نانا کی رسالت اور ماں کی عزت پر حرف نہ آنے دینا۔ آخر کار حضرت فاطمۃ الزہرؓ بخار میں بتلا ہو کر چند ماہ بعد ہی تین رمضان المبارک کو ۶۳۲ء میں انتقال فرمائیں۔

تیسرا خلافت کا مسئلہ پھر شروع ہوا جب حضرت عمرؓ کو اپنی موت کا یقین ہوا تو انہوں نے خلافت کمیٹی کو بیعت کا فیصلہ طے کرنے کو کہا جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ جو کہ خلیفہ اول

کے صاحبزادے تھے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ حضرت عمرؓ نے خود ہی پانچ شخصیتوں کے نام تجویز کئے ان کے نام یوں تھے حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زیر بن العوامؓ، حضرت سعد بن ابی وقارؓ اور حضرت طلحہ بن عبد الرحمنؓ۔ ساری بحث و مباحثوں کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ میں سے ہی تیسرا خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ حضرت معاویہؓ کے والد سفیان نے حضرت عمر بن العاصؓ نامی شخص جو کہ اس کمیٹی میں ایک اہم شخصیت کے حامل تھے پوشیدہ طور سے وعدہ لیا کہ حضرت علیؓ کسی بھی حال میں خلیفہ نہ ہونے پائے یعنی کہ فیصلہ حضرت عثمانؓ کے حق میں ہی ہونا چاہیے تو حضرت عمر بن العاصؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ سے پوشیدہ طور سے وعدہ لیتے ہیں کہ جو بات یہ کہیں گے انھیں ماننی پڑے گی یعنی دونوں عمر بن العاص کی چال کا مہرہ بن جاتے ہیں اس چال کے تحت حضرت عثمانؓ ہی خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کی شہادت فیروز نامی ایک غلام کے ہاتھوں پیش آتی ہے۔ ان کی شہادت سے اسلامی تنازعات میں کافی اضافہ ہوا۔ فیروز نے اس وقت خبر سے وار کیا جب حضرت عمرؓ نماز کے لئے تشریف لارہے تھے۔ مسجد میں ہی خلیفہ اول کے صاحبزادے عمر کے صاحبزادے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس میں مروان نامی غلام اور سعد بن ابی وقارؓ کے غلام حبہ کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور مروان کو قتل کرنے کے بعد حبہ کو بھی مارڈا لتے ہیں تو سعد بن ابی وقارؓ اپنے غلام کے قتل کے چشمِ دید گواہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح حضرت عثمانؓ کے پاس سب سے پہلے عبد اللہ بن عمرؓ جو کہ رشتے میں ان کے بھاخے بھی تھے ان کا مقدمہ چلتا ہے تو حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زیرؓ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عثمانؓ کو بیت المال کے بجائے اپنی ذات کے طور پر پندرہ ہزار درہم رقم ادا کرنے پڑیں گے اور عبد اللہ بن عمرؓ کو امیر المؤمنین کے غلام کے عہدے سے بھی معطل کر کے یہ عہدہ اب محمد بن ابو بکر کو دیا جاتا ہے۔ معظلی کے بعد مروان کی ایک اور چال کے تحت کسی قادر کے یہاں سے ایک خطمل جاتا ہے جس میں محمد بن ابو بکر کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا کہ تو اس خط پر امیر المؤمنین کی مہر بھی لگی ہوتی ہیں جبکہ حضرت عثمانؓ شتم کھا کر حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ

اور حضرت زیرگو یقین دلاتے ہیں کہ انھیں اس خط کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ مروان کے پاس سے حضرت عثمانؓ کی انگوٹھی ملتی ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ مروان کے ساتھ کافی طاقت و رجماعت تھی اس جماعت میں سے ہی کنانہ نامی شخص نے حضرت عثمانؓ کو اس وقت قتل کیا جب وہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول تھے۔ تین دن بعد حضرت علیؓ اور حضرت زیرؓ نے ان کی لاش کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا۔

چوڑھی خلافت کے وقت حضرت علیؓ بیعت کے واسطے تیار تھے نہ کہ خلیفہ بننے کے واسطے لیکن خلافت کمیٹی میں سبھی اشخاص خاص نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بننے پر ہی آمادہ کیا اور اس لئے سارے لوگوں کے اصرار پر ہی حضرت علیؓ نے خلیفہ کے عہدے کے لئے اقرار کیا بغیر بنی امية کے ایک فرقے کے۔ یہ فرقہ شام چلا گیا، شام میں معاویہ جو سفیان کا بیٹا تھا ہر جموعہ کو نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عثمانؓ کے خون سے لٹ پت ایک گرتے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور لوگوں کی نظر وہ میں حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ کے قتل کا ذمہ دار ہٹھرا تے ہیں۔ اس لئے لوگوں میں حضرت علیؓ کے تین نفرت کا نتیجہ بوجیا گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقۃؓ حج سے اپنے قافلے کے سمیت واپس آ رہی تھی تو معاویہ کے لوگوں نے ان کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دی کہ حضرت عثمانؓ کا قتل حضرت علیؓ کے ہاتھوں ہوا ہے۔ حضرت عائشہؓ اپنے قافلے سمیت اونٹوں پر سوار ہو کر حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ کے لئے آمادہ ہوئی۔ جنگ کے لیے جب حضرت عائشہؓ ”خواب“ نامی گاؤں سے گزر رہی تھی تو کتوں نے ان پر کافی دریتک بھونکا تو کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے ان کو رسول ﷺ کی ایک حدیث یاد آئی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ”میری بیویوں میں سے ایک پہ خواب کے کتنے بھونکیں گے وہ غلطی پر ہوگی۔“ حضرت عائشہؓ نے اسی وقت جنگ سے انکار کیا لیکن سر برآ ورد گانِ لشکر نے ایک نہ سنبھال جنگ بجنگ لگا۔ حضرت علیؓ نے بھی کوشش کی تھی کہ جنگ رک جائے پر روک نہ پائے۔ حضرت علیؓ نے حضرت زیرؓ کو بھی ایک واقعہ یاد دلایا جس میں رسول ﷺ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ ”ایک دن تو اور تیری فوج حضرت علیؓ پر حملہ آور ہوگی اور تو طالموں میں ہوگا۔“ حضرت زیرؓ اس واقعہ کو یاد کر کے اپنے

قدم پیچھے کر دیتا ہے لیکن سترہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ زیر بھی نہ فوج سکے۔ حضرت طلحہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور آخر میں فیصلہ حضرت علیؑ کے حق میں ہی ہوا۔

مسلمانوں کا ایک گروہ جو حضرت علیؑ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ معاویہ پر چڑھائی کریں۔ حضرت علیؑ نے اس تجویز کو عہد نامہ کے خلاف قرار دیا اس لئے انہوں نے منظور نہ کیا۔ جس گروہ کا مطالبہ ٹھکرایا گیا وہ پھر معاویہ کے ساتھ ساتھ حضرت علیؑ کا بھی جانی دشمن بن گیا۔ ان میں سے ہی ابنِ ملجم نامی شخص نے حضرت علیؑ کو نماز پڑھتے وقت شہید کر دیا۔ حضرت علیؑ کے بڑے صاحزادے حضرت حسنؑ نے معاویہ سے یہ معاهدہ کیا کہ انہیں ان سب سیاسی معاملوں سے کوئی سروکار نہیں صرف ان کی دو خواہشیں پوری ہوں۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ ان کے اہل و عیال کے لئے وظیفہ مقرر کیا جائے اور دوسرا خواہش یہ تھی کہ ان کے خاندان کے متعلق کوئی بھی ناشائستہ الفاظ استعمال نہ ہو۔ معاویہ نے معاهدہ قبول تو کیا لیکن ان کو ہمیشہ حضرت حسینؑ سے خطرہ لاحق رہا۔ اس لئے حضرت حسنؑ کو اپنی ہی شریکِ حیات ”جعدہ“ کے ہاتھوں زہر دلا کر قتل کروادیا۔

۹۰ سال کی عمر میں معاویہ نے اپنی عمر کے آخری ایام میں اپنے بیٹے یزید سے یہ وصیت کی کہ ”تیرے ساتھ لشکر کافی ہے غالب ہونے کے بعد حضرت حسینؑ کے احترام میں فرق نہ آنا چاہیے، لیکن تیری لڑائی اگر عبد اللہ بن زیرؓ سے ہوئی تو اس کو زندہ نہ چھوڑنا۔“ یہ کہہ کر ہی معاویہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یزید حکومت سننجا لئے کے بعد عبد اللہ بن زیرؓ، حسین بن علیؑ، عبد اللہ بن ابی بکرؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے بیعت لینے کے لئے کہتے ہیں، ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کرے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یزید نے مروان کو سپہ سالار مقرر کیا تو ایک بڑا لشکر مروان کے ہمراہ مکہ معظّمہ روانہ کیا۔ یہ چاروں اشخاص مکہ میں ہی مقیم تھے۔ حضرت حسینؑ نے حضرت عبد اللہ بن زیرؓ کو لڑائی میں ساتھ دینے سے انکار کیا تو وہ اپنے خاندان کے سمیت کوفہ کے لئے روانہ ہوئے اور کربلا میں شہادت کا واقعہ پیش آیا۔

شہید ہونے سے پہلے عمرو سعدؓ نے کافی دریتک حسینؑ سے کافی گستاخانہ انداز میں حیص بیس کی اس کے بعد اس بن سنان کو یہ حکم دیا کہ حسینؑ پروار کریں لیکن حسینؑ نے برچھی مار کر انہیں

گھوڑے سے گرا کر مارا۔ یہ دیکھ کر ان کے حقیقی بھائی آگے بڑھے ان کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح آٹھ آدمی ایک کے بعد ایک ایک کر کے مار گرائے حسینؑ نے عمر و سعدؓ نے فوج کو کافی لکارا کہ سب مل کر حملہ کر دو حسینؑ نے لیکن لا شوں کے ڈھیر لگا دیے عمر و سعد تو بار بار انعامات میں اضافے کرتا جا رہا تھا ان کے اپنی فوج میں سے ایک فوجی جبلہ نامی شخص بول اٹھے کہ اتنا ہی شوق ہے انعامات بڑھانے کا تو یہ انعامات خود حاصل کر لو یہ جنگ کا میدان نہیں قیامت کا میدان ہے حسینؑ نے سینکڑوں لوگوں کو مار گرایا۔ جب مخالف فوج کمزور پڑھ گئی تو حسینؑ فرات پر جا کر کئی دنوں کی پیاس بھجانے لگے لیکن بچوں کی پیاس کو یاد کر کے ان کے منھ تک بھی پانی جانہ پایا۔ اسی دوران امان نامی شخص نے تیر مار کر حسینؑ کے حلق میں گھسا کر انہیں لہو لہان کر دیا۔ زخم ہو کر خون کی کلیاں تھوکتے ہوئے میدان میں پھر سے تشریف لے آئے اور یہاں دروغان بن سارق نے باہمیں ہاتھ پر توار مار کر ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اسی اثناء میں سنان بن انس نے نیزہ ان کے سینے میں مارا۔ جمعہ کا دن تھا نعرہ توحید اور صدائے تکبیر ہر سمت بلند ہو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھی جا چکی تھی لیکن عمر و سعد اور اس کی فوج خوشی سے جھوم رہے تھے حسینؑ کے تڑپنے پر ایک دوسرے کو مبارک باد پیش کر رہے تھے۔ سنان نے حسینؑ کے جگر پر لگا ہوا تیر جب نکلا تو ان کے جگر کے ٹکڑے تک نیزے کے ساتھ باہر آئے۔

آخر کار خولی نامی شخص نے حسینؑ کا سرمبارک جسم سے جدا کر کے اسے نیزہ پر بلند کیا۔ حسینؑ کو شہید کرنے کے بعد شہر بانو، زینب، سکینہ اور مسلم کی شہزادی اور زین العابدین کو اذیت پہنچا کر کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں قافلہ حسینؑ اور حسینؑ کے سرمبارک کی کافی توہین کرنے کے بعد ان سب کو دربار یزید دمشق پہنچایا گیا جہاں عمر و سعد، شمر اور خولی کو انعامات سے مالا مال کیا گیا۔ یزید نے سید انبوں کی رسیاں کھول دیئے کی اجازت دی اور انہیں گھر بھیج دیئے کا حکم صادر کیا بی بی زینب کی خواہش پر حسینؑ کا سرمبارک بھی ان کو سونپا گیا۔ نہایت ہی درد انگیز آواز میں نالے بلند کر کے زار و قطر رورہی تھیں۔

دمشق سے مدینے تک کا سفر کرنے میں یزید کا ایک ملازم نعمان بن بشیر ساتھ گئے اس

قالے کے ساتھ ملازم تو یہ یزید کے تھے لیکن دل سے اہلیت کے مذاح تھے۔ اس ملازم نے وہ تمام خوبوئیں اپنے ساتھ رکھی تھی جواب تک حسین کے سرِ مبارک پر لگائی جاتی تھیں۔ نعمان نے زین العابدین سے کہا کہ میں آپ کے حکم کا غلام ہوں آپ جہاں کہیں گے وہاں اونٹ کو لے جاؤں گا۔ حکم کے مطابق وہ پھر کر بلا پہنچے جہاں شہیدوں کی ہڈیاں باقی رہ گئیں تھیں ان کو دن کر لیا گیا۔ کربلا سے لوٹنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے یہاں صغرا بنتِ حسین ان کا بے صبری سے روئی اور تڑپتی ہوئی انتظار کر رہی تھیں۔ سارے شہر میں کہرام مج گیا اور لوگ کافی دیر تک حاضر ہے۔

امام حسینؑ کے قاتلوں نے یزید سے انعامات تو لے لئے لیکن قدرت کی طرف سے اس سب کا صلم ملنا باقی تھا۔ اس کسوٹی پرسب سے پہلے یزید اترے۔ انجاں پس (۳۹) سال کی عمر میں اتفاقاً ان کی وفات ہوئی قونخ میں اس طرح رُٹپ کر مر گئے کہ پانی تک بھی نصیب نہیں ہوا۔ ان کے بعد خدا نے اپنا قہرہ ڈھایا اس شخص کو حکومت ملی جونہ کوئی بادشاہ تھا، ہی کوئی امیر یا ایک قیدی رہا تھا جو حسین بن علی کی حمایت کے لئے اٹھتے تھے۔ حاکم بننے ہی انھوں نے یہ حکم صادر کر دیا کہ وہ تمام آدمی جو میداں کر بلہ میں امام حسین کے خلاف لڑے تھے حاضر کیے جائیں تو وہ سب جنھوں نے یہ اس اذیت ناک واقع کو پیش آنے میں حمایت کی تھی ان سب کو یکے بعد دیگرے اس کا نقصان بھگلتا پڑا جیسے کہ شمر کو تہہ خانوں سے، عمر و سعد کو پہاڑ کی خوسے، اور خوی کو جنگل سے پکڑ لائے اور کڑی سے کڑی سزادے کر ان سب کو اپنے اپنے اعمال کا مزاچکھا دیا۔ مختار کے بعد جب ابوالعباس تخت پر بیٹھے تو انھوں نے یہ حکم دیا تھا کہ بنو امیہ کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہنا چاہیے یہاں تک کہ شاہان بنو امیہ کی قبریں کھود کر پھینک دی گئیں۔

اردو میں تاریخی ناولوں کا ذخیرہ کافی وسیع ہے۔ مولانا عبدالحیم شرر، حکیم محمد علی خان اور کئی ناول نگاروں نے قابل قدر تاریخی ناول اور افسانے لکھے ہیں۔ مگر ان سب کے بارے میں تحقیق نگاروں کی یہ رائے ہے کہ ان ناول نگاروں کے ناولوں میں صداقت و اقدامات کا لحاظ کم رکھا گیا ہے کیونکہ انھوں نے تفریجی لٹریچر بہم پہچانے کے پیش نظر ناول لکھے تھے۔ شرر اور مولانا

راشدالخیری کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دونوں بزرگوں نے مسلمانوں کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ان کے گذشتہ واقعات کو زندہ کرنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ قدیم اسلامی واقعات کو پردازہ گنمای سے روشنی میں لا کر مسلمانوں کی وقعت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے۔

اردو زبان کے ناول نویسوں میں یہ امتیاز صرف مولانا راشدالخیری کو حاصل ہے کہ انہوں نے پاک محبت اور بد کرداری کی داستان لکھنے کی بجائے زیادہ تر تاریخ کے وہ واقعات بیان کئے ہیں جن کی صداقت سے دنیا کا کوئی بھی مورخ انکار نہیں کر سکتا۔ مولانا نے یہ بھی دکھایا ہے کہ مجاہدین اسلام کس طرح سرفروشانہ قربانیاں کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی عورتوں کی دلیری پر بھی روشنی ڈالی جاتی تھی کہ مسلمان عورتیں کس دل اور گردے کی مالک ہوا کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا جاتا تھا کہ کس طرح عورتیں بھی جنگ میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مولانا راشدالخیری نے اپنے قلم کے زور سے اپنے تاریخی ناولوں میں ایک تڑپ اور ایک الگ روح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام کے ان واقعات کو بیان کرتے وقت ان پر اسلامی جذبات حاوی ہوتے تھے جس کے تیئیں وہ مسلمانوں کے جوش ایمانی اور ان کی جرأت اور جاں بازی کی مکمل تصویر پیش کرتے تھے۔

علامہ راشدالخیری نے اپنی تصانیف کو تالیف کرتے وقت ہمیشہ کسی خاص مقصد و غرض کو مدد نظر رکھا ہے۔ ان کو کہیں اپنی معاشرت کا رونا تھا تو کبھی کسی کے لئے پیلک کی ہمدردی حاصل کرنا۔ کہیں عورت کی حمایت کا راگ گانا تھا تو کبھی مرد کے ظلم و جرکی تشبیر کو مدد نظر رکھنا تھا، کہیں قدیم معاشرت کی نوحہ خوانی اور آئینہ معاشرت کی صحیح راہ کی رہبری مقصود تھی تو کہیں مغرب پرستی کی برا نیوں سے بچانے کی کوشش کرنا شامل ہے۔

بعض نقادوں کو راشدالخیری کے ناولوں سے اختلاف رائے ہے جیسے کہ سہیل بخاری نے بجا طور سے لکھا ہے کہ:

”مولانا راشدالخیری نے عورت کو حور کا تصور تو بنجشا ہے لیکن اس سے شریک حیات بننے کا افتخار چھین لیا۔ ان کے نزدیک وہ

وقار، خلوص، ایثار، قربانی، پاکیزگی اور سچائی کا ایک مجسمہ ہے جس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ جس میں کوئی خامی نہیں پائی جاتی، کوئی کمزوری نہیں ملتی اور یہ یک رخی تصویر ہے۔ حد درجہ مبالغہ آمیز حقیقت سے کوسوں دور۔ وہ صرف اس کی خوبیاں گناہتے ہیں، خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے وہ خدا کی ایک بے عیب اور مکمل مخلوق ہو۔ پھر وہ اسی کی سماجی حیثیت میں اصلاح تو چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے باضابطہ لا جگہ عمل نہیں پیش کرتے۔ اس کا درد بیان کرتے ہیں درد کا درماں نہیں تجویز کرتے .. یہ ہمدردی نہیں جذباتیت ہے۔“

(تاریخِ ادب اردو ابتداء سے ۲۰۰۰ء، ص ۶۵۰)

مولانا راشد الخیری نے واقعات اور ناول کے افراد کے تعلقات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ موصوف نے تاریخِ اسلام کے وہ واقعات جو تبلیغِ اسلام کے متعلق تھے میں بھی اپنی تصنیفات میں اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے اور ایک چاکب دست ناول نویس کی طرح غیر ضروری واقعات کو نہایت ہوشیاری سے نظر انداز کیا ہے۔ تاریخی صداقت اور کردار زگاری کی خوبیوں اور واقعات کی ترتیب کی بنا پر علامہ راشد الخیری نے اپنے معاصرین پر فضیلت حاصل کی ہے ان کے ناولوں کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھی گئی جو تجربے اور مشاہدے کی کسوٹی پر پوری نہ اتر سکے یا جس کی تاریخی شہادت نہ مل سکے۔ قارئین کو ایک احساس پیدا ہوتا ہے یہی احساس اصلاح کا ایک بڑا سبب بن جاتا ہے۔ زبان کے لحاظ سے مولانا راشد الخیری کے ناول دہلی کے محاورات اور روزمرہ کے انمول خزانے ہیں۔ ان کی ناولوں کا مطالعہ ہمیں دہلی کے شریف گھرانوں کی زبان سے روشناس کر دیتا ہے۔ بقولِ مولوی عبدالحق:

”راشد الخیری کے بعد دلی کی زبان ختم ہو گئی،“

(مولانا راشد الخیری نقیدی مقالات، ص ۱۹۳)

الختصر ”سیدہ کا لال“، تصنیف کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مکالمہ زگاری میں کافی طوالت ہے لیکن اس طوالت کے بعد بھی قصہ کی بہت سی ابجھی ہوئی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آتا ہے۔ چند سال گزارنے کے بعد یہ مسافر چلا جاتا ہے۔ اس لئے دولت، عزت اور حشمت دوسروں پر ظلم کرنے اور حقوق غصب کرنے میں وقتی طور پر کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن آخر میں جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔

عزاداری حضرت امام حسین ایک آفاقی تحریک

ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ ۱۹۳۲ء پر میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم جناب گوپی ناتھ امن لکھنؤی ایک بلند پایہ شاعر، معتبر صحافی اور مشہور نشر نگار تھے۔ کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ پدم بھوشن اعزاز سے نوازے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر اسٹیٹ اسمبلی دہلی، صدر تعلقات عامہ کمیٹی دہلی، مجاہد قومی تحریک برائے آزادی ہند، اساسی رکن انڈو ایران سوسائٹی اور متعدد تنظیموں و اداروں کے عہدوں پر فائز رہے اور اعزازات بھی حاصل کئے۔

دھرمیندر ناتھ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ شعر و ادب اور تہذیب اعلیٰ کا مرکز تھا۔ لکھنؤی تہذیب میں رچے بے دھرمیندر ناتھ لکھنؤی تہذیب کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ دہلی میں سکونت کے باوجود لکھنؤی تہذیب کو ہی اپنایا۔ آپ نے اپنے عم مختار جناب گرسن لال ادیب لکھنؤی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کی مختلف اصنافِ سخن، حمد، نعت، منقبت اہل بیت، اظہار، مرثیہ، قصیدہ غرض کہ تمام اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی۔ آپ کے بزرگ رثائی ادب کے قلمکار تھے۔ دھرمیندر ناتھ بھی اس بحر کے شناور ہیں۔ ۲۷۲ غیر مسلم شعرا کا نقیبیہ کلام رسول کے نام سے مرتب کیا۔ ہندی زبان و ادب سے ان کی دس کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جبکہ انگریزی میں ایک اور اردو زبان و ادب کے حوالے سے آٹھ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

ان کی شعری اور نثری تخلیقات مختلف زبانوں کے رسائل و جرائد اور اخبارات میں شعری کلام، مضماین اور افسانوں کی شکل میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ بحیثیت شاعر دھرمیندر ناتھ مختلف شہروں کی ادبی محفلوں اور انجمنوں میں شرکت فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ یو اور ٹیلی ویژن کے مختلف ادبی پروگراموں میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر متعدد سماجی، علمی و ادبی اداروں سے مسلک رہے اور مختلف عہدوں پر اعزازی طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے غیر ملکی ادبی سفر بھی کیے اور اعزازات سے بھی نوازے گئے جن میں اسکاؤنٹ اعلیٰ ترین ایوارڈ صدر جمہوریہ نے عطا کیا۔ غیر ملکی اعزازات میں سویت یونین اور ایران میں ”نشانِ عظمت“

سے سرفراز اکیا گیا۔ دہلی کے مرکز حمد و نعمت (رجسٹرڈ) نے آپ کی نعتیہ شاعری کی خدمات کے اعتراض میں حضرت حسان یواد سے نوازا گیا۔

ابتدائی تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ تعلیمی مرکز ۲ کروں باغ دہلی میں حاصل کی۔ والد محترم نے قومی تعلیمی ادارے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے داخلہ کرایا اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی دی کہ قرآن پاک، احادیث اور دینیات کا مطالعہ بھی خصوصی طور سے کروایا جانا چاہیے۔ جو کچھ بھی بزرگان ذی احترام اور اساتذہ کرام سے سیکھا اس سے ان کے دلوں میں شمع عقیدت روشن ہوئی۔ وہ مالکِ حقیقی کے کرم سے آج بھی ضوفشاں ہیں۔ اس لئے حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کی حق کے لئے قربانی کا جذبہ اور معیار ہمیشہ ان کے دل میں قائم رہا انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ان کے دل کی آواز ہے۔

اعلیٰ تعلیم کے لئے لکھنؤ یونیورسٹی سے سیاسیات کے مضمون میں ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اس کی علاوہ ڈپلوما ان پلک ایڈمنیسٹریشن بھی کیا۔ ملازمت کے سلسلے میں آگرہ یونیورسٹی کے کالجوں میں شعبہ سیاسیات سے وابستہ رہے۔ صدرِ شعبہ کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے طلباء کو تعلیم دینے کے علاوہ ریسرچ اسکالروں کے نگران بھی رہ چکے ہیں۔ ۲۱ سال ملازمت کرنے کے علاوہ ۱۹۹۹ء تک بحیثیت ریڈر دہلی یونیورسٹی سے سبکدوش ہوئے۔

دھرمیندر ناتھ عام انسان کے طور پر کسی کے لئے بھی دل میں کدورت یا حسد نہیں رکھتے۔ نہ مکھ، شریف اور بامروت دوست کے طور پر پیش آتے رہے اور ذہن بھی مذہبی تعصب اور تنگ نظری سے پاک رہے۔ سینے میں ایک دردمند اور حساس دل دھڑکتا رہا۔ آپ نے زندگی کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ حالات کے نشیب و فراز میں آپ نے زندگی کی وہ جھلکیاں بھی دیکھیں ہیں جنہیں لوگوں نے صرف داستانوں میں پڑھا تھا۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کسی سے ناراض نہیں ہوتے اور اپنے سے چھوٹے عمر کے لوگوں سے پیار اور حلیمی سے پیش آتے ہیں۔

لکھنؤ کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا کا اثر تقریباً ان کے پورے خاندان پر باقی رہا۔ لکھنؤ میں صدیوں سے یہ رواج رہا ہے کہ بلا امتیاز ہر ملت و مذہب کے لوگ مل کر ذکر چہادہ معصومین

کرتے ہیں۔ محرم میں ہندوؤں کی طرف سے سبیلیں رکھائی جاتی ہیں اور مجالسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ دھرمیندر ناٹھ کے خاندان میں بھی ماہ محرم سے چہلم تک کوئی خوشی نہیں منائی جاتی جو سبیل رکھی جاتی تھی اس کے منتظم مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ عزاداری میں شریک ہونے کے لئے ان کے خاندان سے بھی افراد جاتے تھے جیسے کہ یوم عاشورہ کو ان کے خاندان سے دھرمیندر ناٹھ کے دادا جان عاصی لکھنؤی پیدل تاکھوڑہ کربلا (لکھنؤ) جاتے تھے۔ اپنی عقیدت ظاہر کرنے کے لئے چند اشعار نذرانے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کے والد محترم (امن لکھنؤی) اور عم محترم (ادیب لکھنؤی) بھی تاعمر زبان و قلم سے مدحت گری رسول وآل رسول کرتے رہے۔

غم حسین میں جو آنکھ تر نہیں ہوتی اسے نصیب حقیقی نظر نہیں ہوتی

(گوپی ناٹھ امن لکھنؤی)

عاشورہ یعنی محرم کا دسوال دن تاریخِ اسلام کا ہی سانحہ نہیں بلکہ اس دلخراش تحریک نے پوری تاریخ انسانی میں سبھی حریت پسندانہ تحریکوں پر اپنے گھرے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم دانشوروں نے بھی تاریخ عاشورہ کا تخلیل و تجزیہ کیا اور اس عظیم تحریک کے تینیں خاص طور سے توجہ دی۔ اس کو تاریخ بشریت کی سب سے بڑی داستان سے معنوں کیا ہے جس نے لاکھوں، کروڑوں حریت پسندوں کے احساسات و جذبات کو مسخر کرتے زمان و مکان کی سرحدیں پار کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ عاشورہ کی رسمیت داستان مکمل طور پر ظالم طاقتوں کے خلاف استقامت کی ٹھوس چٹان ہے۔ عاشورہ کے دن ظاہری طور سے یزید نے حسینؑ اور ان کے اصحاب کو مٹی و خون میں غلطان کر دیا لیکن حسینؑ نے پوری تاریخ کے دوران یزید اور بنی امية کو ہزاروں مرتبہ موت دی ہے۔

امام حسینؑ کی تحریک کا دنیا کے ادیان کے ماننے والوں پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اگر اہل تشیع کے لئے بہت اہم دن ہے تو دیگر مذاہب و ادیان کے افراد کے لئے بھی یہ محترم دن ہیں۔ خاص کر ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک میں یوم عاشورہ کے دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور ہر دین و نہ ہب کامنے والا، چاہے وہ سنی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، ہندو ہو یا جتنی ہو مختلف انداز میں ان شہیدوں کے تینیں اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض باقاعدہ سوگ مناتے ہیں جیسا

کہ ایران میں آرٹی، ماہِ حرم و صفر میں عز ارادی برپا کرتے ہیں۔ حسینی کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب کا جائزہ لینے کے لئے سینکڑوں کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ اس تحریک کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اور اس کی یادمنانے کے لئے ہر قوم و ملت کے لوگ ایامِ حرم میں اپنے انداز میں مختلف طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ جس سے آج سے چودہ سو سال پہلے کے یومِ عاشور کی یادتازہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے اس لئے انقلابِ حسینی کی تکریم و تعظیم دلوں میں بسی ہوئی ہے۔

ہندوستان کے مختلف علاقوں میں عزاداری مختلف انداز میں برپا کی جاتی ہے

عز اداری اجرِ رسالت ہے شہید کے ساتھ ارتباٹ اور ظالم کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے۔ اس سے جذبہ ایثار و قربانی کی تعلیم و تربیت بھی مراد ہے۔ اس کتاب میں عز ارادی کے معنی، جواز، اہمیت، تاریخ، مراسم، آداب و اصطلاحات کا تذکرہ ہے۔ چونکہ اعز اداری دنیا کے مختلف ممالک میں مروج ہے۔ دیکھا جائے تو کہیں کہیں مقامی اثرات بھی اس پر عمل پذیر ہو رہے ہیں لیکن ماتم حسینؑ، گریے زاری، مجالس اور جلوس کسی نہ کسی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کی اب تک اردو ادب میں کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی جس میں مختلف علاقوں میں مختلف طرز پر انجام پانے والی عزاداری کی نشاندہی اور شناخت کی جاسکے۔ ”عز اداری حضرت امام حسینؑ ایک آفاقتی تحریک“ میں حضرت امام حسینؑ کے انقلاب، عاشور کی یادمنانے، عزاداری کے انعقاد اور ان کے نظریات کو پیش کیا گیا ہے ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی اس تصنیف۔ ”عز اداری حضرت امام حسینؑ ایک آفاقتی تحریک“ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچر ہاؤس نے شائع کرایا۔ اس تصنیف میں ۳۲ ممالک میں عزاداری کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ہندوستان کی ۱۳۲ شہروں، قصبوں اور دیہی بستیوں کے مراسم عزاداری کا ذکر ملتا ہے۔ مصنف نے اس تصنیف کے ذریعے قارئین کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ حسینؑ کسی ایک خطہ، فرقہ یا مذہب تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کا پیغام تو ہر قوم و مذاہب کے لوگوں کے لئے ہے۔

اس کتاب کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہو گا کہ قارئین مختلف جگہوں خصوصاً اپنے آس پاس کی بستی میں کس طرح عزاداری کی رسومات انجام دی جاتی ہیں ان سب سے متعلق جانکاری ملے

گی۔ یہ تصنیف ۱۲ ابواب پر مشتمل ہے ہر ایک باب کو بہت سارے ذیلی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے باب اول میں معانی عزاداری، تصورات عزاداری اور مقائل و مصائب خوانی عنوان کے تحت موضوعات کو تقسیم کیا گیا ہے۔

عزاداری عربی زبان میں لفظ 'اعزا' سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مصیبت پر صبر کرنا، شکایت نہ کرنا، ماتم پرستی کرنا وغیرہ۔ فارسی زبان میں بھی عزاداری کے معنی کچھ اسی طرح کے ملتے ہیں جیسے ماتم کرنا، سوگ میں ڈوبنا یا میت کاغم کرنا وغیرہ۔ اردو زبان میں اس کا آسان فہم ہے تعزیت یا آل محمدؐ کی مصیبتوں پر تعزیت کو گروہ بنا کر خاندان کی شکل میں یا ساتھیوں کے ساتھ مل کر منظم طریقے سے ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔

تعزیت یا پُرسہ اس فطری عمل کا نام ہے جہاں عموماً جانی نقصان ہونے پر دوست احباب اور رشتہ دار مرحومین کے لواحقین کو ان کے سوگ میں شامل ہو کر ان کے رنج و غم میں برابر کی حصہ داری لیتے ہیں۔ کبھی آہ و فغان کے ساتھ دیا جاتا ہے تو کبھی مادی معاونت کے ساتھ ان کا دکھ بانٹا جاتا ہے لیکن یہ دکھ درد کی سانجھ صرف موت پر ہی نہیں بلکہ اور موقع پر بھی ادا کی جاتی ہے۔ عزاداری خالصتاً ایک اندرونی جذبہ ہے جو کہ بے ریاء احساسات کے ساتھ مختلف مقامات پر مختلف اطوار سے اظہار کیا جاتا ہے۔ عزاداری محبت کا اظہار بھی ہے، درد کی سانجھ اور سچ کا ساتھ بھی ہے عزاداری کو ظلم کے خلاف جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ سید علی اشرف موسوی آبادی نے عزاداری کی تعریف یوں کی ہے:

”وہ حرکات و سکنات، کلمات و خطبات جو حسینؑ کی عزاداری کے عنوان سے صادر ہوتے ہیں جیسے تقریریں، اشعار، مرثیہ سوز و کلام، سیاہ پوشی، اظہارِ حزن و ملال، شبیہ سازی، غرض یہ کہ تمام مظاہر جن سے عزاء اور غم حسینؑ میں عزادارا پنے اندر وہ ملال کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیز مظلوم کر بلہ ہونے والے ظلم و ستم پر احتجاج کرتے ہیں اور تیکھتی کا اعلان کرتے ہیں۔“

(اصول عزاداری، ص ۶۶)

تصوراتِ عزاداری میں مراسمِ عزاداری نذر و نیاز کے طریقے جو صوفیائے کرام نے طے کئے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مراسمِ عزاداری پہلی محرم سے ۸ ربیع الاول تک منائے جاتے ہیں۔ کئی طبقہ کے لوگ جب جذباتی، سماجی اور معاشری طور سے اس تحریک کے ساتھ مسلک ہوئے تو یہ تحریک بہت مضبوط ہو گئی۔ مقاتل و مصالب خوانی میں حضرت امام حسین کی حیاتِ طیبہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ بھی ایک طرح کی رسم ہے جس میں گزرے ہوئے واقعات کی رو داد کچھ اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ سامعین کے جذبات برا ہمیختہ ہو جاتے ہیں لیکن دھرمیندرناٹھ عزاداری کے بارے میں یوں کہتے ہیں:

”عزاداری صرف غم منانے کی نہیں ہے یہ گہرے فلسفے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کی راہ میں ہر چیز کی قربانی کرنے کو ہمیشہ تیار رہنے کے لئے یاد دہانی ہے۔“

(عزاداری حضرت امام حسین ایک آفیقی تحریک، ص ۳۹)

باب دوم سات ذیلی ابواب پر مشتمل ہیں۔ اظہارِ غم ایک فطری عمل، قرآن کریم میں ذکر اور گریہ، رونا سنت رسول ہے، انبیاء نے بھی گریہ کیا، صحابہ کرام کا گریہ، عزائے حسین اور ائمہ کرام اور علمائے اسلام کا گریہ جیسے موضوعات پر اس باب میں چند مثالوں کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔ اظہارِ غم بھی اظہارِ مسرت کی طرح فطری عمل ہے۔ آہ و فُغَاض کرنا گریہ زاری کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں چند آیات کے حوالے سے دھرمیندرناٹھ نے دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہیں کہ عزاداری کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے جیسے سورہ توبہ آیت نمبر ۸۲ میں ارشاد ہے ”ہنسو کم اور روؤزیادہ“ اسی طرح سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل سے بھی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔

تیسرا باب میں اہمیتِ عزاداری میں اجر رسالت، شہید کے ساتھ ارتباط (اور ظلم سے نفرت)، جذبہ ایثار و قربانی، شعائر اللہ کا احترام، شخص کا تحفظ، فتاویٰ علمائے کرام (اہل سنت) جیسے عنوانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ آل رسول سے محبت رکھیں اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں امام حسین گوپسند ہیں انہیں

زندگی میں جگہ دی اور جوانہیں پسند نہیں ان سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔

باب چہارم میں پہلی مجلس، کربلا میں عزاداری، مسجد اموی میں مجلس، حرم یزید میں ذکرِ مصائب، دربارِ یزید میں اظہارِ غم، اہلِ حرم کا شام میں گریہ و ماتمِ حسینؑ، دارالجارہ میں پہلی مجلس، کربلا میں قبر امام پر مجلس، مدینہ میں خواتین کا گریہ، مدینہ میں مجلسِ امام زین العابدین، اموی حکومت کی سازشیں، سیاسی بیداری، عباسی حکومت کی عزاداری پر پابندیاں جیسے موضوعات کو پیش کیا گیا ہے۔

باب پنجم میں میں عزاداری، آداب و مراسم کے مختلف ادوار کو پیش کیا گیا ہے واقعہ کربلا ایک ہدایت نامہ، فراست امام حسینؑ، ادوار مجالس عزا، دور اول میں علمائے کرام کے ذریعے حدیث اور روایت کے طور پر فضائل و مصائب آل محمد کا بیان، دوسرے دور میں دکن میں مجالس و میلاد کا کیا دستور تھا، شمالی ہند میں کربلہ کتھا، روضۃ الشہداء کے نشری تراجم اور منظوم مضامین، چوتھے دور میں اندازِ ذا کری میں تبدیلی، مولانا مقبول احمد دہلوی، مولانا محمد رضا، مولانا عبدالعلی ہروی، بانی طرزِ جدید ناسخ اسلوب قدیم مولانا سید سبیط حسن، مولانا علی نقی، مولانا مرتضیٰ اللہ آبادی، عہدِ جدید میں مجالس عزا، سوز خوانی، سلام اور مرثیہ خوانی، بیان، نوحہ و ماتم، زیارت و دعا، عزاداری کی مشہور خوانیاں، آداب عزاداری، مراسم عزاداری و تعزیہ داری، حرم کی تیاریاں، چاندرات، پہلا عشرہ، ۷ محرم مہینہ کا جلوس، ۱۰ محرم یوم عاشورہ، دوسرا اور تیسرا عشرہ، ماہِ صفر میں عزاداری، صفر (چہلم)، چپ تعزیہ ۸ ربیع الاول، عید ثانی زہرا، ۹ ربیع الاول، عزاداری کا سیکولر مزاج کے تحت موضوعات پر بات کی گئی ہے

چھٹے باب میں مراسم عزاداری مختلف ممالک میں کیسے راجح ہوئی ہے جیسا کہ افریقہ، مصر، مڈ غاسکر (مالاگاسی)، ماریش، افریقہ، جنوب امریکہ، شمالی امریکہ، ریاست ہائے متحده امریکہ، کنادا، یورپ جمنی اور فرانس کے برطانیہ اور ناروے، اوشینیا خطہ کے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، مشرقی بعید کے تھائی لینڈ، انڈونیشیا، سماڑا، جاوا، چین، تبت، سینٹرال ایشیا کے ترکستان، جنوبی قفقاز، تا جکستان، مشرقی وسطیٰ کے ترکی، لبنان، عراق، یمن، دولتہ الامارات العربیہ الامتحنہ، کویت، افغانستان اور ایران، بر صغیر ہند کے پاکستان میں شامل پاکستان، سندھ، ٹھٹھ، خیبر

پور میرس، سید کسری، روہڑی، کراچی، ملتان، جھنگ، مٹگری، اسلام آباد و راولپنڈی اور لاہور کے علاوہ بُنگلا دلیش، برما، مینار اور سنگا پور میں عزاداری کے فرائض کس طرح سے انجام دئے جاتے ہیں اس کا جائزہ تفصیل لیا گیا ہے۔

ساتویں باب میں ہندوستان میں عزاداری کے آغاز و ارتقا کے حوالے سے قارین کو معلومات دی گئی ہیں جیسے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان ملک عقیدت اور روحانیت کی سر زمین کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ظلم کے آگے سرنہ جھکانہ یہاں کے لوگوں اور ماحول میں رچا بسا ہے۔ مورخین کے مطابق سندھ میں سب سے پہلا شیعی مسلمان حارث بن مرہ العبدی تھا اور ان کا یہ بھی مانا ہے کہ یہ حضرت علیؑ کے لشکر کے جاں باز سپاہیوں میں سے تھا۔ ان کے توسط سے یہاں عزاداری کی روایت کی ابتداء ہوئی۔ ان کے بعد چند صوفیائے کرام جن میں داتا گنج، حضرت سید علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، محبوب سلطانی نظام الدین اولیا، حضرت گیسو دراز، سالار سید مسعود غازی جسے حضرات ایران سے تشریف لائے۔ ان میں اکثر صوفیائے کرام عزاداری کرتے تھے اور اس واقعہ سے جڑ سے سبھی لوازمات اور رسومات انجام دیتے تھے۔ دکن کے اندھرا پردیش میں قطب شاہی دور ۱۵۱۸ء میں مذہبی امتزاج برپا ہوا۔ عادل شاہی، نظام شاہی اور قطب شاہی میں عزاداری کا کیا معیار تھا اور پھر شماں ہندوستان میں عزاداری کا دور اول اور دوم یعنی مغلیہ دور تک عزاداری کی رسومات سے روشناس کرایا گیا ہے۔ اودھ اور حیدر آباد دکن میں اصحابہ میں رسومات عزاداری کے لوازمات سے واقف کرایا گیا ہے۔

آٹھویں باب میں شماں ہند کی کئی ریاستوں اور شہروں میں عزاداری کے حوالے سے بہت ساری معلومات دی گئیں ہیں۔ ان میں دہلی، ہریانہ، فرید آباد، گڑگاؤں، میوات کے میوؤں میں محرم کی رسیمیں، راجستان کے تارا گڑھ، اجمیر، بھرت پور، جے پور، اودھے پور، داوڈی بوہرہ فرقہ کی جنوبی راجستان میں عزاداری، پنجاب میں مالیر کوٹلہ، شیر و انی کوٹ، لدھیانہ، جالندھر، موہالی اور چنڈی گڑھ اور سانہ شہر کے بعد جموں و کشمیر میں ابتداء فروع شیعیت، کشمیر میں مراسم عزاداری سرینگر، پلوما، بڈگام، سوناوارڑی، لداخ، دراس، کرگل اور

جموں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ہماچل پردیش کے شملہ، سپاٹوں اور اُتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ، کالسی (ضلع دہرہ دون)، نینی تال، منگلور میں یوم عاشورہ کے دن کس طرح سے سانحہ کر بلکے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے چند مثالوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔

پنجاب میں مالیر کوٹلہ شہر کے بارے میں عزاداری کے بارے میں یوں ذکر ہوا ہے:

”مالیر کوٹلہ میں چار امام باڑے ہیں عزا خانہ
خوجیان، عزا خانہ سیدان، عزا خانہ سرکاری (نواب مالیر کوٹلہ
کا تعمیر کروایا عزا خانہ) عزا خانہ احسان علی خاں۔ یہاں
کر بلا میں بھی دو ہیں۔ (بڑی کر بلا بس اسٹینڈ کے پاس اور
چھوٹی کر بلا للدھیانہ بائی پاس پر) تعزیے اور علم بڑی کر بلا
میں ٹھنڈے کئے جاتے ہیں وہیں رسومات تدبین ہوتی
ہیں۔ تعزیے عزا خانہ خوجیان سے صبح دس بجے بروز عاشورہ
نکلتے ہیں اور سبھی عزا خانوں سے ہوتے ہوئے شام کو بڑی
کر بلا میں دفن ہوتے ہیں۔ وہیں علم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔
یہاں علم پر پھول اور سہرے چڑھانے کی رسم نہیں ہے۔ مجالس
سبھی عزا خانوں میں ہوتی ہے۔ عشرہ محرم اور چھلم پران کا
اہتمام بعد نماز مغرب دیر رات تک ہوتا ہے۔“

(عزاداری حضرت امام حسین ایک آفیci تحریک، ص ۱۸۸)

کشمیر کے حوالے سے دیکھیں:

”کشمیر میں عزاداری کے مراسم اگرچہ تقریباً وہی ہیں جو عالمی
سطح پر ہیں لیکن مقامی ماحول اور موسموں کا اثر ان پر نمایاں
ہے۔ عشرہ محرم الحرام اور ایام عزا کے علاوہ بھی سال بھر حسینی
مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیم محرم سے ۱۲ محرم تک دن
میں نذر و نیاز اور ضیافت کا سلسلہ رہتا تھا اور شب میں مرثیہ

خوانی ہوتی تھی اب دن میں بھی ہوتی ہے۔ کشمیر کے چار
مرکزی امام باڑوں (سلطان محمد شاہ کے وزیر کا چی چک نے
۱۹۳۲ھ (مطابق ۱۵۳۱ء) میں چڈی بل سرینگر میں
عالیشان امام باڑہ تعمیر کروایا تھا اس کے بعد امام باڑہ حسن
آباد، امام باڑہ بڈگام اور امام باڑہ احمد پورہ مشہور ہوئے)
میں بڑی بڑی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔“

(عزاداری حضرت امام حسین ایک آفیقی تحریک، ص ۱۹۲-۱۹۱)

باب نہم میں شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مختلف علاقوں، قصبوں اور شہروں
کا تذکرہ عزاداری کے حوالے سے کیا گیا ہے جیسے کہ آگرہ شہر کی نئی بستی کے امام باڑے میں اہل
سنی کی طرف سے بھی پھولوں کا تعزیزی رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ کی صبح یہ تعزیزی امام باڑے سے جلوس
کی شکل میں مرثیہ خوانی کے ساتھ کر بلا جاتا ہے۔

لکھنؤ محرم کے مہینے میں ”حسینی شہر“، نظر آتا ہے مجلسوں، جلوسوں اور شب بیداروں کی
چھل پہل رہتی ہیں۔ گریہ وزاری، نوح خوانی، مرثیہ خوانی کی صدائیں ہر طرف سنائی دیتی ہیں۔
ساتویں اور آٹھویں محرم شب عاشوراً اور یوم عاشورہ، صفر کا پہلا اتوار، چھلم ۲۸ صفر کو دو معصوموں کا
یوم غم اور آٹھویں ربیع الاول کو یوم شہادت امام حسن عسکریؑ مخصوص دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ نویڈا، جاچ، چھلوس نور پور، جلالی (علی گڑھ)، سانکھنی (بلند شہر)، شکار
پور، غازی آباد، رسول پور دھوڑی، میرٹھ، ضلع مظفر نگر، سنبھل ہیڑا، جانسٹھ، مظفر نگر شہر، ضلع
بجور، گولی سادات، درگاہ نجف ہند جوگی، پورہ، میمن سادات، روہیل ہند، امر وہہ، نو گاؤں،
حیدر گڑھ، مراد آباد شہر، کندر کی، سرسی سادات، سنبھل، رام پور شہر، بریلی، خانقاہ نیازیہ، شہر بریلی
وغیرہ جیسے شہروں میں رسومات عزاداری کا تفصیلًا ذکر کیا گیا ہے۔

دوسریں باب میں بنگال، بہار، مدھیہ پردیش اور جھار ہند کے بہت سارے علاقوں اور
قصبوں جیسے کہ کلکتہ، مرشد آباد، بولپور (شانتی نکتین) بہار کے عظیم آباد پٹنہ، گیا، کھجورا (ضلع
سیوان)، علی نگر پالی (ضلع جہان آباد)، مظفر پور، شیخورہ، مدھیہ پردیش کے بھوپال، بیتول،

چهار کھنڈ جیسے شہروں کے حوالے رسوماتِ عزاداری کا ذکر کیا گیا ہے۔

کلکتہ چونکہ ایک تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایرانی تاجر تجارت کی غرض سے یہاں آئے اور یہاں سکونت اختیار کی اور حاجی کر بلائی اور اصفہانی جیسے نامور امام باڑے تغیر کرواۓ۔ عظیم آباد پٹنہ میں بھی عزاداری کی روایت خاصی قدیم ہے۔ یہاں کے سبھی اضلاع میں اسے خلوص و احترام سے منایا جاتا ہے۔ خاص طور پر پٹنہ کا عشرہ، سپر اور تعزیہ کا جلوس کافی مشہور ہے۔ ایران کے بہت سارے لوگ یہاں آ کر بس گئے۔ پٹنہ میں دو طرح کی عزاداری ہوتی ہے۔ ”عوامی“ یعنی مجلس، ماتم و جلوس جس میں باجانہیں ہوتا صرف گریہ زاری ہوتی ہے دوسرا تعزیہ داری کہلاتا ہے جس میں سپر بھی نکالی جاتی ہے اور باجے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

گیارہویں باب میں جنوبی ہندوستان کے علاقے جات اور قصبه جات میں عزاداری کی روایت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اندھرا پردیش، کرناٹک، میسور شہر، ڈوڈبل پور، گلبرگہ، ہولے نزی پور (صلح حسن)، کلیانی، تمل ناڑو، مدراس، ضلع شیو گنگا اور کیرالہ وغیرہ۔

چونکہ یہ سارے علاقے ساحلی علاقے ہیں تو عرب اور ایران سے لوگ ساحل راستوں سے آ کر یہاں بس گئے ان میں سنی اور شیعہ دونوں فرقوں کے لوگ شامل تھے۔ چند شیعہ حضرات عراق سے شہدائے کر بلا کی بہت ساری چیزیں نشانیوں کے طور پر اپنے ساتھ لائے جنہیں محرم کے مہینے میں تبرک کے طور پر لوگوں کو ان کی زیارت کروائی جاتا ہیں۔ ان تبرکات میں جناب سیدہ کے رومال کا نکٹرا، پنجہ شاہ اور قدیم رسول نعل مبارک امام حسینؑ، علم حضرت عباسؑ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

تیرھویں باب میں ہندوستان کے رجواڑوں میں مراسمِ عزاداری کی روایت کیسے چلی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ جھانسی کے بارے میں اس روایت نے کیسے قدم جمائے ملاحظہ فرمائیں:

”راجہ گنگا دھر را ایک بار بنا رس گئے وہاں انہیں ایک شخص کی کارگیری پسند آئی۔ اسے وہ اپنے ساتھ جھانسی لے آئے۔ اس مسلم کارگیر سے انہوں نے اپنے محل کے مندر کی سجاوٹ

کرائی۔ اس کا ریگر نے جب کچھ مہینوں بعد بنارس جانے کی اجازت چاہی، کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ راجانے سبب پوچھا تو اس نے کہا محرم کی عزاداری کرنی ہے۔ تعزیہ نکالنا ہے۔ گنگا دھر راؤ جی نے کہا اس کے لئے بنارس کیوں جاتے ہو یہیں مراسم عزاداری پورے کرو اور تعزیہ کا جلوس نکالو۔ تمہارا تعزیہ سرکار کی طرف سے نکلے گا۔ تبھی سے جھانسی میں تعزیہ داری ہوتی ہے۔“

(جھانسی میں عزاداری: مضمون، راشریہ سہارا دہلی، محرم نمبر ۳، جنوری ۲۰۰۷ء، ص ۶۵)

راجواڑوں میں مدھیہ پردیش کا جھانسی، گوالیار، اندور اور سیتا مسٹو، راجستان کا جے پور، جودھپور، شیخاوٹی، بیکانیر، اودھے پور، دھولپور، جیسلمیر، سروہی، الور اور کوٹا۔ ریاست جموں و کشمیر کے علاوہ گجرات کا بڑودہ اور جھارکھنڈ کا شمار بھی رجواڑوں میں ہی ہوتا ہے۔

آخری باب میں انہوں نے پہلے تیرہ ابواب کا جائزہ لے کر ان کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کئے ہیں۔ ابتدائی حصے میں تو حضرت حسینؑ کی عظیم الشان قربانی سے کافی متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لئے ہر مذہب کے لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزاداری کی طرف رُخ کرتے ہیں کہ یہ عمل کس انسان میں فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس تصنیف کا بغور مطالعہ کر کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اظہارِ غم کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں جیسا کہ مغموم ہونا، حرکات و سکنات سے افسوس ظاہر کرنا، الفاظ کے ذریعے غم کا اظہار، گریہ و فُغا، چینا چلانا، سرو سینہ زنی یا اس سے بھی شدید طریقوں سے جذبات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ آخ میں عزاداری کے سلسلے میں اپنی رائے اس طرح سے قائم کرتے ہیں:

”عزائے سید الشہداء دنیا میں انسان کی بیداری اور آخرت میں اس کی فلاح و نجات کی ضامن ہیں۔ شعائرِ الہیہ کی تعظیم اور مجالس عزاداری میں شرکت ہمارے خلوص کا مظاہرہ ہے۔ یہ اہل بہت کی یاد اور ان کے پیغام کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھتی

ہے۔ اسی لئے مراسمِ عزاداری، غم و اندوہ، گریہ زاری نثری یا منظوم نذرانہ عقیدت ترجم یا تحت میں پیش کرنا، باہمی گفتگو کے ذریعے یاد ہانی کرنا، مجالس میں ذاکرین سے شہادت و پیغام کو سننا وغیرہ ”وسیلے“ ہیں۔ ان اعمال ظاہری کا مدار باطن کی پاکیزگی، تقویٰ دل پر ہے۔

(عزاداری حضرت امام حسین ایک آفیٰ تحریک، ص ۳۷۰)

المختصر اس تصنیف کو پڑھ کر صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے دور سے دور حاضر تک آتے آتے مراسمِ عزاداری میں کتنا فرق آگیا ہے۔ ہمارے زمانے میں ۶۱ھ کے امام حسینؑ کے لئے گریہ تو ہوتا ہے لیکن عصرِ حاضر کے یزیدوں کے چیلنجوں اور مظالم کو یا نظر انداز کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جاتا ہے۔ افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو عزاداری کے اپنا وقت صرف کرتے ہیں روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں مظلوم کی محبت نہیں پائی جاتی۔ آج کل پڑھے لکھے عالم کو دعوت دینے کے بجائے زیادہ ترا ایسے شعراء حضرات، نوح خوانوں، خطیبوں اور ذاکرین کو اہمیت دی جاتی ہے جو عزاداروں کو زیادہ سے زیادہ رُلاتے ہیں۔ منتظمین عزاداری میں شریک ہونے کے بجائے زیادہ تمہانوں کے استقبال یا رخصت کرنے، چائے تبرک کا اہتمام کرنے میں ہی وقت گزاتے ہیں۔

ڈاکٹر دھرمیندرا تھے نے ایسی بہت ساری باتوں کا انکشاف کیا ہے جو موجودہ دور کی عزاداری میں چندرسم و رواج کے طور پر خطرناک بدعتوں کی شکل میں شامل ہو رہی ہیں۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”جنوبی ہند میں تعزیوں کے جلوس میں جو گنوں کی تلوار بازی،
جانوروں کی شکل میں بہروپیوں کا سواگ بھرنا
وغیرہ۔ عزاداری کے نام پر پڑھ بازی کھیلنا یا جلوس میں آرائش
کے عد دشوار کرنا، آتش بازی اور روشنی بازی کا مقابلہ کرنا۔“

(عزاداری حضرت امام حسین ایک آفیٰ تحریک، ص ۳۷۳)

یہ سب صحیح نہیں ہے یہ مجمع تو اکھٹا کر سکتی ہے لیکن عقیدت نہیں۔ ایسی رسومات کا خاتمه کرنے کے لئے تحقیق ضروری ہے۔ ایسی رسماں بنیادی عقیدت مندوں کے لئے بالکل بر عکس ہیں۔ عزاداری کرتے وقت معاشرتی اور روایتی پہلوؤں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو ازن قائم رہنا چاہئے، کردار سازی اور تربیتِ ذہنی کا اہتمام ضرور کیا جانا چاہیے۔

آخری چند صفحات پر ملحوظات کا ذکر بھی کیا گیا ہے یعنی ایسی چیزیں جنہیں واقعہ کر بلکہ پیش آنے کے بعد اس واقعہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس تعلق سے اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”حسینی برہمن براہمنوں کی ایک ذات ’ہیال‘ ہے جو اپنے چھ رشیوں کی سنتان بتاتے ہیں۔ (بخار دو اج سے دت اور وید بخار گو سے چھبر، پرا شر سے پالی، کشیب سے موہان (موہن)، وششت سے لاو اور کوشل سے بھیم وال)۔ اس طرح موہیال، براہمنوں کی اپ جاتیاں (خمنی ذاتیں) ہیں۔ دت، وید، چھبر، بالی، موہان، لاو اور بھیم وال۔“

(عزاداری حضرت امام حسین ایک آفاقتی تحریک، ص۔ ۷۷)

ان سبھی ذاتوں کا امام حسین سے تعلق اور انتہائی عقیدت کی وجہ سے یہ لوگ حسینی برہمن کہلاتے۔ سوز خوانی میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے۔ سوز میں پیغمبر اور ان کی شان میں چھوٹی نظمیں رباعیات و قطعات ہوتے ہیں اور نوحہ و سلام اور مرثیہ المیہ بیان ہوتا ہے۔ آ جکل سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کی اصطلاحوں میں اب کچھ خلط ملٹ ہو گیا ہے۔ سوز خوانی اب لحن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور مرثیہ خوانی میں سوز، سلام اور قطعہ شامل کیا گیا ہے اس لئے مترادف معنی سمجھنے لگے ہیں۔

”عزاداری حضرت امام حسین ایک آفاقتی تحریک“، لکھنے کا مقصد سماجی رشتہوں کو استوار کرنا، یکجا کرنا اور ہندوستانی عوام میں قومی ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ مختلف النوع رسومات عزاداری سے قارئین کو ملکی، غیر ملکی، علاقائی اور قصبه جاتی سطح پر جانکاری فراہم کرنے کی کوشش میں مصنف کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔

باب چہارم:
اردو فلشن اور کربلا تی نشر
کربلا (ڈراما) نشی پریم چند ☆
ایک قطرہ خون (نال) عصمت چغتائی ☆

ڈراما ”کربلا“

ڈراما کربلا کے تخلیق کارمنشی پریم چند ہیں۔ پریم چند بناres سے تقریباً چار پانچ میل کے فاصلے پر ایک پسمندہ اور غیر معروف گاؤں لمبی کے نچلے متوسط طبقہ کے ایک کاسٹھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ڈاک، منش اور پٹواریوں سے بھرا تھا۔ ڈاکیہ کا یہ بیٹا پریم چند ادب کا ایک انمول رتن بن کر ہندی اور اردو ادب میں اپنا نام روشن کرانے میں کامیاب ہوا ڈاکٹر قمر نیس ان کی پیدائش کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بنارس سے چار پانچ میل کے فاصلے پرمبی نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ پریم چند اسی گاؤں میں ۲۱ جولائی ۱۸۸۰ء میں ایک کاسٹھ (سری و استوا) گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانہ میں کلرک تھے۔ تھواہ میں روپے کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک ایسے مشترکہ خاندان کے فرد تھے۔ جس کی گزر اوقات کا وسیلہ محض ملاقات ہی نہیں کھیتی بڑی بھی تھا۔ معاشی اعتبار سے اسے نچلا متوسط گھرانہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی دیہات کا جس کا معیارِ زندگی عام کسانوں کی زندگی سے کچھ ہی بلند ہوتا ہے۔ بلکہ رہن سہن کے طور و طریق اور رسم و رواج کے اعتبار سے دونوں کی زندگی کا تانا بنا بڑی حد تک ایک ہی ہوتا ہے۔“

(پریم چند کا تنقیدی مطالعہ بحیثیت ناول نگار، ص۔ ۲۶-۲۷)

پریم چند کے والد عجائب لال پڑے لکھے، نیک اور شریف انسان تھے۔ ان کی والدہ

آنندی بھی ان کے والد کے بالکل مزاج کے موافق تھی جس کے طن سے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہی لڑکا پریم چند کے نام سے ہندی اور اردو ادب میں مشہور ہوا اور آگے چل کر ہندوستان کے ادب کا انمول رتن بننا۔ ڈاکٹر قمر رئیس لکھتے ہیں:

”پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ چچا کا دیا ہوا ایک دوسرا نام نواب رائے بھی انہیں پسند تھا۔ انہوں نے دیہات کے کھلے ہوئے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور اسی شاداب، خوشگوار اور آزاد فضای میں اپنے بچپن کا بڑا حصہ گزارا۔“

(پریم چند کا تنقیدی مطالعہ بحیثیت ناول نگا، ص، ۲۷)

چونکہ پریم چند تین لڑکیوں کے بعد پیدا ہوئے اس لئے ”تیترے“ کہلائے۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اولاد نرینہ پیدا ہوئی ہے اس کے والدین میں سے کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ لہذا پریم چند کے پیدا ہوتے ہی یہ فکر بھی تھی کہ کوئی انہوں نہ ہو۔ پریم چند سب سے چھوٹے تھے بھائی بہنوں میں سے تو اس وجہ سے والدین کے لاڈلے اور سب سے چہیتے بھی تھے۔ اسکی ماں اس کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی وہ انہیں لے کر نظر اور جھاڑ پھوٹ بھی کرواتی رہتی تھی۔

پریم چند نے جب لکھنا شروع کیا تو اپنا نام ہر جگہ نواب رائے ہی لکھتے تھے جو ان کے چچا کا دیا ہوا تھا دھنپت رائے کا کہیں ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ نواب رائے سے کافی شہرت حاصل کی لیکن جب (آسہیوگ اندولن) چھڑا اور پریم چند نے انگریزی حکومت کے خلاف (سوی وطن) لکھنا شروع کیا جو پھرے ۱۹۰۱ء میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا تو انگریز حکمران یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ادیب ہندوستانی عوام میں حب الوطنی کے جذبے کو ابھارے انہوں نہ صرف کتاب ضبط کی بلکہ جتنی بھی کتابیں ہاتھ لگیں ان کو نظر آتش کر دیا اور ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ کوئی بھی مضمون اشاعت کے لئے نہ بھیجیں۔ ان کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ جب نواب رائے نام پر پابندی لگی تو پریم چند نے نام بدل کر ادبی دنیا میں پریم چند نام سے لکھنا شروع کیا۔ پریم

چند زندگی کے آخری ایام تک لکھتے رہے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ جبکہ دیکھا جائے تو جسمانی طور پر وہ ایک دبلے پتلے انسان تھے۔ قد بھی کچھ زیادہ لمبا نہیں تھا ان کے چہرے ہر ہمیشہ مسکراہٹ بی رہتی تھی۔

پریم چند کا مزاج ایسا تھا کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ میری وجہ سے خواہ مخواہ کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ جبکہ کہ لوگ بیماری کے سبب مزاج چڑھتا ہو جاتا ہے لیکن یہ بیماری کے وقت بھی بڑے خلوص سے ملتے تھے۔ دل میں کسی طرح کا میل نہیں رکھتے تھے اور لوگوں کی حمایت کرنا اور ان کے دکھ درد کو اپنالینا زندگی کا نصب اعین سمجھتے تھے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ پریم چند سچے معنی میں ایک مذہبی اور رحم دل آدمی تھے۔

اُردو کے تاریخ ساز ادیب منتی پریم چند کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ تھا لیکن وہ دوسرے مذاہب کی عزت اور احترام کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ ان کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اپنے مذہب کا تقدس محفوظ رکھنے کے لیے دیگر مذاہب کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ پریم چند کو دوسرے مذاہب سے جانکاری حاصل کرنے کی ہمیشہ ترپ پ رہتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کو ہندو دھرم کے علاوہ کئی اور مذاہب سے بھی واقفیت تھی۔ وہ بودھ مذہب کے علاوہ ویدانت فلاسفی سے بھی واقف تھے۔ اسلام کا انہوں نے بخوبی مطالعہ کیا تھا جس کی دو خاص وجہیں ہیں اول یہ کہ ان کی بستی میں مسلمان رہتے تھے، دوم یہ کہ ان کے مسلمانوں کے ساتھ گھرے مراسم تھے۔ چنانچہ پریم چند چوٹی کے مسلم ادباء کی کتابیں پڑھا کرتے تھے اور ان ادیبوں کی تحریروں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلامی فلسفہ کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا تھا۔ پریم چند کو ابتدائے زمانہ سے ہی پرانے قصے اور کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ علاوہ ازیں وہ تاریخ پڑھنے میں بھی بہت دلچسپی لیتے تھے۔ تاریخ کے سلسلے میں ان کو مولوی ذکا اللہ صاحب دہلوی کی تاریخ ”تاریخ ہند“ بہت پسند تھی۔ چنانچہ یہ تاریخ کئی جلدیوں پر مشتمل تھی لیکن پریم چند نے ان تمام جلدیوں کا مطالعہ فقط چند دنوں میں ہی کمل کیا۔

پریم چند اصولوں کے کچھ انسان تھے اور تمام عمر ایک سچے ہندوستان کی طرح گزاری۔

سب سے یکساں طور پر ملتے تھے ان کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ ان کے دوستوں میں ہندو، مسلمان، عیسائی ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ پریم چند کی شخصیت اردو ادب میں ناقابل فراموش ہے۔ ان کی ناول نگاری میں ایک الگ ہی پہچان پائی جاتی ہے۔ اردو ادب میں ناول نگاری کی روایت کو انہوں نے استحکام بخشنا۔ اپنی اعلیٰ ذہانت اور اعلیٰ خیالات سے چاروں طرف نور کی بارش کر دیتے ہیں۔ اسی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کے نزد یک ناول کا مقصد اور معیار کتنا بلند تھا۔ انہوں نے اپنے تاثرات کو الفاظ کے ذریعہ مجسم کر دیا۔ مرقع نگاری میں الفاظ کی ترتیب، جملوں کی تراش خراش اور روانی و بہاؤ سب مل کر ان کا اسلوب بے مثال ہو جاتا ہے۔ جذبات اور تخیل کی بوقلمونی نے بھی ان کے اسلوب کو طرح دار بنادیا ہے۔ کسی بھی واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں۔

پریم چند کا بچپن شوخی اور ذہانت سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کی فضا میں ان کی زندگی پروان چڑی تھی۔ کھیل میں صرف گلی ڈنڈا اور کبڈی سے رغبت تھی۔ قمر نیس لکھتے ہیں ”بچپن کے کھیلوں میں پریم چند کو گلی ڈنڈا خاص طور سے پسند تھا۔ بچپن کے اس کھیل کی یاد تمام عمر ان کے ذہن میں محفوظ رہی۔ اپنی کہانیوں میں انہوں نے اس کھیل کا ذکر بڑی دلچسپی اور لطافت سے کیا۔“

(پریم چند گھر میں، شوانی دیوی، ص۔ ۶۳)

دھنپت رائے کی ابتدائی تعلیم اس زمانے کے چلن کے مطابق اردو فارسی کے مدرسے سے شروع ہوئی۔ کمی سے لگ بھگ سوا میل کی دوری پر ایک گاؤں لاں پور میں ایک مولوی صاحب کے مدرسے میں داخلہ ہوا۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بنا رس کے کوئنس کا لج میں نویں جماعت میں داخلہ لیا۔ گاؤں سے کا لج کی دوری وہ پیدل ہی طے کرتے تھے سارا دن کا لج میں ہی گذر جاتا تھا شام کو گاؤں لوٹ جاتے تھے۔ گھر سے ان کو صرف پانچ روپے ملتے تھے۔ ان روپیوں میں سے ہی مہینے کا پورا آخر چڑھانا پڑتا تھا۔ دھنپت رائے کی شادی اُس زمانے

کے دستور کے مطابق پندرہ برس کی عمر میں ہی ہو گئی۔ جبکہ ابھی جوانی کا آغاز ہی تھا۔ زندگی بے فکری کے عالم میں ہی گذر رہی تھی کہ منتی جی نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ آخر کار شادی طے ہوئی اور تیاریاں زورو شور سے شروع ہوئیں۔ بڑی امنگ سے نواب رائے نے شادی رچالی لیکن بیوی کا منھ دیکھتے ہی ان کی تمام آرزوئیں اور تمنا نئیں ختم ہو گئی اور یہ شاید زندگی کا ایک المناک حادثہ بن کر رہ گئی کیونکہ ان کی بیوی کالی بھدڑی اور چیچک دار تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر بھوت کا سایہ بھی تھا تو ایسی لڑکی کے ساتھ رہنا اور زندگی بسر کرنا اس کے لئے کافی دشوار تھا۔

چنانچہ منتی پریم چند کو مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے سے فارسی زبان و ادب میں کافی مہارت حاصل ہوئی تھی لہذا وہ مفکروں کی تخلیقات کا مطالعہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے حسب روایت شیخ سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، مولانا رومی اور فردوسی جیسے چوٹی کے ادیبوں کی تخلیقات سے استفادہ کیا۔ ہندوستان کے مسلم مفکروں نے بغیر کسی امتیاز کے پریم چند کو علم و ادب کے میدان میں رہنمائی بھی کی اور حوصلہ بھی بڑھایا 1925ء۔ 1923ء کے دوران مولانا کمال الدین پروفیسر عربی و فارسی لکھنؤ یونیورسٹی نے لکھنؤ میں انجمن اردو قائم کی اور ملک کے چند سرکردہ ادیبوں کو انجمن کا ممبر نامزد کیا جن میں سید مسعود حسن رضوی اور مرزا محمد عسکری بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے پریم چند کی صلاحیت اور لیاقت تسلیم کرتے ہوئے ان کو بھی انجمن کا ممبر بنایا۔

پریم چند کی رگ اور نس نس میں خوب الوظی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ ملک کی آزادی اور عزت کے لیے قوموں کا اتحاد اور اتفاق بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی پیگھتی پر بہت زور دیا۔ ان کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اگر مسلم قوم کے ساتھ کسی بھی طرح کا امتیاز برتا گیا تو وہ ملک کی سالمیت اور پیگھتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ اس سلسلے میں ”ملکانہ راجپوت مسلمانوں کی

شدھی،“ کے خلاف ان کی تحریری جنگ خاص طور پر مقابل ذکر ہے۔ مغل حکمران اور نگ زیب کے دور حکومت میں مکانہ کے جن ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو از سر نو ہندو مذہب اختیار کرنے کی تحریک چلائی گئی۔ یہ تحریک مسلمانوں کو بہت نا گوارگذری کیونکہ ان کے مطابق یہ تحریک فقط مسلمانوں کا اعداد و شمار کرنے کے لیے چلائی گئی۔ پر یہ چند نے اس تحریک کے ذور رس تناج کا اندازہ لگا کر اسے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے خطرناک قرار دیا۔ نتیجتاً انہوں نے ”شدھی“ عنوان کے تحت ایک کہانی تخلیق کی۔

ہم شدھی کے حامیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہندوؤں کو مستحکم بنانے کا یہی ایک وسیلہ ہے؟ ان کو کیوں نہیں اپناتے جن کے اپنانے سے ہندو قوم کو اصلی قوت حاصل ہوتی۔ کروڑوں اچھوتوں عیسائیوں کے دامن میں پناہ لینے چلے جاتے ہیں۔ انھیں کیوں نہیں گلے لگاتے؟ اگر آپ قوم کے سچے بھی خواہ ہیں تو ان اچھوتوں کو اٹھائیں۔ ان پامالوں کے زخم پر مر ہم رکھیں۔ ان میں تعلیم اور تہذیب کی روشنی پہنچائیں۔ اعلیٰ اور ادنیٰ کی قید کو مٹائیں۔ چھوٹ چھات کے بے معنی اور مہمل امتیاز سے قوم کو پاک کیجیے۔ کیا ہماری رائخ الاعتقاد مذہبی جماعتیں ڈمروں اور پھماروں سے برادرانہ مساوات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کی شیرازہ بندی کا دعویٰ باطل ہے۔ آپ کو واضح ہو کہ مسلمانوں سے دشمنی کر کے اپنے پہلو میں کانٹے بووے گے، آپ اپنی قوم کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کو جرأۃ قهر حکمران قوم کی مدد لینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ آپ اپنی تلوار مقابل کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ آپ کا خدا ہی حافظ ہے۔ پھر بھی کیا خبر ہے کہ جن مسلمانوں یا برائے نام مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے آپ ساری قوم کو بتاہی کی طرف لے جا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہندو دامن سے وابستہ رہیں گے۔ کم از کم سابقہ تحریقات تو اس استقلال کی شہادت نہیں دیتے اور سماج نے جتنے معرکے کی شدھیاں کیں، ہر موقع پر دھوکا کھایا۔ دھرم پال، دھرم یہودی وغیرہ ہم سب کے سب آپ پھر مسلمان ہیں تو کون یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ مکانہ راجپوت اس نئی مہمانی کا لطف اٹھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف رُخ نہ کریں گے۔ ہم کوشک ہے کہ اس جوش و خروش کے بعد جب ان ہندوؤں کو ہندو سوسائٹی سے کما حقہ

واقفیت ہو گی وہ دیکھیں گے کہ ہم کوششی سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ اب بھی وہی چھوٹ چھات جاری ہے۔ ہماری اولاد کی شادیوں میں اب اور بھی زیادہ رکاوٹیں پیدا ہو گئیں تو تنفس ہو کر پھر اسلام کا دروازہ ٹھکھٹا ہے میں گے۔

اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا تو پریم چند کو مالی دشواریوں نے بھی گھیر لیا۔ کئی بار لوگوں سے ادھار لینا پڑا۔ ان کے دل میں ملازمت کا خیال بار بار آنے لگا چونکہ وسائل محدود تھے تو نوکری بھی بغیر کسی سفارش کے ممکن نہ تھی۔ زندگی کے اس کھٹن دور میں اس نے اپنی پسندیدہ کتنا بیس اور اپنا قیمتی کوٹ بیچ کر زندگی کی اہم ضروریات کو پورا کیا۔ ایک بار پریم چند نے اخبار میں اشتہار دیکھا کہ ضلع فتح پور کے منشی دیوی پرشاد بچپن کی بیوہ بیٹی کی شادی کرانا چاہتا تھا۔ نواب رائے کو اس میں خصوصی عافیت نظر آئی ایک طرف بیوہ سے شادی بھی ہو جائے گئی اور دوسری طرف لڑکی کتواری بھی تھی۔ پریم چند نے اشتہار دیکھتے ہی اپنی پہلی شادی کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا کہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو دونوں طرف سے رضا مندی کے بعد ان کی دوسری شادی فتح پور موضع سلیم پور میں ہو گئی۔

۱۸۹۹ء میں ضلع مرزاپور کے قصبہ چنار میں ایک مشن اسکول میں ان کو اٹھارہ روپیہ ماہوار اسٹینٹ ماسٹر کی ملازمت مل گئی۔ ۱۹۰۰ء کو ننس کالج کے پرنسپل کے سفارش سے بہراجی کے گونمنٹ کالج میں ان کو بیس روپیہ کی نوکری مل گئی۔ ڈھانی مہ کے بعد ان کا تبادلہ ہر انج سے پرتاپ گڑھ کے ضلع اسکول میں ہو گیا۔ یہاں پریم چند ایڈیشنل ماسٹر کے عہدہ پر فائز تھے۔ محکمہ تعلیم نے ۱۹۰۲ء میں پریم چند کو ال آباد (موجودہ پریاگ راج) ٹریننگ کے لئے بھیجا۔ اپریل ۱۹۰۳ء میں پریم چند نے جونیئر انگلش ٹیچر کا امتحان اول درجے میں پاس کیا اور ٹریننگ کمکمل کرنے کے بعد مئی ۱۹۰۴ء کو پریم چند پھر ضلع اسکول پرتاپ گڑھ واپس چلے گئے۔ چند مہ کے بعد ال آباد ٹریننگ کالج کے پرنسپل نے ان کا تبادلہ اپنے ہاں بطور مدرس ماؤں اسکول میں کرایا۔

کچھ عرصہ کے بعد ہی پریم چند کا تبادلہ کا نپور ہو گیا۔ ۱۹۰۵ء میں یہاں پہنچ کر انہوں نے گورنمنٹ ضلع اسکول کا چارج مل گیا۔ اس وقت کی ان کی تختواہ پچس روپیہ ماہانہ تھی۔ کا نپور کے

آنے پر پریم چند کافی خوش ہوئے کیونکہ ان کے قلمی دوستوں کا حلقہ جواب تک کافی دور تھا اب نزدیک آنے لگا۔ پریم چند کے قلمی دوستوں میں نوبت رائے منظر، پیارے لال شاکر، درگا سہائے سرور اور پھران سب کے دوست مشتی دیا زرائن گم جن کے مکان پر پریم چند کا قیام تھا۔

۱۹۱۳ء میں ملازمت کے سلسلے میں پریم چند کو مہوبہ (ہمیر پور) کا رُخ کرنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان انگریزی و فارسی منطق اور جدید تاریخ میں سینڈ ڈویزن میں پاس کیا۔ ہر پور کی ملازمت کے دوران پریم چند کو پیش کی شکایت ہوئی۔ اس بیماری سے پریم چند بہت دنوں تک پریشان رہے آخر کار سر کار سے ضلع بستی اپنا تبادلہ کرنے کی درخواست کی لیکن بیماری میں راحت نہ ملی۔ ۱۹۱۶ء گوکھپور ان کا تبادلہ ہوا جہاں ان کے دو بیٹے تولد ہوئے۔ گوکھپور میں قیام کے دوران انہوں نے ۱۹۱۹ء میں بی اے کا امتحان انگریزی، تاریخ اور فارسی مضامین کے ساتھ پاس کیا۔

۱۹۲۰ء کے آخر کا زمانہ ”جلیانوالہ باغ“، کالرزہ خیز حادثہ عوام کے دلوں میں انگریزوں کی جا برانہ حکومت کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑکا چکا تھا۔ جنگ آزادی کی تحریک اعلیٰ متوسط طبقے کی جلسے گاہوں سے ہو کر بستی بستی اپنا سکہ جمارہی تھی۔ ملک کی تینیں انگریزوں کے بڑھتے مظالم کو مدد نظر کھتھتے ہوئے پریم چند نے سرکاری نوکری سے استغفاری دے دیا۔

۱۹۲۳ء میں پریم چند نے ساڑھے چار ہزار روپیہ لگا کر بنارس میں ”سرسوٽی“ پر لیں قائم کیا۔ اس پر لیں کوتراقی کی طرف گامزن کرنے کے لئے جی جان لگادی دن رات محنت کی۔ جنوری ۱۹۳۰ء میں اسی پر لیں سے ایک پرچہ ”ہنس“ نکالا۔ کچھ دنوں بعد دوسرا ہفتہ وار پرچہ ”جاگرن“ نکالا۔ ان دنوں کے ذریعے پریم چند نے عوام کی آواز کو اپنی آواز بنا کر ملک کی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ ان دنوں اردو یا ہندی زبان و ادب سے متعلق جو کوئی بھی کانفرنس یا اجتماع ہوتا تھا تو پریم چند کو ہر حال میں بُلا جاتا تھا۔ ترقی پسند مصنفوں کی تحریک کے لئے سجاد طہیر نے پریم چند کو صدارت کی دعوت دی تو پریم چند نے اولین فرصت میں شرکت کے لئے دعوت نامہ قبول کیا بقول قمر نیس:

پریم چند نے ترقی پسند مصنفوں کے اس پہلے اجتماع میں جو خطبہ صدارت پڑھا وہ اپنی جامعیت اور اہمیت کے لحاظ سے اس تحریک کا منشور سمجھا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے پہلی بار ادب اور سماج، ادب اور سیاست، ادب اور جمالیات جیسے اہم مسائل پر عالمانہ، مدلل اور موثر اسلوب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ادب کی غایت اور اس کے سماجی مقاصد کی حدیں متعین کیں۔

(پریم چند کا تنقیدی مطالعہ بحیثیت ناول نگار، ص۔ ۵۷)

ملک کو مستقل طور پر ترقی اور امن کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے پریم چند نے اپنی تحریروں کے ذریعہ جدوجہد جاری رکھی۔ صحت کی خرابی اور مالی دشواریوں کے ہوتے ہوئے بھی مکمل تعاون دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں پریم چند کی طبیعت کافی خراب تھی۔ پیٹ میں سنگین خرابی آنے کی وجہ سے انہیں خون کی الٹی آجائی تھی اور دست کی بیماری سے بھی جسم کا پورا پانی ختم ہو گیا تھا۔ کوئی دوا کا رگر ثابت نہیں ہوئی۔ ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۶ء صبح کے سارے سات بجے اردو اور ہندی زبان و ادب کا یہ درختان ستارہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔

مشی پریم چند بنیادی طور پر ایک افسانہ نویس اور ناول نگار ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں لیکن ڈراما نگار کی حیثیت سے انہیں شہرت نہیں ملی۔ پریم چند ایک مصلح تھے وہ اگر فکشن نگار نہ ہوتے تو بڑے سیاسی لیڈر یا سوشل ورکر ہوتے۔ ان کی کہانیوں میں ایک مقصد تھا ایک با مقصد منزل تھی جس کی کھوچ میں وہ نکلے تھے۔ وہ سماج کی تمام برا بیوں اور بیماریوں کو ڈھونڈ کر نکالتے تھے۔ ان کی نشاندہی کرتے تھے اور علاج بھی۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے فلشن کو ذریعہ اظہار بنایا تھا۔ پریم چند کے مخاطب ہندوستان کے کسان اور مزدور تھے۔ جب پریم چند نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت اس بات کا تصور بہت کم تھا کہ تمثیل اور ناٹکوں سے اصلاح و تعمیر کے مقاصد بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ڈرامے کا حسن

اسٹچ پر چکتا ہے اور جب تک اسے زندہ کرداروں کے ساتھ پیش نہ کیا جائے اس کی تمام خوبیاں نہ بروئے کار آسکتی ہیں اور نہ ہی وہ اصلاحی مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہے۔ شائد ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے پریم چند ڈراما نگاری میں بہ نسبت افسانہ نویسی اور ناول نگاری کوئی خاص مقام حاصل نہ کر پائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ڈرامے اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں خاص کر ان کا ڈراما ”کربلا“، جو کربلا کے ساتھ پر اردو ادب میں ایک واحد ڈراما ہے۔ پریم چند نے طبع زاد ڈراموں کے علاوہ دوسری زبانوں کے چند ڈراموں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔

پریم چند کے چار طبع زاد ڈرامے اور پانچ تراجم ہیں۔ تراجم ڈرامے ہندوستانی ماحدول اور کرداروں کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں۔ پریم چند کے ڈراموں کی فہرست درج ذیل ہے:

۱۔ ہونہار براو کے چکنے چکنے پات (اردو طبع زاد غیر مطبوعہ)

۲۔ سنگرام (ہندی طبع زاد)

۳۔ شب تار (ڈنمارک کے مصنف میستر لنک کے تمثیلی ڈرامے کا ترجمہ)

۴۔ کربلا (اردو طبع زاد)

۵۔ روحانی شادی (اردو طبع زاد)

۶۔ چاندی کی ڈیا (انگریزی ڈرامے کا ترجمہ)

۷۔ ہڑتال (انگریزی ڈرامے کا ترجمہ)

۸۔ نبائے (انگریزی ڈرامے کا ترجمہ)

۹۔ آہنکار (فرانسی ڈرامے کا ترجمہ)

پریم چند کے طبع زاد ڈراموں میں پہلا ڈراما ”کربلا“ ہے یہ ڈراما کربلا کے ساتھ پرکھا گیا ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس موضوع پر لکھا گیا یہ اپنی نوعیت کی پہلی کوشش ہے۔ یہ ڈراما نہایت ہی موثر انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس تصنیف کے بارے میں ثاراحمد فاروقی لکھتے ہیں:

”اس کی تصنیف غالباً ۱۹۲۲ء میں ہوئی اور ۱۹۲۳ء میں ہوئی“

۱۹۲۸ء تک ”زمانہ“ کانپور کی سترہ اشاعتیں میں بلا قساط

شارع ہوتا رہا۔ بعد میں کتابی شکل میں چھپا۔

(مشی پریم چند، خصیت اور کارنامے، ص ۳۱۷)

مشی پریم چند کو مسلمانوں کے ساتھ گھرے تعلقات تھے۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی کسی کا دل دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہر مذہب کا برابر احترام کرتے تھے۔ اسلام کے نام پر گمراہ کرنے والوں اور ہندو دھرم کے نام پر استھصال کرنے والے پچاریوں کی وہ یکساں نفرت کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کو نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سینکڑوں افسانوں میں ان نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ کیونکہ پریم چند نے مسلم سماج کا بھرپور مطالعہ کیا تھا، لہذا انہوں نے اس سماج میں پائی جانے والی برا نیوں، مظالم، نابرابریوں، توہمات اور دیگر مسائل کی اپنی کہانیوں میں عکاسی کی ہے۔ ہندوستان کے مسلم سماج کا ماضی جاننے کے لیے جہاں ماہرین سماجیات اور مورخوں کی مدد لینے کی ضرورت پڑے گی وہاں مشی پریم چند کی کہانیوں کا مطالعہ کرنا بھی مدد و معاون ثابت ہو گا۔ پریم چند نے مسلم سماج میں پائی جانے والی خامیوں کے ساتھ ساتھ اس میں پائی جانے والی خوبیوں کا بھی احاطہ کیا ہے۔

پریم چند نے اسلامی تاریخ اور اسلامی معاشرے سے متاثر ہو کر کئی کتابیں لکھیں جن میں بڑے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ ایک عظیم اور بے مثال ادیب کے فرض کو پوری طرح سے نبھایا۔ پریم چند ہمیشہ اسلام کا احترام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ان کی یہ صفات نہ صرف ان کی کہانیوں تک محدود ہیں بلکہ ان کی عملی زندگی میں اس قسم کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ہندوستان کی سالمندی اور ترقی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ لہذا وہ اس سلسلے میں سیاسی شعبدہ بازوں اور مذہبی ٹھیکیداروں کو کبھی معاف نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے قریب ترین دوستوں سے بھی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے جس سے فرقہ واریت کی یو آتی ہو۔ چنانچہ شرپسند اور فرقہ پرست عناصر اپنے اغراض و

مقاصد پورا کرنے کی خاطر ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ تاک میں بیٹھے رہتے تھے لیکن پریم چند جیسے ادباء بھی ان کے ناپاک ارادوں کو زمین بوس کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ۱۹۳۳ء کو پریم چند کے قریب ترین دوست چتر سین شاستری نے ”اسلام کا وش و رکش“، (اسلام کا زہر یا شجر) کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی ہندوستان کے مسلمان آگ بولہ ہو گئے کیونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منگھڑت باتیں لکھی گئی تھیں۔ پریم چند کو اپنے دوست کی یہ غیر اخلاقی اور نازیبا حرکت بہت ناگوارگزرا۔ انہوں نے اپنے دوست سے نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ اُس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے اپنے کئی دوستوں سے اپیل کی۔ پریم چند نے بڑی غیر جانبداری کے ساتھ اس جنگ میں توارکا کام قلم سے لیا۔ ۲۳ جولائی ۱۹۳۳ء کے ”جاگرن“ میں انہوں نے اپنے اداریہ میں مذکورہ کتاب کی پوری خبری۔ اس ادارا یہ نے ایک طرف مسلمانوں کی ناراضگی میں کمی کی اور دوسری طرف چتر سین کی کتاب کی وقعت کو زمین بوس کر دیا۔

چونکہ ڈراما کی کہانی اسلامی تاریخ اور اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا اس ڈرامے کی تصنیف سے پہلے پریم چند نے مختلف اسلامی تاریخوں کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کوشش میں لگے رہے کہ ڈرامے میں کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس سے کسی مسلمان فرقے کے مذہبی جذبات مجروح ہوں یا جو تاریخ کی مسخ شدہ صورت پیش کی جائے۔ ڈرامے کی پوری تخلیقی صورت کے بعد بھی مشہور رسالہ ”زمانہ“ کے دفتر میں اس ڈرامے پر مزید غور و خوض کیا گیا اور چند مسلم دوستوں کے علاوہ بعض شیعہ احباب سے بھی اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں عرصہ تک خط و کتابت بھی رہی اور ڈرامے پر ہر ممکن پہلو پر روشنی ڈالی گئی بعض تاریخوں کی ورق گردانی بھی کی گئی۔

جب ڈرامے کے بارے میں ہر طرف سے ثابت پہلو نظر آیا اس کے بعد ڈرامے کو حتمی شکل دے کر رسالہ ”زمانہ“ میں شائع کرنے کی سوچی تو رسالہ کے ایڈیٹرنشی دیانا رائے نگم اس کی اشاعت بالاقساط شروع کرنے سے پہلے منشی پریم چند کو ایک بار پھر لکھا کہ اس میں ایسی کوئی بات

تو نہیں جس سے شیعہ حضرات کو ناگواری ہو۔ پریم چند نے اس کا جواب یوں دیا تھا:

”آپ یقین رکھیں میں نے احترام کہیں نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ ایک ایک لفظ پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو صدمہ پہنچے۔ اس کا مقصد پولیٹکل ہے۔ باہمی اتحاد کو بڑھانا اور پکجھ نہیں۔“

(”زمانہ“ کانپور، پریم چند نمبر، ص-۶۸)

ڈراما کی اشاعت سے پہلے مشی دیانا رائے نگم نے مزید احتیاط یہ کی کہ بعض لوگوں سے ان کی رائے طلب کی اور اس پر تقدیمی نوٹ لکھنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ان دنوں احسن سنبلی ”زمانہ“ کے دفتر میں بطور اسٹینٹ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس ڈرامے پر چند اعتراضات کئے جب کہ ایک بزرگوار نے پوسٹ کا رد پر اپنی تقدیمی رائے لکھ کر بھیجی تھی جس میں ڈراما ”کربلا“ کی اشاعت کو نامناسب بتایا تھا پھر یہ سارے تقدیمی کاغذات پریم چند کے پاس بھیج گئیں جن کو پڑھ کر پریم چند نے مشی دیانا رائے نگم کو ایک تفصیلی خط لکھا جس کا اقتباس درج ذیل ہے:

”بہتر ہے۔ کربلا نہ نکالیں۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہے نہ میں مفت کا خلجان سر پر لینے کو تیار ہوں۔ میں نے حضرت حسینؑ کا حال پڑھا ان سے عقیدت ہوئی۔ ان کے ذوقِ شہادت نے مفتون کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ڈراما تھا۔ اگر مسلمانوں کو یہ بھی منظور نہیں کہ کسی ہندو کے زبان قلم سے ان کے کسی مذہبی پیشوایا امامؑ کی مدح سرائی ہو تو میں اس کے لئے مصروف ہوں اس کا رد کا جواب دینا تو فضول ہے ہاں حضرت احسنؓ کے نوٹ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ حضرات یہ نہیں پسند کر سکتے کہ ان کے کسی مذہبی پیشوایا

ڈراما تیار کیا جائے۔ یہ شیعہ حضرات مذہبی پیشوں کی مثنوی
پڑھتے ہیں۔ افسانے پڑھتے ہیں۔ مرثیے سنتے اور پڑھتے
ہیں تو انہیں ڈراما سے کیوں اعتراض ہو۔ کیا اس لئے ایک
ہندو نے لکھا ہے،۔

(زمانہ، کانپور، پریم چند نمبر، ص ۱۰۱)

اسی خط میں مزید لکھتے ہیں:

”خواجہ حسن نظامی نے کرشن بھلکتی لکھی۔ ایک ہندو نقاد نے اس
کی تعریف کی۔ صرف اس لئے کہ مولانا نے کرشن سے اپنی
عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ میرا بھی یہی مشا تھا۔ اگر حسن نظامی کو
وہ آزادی ہے اور مجھے نہیں تو مجھے اس کا افسوس نہیں۔ برائے
کرم اس مسودے کو واپس فرمادیجھے،۔

(زمانہ کانپور، پریم چند نمبر، ص ۱۰۱)

آخر کار اتنے بحث و تکرار کے بعد یہ ڈراما رسالہ ”کانپور“ میں قسط و ارشادی ہونے لگا۔
مشی دیانگم نے پھر یہ لکھا کہ ڈرامے میں آپ نے جو غزلیں لکھی ہیں وہ کہیں قابلِ اعتراض نہ
ہوں۔ اس کے جواب میں پریم چند نے لکھا:

”غزلیں حذف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے حضرت
حسین کی زبان سے کوئی عاشقانہ غزل کہیں ادا نہیں کرائی
ہے۔ یزید کی مجلس میں غزلیں گائی گئی اور بے موقع نہیں
ہیں۔ غزلوں کا انتخاب اچھا نہیں ہوا تو آپ کو اختیار ہے اچھی
غزلیں چن کر شامل کر لیجھے۔“

(بحوالہ: مشی پریم چند، شخصیت اور کارنا م۔ ص ۳۲۲)

آخر کار جب ڈراما شائع ہونے لگا تو کئی لوگ نکتہ چینی اور حرف گیری کرنے لگے جس

کے بارے میں اختیاط کی چھلنی میں اتنا چھان کر جب یہ شائع ہوا تو بڑی لے دے ہوئی اور اس کے خلاف اخباروں میں شور مچایا گیا۔ مگر پریم چند نے ان سب باتوں کی کوئی پروانہیں کی نہ ہی ایڈیٹر زمانہ نے اس ہنگامے کو قابل اعتراض سمجھا۔ اگر ہر اعتراض کا جواب دیا جاتا تو تضعیف اوقات اور طور مار بندی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔

اس میں شک نہیں کہ یہ ڈراما پریم چند کے حسن عقیدت کا مظہر تھا۔ انہوں نے اس میں کوئی واقعہ کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا نہیں لکھا جس سے کسی فرقے یا فرد کی دل آزاری یا تفحیک و توہین ہومرا دو مقصد ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاریخی واقعات کو اس طرح توڑ مرد کر پیش نہیں کیا جس سے حقیقت مسخ ہوئی ہو۔ اس داستان کے لئے بعض باتوں کا اضافہ ضرور کیا تھا۔ لیکن ایسی بہت سی چیزیں انیس و دبیر کے مرثیوں میں بھی مل جاتی ہیں۔ تمام مرثیہ نگاروں نے ہرگز یہ انتظام نہیں کیا کہ جو کچھ وہ لکھیں وہ سارا یہ باقی تاریخی واقعات کے خلاف نہ ہوں ان مرثیوں میں جذبات نگاری، مناظر موسم عادات و اطوار پیشتر ہندوستانی مزاج کے ہیں۔ اصل واقع میں اضافے اور اختلاف مخصوص اس لئے قبول کرنے جاتے ہیں کہ ان سے واقعہ کے اظہار میں شدت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اصل ماجرے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔

آخر کار ڈراما ”کربلا“، رسالہ ”زمانہ“، میں شائع ہوا اور تفحیک والتفات کے بعد ایک مشہور ادبی ڈراما کی حیثیت سے ابھر آیا۔ اس ڈراما کے منظر عام پر آنے کے بعد ڈاکٹر عبدالعزیز نامی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”چونکہ اس میں واقعاتِ کربلا پیش کئے گئے تھے اس لئے مسلمانوں نے اس کی سخت مخالفت کی خود ہندی اخبارات نے مصنف پر لے دے کی۔ پریم چند جب ہندی اسٹوری بنام ”مل“، لکھ رہے تھے تو اسٹوڈیو (بمبئی) کے احاطے میں ان کی چند مسلمانوں سے تو تو میں میں ہو گئی اور انہوں نے ”کربلا“ پھاڑ کر ان کے منہ پے دے مارا اور بہت سے

ناشائستہ الفاظ کہے ایک جرمن خاتوں مسنسنگس ہنری نے
نقچ بجاو کیا۔“

(ڈاکٹر عبدالعلیم نامی، اردو تھیڑ حصہ سوم، ص-۷۰)

ڈراما ”کربلا“ کے دیباچہ میں پریم چند ہندو دھرم کے پرستاروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے کے لیے ان کے دینی بزرگوں کا قریب سے مشاہدہ کریں تاکہ باہمی رقبہ کو دور کرنے کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپسی دشمنی کو گہری دوستی میں بدل سکتے ہیں۔ کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے کہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ رہنے پر بھی ابھی تک ہم لوگ ان کی تواریخ سے نا بلد محض ہیں۔ ہندو مسلمان دشمنی / چپقلش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہندوؤں کو مسلم مہا پرشوں کی سیرت کا علم نہیں۔ اچھے اور بڑے کردار سمجھی معاشروں میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے مخیّر، بڑے بڑے دھرماتما اور بڑے بڑے انصاف پسند بادشاہ ہوئے ہیں۔ کسی فرقے کے مہا پرشوں کی سیرت کا مطالعہ اس فرقے کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنا ہے۔

کربلا ڈراما پانچ ایکٹ پر مشتمل ہے۔ پہلے ایکٹ میں سات سین ہیں۔ دوسراے ایکٹ میں تیرہ سین، تیسراے ایکٹ میں سات، چوتھے میں دس جبکہ پانچویں میں چھ سین ہیں۔ پوری کہانی میں ان واقعات کو ظاہر کیا گیا ہے جن کی وجوہات کے بنا پر سانحہ کربلا پیش آیا۔

کہانی کچھ اس طرح ترتیب دی گئی ہے: امیر معاویہ کے بعد یزید شہر میں اپنی خلافت کی منادی کرتا تھا اور اس سازش میں ضحاک، ولیہ اور مروان اس کا ساتھ دیتے ہیں، حضرت امام حسینؑ حضرت عباس کے ساتھ مسجد میں بیٹھے اپنے نانا جان کے قصے یاد فرمار ہے ہیں کہ انہیں یزید کا پیغام دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسینؑ کو جب یہ اطلاع عمل جاتی تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے اس لئے کہ بیعت کے حقدار وہ خود تھے۔ مسجد میں اس سلسلے میں حضرت عباس سے مشورہ کرتے ہیں کہ مروان اور ولید آتے ہیں اور امام حسینؑ سے یزید کے نام کی بیعت لینے کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت امام حسینؑ انکار کرتے ہیں اور وہ ناکام واپس چلے جاتے

ہیں۔ حضرت عباس امام حسینؑ سے گھر چلنے کی درخواست کرتے ہیں جس پر امام حسینؑ فرماتے ہیں ”نہیں عباس اب لوٹ کر گھر نہ جاؤں گا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے نانا آئے اور مجھے چھاتی سے لگا کر کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے عرصے میں ایسے آدمیوں کے ہاتھ شہید ہو گا جو خود کو مسلمان کہتے ہوں گے اور وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ میں نے تیری شہادت کے لئے کربلا کا میدا ن چنا ہے اس وقت تو پیاسا ہو گا لیکن تیرے دشمن تجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیں گے۔ تیرے لئے جنت میں ایک بہت اونچا درجہ مخصوص کیا گیا ہے۔ مگر وہ درجہ شہادت کے بنا حاصل نہ ہو گا۔ یہ فرمائنا تشریف لے گئے“۔ اس بشارت پر امام حسینؑ حق اور صداقت کے لئے ایمان کی حفاظت کے لئے اپنے کنبہ والوں اور چند خیرخواہوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچ کر بھی ان کی کوشش صلح ہوتی ہے اور وہ عباس سے کہتے ہیں ”نہیں ابھی نہیں میں جنگ میں پہلا قدم بڑھانا نہیں چاہتا۔ میں ایک مرتبہ پھر صلح کو ترجیح دوں گا۔ ابھی تک میں نے شام کے لشکر سے کوئی تقریر نہیں کی۔ سرداروں سے کام نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں جوانوں سے رو برو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن امام حسینؑ کو ہر طرح سے بیعت کے لئے مجبور کیا گیا اور وہ اس سے انکار کرتے ہوئے جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ وہ شمر سے کہتے ہیں تو اس شرط پر صلح کرنا میرے لئے غیر ممکن ہے خدا کی قسم میں ذلیل ہو کر تمہارے سامنے سرنہ جھکاؤں گا اور نہ خوف مجھے یزید کی بیعت قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے ہم بھی جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس طرح کر بلکی جنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں حضرت امام حسینؑ اور ان کے تمام ساتھی شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ بیگمات بے گھر ہو جاتی ہیں۔

موضوع کے اعتبار سے ڈرامے میں نیا پن نہیں ہے لیکن اس موضوع کو پیش کرنے کا طریقہ ضرور نیا ہے۔ ڈراما نگار نے ادبی تحقیق پیش کرنے کے لئے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے کوئی ڈراما نہیں لکھا تھا۔ میرانیس نے صرفِ مرثیہ کے فروغ کے لئے واقعہ کر بلکہ اپنا موضوع بنایا تھا۔ اگرچہ پریم چند کو اس ڈرامے کے لکھنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے وہ مایوسی ہاتھ نہ آئی جس کا شروع میں ذکر کیا گیا ہے تو شائد اس واقعہ پر

اور لوگ بھی قلم اٹھاتے اور نا دنخونے پیش کرتے ہیں۔

واقعہ کر بلا کوڈ رامے کا موضوع بنانا واقعی ہمت کا کام ہے جہاں تک اس کے ادبی حیثیت کے تعین کا سوال ہے پر یہم چند کی اس کوشش کو سراہا گیا ہے۔ ڈرامے کی زبان بہت صاف اور روشن ہے۔ مکالموں کا انداز بھی قریب قریب فطری سا ہے مثال لے لئے چند مکالے پیش کئے جاتے ہیں:

علیٰ اکبر: دریا کے کنارے خیسے لگائے جائیں۔ ٹھنڈی ہوا آئے گی۔

عباس: بڑی فراغت کی جگہ ہے حسین: (آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے) بھائی لہراتے ہوئے دریا کو دیکھ کر دل بھرا آتا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس جگہ ایک بار والد مرحوم کی فوج ٹھہری تھی بابا بہت غمگین تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسونہ تھے تھے۔ نہ کھانا کھاتے تھے نہ سوتے تھے میں نے پوچھا یا حضرت آپ اس قدر بے تاب کیوں ہیں مجھے چھاتی سے لٹا کر بولے پیٹا میرے بعد ایک دن یہاں آئے گا۔ اس دن تجھے میرے رونے کا سبب معلوم ہو گا۔ ”آج مجھے ان کی وہ بات یاد آتی ہے۔ ان کا رونا بے سبب نہیں تھا۔ اس جگہ ہمارے خون بھائے جائیں گے۔ اسی جگہ ازدواج مطہرات قید کی جائیں گی۔ اسی جگہ ہمارے سارے ساتھی شہید کئے جائیں گے اسی جگہ کا وعدہ میرے نانا سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اسی کا وعدہ تقدیر کی تحریر ہے۔

نینب: بھیتا یہ کون سا صحراء ہے کہ دیکھو خوف سے کلیچہ منھ کو آرہا ہے۔ بانو بہت گھبرائی ہوئی ہیں۔ اور اصغر چھاتی سے منھ نہیں

لگاتا۔

حسین: یہی کربلا کا میدان ہے۔

نینب: (دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ کر) بھیتا! میری آنکھوں
کے تارے تم پر میری جان قربان۔ ہمیں تقدیر نے یہاں کہاں
لا کر چھوڑا۔ کیوں کہیں اور نہیں چلے گئے۔

حسین: بہن کہاں جاؤں۔ چاروں طرف کے نا کے بند ہیں۔
زیاد کا حکم ہے کہ میرا شکر یہیں اُترے۔ مجبور ہوں لڑائی میں
بحث نہیں کرنی چاہتا۔“

(کربلا، صفحہ ۱۲۶)

ڈرامے کی دلچسپی کے لئے اس میں ایک رومانی داستان بھی موجود ہے اور شعروشا عربی
کی چاشنی بھی۔

(شام کا وقت ہے نیسمہ با غچہ میں پیٹھی آہستہ آہستہ گارہی ہے)

دن کرنے چلے تھے میرے گھر سے تجھے	کاش تم بھی دیکھ لیتے روزان در سے مجھے
سانس پوری ہو چکی دنیا سے رخصت ہو چکا	تم اب آئے ہوا ٹھانے میرے بستر سے مجھے
کیوں اٹھاتا ہے مجھے میری تمنا کو نکال	تیرے در تک کھینچ لائی تھی یہی گھر سے مجھے
ہجر کی شب کچھ نہیں مونس تھا میرا اے قضا	اک ذرا ورنے دے مجھے مل کر کے بستر سے مجھے
یاد ہے لیکن اب تک وہ زمانہ یاد ہے	جب چھڑایا تھا فلک نے میرے دل بر سے مجھے

(وہب آتا ہے نیسمہ خاموش ہو جاتی ہے)

وہب: خاموش کیوں ہو گئیں یہی سن کر میں آیا تھا۔

نیسمہ: اپنا درد کیوں سناؤں جب کوئی سنا ناہے چاہے۔

نیسمہ: تم کہتے ہو تم میرے ہو مجھے اس کا یقین نہیں آتا۔ مجھے
ہر دم یہی اندریشہ رہتا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے تمہارا دل مجھے

سے بیزار ہو جائے گا۔ مجھ سے بے اعتمانی کرنے لگو گے۔ یہ
خیال دل سے نہیں نکلتا۔ تب میں رونے لگتی ہوں۔ اور غمناک
خیالات خوفناک صورتیں اختیار کر کے مجھے چاروں طرف گھیر
لیتے ہیں۔ مجھے اب گھمان ہوتا ہے کہ ہماری بہارا ب تھوڑے
دنوں کی مہماں ہے۔ میں تم سے منت کرتی ہوں کہ مجھ سے
بے اعتمانی نہ کرنا۔ ورنہ میرا جگر پاش پاش ہو جائے گا۔ مجھے
یہاں آنے کے پہلے کبھی نہ معلوم ہوا تھا کہ میرا دل اتنا نازک
ہے۔

وہب: میری کیفیت بالکل اس کے برعکس ہے۔ میرے دل
میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ اب
دنیا کی کوئی فکر تر غیب کوئی تمنا میرے دل پر فتح نہیں پاسکتی۔
ایسی کوئی طاقت نہیں جس کا میں مقابلہ نہ کرسکوں۔ یہاں تک
کہ مجھے اب موت کا بھی غم نہیں۔ محبت نے مجھے بے خوف،
دلیر اور مستحکم بنادیا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبت دل کی
کیمیا ہے۔

نسیمه: وہب تمہاری ان باتوں سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔
شاید کہیں ہماری شہادت کے سامان ہو رہے ہیں۔ اب میں
تمہیں جانے نہ دوں گی مجھے فکر نہیں کہ کون خلیفہ ہوتا ہے اور
کون امیر۔ مجھے مال وزر جا گیر کی مطلقاً تمنا نہیں۔۔۔۔۔

آخر میں وہب بیعت نہیں قبول کرتا اور امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوتا ہے۔“
پریم چند کو مناظر قدرت کے بیان کرنے پر کمال حاصل ہے۔ حسب عادت انھوں نے
جگہ جگہ مناظر کی تصویر کشی کی ہے۔ دو پھر کا وقت تھا اور حضرت حسین کے قافلے کا پڑا اور

تھا۔ بگو لے اٹھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین حضرت اصغر گود میں لئے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ یہ سپن ملاحظہ فرمائیں:

حسینؑ: یہ گرمی نگاہیں جلتی ہیں۔ پتھر کی چٹانوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ جسم جھلسنا جاتا ہے۔ بچوں کے چہرے سنولا گئے ہیں۔ یہ لا امتنا ہی سفیدی۔ یہ وسیع ریگستان۔ اس کی کہیں حد بھی ہے یا نہیں۔ جن لوگوں نے پیاس کے مارے ہوک پانی پی لیا ہے ان کے کلیجوں میں درد ہورتا ہے۔ اب تک کوفہ سے کوئی قاصد نہ آیا۔

یہ ڈراما پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اسے لکھتے وقت پریم چند کے سامنے میرا نیس کے مرثیے تھے۔ جس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بعض جگہ بالکل وہی الفاظ شعر کے بجائے مکالمے کے اندر پیش کئے گئے ہیں۔ مثال کے لئے عون اور محمد کے میدان جنگ میں جانے کے اشتیاق کو پریم چند اس طرح بیان کرتے ہیں: شہربانو: ہے ہے، بہن تم نے کیا ستم کیا۔ اب ننھے ننھے بچوں کو جنگ میں جھونک دیا۔ ابھی علی اکبر بیٹھا ہوا ہے۔ عباس موجود ہی نہیں ایسی کیا جلدی پڑی تھی۔

نینب: یہ کسی کے رُ کے رُ کتے ہیں۔ کل ہی سے ہتھیار بجے منظر بیٹھے تھے۔ رات بھر تلواریں صاف کی گئیں اور یہاں آئے ہی کس لئے تھے۔ زندگی باقی ہے تو دونوں پھر آئیں گے۔ مر جانے کا غم نہیں آخر کس دن کام آتے بہاؤ میں چھوٹے بڑے کی تیز نہیں رہتی۔ رسولِ پاک کو کیا منہ دکھاتی۔“

(کربلا، ص ۲۱۳)

فُنی نقطہ نظر سے ڈرامے میں خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ طویل مکالمے اور خود کلامی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے جس سے قاری کو اکتا ہٹ پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ برصغیر میں مذہب کا جو تصور ہے۔ اس میں یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ادا کار مذہبی شخصیتوں کا پارت کریں اور لوگ اس کو گوارا کریں۔ اس لئے پریم چند نے یہ تو کبھی سوچا، ہی نہیں ہو گا کہ ”کربلا“، ڈراما کبھی سطح پر بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ پھر بھی چونکہ واقعہ گربلا میں حق و باطل کی زبردست کشمکش ہے اور خیرو شر کی قوتیں مختلف مرحومین پر ٹکراتی رہتی ہیں۔ اس لئے واقعات پر مشتمل زبردست ڈراما ضرور لکھا جاسکتا ہے لیکن پریم چند کا کربلا اس کشمکش اور تصاصم کو ڈرامائی انداز سے پیش کرنے کی بجائے ناول کے بیانیہ انداز سے پیش کرتا ہے۔ مناظر کی تقسیم جذباتی تصاصم کو اپنے عروج پر پہنچنے نہیں دیتی۔ ڈرامے کی ان خامیوں کو ایک طرف چھوڑ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ڈراما کربلا نی نشر میں اہمیت کا حامل ہے۔

پریم چند جیسے ایک غیر مسلم مفکر کا واقعہ کربلا جیسے حساس موضوع پر قلم اٹھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کیونکہ مسلمان اپنے مذہب سے متعلق کوئی بھی منگھڑت بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا ڈراما کربلا تحریر کرتے وقت پریم چند کو دودھاری تلوار پر چلنا پڑتا ہو گا۔ پریم چند نے جس انداز سے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی ذات و صفات اور یزید کے کمینہ پن کا خاکہ کھینچا ہے شاید دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین اور ان کے ساتھی راست گو، ایماندار، حق پرست، باہمت، باکردار، خوش اخلاق، زاہد، پرہیزگار اور نیک سیرت تھے جب کہ یزید ملوکانہ مفاسد کا نماشندہ تھا، اردو کے مشہور مرثیہ گو شعراء میرانیس اور مرزادییر نے بھی واقعات کربلا کی منظر کشی کی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ان دونوں نے قارئین کو رلانے کے لیے ایک مخصوص انداز اپنایا ہے۔ جب کہ پریم چند نے کربلا کھکھ کر ایک تاریخ مرتب کی ہے۔ چنانچہ عالمی سطح کے موجودہ سیاسی حالات کے پیش نظر غیر مسلم قوتیں اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا سر چشمہ قرار دیتی ہیں جس میں کوئی رتنی بھر حقیقت نہیں ہے۔ اسلام پھیلانے والوں کے لیے قرآن یا حدیث میں طاقت کا استعمال کرنے پر کبھی زور نہیں دیا گیا ہے۔ پریم چند نے یہی بات حضرت

عباس کے منہ سے کھلوائی ہے۔ ”قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا مشاء توار سے اسلام پھیلانا ہو۔

اس ڈرامے میں ایک ایسی موثر آواز ہے جس کی فکر لوگوں کو جذباتی سطح پر ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کے تصور کو جھپٹانا ڈرامے کا مقصد ہے۔ ان عناصر کی تردید کرتا ہے جو دور یا پیدا کر رہی ہیں۔ شاید اسی لئے پریم چند نے کربلا میں یہ پہلو تلاش کر لیا اس میں انسانی اخوت، عقیدت اور جذبات کی سطح بہت بلند ہے۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور ان کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کا شریک بنانے کا بھی پیش کیا جس کی مثال ڈراما کا ساتواں سین ہے جس میں عرب کے ایک گاؤں میں ہندو قوم کا منظر پیش کیا ہے۔ جہاں ایک مندر بھی بننا ہوا ہے۔ یہ ہندووہاں خوشی اپنی زندگی بسرا کرتے ہیں اور یزید کے خلافت پر قابض ہونے پر یہ سخت افسوس کرتے ہیں اور حضرت حسین کا ساتھ دینے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اقتباس ملاحظہ ہیں:

”غلام: غریب پور: خبر آئی کہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے
یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔

ساماہس رائے: یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا! یہ کیسے؟ اس کا
خلافت پر کیا حق تھا۔ خلافت تو حضرت علیؑ کے بیٹے حضرت
حسین کو ملنی چاہیے تھی۔

ہر جس رائے: ہاں، حق تو حضرت حسین کا ہی ہے۔ امیر
معاویہ سے پہلے اسی شرط پر صلح ہوئی تھی۔

سُنگھدت: یزید کی شرارت ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ مغرور
غصہ و را و عیاش آدمی ہے ہمیشہ عیش و عشرت میں منہمک رہتا
ہے، ہم ایسے بدکار کی خلافت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔“

(کربلا، ص ۵۳)

اس ڈرامے میں کل ۹۳ کردار، تین کرداروں کی خالی آوازیں، فوج کا مجھ اور اہل شہر کو پیش کیا گیا ہے ان میں مسلمان کرداروں کے علاوہ سات غیر مسلم کردار بھی دکھائے گئے ہیں۔ کرداروں کی فہرست کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت حسینؑ، حضرت عباسؑ، زینب، یزید، ضحاک، عبد الشمس، ہندہ، رومی، ولید، مروان، حنفہ، شہربانو، علی اکبر، مسلم، سردار، سب، عبد اللہ ابن حسین، قمر، وہب، زیر، حبیب، حرب، نسیم، قاضی، سلیمان، موسیٰ، ہانی، مختار، حجر، حارت، شمر، طارق، سکینہ، کلثوم، معاویہ، زیاد، شریک، اشعت، حجاج، کثیر، موکل، توعلہ، بلال، فرذوق، فاطمہ، اصغر، نسپمہ، میدادی، سعد، عبد اللہ کلبی، ظہیر، پسار، عون، محمدؐ، سپاہی، تین غلام، چار ساربان، قادر، ایک ملزم، ایک عورت، ایک جوان، ایک بوڑھا، ایک مجاہد، ایک آدمی، تین آوازیں، اور فوجیوں کا مجھ۔ ڈرامے کے ان کرداروں کو واقعہ کی مناسبت سے پیش کیا گیا ہے۔ یزید اور اس کے ساتھی جو کہ اس سانحہ کے بُرے کردار ہیں انہیں شرابی، عیاشی، معاش پرست کے باب میں باندھا گیا ہے۔ یزید کو ایک عیار، خود غرض، شرابی و شباب پرست کردار کے تحت پیش کیا گیا جو اپنے غرض و غایت اور خلافت کے لئے انسانیت کا خون بہانے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ اپنے وعدوں پر بھی عمل پیرا نہیں ہوتا۔ وہ خلافت حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حد تک گرنے کے لئے تیار ہے۔ درج ذیل اقتباس میں یزید کے کردار کی عکاسی ملاحظہ ہو:

”(دو طوائف شراب پلار ہیں ہیں)

یزید: تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جنت کہاں ہے؟

حر: رسولؐ نے تو چوتھے آسمان پر فرمایا ہے۔

ضحاک: بتاؤ!؟ اس شراب کے پیالے میں

یزید: پتے پر پہنچے۔ مگر ابھی کچھ کسر ہے۔ ذرا اور زور لگا۔

ضحاک: اس پیالے میں جو کسی ناز نہیں کے ہاتھ سے ملے۔

یزید: لانا ہاتھ۔ بس وہی جنت ہے۔ مئے گلفام ہوا اور کسی

ناز نہیں کا پنجہ مرجان۔ اس ایک جنت پر ہزاروں جنتیں قربان

ہیں۔“

(کربلا، ص ۶۱)

ایک اور جگہ یزید کے دل میں حضرت حسین کی نفرت کا یہ عالم بھی ملاحظہ ہو:

”یزید: خحاک قسم خدا کی میں اس تسلی کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ فوراً قاصد بھجو اور ولید کو سخت تاکید لکھو کہ وہ حسین سے میرے نام پر بیعت لے اگر وہ انکار کرے تو انہیں قتل کر دے۔ اس میں ذرا بھی توقف نہ ہونا چاہیے۔“

(کربلا، ص ۳۳)

اسی طرح مروان، سمر، خحاک وغیرہ کو ایسی ہی زبان عطا کر کے یزید کے ساتھی بنا کر پیش کیا گیا جب کہ حضرت امام حسین[ؑ] ایک متقد، زاہد پر ہیزگار اور با ایمان خدا کے بندے ہیں جو دوسروں کی مدد اور اسلام کے اصولوں پر قربان ہونے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اسلام کی اسی خدمت کی خاطر آخر کار شہادت قبول فرماتے ہیں۔ چند اقتباس ملاحظہ ہوں:

”حسین: آہ۔ اگر میری تقدیر کا منشاء یوں ہی ہے کہ میرے لخت دل میری آنکھوں کے سامنے تڑپیں تو میرا کیا اختیار۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ میرا باغ میری نظر وہ کے سامنے بر باد ہو جائے تو کیا چارہ ہے خداوند گواہ ہیو کہ رسول کی اولاد اسلام کی عزت و حرمت پر کسی قدر ظلم کے ساتھ قربان کی جاری ہے۔“

(کربل کتھا، ص ۲۹)

ڈرامے میں حقیقی واقعہ کی مناسبت سے کرداروں کے گروہ دکھائے گئے ہیں۔ ایک حضرت امام حسین کا گروہ جو حق اور رضاۓ اللہ پر عمل پیرا ہیں اور دوسرے گروہ یزید کا جو باطل اور رفائے فرات پر کی تقویت میں ہے اور حکومت کی آڑ میں نہ خدا کا خوف رہتا ہے اور نہ ان کے رسول کا نتیجتاً حق و باطل کے نیچ جنگ ہوتی ہے جس میں آخر کار حق کی راہ پر گامزن حسین، اس

کے خاندان اور تمام ساتھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔

”حضرت سجاد چار پائی سے اٹھ کر لڑ کھڑا تے ہوئے میدان کی

طرف چلتے ہیں

زینب: ارے بیٹا! تم میں تو کھڑے ہونے کی بھی تاب
نہیں۔ مہیوں سے تو آنکھیں نہیں کھولیں۔ تم کہاں جاتے ہو؟

سجاد: بستر پرسونے سے بہتر ہے میدان میں مرتنا۔ جب سب
جنت کو سدھا رچکے تو میں یہاں کیوں پر طار ہوں؟

حسین: بیٹا خدا کے لئے باپ کے اوپر رحم کرو۔ واپس آؤ۔
رسول کی تم ہی ایک نشانی رہ گئے ہو۔ تمہارے ہی اوپر عورتوں
کی حفاظت کا بار ہے۔ آہ۔ اور کون ہے۔ جو اس فرض کو ادا
کرے گا۔ تم ہی میرے جانشین ہو۔ ان سب کو تمہارے
حوالے کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اے زینب۔ اے کلثوم! اے
سکینہ! تم سب میرا سلام قبول کرو کہ یہ آخری ملاقات ہے۔

(زینب روئی ہوئی حسین سے لپٹ جاتی ہے۔)

الختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ڈراما کر بلائی نشر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے چونکہ سانحہ کر بلایا کے بارے میں یہ اردو ادب کا پہلا ڈراما ہے۔ لہذا اردو ادب میں اس کا ایک الگ مقام ہے۔

ناول ”ایک قطرہ خون“

ناول ”ایک قطرہ خون“، عصمت چغتائی کا ایک شاہکار ناول ہے۔ عصمت چغتائی کے آبا و اجداد کا سلسلہ نسب چغتائی خان بن چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ چنگیز خان کے دو صاحبزادے تھے ایک کا نام ہلاکو خان تھا اور دوسرے کا نام چغتائی خان تھا ہلاکو خان تلوار کا دھنی تھا تو چغتائی خان اپنے بھائی کے برعکس علم و ادب کا دلدادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چغتا یوں میں علمی و ادبی رجحان ابتدائی زمانے سے ہی چلا آرہا ہے۔ عصمت چغتائی کے دادا کا نام کریم بیگ چغتائی جس نے دو شادیاں کیں تھیں۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے عصمت کی دادی سے شادی کی۔ عصمت کی دادی کے بطن سے تین بیٹے مرزا ابراہیم بیگ چغتائی، عصمت کے والد مرزا قشیم بیگ اور مستقیم بیگ چغتائی اور ایک پھوپھی بادشاہی خانم جن کا عرف پھوپھو پھی تھا پیدا ہوئیں۔

عصمت چغتائی کے والد نہایت ہی روشن خیال، دردمند، انسان دوست اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل انسان تھے لیکن لامدہب تھے۔ نمازو روزے کے پابند نہیں تھے صرف یہ بات سمجھتے تھے کہ ہر انسان اپنے اچھے اور بُرے اعمال کے مطابق سزا و جزا مستحق ہوگا۔ مذہب سے لائقی کے باوجود مختلف مذاہب کے بنیادی عقائد اور رسوم و قیود سے پوری طرح آگاہ تھے۔ ان کے لئے کسی مخصوص مذہب کا پیرو ہونا اتنا ضروری نہ تھا جتنا کہ اخلاقی اور روحانی اقدار کا حامل اور عامل ہونا۔ ان کی والدہ نصرت خانم مذہب کے معاملے میں اپنے وقت کی عام عموروں کے برعکس متعصب اور تنگ نظر نہ تھیں۔ وہ مذہبی بھائی چارہ اور رواداری پر یقین رکھتی تھیں۔ ہندو خواتین کے ساتھ گھرے گھر یا مراسم رکھتی تھیں یعنی کہ ان کی والدہ کا ہندو دھرم کی طرف بڑا واضح جھکاؤ رہا۔ عصمت مذہبی طور پر مسلمان تو تھیں لیکن روزِ اول سے ہی ہندو دھرم کی طرف راغب تھیں۔ رامائیں کی داستانیں انھیں بہت بھاتی تھیں۔ رامچندر جی، لکشمی جی وغیرہ سے انھیں بہت عقیدت

تھی۔

عصمت چفتائی ۲۱ اگست ۱۹۱۵ء کو بدایوں یوپی میں پیدا ہوئیں۔ یہ اپنے خاندان کے گیارہ بچوں میں سے دسویں اولاد تھیں۔ ان کے بھائی بہنوں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔

رفعت خانم، نسیم بیگ چفتائی، عظیم بیگ چفتائی، فرحت خانم، عظمت خانم، وسیم بیگ چفتائی، حسیم بیگ چفتائی، عظیم بیگ چغیائی، شیم بیگ چفتائی، عصمت خانم اور عصیم بیگ چفتائی۔ کثرتِ اولاد کے باعث عصمت کے پیدا ہوتے ہی عصمت کی والدہ کی بچوں میں دلچسپی قریب قریب ختم ہو چکی تھی۔ عصمت اس بارے میں لکھتی ہیں:

”اتنے سارے بچے تھے کہ ہماری اماں کو ہماری صورت سے قے آتی تھی۔ ایک کے بعد ایک ہم ان کی کوکھ کونڈتے کھلتے چلے آئے تھے۔ اللیاں اور درد سہہ سہہ کروہ ہمیں ایک سزا سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی“،

(غبارِ کارواں،) (مضمون) ماہنامہ ”آج کل“، نئی دہلی نومبر ۱۹۰۷ء ص ۶)

یعنی کہ عصمت ماں کی محبت سے محروم رہ گئیں اور انھیں بچوں کی ریل پیل میں وہ لاڑ اور پیار نہ ملا جو ہر بچے کا پیدائشی حق ہے اور جس سے محرومی کا احساس ایک حساس بچے کے قلب و ذہن کو تمام عمر کریدتا رہتا ہے۔ عصمت نے جب ہوش سننجالا تو ان کی تین بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ پانچ بھائیوں میں اب وہ اکیلی بہن رہ گئیں تھیں۔ بہنوں کی غیر موجودگی میں عصمت بھائیوں کی صحبت میں پلی بڑھیں۔ یہاں تک کہ کھلیل کوڈ میں بھی ان کے ساتھ ہی شریک ہوتی تھیں۔ گلی ڈنڈا، پتگ بازی، فٹ بال کے علاوہ سائکل دوڑانے اور گھوڑہ سواری کا شوق تھا۔

تعلیم کے معاملے میں عصمت کا خاندان روشن خیال اور وسیع النظر تھا۔ آگرہ سے چوتھی جماعت پاس کرنے کے بعد ان کا خاندان آگرہ سے علی گڑھ منتقل ہو گیا۔ یہیں سے انھوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ان کے والد کا تبادلہ سانجھر ہو گیا۔ عصمت کو بھاری دل کے ساتھ علی گڑھ چھوڑنا پڑا۔ علی تعلیم کو حاصل کرنا عصمت نے اپنا نصب العین بنالیا تھا اس لئے کافی

جدوجہد کے بعد انہیں دوبارہ علی گڑھ بھیجا گیا۔ علی گڑھ کے بعد آئی ٹی کالج لکھنؤ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔

عصمت چغتائی کے گھر پیشتر افراد و سعی النظر اور تعلیم یافتہ نیز ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف تھے۔ اس آزاد اور کھلی فضا میں پروش پانے کے بدولت عصمت چغتائی کی شخصیت بناؤٹ اور تصنیع جیسے عوارض ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بھائیوں کی طرح آزادی سے سوچنے اپنی راہ خود تلاش کرنے اور اپنے فیصلے آپ کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی تیز طرا را اور چاک و چوبند تھیں۔ ساتھ ہی ذہین اور بے باک بھی۔ وہ بات بھی بغیر لاگ پیٹ کے دوٹوک کہنے کی عادی تھیں۔ وہ دبنا جھکنا یا مرعوب ہونا بالکل نہیں جانتی تھیں کیونکہ آزادانہ ماحول میں ان کی تربیت ہوئی اور ان کا بچپن بھی ایسے ہی گزر۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی ان کی فطرت میں بے باکی، خود سری، ضد اور باغیانہ رو یہ کوفروغ ملا تھا۔ ان میں انسانی حقوق بالخصوص نسوانی حقوق کا احساس بیدار ہو گیا تھا۔ ان کے شعور کی اس بیداری میں ایک طرف گھر کی تربیت کا فرماتھی تو دوسری طرف گرد و پیش کے وہ سماجی حالات بھی ذمہ دار تھے جس میں وہ پروش پار ہی تھیں۔

بی۔ اے۔ کرنے کے بعد عصمت نے کئی جگہ بطور ہیڈ مسٹر لیں کا عہدہ سنجا لالا۔ علی گڑھ سے بی ٹی کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ جو دھپور چلی گئیں۔ یہاں بھی ہیڈ مسٹر لیں کا ہی عہدہ سنجا لالا چونکہ یہ واحد امیدوار تھی جس کے پاس اُس وقت بی ایس اور بی ٹی کی ڈگری تھی تو ان کی ذہنی صلاحیت اور قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تھوڑے ہی دنوں میں ۱۹۷۱ء میں انسپکٹر میونسل اردو اسکولز کے عہدے پر ترقی ملی اور بمبئی کا رُخ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسی محکمے میں سپرائینڈنٹ آف میونسل اسکولز کے عہدے پر ترقی دی گئی۔

علی گڑھ میں بی ٹی کے دوران کی ملاقات شاہد لطیف سے ہوئی تھی۔ ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات تھے۔ بمبئی میں جب ایک دوسرے سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوستی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ یہ دوستی پھر ۱۹۷۲ء میں شادی کے بندھن میں تبدیل ہوئی چونکہ یہ شادی گھر والوں

کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی تو شادی کے بعد سب نے ان سے تعلقات توڑ دیے لیکن عصمت اپنے عادات کے مطابق اس سب کی کوئی پروا نہیں کرتی تھی۔ زندگی بھروسہ کیا جو دل نے چاہا۔ عصمت چغتائی کی ازدواجی زندگی شاہد لطیف کی روشن خیالی کی وجہ سے بے حد خوش گوار تھی۔ شاہد لطیف نے ہمیشہ انہیں برابر کا درجہ دیا اور ان کے کسی بھی کام میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کی۔ شاہد لطیف سے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی زندگی کو اپنے ہی شرائط پر گزارنے پر یقین رکھتی تھی۔

۱۹۲۷ء میں شاہد لطیف کا انتقال ہوا تو ان کی وفات کے بعد زندگی کا ایک لمبا سفر اکیلے ہی طے کرنا پڑا۔ اس سفر میں خدمتِ قلم کے سہارے زندگی گزار دی۔ بسمیٰ جانے کے بعد وہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہی۔ بالآخر ۱۹۹۱ء کتوبر ۱۲۲۳ء کو دارفانی سے رخصت ہوئیں۔ آخری سفر میں بھی انہوں نے اپنے با غیانہ مزاج کی اناکو برقرار رکھا۔ عصمت نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی تھی کہ انہیں دفنانے کے بجائے نذرِ آتش کیا جانا چاہیے۔ موت سے قبل عصمت نے اپنے ایک خط میں شری گنگا دھر کو لکھا تھا:

”مجھے قبر سے خوف آتا ہے تو بھسم ہونے کی وصیت کر چکی
ہوں۔ یہ میرا جسم ہے۔ میرا دل و دماغ ہے۔ میں جو چاہوں
گی وہی ہو گا۔“

(عصمت چغتائی کا خط شری گنگا دھر کے نام: ماہنامہ ”بیسویں صدی“، نئی دہلی ۱۹۹۲ء)
لہذا ان کی وصیت کے مطابق بسمیٰ کے چندن واڈی شمشان گھاٹ میں انہیں سپرِ برق
کر دیا گیا۔

عورت صنفی اعتبار سے مرد کی محتاج نہیں۔ پھر بھی پدرانہ سماج کے تحت صدیوں سے مرد نے صنفِ نازک کے گوشوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس لئے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ مرد ابتر اور خاتون کمتر ہوتی ہے۔ حالانکہ ہر عہد کا دانشور طبقہ موضوع بحث رکھا اور متعدد ہمدردی کو روا بھی رکھا لیکن حاشیے بردار ہی رہی ہیں۔ مرد اور زن دونوں ایک دوسرے کے لئے لازمی

ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کامل نہیں۔ ایک صنف کے بغیر دوسری صنف کا تصور بھی ممکن نہیں۔ خاتون نے موقع پاتے ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اپنی خوبیوں سے دنیا کو جگھایا۔ خاتون اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے لیکن وہ ہمہ جہت صلاحیتوں کی مالک ہے۔ خاتون بھی مرد کی طرح اپنی خواہشات کی اثبات چاہتی ہیں۔ آزاد جینا پسند کرتی ہے لیکن مردمعاشرہ اس حسیت کو جانے سے قبل ہی فتن کرتا رہا ہے۔ جیسے مصری یا انگریزی ادب میں صفحی تصورات کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ بالخصوص اردو ادیبات میں عصمت چغتائی نے صفحی مساوات پر ہزاروں صفحائے قرطاس پر رقم کر دیئے۔ دیکھا جائے تو مسائل نسوں کو صحیح سمجھنے کے لئے خود بھی خاتون ہونا ضروری ہے۔ اس نظریہ کے تحت عصمت خواتین کے غیر مساویانہ مسائل ہو یا حیاتیاتی اور نفسیاتی درجہ بندی ہر مسئلے کا حل اپنی تحریروں میں پیش کرتی ہے۔ اس طرح ان کی فکروں کا ساتھ منٹو نے بھی دیا۔ ان پر فناشی الزامات بھی درج کئے گئے۔ بعد کے قلمکاروں نے اس فکر کو باقاعدہ ایک صنف کی شکل دی۔ یہی صنف مغرب میں آزادی نسوں کی شکل میں ابھر کر ۱۹۷۵ء میں ہمارے سامنے ایک تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ اس تحریک کے تحت اس کے مقاصد میں مساوات نسوں، آزادی نسوں، تعلیم نسوں، مطالعات نسوں بالخصوص حقوق نسوں کی فکریں کی گئیں۔ ان تمام فکروں کا مرکب عصمت چغتائی کی تحریریں ہیں۔

عصمت کی بنیادی فکروں کا احاطہ حقوق نسوں کے تناظر میں ہوتا ہے۔ عورت افسانوی ادب کا اہم موضوع رہی ہے۔ جن افسانوں یا ناولوں میں براہ راست عورتوں کا ذکر نہ کیا گیا ہو پھر بھی اسی کے گرد بنے ہوئے ہیں اور بیشتر اچھائیوں اور برائیوں کی ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے خواہ وہ اسطیری کہانیاں ہوں، داستانیں ہوں یا نذریں احمد، رسو، شرر اور راشد الخیری کے ناول۔ اکبری، اصغری، امراء و جان ادا، خانم، عرب کی حور ہو یا بوڑھی کا کی، آندی (بڑے گھر کی بیٹی) وغیرہ۔ اردو کے افسانوی ادب میں عورت کے مختلف مسائل اور صورتوں کی عکاس ہیں۔ ابتدا کے افسانوی ادب میں زیادہ تر عورت مختلف صورتوں میں پیش کی جاتی رہی۔ اول قابل محبت دوم قابل نفرت اور سوم رحم یا مظلوم و ستم رسیدہ۔ عام طور پر عورت کا کردار انہی احاطوں میں محصور

تھا۔ ترقی پسند ادب کے ساتھ جہاں ادب میں بہت سے نئے موضوعات آئے وہیں عورت کے تصور میں بھی تبدیلی آئی۔

عصمت نے اس بات کو بچپن سے ہی شدت سے محسوس کیا تھا کہ اچھی سے اچھی بیٹی نالائق سے نالائق بیٹی سے کم تر سمجھی جاتی ہے۔ عصمت چوتائی زندگی بھراں کوشش میں مصروف رہی کہ ہندوستانی سماج میں عورت کے اسٹینٹس کو اونچا کیا جائے۔ عورت کی زندگی کے جو پہلو انہوں نے ابتدائی زندگی میں دیکھے تھے وہ سب تاثرات اس کے ذہن پر مددوں قائم رہے اس سب کے خلاف انہوں نے صدائے احتجاج بلند کیا عورتوں کے مسائل پر ان کا نظریہ بالکل نیا اور مختلف تھا۔ اس لئے اس کی دل کھول کر نہ مدت بھی کی۔

عصمت چوتائی کو ادبی ذوق و رترے میں ملا تھا اس سلسلے میں ڈاکٹر جمیل اختر اپنی تصنیف بعنوان ”عصمت چوتائی نقد کی کسوٹی پر“، میں لکھتے ہیں:

”عصمت کا گھر انہ نہ صرف تعلیم یافتہ تھا بلکہ عظیم بیگ چوتائی خود بھی ایک بلند پایہ ادیب تھے۔ جس کی وجہ سے ان کے گھر میں ہر وقت ادیبوں کا جھمکھالا گارہتا تھا۔ کئی سارے موضوعات پر اخبارات اور رسائل آتے رہتے تھے۔ جو ذوق و شوق کو پروان چڑھانے کا ذریعہ تھا۔ چونکہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ گھر میں جاری تھا لہذا عصمت کے ذہن کا اس طرف راغب ہونا فطری تھا۔ پھر اس پر بڑے بھائی کی صحبت اور سر پرستی نے بھی عصمت کے ذہن کو جلا جنشا۔ عظیم بیگ کی شخصیت نے عصمت کو بے حد ممتاز کیا اور عصمت کے اندر ادبی و علمی ذوق و شوق کو ابھارا۔ ان کی شفقت و محبت اور تعلیم و تربیت سے عصمت کو لکھنے کی تحریک ملی۔“

(عصمت چوتائی نقد کی کسوٹی پر، ص ۱۲۶-۱۲۷)

عصمت نے کئی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ اُس نے بڑے بھائی عظیم بیگ چفتائی کے افسانے پڑھ کر کہانیاں لکھنا شروع کیں اُس وقت ان کی عمر تقریباً چودہ برس تھی جیسا کہ ان کے گھر ادیبوں کا آنا جانا بدستور جاری رہتا تھا تو جن ادیبوں کی تحریریوں سے عصمت نے فائدہ اٹھایا ان میں خصوصی طور پر حجاب اسمعیل، مجنون گورکھپوری، اور نیاز فتح پوری کی کہانیاں شامل ہیں۔ ان کی تقلید میں بہت ساری کہانیاں بھی لکھیں چونکہ ابتدائی کہانیاں محض دل کو خوش کرنے کی خاطر تحریر کیں تھیں۔ اس لئے وہ محفوظ نہیں رکھی گئیں وقت کے ہاتھوں ضائع ہوئیں۔

باقاعدہ طور عصمت کی تخلیق اور کہانی ”بچپن“ کے عنوان سے ماہنامہ ساقی میں میں ۱۹۳۸ء کے شمارے میں سامنے آئی۔ ان کی دوسری تصنیف کا نام ”فسادی“ تھا۔ صنف کے اعتبار سے یہ ڈراما تھا جو جنوری ۱۹۳۹ء کے ماہنامہ ساقی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ”بیزہ“ کے عنوان سے کہانی سامنے آئی جسے جون ۱۹۳۹ء کے ساقی کے شمارے میں شائع کیا گیا پھر یہ کے بعد دیگرے کہانیاں شائع ہوتی رہی۔ ان کہانیوں سے ادبی حلقوں میں ہلچل مج گئی۔ لحاف کی اشاعت پر ان پر خاشی کا الزام لگا۔ دھیرے دھیرے جب لوگوں نے اس موضوع کی اہمیت کو تسلیم کیا تو ان کی واہ واہ ہونے لگی۔ دراصل عصمت کی ان کہانیوں پر ہنگامے کی اصل وجہ بتاتے ہوئے ڈاکٹر جمیل اختر لکھتے ہیں:

”عصمت نے اپنے ماحول اور معاشرے کی جنسی زندگی اور جنسی مسائل کو اپنا موضوع بنایا۔ لوگ اس طرح کی تحریر پڑھنے کے عادی نہیں تھے اس پر ہنگامہ ہونا فطری تھا لیکن بے باک عصمت نے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ میں جو کچھ لکھ رہی ہوں اپنے گھر ماحول اور معاشرے کے بارے میں لکھ رہی ہوں اور ان براہمیوں کو بے نقاب کر رہی ہوں جس پر اب تک پرداز ہے۔“

(عصمت چفتائی نقد کی کسوٹی پر، ص ۱۳۹)

باقاعدہ طور پر ان کے سات مبسوط افسانوی مجموعے، سات ناول، تین ناولٹ اور ایک سوانحی ناول اور ڈراموں کے دو مجموعے شائع ہو کر دادو تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

اس کے علاوہ عصمت نے بہت سارے خاکے، رپورتاژ، سفرنامے اور مضمایں وغیرہ لکھے ہیں جو ملک اور بیرون ملک میں وقایہ فتنگاً ادبی رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی تمام تحریروں میں انسانی زندگی کے سچے اور حقیقی مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر جمیل اختر:

”عصمت نے زندگی کو جس انداز سے دیکھا اس کو اسی انداز میں پیش کر دیا۔ شروع سے ہی سماج کی نابرابری اور ناہمواری کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دی اور سماج کی توجہ ان مسائل کی طرف مبذول کرائی یہ سب وہ مسائل تھے جن سے اب تک پیشتر ادیبوں نے چشم پوشی کر رکھی تھی اور سماجی و اخلاقی اقدار کی پابندیوں کو توڑ کر ان مسائل پر کھلے عام اظہارِ خیال کیا۔ جس کی وجہ سے مطعون کی گئیں اور باغی بھی قرار دی گئیں لیکن عصمت نے حوصلہ پست نہیں کیا بلکہ بے با کانہ اظہار کرتی رہیں۔“

(عصمت چغتائی نقڈ کی کسوٹی پر، ص۔ ۱۳۷)

عصمت کو بہت ساری سرکاری، غیر سرکاری اور انجمنوں کی جانب سے اہم اعزازات و انعامات سے بھی نوازا گیا۔ عصمت چغتائی کے ناولوں کی کہانیاں اور کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان سے پہلے بھی کئی کہانی کاروں نے عورت کو اپنی کہانیوں کی مختلف ہیئتیوں اور طریقوں سے ادب سے متعارف کرایا لیکن جس ڈھنگ سے عصمت اپنے ناولوں میں نسوانی کرداروں کو منظر عام پر لائی ہیں وہ اپنے آپ بے مثال ہے۔ اگرچہ عصمت چغتائی کا اصل میدان افسانہ نگاری ہے لیکن انہوں نے ناول نگاری کے میدان میں بھی اپنے فکر و فن کے اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں جو ترقی پسند نظریات اور روشن خیالی کی شاندار مثال ہیں۔ ”ضدی“ ان

کا پہلا ناول ہے جو ۱۹۷۴ء میں منظر عام پر آیا۔ ناول مختصر ہونے کی وجہ سے اردو ادب میں ناول کا درجہ رکھتا ہے۔ ”ضدی“، ایک رومانی ناول ہونے کے ساتھ ساتھ ہنگامہ حیات کی تلخ حقیقوں پر مبنی ہے۔ عصمت کے اس ناول میں رومان اور حقیقت کا بڑا خوبصورت امتحان ملتا ہے۔ اس میں طبقاتی کشمکش کی رواداد ہے۔ انور پاشا اس ناول کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ضدی“، عصمت چغتائی کا پہلا ناول ہے۔ جو گرچہ فنی لحاظ سے کمزور ہے کیونکہ اس میں رومانیت اور جذبۃت حقیقت نگاری پر غالب آگئی ہے۔ پھر بھی موضوع کے اعتبار سے اس ناول میں اس عہد کے چند اہم مسائل یعنی سماج میں اونچ ٹچ، جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے کی روایت پرستی اور جھوٹے وقار کے کریہہ چہرے سے نقاب اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ناول میں عصمت چغتائی نے ایک امیر طبقے کے نوجوان لڑکے پورن اور ایک نچلے طبقے کی لڑکی آشا کی محبت کے درمیان حائل سماجی بندشوں اور رجعت پرست قدر لوں کو نشانہ بنایا ہے۔“

(ترقی پسند اردو ناول، ص ۱۱۶)

”ضدی“ کے علاوہ عصمت چغتائی نے ”ٹیڑھی لکیر“ ناول لکھا ہے جو ۱۹۷۳ء میں زیور طباعت سے آ راستہ ہوا۔ ”ٹیڑھی لکیر“ کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ ناول میں ایک عورت کی بے بسی اور مجبوری کو قلم بند کیا گیا۔ اس ناول میں عصمت چغتائی کافی شعور مزید پختہ نظر آتا ہے۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں محض سماجی مسائل کی پیش کش پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے اسباب و عمل پر خفت تقيید بھی کی گئی ہے یہی سبب ہے کہ ”ٹیڑھی لکیر“، اردو کے شاہ کار ناولوں میں اپنا ایک منفرد درجہ رکھتا ہے۔ پروفیسر عبدالسلام کے الفاظ میں:

”عصمت چغتائی نے ٹیڑھی لکیر میں ایسی لڑکی کی کہانی بیان کی ہے جس کی زندگی میں ٹیڑھی لکیر ہے۔ اس کی فکر اور اس کے عمل کو کجروئی عطا کرنے میں اس کے ماحول کو بڑا دخل حاصل ہے۔“

(اردو ناول بیسویں صدی میں، ص ۳۷۱)

”تین اناظری“ کے عنوان سے ایک اور ناول شائع ہونے کے بعد ۱۹۶۸ء میں عصمت چغتائی کا شہرہ آفاق ناول ”معصومہ“ منظر عام پر آیا۔ تقسیم ملک کے بعد رونما ہونے والے حالات افرا تفری ولوٹ مار اور عصمت دری کی حرکتیں اس ناول میں قلم بند کی گئی ہے۔ اس ناول میں عصمت نے مسلم متوسط طبقے کی معاشی و اقتصادی زبوب حالی کو بڑے دل کش انداز میں پیش کیا ہے۔ ”معصومہ“ کے بعد عصمت کا ناول ”سودائی“، منظر عام پر آیا۔ ”معصومہ“ کے ذریعے عصمت نے ممبئی کے سیٹھ سا ہو کار اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ ”سودائی“، ایک ایسا ناول ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو آدمی بچپن میں فطری جبلتوں اور ضرورتوں کو کسی وجہ سے پورا نہیں کر پاتا وہ عمر کے کسی بھی حصہ میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ”سودائی“ کے بعد عصمت کا ناول ”دل کی دنیا“، منظر عام پر آیا جو ایک ترقی پسند تحریک کا نمائندہ ہے۔ جس میں خاندانی روایات میں جکڑی ہوئی عورت کے کرب کا بیان ہے۔ ”ایک قطرہ خون“، عصمت چغتائی کا آخری ناول ہے، جو واقعات کر بلا پرمی ہے۔ یہ ناول عصمت کے ناولوں سے بالکل الگ ہے۔

”ایک قطرہ خون“، ناول یوں تو ایک تاریخی ناول ہے لیکن اس میں محبت اور حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ بیان کیا گیا ہے۔ دراصل اس ناول میں سانحہ کر بلا کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سانحہ کر بلا جو اسلامی تاریخ میں بدی پر نیکی کی، نا انصافی پر انصاف کی اور باطل پر حق کی جیت کی جنگ ہے۔ جو چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی تروتازہ ہے۔ جنگ کر بلا ۲۰ اگسٹ ۱۹۷۴ء ہجری کو عراق کی سر زمین پر پیش آئی تھی جس کی یاد میں آج بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ ۱۰ اگسٹ ۱۹۷۴ء کو ماتم

کرتے ہیں دراصل یہ جنگ ظلم کے خلاف اور حق کی تلاش کا استعارہ اور علامت بن کر ہر دور میں لوگوں کو حق کے لئے لڑنے کی تلقین کرتا ہے۔ جس کی ضرورت ہر دور میں ہر معاشرے میں عموماً متوسط طبقہ کو محسوس ہوتی ہے۔ مذکورہ ناول اسی جنگ میں شہید ہوئے ۲۷ اصحابہ کی ہے جو حق کے لئے لڑتے شہادت کا جامنوش فرمائے۔ عصمت چغتائی اس بارے میں ناول کے پیش لفظ میں رقم طراز ہیں:

”یہ ان ۲۷ انسانوں کی کہانی ہے جنہوں نے انسانی حقوق کی خاطر سامراج سے ٹکر لی۔ یہ چودہ سو سال پرانی کہانی آج کی کہانی ہے۔ کہ آج بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کھلاتا ہے آج بھی انسانیت کا علمبردار انسان ہے۔ آج بھی جب دنیا کے کسی کونے میں کوئی یزید سراٹھا تا ہے تو حسین بڑھ کر اس کی کلائی مرودڑ دیتے ہیں۔ آج بھی اجالا اندھیرے سے بر سر پیکار ہے۔“

(ایک قطرہ خون: پیش لفظ، ص ۸)

اس ناول کا وجود میرانیس کے مراثی ہیں جس کا ذکر خود عصمت چغتائی ناول کے انتساب میں کرتی ہوئی لکھتی ہیں:

”انیس کے نام! کہ یہ کہانی میں نے ان کے مرثیوں میں پائی ہے۔“

اگرچہ ناول میرانیس کے مرثیوں کا نچوڑ ہے پھر بھی جس مفصل اور مرتب طریقے سے کربلا کے ان واقعات اور شہدا کے جذبات، وقار اور یزید کے مظالم کو پرکشش اور موزوں طریقے سے قلم بند کیا ہے وہ واقعی قابل داد ہے۔

پروفیسر شارب رد ولی رقم طراز ہیں:

”وہ تمام واقعات جوانیس کے مرثیوں میں کہیں اختصار، کہیں

تفصیل اور کہیں صرف اشاروں میں آئے ہیں انہیں ترتیب دے کر مفصل طور پر بیان کرنے کی ضرورت تھی جسے عصمت چغتائی نے پورا کر کے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے ”ایک قطرہ خون“، اس میں شک نہیں کہ واقعہ گر بلا اور انیس کے مرثیوں کی ایک بے حد کامیاب اور پراثر تخلیق نو ہے اس میں قصہ پن بھی ہے اور ایک عظیم المیہ کی مکمل تصویر بھی۔ جس میں عصمت چغتائی کے قلم نے ایسا تاثر پیدا کر دیا ہے کہ کتاب ختم کرنے کے بعد ایک مدت تک اس کے نقوش کا ٹھنا مشکل ہے۔

(بحوالہ: رسائل نقیدیں، ص ۲۱۳)

ایک قطرہ خون میں مصنفہ نے واقعہ کر بلا کو ۷ ابواب میں تقسیم کر کے ایک یادگار ناول کے طور پر پیش کیا ہے اس کے ابواب طلوع، بچپن، پہلا غم، علی، تیسرا غم، سراب، حقیقت اور بلا وہ ہے جو واقعہ کر بلا کے پس منظر کو پیش کرتے ہیں اگرچہ اس ناول کا استفادہ میرا نیس کے مرثیوں سے کیا گیا ہے لیکن ناول کے ابتدائی حصے کی تفصیل میرا نیس میں کم ہی ملتی ہے جن میں سفر کی تیاری، حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے سفر اور سفر کی تفصیلات عورتوں مردوں اور بچوں کے جذبات اور امام حسن و حسین کے بچپن کے واقعات مختصر آبیان کئے گئے ہیں جبکہ ناول میں یہ سبھی واقعات ابتدائی ۹ ابواب میں تفصیل اور تسلسل کے ساتھ بیان کر کے ایک کہانی کے پیکر میں برتبے گئے ہیں۔ دسویں باب سے با نیسویں باب تک یعنی (۱۳) ابواب میں سفر کے لئے راونگی، قافلے کی حالت، کوفہ کی طرف سفر، حضرت مسلم اور ان کے بچوں کا قتل، حر کے دستے سے ملاقات، کر بلا میں آمد، بندش آب، امام حسین کے ساتھیوں اور عزیزوں کے یکے بعد دیگرے شہادت، حضرت علی اصغر، امام حسین کی شہادت، خیام حسینی کا لوٹا جانا اور شام غربیاں میں بیوہ حر کا کھانا اور پانی لے کر آنا بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان واقعات کو میرا نیس نے مرثیوں

میں بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہیں کے یہاں ایک مرثیہ میں کسی ایک شہید کا حال مفصل ذکر ہے تو دوسرے میں کسی اور شہید کا۔ اسی طرح کوئی مرثیہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عون محمد، حضرت علی اصغر یا امام حسین کے حالات پر مخصوص ہے۔ تو کوئی شہدائی کر بلا پر۔ لیکن عصمت چغتائی نے ان تمام واقعات کو ان کی پوری تفصیل اور جذبات نگاری و جذبیات نگاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آخری پانچ ابواب اہل بیت کی اسیری اور در پر دری، دربار یزید میں آنا، قید میں رہنا، واقعات کر بلا کا عمل ہر طرف یزید اور قاتلان حسین کے خلاف بغاوت، قید سے رہائی اور مردینے والپی کا ذکر ہے۔

واقعہ گر بلا ایک تواریخی واقعہ ہے جس کو فشن یعنی جھوٹ پر بنی کہانیوں میں ڈالنا ایک دشوار گزار کام تھا۔ چونکہ ایک ناول نگار اپنے ناول میں پلات، کردار، تکنیک، مکالمہ، آغاز، انجام، منظر ماحول کرافٹ اور کلامیکس کے جو خاکے جوڑ جوڑ کرنا ناول بُنتا ہے وہ سب کچھ شاید اس ناول میں ممکن نہیں تھے کیونکہ عصمت چغتائی نہ کرداروں میں رو بدل کر سکتی تھی نہ پلات میں نہ آغاز انجام میں اور نہ ہی منظر ماحول میں کیونکہ ایسا کرنے سے ایک مذہبی تواریخی واقعہ کو نقصان پہنچتا جو شاید شیدائیوں کے لئے قابل برداشت نہ ہوتا۔ اسی لئے اس ناول میں ناول کے فن کی کوئی کوتا ہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود عصمت چغتائی نے جو فراخ دلی اس ناول میں دکھائی ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ ناول کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے:

”فضا میں آسمانی نغمے گونج رہے تھے۔ ہواوں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ تھی کائنات ایک عجیب و غریب مسحور کن آسمانی نور میں نہائی اور جگمگار ہی تھی۔

نیز اعظم آنے والے مقدس بچے کے احترام میں سر بسجد
تھا۔ چاند اور تارے نئی دمک اور جلا سے جھلماں رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں نرالی آب و تاب سے مزین تھیں دیوں کی لویں خود بخود اوپنجی ہو گئی تھیں۔ خداۓ ذوالجلال والا کرام بڑے

انہاک سے زمین کی جانب متوجہ تھا۔ آج خدا کا حسین ترین
شاہ کار عالم وجود میں آنے والا تھا۔“

(ایک قطرہ خون، ص-۹)

عصمت چغتائی نے ابتدائی ابواب میں اسبابِ کربلا کا ذکر بھی کیا ہے کہ کون سی وجوہات کی وجہ سے تواریخ کا اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ کربلا کے اسباب، امام حسین کا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا انکار کرنے کی وجہ یزید کی سرکشی معاشرے کی بے حصی غرض ان سب واقعات اور وجوہات کو عصمت چغتائی نے بڑی چاہک دستی سے اس ناول میں ذکر کیا ہے:

”دو خلافتیں قائم ہو گئیں۔ ایک علی کی اسلامی اصولوں کی قائم کی ہوئی جمہوریت دوسری طرف امیر معاویہ کی شہنشاہت۔ علیؑ عام غریب انسان کے ساتھ تھے۔ مگر امیر معاویہ کی طاقت اور دولت زیادہ کامیاب ثابت ہو رہی تھی۔ امیر کا ساتھ دینے میں بڑے فائدے تھے جب کہ علیؑ کے ساتھ عقبی کی نعمتیں تھیں۔ دنیا کی نعمتیں عقبی کے وعدوں پر غالب آ گئیں۔“

(ایک قطرہ خون۔ ص ۵۰)

عصمت نے جس محنت، لگن اور فراغ دلی سے ان چیزوں کو دماغ میں رکھ کر اس حقیقی واقعہ کو ناول کی شکل دے دی وہ واقعی قابل تحسین ہے لیکن ناول کو پرکشش بنانے کے لئے اس میں کچھ اضافی واقعات بھی بیان کیے اور تذبذب کے لئے ”سراب“ عنوان سے ایک باب بھی قلم بند کیا۔ اضافی واقعہ میں حضرت مسلم کا کوفہ جاتے وقت ریگستان کے طوفان میں پھنس جانا، ایک عرب قبیلے کی خوبصورت عورت لیلی کا انہیں بچا کر قبیلے میں لانا اور ان پر عاشق ہو جانا لیلی کا نقاب پوش کی شکل میں کوفہ آ کر حضرت مسلم کی مدد کر کے شہید ہو جانا جب کہ اصل واقعہ میں حضرت مسلم نہ کسی ریگستان میں پھنسنے تھے اور سفر کے دوران ان کے ہمراہ ان کے دو بیٹے بھی تھے جن کا ذکر اس واقعے میں کہیں نہیں آیا ہے۔ دراصل اضافی واقعہ سے ناول کو تھوڑا رومانچک

بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح ”سراب“ کے عنوان کے باب میں حاکمِ شام کے بڑھاپے کے عشق کی کہانی درج کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یزید کی ماں کس طرح حادثاتی طور پر ان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ کس طرح ان کے حواس پر چھا جاتی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لئے ملکہ اور کنیز کے نقج کا یہ مکالمہ ملاحظہ ہو:

”مگر ملکہ آ قاتم پر جان چھڑ کتے ہیں۔ تم سے کتنا عشق ہے۔
تمہارے اس بوڑھے مسٹنڈے آقا نے مجھے اشرفیوں کی تھیلی
دے کر خریدا ہے مگر میرا دل نہیں خریدا جاسکتا۔ میرا دل تو
میرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ تو میں نے پچھلے بہار کے میلے
میں اس سچیلے نوجوان کو دے دیا تھا جو قبیلہ کی شان اور جان
ہے۔

ہے ہے ملکہ۔ خدا نے تمہیں سب کچھ دیا اور۔۔۔

خدا نے مجھے سب سے سخت سزا دی ہے اور کچھ نہیں دیا۔“

(ایک قطرہ خون۔ ص ۶۲)

کردار نگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو ناول تاریخی اور رمذبی ہونے کی وجہ سے کرداروں کے ساتھ چھپیر چھاڑ کرنا واجب نہیں لگتا جس کی وجہ سے کردار تو ہو بہو نظر آتے ہیں لیکن ان کے جذبات ان کی زبان اور مظلومیت میں ان کا صبر و تحمل اور اپنے ارادے کے تینیں مستحکم رہنے کے جذبات نے کرداروں میں جان ڈال دی ہے۔ جن کو قاری فراموش نہیں کر سکتا۔ درجہ ذیل اقتباس سے کردار کی دل آ ویزی دیکھئے:

”نانا جان ہمارا گلا کتے گا؟“

ہاں بیٹی!۔

بہت خون بنے گا؟

ہاں اتنا خون بنے گا کہ بڑے بڑے پھاڑ غرق ہو جائیں گے

گرنا نا جان! آپ نے ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے۔ کیا اسکی
برکت سے تلوڑوٹ نہ جائے گی۔“

(ایک قطرہ خون، ص-۳۵)

ناول کا اسلوب اور زبان و بیان بھی قاری کو اول تا آخر اپنے ساتھ ہم سفر کھ کے یوں
مجذوب بنادیتا ہے کہ قاری جیسے وادیٰ فرات میں اس قافلے کا حصہ ہو۔ ناول میں استعاروں اور
تشیہات کی بھر مار ہے جس سے ناول کی خوبصورتی دو بالا ہو جاتی ہے۔ قافلہ حسینی کے وارد
کر بلہ ہونے کا حال عصمت چنتائی اپنے منفرد اسلوب و زبان و بیان میں یوں قلم بند کرتی ہیں:

”رات کا سو گوارگر بیان چاک ہوا۔

اور غم و اندہ سے ٹھہر چھ نمودار ہوئی۔

چاند کا سنہر امکھڑا فق ہو گیا۔

سورج کا کٹورا بوند بوند نور کی کرنوں سے بھرنے لگا۔

ستاروں کی تھکی ماندی فوج نے آسمان سے کوچ کی ٹھانی۔

اور خاک کے ذرے سونا لٹانے لگے۔

جیسے ہی دنیا کو منور کرنے والے سورج نے سراٹھایا تاروں کی
چاندنی اور اوس کی مانند آسمانی خلاؤں میں پکھل گئی سسکتی شمع
نے پروانوں پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور دم توڑ دیا۔“

(ایک قطرہ خون، ص-۱۹۱)

پورا ناول امام حسین کی زندگی کے ۷۵ سال کو بیان کرتا ہے۔ عصمت نے اس سارے
سانحہ کا فکری اور عملی تسلسل عصری دور سے ہم رفتہ کر کے اس عہد کے ظلم و جبر کے خلاف صدائے
احتجاج بلند کرنے کی تلقین کی ہے اسی غرض و غایت سے ان کا ناول ”ایک قطرہ خون“ وجود میں
آیا۔ ناول کے وجود میں آنے کے بارے میں وہ خود کہتی ہے:

”جب لکھنے کو کچھ نہ رہا تو میں نے انیں کے مریثے پڑھنے

شروع کئے پانچ جلدیں پڑھیں۔ جن میں مجھے امام حسین کی بڑی دل چھو لینے والی کہانی نظر آئی۔ پھر میں محرم کی مجلسوں میں شریک ہوئی۔۔۔ بہت سے ماتم دیکھے، جلوس دیکھے۔ میں نے سوچا وہ کیا چیز تھی جس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا۔ وہ مومنٹ کیا تھا۔ میں نے اس کو ذہن میں رکھ کر یہ ناول لکھی۔ ”ایک قطرہ خون“، جس میں ایک شخص نے چودہ برس پہلے سامراجی طاقتوں کا کن ہتھیار سے مقابلہ کیا۔ گردن کثائی مگر سرنہ جھکایا۔ پورے خاندان کو مٹایا۔ اگرچہ اور بھی بڑے بڑے سانحہ گزرے ہیں لیکن ان کو بھلا کیا یہ واقعہ آج تک اتنا تازہ معلوم ہوتا ہے کہ کل ہوا ہو۔ میں نے واقعے کو ناول کی شکل دے دی۔“

(ماہنامہ شاعر۔ ممبئی ۱۹۷۶)

عصمت چعتائی نے گو کہ اس ناول کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں عموماً میر انہیں کے مرثیوں تک ہی خود کو مدد و درکھا لیکن ان کی فن کاری ہر جگہ نمایاں ہے۔ کسی مذہبی واقعہ کو کہانی کی شکل دینا۔ اس میں مذہبی کرداروں کے باوجود قصہ پن کو باقی رکھنا واقعات اور مکالمات کے ذریعے ایسے موقع پیدا کرتا ہے کہ شدت جذبات سے آنکھیں نہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے کرداروں کی عظمت کو کہانی کے باوجود اس مقام پر رکھنا جہاں عقیدت مند آنکھیں انہیں دیکھنا چاہتی ہیں اور پھر ان کو عارضی کرداروں کی طرح پیش کرنا شوہرا اور بیوی کے جذبات باپ اور بیٹی کی محبت بہن اور بھائی کی الفت، چھوٹے بڑے کا پاس عورتوں اور بچوں کی جذبات نگاری یہ ایسے مشکل موقع تھے کہ ناول یا افسانے میں اس تاریخی پس منظر اور مذہبی احترام کے ساتھ پیش کرنا آسان نہیں تھا لیکن عصمت چعتائی نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان ساری باتوں کو پیش کیا۔ انہوں نے اس سارے واقعہ کو ناول کی شکل دینے میں نہ صرف بہت پڑھا اور سوچا ہے بلکہ بڑی محنت کی ہے۔

باب پنجم:

اردو تقدیر اور کر بلائی نثر

شبلی نعمانی موازنہ انیس و دبیر ☆

کر بلا بطور ایک شعری استعارہ گوپی چند نارنگ ☆

تَقْيِيد

مغرب کے اثر سے اردو ادب میں کئی خوش گواراضافے ہوئے۔ سب سے اہم فن ان میں تَقْيِيد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغرب کے اثر سے پہلے اردو ادب میں کوئی تَقْيِيدی شعور نہیں رکھتا تھا یا شعر و ادب سے مسلک گفتگو، شعراء حضرات پر تبصرے اور زبان و بیان کے محاسن پر بحث نہیں ہوتی تھی۔ کیا بڑے بڑے تخلیقی کارنا مے بغیر ایک اچھے تَقْيِيدی شعور کے وجود میں نہیں آ سکتے؟۔

لفظ تَقْيِيد کا مفہوم ”اچھے اور بُرے“ میں تمیز کرنا ہے۔ اسی لفظ کو عام لوگ اپنی زبان میں بُرا بھلا کہنے یا نکتہ چینی کرنے کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ انگریزی میں تَقْيِيد کے لئے لفظ CRITICISM راجح ہے۔ جس کے معنی عدالت و انصاف کرنے کے ہیں۔ انگریزی ڈکشنریوں میں تَقْيِيد کی وضاحت یوں کی گئی ہے:

ناپسندیدگی کا اظہار
Expression of disapproval

نقص نکالنا یا نقص تلاش کرنا
Find fault

ایڈوانس لرنر ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز میں تَقْيِيد کی یوں تعریف کی گئی ہے:-

"CRITICISM:the art of science of literary criticism had been elevated to the comparision and analysis to the interpretation and evaluation of works of literature.it begin with the greeks but little of their work had survived."

اسی طرح اردو کی مختلف لغات میں تَقْيِيد کے معنی تَقْيِيد، جاچ، پرکھ، تمیز، نکتہ چینی، تبصرہ اور اظہار

رائے وغیرہ دیے گئے ہیں۔

تنقیدی ادب کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدل، انصاف، رائے دینا یا کسی قسم کا حکم صادر کرنا ہی تنقید نہیں ہے بلکہ وہ تمام تر ادب تنقید کے تحت شمار کیا جاتا ہے جو ادب کی دوسری انصاف کے متعلق لکھا گیا ہو پھر چاہے وہ ان انصاف کی تشریح کرے، تجزیہ کرے یا ان کی قدر قیمت کا پتہ لگائے یا پھر کسی تحریر میں بیک وقت یہ تمام تر خصوصیات ہوں۔ تنقید ادب کی تمام انصاف یعنی کہ شاعری، افسانہ نگاری، ڈرامہ نویسی اور خود تنقید نگاری سے سروکار رکھتی ہے۔ اگر ادب کی ان انصاف کو زندگی کا ترجمان کہا جاتا ہے تو ان انصاف نے زندگی کی جو ترجمانی کی ہے اس کی ترجمان تنقید ہے۔ ہم اس بات سے واقف ہو جاتے ہیں کہ تنقید ادبیات میں ایک خاص مرتبہ رکھتی ہے جس کا وجود اگر نہ ہو تو ادبیات صحیح راست پر چل سکتے نہ ان کو پوری طرح سمجھایا جا سکتا اور نہ عوام ان سے پوری طرح دچکپی لے سکتے ہیں۔

تنقید پر بہت سارے نظریات قائم کیے گئے ہیں ہر ایک نظریہ اپنی جگہ اہمیت کا مالک ہے۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں :

”تنقید فکر و ادب کے لئے ویسے ہی ضروری ہے جیسے سانس لینا انسان کے لئے ضروری ہے۔ تنقید اپنے برے، صحیح غلط میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ تخلیق جہت دیتی ہے اور فکر کو بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ جیسے مثنوی غزل نہیں، قصیدہ رباعی نہیں، ڈراما ناول سے الگ صنف ہے، اس کا منصب الگ ہے، لیکن جیسے ڈراما میں افسانہ یا ناول میں ڈراما موجود ہوتا ہے، اسی طرح تنقید میں تخلیق اور تخلیق میں تنقید موجود ہوتی ہے بنیادی طور پر تخلیقی اور تنقیدی جملتیں ایک ہی ہوتی ہے۔“

(اردو تنقید کا سفر جامعہ اسلامیہ کے تناظر میں ص ۲۲)

پروفیسر آں احمد سرو لکھتے ہیں:

”تلقید کا کام فیصلہ ہے۔ تلقید دو دھ کا دو دھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے۔ تلقید و صاحت ہے، تجزیہ ہے یہ قدر میں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے، تلقید انصاف کرتی ہے، ادنیٰ اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار قائم کرتی ہے۔ تلقید ہر دور کی ابدیت کی عصریت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تلقید ہر دور میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے دونوں کا کام انجام دیتی ہے۔ وہ بت شکنی بھی کرتی ہے اور بت گری بھی۔ تلقید کے بغیر ادب ایک جنگل ہے، جس میں پیداوار کی کثرت ہے۔ موز و نیت اور قرینے کا پہنچنیں۔“

(تلقید کیا ہے، ص ۱۹۹)

لفظ تلقید سے خصوصاً ادبی تلقید ہی مراد لی جاتی ہے۔ ادبی تلقید وہ ہے جس میں ادب کی مختلف اصناف سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر شاعری کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ نقاد مخصوص اوصاف کا مالک ہوتا ہے۔ اسے تلقید کے ہر پہلو سے واقفیت ہوتی ہے۔ تلقید نگار کے لئے ضروری ہے کہ زبان و بیان، اصول و قواعد، علامت، اشارت، استعاروں، ضابطہ اظہار، تاثر، کشش، سلاست روی اور عوامی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا ہی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ تاریخی، سماجی، جغرافیائی، مذہبی اور عوامی معلومات کا خیال رکھنا بھی از حد ضروری ہے تبھی ”ادبی تلقید“ کو واضح اور مدلل انداز میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

پروفیسر ناشر نقوی اپنی کتاب ”ادبی جائزے“ میں تلقید کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں:

”اچھی تلقید شعرو ادب کے معنوں کو وسعت دیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شاعر غیر شعوری طور پر جو کہتا ہے اس کے معنی کا پھلا و خود اسے بھی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک تلقید نگار اس کی

تشریح سے اس معنی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے اور اکثر تخلیق کے ڈھنکے چھپے پہلوؤں کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ اچھا تنقید نگاروہ ہوتا ہے جو تخلیق میں نکالی گئی خامی اس لئے ابھارتا ہے کہ تخلیق کا معیار بلند ہو۔ اس کا مقصد تخلیق کا رکی مخالفت کرنا نہیں بلکہ آئندہ اس خامی کو نہ دہرانے کی تحریک ہوتی ہے۔ تنقید کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب پڑھنے والوں کو معیاری ادب پڑھنے کی طرف راغب کرے اور گھٹیا ادب کی طرف راغب ہونے سے روکے۔ تنقید کا مطلب قطعی تنقیص نہیں ہوتا۔ کیونکہ تنقیص میں صرف نقص نکالے جاتے ہیں۔

(ادبی جائزے ص ۵۹)

تفاہلی تنقید اور شبیلی نعمانی:

عام طور سے تنقید کی دو اقسام ہیں۔ ۱۔ نظری تنقید اور ۲۔ عملی تنقید

۱۔ نظری تنقید: اس تنقید کے زیر اثر آرٹ اور ادب کی تخلیق کے اصول بنائے جاتے ہیں، اور پھر انہی اصولوں کے تحت تخلیقی کارنا مow کو جانچنے پر کھنے اور صحیح قسم کی رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح سے ایک ایسی فضا اور ماحول پیدا ہوتا ہے کہ خود فنکاروں کو بھی صحیح راہ کا پتہ چلتا ہے۔

۲۔ عملی تنقید: اس تنقید کے زیر اثر برآہ راست کسی شاعر، ادیب یا فنکار کے تخلیق کردہ مواد پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ یعنی نظری تنقید میں جو اصول و ضوابط اور قوانین وضع کئے جاتے ہیں انہی کی روشنی میں ادبی تخلیقات کے حسن و فتح کو اجاگر کیا جاتا ہے عملی تنقید کہلاتی ہے۔

مغربی تنقید نگار جارج واشنن نے اپنی کتاب The literary critic میں انگریزی تنقید کی یہ تین اقسام بیان کی ہیں:-

۱۔ قانون ساز تنقید ۲۔ نظریاتی تنقید اور ۳۔ توضیحی تنقید

۱۔ قانون ساز تنقید judicial criticism:- اس تنقید کے تحت نقاد کا کام علمِ بیان کی

روشنی میں قوانین کا وضع کرنا ہے۔ تاکہ شعراء اچھے شعر کہہ سکیں۔

۲۔ نظریاتی تنقید Theoretical criticism:- اس تنقید کا کام مختلف ادبی اور

تنقیدی مسائل کے لئے مباحث اور نظریات صادر کرنا ہے۔

۳۔ توضیحی تنقید Descriptive criticism:- اس تنقید کے تحت ادب پاروں کی

تحسین کے اصولوں سے شناسائی کرائی جاتی ہے۔

اردو کا تنقیدی مواد بیشتر توضیحی تنقید کی ذیل میں ہی آتا ہے۔ تذکروں میں مختلف النوع

شعراء کے متعلق جو آرائیں قائم کی گئیں ہیں ان کو بلاشبہ توضیحی تنقید کی اوّلین صورت قرار دیا جاتا

ہے، کیونکہ ان تذکروں میں زیادہ تر الفاظوں کی ہی بحث و تکرار ملتی ہے۔

اردو میں انگریزی تنقید کے نظریے ہی راجح ہیں۔ جن میں مارکسی تنقید، سماجی تنقید،

ساہمندگی تنقید، تاثراتی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، ہیئتی تنقید، ترسیلی تنقید وغیرہ کے نظریات شامل

ہیں۔ اردو میں توضیحی تنقید بیسوی صدی کے شروع میں راجح ہوئی جس کے تحت محمد حسین آزاد نے

(آبِ حیات) الطافِ حسین حالی نے (مقدمہ شعرو شاعری) اور شبی نعمانی نے (موازنہ انیس و دیور)

جیسے تنقیدی شہ پارے تصنیف کئے۔

اہل فن شبی نعمانی کی تصنیف موازنہ انیس و دیور توضیحی تنقید کی نئی شاخ تقابلی تنقید سے

وابستہ سمجھتے ہیں۔ تقابلی تنقید دو یادو سے زیادہ ادبی تخلیقات کا موازنہ اور ان کے تجزیے و تقابل کی

قدرتیں متعین کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اس تنقید میں دو یادو سے زائد مصنفوں کا مختلف بنیادوں

پر تقابلی مطالعہ کر کے ان کی تخلیقی اور فنی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر دو

شاعروں یا ادیبوں کی تخلیقات کے آپسی موازنہ کو ہی تقابلی تنقید مانا جاتا ہے۔ غیر جانب داری

اس کی پہلی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر نقاد اس شرط کو ملوظ نظر نہ رکھے گا تو اس طرح پھر یہ کسی کے لئے

قصیدہ تو کسی کے لئے تنقیص کا سبب بنے گی۔ شبی نعمانی کی تصنیف ”موازنہ انیس و دیور“ کو بطور

”تقابلی تنقید“ پہلا شرف حاصل ہے۔ بقولِ رشید حسن خان:-

”اس کتاب کا بنیادی عصر مقابل ہے اور اس طرح یہ کتاب
اردو میں تقابلی تنقید کی پہلی کتاب کہی جاسکتی ہے۔ جس میں
انھوں نے مقابل کا راستہ اپنا کر انیس و دبیر پر سیر حاصل گفتگو
کی ہے۔“

(شبی کی علمی و ادبی خدمات، ۱۰۲)

اہل فن کے مطابق نثر کے مقابلے میں شاعری میں زیادہ موازنہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہی جاتی ہے کہ بعض شعرا، میں معاصرانہ چشمک چلا کرتی ہے۔ گروہوں میں تقسیم بندی ہوتی ہے اور پھر شاعر کے معائب پر اٹھا رائے ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح شبی نعمانی نے اپنی نوعیت کا پہلا مطالعہ کر کے موازنہ انیس و دبیر تصنیف کی۔ صرف ہمعصر ہونا ہی تقابلی مطالعہ کا باعث نہیں بنتا ہے یعنی اندازِ سخن یا دوسرے پہلوؤں کو بھی سامنے رکھ کر مقابل کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ میر اور غالب دونوں کے کلام میں تصویرِ غم مشترک تھا۔ اس طرح کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے تاہم یہ جزوی مطالعہ ہی کہلا یا جاتا ہے۔ علامہ شبی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر جو تقابلی تنقید کی ہے وہ انیس و دبیر کے مرثیوں کا تجزیہ ہے۔

شبلی نعمانی کا تعارف

اردو ادب کا نمایاں شاعر، سوانح نگار اور تاریخ دان علامہ شبلی نعمانی مشرقي یو۔ پی۔ کے ضلعِ عظم گڑھ کے ایک گاؤں ”بندول“ میں کیم جون ۱۸۵۴ء میں پیدا ہوئے۔ شاہان مشرقی کے زمانے میں یہاں کے ایک فرد شیوراج سنگھ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شبلی کا تعلق انہی کی نسل سے ہے۔ ان کا بچپن فطری طور سے ناز و نعمت سے گزر رہے۔ ان کی شخصیت اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ پرکشش اور دل آویز رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ یک رخی اور یک فنی نہیں، بلکہ پہلو دار اور ہمہ جہت تھے۔ یہ وصف ان میں ابتداء سے ہی موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے استاد بھی ہر طرح کے انتخاب کئے۔ ابتدائی تعلیم قدیم زمانے کے انداز سے ہی شروع ہوئی۔ حرف شناسی کے بعد قرآن پاک کی تعلیم بھی مکمل کی، پھر فارسی اور عربی کتابیں پڑھیں۔ مولانا فاروق چریا کوٹی کی نگرانی میں درسیات کی تعلیم حاصل کر کے رام پور پہنچے، جہاں مولانا ارشاد حسین سے اسلامی فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کی۔ رام پور کے بعد شبلی نے لاہور کا سفر کیا۔ اس سفر کا مقصد مولانا فیض الحسن سہارنپوری، جو اورنیٹل کالج لاہور میں پروفیسر کی حیثیت سے تعینات تھے، ان سے استفادہ حاصل کرنا تھا۔

طالب علم کے سلسلے میں شبلی کی آخری منزل مولانا احمد علی محدث سہارن پوری کا آستانہ تھا۔ اس آستانے پر حاضری کا مقصد علم حدیث کی تحصیل تھی۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی تصنیف ”حیاتِ شبلی“ میں بیان کیا ہے کہ شبلی مولانا موصوف سے حدیث کی مشہور کتاب ”ترمذی شریف“ پڑھتے تھے۔ لیکن حدیث کا یہ سلسلہ مختصر ہی رہا۔ حسن اتفاق سے ان ہی دنوں شبلی کے والد اور خاندان کے باقی کچھ لوگ سفر حج کے لئے تیار ہو گئے۔ شبلی بھی ان کے ہمراہ ہوئے۔ سید سلیمان ندوی کے مطابق یہ واقعہ ۱۸۷۶ء کا ہے۔ یعنی شبلی کی عمر ۱۹ سال کی تھی۔

سفر حج سے واپسی کے بعد ۱۸۷۹ء میں شبی نے والد کے اصرار پر وکالت کا امتحان دیا۔ اگرچہ پہلی دفعہ ناکام ہی ہوئے، ۱۸۸۰ء میں امتحان میں دوبارہ شریک ہو کر کامیابی حاصل ہوئی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس پیشے کو اپنے لئے ناموزوں سمجھا۔ ۱۸۸۳ء میں جس سبستی میں شبی مقیم تھے وہ چھوڑ دی اور اورینٹل کالج علی گڑھ میں عربی کے اسٹنسٹ پروفیسر کی جگہ ان کی تقری عمل میں آئی۔ شبی نے پہلے علی گڑھ کے احاطے سے باہر شہر میں سکونت اختیار کی۔ بعد میں سرسیدنے اپنی کوٹھی کے قریب ایک چھوٹے سے بیٹگلے میں رہنے کے لئے جگہ دے دی۔ ابتداء میں شبی نے بحیثیت شاعر کے شہرت حاصل کی۔ مرثیہ سالار جنگ (۱۸۸۳ء) قصيدة عید یہ (۱۸۸۳ء) مثنوی صحیح امید (۱۸۸۵ء) مرثیہ مولانا فیض الحسن (۱۸۸۷ء) وغیرہ اس دور کی یادگار ہیں۔

علامہ شبی نعمانی کے علمی اور ادبی کارنا مous میں تنوع، رنگانگی اور پہلو داری کی کیفیت پائی جاتی ہے چنانچہ وہ ادیب و انشا پرداز بھی ہیں اور شاعر و ناقد بھی۔ متكلّم و معقولی بھی ہیں اور سوراخ و سوانح نگار بھی۔ علمِ عجم کے مدح خواں بھی ہیں اور عظیم المرتبت سیرت نگار بھی۔ اگر الگ الگ ان کے کارنا مous کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ ایک سے زیادہ پہلو ان کی علمیت کے نظر آئیں گے جیسے ان کی انشا پردازی کو دیکھا جائے نہ حالی کی طرح سادہ اور سپاٹ ہے، نہ محمد حسین آزاد کی طرح مرصع، رنگین اور پرتشیہات واستعارات بلکہ دونوں کی ملی جلی کیفیت لئے ہوئے نظر آتی ہے۔ اسی طرح بحیثیت شاعروں نظم گو بھی ہیں اور غزل گو بھی۔ یہی حال شبی کی تنقید نگاری کا بھی ہے ایک طرف حافظ، سعدی اور خسرو جیسے شاعروں کے کلام کو تنقید، تبصرے اور محاکمے کا موضوع بنایا ہے تو دوسری طرف اردو شاعروں میں انیس و دبیر کے مراثی کا موازنہ و مقابلہ بھی کیا ہے۔ اسی موازنہ سے اردو میں عملی اور تقابلی تنقید کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس میں انھوں نے اردو مرثیہ کی ماہیت سے بحث کی ہے اور اس ضمن میں انھوں نے اچھی شاعری کے اصول بھی پیش کئے ہیں۔ ۱۸ نومبر ۱۹۱۳ء کو شبی کے جسم نے اگر آخری سانس لی تو ۲۱ نومبر ۱۹۱۳ء کو ان کے خوابوں کا ادارہ دار المصنفین کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا۔ جو آج بھی قائم ہے اور مقاصدِ شبی کو فروغ دے رہا ہے۔

کر بلائی نثر اور شبی نعمانی:

تقریباً دنیا کی ساری ترقی یافتہ زبانوں کے ادبی خزانوں میں سب سے پہلے شاعری ہی معرض وجود میں آئی۔ اس کے بعد نشر کی ابتدا ہوئی۔ اسی طرح اردو میں بھی شاعری کے مقابلے میں نشر کی تخلیق کاری کا سلسلہ ذرا تاخیر سے ہی شروع ہوا۔ جس طرح سے اردو میں حروفِ تہجی تک عربی اور فارسی سے آئے اسی طرح چند اصناف بھی اردو زبان و ادب نے عربی اور فارسی سے ہی مستعار لی ہیں۔ مرثیہ صنف عربی زبان کے توسط سے ہی اردو زبان و ادب میں داخل ہوئی۔ عرب میں اصنافِ شاعری میں سب سے پہلے مرثیہ ہی وجود میں آیا ہے۔ عربی زبان و ادب سے پھر یہ صنف فارسی زبان و ادب میں داخل ہوئی۔ اور پھر جب تجارت یا دوسرے مقاصد کے تینیں اہل ایران کی ہندوستان میں آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس طرح سے یہ صنف یعنی مرثیہ اردو زبان و ادب میں آگئی، اردو زبان و ادب میں یہ صنف داخل ہوتے ہی قدر و منزل کی نگاہ سے اسے دیکھا گیا اور مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ اس طرح اس صنف کو اردو شعرو ادب میں اعلیٰ شرف حاصل ہو گیا۔ یہاں تک کہ الطاف حسین حالی جیسے نامور نقاد نے بھی مرثیہ کی تعریف میں یوں کہتے ہیں:

”ہمارے نزدیک اردو شاعری میں مرثیہ کی صنف اخلاقی نظم

کھلانے کی مستحق ہے۔“

(مقدمہ شعرو شاعری، ۱۹۸۰)

اردو شعرو شاعری میں اگرچہ واقعہ کر بلا سے متعلق حالات و واقعات پر بنی صنف مرثیہ اگرچہ بہت عظیم اور مقبول رہی، تاہم وہیں چند ادیبوں نے واقعہ کر بلا سے مسلک کر بلائی نشر کی تخلیق کی طرف توجہ مرکوز کی۔ جن میں فضل علی فضلی کی ”کر بل کتھا“، راشد الخیری کی ”سیدہ کا لال“، شبی نعمانی کی ”موازنہ انیس و دبیر“، پریم چند کا ڈراما ”کر بلا“، عصمت چغتاٹی کا ناول ”ایک قطرہ خون“، گوپی چند نارنگ کی تصنیف ”سانحہ کر بلا بطور ایک شعری استعارہ“ اور دھرمیندر ناتھ کی ”عززاداری امام حسین ایک آفاقتی تحریک“، جیسی تصنیفات قبل ذکر ہیں۔

دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح اہل ایران بھی ہندوستان کو سونے کی کان سمجھ بیٹھے تھے تو وہ قافلہ در قافلہ یہاں آتے رہے۔ زیادہ تر ہندوستان کے دکن علاقے میں کثرت سے مقیم پذیر ہوئے کیونکہ آمدورفت کا سمندری راستہ (گودا) علاقے سے ہو کے جاتا تھا تو مسافروں کی آمدورفت کا سلسلہ بدستور جاری رہتا تھا۔ دکنی بادشاہ احمد شاہ اول جب (۱۳۲۳-۳۲ء) میں تخت نشین ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایران کے طرز پر یہاں ۲۱ مارچ کو جشن نوروز منایا۔ اسی طرح پھر یہاں کے مقامی باشندوں نے بھی عزاداری کی مجلسوں اور مذہبی رسماں میں شرکت کرنا لازمی سمجھا۔

ان عزاداری مجلسوں میں اگرچہ ابتدا میں شعراء کا کلام ہی پڑھا جاتا تھا لیکن پھر مذہبی موضوعات یا پھر خصوصی طور سے کربلا سے مسلک حالات و واقعات پر تفصیل آروشی ڈالی جاتی تھیں۔ امام حسین کی بے گناہی اور حق پرستی اور یزید کی گمراہی اور اس کا ظلم معاشرت کا ایسا نمونہ بن چکا تھا کہ یزید اور حسین بدی اور نیکی، شر اور خیر کی علامتوں کے طور پر بن گئے تھے۔ دکن کے اہل فن کی توجہ اگرچہ زیادہ تر صرفِ مرثیہ تک ہی مركوز رہی تاہم کربلا نظر پر منی تصنیف کا سب سے باقاعدہ نمونہ شمالی ہندوستان میں فضلی کے یہاں ملتا ہے ”کربل کتحا“ کی صورت میں۔ اس تصنیف کے پیچھے تالیف کرنے کا سبب یہ تھا کہ جب عزاداری مجلسوں میں عورتوں کی شرکت ہونے لگی تو وہ فارسی زبان سے ناواقف تھیں اسی وجہ کے پیش نظر فضل علی فضلی نے ملا حسین واعظ کاشفی کی تصنیف ”روضۃ الشہد“، کا ترجمہ ”کربل کتحا“ کے نام سے آسان اور سلیمانی اردو میں کیا۔ اہل فن کے مطابق یہ لفظی ترجمہ نہ تھا بلکہ حسب موقع اس تصنیف میں ترمیم اور اضافے کئے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان و ادب میں کربل کتحا کو ہی کربلا نظر پر منی پہلی تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ داغ بیل اگرچہ فضلی کی تصنیف سے پڑی لیکن پھر بعض مصنفوں نے بھی کربلا نظری حالات و واقعات کو موضوع بنائے کر بلائی نظر کے سرماۓ میں بیش بہا اضافے کیے۔ جن میں شبی نعمانی، پریم چند، راشد الخیری، عصمت چغتائی، گوپی چند نارنگ اور دھرمیندر ناتھ خصوصی طور سے قبل ذکر ہے۔ اب جہاں تک شبی نعمانی کا تعلق ہے تو انہوں نے موازنہ انہیں ودیہ لکھا ایک مثال قائم

کی۔ انہوں نے اس تصنیف میں صفتِ مرثیہ کی دو قدر آور شخصیات کو موضوع بنایا۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے کربلا کے ایسے واقعات کو اپنے مرثیوں کو موضوع بنانا کر انتخاب کیا جن میں اخلاقی قدر ریس مخون تھیں۔ انیس نے کئی جگہوں پر براہ راست اخلاقی مسائل کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرائی لیکن کہیں انہوں نے بلا واسطہ طور پر ان مسائل کی وضاحت کی ہے۔ انیس کا جنم چونکہ ایک ایسے گھر انے میں ہوا تھا جو شعرو ادب کی خدمت کو اپنی متانع زندگی سمجھتے تھے اس لئے انیس کو بھی زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ سادگی، روانی اور بے تکلفی ان کے مرثیوں کی بڑی پہچان بن گئی۔ بقولِ پبلی:

”میر انیس کے کمال شاعری کا بڑا جو ہر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اردو شعر میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے اور سینکڑوں مختلف واقعات بیان کرنے کی وجہ سے، ہر قسم اور ہر درجے کے الفاظ ان کو استعمال کرنے پڑے، تاہم ان کے کلام میں غیر فصیح الفاظ نہایت کم پائے جاتے ہیں۔“

(موازنہ انیس و دبیر، ص ۲۳)

دوسرا معتبر شخصیت مرزا دبیر ہے جو مشرقی علوم سے گھری واقفیت رکھتے تھے۔ پہیز گاری اور خدا ترسی، کتب احادیث پر نظر نے دبیر کے مزاج کو عالمانہ رنگ بخشا تھا۔ دبیر شعر و شاعری میں طبع آزمائی کو دین کی خدمت کرنا سمجھتے تھے۔ دبیر کربلائی واقعہ کے کرداروں کو انسانوں کے بجائے فوق الغطرت کو ہستیوں کے طور پر دکھاتے ہیں۔ دبیر واقعات کو زیادہ درد انگیز طور پر پیش کرنے کے ہنر سے بخوبی واقف تھے۔ ایسا کر کے وہ مرثیہ سننے والوں کے دلوں کے تاریخیں میں کامیاب ہوئے۔

مختصرًا اس طرح مرثیہ نگاروں کی صفات میں یہ دونوں شخصیات اپنی مستقل حیثیت منواچکی ہیں تو شبلی نعمانی نے ان دونوں فنکاروں کے مرثیوں اور کچھ فنکارانہ خصوصیات کا آپس میں تقابلی موازنہ کر کے ”موازنہ انیس و دبیر“ لکھی۔

موازنہ انس و دبیر

موازنہ انس و دبیر^{تبلیغی} نعمانی کی تصنیفات میں ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ اس تصنیف میں انھوں نے اردو کے دو مرثیہ گوشاعروں میرا نیس اور مرزا دبیر کے کلام کا آپس میں تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ اس تصنیف میں انھوں نے اپنے بتائے ہوئے اصولوں سے کام لیا ہے اور انہی کی روشنی میں ان دونوں کی شاعری پر بحث کی گئی ہے۔ فصاحت، بلاغت، استعارات و شبیہات، صنائع وبدائع، حسن تعلیل، صنعت طلاق، مراعات النظیر، لف و نشر، تمجح جیسی شعری اصطلاحات اور ان سب کے علاوہ مختلف لمحات اور اوقات میں جو جذبات انسان پر طاری ہوتے ہیں اور مناظرِ قدرت سے انسان پر کس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے موازنہ انس و دبیر میں ان سب صنعتوں اور جذبات و کیفیات کی اچھی بحث ملتی ہے۔

کربلا کے واقعات جو میرا نیس اور تمام مرثیہ گوشاعروں کا جو موضوع ہے تاریخ روایت سے ثابت ہے کہ یہ نہایت مختصر ہے، لیکن مرثیہ گویوں نے ان واقعات میں نہایت وسعت پیدا کی ہے۔ واقعات کے تمام جزئیات اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ واقعہ کوفرض کر کے جس طرح ترتیب سے وہ پیش آئے ہیں ان کا پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ قارئین یہ قیاس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ گویا واقعات من و عن اسی ترتیب سے پیش آئے ہوں گے۔

اگرچہ کتاب کا نام 'موازنہ انس و دبیر' ہے لیکن ^{تبلیغی} نعمانی نے اس عنوان سے کتاب کے اختتامی موضوعات میں صرف چند اور اق پرشتمل اس طرح کا ایک موضوع منتخب کیا ہے۔ باقی اس تصنیف میں زیادہ تر انس تک ہی موضوعات محدود ہیں۔ بہر حال انس جیسے شاعر کے ساتھ دبیر کا موازنہ ہی دبیر کی اہمیت خود ہی منواتے ہیں۔

تبصرہ:- موازنہ انس و دبیر^{تبلیغی} نعمانی کی وہ شہراہ آفاق تصنیف ہے جو پہلی بار مطبع مفید عام آگرہ سے منتشری قادرخان صوفی کے زیر اہتمام شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب ۲۸۵ صفحات پر پرشتمل

ہے۔ شبی نعمانی نے اس کتاب کا موضوع میر انیس اور مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کو بنایا ہے۔ ۱۹۰۷ء میں اس کی پہلی اشاعت ہوئی، دوسری بار اس کی اشاعت روڑوے پرنسپل پر لیں اور تیسری بار عالمگیر پر لیں لا ہورنے اسے شائع کیا۔ لیکن دوسری اور تیسری اشاعت پر کوئی سن تحریر نہیں ہے۔ چوتھی بار اس کی اشاعت مکتبہ جامع لمیٹڈ دبلي نے ۱۹۶۹ء کی، اور پانچویں بار ۱۹۷۷ء میں اس کتاب کو الہ آباد سے ڈاکٹر مسح ازماں نے شائع کیا تھا۔ چھٹی بار فضل امام نے اپنے مقدمے کے ساتھ اس کی اشاعت کی۔ یہ آخر الدّ کر ایڈیشن ۲۰۱۳ء میں شائع ہوا جو ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ کی اشاعتوں میں شامل ہیں، اور اس کے ۳۰۲ صفحات ہیں۔

شبی نعمانی نے ”موازنہ انیس و دبیر“ میں ابتدائی ۳۳ صفحات پر مرثیہ گوئی کی اجمالی تاریخ تحریر کی ہے۔ صفحہ ۲۳ تک شبی نے انیس کی شاعری میں فصاحت، محارے، مضامین کی نوعیت، بحروں کا انتخاب اور بلاغت کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئندہ ۲۷ صفحات پر شبی نے مرثیہ نگاری میں علم الکلام اور علم البيان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ ۲۵ صفحات سے آخر تک انیس و دبیر کے مرثیوں کا شبی نے مثالوں کے ساتھ موازنہ پیش کیا ہے۔ شبی نعمانی کی یہ تصنیف ایک طرف اردو جدید نظام نگاری کی بنیاد سے انیس و دبیر کی مرثیہ نگاری کو جوڑتی ہے تو دوسری طرف تقابلی تقید کے حوالے سے محاکاتی اور تاریخی موضوع پر کی جانے والی شاعری کا پہلا نشری تذکرہ ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی معیاری اردونشر کے ارتقا میں کر بلائی موضوع پر تقابلی تقید کے حوالے سے موازنہ انیس و دبیر پہلا نشری سنگ میل ہے۔

شبی نعمانی تمہید کے باب میں شاعری اور فلسفے کو برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انھیں یہ بات بھی ہٹکتی ہے کہ کچھ شعر کے کلام میں محض انھیں مبالغہ آرائی اور مداحی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کا ماننا ہے کہ شاعری کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے عوام یہ مقصد سمجھنے ہیں پاتی یعنی عوام کی نظر ان چیزوں پر نہیں پڑتی ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر شبی نعمانی نے انیس کے کلام کو موضوع بنایا کرتے تھے کیا تصنیف کی، کیونکہ انیس کے یہاں شاعری کی بیشتر صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ شبی لکھتے ہیں:-

”اس بنا پر مدت سے میرا ارادہ تھا کہ کسی ممتاز شاعر کے کلام پر تقریط و تنقید لکھی جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ اردو شاعری، باوجود کم مانگی زبان، کیا پایہ رکھتی ہے۔ اس غرض کے لئے انیں سے زیادہ کوئی شخص انتخاب کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کے کلام میں شاعری کے جس قدر اصناف پائے جاتے ہیں اور کسی کے کلام میں نہیں پائے جاتے۔“

(موازنہ انیں و دبیر، ص۔ ۱۹)

شبلی نعمانی نے شاعری کے دو جزوں کو لازم قرار دیا ہے۔ مادہ اور صورت، یعنی کیا کہنا چاہیے اور کیوں کر کہنا چاہیے۔ کسی چیز کو دیکھ کر آنکھوں میں کس طرح کی تصویر میں دیکھنے والا اُسے قید کرتا ہے، یا کوئی چیز سننے کے بعد سننے والا کس طرح کی کیفیت میں بتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جذبات کی ادائیگی کو شبلی شاعری سمجھتے ہیں۔ ان سب جذبات کے علاوہ قدرتی مناظر، موسمی تبدیلیاں، الگ الگ موسموں میں الگ الگ سماں میں بندھنا بھی شاعری میں داخل ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جیسی کیفیت شاعر پر طاری ہوتی ہے ویسی ہی کیفیت سننے والوں پر بھی چھا جانی چاہیے۔ باقی جو شاعر مشکل الفاظ کا استعمال کر کے اپنا جو ہر دکھانا چاہتے ہیں ان سب کو شبلی کی شاعری کا حصہ نہیں سمجھتے، ایسی چیزیں محض زیباش کا کام ہی دے سکتی ہیں۔

دوسرا باب ”مرثیہ گوئی کی اجمالی تاریخ“ میں شبلی شاعری کی ابتداء مرثیہ صنف سے سمجھتے ہیں چونکہ مرثیہ صنف پہلے عربی زبان سے فارسی میں اور پھر فارسی زبان سے اردو زبان میں داخل ہوئی۔ عرب میں جہالت کے زمانے میں کافی جنگیں اڑی گئی تھیں۔ کبھی کسی کا باپ تو کبھی کسی کا بیٹا یا پھر کسی اور رشتہ دار یا عزیز کی موت جب واقع ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ درد و غم کے جذبات کا عالم بھی چھا جاتا تھا، ایسے ہی عالم میں تڑپتے ہوئے آہ و وزاری اس طرح سے کرتے تھے کہ جیسے دوسرے لوگوں کے دلوں پر بھی نشر چلائے گئے ہوں۔

عرب میں سب سے پہلے اس طرح کے جذبات کا اظہار گنسا اور مُحتمم بن نویرہ کے ہاں ملتا ہے۔ یہ دورِ جہالت کے دو مشہور شاعر گزری ہیں۔ گنسا ایک عورت تھی جو اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتی تھی، اس کے بھائی صخر کی جب موت واقع ہوئی تو گنسا نے صخر کے پھٹے پرانے جو توں کا ہار گلے میں ڈالا اور دیوانی کی حالت میں گلی گلی پھرنے لگی۔ اسی طرح مُحتمم بن نویرہ نے بھی بھائی کا ہی مرثیہ لکھا۔ یہاں تک کہ عمر جو اپنے زمانے کے نہایت ہی مضبوط دل کی شخصیت رہی ہے مُحتمم کا مرثیہ سن کر روپڑے اور پھر انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ان کے بھائی زید کا بھی پر شیہ لکھا جائے۔ لیکن پھر جب کربلا کا دخراش اور قیامت خیز سانحہ پیش آیا تو اس وقت کے حکمران بنو امیہ نے ان شاعرات کو جیل کے قید خانوں میں ڈال دیا جنہوں نے ان شہیدوں پر مرثیے کہے تھے، جن میں ایک شاعر فرزدق نامی بھی شامل تھا۔ بنو امیہ کے بعد عباسیہ دور میں شاعری میں کافی ترقی ہوئی لیکن اس میں زیادہ تر صلح اور انعام سے تعلق رکھنے والے اصناف ہی موجود تھے۔

اس کے بعد فارسی شاعری میں فردوسی اور فرجی جیسے شعراء کے یہاں ان جذبات کا بخوبی اظہار ملا۔ ان نامور شعراء کے بعد شیخ سعدی اور امیر خسرو کے چند مرثیے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد محتشم کاشی نے شاہ لمحہ اپ کے کہنے پر آٹھ بندوں کا مرثیہ لکھا جو کافی مشہور ہوا۔ مقبل نے بھی قدیم بحروں میں مثنوی کی صورت میں مرثیے لکھے اور سب سے پہلے مقبل نے ہی کربلا کے تمام واقعات ابتدائی سفر سے لے کر اہل حرم کی قید اور پھر قید سے رہائی پا کر مدینے میں آنے تک کے تمام واقعات سادہ لیکن تفصیل سے بیان کئے۔ مقبل کے بعد ایران میں مرثیہ گویوں میں گروہ بندی کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے مزید اقسام پیدا کیے جیسے کنوہ، پیش خوانی وغیرہ۔

ہندوستانیوں میں مرثیہ گویوں کی ابتداؤتی کے کلام سے ہوئی۔ انہوں نے کربلا کے واقعات کو مثنوی کی صورت میں پیش کیا۔ باضابطہ طور سے اردو میں کس نے اس صنف میں طبع آزمائی کی اس کے بارے میں شواہد نہیں ملتے، لیکن شبی کا مانا ہے کہ میرا اور سودا سے پہلے مرثیہ صنف معرض وجود میں آچکا تھا۔ ان کے زمانے میں چار ہی مصرے کا مرثیہ ہوا کرتا تھا تو یہ قیاس

کیا جاتا ہے کہ سوادے ہی مرثیہ کے لئے مسدس کی ہیئت مقرر کی۔ میر انیس کے مصرے ”پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں“ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ انیس کے پردادا میر ضا حک جو سوادے کے ہی معاصر تھے انہوں نے بھی اس صنف میں طبع آزمائی کی تھی۔ ان کے بعد میر خمیر جو مرزادبیر کے استاد تھے انہوں نے مرثیے میں رز میے، سراپا، گھوڑے، توار اور جنگ کا ضروری سامان کے اوصاف اور واقعہ نگاری کا اضافہ کیا، اور کلام میں زور، بندش میں چستی اور صفائی پیدا کی۔ میر خمیر ہی ایسی باوقار شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے سوز کے رواج کے بعد تحت اللفظ مرثیہ پڑھا۔

شبیل کے مطابق نئی تشبیہات، لطیف استعارے، مبالغہ، واقعہ نگاری، مناظر قدرت کی تصویر، غرض جو کچھ میر انیس کے یہاں ملتا ہے وہی مرزادبیر کے یہاں بھی ملتا ہے لیکن ان معاملات میں شبیل کو مرزادبیر کا کلام ذرا پھیکا معلوم ہوتا ہے انیس کے مقابلے میں۔ تاہم میر خلیق میر انیس کے والد نے جو مرثیے کہے ہیں بدقتی سے ان کے متعلق یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کا کلام ہی نایاب ہے۔

میر انیس ۱۸۰۳ء میں شعروادب سے واقفیت رکھنے والے گھر میں پیدا ہوئے۔ شبیل کو اس کا افسوس رہا کہ شاعری کے میدان میں سب سے پہلے انیس یا پھر دبیر نے قدم اٹھایا اس بارے میں باضابطہ شواہد نہیں ملتے کیونکہ جب ان دونوں شعرا کا کلام زیر مطالعہ آ جاتا ہے تو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کس کا اثر قبول کیا۔ تاہم ابھی فن یہ قیاس لگاتے ہیں کہ پہلے انیس کا کلام ہی سامنے آیا۔ ان دونوں مرثیہ گو شعرا کے کلام کو ان کے تلامذہ نے تغیر و تبدیلی اور کچھ تراجمیں واضافے کر کے شائع کر دیا گیا۔ شبیل نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ انیس کے لئے انہوں نے کافی قدیم محاورے اور غلط الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں، بعد میں ناسخ نے انہیں ترک کر دیا۔

میر انیس کی شاعرانہ خصوصیت میں فصاحت بھی شامل ہیں یعنی ان کے یہاں نہایت ہی شیرین اور شستہ الفاظ کا سرچشمہ ہے۔ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کانوں کو بالکل

بھی مانوس نہیں کرتے۔ فصاحت کے پیشِ نظر شبی کا کہنا یوں ہے کہ اگر میرزادیگر کے یہاں فصح الفاظ میں گے تو میرا نیس کے یہاں فصح تر الفاظ ہیں۔ دوسری خصوصیت میرا نیس کے یہاں کلام کی ترتیب قائم رہنا ہے اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ مثلاً فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، متعلقات، فعل جس ترتیب کے ساتھ عام بول چال کی زبان میں بولے جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ان کا استعمال شاعری میں بھی کیا جاتا ہے جو کہ قریب قریب ناممکن ہے لیکن انس کے یہاں ایسی خصوصیت بھی ملتی ہے۔

تیسرا خصوصیت جو شبی نے میرا نیس کی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روز مرہ الفاظ اور محاورے کی زبان اپنے کلام میں استعمال کی گئی ہے، اور مضامین کی نوعیت کے مطابق سے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ان کے علاوہ میرا نیس نے مناسب بحروف کا استعمال مضمون کے مناسب ہی استعمال کیا ہے، بڑی بڑی بحروف کی بجائے چھوٹی چھوٹی بحروف کا انتخاب کیا ہے۔ قدیم زمانے میں مرثیہ کے لئے ردیف لازم نہیں تھا، تو میرا نیس نے اس کو اس صنف کے لئے ردیف کو ضروری قرار دیا۔ میرا نیس کے کلام میں تنسیق الصفات بھی ملتی ہے یعنی کسی موقع پر جب الفاظ ایک ہی وزن میں پے در پے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے ایک خاص لطف پیدا ہوتا ہے۔

شبی نعمانی کے مطابق میرا نیس کے یہاں مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میرا نیس نے رزم، بزم، فخر، ہجوم، نوحہ سب کچھ لکھا ہے لیکن جہاں جس قسم کا موقع ہوتا ہے اسی قسم کے الفاظ ان کے قلم سے نکلتے ہیں۔ میرا نیس سے پہلے مرثیے اکثر ویشر بڑی بحروف میں لکھے جاتے تھے میرا نیس نے تین چار بحروف مخصوص کر دالیں۔ اس کے علاوہ مرثیوں میں ردیف کا بہت کم استعمال ہوتا تھا قافیہ کثرت سے استعمال کیے جاتے تھے ردیف کا استعمال کرنے کے لئے بہت بڑا قادر الکلام ہونا ضروری ہے نہیں تو اس کے استعمال کے ساتھ آمد اور بے ساختگی قائم نہیں رہتی۔ میرا نیس نے ہی ردیف اور قافیہ کا توازن برقرار رکھنے میں بھی اہم روں ادا کیا۔ تنسیق الصفات یعنی کہ جب کسی موقع پر کچھ الفاظ ایک وزن یا قسم کے پے در پے آتے ہیں تو اس سے ایک الگ ہی لطف پیدا ہوتا ہے شبی نعمانی نے میرا نیس کے کلام کے

یہاں یہ خصوصیت بھی بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر:

دوزخ کی زبانوں سے بھی آنچ اس کی بری تھی

برچھی تھی، کٹاری تھی، سروہی تھی، چھری تھی

بلاغت کے لغوی معنی ہے کلام میں انہنائی درجے تک پہنچنا۔ بلاغت کا اصل تعلق مضمایں

سے ہے نہ کہ الفاظ۔ ^{شیلی} نعمانی کے مطابق علمائے معانی نے بلاغت کی تعریف یوں کی ہیں کہ

بلاغت کے معنی مقتضائے حال کے موافق کلام کرنا اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کلام فصح ہو۔ میر

انیس کے کلام میں اگرچہ بلاغت الفاظ انہناد رجے کی ہے لیکن ان کے کمال کا اصلی جوہ معانی کی

بلاغت میں کھلتا ہے۔ ہر واقعہ اور ہر معاملہ کے بیان کرنے میں بلاغت کا یہ مقتضاء ہے کہ اس کی

تمام تر خصوصیات اس طرح دکھائی جائیں کہ دلوں پر وہی اثر طاری ہو جو خود واقعہ کے پیش آنے

پر ہوتا ہے یہ وصف میر انیس کے کلام میں عموماً پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ چند اشعار پیش

کیے جاتے ہیں جب حضرت علی اصغر پیاس سے جاں بہلب ہونے کے وقت ان کی ماں کی حالت

میر انیس اس طرح سے پیش کرتے ہیں:

”چلا تی تھی بکھرئے ہوئے با دلوں کو، مادر

دولت مری لٹتی ہے، اجرٹتا ہے میرا گھر

فریاد ہے اے لختِ دلِ ساتی کوثر

آنکھیں بھی جھکتے نہیں اب تو علی اصغر

کیا ہو گیا اس صاحبِ اقبال کو میرے

ہے ہے، لیے جاتی ہے اجل لال کو میرے

یا مثلًا امام حسین کی رخصت کے وقت شہربانو فرماتی ہے

کچھ حق میں اس کنیر کے فرما کے جائیے

صاحب! کسی جگہ مجھے بھلا کے جائیے

استعارات و تشبیہات یہ دو چیزیں حسن کلام کا زیور بھی جاتی ہیں یا یوں کہا جائے کہ نظم و

نشر اور تقریر میں جو جادو گری ہے استعارات و شبیہات کے بدولت ہی ہے۔ شبیہہ کی دو قسمیں ہیں: مفرد اور مرکب۔ مفرد میں جیسے چہرے کو پھول سے شبیہ دی جاتی ہے۔ مرکب میں جیسے کہا جائے کہ میدانِ جنگ میں گردالٹی تو اس میں تواریں اس طرح چکتی تھیں جس طرح شب کو ستارے ٹوٹتے ہیں۔ مفرد شبیہہ میں چند اس جدت نہیں ہو سکتی البتہ مرکب شبیہہ میں ہر قسم جدت پیدا ہو سکتی ہے۔ میرا نیس کے کلام میں شبیہہ کی جس قدر خوبیاں ملتی ہے اردو زبان و ادب میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ مثلاً حضرت عباس پر جب برچھیاں چلنے لگیں تو اس حالت کو میرا نیس یوں شعر میں سمیٹتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں:

یوں برچھیاں تھیں چار طرف اس جناب کے
جیسے کرن نکلتی ہے گردا آب کے

صنانع و بدائع جب بے تکلفی سے کلام میں آ جاتا ہے تو کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا نیس جس زمانے میں تھے شاعری کا دار و مدار اسی پر رہ گیا تھا۔ مبالغہ، ایہام اور مناسبت لفظی شاعری کا کمال خیال کی جاتی تھیں۔ میرا نیس کو انہی لوگوں میں رہنا سہنا تھا۔ لکھنؤ میں رہنے کے لئے انہوں نے ایسی صنعتوں کو اس طرح سے بردا کر اصل خوبی یعنی بر جستگی، صفائی اور سادگی میں فرق نہ آنے پائے

مبالغہ قدیم زمانے میں اس حد تک مددوح تھا کہ کسی وصف کو ایک لطیف پیرایے میں معمولی حالت سے بڑھ کر کچھ بیان کیا جائے۔ لیکن حد سے زیادہ بڑھا تو عیب اور نقص ہو گیا۔ میرا نیس کے زمانے میں مبالغہ کمال تک حد کو پہنچا تھا اس کے بغیر سامعین لطف انداز ہوئے بغیر رہ جاتے تھے۔ میرا نیس نے بھی یہ روشن اختیار کی۔ شبلی نعمانی ”موازنة انیس و دبیر“ میں یوں رقمطر از ہیں:

”لیکن چونکہ ان کی اصل فطرت میں سلامت روی اور
اعتدال تھا اس لئے اس میدان میں وہ اپنے حریف مرزا
دبیر سے بہت پچھے رہ گئے تھے۔ اور یہی بات ہے جس کی بنیا پر

ان کے حریف کہتے ہیں کہ وہ خیال بندی اور مضمون آفرینی
میں مرزاد بیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے،“

(موازنہ انیس و دبیر، ص ۱۰۲)

میرا نیس کے مبالغے کا نمونہ یہ ہے، گرمی کی شدت کے بیان میں لکھتے ہیں:

وہ لوں، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب

کا لا تھارنگ دھوپ سے دن کا مثال شب

خود نہر علقہ کے بھی سو کھے ہوئے تھے لب

خیسے جو تھے حبابوں کے پتے تھے سب کے سب

سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزہ گیاہ سے

سا یہ کنویں میں اترا تھا پانی کی چاہ سے

حسن التعیل ایک ایسی لطیف صنعت ہے کہ شاعر ایک ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو درحقیقت اس کی علت نہیں۔ یہ دراصل تخیل کی ایک قسم ہے کیونکہ شاعری دراصل تخیل کا نام ہے۔ میرا نیس نے اکثر جگہوں پر اس صنعت کو بخوبی برداشت ہے مثلاً میرا نیس کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں:

ڈر سے ہوا فرات کی موجودوں کو اضطراب

اور آب میں سروں کو چھپانے لگے حباب

صنعت طاق ایک ایسی صنعت ہے جس میں دو متقاد یا مقابل چیزوں کو یک جامع کرنا ہوتا ہے۔ میرا نیس نے اس صنعت کو اپنے کلام میں اکثر برداشت ہے:

کھلتا نہیں کچھ، آپ نے کیوں باندھے ہیں ہتھیار

میری قدر کرائے زمین سخن
کہ میں نے تجھے آسمان کر دیا

مراعات العظیر یعنی الفاظ کی رعایت۔ یہ صنعت آج کے عوامی شعراء کا سرمایہ گمال

ہے۔ یہ لکھنؤ کی شاعری کی رگ و پا میں سراستہ کرگئی تھی میرا نیس کے یہاں بھی اس کی کثرت

پائی جاتی ہے نمونے کے طور پر دیکھئے:-

جب تک یہ چمک مہر کے پرتو نہ جائے اقلیم سخن میری قلم سے نہ جائے
ہر خل برد مند ہے یا حضرتِ باری پھل ہم کو بھی مل جائے گاریا ضت کا ہماری
شبلی نعمانی نے لف و نشر اور تلحیح جیسے صنعت کا بھی ذکر کیا ہے جو میر انیس کے کلام میں
بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہاں تک جن محاسن کلام کا ذکر ہوا یہ شاعری سے نہیں بلکہ بلاغت سے تعلق
رکھتے تھے۔ بلاغت کے علاوہ شاعری میں انسانی جذبات اور احساسات بھی ہوتے ہیں۔
شاعری کی اصل روح روای دواں ہوتا ہے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ شاعری
درحقیقت مصوری ہے اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ مادیات اور محسوسات کی تصویر کھینچنا اس قدر
دشوار نہیں جس قدر غیر محسوسات اور غیر مادی اشیا کا نقشہ اتنا مشکل ہے مثال کے طور پر ایک
درخت کی تصویر کھینچنی ہو تو ٹہنیاں، پھل، پھول، پتے سب سامنے ہیں ہر شخص ان کو محسوس کر سکتا
ہے مصور ان کا نقشہ کھینچ سکتا ہے لیکن رنج و غم، جوش، محبت، بے قراری، بے تابی، مسرت، خوشی،
محسوس وغیرہ جیسے جذبات مادی چیزیں نہیں ہیں آنکھ ان کو محسوس نہیں کر سکتی لیکن دل پر ان کا اثر
ہوتا ہے یہ اثر یکساں طور پر نہیں ہوتا اس لئے ان کی ہو بہو اصلی تصویر اتنا مشکل ہے۔

شبلی نعمانی کے مطابق میر انیس کا اصلی جو ہر تو یہیں آ کر کھلتا ہے۔ ہمعصروں میں شاعری
کی یہی خصوصیت انیس کو بالکل الگ کر دیتی ہے۔ میر انیس کے مرثیوں میں کثرت سے ان
جذبات اور مدارج کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے سفر پر
روانہ ہو رہے تھے تمام خاندان سمیت صرف حضرت صغیرؑ بیمار تھیں اس لئے ان کو ساتھ نہ لے
سکے۔ اس الوداعی صورت حال کی تصویر میر انیس نے یوں بیان کی ہے:-

باتیں یا بھی تھیں کہ شہر بھروسہ آئے دیکھاری خہمیشہ کو اور اشک بہائے
ماں بیٹی تھی صغرا کو جو چھاتی سے لگائے روتے ہوئے تشریف شہر دین وہیں لاۓ
بیٹی شہرِ ذی جاہ کی تعظیم کو اٹھی
بستر سے عصا تھام کے تسلیم کو اٹھی

میرانیس نے مناظر قدرت پر بھی دو تین مریشے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ واقعہ نگاری کو بھی میرانیس نے کمال درجے تک پہچانے میں اہم روں ادا کیا ہے۔ میرانیس فطرت اور معاشرتِ انسانی کے بہت بڑے راز داں ہیں اس لئے دلیق سے دلیق اور چھوٹے سے چھوٹا نکتہ بھی ان کی نظر سے نج نہ سکتا کیونکہ زبان پر قدرت حاصل تھی تو ان کو دقت پیش نہیں آتی تھی۔ رزمیہ شاعری واقعہ نگاری کی، ہی ایک قسم ہیں لیکن وسعت اور اہمیت کے لحاظ سے اس کے لئے بھی جدا گانہ عنوال درکار ہے۔ میر خمیر سے رز میے کی ابتدا ہوئی لیکن اس صنف کو مکمال کے درجے تک میرانیس نے ہی پہنچایا۔

اردو شاعری کی اصل بنیاد غزل کی زمین پر قائم ہوئی اور اقسامِ سخن میں سب سے زیادہ دروغ بھی اسی صنف نے پایا غزل کی لے لوگوں کے دلوں میں اس قدر رچ گئی ہے کہ مرثیہ کہنے والوں نے بھی اس طرز پر کچھ اشعار کہے تو اس طرح سے ایک نئی صنف نے وجود پایا جسے ”سلام“ کہتے ہیں۔ سلام کی بحریں وہی ہے جو غزل کی ہیں غزل کی طرح ہی مضمون کے لحاظ سے اس کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے۔ سلام کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ شگفتہ الفاظ اور نئی بندش، سادہ اور صاف اور مضمون درد انگیز اور پرتا ثیر ہوں۔ شبی نعمانی نے میرانیس کے سلاموں میں یہ ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمونہ کے طور پر کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں:-

کچھ اور جز زبان نہیں اہلِ سخن کے پاس مجرائی! کیا زبان کے سوا ہے دہن کے پاس
 سمجھے یہ سب کہ عون و محمد ہوئے شہید روتے ہوئے حسین جو آئے بہن کے پاس
 چلائی بانو دیکھ کے اصغر کو قبر میں مجھ کو بھی گاڑ دے کوئی اس گل بدن کے پاس
 صدمے سے کاپنے لگے عابد کے ہاتھ پانو جس وقت پیریاں نظر آئیں رسن کے پاس
 سلام کے علاوہ اردو شاعری میں رباعیات بہت کم پائی جاتی ہیں۔ میرانیس کے کلام میں رباعیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے اور ہر رباعی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی مضمون ادا کیا گیا ہے۔ بعض ایسی بھی ہیں جن میں صرف مضمون بندی یا کوئی صنعت خصوصی طور سے پائی جاتی ہے۔ نمونے کے طور پر جیسے:

مرمر کے مسافرنے بسا یا ہے تجھے رخ سب سے پھر اکے منہ دکھایا ہے تجھے
کیوں کرنہ لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے
شبلی نعمانی نے میر انیس کی بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے کلام پر جو عبد الغفور
نساخ نے چند اعتراضات بھی اٹھائے ہیں ان کا ذکر بھی تفصیل سے درج ذیل ہیں:

بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا کس نے	”صفاف کر دیا“، چاہیے
بر خاست کی چرانغوں کو پروانگی ہوئی	پروانگی غلط ہے
جو حرف قراء کا ہے وہ ہے لائق تعظیم	قرآن بروزن فعلان ہے
جو خوبیاں کہ چاہیے وہ سب حصول ہیں	حصول کے بجائے حاصل چاہیے

اس قسم کی اور بھی بہت سے خامیاں اور غلطیاں انیس کے کلام میں موجود ہیں تاہم جو
اساتذہ کثیر الکلام ہوتے ہیں ان کو سینکڑوں قسم کے مضامین ادا کرنے پڑتے ہیں اس لئے اس قسم
کی قیدوں کی پابندی نہیں کرتے۔

میر انیس اور مرزاد بیر کے بہت سارے اشعار پر سرقے کا گمان بھی کیا گیا ہے۔ ان دو
نوں شعرا کے یہاں ایسے مضامین پر بھی مرثیے ملتے ہیں جن پر ان کے اساتذہ صاحبان مرثیے لکھ
چکے تھے۔ جب کچھ شعر احضرات کسی مضمون پر پورے طور پر کھرے نہیں اترتے تو بالکل اس
مضمون کو دوسرا شعر احضرات مزید ترقی دے کر اس طرح سے شعروں میں بیان کرتے ہیں کہ
جو بھی کمی بیشی یا کسر باقی رہ جاتی ہے وہ دور ہو جائے تو اس طرح مضمون بلند رتبہ ہو جاتا ہے۔
مثال کے طور پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج کے سامنے اتمامِ جنگ جناب
رسالت پناہ سے اپنا تعلق ثابت کیا تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت کیا کہ اس وقت میرے بدن پر جو اسلحہ
اور ملبوسات ہیں وہ آں حضرت کے ملبوسات ہیں۔ اس مضمون کو میر ضمیر نے اس طرح سے ادا کیا

تھا:

پہچانتے ہو، کس کی مرے سر پر ہے دستار
دیکھو تو عما کس کی ہے کا ندھر پہ نمودار؟

یہ کس کی رزہ، کس کا سر، کس کی تلوار؟
 میں جس پے سوار آیا ہوں، کس کا ہے یہ رہوار؟
 باندھا ہے کمر میں جسے، یہ کس کی ردا ہے؟
 کیا فاطمہ زہرانے نہیں اس کو سیا ہے؟
 مرثیے میں یہ واقعہ ایک بلند مقام کا حامل ہے اس لئے میرا نیس اس کو بالکل چھوڑ نہیں
 سکتے اسی واقعہ کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں:
 یہ قبا کس کی ہے، بتلا وہ، یہ کس کی دستار؟
 یہ زرہ کس کی ہے، پہنے ہوئے جو میں سینہ فگار؟
 بر میں کس کا ہے یہ چار آئینہ جو ہردار؟
 کس کا رہوار یہ ہے، آج میں جس پر ہوں سوار؟
 کس کا یہ خود ہے، یہ تنقی و سر کس کی ہے؟
 کس جری کی یہ کمال ہے، یہ سپر کس کی ہے؟
 میرا نیس اور مرزاد بیرون کا موازنہ کرتے وقت سب سے پہلے شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ:
 ”اردو علم و ادب کی جو تاریخ لکھی جائے گی، اس کا سب سے
 عجیب تر واقعہ یہ ہو گا کہ مرزاد بیرون کو ملک نے میرا نیس کا مقابل
 بنایا اور اس کا فیصلہ نہ ہو سکا کہ ان دونوں حریفوں میں ترجیح کا
 تاج کس کے سر پر رکھا جائے۔“

شاعری کسی چیز کا، کسی واقعہ کا، کسی حالت کا، کسی کیفیت کا اس طرح بیان کرنا کہ تصویر یہ
 آنکھوں کے سامنے پھر جائے جیسے دریا کی روائی، جنگل کی ویرانی، باغ کی شادابی، سبزے کی
 لہک، پھولوں کی مہک، خوبصورتی کی لپٹ، نیسم کے جھونکے، دھوپ کی تپش، جاڑوں کی ٹھنڈی، صبح کی
 شنگفتگی، شام کی دل آؤزی یا رنج و غم، غیظ و غضب، جوش و محبت، افسوس و حسرت، عیش و طرب،
 استبعجاب و حیرت۔ ان سب چیزوں کا اس طرح بیان کرنا کہ بالکل وہی کیفیت دل پر چھا

جائے، اسی کا نام شاعری ہے

ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جن لفظوں کا سہارا لے کر یہ ساری کیفیات بیان کی جاتی ہے ان الفاظ میں بھی فصاحت، سلاست روانی، بندش میں چستی، تشبیہات و استعارات وغیرہ جیسی صنعتیں بھی درکار ہوتی ہیں۔ شبی نعمانی کا ماننا ہے کہ مرزاد دیر کے یہاں فصاحت کلام کو چھو بھی نہیں سکتی، بندش میں تشبیہات اور استعارات کو بھی کمزور پایا ہے۔ شبی نعمانی کے مطابق اگر مرزاد دیر کے کلام میں خیال آفرینی اور مضمون بندی پائی جاتی ہے لیکن زیادہ دیر تک اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ شبی نعمانی نے میرا نیس اور مرزاد دیر کے کلام میں یہ بات جانچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان دونوں شاعروں میں کس کا کلام شاعری کے معیار پر پورا اتر پاتا ہے۔ کتاب کے زیادہ حصے میں اگرچہ شبی نعمانی نے میرا نیس کے کلام کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ہے تاہم کتاب ”موازنہ انس و دیر“ کے آخری صفحات میں میرا نیس اور مرزاد دیر کے کلام کا موازنہ کر کے دونوں شعراء میں سے بہتر خصوصیات کس کے کلام میں پائی جاتی ہیں اس طے شدہ بات کی نشان دہی کرائی گئی ہے۔

فصاحت کے لئے شبی نعمانی کا کہنا ہے کہ مرزاد دیر کے کلام میں وہ فصاحت نہیں پائی جاتی ہے جو میرا نیس کے کلام میں موجود ہے۔ میرا نیس و مرزاد دیر کے کلام میں اصلی چیز بلا امتیاز ہے وہ الفاظ کی ترکیب اور بندش کا فرق ہے۔ مرزاد دیر کے لئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بند کا شعر زورو شور کا معلوم ہوتا ہے تو وہی دوسرا بند بالکل پھیکا ثابت ہوتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

حامی جو سلیمان دو عالم نظر آئے مضمون جو عنقا تھے، وہ پر جوڑ کر آئے

طاوسِ تصور کی طرح دل میں در آئے شبیشے میں پری زادِ معانی اتر آئے

یاقوت بد خشائی سے، دُر آتے ہیں عدن سے

لعل اگلوں گا میں طاہرِ سدرہ کے دہن سے

شبی نعمانی کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان کو عنقا سے کیا تعلق ہے۔ تصور کی تشبیہ طاؤس سے کس بنا پر دی گئی ہے۔ شبی نعمانی نے عنقاے مضمون دل میں اتر آئے جس طرح طاؤس تصور دل

میں اتر آتا ہے کہ نسبت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاؤس دل میں نہیں اترتا۔ شبی نعمانی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ مزادبیر کے کلام میں مضمون کی بے ربطی، بحث کے الفاظ اور ناموزوں ترکیبیں پائی جاتی ہیں۔

تعقید:۔ یہ ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہے علم معانی میں الفاظ کا اپنے صحیح مقام سے آگے پیچھے ہو جانا۔ شبی نعمانی نے مزادبیر کے کلام میں یہ خصوصیت پائی ہے ساتھ ہی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس سے ان کے کلام میں پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جس وجہ سے مضمون گور کھ دھندا بن کر رہ گیا ہے۔

شبی نعمانی کے مطابق مزادبیر نے اپنی وقت آفرینی پر زور اور نادر تشبہات اور استعارات پیدا کیے ہیں۔ اس زور سے اس قدر بلند اڑتے ہیں کہ غالب ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں شعرا کے کلام میں اصل فرق مضمون بندی و خیال آفرینی کے بنا پر کیا جاتا ہے۔ مضمون بندی و خیال آفرینی مزادبیر کے کلام کا تاریخ کمال کا طرہ سمجھا جاتا ہے۔ شبی کے مطابق خیال آفرینی، وقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبہات، شاعرانہ استدال، شدت مبالغہ میں دبیر کا کوئی جواب نہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زور کو وہ زیادہ دیر تک سنبھال نہیں پاتے اس وجہ سے ان کے کلام میں خامی پائی جاتی ہے۔

آپ ہمارے کتاب سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شاہ دار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے ولیٰ ایپ گروپ کو جوانئ کریں

ایڈمن پیمنل

عبداللہ عقیق : 03478848884

سدھ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

گوپی چند نارنگ کا تعارف

اسلو بیاتی تنقید اور گوپی چند نارنگ:- اسلوبیات جدید لسانیات کی ایک شاخ ہے اسکی عمر کچھ تیس سال سے زیادہ نہیں یعنی کہ بہت مختصر ہے۔ اردو ادب میں یہ اصطلاح نسبتاً نئی رائج ہوئی ہے جس کے معنی بات کہنے کا انداز یا یوں کہے کہ طرزِ تحریر۔ لیکن جب لسانیاتی تنقید کی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے معنی وہ نہیں جس کی طرف فوراً ہن جاتا ہے بلکہ اس سے تنقید کا وہ دلستان مراد ہے جو جدید لسانیات کے اثر سے وجود میں آیا ہے۔ مصنف نے بات پیش کی اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اس میں دلکشی پیدا کرنے کے لئے کچھ آرائش وزیارت بھی ضروری ہے اس لئے دوسروں کی تحریر سے اپنی تحریر کو ممتاز کرنے کے لئے کچھ اپنی شخصیت کی چھاپ لگانا بھی لازمی سمجھتا ہے۔

اسلو بیات کا بنیادی تصور اسلوب ہے مغربی تنقید میں یہ صدیوں سے رائج ہے لیکن اردو ادب میں یہ تصور ابھی نیا سمجھا جاتا ہے تاہم زبان و بیان، انداز، انداز بیان، طرزِ تحریر، لہجہ، رنگ، بخن وغیرہ اصطلاحیں اسلوب یا اس سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔ کسی بھی شاعر یا مصنف کے انداز بیان کے خصائص کیا ہیں، یا کسی بھی صنف یا ہمیت میں کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے یا کس عہد میں کسی زبان تھی یہ سب اسلوب کے مباحث ہیں۔

اردو میں گوپی چند نارنگ اسلوبیاتی اور ساختیاتی مطالعہ کے سلسلے میں ایک اہم نام ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ اردو کے پہلے نقاد ہے جنہیں اسلوبیاتی نقاد کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تنقید کی ابتداء عام لسانیاتی مطالعے سے کی لیکن بعد میں انہوں نے اسلوبیات اور ساختیات کو ملا کر ایک وسیع لسانیاتی نقطہ نظر سے اردو شعرو ادب کا مطالعہ کیا۔ گوپی چند نارنگ کی تصنیف اسلوبیات میرا اور مضا مین اسلوبیات اقبال، اسلوبیات انیس، اقبال کی شاعری کا صوتیاتی نظام اور مراثی انیس میں ہندوستانیت کے ذریعے شعری مطالعہ کے سلسلے میں اسلوبیات کی اہمیت کو بڑی خوش

اسلوبی کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔

گوپی چند نارنگ کی پیدائش ۱۹۳۱ء کو افغانستان سرحد کے قریب ایک ضلع لورالائی، صوبہ بلوچستان میں ہوئی۔ اسکول کی اسناد میں کیم جنوری ۱۹۳۱ء درج ہے۔ گوپی چند کے والد شری دھرم چند نارنگ ذہین اور کیشہ المطالعہ شخص تھے۔ فارسی، اردو کے علاوہ سنسکرت زبانوں سے بھی گہری واقفیت تھی۔ بلوچستان کے روینوسروں میں افسر خزانہ کے عہدے پر فائز ہونے کی مناسبت سے بلوچستان میں مختلف مقامات فورٹ سنڈے من، لورالائی، دہلی، موسی خیل، پشین وغیرہ مقامات پر تعینات رہے۔ گوپی چند نارنگ کے آبا و اجداد مغربی پنجاب میں لید ضلع مظفرگڑھ سے تعلق رکھتے تھے۔ والدہ ٹیکاں دیوی نہایت ہی خاموش طبیعت، خدمت گزار، گھر یوم زماں کی عورت تھی۔ دس اولادیں ہوئیں چھ بیٹیے اور چار بیٹیاں، اس لئے ہر وقت امور خانداری میں لگی رہتی تھیں۔

گوپی چند نارنگ کی پہلی شادی ۱۹۵۶ء میں ہوئی اس وقت یہ دہلی یونیورسٹی میں پی ایچ۔ ڈی کے ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ شریکتی تارا نارنگ سے ان کی ۱۹۷۲ء میں طلاق ہونے کے بعد ۱۹۷۳ء میں شریکتی منور ما نارنگ سے دوسری شادی ہوئی جس کی کوکھ سے دو بیٹیے ہوئے ارون اور ترون ہوئے۔ نارنگ کے گھر میں اردو زبان ہی فطری طور پر بولی جاتی ہے جبکہ ان کی والدہ کی زبان سرائیکی تھی۔

گوپی چند نارنگ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز سنسکرت زبان سے ہوا جو زیادہ تر والد بزرگوار اور برادر شری جگد لیش چند نارنگ کے زیر نگرانی میں حاصل کی۔ ابھی تیسرا جماعت کے طالب علم تھے کہ دوسری جنگِ عظیم کے بادل چھا گئے۔ انگریزی سرکار اس زمانے میں مختلف زبانوں میں اپنے مفاد و مقام کے لئے لٹریچر شائع کر رہی تھی۔ اسی دوران گوپی چند نارنگ کا لگاؤ اردو زبان سے مزید بڑھا۔ ابتدائی تعلیم و تدریس کے دوران گوپی چند نارنگ والد کی ملازمت کے تبادلوں کی بنابر کافی جگہوں پر مقیم رہے۔ میٹرک کا امتحان اول درجے میں پاس کر کے سنڈے من کا لمحہ کوئی میں داخلہ تو لے لیا تھا لیکن ہوٹل کی سہولیت میسر نہ ہونے کی وجہ سے

دہلی آنا پڑا۔ دہلی آنے کے بعد ان کی تعلیمی ترقی میں کافی متاثر ہوئی کیونکہ یہ زمانہ سیاسی اضطراب اور شدید بے چینی کا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی سے اردو (آنرز) کے امتحان میں امتیازی کا میابی حاصل کر لینے کے بعد ۱۹۵۲ء میں دہلی کالج میں داخلہ لیا اور ۱۹۵۷ء میں دہلی یونیورسٹی سے ایم۔ اے اردو کے امتحان میں فرست پوزیشن حاصل کی۔ حکومت ہند نے تحقیقی کام دہی کے لئے وظیفہ مقرر کیا ۱۹۵۸ء میں ”اردو شاعری کا تہذیبی مطالعہ“ کے عنوان پر تحقیقی مقالہ لکھ کر اور اسی سال دہلی یونیورسٹی سے پی اچ۔ ڈی کی سند حاصل کی۔

دہلی یونیورسٹی میں ۱۹۵۹ء کو باقاعدہ طور سے گوپی چند نارنگ کا تقرر بحیثیت لیکچرر ہوا۔ ان کے غیر معمولی ادبی کام، انہاک اور اعلیٰ خدمات کی بنا پر ۱۹۶۲ء میں ان کو ریڈر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ان کے لئے درس و تدریس کے فرائض کی انجام دہی کا مقصد صرف روزگار کا حصول نہ تھا بلکہ زبان و ادب کی خدمت کے دائرے کو وسیع اور واقع کرنا بھی تھا۔ ان علمی اور ادبی کاوشوں کی وجہ سے اسکانسن یونیورسٹی میں ان کا انتخاب بحیثیت ویزینگ پروفیسر ہوا۔ یہاں انھوں نے ڈھائی سال فروری ۱۹۶۳ء سے جولائی ۱۹۶۵ء تک سخت محنت اور دلوسزی سے کام کیا۔ اسی دوران بلمنٹن انڈیانا یونیورسٹی کے خصوصی انسٹی ٹیوٹ میں لسانیات کے اعلیٰ سطحی نصابات سے بھی استفادہ کیا اور ”سمعیات اور تشكیلی گرامر“ پر خصوصی کورسز کی سند حاصل کی۔ اسی زمانے میں پروفیسر ہاکٹ، پروفیسر گلیسین، پروفیسر سیبی آک اور پروفیسر چو مسکی سے ملاقات کی اور ان صاحبان کے لیکچرز سے استفادہ کیا۔ ان ماہرین لسانیات سے مل کر لسانیات کی پرکھ اور شعور و سلیقے کی قوت پیدا ہوئی۔ بصیرت میں نہایت اضافہ ہوا۔ ۱۹۶۵ء میں ہندوستان لوٹ آئے اور دہلی یونیورسٹی کو میں جوائن کیا۔ ملک کے اکثر ویژت سینیاروں میں شرکت کرتے رہے۔ ۱۹۶۷ء میں ستائس ویس (۲۷) بین الاقوامی اور نیٹ کانگریس مشی گن یونیورسٹی میں منعقد ہوئی جس میں حکومت ہند کی جانب سے ڈیلیگیٹ مقرر ہوئے اور دو مہینے کے بعد یورپ و امریکہ کا تعلیمی سفر کیا۔ ۱۹۶۸ء سے ۱۹۷۰ء تک کے لئے ایک بار پھر سے وسکانسن یونیورسٹی میں بحیثیت ویزینگ پروفیسر مقرر ہوئے۔ اسی دوران

۱۹۶۹ء میں منی سوٹا یونیورسٹی نیا پس میں ایشیائی انسٹی ٹیوٹ کی فرماش پر اردو ادب پڑھانے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی۔ ان دو سالوں کے دوران گوپی چند نارنگ نے شکا گو، کیلی فورنیا، برکلے، کولمبیا، نیو یارک، میکل، مشی گن، یونیورسٹیوں کے علاوہ اور یتھل انسٹی ٹیوٹ پر اگ، چیکیو سلووا کیہ میں اردو زبان و ادب کے مختلف موضوعات پر پیچھرہ دیے، ہندوستان لوٹنے پر پھر سے دہلی یونیورسٹی میں چار سال اکتوبر ۱۹۷۲ء تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔

۱۹۷۲ء میں اکتوبر کے شروعات میں گوپی چند نارنگ کا انتخاب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بطور پروفیسر ہو گیا۔ ۱۹۷۵ء اکتوبر سے انہوں نے بطور شعبہ صدر اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام شروع کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں خدمات کی ادائیگی کے دوران ۱۹۸۱ء اور ۱۹۸۲ء میں وقہ و قہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قائم مقام والیں چانسلر بھی رہے۔ ۱۹۸۱ء سے ۱۹۸۲ء تک ڈین فیکٹی آف ہومینیٹ اینڈ لنگو تجیر کے علاوہ ۱۹۷۵ء سے ۱۹۸۳ء تک اعزازی ڈائریکٹر اردو خط و کتابت کورس پر بھی مامور رہے، ۱۹۸۵ء میں پھر سے دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر شپ کے لئے تعینات کیے گئے۔ فی الوقت وہیں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے ۱۹۹۵ء دسمبر کو حسن خدمت پر سکدوش ہوئے۔

ادبی ارتقا کے حوالے سے دیکھا جائے تو گوپی چند نارنگ سب سے پہلے افسانہ نگاری کی طرف راغب ہوئے۔ کالج کی پڑھائی کے دوران تنقید میں ان کی دلچسپی بڑھی۔ ۱۹۵۷ء سے باضابطہ طور تصنیفی و تالیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کی دوسو سے زائد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں اور دوسو سے زائد مقالات مختلف رسائل و جرائد سے اردو ادب کے سرمائے میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر نارنگ نے اردو تحقیق و تنقید کوئی زبانوں میں متعارف کرایا۔ تنقید اور لسانیات خصوصی طوران کا میدان رہا ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ بیک وقت دو مکاتب یعنی اسلوبیات اور ساختیات سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ نارنگ نے نہ صرف شعری اصناف کی بلکہ نثری اصناف کی بھی تنقید کی۔

سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ

کر بلا کا سانحہ تاریخ انسان کا ایک عظیم ترین سانحہ قرار پایا ہے حالانکہ یہ جنگ آج سے چودہ سو برس پہلے عرب کی دھرتی پر لڑی گئی تھی لیکن اس جنگ کی کربناک چینیں ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں ”کر بلا“، لفظ اردو ادب میں علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ اسلام کے ثقافتی ورثتے سے متعلق ہے لیکن دنیا بھر میں یہ انسانیت کے لئے یہ ایک انقلاب برپا کرنے والا تصور ہے جو مجرم نہیں بلکہ تجربی اور عملی ہے۔ اس خوفناک اور غم انگیز واقعہ کی انسانی تعبیر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے نہایت مؤثر پیرا یہ میں کی ہے۔ اور سوزِ جمال سے اس پُر جلال واقعہ کو قلم بند کر کے نشری رزمیہ کی شان بڑھائی ہے۔ فن کار ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن و شعور کا بنیادی سرچشمہ عام طور پر اس کی اپنی مذہبی و ثقافتی روایتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ فنکار یا شاعر تاریخ کی عظیم روایتوں کی بازیافت بھی کرتا ہے اور ان سے ایک نیارتہ بھی جوڑتا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ پرانی سچائیوں کوئی روشنی میں پیش کرتا ہے جس کی اس عہد کو ضرورت ہوتی ہے۔

گوپی چند نارنگ نے بھی محسوس کیا کہ سانحہ کر بلا اس کے محترم کرداروں کے حوالے سے جدید اردو شاعری میں ایک نیا تخلیقی رجحان پیدا کرے۔ یہی احساس محرک ہے ”سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ“، جیسی تصنیف کا وجود میں آنے کا۔ ڈاکٹر نارنگ نے عصری احوال و کوائف کے تناظر میں اردو کے شعری سرمایے سے ایسے اشعار اخذ کیے جو حریت خواہی کے میلان پر منی ہیں اور کر بلا کے تاریخی پس منظر میں ایسے عصری مسائل کی نمائندگی کرتے ہیں جو جبرا و استبداد اور ظلم و ستم سے عبارت ہیں۔

شارب ردلوی گوپی چند نارنگ کی تصنیف سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں:

”اپنے موضوع کے اعتبار سے ”سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ“ پروفیسر نارنگ کا بہت اہم مقالہ ہے۔ موضوع کی جدت اور پیرایہ بیان کی دلکشی نے اسے بہت خوبصورت اور پُرا اثر بنادیا ہے۔ کربلا اپنے موضوع کی غم انگیزی اور مقصد کی عظمت کی وجہ سے ہمیشہ ہی ادب کا موضوع رہا ہے اور اردو میں تو خاص طور پر رثائی ادب کا تقریباً سارے کاسارا حصہ کربلا کے واقعات سے متعلق ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس سے الگ غزلوں، نظموں اور دوسری اصناف سخن میں اس کے تلازمات اور تعلقات تلاش کرنا بڑا دشوار اور نازک مرحلہ تھا۔ نظموں کی حد تک تو اس کی کسی قدر گنجائش اس کے بیان یہ کردار کی وجہ سے نکل آتی ہے لیکن غزلوں کی اشاریت اور ایما نیت جہاں تعبیر و تفسیر کی گنجائش پیدا کرتی ہے وہیں سب سے زیادہ دشوار بھی ہے لیکن ڈاکٹر نارنگ نے جس طرح قدیم و جدید ادب سے کثیر تعداد میں اس کی مثالیں جمع کی ہیں وہ اس واقعے کے ایک بالکل نئے پہلو کی طرف توجہ کرنا ہے۔“

(سہ ماہی پیش روئی دہلی، جلد ا، شمارہ ۱، جون سے اگست ۱۹۸۸ء، ص ۱۲۲)

”سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ“ گوپی چند نارنگ کے ٹلسی قلم سے وجود میں آئی ہے جو (۱۲۲) صفحات پر مشتمل ہے جس کو ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نے ۱۹۸۶ء میں شائع کیا۔ گوپی چند نارنگ کے بقول انھوں نے پہلے مقالے کی صورت میں پاکستان کی ایک ادبی انجمن کی فرمائش پر لکھنا شروع کیا تھا۔ موضوع کا انتخاب ان کا اپنا تھا بعد میں جب موضوع سے دلچسپی بڑھ گئی تو وقتاً فوتاً مزید ترمیم و اضافہ شدہ یہ مقالہ کتابی شکل اختیار کر گیا۔

گوپی چندنارنگ کے مطابق جب کوئی لفظ علم یا واقعہ اپنے حقیقی یا اصلی معنی سے نہ موبزیر ہو کر اختیاری یا اضافی یعنی بمقابلہ لغوی معنی کے مجازی یا لازمی معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے اور شعری ارتقاء کے دوران مختلف زمانوں اور ذہنوں کا اثر قبول کرتا ہے تو لامحالہ معنوی توسعہ اور تقلید کے اس پھیلے ہوئے سفر میں مختلف اظہاری وسائل بروئے کارآنے کے عمل ورڈ عمل سے دو چار ہوتا ہے۔ اظہار کے وسائل ان گنت ہیں لیکن ان میں جو مرکزیت استعارے کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے پیرائے کو نہیں۔

استعارے کی تعریف:۔ اگر حقیقی معنی اور مجازی معنی میں تشبیہ اور مشبه موجود نہ ہو تو استعارہ ہے
مثلاً ندا فاضلی کا یہ شعر دیکھئے۔

کل بہتر تھے مگر ہے آج لاکھوں کا شمار
ہر جگہ اک کر بلا ہے کر بلا کے سامنے

”بطور شعری استعارہ“، محدود معنی میں نہیں بلکہ وسیع تر معنی میں آئے ہیں۔ یہ ایسا شعری اظہار ہے جو استعاراتی تقاضہ کی مختلف تخلیقی شاخوں اور شکلوں پر حاوی ہیں۔ کسی بھی لفظ کے معنی کھو جنا یا اخذ کرنا ایک نفسیاتی عمل ہے۔ مختلف النوع انسان اپنے شعور کی سطح کی بنا پر معنی اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اگر چہ نوآبادیاتی یا مابعد جدیدیت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں تا ہم شعر اقدم کی شاعری سے ہم اس زمانے کے مطابق معنی اخذ کر لیتے ہیں۔ ان لفظوں میں بھی ہمیں سامراجی دشمنی کے جذبات کا اظہار ملتا ہے اور کسی بھی طرح کی سیاسی جبرا یا استھصال یا کسی بھی نوع کی بے انصافی کا احتجاج نظر آتا ہے اس طرح ہر لفظ اس زمانے کے قریب نظر آتا ہے۔ گوپی چندنارنگ نے اس کتاب میں استعارے کی مرکزیت سے بات کرتے ہوئے واضح طور پر لکھا ہے کہ استعارے میں علاقہ پیدا ہونے سے دو ہر اذہنی تصور پیدا ہوتا ہے اور دونوں عنصر ایک دوسرے کے معنوی وجود سے روشنی لیتے ہیں یعنی مجازی یا لازمی معنی کے مراد لیے جانے کے باوصاف اصلی معنی کا وجود ختم نہیں ہوتا۔

گوپی چندنارنگ فلسفہ نگار ”عربن“ کی رائے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ عربن کا کہنا یوں

ہیں کہ ”دونا صر جس قدر پوشیدہ اور غیر متوقع ہوگا، معنوی اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور تیسرے یہ کہ مختلف عناصر میں علاقہ یا نسبت قائم کرنے اور اس سے نئے نئے معنی اخذ کرنے کی فن کارکی آزادی لامحدود ہے، اسی لیے تو تاقیامت کھلا ہے بابِ سخن“۔

گوپی چند نارنگ چاہتے ہیں کہ استعاراتی تفاصیل کے دوہرے عمل اور اسکی لامحدود آزادی کو ضرور نظر میں رکھا جائے۔ جوا شعرا اس کتاب میں تلاش کئے گئے ہیں قارئین ان سے لطف اندوز ہو جائے اور اردو ادب کی شعری روایت جو اس قدر بالیدہ اور رچی ہوئی ہے۔ استعاراتی تفاصیل کے لامحدود امکانات اور تخلیقی اظہار کی نئی نئی شکلیں وضع کرنے میں اردو شعرا کسی سے بھی پیچھے نہیں۔

استعارہ اور کربلا کا رشتہ: جیسا کہ کتاب کا نام سنتے ہی ہمارا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مذہبی نوعیت کی کتاب ہوگی یا اس کا تعلق برآ راست رثائی ادب سے ہوگا۔ جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں یہ کتاب نبیادی طور پر ادبی اور تخلیقی بحث کو پیش کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین کی قربانی عالم انسانیت کے لئے وجہ افتخار ہے۔ ان کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے اور اردو شاعری کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ جسکی استدلالی رثائی ادب میں کی جاتی ہے۔ لیکن اس کتاب سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ رثائی ادب سے بالکل مختلف درجے کی ہیں۔ دراصل گوپی چند نارنگ سانحہ کر بلا بطور شعری استعارہ لکھ کر ایک نئے معنیاتی تخلیقی نظام کو نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ اردو زبان و ادب میں رثائی ادب سے ہٹ کر ابھی تک کوئی بھی ایسی کتاب منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ تاہم یہ کتاب ادبی تقدیم کی اس طرح کے موضوع کی پہلی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ گوپی چند نارنگ کی اس کتاب سے جو نئی معنوی شان قائم ہوئی۔ اس سے ایک نیا تخلیقی رجحان پروان چڑھا۔ موصوف نے بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ قارئین کی توجہ مبذول کرائی کہ ہماری شعری روایت کو مستحکم کیا جائے۔ جس سے تخلیقی اظہار کی نئی راہیں بھی کھل جائیں گی۔

اس کتاب کے انتخاب شدہ اشعاروں سے شعرا کے اعلیٰ اور غیر معمولی ذوق کا پتہ چلتا

ہے۔ یہ اشعار اتنے اعلیٰ سطح اور عمدہ قسم کے ہیں کہ ہم بار بار تحریر کی کیفیت سے گزرے بغیر نہیں رہ پاتے۔ صدیوں سے جو ہماری مختلف تہذیبوں میں خیر و شر اور حق و باطل کی ہولناک جنگیں لڑی گئیں ہیں ان جنگوں سے نہ صرف ظلم واستبداد یا جر کے نئے باب کھل جاتے ہیں بلکہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جیت ہمیشہ سچ، حق اور خیر کی ہی ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں لیکن اس وقت دو ریجڈ یہ میں کسی کے بھی حافظے میں ان کا نام و نشان نہیں یا یوں کہے کہ ان جنگوں کا تصور تک خارج ہو چکا ہے لیکن حضرت حسینؑ کی شہادت جو کربلا میں واقع ہوئی ان کے خون سے کربلا کی سر زمین لہو لہان ہوئی تھی۔ آسمان تک کارنگ کئی دنوں تک سرخ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدۃ النساء فاطمہؓ ہر اور حضرت علی مرتضیؑ کے جگر گوشے حسین کی یہ قربانی اسلام کی تاریخ میں عظیم اور ہر طرح مکمل مانی جاتی ہے۔

”سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ“ کا تجزیہ:

حق کے راستے پر چلنے والے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے مومن اشخاص اپنے خون سے سچی محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ تاریخ کے حافظے سے بھی نامور بادشاہوں کا جاہ و جلال، شکوه و جبر، شوکت و حشمت سب کچھ مٹ جاتا ہے لیکن شہید کے خون کی تابندگی کبھی کم نہیں پڑتی۔ سچے خون کی صد اصدیاں گزرنے کے بعد بھی نئی معنویت کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ ثقافتی روایت میں بھی یہ موجود رہتی ہے ہمارے کانوں میں یہ آواز جب سنائی دیتی ہے جب قوموں کا ضمیر سویا ہوانہ ہو۔ تاریخ آرائش جمال میں مصروف رہتی ہو یا نہ نہیں، لیکن پس پردہ میں ماضی کا آئینہ ہمیشہ پیشِ نظر رہتا ہے۔ جب بھی معاشرے کو نئے مطالبات اور نئی ہیئت ناک اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا خبر و استبداد، ظلم اور بے مرودت کا کوئی نیا باب کھلتا ہے تو معاشرہ یادوں کے قدیم دفینوں کی طرح خود بہ خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر تاریخی روایات اور ثقافتی لاشعور کے خزانوں سے حرکت و حرارت کا نیا ساز و سامان لے کر فکر و عمل کی نئی را ہوں کا تعین کرتے ہیں۔ اسلام اور انسانیت کی تاریخ میں کوئی قربانی اتنی لائق احترام اور عالی مرتبہ اور اتنی

کامل نہیں جتنی حسینؑ ابن علی کی شہادت جو سر زمین کر بلا میں واقع ہوئی۔

اس لا جواب شہادت کے کئی العباد اور کئی جہات ہیں۔ خالص انسانی نقطہ نظر سے غور کریں تو بعض امتیازات بے حد اہم سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ حسین ابن علی کو پیدا اسی لئے کیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں رسول اکرم کا نواسہ اور ان کی بیٹی فاطمہ زہرا اور پچازاد بھائی علی مرتفعہ کا لخت جگر را ہ حق میں سر کشائے اور ایسی قربانی دے جو دنیا کی تاریخ میں مثال بن کر رہے۔ پیغمبر اسلام کے وصال کے ۳۰ برس اندر ۴۰ ہجری میں حضرت علی مسجدِ کوفہ میں نمازِ صبح کے وقت جب وہ سر بسجود تھے قتل کر دیئے گئے۔ دس برس کی درمیان ۵۰ ہجری میں ان کے بڑے صاحبزادے امام حسنؑ کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کی خلافت سنجا لئے کے بعد اسلام کی کشتی بھنوں میں پھنس گئی۔ اس طرح امتحان کی گھٹری آہستہ آہستہ قریب آگئی اور حسینؑ خود کو اس امتحان کے لئے درجہ بد درجہ تیار کرتے ہیں۔ حسین ایک گندہ گار و بد کار حکمران کے ہاتھ پر بیعت کر کے اصولوں پر باہمی صلح کے لئے تیار نہیں تھے۔ لیکن گفت و شنید سے معاً ملے کو سلیمانے کی ہر ممکن کوشش کی اور خون ریزی سے نچنے کی ہر ممکن تدبیر کرتے رہے اسی کوشش کے تحت انھیں مدینے سے مکہ جانا پڑا۔ جب مکہ میں بھی بچاؤ کی صورت نظر نہیں آئی تو عین حج کے موقعہ پر وہ مکہ سے بھی کوچ کر گئے۔ اپنے پچازاد بھائی مسلم بن عقیل جن کو اپنا نمائندہ بنانے کو فہمی کر کر بھیجا تھا راستے میں ہی ان کی شہادت کی خبر ملی، اور سپاہ شام کی آمد کی اطلاع بھی ملتی ہے۔ آخر کار جب کوئی راہ پناہ نہیں رہی تو کر بلا میں ہی پڑا اوڈال دیتے ہیں۔ اسی سر زمین پر سچائی کا وہ آخری لمحہ آ جاتا ہے جب سروں کے چراغ ہتھیلیوں پر روشن ہو جاتے ہیں۔

اس انتہائی دردناک واقعات کے بعد تاریخ انسانی میں بے مثال ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حسین ابن علیؑ کے ساتھ اس قربانی میں پورا خاندان، ایک پوری جماعت اور ایک پورا قافلہ شریک تھا۔ جن میں ہر فرد را ہ حق میں اپناسب کچھ لٹانے کو عین شہادت سمجھتا تھا۔ ۹ محرم کو نمازِ مغرب کے بعد حسین ساتھیوں کو خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ رات کے پر دے میں جس کا جی

چا ہے چلا جائے وہ شیع بجھادیتے ہے اور چہرہ رومال سے ڈھک لیتے ہیں تاکہ جانے والے شرمندگی محسوس نہ کریں۔ چند لوگ چلے بھی جاتے ہیں تاہم ۲۷ جان نثار کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ان سرفروشوں میں ضعیف بوڑھے، نو عمر لڑکے، نوجوان، معصوم بچے اور خاندان کی ذی عزت خواتین حضرات بھی تھیں۔ یہ سب اس عظیم الشان قربانی میں شریک ہونے کو اپنا شرف سمجھتے تھے۔

تیسرا بات یہ بھی ہے کہ عظیم الشان قربانی کسی عام قبلے کی نہیں، آل رسول کے قبلے کی تھی۔ حسینؑ کو بعض عزیزوں نے جن میں ان کے سوتیلے بھائی ابی حنیفہ اور حضرت زینب کے شوہرنے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی۔ ان کا اصرار تھا کہ کم از کم عورتوں اور بچوں کو شامل نہ کیا جائے لیکن حسین کی بہنوں نے احتجاج کیا کہ نانا کی امت اور ان کے دین کو بچانے میں قربانی دینے کا حق انھیں بھی ہے۔ اس طرح اس مقدس کنبے کے افراد اپنے خون کے ہر قطرے سے دعوتِ حق کی توثیق کرتے ہے وہ چاہے دس دس برس کے دو بھائی عون و محمد ہوں، تیرہ برس کا بھتیجا قاسم ہو، اٹھارہ برس کا بیٹا علیٰ اکبر ہو، بتیس برس کا بھائی عباس یا دودھ پیتا پچھلے علیٰ اصغر ہو سب ایک کے بعد ایک بر چھیاں اور تیر کھا کے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسینؑ کی گردان جس پر رسول اللہ کے بوسوں کے مقدس نشان تھے انتہائی سفا کی اور بے حرمتی سے پتی ریت پر کاٹی گئی۔ بے حرمتی کی گئی۔

چوتھی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی خالصتاً حق و باطل کی لڑائی تھی۔ اس میں دور دور تک کسی طرح کی کوئی مادی آسانی نہ تھی۔ کہاں یزید کی بے جا طاقت و حشمت اور ہزاروں کا لشکر اور کہاں نجیف و حسینؑ اور اہل بیت کا مختصر ساقفلہ جو محرم کی دوسری تاریخ سے یزیدی فوجوں سے گھیر لیا گیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے اور یزید کی بیعت پر اصرار کرنے لگے۔ محرم کو دریائے فرات پر فوج کا پھرہ بٹھا دیا گیا اور امام حسین اور ان کے رفقاء کے لئے پانی بند کر دیا گیا۔ ۸ محرم کو عمر بن سعد نے پھر بیعت کے لئے کھلوایا لیکن امام حسین نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں مکہ یا مدینہ واپس جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا کیا بھی ممکن نہ ہوا تو یزید کی

سلطنت سے نکل کر ہندوستان یا کسی اور ملک میں جا کر رہ لوں گا۔ ۹ محرم کو شرگور زکوفہ ابن زیاد کا حکم لے کر پہنچا کہ یا تو امام سے بیعت کی جائے یا ان کا سرمبارک لا یا جائے۔ ۹ کی شب اپنے رفقا کے ساتھ عبادت میں گزاری، صبح کا آفتاب اپنے جوش و خروش کے ساتھ نمودار ہوا۔

پانچویں بات یہ ہے کہ یہ المنک سانحہ شہادت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی دخراشی اور اذیت و اندوہ ناکی کا سلسلہ اصل سانحہ کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جاتا ہے عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جاتی ہیں اور نیموں میں آگ لگادی جاتی ہے۔ شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر آگے رکھا جاتا ہے۔ خاندان کی ذی عزت و ذی وقار خواتین کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور حسینؑ کے بیمار بیٹھے سید و سجاد زین العابدین کو پُر خار راستوں پر پیدل چلنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے۔ انتہائی درجے کی شقاوتوں اور ذلت و خواری سے یہ قافلہ کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے۔ اس دوران امام حسین کی بہن نینبؓ ایسی پُر اثر تقریر کرتی ہے کہ اہل عرب کے دل ہل جاتے ہیں اور باطل کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔

حسینؑ کی دل دہلانے والی شہادت کا اثر ادبیات پر بھی پڑا۔ برصغیر میں اردو زبان جس وقت اپنی ابتدائی منزليں طے کر رہی تھی بعض علاقائی بولیوں اور لوک روایتوں میں ان دردناک واقعات کا عوامی اظہار ہو رہا تھا۔ جیسے کہ سرائیکی، سندھی، پنجابی، برج، اودھی، دکنی اور بہت سی دوسری لوک بھاشاؤں میں ایسا ذخیرہ ملتا ہے جس میں امام حسین کے خون کی آمیزش ہے۔ اردو میں صفتِ مرثیہ کے باقاعدہ وجود میں آنے سے پہلے نوحہ وغیرہ پڑھے جاتے تھے۔ دکنی میں پو مصرع مرثیوں کا رواج تھا۔ شمالی ہندوستان میں دو مصرعے پو مصرعے مرثیے اور نوحہ یا سوز و سلام کہے جاتے تھے۔ میر ضمیر اور میر خلیقؒ نے بعد میں اس شعری اظہار کو سطح دی اور اس کے لئے مسدس کو اپنایا۔ مرثیے کے لئے مثنوی اور غزل کی ہیئت کو بھی استعمال کیا گیا۔ سلام و نوحہ، غزل کی ہیئت میں لکھے جاتے رہے قصیدے اور رباعی کا دامن بھی ان مضامین سے خالی نہیں لیکن مسدس مرثیے سے مخصوص کیا گیا۔ اپنیں ودیہر نے اس صنف کو بہت ترقی دی اور اپنے شعری

کمالات کی ایسی دھاک جمائی کہ ان کے بعد پھر کسی کو ایسی بلندی نصیب نہ ہوئی۔ حلاںکہ اس صنف کو انیس و دیسر کے بعد بھی کئی شعراء حضرات قسمت آزمائی کرتے تھے لیکن ایسی بلندی کسی کے نصیب میں نہ آئی۔ اردو شاعری کی شاید ہی کوئی تاریخ ہو جس میں مرثیہ کا ذکر نہ ہو خاص صنف مرثیہ کے بارے میں انیس و دیسرے مرثیہ گو شعراء حضرات کے کمالات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میسویں صدی کے عہد کے مرثیہ گو شعراء میں میں شاد عظیم آبادی، جوش ملتح آبادی اور جمیل مظہری کے بعد سید آل رضا، امیر رضا مظہری، سیم امر و ہی ڈاکٹر صدر حسین، صبا اکبر آبادی، جنم آفندری زائر سیتا پوری، امید فاضلی اور ڈاکٹر وحید اختیار کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

مرثیہ جب ایک مذہبی صنفِ سخن ہے تو ہم اس صنف کو فروع دینے والوں میں بہت سے غیر مسلم شعراء کے نام بھی ملتے ہیں۔ مثلاً مہاراجہ بلوان نھومنی لال دھون و حشی، کنور سیم ماضر، بشیشور پرشاد منور لکھنؤی، نانک چند کھتری نانک، روپ کماری کنور، بھو رام جوش ملیانی، گوپی ناتھ امن بادا کرشن گوپال معموم، نرائن داس طالب دہلوی، دگمر پرشاد جین گوہر دہلوی، کنور مہندر سحر و شونا تھ پرشاد، ما تھر لکھنؤی، چند بہاری لال ما تھر صبا جے پوری، گور و سرن لال ادیب، پنڈت رگونا تھ سہائے امید، امر چند قیس، راجندر ناتھ شیدا، رام پر کاش ساحر، مہر لال سونی ضیافت آبادی، جاوید و ششت اور درشن سنگھ دُگل وغیرہ کا کلام اکثر کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مرثیہ کا سلسلہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ یہ سارا سرما یہ رثائی ادب کھلاتا ہے۔ مصنفوں کا خیال ہے کہ موجودہ عہد میں نئے معنوی تقاضوں کے تحت شہادتِ حسین کا تاریخی حوالہ رثائی ادب سے ہٹ کر عام اردو شاعری میں بھی پروش پار ہا ہے اور گذشتہ تین دہائیوں سے ایک نئے اظہاری اور شعری رجحان کی صورت اختیار کر رہا ہے جو اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حقیقتِ مضمرات کے ساتھ ساتھ ابھر رہا ہے اس نوع کا تقاضا ”رثائی شاعری“ سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رثائی ادب کا بنیادی محرک اہل بیت کے مصائب کا بیان ہے جبکہ عام شاعری میں بنیادی حوالہ آتا ہے تو مذہبی تاریخی روایت سے ہی لیکن اس میں تہہ درتہہ

استعاراتی اور علماتی توسعہ ہے۔ اس طرح اس میں ایک عالم گیر آفاقی معنویت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کا اطلاق تمام تر انسانی برادری کی اکثر و پیشتر صورت حال پر اور موجودہ عہد میں ظلم و جبرا اور رجعت پسندی کے خلاف نبردازما ہونے یا حق و صداقت کے لئے لڑائی جھگڑا ہونے کی خصوصی صورتِ حال پر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کا مصلوب ہونا عیسیٰ یت کی تاریخ کا مرکزی نقطہ ہے اور عیسیٰ یت میں اس کی مذہبی اہمیت ہے۔ لیکن صلیب کا تصویر علماتی نوعیت سے دکھنے اور دکھلینے کی انسانی صورتِ حال کے وسیع معنی میں ہر جگہ ملتا ہے۔

فنکار اپنے تخیل میں آزاد ہے اس کے ادراک اور دلنش کا بنیادی ماذداں کی اپنی مذہبی ثقافتی روایات ہوا کرتی ہیں۔ جیسے کہ فنکار خود حقیقت کی نئی تخلیق ہے۔ تاہم فنکار یا شاعر تاریخ کی عظیم روایات کی بازیافت بھی کرتا ہے اور ان سے نیارشتہ بھی جوڑتا ہے اس کے علاوہ پرانی سچائیوں کوئی روشنی میں بھی پیش کرتا ہے جس کی اس کے عہد کو ضرورت ہوتی ہے۔ گوپی چند نارنگ یہ مانتے ہیں کہ انھیں برابر یہ محسوس ہوتا رہا کہ سانحہ گربلا اور اس کے محترم کرداروں کے حوالے سے جدید اردو شاعری میں ایک نیا تخلیقی رجحان فروغ پار رہا ہے جو معنوی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اردو تنقید نے ابھی تک اس پر توجہ نہ کی۔ اس تصنیف کا مقصد یہی ہے کہ اس نئے شعری رجحان کے آغاز و ارتقا کی نشاندہی کی جائے اور امکانی حد تک اس کے اسلوبیاتی پیرايوں اور ساختیاتی نیز معنوی مضمرات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

حالی کی تصنیف یادگارِ غالب میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مرزا غالب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد العصر سید محمد کے اصرار پر مرثیہ لکھنا شروع کیا تھا۔ لیکن ان سے تو مشکل سے تین بند لکھے گئے، تین سے آگے چلا ہی نہیں گیا۔ اس بنا پر ان کو یوں بیان دینا

پڑا:

”یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے اس وادی میں عمریں بسر کی ہیں۔“

(یادگارِ غالب - ص ۹۱)

امتیاز علی عرشی نے بھی سرورِ ریاض کے حوالے سے لکھا ہے کہ غالب نے امجد سندریلوی جو

ریاض خلص کرتے تھے کہا ہے کہ:

”یہ حصہ دبیر کا ہے وہ مرثیہ گوئی میں فوق لے گیا ہے۔ ہم

سے آگے نہ چلا، نا تمام رہ گیا۔“

(نسخہ عرشی، ص ۳۸۸)

واقعہ گربلا کے تاریخی حوالے کا استعاراتی اظہار غزل کی کلا سیکلی روایت میں بلاشبہ ڈھونڈا جاسکتا ہے اور اس کی تلاش نہ ہوگی۔ میر تقی میر کا یہ شعر اس بات کا ثبوت ہے۔

شیخ بڑے محراب حرم میں پھر وہ دو گانہ پڑھتے رہو

سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے تو سلام کریں

اس شعر میں تیغ سے مراد حسن محبوب بھی ہو سکتا ہے جو کشتی ہے یا چشم وابروئے محبوب جس کے وار برداشت کر کے شخصیت مکمل ہوتی ہے لیکن پہلے مصرعے میں شیخ، محراب حرم دو گانہ کچھ اور ہی فضا باندھتی ہے اور ”پھر وہ دو گانہ پڑھتے رہو“ میں اس ظاہر داری پر جو باطنی اقدار سے خالی ہو ہلکا سا طنز بھی ہے۔ جب دونوں مصراعوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو تیغ تلے کا سجدہ اور اسلام کسی دوسری جانب اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پورے شعر میں واقعہ کربلا یا اس کے کسی محترم کردار کا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر داری اور تیغ تلے کا سجدہ سلام کرنے میں جس تضاد کی فضا قائم ہوئی ہے اس سے ذہن خود بخود اسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔

غزل کے اشعار میں اس تاریخی واقعہ کے استعاراتی العباد ساختیہ ظاہر داری اور باطنیت کی ٹکر ہے۔ وہ فرقہ جو اقدار پر قبضہ کیے بیٹھا تھا، طاقت وہوس کے نشے میں ریا کاری و منافقت کا شکار تھا۔ اس کے مقابلے میں عوامی طبقہ جو باطنی اقدار یعنی پاکیزگی نفس اور عشق و خیرو خدمتِ خلق کو اصل مذہب گردانتا تھا۔ ظاہر پرستی اور باطنیت کی آویزش پورے عہد و سلطی میں ملتی ہے۔ انیسویں صدی میں بر صیغہ کے نشاة الثانیہ اور عہدِ جدید میں داخل ہونے کے بعد بالخصوص سیاسی المیہ ۱۸۵۷ء کے بعد عہد و سلطی اکا ظاہر داری اور باطنیت کی آویزش کا رو حافی ساختیہ ایک نئے سیاسی سماجی ساختیہ کو راہ دیتا ہے۔ اس میں حق و باطل اور خیر و شر کے معنی بدلتی ہے۔

جاتے ہیں۔ جیسے کہ غیر ملکی استھانی قویں یا برطانوی سامراج باطل یا شر ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا یا جدوجہد کرنا عین حق اور خیر ہے۔ اردو شاعری میں اگر دیکھا جائے تو یہ احساس انیسویں صدی سے ہی ہونے لگا تھا لیکن با قادرہ طور پر سرسید، حالی اور آزاد کے بعد را ہموار ہو جاتی ہے۔ جو چیز اس احساس کو مہیز کرتی ہے وہ تحریکِ خلافت ہے۔ محمد علی جو ہر تحریکِ خلافت کے قائدِ دین میں ہیں۔ جو ہر داغ کے شاگرد تھے لیکن سیاسی شاعری میں حسرتِ موبائل سے کافی متاثر تھے۔ کئی دفعہ جیل بھی جانا پڑا۔ ان کا کلام جیلر کی مہریں لگا کر باہر آتا تھا۔ قید و بند کے دوران ان کی ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

دورِ حیات آئے گا قاتلِ قضا کے بعد
ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد

اسی غزل کا ایک اور شعر ہے:

قتلِ حسینِ اصل میں مرگِ بیزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

یہ شعر شائع ہوتے ہی ہر خاص و عام لوگوں کی زبان پر قائم ہو گیا۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں مولانا محمد علی جو ہرنے اپنی تحریر و تقریر اور عبارت و اشارت سے قوت و توانائی کی ایسی آگ بھڑکا دی کہ پوری تحریکِ آزادی میں خود اعتمادی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔

جہاں تک نظم کا تعلق ہے واقعہ کربلا اور شہادت کی نئی معنویت کی طرف اقبال نے سب سے پہلے رخ کیا اور اس کا پہلا بھر پور تخلیقی اظہار ان کے فارسی کلام میں ملتا ہے۔ اردو شاعری میں اس کی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ رموز بے خودی ۱۹۱۸ء میں منظرِ عام پر آئی۔ اس میں ”در معنی حریتِ اسلامیہ و سرّ حادثہ گربلا“ کے عنوان سے جو اشعار ہیں یقیناً ان کو اس نئے معنوی رجحان کا پیش خیمه کہا جا سکتا ہے۔ در معنی حریتِ اسلامیہ و سرّ حادثہ کربلا میں واقعہ کربلا سے متعلق اشعار کن دوم میں آئے ہیں۔ ابتدائی حصے میں رسالتِ محمدؐ یہ اور تشكیل و تاسیسِ حریت و مساوات و اخوات نبی نوح آدم کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد کے حصے میں اخواتِ اسلامیہ

کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر مساوات کا اور ان کے بعد حریتِ اسلامیہ کے معنی میں سرhadثہ کر بلابیان کیا گیا ہے۔

رموزِ بے خودی میں ”در معنی ایں کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اسوہ کاملہ ایست برائے نساء اسلام کے ذیل میں حسینؑ کا ذکر آیا ہے۔

درنوائے زندگی سوز حسینؑ

اہل حق حریت آموز حسینؑ

سیرت فرزانہ ہا از امیات

جو ہر صدق و صفا از امہات

مزرع تسلیم لا حاصل بتول

مادرال را اسوہ کامل بتول

اس کے بعد ”خطاب بے مذکورات اسلام“، میں بھی حسینؑ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ زبورِ جم (۱۹۲۱ء) کی ایک غزل میں بھی ان کا حوالہ اس زبردست شعر میں ملتا ہے۔

ریگ عراق منتظر کشت ججاز تشنہ کام

خونِ حسین بازدہ کوفہ و شام خویش را

جاوید نامہ ۱۹۳۲ء میں سلطان شہید (ٹیپو سلطان) کا ذکر کرتے ہوئے اسے ”وارث جذب حسین“، کا نام دیا ہے۔ پس چہ با یاد کرد ۱۹۳۶ء میں بھی ”فقر“، اور ”حرفے چند با امت اسلامیہ“، کے ذیل میں بھی حسینؑ کا حوالہ آیا ہے۔

نقیر عیاں گرمی بدرو ہتھیں

نقیر عیاں بانگ تکبیر حسین

ارمنگان جاز ۱۹۳۸ء یہ مجموعہ اقبال کے انتقال کے کچھ ماہ بعد شائع ہوا۔ اس شعر پر اختتام ہوتا ہے۔

از اں کشت خرابے حاصلہ نیست

کہ آب از خون شبیرے ندارد!

اقبال کی اردو شاعری میں اس موضوع کی گوئی بالی جبریل ۱۹۳۴ء کی غزوں اور نظموں میں سنائی دیتی ہے۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے کلام میں اقبال کے یہاں حسین، شبیر، مقامِ شبیری، اسوہ شبیری با قاعدہ تھیم کا درجہ رکھتے ہیں۔ درج ذیل کچھ اشعار اس سلسلے میں ہے حد اہم ہیں۔ ان کو اس رجحان کی اولین سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ ان اشعار نے بعد کے شعرا حضرات کے لئے اس تاریخی حوالے کے ساتھ نئے عالمتی العباد کو ضرور روشن کیا ہوگا۔

حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری

بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی

انہنا درجے کی حسن کاری اور حد درجہ شدتِ احساس کے ساتھ یہ حوالہ بالی جبریل کی شاہکار نظم ”ذوق و شوق“ کے دوسرے بند میں ابھرتا ہے۔

صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق

معركہ و جود میں، بدرو حنین بھی ہے عشق

اسی بند کا یہ شعر:

قا فلہ جا ز میں ایک حسین بھی نہیں

گرچہ ہے تاب دارا بھی گیسوئے دجلہ و فرات

اقبال کے زمانے میں ہی جوش ملیح آبادی کے یہاں بھی شہادتِ حسین کا حوالہ نئے انقلابی العباد کے ساتھ ملنے لگتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یوں تو جوش ملیح آبادی نے ”ذا کر سے خطاب“ اور ”سوگواراںِ حسین“ سے خطاب، جیسی نظمیں لکھیں جن کا مقصد اصلاح تھا، لیکن شہادتِ حسین کی انقلابی معنویت کی طرف اشارہ انہوں نے ”رثائی ادب“ کے دائرے میں رہ کر کیا ہے۔ ”شعلہ و شبتم“ میں اس طرح کا جتنا بھی کلام ملتا ہے اس کے بارے میں جوش نے خود وضاحت کی ہے کہ یہ تمام نظمیں ۱۹۲۷ء سے پہلے کی ہیں۔ جوش نے ان نظموں کو بھلے ہی اہمیت نہ دی ہو، کردارِ حسین کی انقلابی معنویت کو روشن کرنے میں جوش کی شاعری نے نہایت اہم

خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا پہلا مرثیہ ”آوازِ حق“ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس کے آخری بند میں واضح طور پر جوش نے صدیوں کی تاریخ کا سلسلہ اپنے عہد کی سامراج دشمنی سے ملا دیا ہے۔ جوش کا یہ بند جس میں وہ دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کا نام جلی کرنے کے لئے لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی جیسا ہو ملاحظہ فرمائیں:

اے قوم! وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ

اسلام ہے پھر تیر حادث کا نشانہ

کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ

تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ

مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو

لازم ہے کہ فرد حسین ابن علی ہو

رثائی ادب کی کلائیکی روایت جو مذہبی مقصد کے لئے مخصوص تھی جوش نے اس سے سیاسی

نویعت کا نام دیا گیا ہے۔

علامہ اقبال کے انتقال کے بعد ۱۹۳۸ء اور ترقی پسند تحریک کے آغاز ۱۹۳۶ء کا زمانہ

تقریباً ایک ہے۔ آزادی کی جدوجہد عروج پر تھی۔ ترقی پسند شعراء کے اظہارات کا ذکر کیا جائے تو

فرقہ گورکھپوری، یگانہ چنگیزی، اور سید سلیمان ندوی کے اشعار دیکھ لینا مناسب معلوم ہوتا

ہے۔ ان کے اشعار سے اسی رجحان کی ابتدائی شکلوں کی توثیق ہو جاتی ہے۔

خون شہید کا ترے آج ہے زیبِ داستان

نعرہ انقلاب ہے ماتم رفتگاں نہیں

(فرقہ گورکھپوری)

ڈوب کر پار اتر گیا اسلام

آپ کیا جائیں کر بلا کیا ہے

(یاس یگانہ)

وطن کو چھوڑ کر جس سر زمین سے دل لگایا تھا

وہی اب خون کی پیاسی ہوئی ہے کر بلا ہو کر

(یاس یگانہ)

ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں

وہ ایک قطرہ خون جو رگ گلوں میں ہے

(سید سلیمان ندوی)

پاکستان سے ترقی پسند شعراء میں فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی اور ہندوستان سے مخدوم

محی الدین اور علی سردار جعفری نے بھی حوالہ حسین دیے ہیں۔ سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی کے

یہ اشعار ملا حظہ ہوں:

یہ شہادت ہے اُس انسان کی کہ اب حشر تک

آسمانوں سے صدائے گی انساں انساں

لب پر شہدا کے تذکرے ہیں

لفظوں کے چراغ جل رہے ہیں

دیکھواے ساکنانِ عالم

یوں کشت حیات سینچتے ہیں

فیض احمد فیض کے کلیات نسخہ وفا میں مرے دل مرے مسافر کے بعد کا کلام ”غبارِ ایام“

کے تحت درج ہے اس میں ایک نظم ”ایک نغمہ کربلاۓ بیروت کے لئے“، جس میں ان مظالم کا

بیان ہے جو اسرائیلی درندوں کی طرف سے فلسطینی عوام یا مجاہدین پر ڈھائے گئے تھے۔ دستِ تہہ

سنگ کی ایک نظم ”شورش زنجیر بسم اللہ“ ہے جو لا ہور جیل میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے وقت قلم بند

کی گئی تھی۔ اس میں اگرچہ واقعہ گربلا کے کسی کردار کا ذکر نہیں ملتا لیکن مختلف پیکروں کی مدد سے

جو فضا بندھی ہوئی ہے اس سے پرسش دربار، دریدہ دامنی، اور کہرام دار و گیر کی صد یوں پرانی

روایت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

شورش زنجیر بسم اللہ

ہوئی پھر امتحانِ عشق کی تدبیر بسم اللہ

ہر اک جانب مچا کھرام دار و گیر بسم اللہ

گلی کو چوں میں بکھری شورش زنجیر بسم اللہ

دریزندال پہلوائے گئے پھر سے جنوں والے

دریدہ دامنوں والے گیسوؤں والے

جہاں میں در دل کی پھر ہوئی تو قیر بسم اللہ

ہوئی پھر امتحانِ عشق کی تدبیر بسم اللہ

گنوں سب داغ دل کے، حسرتیں شوقین نگاہوں کی

سر دربار پر سش ہور ہی ہے پھر گیا ہوں کی

کرو یار و شمارِ نالہ شبکیر بسم اللہ

ستم کی داستاں، کشته دلوں کا ماجرا کہیے

جوز پر لب نہ کہتے تھے وہ سب کچھ بر ملا کہیے

مُصر ہے محتسب از شہید ان وفا کہیے

گلی ہے حرفِ ناگفتہ بہاب تعزیر بسم اللہ

سر مقتل چلو زحمتِ تقصیر بسم اللہ

ہوئی پھر امتحانِ عشق کی تدبیر بسم اللہ

دستِ تہ سنگ کی ایک اور نظم ”آج بازار میں پا بجولائیں“ بھی لاہور جیل میں ہی لکھی گئی

تھی۔ اس نظم کی بنیاد بے گناہی اور حق کے لئے قربانی کیسے موضوع پر رکھی گئی ہے چند اشعار درج

ذیل ہیں:

چشم نم، جانِ شوریدہ کافی نہیں

تہمتِ عشق پوشیدہ کافی نہیں

آج بازار میں پابھوالاں چلو

دست افشاں چلو، مست و رقصان چلو

خاک برسر چلو، خون بداماں چلو

راہ تکتا سب شہر جاناں چلو

مخدومِ محی الدین کم گوش اس عتر تھے لیکن ان کی شاعری گھرے تخلیقی رچاؤ، شاستہ اظہار اور
حسن کاری کا امتیازی نشان رکھتی ہے۔ ان کے کلام میں تاریخی حوالہ تین جگہ ملتا ہے۔ سب سے
پہلے ان کی نظم ”تلنگانہ“ کا یہ بند دیکھیے:

امامِ تشنه لباسِ خضراء آبِ حیات

اندھیری رات کے سینے میں مشعلوں کی برات

مرا ثبات، مری کائنات، مری حیات

سلامِ مہر بغاوت، سلامِ ماہِ نجات

اس کے بعد ان کی نظم ”مارٹن لوٹھر کنگ“ کے ایک شعر میں بھی اس کا حوالہ پیش کیا گیا ہے

یہ شام، شام غربیاں ہے، صبحِ صحیحِ حنین

یہ قتل، قتل مسیحا، یہ قتل قتلِ حسین

”چپ نہ رہو“ میں اس حوالے کا بھرپور تخلیقی اظہار ملتا ہے:

شب کی تاریکی میں اک اور ستارہ ٹوٹا

طوق توڑے گئے، ٹوٹی زنجیر

جگمگانے لگا تراشہ ہوئے ہیرے کی طرح

آدمیت کا ضمیر

پھر اندھیرے میں کسی ہاتھ میں خنجر چکا

شب کے سناٹے میں پھر خون کے دریا چمکے

صحیح جب مرے دروازے سے گذری ہے صبا

اپنے چہرے پر ملے خونِ سحرگز ری ہے
 جب تک دھر میں قاتل کا نشان باقی ہے
 تم مٹاتے ہی چلے جاؤ نشان باقی ہے
 روز ہو جشن شہید ان وفا چپ نہ رہو
 بار بار آتی ہے مقتل سے صد اچپ نہ رہو، چپ نہ رہو

علی سردار جعفری کا معاملہ مخدوم سے ذرا ہٹ کر ہے۔ مخدوم کے رزمیہ انداز بیان اور جمالیاتی رچاؤ سے فیض یاد آتے ہیں اور دوسری جانب دیکھئے تو سردار جعفری اپنے زور بیان اور جوش خطابت سے جوش ملیح آبادی کی یاد دلاتے ہیں۔ سردار جعفری نے اپنے مجموعوں کے ناموں تک میں خون اور لہو کا استعمال کیا ہے۔ جیسے خون کی لکیر، لہو پکارتا ہے، خون دل، خونِ تمنا، خونِ جگر، اشکِ خون، آلو دہ خون، لہان، قتل، مقتل، قتل گاہ، دیدہ خونا بہ فشاں، کلاسکی روایت کی یاد دلاتے ہیں اور روایتی و معاصر دونوں معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ سردار جعفری کی ایمجری واضح طور پر لہور گنگ ہے ان کی قابل ذکر نظمیں ”قتل آفتاب“ اور ”لہو“، جیسی نظمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں مثال کے طور پر:

شفق کے میں ہے قتل آفتاب کارنگ
 افق کے دل میں ہے خخبر، لہو لہان ہے شام
 سفید شیشہ نور اور سیاہ بارشِ رنگ
 ز میں سے تابہ فلک ہے بلند رات کا نام
 یقین کا ذکر ہی کیا ہے کہاب گماں بھی نہیں
 مقامِ درد نہیں، منزل فغاں بھی نہیں
 وہ بے حسی ہے کہ جو قابل بیاں بھی نہیں
 کوئی تر نگ ہی باقی رہی نہ کوئی امنگ
 جبیں شوق نہیں سنگ آستاں بھی نہیں

رقبہ جیت گئے ختم ہو گئی ہے جنگ
 دلوں میں شعلہ غم بُجھ گیا ہے کیا کبھی
 کوئی حسن نہیں کس سے اب وفا کبھی
 سوائے اس کے قاتل کو ہی دعا دیجیے

”یہو، نظم میں اس روایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے ششماہی بچے علی اصغر کو پیاس کی شدت سے دم توڑتے دیکھا۔ اس کے بعد حسین نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اس کی دردناک حالت دشمنوں کو دکھانی اور فرمایا کہ یہ معصوم پانی کی اک بوند کے لئے تڑپ رہا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے پانی کا ایک قطرہ اس کے خلق میں ٹپکا دو تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر پھر دل دشمنوں کا دل بھی پگل گیا اور بعض نے تو پانی دینے کا ارادہ بھی کیا لیکن عمر بن سعد کے اشارے پر حملہ نے ایک سہ پہلو تیر ایسا چلا یا کہ بچے کی گردان اور باپ کا بازو توڑ کر نفل گیا۔ بچے تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ روایت ہے کہ علی اصغر کا گرم خون جب دھرتی پر گرنے لگا تو ایک آواز گونجی کہ اس کے خون کو زمین پر گرنے نہ دیا جائے کیونکہ کوئی دانہ نہ اگے گا۔ امام حسین نے خون کو چلو میں لیا اور آسمان میں اچھالنا چاہا پھر سے آواز گونجی کہ آسمان سے کبھی قطرہ رحمت نہ بر سے گی۔ مجبوراً حسین نے معصوم بچے کے خون کو گرنے نہ دیا اور اپنے چہرہ اقدس پر مل لیا:

اس لہو کا کیا کرو گے

یہ ہو۔۔

گرم و سرخ و نوجوان
 آسمان سے قطرہ رحمت نہ بر سے گا کبھی
 کوئی دانہ پھر نہ اپنے گا کبھی
 کوئی کو نیل مسکرائے گی نہ پھر مہنے گا پھول
 یہ ہو ہونٹوں کی خوشبو، یہ ہونظروں کا نور

یہ ہو عارض کی رنگت، یہ ہو دل کا سرور
آفتابِ کوہ فاراں، جلوہ سینا و طور
شعلہ حرفِ صداقت، سوزِ جانِ ناصور
کلمہ حق کا اجالا، تیرا ہو، سب کا لہو

جدید شاعری میں بھی اس تجھیقی اظہار کی بہت سی شکلیں اور پیرائے دیکھنے کو ملتے ہیں۔

پاکستانی شاعروں میں مجید امجد، منیر نیازی، شہرت بخارتی، مصطفیٰ ازیدی، احمد فراز، کشور ناہید، افتخار عارف اور پروین شاگراس سلسلے میں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ہندوستانی شعری منظر نامے سے خلیل الرحمن عظمی، محمد علوی، شہریار، وحید اختر، شاذ تمکنت، کمار پاشی، صلاح الدین پرویز، حنیف کیفی، مظفر حنفی، محسن زیدی وغیرہ کی شاعری سے چند مثالیں پیش ہیں۔ مجید امجد کی غزل کا یہ شعر دیکھئے:

سلام ان پر تھے تن بھی جنہوں نے کہا

جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے

بقولِ مظفر علی سید مجید امجد کے لئے ”لکھنا پڑھنا“، زندگی اور موت کا مسئلہ تھا جب تک زندہ رہے آزادی روی سے موضوع اور اسلوب کے تحریکے کرتے رہے۔ تاریخی حوالے سے متعلق ان کے یہاں نظموں میں بھر پور خیال متاتا ہے۔ ان کی جن نظموں کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے وہ ہر لحاظ مکمل سمجھی جاتی ہیں معنی سے معمور اور شعریت سے قدر تھرا تی ہوئی پہلی نظم ”حسین“، جو صرف چار مختصر اشعار کی نظم ہے۔ دوسری نظم ”چہرہ مسعود“، یہ بھی واقعہ کر بلکے حوالے سے ہے تاہم ہتھی، اظہاری اور معنوی تینوں اعتبار سے یہ ایک الگ کیفیت رکھتی ہے۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ دعا یہ ہے لیکن پوری فضام بعد الطبعیاتی ہے۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی کا نام تو نہیں آیا ہے لیکن حمد کی کیفیت بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی اور خون کی چھینٹوں والی چھینٹ کی میلی اور ٹیکی کی چادر بھی پچھی ہوئی ہے۔ تیسرا نظم ”بستے رہے سب تیرے بصرے کوئے“، ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کردارِ حسین کی عظمت کی شعری بازیافت کی اور اردو

شاعری میں اس حوالے سے تخلیقی اظہار کی ایک نئی راہ کھول دی۔ مجید امجد کے بارے میں بھی یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ انہوں نے نئی نسل میں اسی طرح نظموں سے اس رجحان کی تحت ایک نئی ذیلی تخلیقی کیفیت، المنا کی اور درد انگیزی کی دعائیہ کیفیت کا اضافہ کیا ہے۔ بستے رہے سب تیرے بصرے کوئے فے سے چند مشالیں پیش ہیں:

بستے رہے سب تیرے بصرے کوئے فے
اور نیزے پر، بازاروں بازاروں گزر را
سر...سرور کا

قید میں منزلوں منزلوں روئی بیٹی عرب کی
اور ان شاموں کے خلستانوں میں گھر گھر، روشن رہے الاؤ!
چھینٹے پہنچے، تیری رضا کے ریاضوں تک، خون شہدا کے
اور تیری دنیا کے دمشقوں میں بے داغ پھریں زر کار عبا میں!

منیر نیازی ہمارے عہد کی ایک خاص اور منفرد آواز ہیں۔ ان کے شعری تجربے میں حیرت و استجواب کی کیفیت کو بڑا دخل ہے۔ ان کا شعری وجدان ہر چیز کو ایک طاسماً رنگ میں دیکھتا ہے۔ عام منظر عام نہیں رہتا۔ منیر نیازی کے شعری وجدان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تصنیف کے موضوع کا مرکزی استعارہ ان کے یہاں ایک نئی تخلیقی کیفیت اور تازگی کے ساتھ اجاگر ہوتا ہے لکھتے ہیں:

دشمنوں کے درمیان شام
پھیلتی ہے شام دیکھو ڈوبتا ہے دن عجب
آسمان پر رنگ دیکھو ہو گیا کیسا غضب
کھیت ہیں اور ان میں اک روپوش سے دشمن کا شک
اک طرف دیوار و درا جلتی بھتی بتیاں
اک طرف سر پر کھڑا یہ موت جیسا آسمان

منیر نیازی نے اپنے شعری مجموعہ دشمنوں کے درمیان شام کا انتساب ہی ”امام حسین علیہ السلام“ کے نام سے کیا ہے۔ ماہ منیر کی ایک نظم ”شہید کر بلا کی یاد میں“ ہے۔ یہ نظم صرف ایک شعر کی ہے:

خوابِ جمالِ عشق کی تعبیر ہے حسین
شامِ ملالِ عشق کی تصویر ہے حسین

منیر نیازی نے اپنے عہد کے اندر رہ کر ایک آفت زدہ شہر دریافت کیا جس کی وجہ سے یہ اپنے عہد کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔

مصطفیٰ زیدی کا ایک نامکمل مرثیہ ”کربلا نے کربلا“ کافی مشہور ہے۔ ان کا شعری وجد ان شدید طور پر الیہ ہے اور یہ تاریخی روایت سے فیضان بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن محققین کے مطابق ان کے کلام میں تخلیقی ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے۔ ذیل میں ان کی نظموں کے کچھ اقتباس پیش ہیں:

دلوں کے غسل طہارت کے واسطے جا کر
کہیں سے خونِ شہید ان نیوا لا وَ

(سایہ)

نامِ حسینیت پہ سر کر بلا نے عصر
کس کا علم ہے، کس کے علمدار دیکھنا
مجھ پر جلی ہے عین بہ ہنگامہ سبود
اک زہر میں بمحبی ہوئی توارد دیکھنا

ہر کوہ کن نے مصلحتِ شب شعار کی
زر غمے میں ہے صداقتِ اقدار دیکھنا

(بنام ادارہ لیل و نہار)

دیکھنا اہلِ جنوں ساعتِ جہد آپنی
 اب کے توہین لبِ دار نہ ہونے پائے
 دشت میں خونِ حسین ابن علی بہہ جائے
 بیعتِ حاکمِ کفار نہ ہونے پائے
 یئی نسل اس انداز سے نکلے سر رزم
 کہ موڑخ سے گنہگار نہ ہونے پائے
 (دیکھنا اہلِ جنوں)

جعفر طاہر کی ایک منظوم نظم تمثیل ہفت کشور میں ایک پورا باب ”عراق“ پر ہے۔ اس میں مختلف ایکٹ میں تقسیم کر کے مناظر کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر جہاں نیوا کی خوشبو اور گل خیز بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد شہر کو فہ کی تصویر یا ابھاری ہے وہاں نواب اشک کے یہ تین شعر مخصوص کیے گئے ہیں جن میں غضب کی ایما نیت پیش ہیں:

حسر تیں اور بتا ہی میری
 ہائے نا کردہ گناہی میری
 خبر سے آج ارادے کیا ہے
 خبر کیوں آپ نے چاہی میری
 مددِ عی تم ہو تو انصاف کرو
 کون دیتا ہے گواہی میری

جعفر طاہر کے یہ اشعار غور طلب ہیں:

دعوتِ حق سے نہ بڑھ کر تھی وہاں کوئی خطا

آپ کیا پوچھتے ہیں سلسلہ جرم و سزا

دیکھیے معمر کہ سامانی نمرُ دخلیل

یہ چنانشلیوں کی، فطرت کی یہ لالہ کاری
اک پیغمبر کے مقابل میں خدائی ساری
کرب تخلیق نئی رُت کی تڑپ پھول ہی پھول
اور نمرود کھڑا سوچ رہا ہو جیسے

جانے اب رنگِ جہانِ گزر اس کیا ہو گا
قسمتِ کج کلہاں تا جور اس کیا ہو گا

شہرت بخاری آیک غزل گواں روایت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں برہنہ حرف نہ گفتہ
کمال گویائی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے لمحے میں رچا و اور شائستگی پائی جاتی ہے۔ ان کی آواز ایک
چوت کھائے ہوئے دردمند دل کی آواز ہے جس میں سماجی، سیاسی احساس تو ہے ہی ساتھ ہی
کہیں صدیوں کی تاریخ کی گونج بھی سنائی دیتی ہے۔ ان کے المناک احساس میں کوفہ کے تصور
کو مرکزیت حاصل ہے۔ ان کی مشہور غزل ہے:

کوئی یوسف نہیں اس شہر میں تعبیر جودے
خواب آتے ہیں زیخا کو مسلسل کیا کیا

اس غزل کا ایک نہایت اہم شعر ہے:

جو حسینؑ علی مرد نہ رہا
جمع ہوتی رہی دنیا سر مقتل کیا کیا

شہرت بخاری کی اہمیت ان کی غزل کے ایسے اشعار سے ہے:

آباد پھرا ک کر بلا ہو کے رہے گی

یہ رسم بھر حال ادا ہو کے رہے گی

اس صرائے کرب و بلا میں عمر بسر کی ساری

پانی کی اب چاہ نہیں ہے، زہر پلاۓ کوئی

گوپی چند کے بیان کے مطابق انھوں نے عمدأ یہاں موجودہ عہد کی شاعری کا ذکر کرتے

ہوئے جدید شاعروں اور ترقی پسند شاعروں کا ذکر الگ الگ سے نہیں کیا۔ انہوں نے ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ معنی کے مطابق مجید احمد، منیر نیازی اور شہرت بخاری کو یا احمد فراز، کشور ناہید، افتخار عارف اور پروین شاگر کو یکجا کر دیا ہے۔ ان سب کے یہاں زیر بحث رجحان کی واضح نشاندہی اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ بعض معنویاً چشمہ ہائے فیض تو یقیناً ایسے ہیں جو مشترک ہیں اور جن سے دورِ عصر کے ذہین اور حساس فکار اپنی انفرادیت کے مطابق فیض یا ب ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ احمد فراز جس نے گذشتہ چند برسوں میں رومانی اور غنائی شاعری کی سطح سے اٹھ کر جو اجتماعی شاعری کی ہے اس سلسلے میں ان کا تازہ مجموعہ ”بے آوازگی کو چوں میں“ قابل ذکر ہے۔ ایک نئی نظم ”سلام اس پر“، رسمی سلام نہیں۔ آزاد نظم کے پیرائے میں اس تحت چند اشعار پیش ہیں:

اے میرے سر بُریدہ، بدن در بُریدہ
سد اتر انام بر گز بُریدہ
میں کر بلا کے لہلوہ دشت میں تجھے
و شمنوں کے نرغے میں، تبغ در دست دیکھتا ہوں
میں دیکھتا ہوں
کہ تیرے سارے رفیق، سب ہمتو، سبھی جان فروش
اپنے سروں کی فصلیں کٹا چکے ہیں
گلاب سے جسم اپنے خوں میں نہا چکے ہیں
ہوائے جانکاہ کے گلوے
چراغ سے تابناک چہرے بجھا چکے ہیں
مسافران رہ و فالٹ لٹا چکے ہیں
اور اب فقط تو
زمین کے اس شفق کدے ہیں
ستارہ صبح کی طرح

روشنی کا پرچم لیے کھڑا ہے
 یہ ایک منظر نہیں ہے
 اک داستان کا حصہ نہیں ہے
 اک واقعہ نہیں ہے
 یہیں سے تاریخ اپنے تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے
 یہیں سے انسانیت
 نئی رفتاروں کو پرواہ کر رہی ہے
 میں آج اسی کربلا بے آبرو گلوں سر، شکست خورده، جعل کھڑا ہوں
 کشور ناہید کے یہ دو اشعار بھی توجہ طلب ہیں:

دشتِ بے محبت میں تشنہ لب یہ کہتے ہیں
 سارے شہسواروں میں کون اب کے سردے گا
 بادِ بے جہت اب کے سارے گھر اجاڑے گی
 کن کے سر قلم ہوں گے کون نقدِ سردے گا
 افخار عارفَ کے یہاں ایک ایسے مرکزی کردار کا تصور ملتا ہے جو مسلسل ہجرت میں
 ہیں۔ ان کے شعری خزانے میں تاریخی حوالے سے جو پیکرا بھرتے ہیں جیسا کہ پیاس، دشت،
 گھرانا، گھمسان کا رن، بستی، بیاباں، قافلة بے سرو سامان، یہ سب ثقافتی روایت کے تاریخی
 نشانات بھی ہیں اور آج کے غزلوں میں گھری ہوئی زندگی کے کوائف و نطاہر بھی۔ ان کا شعری
 وجد ان ایسا ہے کہ ان کے اشعار صدیوں کے درد کا منظر پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار پیش ہیں:

وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہے
 مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے
 صح سویریے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن
 را توں چلا جائے جس جس کو جانا ہے

ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امیداٹاٹھ

اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے

ان کا شعری وجود ان موجودہ صورتِ حال کی سفّا کی کے بیان میں ان سے نئی نئی معنوی
جهات پیدا کرتا ہے۔ ان کے شعری احساس کا دائرہ عمل اتنا وسیع ہے کہ تمام کیفیتوں کا تعین ممکن
ہے۔ یہ اکثر ویژتراپنی ذات کو نشانہ بناتے ہیں یعنی آج کا انسان ذلت کے اس درجے پر پہنچ چکا
ہے کہ اس میں غیرت و عزت نفس تک کاشا نہیں رہا، سرکشی کا حوصلہ تو بہت دور کی بات ہے۔
انھوں نے اپنی کئی نظموں میں بنی انسان کو خبردار کیا ہے کہ وہ تن آسانی کا شکار ہو گیا ہے۔ افتخار
عارف کے لاشعور میں ظلم و تعددی، بے زینی و بے گھری، بے حرمتی و تباہی اور بربادی، نیز
منافقت، مصلحت اندیشی اور الام و انده کی سچائی و اصلاحیت کا سارا منظر نامہ گوناگون استعاراتی و
علامتی کیفیات کے ساتھ اس حد تک پیوست ہے کہ ان کا پورا احساس و اظہار اس میں ڈوبا ہوا
ہے۔ اسی وجہ سے ”مہر نیم“ کے شائع ہوتے ہی جدید شاعروں میں افتخار عارف نے اپنی شناخت
ایک دم الگ کر لی اور ان کی انفرادیت کو فوری طور پر تسلیم بھی کیا ہے۔ صبر کے تیور ایک طرح کے
ہوتے ہیں وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر، سارے خبر ایک جیسے
ہوتے ہیں ”اعلان نامہ“ اور ”حل میں ناصر اینصر نا“ میں ہمت اور حوصلے کی بشارت دیتے
ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ لاکھ بزدل سہی لیکن اس قبیلے کا آدمی ہے۔ آج لاکھ شہسواروں کا
خون آواز دے رہا ہے پیش ہیں:

وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر

سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں

سارے خبر ایک طرح کے ہوتے ہیں

گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی

دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی

جلہ ہوئے خیموں میں سہی ہوئی روشنی

نئی شاعری کا منظر نامہ پروین شاگر پر بات کیے بغیر ادھورا ہے۔ یہ اردو کی ان خوش اظہار نئی شاعرات میں سے ہیں جن کو غزل اور نظم دونوں پر ایک جیسی قدرت حاصل ہے۔ ان کے کلام میں زیر بحث حوالے کا ذکر غزل کے اشعار میں بھی آیا ہے لیکن نظم میں یہ رجحان کہیں زیادہ نمایاں ہے۔ پروین شاگر استعاروں کو نہایت سلیقے سے استعمال کرنا جانتی ہے اور شعری حسن کا ری کا حق ادا کرنا بھی بخوبی جانتی ہے۔ احساس کی تازگی، نفاست اور شائستگی ان کے کلام کا زیور ہے۔ واقعہ کر بلکہ در دانگیزی اور پُر آشوبی سے جو ساختیہ مرتب ہوتے ہیں ان میں پروین شاگر کے شعری وجدان کا اصل ساختیہ شام غربیان کا ہے۔ اگر ان کی کئی نظموں میں شہادت کا منظر نامہ آج کی انسانی صورتِ حال کے درد و کرب کے ساتھ بیان ہوا ہے لیکن ان کے پیکروں میں نمایاں حیثیت اہلِ حرم کے دکھ درد کو حاصل ہے۔ ان کی نظم ”آ در گنی“ میں دیکھتے کس طرح پروین شاگر چودہ سو سال پرانے کرداروں کی زبان بولتی ہیں۔ صدیوں کا فاصلہ مٹ چکا ہے اور وقت ایک نقطے پر سمٹ چکا ہے انسانی دکھ درد کی گرفتاری ہیں کھل جاتی ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہیں:

آ در گنی

خیمه بے گناہی سے میں
شہرِ انصاف کی سمت جو نہی بڑھی
اپنی اپنی کمیں گاہ سے
میرے قاتل بھی نکلے
کمانیں کسے، تیر جوڑے، طمعنے چڑھائے
مچانوں پہناک بدستور کو تیار رہنے کے احکام دیتے ہوئے،
شہرا ہوں میں پیاسی سنا نیں لیے فتنہ گر صف بے صف
چوک پر قاضی شہرِ خجر بکف
راستے دشنه در آستین

گھات میں شہر کا ہر مکین
 میرے تنہا کجاوے کی آہٹ کو سنتے ہوئے
 عنانگوئی ہنر میرے چاروں طرف جال بنتے ہوئے
 کوئی میرے علم کا طلبگار
 کوئی میرے سر کا خواہاں

”شامِ غریبیاں“ میں بھی درد کی دلی دلی کیفیت سے شعری خیال کا ارتقاء ملتا ہے۔ کئے ہوئے سرکشہ خوابوں سے پیان لیتے ہیں، اور اس طرح آنکھوں میں یقین کی روشنی آ جاتی ہے
 لکھتے ہیں:

شامِ غریبیاں
 غنیم کی سرحدوں کے اندر
 زمین نامہرباں پہ جنگل کے پاس
 شام پڑھکی ہے
 ہوا میں کچھ گلاب جلنے کی کیفیت ہے
 اور ان شکوفوں کی سبز خوشبو
 جو اپنی نو خیزیوں کی پہلی رُتوں میں
 رعنائی صلیب خزاں بنے
 اور بہار کی جاگتی علامت ہوئے اب تک
 جلے ہوئے راکھ خیموں سے کچھ کھلے ہوئے سر
 رداۓ عفت اڑھانے والے بُریدہ بازو کو ڈھونڈتے ہیں....
 غزل کے یہ چند اشعار بھی ملاحظہ فرمائیں:

ہم وہ شبزاد کہ سورج کی عنایات میں بھی
 اپنے بچوں کو فقط کورنگا، ہی دیں گے

آستین سانپوں کی پہنیں گے لگے میں مالا
 اہلِ کوفہ کوئی شہر پناہی دیں گے
 شہر کی چاپیاں اعدا کے حوالے کر کے
 تھختا پھر انھیں مقتول سپاہی دیں گے

پروین شاگر کی نظموں میں ”علی مشکل کشا سے“، ”واوف بعهد ک“ اور ”کسے کہ کشته نہ
 شد“ سب اسی مرکزی حوالے سے جڑی ہوئی ہیں اور تاریخی احساس کی شدت پائی جاتی ہے۔ یہ
 تمام نظمیں نئی شاعری ان کے تاریخی احساس، تازگی اظہار اور خوش سلیفگی پر ناز کر سکتی ہیں ”
 واوف بعهد ک“ جو امام حسین کے آخری الفاظ تھے میں پروین شاکرنے انتہائی تخلیقی محیت کے
 ساتھ شہادت کے مرکزی منظر نامے کی تخلیق کی ہے۔ یہ منظر مراثی کا ضروری حصہ ہے۔ باقی
 نظموں کی طرح اس نظم میں بھی روح کو جکڑ لینے والی کیفیت ہیں اور اس درد کا ارتقا ہوتا ہے جو
 انسانیت کا نور بن کر آئندہ زندگی کے امکانات کے لئے خوش خبری کے پھول بر ساتا ہے۔ ”کسے
 کہ کشته نہ شد“، نظم میں کوفہ و دمشق کا منظر اور مصلحت کی اسیری پر طنز ہے۔ ”علی مشکل کشا سے“
 ایک دعا یہ نظم ہے اس نظم میں تاریخی احساس کا سلسلہ واضح طور پر عہد حاضر کے تقاضوں سے جڑا
 ہوا نظر آتا ہے:

واوف بعهد ک

کنارِ دریا

اب آخری بارَن پڑا
 علم کی نصرت کو جانے والے وہی بھری پاس بچ رہے ہیں
 کہ جو میری ذُریّت میں ہیں،

اور جاں سپاری

جنھیں اب وجہ ورثہ انتخار بن کر عطا ہوئی ہے!

لڑائی کی رات

گنگو میں وہ لمحہ آیا تھا

جبکہ میں اپنے خیمے کے سب دیے بجھا کر چلا گیا تھا،
مرے رفیقوں کی مشکلیں کچھ تو سہل ہوتیں
مگر چراغوں کی لوبرڈھانے کے ساتھ ہی
نیسلے کی ساعت گز رچکی ہے
مبادرت کی نوید میرے شجع لوگوں کو مل چکی ہے
مرے ہر ادل جوان ایک ایک کر کے کام آ رہے ہیں

☆☆☆

”علی مشکل کشا سے“!

مولا!

یہ کیسا دکھ ہے

تیرے نام کا جادوا ب تک
کیسے کیسے سحر کو کاٹتا آیا
کہاں کہاں گرنے سے بچایا
کیسے کیسے دشت بلا میں آ ب تنگ کی پیاس بنا
کس کس کونے، کس کس شام میں پامری کی اساس بنا
لیکن سورج خوروں کی اس بستی تک آ کر تو

تیر انام بھی رک جاتا ہے
فاتحِ خبیر!

اپنے ہاتھوں کو پھر جنبش دے
ہم اپنی نامراد آنے سے ہار پکے
ساقی کوثر!

ایک دفعہ نظر میں تو اٹھا
 دیکھ کر تیرے مانے والے
 ذرا سی پیاس پہ کیسے کیسے فرات کو وار چکے!
 دیگر ہندوستانی شعرا حضرات کے چند اشعار اس موضوع کے حوالے سے پیش کئے
 جاتے ہیں

بس اک حسین کا نہیں ملتا کہیں سراغ
 یوں ہر گلی یہاں کی ہمیں کر بلا گلی
 (خلیل الرحمن عظیم)

کچھ لوگ تھے جو دشت کو آباد کر گئے
 اک ہم ہیں جن کے ہاتھ سے صحرانکل گیا
 (شاذ تمکنت)

فرات جیت کے بھی اتشنہ لب رہی غیرت
 ہزار تیر ستم کی کمیں سے چلے
 (وحید اختر)

حسین ابن علی کر بلا کو جاتے ہیں
 مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر ہیں
 (شہریار)

صلاح الدین، تم کون ہوا اور کہاں سے آئے ہو
 تم سنی اور شیعہ کب سے ہو گئے ہو
 تم ہندوستان سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟
 ایک کر بلا کا قصہ ابھی مدھم نہیں ہوا
 کہ تم نے ہزاروں کر بلاوں کو جنم دے دیا

لوگوں نے تمہیں بانٹ دیا

اور تم بنت گئے

(صلاح الدین پرویز)

نہ حسین اور نہ مسیح اب س ایک انسان عہدِ نو کا

برہنمہ پا دشیت کر بلای میں خود آپ اپنی صلیب اٹھائے

(زاہدہ زیدی)

دل ہے پیاسا حسین کے مانند

یہ بدن کر بلایا میداں ہے

کتنا مشکل ہے زندگی کرنا

اور نہ سوچوتا کتنا آسان ہے

(محمد علوی)

ایو دھیا! آرہا ہوں میں

میں تیری کوکھ سے جمنا

تری گودی کا پلا ہوں

تری صد یوں پرانی، سانوی مٹی میں کھلا ہوں

ایو دھیا! میرا بابا ہر کر بلایا ہے

اندروں میرا: کپل وستو ہے، مکہ ہے مدینہ ہے

(کمار پاشی)

اعطش کہہ کے چلا تھا کوئی پیاسا سادریا

اک صدا گونجتی ہے آج بھی دریا دریا

پانی کے پاس رہ کے بھی پیاسے ہیں کتنے لوگ

جاری ابھی روایت نہر فرات ہے (حنیف یقی)

چاہتا یہ ہوں کہ دنیا ظلم کو پہچان جائے
خواہ اس کرب و بلا کے معرکے میں جان جائے
(مظفر حق)

کس دل میں آرزوں نے خیے کیے تھے نصب
کس دشتِ بے شجر میں یہ لشکر پڑا رہا
(محسن زیدی)

جدهر سے نکلا ہوں نیزول پسر ہی سرد کیھے
یہ شہر کیا مجھے ہر شہر کر بلا سا لگا
(شاربِ ردولی)

ہمارے واسطے بھی کچھ نہ کچھ تو لکھنا تھا
فرات لکھنہ سکا دشت کر بلا تو لکھ
(رحسانہ جیں)

دیگر پاکستانی شعرا کا کلام پیش ہے:
ساحل تمام گرِ دنداشت سے اٹ گیا
دریا سے کوئی آکے جو پیاسا پلٹ گیا
(شکیب جلالی)

ہے فخرِ نسبتِ شبیر پر ہمیں فارغ
بغاؤتوں کی روایت ہمارے گھر سے چلی
(فارغ بخاری)

اس قافلے نے دیکھ لیا کر بلا کا دن
اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا
(عبداللہ علیم)

خبر ہے گرم کہ آج میرے قتل کی رات
کھاں گئے مرے بازو کھاں گئے مرے ہات

(صابر ظفر)

چھلک اٹھا ہے کنارِ شفق سے تابِ اُفق
آبد کنا رہوا خون رائیگاں نہ کیا

(ثروت حسین)

یہ فقط عظمتِ کردار کے ڈھب ہوتے ہیں
فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں

(سیم کوثر)

مندرجہ بالا اشعار سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جدید اردو شاعری میں حضرت حسینؑ
کے کردار، واقعہ کر بلا اور اس کے تعلیقات ایک مسلسل موضوع کی حیثیت سے موجودہ شعری
روایوں کا حصہ بن کر نظم اور غزل دونوں میں بدستور جاری و ساری رہی ہیں۔ اس موضوع کی بہت
ساری کیفیات اور شکلیں ہیں کہیں اظہار براہ راست ملتا ہے تو کہیں خالص استعاراتی اور علامتی
پیرائے میں۔ کسی تاریخی حوالے کے تخلیقی یا شعری استعمال کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی مدد سے
معنویات کی ایسی دنیا وجود میں آئی ہے کہ جس کے الفاظ کے لغوی اور ظاہری معانی سے علاقہ
رکھنے والی معنویات میں قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے یہاں شعری اظہار نہایت اعلیٰ سطح پر
کسی کے یہاں کم اعلیٰ سطح پر اور کسی کے یہاں ارتکاز کی کمی ہے۔ اس کا تعلق اس بات ہے کہ فنکار
کسی محرک کو کتنی شدت سے محسوس کرتا ہے یا کوئی تجربہ خود کتنا ان کی سائیکلی کا تجربہ بن جاتا ہے
اور یہ بھی کہ وہ اس کے تخلیقی اظہار پر کس قدر قدرت رکھتا ہے۔

اس مضمون میں گوپی چند نارنگ نے ایسی بہت سی مثالوں کی کانٹ چھانٹ کی ہے جو
تخلیقی یا شعری اعتبار سے معنی خیز نہیں تھیں۔ تاہم انھوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ کوئی اہم چیزان
سے چھوٹ نہ جائے۔ ان کی کوشش رہی کہ اس سلسلے کے تمام موڑ اور امتیازی نشانات سامنے

آجائیں۔ درج بالامثالوں سے اتنی بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ زیر بحث تاریخی حوالہ اب بکمز لہ ایک رجحان کے اردو شاعری میں راسخ ہو چکا ہے۔ یہ موضوع اس عہد کی تخلیقی شخصیت اور شعری وجود کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ علامہ اقبال اور ان کے ہم عصر شعرا نے اس سلسلے میں نیا دپرستوں کا کام کیا۔ بعد میں ترقی پسند شعرا، حضرات نے ان بنیاد پرستوں کو اٹھایا اور ان کے بعد آنے والے نئے شاعروں نے اس سلسلے میں نئی اظہاراتی اور معنویات جہات کو روشن کر کے اسے باقاعدہ شعری رجحان کی حیثیت عطا کر دی۔ امام حسین اور ان کے ذی عزت خاندان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایسا روش نقطہ اور سرچشمہ فیض ہے جس سے آنے والا زمانہ ہمیشہ کسب نور حاصل کرتا رہے گا۔ تاریخ کا یہ نقطہ اردو شاعری کے حافظے میں ابتداء سے ہی موجود رہا ہے۔ دہوں، عوامی گیتوں، دوبولوں، چوبولوں، منقبتوں، سلاموں، تمسوں، مسدسوں کی شکل میں صدیوں کا رثائی ادب اس کا شاہد ہے۔ صرفِ مرثیہ نے جو فروغ اردو میں پایا ہے شاید ہی کسی اور زبان میں اتنے بڑے پیانے پر کسی صنف کو کمال حاصل ہو۔ دورِ حاضر میں یہ اظہار رثائی ادب سے بالکل ہٹ کر عام شاعری میں نئی معنویاتی شان کے ساتھ نمایاں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی شاعری کا حصہ مزاحمتی ادب کی ذیل میں آ جاتا ہے۔ حسینؑ کی حق شناسی، پا مردی استقلال اور فقید المثال ایثار و قربانی اور اہل بیت کا دکھ اور مصائب کو صبر و شکر سے برداشت کرنے کی طاقت و توفیق ایسا سرچشمہ سعادت ہے جس سے جدید دور میں اردو غزل اور اردو نظم کی نئی تخلیقی جہات روشن ہوئی ہیں اور معنی آفرینی اور تاثیر و درود مندی کے نئے افق سامنے آگئے ہیں۔

اس تصنیف کے آخر میں گوپی چند نارنگ نے پس نوشت کے عنوان سے چند اوراق پر اس تصیف کے بارے میں لکھا ہے۔ دراصل یہ پہلے ایک مقالے کی صورت میں سادات امر وہ کراچی کی تحریک ۱۹۸۲ء میں لکھا گیا تھا لیکن چند جو ہات کی بنا پر وہ سپوزیم منعقد نہیں ہو پایا تھا تو اتفاقاً ۱۹۸۵ء میں کراچی شہر کا رُخ کرنا پڑا تو پہلی بار اس کو نجمن ترقی اردو پاکستان کے جلسے میں پروفیسر کردار حسین کی صدارت میں اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ ۱۹۸۵ء سال کے آخر پر ان کو برٹش کونسل فیلوشپ پر یورپ اور کینیڈا جانا پڑا تو اردو مرکز لندن اور ریاستہ ز فورم آف پاکستان

کینیڈ ایز، ٹورنیٹ کی فرماش پر خصوصی جلسوں میں پڑھا گیا۔ وطن واپسی پر ۱۹۸۶ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس کے ایک حصے کو بطور تو سیعی خطبے کے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ترمیم و تنسیخ کا سلسلہ جاری رہا۔ علی جواد زیدی سے ملاقات کے دوران ان سے پہنچ چلا کہ چالیس برس پہلے متاز حسین جوں پوری نے اپنی تصنیف ”خونِ شہیدان“ میں غزل کے اشعار پر واقعہ کر بلکہ اثرات سے بحث کی تھی۔ اس کتاب کی فراہمی کے بعد گوپی چند نارنگ اس بات سے آشنا ہوئے کہ کلاسیکی روایت میں واقعہ کر بلکہ نشانات تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ ”خونِ شہیدان“ ۱۳۳۲ صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس تصنیف کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی مذہبی یا تاریخی کتاب نہیں جو بھی بحث ہے وہ رثائی ادب کی افادیت کے پیش نظر سے کی ہے۔ جس کو بعد میں گوپی چند نارنگ نے خانِ شہیدان سے چند حوالے بھی پیش کیے ہیں۔

”خونِ شہیدان“ میں مصنف نے سب سے پہلے مرثیہ کی اہمیت و افادیت کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ باب دہم میں عربی زبان سے عبدالحسین ابن احمد کی مرتب کی گئی کتاب ”موسومہ شہدائے الفضیلہ“ میں ابو فراس ابن ہمدان المدنی نامی شاعر کے دو اشعار کا ذکر کیا ہے۔ فارسی میں بھی متاز حسین جوں پوری نے چند فارسی شعر کے اشعار نقل کیے ہیں، ہندی زبان میں بھی ۱۳۶۰ اشعار متاز حسین جوں پوری نے نقل کیے ہیں اردو زبان کے حوالے سے میر تقی میر کے کل چار اشعار نقل کیے ہیں باقی اصل توجہ لکھنؤی شعر اپر ہی مرکوز رہی ہے۔

ما حصل

اردو میں نشرنگاری کا آغاز عام طور پر چودھویں صدی عیسوی سے سولہویں صدی عیسوی کے دوران اسلامیات کے موضوع پر کتابوں کی تصنیف سے ہوا۔ اردو ادب کی تاریخ میں جس کتاب کو اردو نثر کا نقش اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ ”معراج العاشقین“ ہے۔ جس کے مصنف گلبرگہ دکن کے ممتاز صوفی بزرگ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز تھے۔ یہ کتاب چودھویں صدی عیسوی میں شائع ہوئی۔ اردو نثر کی دوسری اہم تصنیف ”شهادت الحقیقت“، اور ”مرغوب القلوب“، قرار پائیں جن کے مصنف شاہ میراں جی تھے۔ شاہ صاحب کے فرزند شاہ امین الدین کی تصنیف ”رموز السالکین“، بھی تصوف کے حوالے سے اسلامیات کے موضوع پر ہی شائع ہوئی۔ سولہویں صدی عیسوی میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی کتاب ”فقہہ ہندی“ نے بھی اردو کے فروغ میں اہم روپ ادا کیا۔ اسی سنہ میں دکن کے نصیر الدین ہاشمی نے ”معرفت القلوب“، اردو رسالہ جاری کیا۔ ہاشمی کے ہم عصر ملا وہی تھے، جنہوں نے ۱۶۳۵ء میں ”سب رس“، تصنیف کی۔ سب رس ہی وہ پہلی کتاب ہے جو اسلامیات سے ہٹ کر قصہ حسن و دل پر وجود میں آئی۔ اردو نثر کی یہ تصنیف ہندوستان کے دکن میں لکھی گئیں۔

شمالی ہندوستان میں اردو نثر کا آغاز اٹھارویں صدی عیسوی کے شروع میں ہوا اور یہاں سب سے پہلی اردو نثر کی کتاب فضلی کی ”کربل کھتا“، قرار پائی جو ۲۳۷۴ء میں شائع ہوئی۔ نثر بنیادی طور پر تریلی زبان ہوتی ہے جو خیالات و جذبات کے اظہار کا کام انجام دیتی ہے۔ اس کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ یہ سادہ ہو اور پُر پیچ نہ ہو۔ اسکی سادگی ہی میں برجستگی ہوتی ہے۔ نثرنگار کو یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسکے ادبی ذوق کا معیار کیا ہے، اسکے روحانیات کیا ہیں اور اسکی ذہنی استبداد کس سطح کی ہے۔ نثرنگار کو اپنے قاری کے دل و دماغ تک اپنی بات آسانی سے پہنچانی ہوتی ہے۔

اردو میں ابتدائی نثر اور اس کے اسالیب کی مختلف جہتوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نثر کے خزانے میں ایسے بیش تجھی شہ پاروں کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب کی تاریخ میں سنگ میل قائم کئے ہیں۔ ایسے ہی اردو کے نثری شہ پاروں میں کربل کھتا،

موازنہ انیس و دیز، کر بلا، سیدہ کالاں، ایک قطرہ خون، کر بلا بطور ایک شعری استعارہ عزاداری حضرت امام حسین ایک آفاقی تحریک، ایسی کتابیں ہیں جو واقعہ کر بلا کے سبق آموز اور انسانیت پرور موضوع کو بنیاد بنا کر تصنیف و تالیف کی گئیں۔ مذکورہ کتابوں کا موضوع معرکہ کر بلا کے آفاقی پیغامِ انسانیت سے ہے۔ چودہ سو برس پہلے عرب کی دھرتی پر حق و باطل کے درمیان جو فیصلہ کن جنگ پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ کے نواسے حضرت امام حسینؑ نے اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ یزید سے لڑی وہ جنگ عالمِ انسانیت کے لئے صبر و حوصلہ کی مثال بن گئی۔ یہ جنگ بظاہر ایک دن کی تھی لیکن اسکے انسانیت پرور اثرات چودہ صد یوں پر محیط ہیں۔ واقعہ کر بلا کے پیغام کو اٹھارویں صدی عیسوی سے موجودہ زمانے تک اردو زبان و ادب میں تقریباً سبھی مشاہیر اردو نے عالمتی طور پر پیش کیا ہے۔ اردونشر کے فروع میں کر بلا کی موضع پر لکھنے والے مصنفوں فضلی، ٹبلی، پریم چند راشد الخیری، عصمت چنتائی، گوپی چند نارنگ اور دھرمیندر ناتھ، ادب کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس تحقیقی مقالے بعنوان ”اردو میں کر بلا کی نشر کے اہم شہ پاروں کا تنقیدی مطالعہ“ میں درج بالا قلمکاروں کے ان نشری کتابوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے جن میں سانحہ کر بلا کو بطور موضوع پیش کیا گیا ہے۔

میرے تحقیقی مقالے کا پہلا باب ہے ”اردو کے ابتدائی نشر پارے“، اس باب میں اردو کے چند اہم ابتدائی نشر پاروں کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح اردو میں نشری ادب کی ابتداء ہوئی۔ ہندوستان کے خطہ شمال کو اگر اس بات پر فخر ہے کہ اردو زبان کی پیدائش اسی کے گرد و نواح میں ہوئی تو خطہ جنوب اس بات پر بجا طور پر ناز کرتا ہے کہ اردو میں تخلیقی ادب کا سہرا اس سے متعلق علاقوں کے سر رہا ہے۔ جہاں تک اردونشر نگاری کے آغاز سے متعلق پہلے سنگ میل قائم کرنے کا وعدہ اہل دکن کا ہے تو اس کی تردید بھی نہیں کی جاسکتی کیونکہ ابتداء سے موجودہ عہد تک کی تمام تحقیقات اس بات پر متفق ہے کہ چودھویں صدی عیسوی میں تصنیف کی گئی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ”معراج العاشقین“، سب سے پہلی تصنیف ہے۔ تاہم ڈاکٹر شلگفتہ ذکر یا اپنی تصنیف ”اردونشر کا ارتقاء“، میں اس کو ۱۳۱۲ء تا ۱۳۲۱ء کے مابین لکھی ہوئی تصنیف قرار دی جاسکتی ہے۔ یہ کتاب اس ابتدائی اردو میں لکھی گئی جو پندرہویں صدی عیسوی میں رائج تھی۔

چودھویں صدی عیسیٰ سے انیسویں صدی عیسیٰ کے دوران نثری ادب میں یوں تو بہت سی کتابیں تصنیف ہوتی رہیں اور شائع بھی ہوئیں لیکن جن کتابوں کو اہم شہ پاروں کا درجہ حاصل ہوا وہ متذکرہ پانچ سو برس کی مدت میں چھ ہی کتابیں سنگ میل قرار دی جاسکتی ہیں۔ یہ کتابیں ہیں چودھویں صدی عیسیٰ کی ”معراج العاشقین از بندہ نواز گیسودراز“، سترھویں صدی کی ”سب رس از ملا وجہی“، اٹھارویں صدی کی ”کربل کتحا از محمد فضلی“، اور ”نوطر ز مرصع از تحسین حسین“، انیسویں صدی کی ”باغ و بہار از میر امن“، اور ”فسانہ عجائب از رجب علی بیگ سروز“۔ ان کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے پہلے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ چودھویں صدی سے انیسویں صدی کے دوران فی زمانہ تصنیف و تالیف اور تخلیقی ادب کے موضوعات بدلتے رہے ہیں۔

معراج العاشقین ایک رسالہ ہے جس کا موضوع تصوف و اخلاق ہے۔ اس تصنیف میں بندہ نواز نے شبِ معراج کے موضوع پر صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے تصوف کے بعض اہم نکتوں کی تشریح کر دی ہے۔ آغاز میں مصنف وجود کی قسموں کو بیان کرتا ہے۔ بقول گیسودراز وجود کی پانچ فتمیں ہیں۔ واجب الوجود، ممکن الوجود، متع الوجود، عارف الوجود اور واحد الوجود۔ ان پانچ وجود کی پانچ پانچ خصوصیات بتائی جاتی ہیں چند ایسے اصول بھی بتائے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے وجود کی ان منزلوں میں حد درجہ عروج حاصل کیا جاسکتا ہے۔

وجہی نے ”سب رس“ میں بہت سی جگہوں پر معاشرے کی مختلف عورتوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ ملا وجہی کے دور کا معاشرہ محض مردوں کا معاشرہ نہیں تھا۔ بلکہ اس میں عورتیں بھی اہم روں ادا کرتی تھیں۔ جہاں تک بادشاہوں کی تعریف و توصیف کا سوال ہے تو ملا وجہی کا دور خالص شخصی حکومتوں کا دور تھا اس لئے انکے دربار سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بادشاہوں کی تعریف کرنا ایک یقینی بات تھی۔ وجہی نے انشا پردازی کے جو ہر دکھاتے ہوئے ”سب رس“ میں اُس دور کے رہن سہن، معاشرہ، رسم و رواج اور عادات و اطوار کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ سب رس کا غائرانہ طور پر مطالعہ کرنے سے یہ بات مکمل طور سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اپنے دور کی چلتی پھرتی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وجہی نے فرضی باتوں پر توجہ

کے بجائے اُسی دنیا کی باتیں کی ہیں جس دنیا میں وہ رہتے تھے۔ بادشاہ بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی سطح کی مجبوریاں ہوتی ہیں، الگ الگ فرائض ہوتے ہیں اور ان فرائض کو نبھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہی سب باتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وجہی نے اپنی داستان سب رس میں قلمبند کیا ہے۔

”کربل کتھا“ کو مولوی کریم الدین نے سب سے پہلے اردو زبان و ادب میں شمالی ہندوستان کی پہلی نشری تصنیف کی حیثیت سے متعارف کرایا اور پھر بعد میں تقریباً اکثر و بیشتر ناقدین، محققین اور مورخین ادب نے مولوی کریم الدین کی اس بات سے اتفاق کیا کہ شمالی ہندوستان کی سب سے پہلی باقاعدہ اور مربوط نشری تصنیف ”کربل کتھا“ ہی ہے۔ بعد میں خواجہ احمد فاروقی، مالک رام اور مختار الدین احمد آزاد نے اس کو باقاعدہ حواشی و تفصیلات کے ساتھ شائع کیا تو یہ بات جیسے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ شمالی ہند کی نشری تصنیف میں اولیت کا سہرا ”کربل کتھا“ کے سر، ہی باندھا گیا ہے۔ فضل علی فضلی کی تصنیف ”کربل کتھا“، کو ”دہ مجلس“، کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مولوی کریم الدین کو ”کربل کتھا“، کانسٹنٹنٹن ٹپر گر سے دستیاب ہو اتھا۔ لیکن دوسری جگہ عظیم کے دوران فضلی کی یہ تصنیف برلن ٹیوبن یونیورسٹی کے کتب خانے میں منتقل کی گئی تھی۔ اس کی تلاش میں آرزو برلن گئے اور اس تصنیف کو حاصل کرنے کی کامیاب کوشش کے بعد اس کے عکس کو اپنے ساتھ ہندوستان لے آئے۔ اور پھر ۱۹۶۰ء میں آرزو اور مالک رام کی مشترکہ کوششوں سے ایک اور نسخہ تیار کیا گیا۔ اسی نسخہ کی اشاعت کے ذریعے عوام اور اہل علم کو پہلی بار ”کربل کتھا“ سے روشناسی حاصل ہوئی۔

”نوطرزِ مرصع“ کی شہرت اور مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا اسلوب ہے۔ اس تصنیف میں ادبی نشر کا نکھرا اور ستراروپ موجود نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب اس وقت ترجمہ ہوئی تھی جب لوگ اردو نثر میں لکھنا کسرِ شان سمجھتے تھے اور شمالی ہند کی نشر پر عربی و فارسی کا پرشکوہ اسلوب حاوی تھا۔ ایسے حالات میں جب ”نوطرزِ مرصع“ اردو کے آسمان ادب پر داستان کی شکل میں ابھری تو شمالی ہند کے نشری ادب میں تھملکہ مج گیا۔ بادشاہوں اور نوابوں نے اسے یہ کہہ کر سراہا کہ ”نوطرزِ مرصع“ تحسین کی زبان دانی کا ثبوت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اردو نثر میں مرصع و سمجع اور

شاندار اسلوب قائم کر کے ایک عمدہ مثال پیش کی گئی ہے۔

اردونشر کے سفر ارتقاء میں ایک ادارہ جس کا نام فورٹ ولیم کا لج تھا سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا لج کی ابتداء جس زمانے میں ہوئی وہ ہندوستان کی تاریخ کا پُر آشوب دور تھا۔ اس کا لج کا مقصد انگریزوں کو اردو زبان سے متعارف کرانا تھا۔ جس کے لئے اس وقت کے کئی قدمکاروں کو کا لج میں دیگر زبانوں کی کتابوں کا آسان نشری ترجمہ اور تخلیقی کام کے لئے وظیفہ فراہم کیا گیا۔ نتیجتاً اردو کے نشری ادب میں کتابوں کا خاصاً ذخیرہ تیار کیا گیا جن میں سب سے اہم کتاب ”باغ و بہار“ تھی۔

”باغ و بہار“ کو شناختی ہندوستان میں انیسویں صدی کی پہلی ادبی داستان قرار دیا گیا ہے۔ اردو زبان و ادب میں ”باغ و بہار“ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ”باغ و بہار“ جس دور میں لکھی گئی اور جس خاص مقصد کے پیش نظر لکھی گئی تھی اس میں میرا من کافی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں ایک اور ترجمہ بھی ”باغ و بہار“ کے نام سے ملتا ہے جس کے مترجم محمد غوث زریں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق نے زریں کی تصنیف کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ اس کی عبارت سادہ اور آسان تو ہے لیکن پر لطف نہیں۔ میرا من کے طرز تحریر نے اس قصے میں جان ڈال دی ہے۔ میرا من کی لکھی ہوئی تصنیف ”باغ و بہار“ کا قصہ سادہ اور عام فہم ہے اور قصہ در قصہ کی داستانی روایت پورے عروج پر ہے۔ تمام قصے ایک دوسرے سے تو بالکل مختلف ہونے کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتے ہے۔ قصوں کا یہ باہمی ربط و تسلسل، واقعات کا ابھار، زبان کا با محاورہ استعمال بیان کی لطافت اور شاشستگی نیز تہذیب و تمدن کی بھرپور عکاسی وغیرہ ایسی خصوصیات ہیں جو باغ و بہار کی انفرادیت اور عظمت کی ضامن ہیں۔

”فسانہ عجائب“، رجب علی بیگ سرور کی شہرت کی ضامن بنی سرور کی یہ پہلی تصنیف تھی جو ۱۸۲۳ء میں لکھی گئی۔ عہد بے عہد اس تصنیف کے متعدد ایڈیشن شائع ہوتے رہے اور لکھنؤ کے نشری اسلوب کی بھی یہ تصنیف بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ یہ تصنیف جس میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے رجب علی بیگ سرور نے اپنے دوستوں کی فرمائش پر لکھا تھا۔ تحقیق ٹکاروں نے اس تصنیف کے معرض وجود میں آنے کا دعویٰ بھی پیش کیا ہے کہ یہ تصنیف میرا من کی سادہ اسلوب کے جواب

میں لکھی گئی تھی۔ سرور نے وہی زبان لکھی ہے جو اس زمانے میں لکھنؤ میں راجح تھی اس طرح کے طرزِ تحریر کے لکھنے کے پیچھے ان کا مقصد اپنی قابلیت یا زبان دانی کا سکھ جما نہیں تھا بلکہ نہ انہیں کسی طرح کی شہرت پانے کی خواہش تھی۔ تہذیبی اور معاشرتی نقطہ نظر سے ”فسانہ عجائب“ میں آصف الدولہ سے لے کر واحد علی شاہ تک کے دور کا لکھنؤ نظر آتا ہے۔

مقالے کا دوسرا باب بعنوان ”اردو نشر کی مختلف اصناف میں تذکرہ کربلا“ پر مشتمل ہے۔ اس باب میں اردو کے ان نشری اصناف کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سانحہ کربلا سے وابستہ تصنیفات کو تخلیقی عمل میں لایا گیا۔ ان اصناف میں داستان، ناول، ڈراما اور افسانوں کے علاوہ تنقید بھی شامل ہے۔ صفتِ داستان میں کربلا کے موضوع پر تین اہم تصانیف منظر عام پر آئیں۔ فضل علی فضلی کی ”کربل کتھا“، راشد الخیری کی ”سیدہ کا لال“، اور ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی ”عزادری امام حسین ایک آفاقی تحریک“۔ ڈراما نگاری میں منت پریم چند کا ”کربلا“، ناول نگاری میں عصمت چغائی کا ”ایک قطرہ خون“، جب کہ تنقید نگاری میں علامہ شبیل نعمنی کی تصنیف ”موازنہ انیس و دیسر“ اور گوپی چند نارنگ کی ”کربلا بطور ایک شعری استعارہ“ قابل ذکر ہیں۔ درج بالا اصناف میں ان تصانیف کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مقالے کے تیسرا باب کا عنوان ”کربلائی نشر کی اہم تصانیف تاریخ اور داستان کے حوالے سے“، قرار پایا ہے۔ اس باب میں صفتِ داستان اور تاریخ سے وابستہ ان تصانیف کا تجزیاتی و تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے جن میں کربلائی سانحہ کو موضوع خاص بنایا گیا ہے۔ ان تصانیف میں فضل علی فضلی کی ”کربل کتھا“، راشد الخیری کی ”سیدہ کا لال“، اور ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی ”عزادری امام حسین ایک آفاقی تحریک“ بطور خاص ہیں۔ ”کربل کتھا“، شمائل ہند میں ابتدائی اردو نشر کا وہ شہ پارہ ہے جس نے اردو کی عام بول چال والی زبان کی بنیاد رکھی۔ فضلی نے ۳۲۷ء میں اس تصنیف کے حوالے سے شمائل ہند کی عورتوں کے محاوروں کے ساتھ مخاطب اور لمحے کے ساتھ ساتھ کربلا کے اعلیٰ اخلاقی کرداروں کو صبر و قناعت کی مثال کے ساتھ اُجاگر کرتے ہوئے بہتر معاشرے کی تعمیر کے پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ فضلی کا مقصد دراصل اہل مجلس کو متأثر کرنا اور انہیں ماتم حسین میں شریک کرنے کے لئے روانے کی فضا قائم کرنا

تھا۔ اس لئے وہ الفاظ کی چنگاریوں سے جذبات کو بھڑکانے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ واقعات کو ایسے پرسوز انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جذبات میں ہل چل پیدا جاتی ہے۔ مذہبی جوش الٹ پڑتا ہے۔ عبارت میں لفظی ترتیب اور جملوں کی ترکیب سے بلاشبہ ایسا طیف آہنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کی جھنکارقاری کے حواس خمسہ پر چھا جاتی ہے۔

مصور غم علامہ راشد الخیری نے اردو نشر کی صنف داستان و تاریخ کے طرز پر اپنی تصنیف ”سیدہ کالال“ کربلا کے بنیادی کردار حضرت امام حسین سے متعارف کراتے ہوئے ۱۹۳۱ء میں لکھی۔ یہ تصنیف اردو نشر کے ابتدائی دور میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ علامہ نے خواتین کربلا کی تہذیبی اور مثالی زندگی کو سماج کی بہتر تعمیر کے سیلے کے طور پر پیش کیا ہے۔

”سیدہ کالال“ شہادتِ امام حسین پر سب سے زیادہ دردناک کتاب کا درجہ رکھتی ہے جو ۱۹۳۱ء میں شائع کیا تھا۔ مولانا راشد الخیری نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں واقعہ کربلا پیش آنے کے اسباب کا بیان ملتا ہے اور دوسرے حصے میں جنگ کا پورا منظر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت فاطمۃ الزہراؑ کے لخت جگر کے واسطے ہزاروں تلواریں میان سے باہر نکلتی ہیں اور تک بے قابو ہی رہتی ہیں۔ جب تک کہ حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا نہیں ہوتا۔ عام شہادت ناموں میں کربلا کا تذکرہ اور ذکر شہادت ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ واقعہ کربلا سے پہلے کی وجوہات اور آخر میں قاتلانِ حسین کا کیا حشر ہوا تھا۔

”عززاداری امام حسین ایک آفاقی تحریک“، کتاب اردو نشر میں تاریخ و داستان، سماج اور تہذیب کے حوالے سے اس قدر اہم ہے کہ اس کی متعدد بار اشاعت ہو چکی ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی اس کتاب کو حکومت ایران نے بھی ۲۰۱۳ء میں شائع کیا تھا جو اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ ایک فارسی ملک نے اردو نشر کی پذیرائی کی ہے۔ کربلا کی سماجیات کو ڈاکٹر سنگھ نے عالمی تناظر میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب میں عززاداری کے معنی، جواز، اہمیت، تاریخ، مراسم، آداب و اصطلاحات کا تذکرہ ہے۔ چونکہ اعززاداری دنیا کے مختلف ممالک میں مروج ہے۔ دیکھا جائے تو کہیں کہیں مقامی اثرات بھی اس پر عمل پذیر ہوئے ہیں لیکن ماتم

حسین، گریہ زاری، مجالس اور جلوس کسی نہ کسی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کتاب میں ۳۴۳ ممالک اور ہندوستان کے ۱۳۲۳ شہروں، قصبوں اور دیہی بستیوں کے مراسم عزاداری کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیام شیر کسی ایک خطہ، فرقہ یا مذہب تک محدود نہیں بلکہ حضرت حسینؑ کا پیغام توزمانے کے لئے ہے۔

مقالے کا چوتھا باب بعنوان ”اردو فلشن اور کربلا نظر“ ہے۔ اس باب میں مشی پریم چند کے ڈراما ”کربلا“ اور عصمت چغتائی کے ناول ”ایک قطرہ خون“ کا تقدیدی و تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ ڈراما کربلا سانحہ کربلا پر لکھا گیا ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس موضوع پر لکھا گیا یہ اپنی نوعیت کی پہلی کوشش ہے۔ مشی پریم چند نے ۱۹۲۵ء میں اردونترنگاری کے حوالے سے ڈرامے کی صنف کے دائڑے میں کربلا کے پیغام کو پیش کرنے کی کامیاب اور محتاط پیش کش کی گئی ہے۔ بیسویں صدی کے شروع میں لکھے گئے اس ڈرامے میں مصنف کی یہ احتیاط قابل قدر ہے کہ ایک مذہبی موضوع کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ڈراما کربلا اردو اور ہندی دونوں ادبیات میں شامل ہے۔ چونکہ ڈراما کی کہانی اسلامی تاریخ اور اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا اس ڈرامے کی تصنیف سے پہلے پریم چند نے مختلف اسلامی تاریخوں کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کوشش میں لگر ہے کہ ڈرامے میں کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس سے کسی مسلمان فرقے کے مذہبی جذبات محروم ہوں۔ جب ڈرامے کے بارے میں ہر طرف سے مثبت پہلو نظر آئے تو اس کے بعد ڈرامے کو حقیقی شکل دے کر رسالہ ”زمانہ“ میں شائع ہونے لگا۔ کربلا ڈراما پانچ ایکٹ پر مشتمل ہے۔ پہلے ایکٹ میں سات سین ہیں۔ دوسرے ایکٹ میں تیرہ سین، تیسرا ایکٹ میں سات، چوتھے میں دس جبکہ پانچویں میں چھے سین ہیں۔ پوری کہانی میں ان واقعات کو پیش گیا ہے جن کی وجود ہات کی بنا پر سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ موضوع کے اعتبار سے ڈرامے میں نیا پن نہیں ہے لیکن اس موضوع کو پیش کرنے کا طریقہ ضرور نیا ہے۔ ڈراما نگار نے ادبی تخلیق پیش کرنے لئے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے کوئی ڈراما نہیں لکھا تھا۔

اردونترنگاری اردو ناول نگاری میں عصمت چغتائی کا ناول ”ایک قطرہ خون“

سنگِ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ناول ۱۹۰۷ء میں سامنے آیا تھا۔ ناول کا بیانیہ پہلو اور تاثر جہاں منفرد ہے وہاں ناول کے طرز میں مصنفہ نے معز کہ کربلا کی وجہات کو اسلامی پہلوؤں سے بھی عام قاری کو متعارف کرایا ہے۔ ایک قطرہ خون میں مصنفہ نے واقعہ کربلا کو ۲۷ ابواب میں تقسیم کر کے ایک یادگار ناول کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے ابواب طلوع، بچپن، پہلا غم، علی، تیسرا غم، سراب، حقیقت اور بلاوا ہے جو واقعہ کربلا کے پس منظر کو پیش کرتے ہیں۔ عصمت چغتائی نے ابتدائی ابواب میں اسباب کربلا کا ذکر بھی کیا ہے کہ کون سی ایسی وجہات تھیں جس کی وجہ سے تواریخ کا اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ کربلا کے اسباب، امام حسینؑ کا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا انکار کرنے کی وجہ یزید کی سرکشی معاشرے کی بے حصی غرض ان سب واقعات اور وجہات کو عصمت چغتائی نے بڑی چاک بک دستی سے اس ناول میں نہیں کیا ہے۔ ناول کا اسلوب اور زبان و بیان بھی قاری کو اول تا آخر اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے کہ قاری جیسے وادیٰ فرات میں اس قافلے کا حصہ ہو۔ ناول میں استعاروں اور شبیہات کی بھرمار ہے جس سے ناول کی خوبصورتی دو بالا ہو جاتی ہے۔ قافلہ حسینی کا کربلا کے میدان میں داخل ہونے کا حال عصمت چغتائی اپنے منفرد اسلوب و زبان و بیان میں قلم بند کیا ہے۔

میرے تحقیقی مقالے کا پانچواں اور آخری باب ”اردو تنقید اور کربلاؑ نشر“ ہے۔ اس باب میں شبیل نعمانی کی تصنیف ”موازنۃ انیس و دبیر“ اور گوپی چند نارنگ کی ”سانحہ کربلا“ بطور ایک استعارہ، کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ ”موازنۃ انیس و دبیر“ اردو میں تقابلی تنقید کی پہلی تصنیف ہے جس میں علامہ شبیل نعمانی نے میر انیس اور مرزادبیر کی مرثیہ نگاری کا تنقیدی تجزیہ کیا گیا ہے۔ دونوں نامور شعراء کے مرثیے معز کہ کربلا سے متعلق ہیں اور اردو کی اخلاقی شاعری کی بہترین مثال ہیں۔ شبیل نعمانی نے ”موازنۃ انیس و دبیر“ میں ابتدائی ۷۳ صفحات پر مرثیہ گوئی کی اجمالی تاریخ تحریر کی گئی ہے۔ صفحہ ۲۳ تک شبیل نے انیس کی شاعری میں فصاحت، محارے، مضامین کی نوعیت، بحروں کا انتخاب اور بلاغت کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگلے ۲۴ صفحات پر شبیل نے مرثیہ نگاری میں علم الکلام اور علم البيان کی خوبیاں تلاش کی ہیں۔ ۲۵۱ صفحات سے آخر تک انیس و دبیر کے مرثیوں کا شبیل نے مثالوں کے ساتھ موازنہ پیش کیا ہے۔ شبیل نعمانی کی یہ تصنیف

ایک طرف اردو جدید نظم نگاری کی بنیاد سے انیس و دیسر کی مرثیہ نگاری کو ملاتی ہے تو دوسری طرف تقابلی تنقید کے حوالے سے محاکاتی اور تاریخی موضوع پر کی جانے والی شاعری کا پہلا نشری تذکرہ ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی معیاری اردونشر کے ارتقا میں کربلاً موضع پر تقابلی تنقید کے حوالے سے موازنہ انیس و دیسر پہلا نشری سنگ میل ہے۔

پروفیسر گوپی چند نارنگ کا نام اردو لسانیات اور تنقید کے حوالے سے بہت معتر ہے۔ نارنگ نے اردونشر کے تسلسل میں تنقیدی پیرائے سے کربلا کے واقعہ کی استعاراتی فضا کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے اردو میں ابتداء سے جن مشاہیر اور اساتذہ سخن نے کربلا کو موضوع بنانا کر شاعری کی ہے اور ان کی بہترین نشاندہی کی گئی ہے۔ ”سانحہ کربلا بطورِ شعری استعارہ“ ۱۹۸۶ء میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب گوپی چند نارنگ کے طسمی قلم سے وجود میں آئی ہے جو (۱۲۲) صفحات پر مشتمل ہے جس کو ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس نے ۱۹۸۶ء میں شائع کیا تھا۔ گوپی چند نارنگ کے بقول انہوں نے پہلے مقالے کی صورت میں پاکستان کی ایک ادبی انجمن کی فرمانش پر لکھنا شروع کیا تھا۔ موضوع کا انتخاب ان کا اپنا تھا بعد میں جب موضوع سے دلچسپی بڑھتی گئی تو وقارنا فون قما مزید ترمیم و اضافہ شدہ یہ مقالہ کتابی شکل اختیار کر گیا۔ دراصل گوپی چند نارنگ ”سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ“، لکھ کر ایک نئے معنویاتی تخلیقی نظام کو نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ اردو زبان و ادب میں رثائی ادب سے ہٹ کر ابھی تک کوئی بھی ایسی کتاب منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ تاہم یہ کتاب ادبی تنقید کی پہلی کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ گوپی چند کی اس کتاب سے جو نئی معنویاتی شان قائم کی ہے۔ اس سے ایک نیا تخلیقی رجحان پروان چڑھا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ قارئین کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ ہماری شعری روایت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس سے تخلیقی اظہار کی نئی را ہیں بھی کھل گئیں ہیں۔

جہاں تک میرے تحقیقی مقالے کا تعلق ہے اس پر آج تک تحقیقی میدان میں قلم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اسلئے مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش اس حوالے سے تحقیق کے مزید دریچے واکرے گی اور مجموعی طور پر یہ تحقیقی مقالہ اردو ادب کے کربلاً نشر میں ایک اضافے کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے گا۔

کتابیات

بنیادی مأخذ:

مصنف	کتاب	سینہ اشاعت	ناشر
دھرمیندر نتھ	عزاداری حضرت امام حسینؑ آفی تحریک رایزنی فرہنگی سفارت جمہوری اسلامی ایران نئی دہلی	۲۰۱۳ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ
شبلی نعمانی	موازنہ انیس و دیر	۲۰۱۳ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ
عصمت چغتائی	ایک قطرہ خون	۲۰۰۲ء	کتابی دینی دہلی
فضل علی فضلی	کربل کتحا	۱۹۸۷ء	شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی دہلی
گوپی چند نارنگ	سانحہ کر بلا بطور ایک استعارہ	۱۹۸۶ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس دہلی
مشی پرمی چند	لاچپت رائیانہ سفر تاجران کتب لاہور	۱۹۲۵ء	کر بلا
مولانا راشد الخیری	شریف نعیم خاں، قاضیان، مظفرنگر	۱۹۳۱ء	سیدہ کالال

ثانوی مأخذ:

مصنف	کتاب	سینہ اشاعت	ناشر
آزاد محمد حسین	آبِ حیات	۱۹۹۸ء	مکتبہ جامعہ نئی دہلی
آزاد مولانا ابوالکلام شہید اعظم	تاریخ جنگ کر بلا	۱۹۹۵ء	تاج پبلیشورز
ابواللیث صدیقی	آج کا اردو ادب	۲۰۰۸ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس علی گڑھ
ابوراشد	ترقی پسند تقدیم نظریہ عمل	۲۰۱۵ء	ایجو کیشنل پیاسنگ ہاؤس دہلی
احشام حسین	روایت اور بغاوت	۱۹۵۶ء	ادارہ فروغ اردو لکھنؤ
احشام حسین	ذوق ادب اور شعور	۱۹۷۳ء	ادارہ فروغ اردو لکھنؤ
احمدمصیہر	اردو ناول کا تقدیمی جائزہ	۲۰۱۵ء	ایجو کیشنل پیاسنگ ہاؤس دہلی
اختر انصاری	اُردو فکشن	۱۹۸۳ء	دارالاشاعت ترقی، دہلی

اختر انصاری	افادی ادب	حالی پبلشنگ ہاؤس، دہلی	۱۹۲۱ء
اسلم آزاد	اردو ناول آزادی کے بعد	ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی	۱۹۴۲ء
اسلم جمشید پوری	ترقی پسند اردو افسانہ اور چند اہم افسانہ زگار ماظر ان پبلشنگ ہاؤس، دہلی	۱۹۰۶ء	۱۹۰۶ء
اطھر رضا بلگرامی	عوامی رثائی ادب	مکتبہ جامعہ نئی دہلی	۱۹۱۵ء
عظمی خلیل الرحمن	اُردو ترقی ادبی تحریک	ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ	۱۹۷۹ء
انور پاشا	ترقی پسند ناول	پیش روپبلی کیشنر، نئی دہلی	۱۹۹۰ء
انور سدید	اردو ادب کی تحریکیں	انجمن ترقی اردو پاکستان	۱۹۸۵ء
ایم سلطانہ بخش	داستانیں اور مزاج	مغربی پاکستان اردو کاڈمی لاہور	۱۹۹۳ء
بدر النساء شہاب	ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں سماجی اقدار	دارالاًدِب بہارستان سلطان گنج پٹنہ	۱۹۸۵ء
بیشراحمد	دکن کے ہمنی سلطان	مکتبہ ادب آگرہ	۱۹۳۸ء
تمار سید مشیم	کربلا سے کوفہ تک	جسمیم بک ڈپوڈہلی	۱۹۷۹ء
ثاقب رمی	ترقی پسند نظریہ ادب کی تشکیل جدید	آنینہ ادب چوک مینار انارکلی لاہور	۱۹۸۷ء
شیرا حسین	جمالیات اور ادب	ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ	۱۹۷۹ء
جعفر رضا	پریم چند حیات اور خدمات	الہ آباد	۱۹۸۰ء
جعفر رضا	پریم چند فن اور تعمیر فن	شبستان، ۲۱۸، شاہ گنج الہ آباد	۱۹۷۷ء
جعفری سردار	ترقی پسند ادب	اشاعت اُردو حیدر آباد دکن	۱۹۳۵ء
جمیل جامی	تاریخ ادب اردو	ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی	۱۹۰۰ء
جمیل جامی	تاریخ ادب اردو (جلد سوم)	ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی	۱۹۸۹ء
حافظ محمود شیر وانی	پنجاب میں اردو	مقدرہ قومی زبان پاکستان	۱۹۹۸ء
حامد اللہ ندوی	اردو کے چند نا مورادیب اور شاعر	بجے کے آفیٹ پر نیڑس نئی دہلی	۱۹۹۵ء
حسینی علی عباس	اردو ناول کی تاریخ اور تنقید	ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ	۲۰۱۱ء
حنیف نقوی	انتخاب کر بل کتحا	اتر پر دلیش اردو اکادمی لکھنؤ	۲۰۰۰ء
خالد محمود	ادب کی تعمیر (مضامین کا مجموعہ)	مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دریا گنج نئی	۱۹۹۹ء
خان حشمت اللہ	تاریخ جموں و کشمیر	جموں	۱۹۶۸ء
خلیق اور نارنگ	کربل کتحا کا انسانی مطالعہ	مکتبہ شاہ راہ، اردو بازار، دہلی	۱۹۷۰ء
خیری رزاق ال	سوائخ عمری علامہ راشد الخیری	عصمت بک ڈپ مظفر گر	۱۹۶۹ء

دہلوی شاہد احمد	چند ادبی شخصیتیں	۱۹۹۵ء	موڈرن پبلشنگ ہاؤس دہلی
دھرمیندر ناتھ	گوپی ناتھ امن	۲۰۰۳ء	دہلی
دیپک بدکی	عصری تحریریں	۲۰۰۶ء	میزان پبلشرز سرینگر
ڈاکٹر تابش مہدی	اردو کا تنقیدی سفر جامعہ اسلامیہ کے ناظر میں انجمان ترقی اردو ہند، نئی دہلی	۱۹۹۹ء	۱۸۵۷ء تک
ڈاکٹر زکریہ شگفتہ	کتاب گھر دہلی	۱۹۷۰ء	اردو نشر کا ارتقاء آغاز سے ۱۸۵۷ء تک
ڈاکٹر شہناز انجم	ادبی نشر کا ارتقاء	۱۹۸۵ء	شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی
رحمن اختر	اصناف ادب اور پنجاب کے نمائندہ قلم کار پنور ماریز پونچکولہ	۱۹۹۸ء	المحترف پبلیکیشنز نئی بستی اسلام آباد کشمیر
زادہ مختار	تحریریں	۲۰۰۹ء	۱۹۸۵ء
زرنگار یاسین	اُردو فلشن اور ہجرت کے مسائل	۲۰۱۲ء	کتابی دنیا دہلی،
سالک عبدالجید	مسلم ثقافت ہندوستان میں	۱۹۵۸ء	لاہور
سرور آل احمد	تنقیدی اشارے	۱۹۶۲ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس علی گڑھ
سلیم اختر	انشا یہ کی بنیاد	۱۹۸۸ء	شان ہند پبلکیشنز دہلی
سلیم اختر	افسانہ: حقیقت سے علامت تک	۱۹۸۰ء	اُردو اسٹریس گلڈ، ال آباد
سلیم اختر	تنقیدی دلستان	۲۰۱۳ء	بک کار پوریشن، دہلی
سنبل نگار	اُردو نشر کا تنقیدی جائزہ	۲۰۱۵ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ
سید علی اشرف	اصول عزاداری	۱۹۹۷ء	دارالثقا فہرست اسلامی، کراچی
شارب رو لوی	اُردو مرشیہ	۲۰۱۵ء	اُردو اکادمی دہلی
شارب رو لوی	تنقیدی مباحث	۱۹۹۵ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس علی گڑھ
شارب رو لوی	تنقیدی مطالعہ	۱۹۸۲ء	نظمی پر لیں، لکھنو
شارب رو لوی	جدید اردو و تنقید اصول و نظریات	۱۹۷۹ء	یو۔ پی اردو اکادمی
شائستہ نوشیں	تفہیم ادب	۲۰۰۳ء	ایجو کیشنل بک ہاؤس علی گڑھ
شبnum روبینہ	تنقیدی مطالعہ	۲۰۰۶ء	بھارت آفیٹ پر لیں دہلی
شکلیں الرحمن	ادب اور جماليات	۲۰۱۱ء	ایجو کیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی
شمع افروز زیدی	اردو ناول میں طنز و مزاح	۱۹۸۷ء	ضیا آفیٹ پر لیں دہلی
شمع افروز زیدی	تنقیدی در تپے	۲۰۱۳ء	ضیا آفیٹ پر نظرس دہلی
شوائی دیوی	پریم چند گھر میں	۲۰۰۴ء	انجمان ترقی اردو (ہند) نئی دہلی

مشیر رضوی	چہانسی میں عزاداری (مضمون)	مسعود حسین خان	مقدمہ تاریخ زبان اردو
محمد لیں	ناول کافن اور نظریہ	محمد صادق	ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ
محمد حسین	انشائیہ اور انشائیے	ابی گوشل	اپنے ادبی کارکردگی کے اثر
محمد حسن	جدید اردو ادب	مکتبہ جامع لیمیٹڈ	مکتبہ جامع
محمد حسن	ادب اور زندگی	شعبہ اردو، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ	شعبہ اردو
محمد حسن	ادبی سماجیات	مکتبہ جامع، نئی دہلی	مکتبہ جامع
محمد حسن	ادبی تنقید	ادارہ فروغ اردو لکھنؤ	ادارہ فروغ اردو لکھنؤ
محمد حسن	ادب اور کھپوری	اردو گھر، علی گڑھ	اردو گھر
مالک رام	فضل علی فضلی	سرسید بک ڈیپو، علی گڑھ	سرسید بک
قریبیں	پریم چنڈ کا تنقیدی مطالعہ	اتچالیں آفیسٹ پر نظر، نئی دہلی	اتچالیں آفیسٹ
فرمان فتح پوری	اُردو فکشن کی مختصر تاریخ	مکتبہ جامعہ لمبیڈ، نئی دہلی میں	مکتبہ جامعہ لمبیڈ
فاروقی شمس الرحمن	افسانے کی حمایت میں	ابی گوشل بک ہاؤس علی گڑھ	ابی گوشل بک ہاؤس علی گڑھ
علی عباس حسینی	اردو ناول کی تاریخ اور تنقید	کتابی دنیا، دہلی	کتابی دنیا
عبدال العیم	اردو ادب کے رجحانات پر ایک نظر	آزاد کتاب گھر کلاں محل، دہلی	آزاد کتاب گھر کلاں محل
عبدالباری	آزادی کے بعد اردو زبان و ادب	انسٹی ٹیوٹ آف ابی گوشل پوسٹ یو اسٹیڈیز نئی دہلی	انسٹی ٹیوٹ آف ابی گوشل پوسٹ یو اسٹیڈیز نئی دہلی
عباس رضا نیر	رثائی تنقیدیں	ابی گوشل بک ہاؤس دہلی	ابی گوشل بک ہاؤس دہلی
عادبدی رفیعہ شبتم	ہندوستان میں عزاداری	حسن پبلیکیشنز ممبئی	حسن پبلیکیشنز ممبئی
ظل ہما	صادق الحیری	دہلی کی تہذیب	اردو کادمی دہلی
ضمیر حسن دہلی	دہلی کی تہذیب	اردو اکادمی دہلی	اردو اکادمی دہلی
صغیر افراہیم	اُردو افسانہ ترقی پسند تحریک سے قبل	ابی گوشل بک ہاؤس علی گڑھ، علی گڑھ	ابی گوشل بک ہاؤس علی گڑھ، علی گڑھ
شخ محمد اکرم	روڈ کوثر	لاہور	لاہور
شہزادہ نجم	معاصر افسانہ اور ذوقی	دہلی	۲۰۱۵ء

مولانا سید علی نقی	شہید انسانیت	لکھنو	۱۹۷۰ء
مولوی عبدالحق	اردو کی ابتدائی نشونما میں صوفیاً کے کرام کی خدمات	نجمن ترقی اردو ہند	۱۹۰۰ء
مہدی جعفر	نصرت پبلیشورز، لکھنو	اُردو افسانے کے اُفق	۱۹۸۰ء
مہدی نظمی	ابوطالب اکادمی نئی دہلی	ریگ سرخ	۱۹۸۳ء
مہناز انور	دہلی، بار اول	اُردو افسانے کا تنقیدی مطالعہ	۱۹۵۸ء
نارنگ گوپی چند	ایجوکیشنل پبلیشورز ہاؤس، پانچواں ایڈیشن	اُردو افسانہ روایت اور مسائل	۲۰۱۳ء
ناشر نقوی	شعبہ فارسی، اردو اور عربی پنجابی یونیورسٹی پیالہ	ادبی جائزے	۲۰۰۳ء
ندوی سید سلیمان	دار المصنیفین شبلی اکادمی اعظم گڑھ	حیاتِ شبلی	۱۹۹۵ء
نصرت فاطمہ	راجستھان میں رثائی ادب کا ارتقا	اپلائڈ بکس دہلی	۲۰۱۶ء
نصیر الدین ہاشمی	دکن میں اردو	ترقی اردو یورو، نئی دہلی	۱۹۵۸ء
نظامی خلیق احمد	تاریخ مشائخ چشت	نجمن ترقی اردو نئی دہلی	۱۹۸۵ء
نور الحسن نقوی	تاریخ ادب اردو	ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ	۲۰۱۳ء
وزیر آغا	اردو ادب میں طنز و مزاح	ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ	۲۰۱۱ء
وقار عظیم	داستان سے انسانے تک	مکتبہ الفاظ علی گڑھ	۱۹۸۰ء
وقار عظیم	نیا افسانہ	ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ	۱۹۷۳ء
وقار عظیم	ہماری داستانیں	ایجوکیشنل پبلیشورز ہاؤس دہلی	۲۰۱۵ء
وکرم نند کشور	گوپی چند نارنگ بین الاقوامی اردو شخصیت	دہلی	۱۹۹۰ء
ہارون ایوب	اردو ناول پریم چند کے بعد	اردو پبلیشورز، لکھنو	۱۹۸۷ء
ہاشمی نصیر الدین	حیدر آباد	دکن میں اردو	۱۹۷۰ء

A team of expert Advanced learner dictionary of literary terms. Anmol publications

pvt.ltd.New delhi 2002

رسائل:

- ۱۔ آجکل (ماہنامہ) نئی دہلی۔
- ۲۔ اردو دنیا (ماہنامہ) قومی کوںسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی۔
- ۳۔ اردو یونیورسٹی، قریم اردو نمبر شمارہ، ۹ مقام اشاعت دہلی۔
- ۴۔ ایوان اردو، دہلی اردو کادمی۔
- ۵۔ بازیافت، شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی درگاہ حضرت بل سرینگر۔
- ۶۔ بیسویں صدی، نئی دہلی۔
- ۷۔ زمانہ، مدیر: فرشی دیانزار انگم، کانپور (پریم چند نمبر)
- ۸۔ تسلسل، شعبہ اردو جموں یونیورسٹی۔
- ۹۔ شاعر، بھبھی۔
- ۱۰۔ شیرازہ، جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرت کلچر اینڈ لینگو ٹیچرز۔
- ۱۱۔ فکر و تحقیق (سہ ماہی)، قومی کوںسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی۔
- ۱۲۔ کتاب نمائی، دہلی، مکتبہ جامع یمنی دہلی۔
- ۱۳۔ ہمارا ادب، (سالنامہ) جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرت کلچر اینڈ لینگو ٹیچرز۔

www.rekhta.org

www.urdufiction.com

www.urdudost.com

www.urdupoint.com

www.wikipedia.org