

اُردو اُوب اور شاعری

ازہ آفتاب احمد خاں ایم۔ اے (انگلش و اُردو)
 معرفت: جمید یہ کلینک، اُوب کا چوراہہ۔ بے پورہ ۲۰۰۳ء۔

مغل عہد حکومت میں جب ہمارے ملک نے سیاسی حیثیت سے
 معنی میں ایک اکائی اور وحدت کی شکل اختیار کی تو ایک ملک کے لیے
 واحد زبان کی ضرورت بھی محسوس ہوئی، چنانچہ ابتداً ہر صوبہ کی
 ہی زبان میں مسلمانوں نے اپنے عربی و فارسی الفاظ ملا کر ہر صوبہ کی
 بیان کو ہندی کا لقب دیا۔ آخر شاہ جہاں صاحب قرآن کے عہد میں
 اس پالیہ تخت درہلی (۱۶۴۷ء) کی ہندی زبان نے سارے
 نیکسالی زبان کی حیثیت سے رواج پایا جو شروع میں زبان اُردو
 علیٰ معنی دار السلطنت یا شاہی قلعہ کی زبان کہلائی لیکن بقول محقق
 میر بہرہ قسیر حامد حسن قادری مرحوم یہ امر تحقیق طلب ہے کہ اس زبان
 کے لیے اُردو کا لفظ کب سے اختیار کیا گیا۔ بہ البتہ یہ قیاس درست
 ہے کہ آٹھ گونہ مغلوں کے زمانہ سے ہندوستان میں اُردو کا لفظ لاشکر اور
 لکر گاہ کے معنوں میں استعمال ہونا شروع ہوا تھا، اسی لیے اس دور

میں بازار لشکر کو اردو کہا جاتا تھا، بہ اس سبب ”بر عظیم“ ہندوپاک کے کئی شہروں میں اس نام کے بازار تاحال موجود ہیں، اجمالی طور پر یہی اس زبان کی تاریخ ہے۔

کسی زبان کے ساتھ بطور راحت لفظ ”ادب“ بھی اس کا جزو لاینفک ہوتا ہے۔ لہذا یہاں اختصاراً لفظ ادب کی وضاحت کرنا بھی ضروری و لابدی معلوم ہوتا ہے۔ لفظ ادب کی تاریخ مختلف ارتقائی منازل طے کرتے کرتے ہم تک پہنچی ہے۔ لفظ ادب کے قدیم ترین معنی عادت طرز عمل یا اس طریقہ کے ہیں جسے آدمی وراثت میں پائے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ ”ادب“ کا ہیضہ جمع ہے جس کے لغوی معنی خواہ ڈھنگ، عادت، طریقہ یا طرز عمل ہیں نیز یہ کہ ”ادب“ ’داب‘ کی ترقی پذیر شکل ہے۔ بعد ازاں اس لفظ کے معنوی ارتقاء کی وجہ سے عملی اور اخلاقی پہلوؤں میں اس کے معنی آسان اور نمایاں تر ہوتے گئے اور اس کا معنوی دائرہ عمدہ صوفیانہ عادات بہتر تربیت اور اچھے اخلاق وغیرہ پر محیط و محتوی ہو گئے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ نظر رہے کہ پہلی صدی ہجری کے زلزلے سے ہی متذکرہ مفہام، سیم کے دوش بدوش یہ لفظ معلمانہ اور متعلمانہ معنی پر بھی دلالت کرتا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس معنی پر اس کی گرفت کمزور پڑتی گئی اور جہاں تک اس کے معنوی ارتقاء کا تعلق ہے تو اس نے فرانسیسی لفظ ”لٹریچر“، جس کا اطلاق ہر اس لفظ پر ہوتا ہے جو زبان کے حدود کے اندر فکر عمیق اور نگاہ حساس کے نتیجہ میں تحریر کی جائے، کے معنی پلائے۔ بہر سوا اس کے مجموعی معنی ہوئے عمدہ عادات و اطوار، فصاحت و بلاغت، تنقید و تبصرہ اور اشعار و انساب وغیرہ۔ بر اعتبار

مذکورہ معنی ادیب کی تعریف یہ کی جاسکتی ہے کہ وہ وہ شخص جس میں نیک
خصلتیں جمع ہوں وہی ادیب یعنی ادب جاننے والا ہے۔“

ادب ان کتابوں اور صرف ان کتابوں پر مشتمل ہے جو اول تو اپنے موضوع
اور سہ ماہیہ بیان کے لحاظ سے عام انسانی مذاق کے موافق ہوں اور دوسرے
یہ کہ ان میں زبان و بیان کی لطافتوں کو اصل الاصول قرار دیا گیا ہو۔
ایک ادنیٰ شعبہ پارہ علم ہیئت، معاشیات، فلسفہ یا تاریخ کے مضامین
سے اس وجہ سے مختلف ہوتا ہے کہ وہ مطالعہ کرنے والوں کے صرف ایک
گروہ کو محفوظ نہیں کرتا بلکہ عام انسانوں کو سرور و نشاط بخشتا ہے دوسرے
اس سبب سے بھی کہ علم ہیئت یا تاریخ وغیرہ کا کام علمیت میں اضافہ کرنا
ہے اس ادب کا کام یہ ہے کہ خواہ معلومات میں ترقی ہو یا نہ ہو لیکن وہ
جس سہ ماہیہ بیان میں موضوع پیش کرتا ہے وہ اس قدر دلچسپ ہو کہ
انسان کی جمالیاتی (Aesthetic) تشنگی دور ہو جائے اور سامع یا
قاری یہ سن کر اور پڑھ کر یہ محسوس کرے کہ :

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

بالفاظ دیگر انسانی زندگی کی تفسیر ہے اور قدرت نے انسان
میں سرمدی اشیاء کو ودیعت کیا ہے ان ہی کے اظہار کو ادب لطیف
کہا جاتا ہے۔

کسی بھی زبان کی ترویج و ترقی کا انحصار اس قاعدہ کلیہ پر ہے کہ وہ
خواص کے ساتھ ساتھ عوام پسند بھی ہو، اپنے بیگانے، جانے انجانے
سب ہی اُس کے دلدادہ ہوں، دنیا کی دیگر زبانوں کے مقابلہ میں اگرچہ

اردو زبان کی عمر جیسا کہ گذشتہ سطور میں گذرا، کچھ زبان طویل نہیں پھر بھی یہ زبان اپنی لچک، شیرینی، لطافت و نزاکت اور ربط باہم کے سبب انگریزی کے بعد دنیا کی تمام زبانوں میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ علاوہ بریں کسی بھی زبان کے ادبی شہ پاروں سے اس کا تصنیفی سرمایہ بھی کچھ کم نہیں چونکہ یہ زبان ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی لہذا یہاں کے ہر مکاتبہ فکر کے لوگوں نے اس کے نقش و نگار سنوارنے، بنانے میں اپنا اپنا خون جگر اور سوزِ دماغ یکساں طور پر صرف کیا ہے اس لیے اس زبان کو ہندوستانی کہنے پر ہمیں سچا طور پر فخر ہے۔ اس نے ہندوستانی ماحول میں ترقی کی اور اس کی ترقی میں دونوں مذاہب کے لوگوں کا برابر تعاون رہا۔ اردو زبان و شاعری نے ہندوستانی ماحول، دیومالاؤں اور موضوع کے اعتبار سے ہندوستان کی ہر چیز کو اپنایا اس وجہ سے اس زبان میں وسعت پیدا ہوئی اور یہ ایک مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت بن گئی۔

اردو شاعری کے اصناف سخن میں غزل سب سے مقبول ترین صنف ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی پشت پر زندگی کے ارتقاء کی طویل کہانی ہے، اس میں تمدنی وراثت اور تہذیبی اخراجات کے اجزاء خصوصی کی جلوہ گری و کارفرمائی بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہے۔ اردو غزل کا پنج گھر میں چھوٹی مونی کی طرح دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہی بلکہ اس میں ایک سماجی احساس اور حیات انسانی کے تقاضوں کا بھرپور سامان موجود ہے۔ صوفی فلسفہ اور دشن کے امتزاج و آیزش کے سبب اس میں نہایت اعلیٰ موضوعات کا اظہار اور میان ہوا ہے۔ مثلاً

تہیں سچ بتاؤ گون تھا شیریں کے پیکر میں

کہ دشتِ خاک کی حسرت میں کوئی کوہکن کیوں ہو

خواجہ میر درد اور حضرت مرزا مظہر جانِ خاں علیہ الرحمہ جیسے عظیم

صوفی شاعر نے اس میں سارے زلمے کے درد و احساسات کی ایک وسیع

وعریض اور عریض اور نئی دنیا سمودی ہے۔ چنانچہ اس بات کو ملحوظ خاطر

رکھتے ہوئے اتیر مینائی نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ

خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

دوسری طرف غالب و مومن نے اسے کائنات کی وسیع و عریض فضاؤں

اور بیسٹ فلاؤں سے پرے پہنچا دیا ہے۔

منزل اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے

عرش سے پرے ہوتا کاش کہ مکان اپنا (غالب)

یا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب

ہم نے دشتِ امکاں کو ایک نقش پا پایا (غالب)

غزل ہمارے یہاں سب سے زیادہ مقبول صنف شاعری اس

لئے ہے کہ وہ ہمارے دل اور سماج کی جو رُو داد ہے اسے بوری دفلاوی

اور شدت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ غزل اردو

شاعری کی صنوف میں محکم ترین صنف ہے تو مباغض نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی

پشت پر صدیافتکاروں کی صناعتانہ فتوحات اور گرفتار تخلیقات کے

طویل اور زریں سلسلے ہیں جو ماضی میں دور تک چلے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ

غزل اپنے بنیادی رمزیاتی اسلوب کی مداوت کے باوجود ہر دور میں بلکہ

ہر بڑے شاعر کے کلام میں اک نئی آن بان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی رہی ہے۔
 بیان اور ابلاغ و ترسیل کی لاکھوں نزاکتوں اور بے شمار لطافتوں سے اس
 کا دامن بسر بیز ہے۔ افکار و تأملات، احساسات و انفعالات، حقائق و
 بقصائر اور اسالیب و صورت کے اس حیرت انگیز طلسم قانے کا جواب فارسی
 کے علاوہ دنیا کی شاید ہی کوئی دوسری زبان اور شاید ہی کوئی دوسرا ادب
 ہو جو پیش کرنے کی جرأت کر سکے۔ اردو شاعری، علی الخصوص غزل میں
 زبان و بیان کی فصاحت اور سادگی، سوز و گداز نیز مضامین کی تاثیر و
 جدت اور تخیل کی ندرت، ایسی خوبیاں ہیں جو کسی زبان کو شاید و باید
 ہی نصیب ہوں۔ اردو شاعری کا ہر لفظ گنجینہء معنی کا طلسم کہا جاسکتا
 ہے۔ بقول غالب: ہ

گنجینہء معنی کا طلسم اس کو سمجھے
 جو لفظ کہ غالب سرے اشعار میں آئے

یہ قول نہ صرف غالب بلکہ پوری اردو پر صادق آتا ہے۔ حسن تغزل کی
 شاعری گنجینہء معنی کا بہترین نمونہ ہے، جس ایجاز و اختصار کے ساتھ
 غزل کے کسی ایک شعر میں بڑے سے بڑے مسئلے پر اظہارِ خیال کیا جاسکتا
 ہے۔ فارسی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔ نہ صرف ادبی
 مجالس بلکہ سیاسی و سماجی اجتماعات حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے خشک مباحث
 تک میں تاثیر اور دلنشینی پیدا کرنے کے لیے اردو شاعری کے غزل کے
 اشعار سے کام لیا جاتا ہے، سینما، ٹھیٹر نیز دیگر تفریحی اور کچھل پرکھوں
 کی تو اردو شاعری گویا جان اور جزء لاینفک ہے۔ جنگ آزادی میں اس
 کے حمایتیاں کردار اور راہم رول ادا کرنے کے سلسلے میں یہاں کچھ عرض کرنا

تظہر کا سبب ہوگا کہ یہ موضوع ایک علیحدہ مقالہ کا متقاضی ہے۔ البتہ
انتظارِ عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ:

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے

دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے

جیسے پنکڑوں اشعار نے نجف و تانواں لوگوں میں قوت و توانائی اور
مردہ دلوں میں یہ کہہ کر روح بھونک دی تھی:

زندگی زندہ دلی کا نام ہے

مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں

اور یہ کہ

یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے

چھ جینا ہو مرنے کے لئے تیار ہو جائے

اُردو شاعری میں اصناف کی مدد سے تشبیہوں، استعاروں اور

لفظی تصویروں کا جو آئینہ خانہ بنایا گیا ہے، اس کی مثال دوسری

زبانوں کی شاعری میں ذرا مشکل سے ملے گی۔ اس سلسلہ میں اُردو فارسی

کے دوش بدوش ہے اور کبھی آگے بھی بڑھ جاتی ہے۔

روایت پسندی اور بعض زوال پذیر رسوم و عادات کے باوجود،

جو اُردو شاعری میں دلہتان لکھنؤ کے اثرات سے مروج ہوئیں، محض رخ

و رخسار اور زلفِ محبوب کی کہانی نہیں بلکہ اس کے برعکس اُردو زبان و

ادب کے بڑے غزل گو شعراء نے زندگی کا ساتھ دیا ہے اور ہر ایک نے

اپنے لافانی اشعار میں سیاسی و معاشرتی، تہذیبی و تمدنی اور فاجی و

اندرونی مہارتوں کو جذب کیا ہے۔ اگر ہم اُردو شاعری کے ارتقائی مراحل

کالتقابلی مطالعہ کریں معلوم ہوگا نسبتاً آج وہ ترقی کی کتنی منزلیں طے کر چکی ہے اور گل و بلبل، لب و رخسار اور خالِ محبوب سے کتنی دور پہنچ گئی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس اعتراض کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اردو شاعری میں اخلاقی بلندی کی تعلیم نہیں ہوتی بلکہ یہ پستی سکھلاتی ہے، حالانکہ شاعری تہذیبِ اخلاق کا بڑا ذریعہ ہے لیکن اول تو ہر شاعر ریفارمر اور مصلح نہیں ہوتا اور نہ ایسا ہونا ضروری ہے، دوسرے ہمیں یہ تسلیم کہ ہر اردو شاعر نے اصلاحِ اخلاق کو مستقل موضوعِ سخن نہیں بنایا۔ لیکن اس کے علی الرغم ان کے دواوین اخلاقی عناصر، گرمی حیات، سو دردگداز، اخوت و مساوات اور انسانی ہمدردی وغیرہ امور سے خالی بھی نہیں اگر سطحی نظر سے بھی ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان کے کلام میں اصلاحِ اخلاق کی بلندیاں نمایاں طور پر دکھائی دیں گی۔ مثلاً حفیظ جالندھری اپنے احباب کی دنی فطرت کی اصلاح کتنے پیرایہ میں کرنا چاہتے ہیں:

دیکھا جو تیر کھا کے کمیں گاہ کی طرف

اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

یا پھر

ان کو دے آئے ہیں خود اپنی محبت کے خطوط

غمگساروں کی ذرا نامہ بری تو دیکھو

دراصل اردو شاعری نے حیاتِ انسانی کے ہر موڑ پر اس کی ترجمانی کی ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ ~~یہاں تک~~ میں پلاسی کا شعر کہ وقوع پذیر ہوا جس کے سبب بنگال کے نکل جانے سے ہماری معاشیات کی ریڑھ

کی پہلی ٹکٹ گئی اس وقت بنگال اور کرناٹک کے خزانے ڈھل ڈھل کر
انگریز پہنچ رہے تھے اور اپنی خزانوں کی بدولت وہاں صنعتی انقلاب
روحانور ہوا تھا۔ اور ہندوستان روز افزوں مفلس و قلاںس ہوتا جاتا
تھا۔ ہماری اس حالت زار کو شیخ غلام احمد بھمدانی مصحفی امر دہوی
متوفی ۱۳۲۷ھ نے ایک شعر میں یوں واضح کیا ہے۔

ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کتنی
ظالم فرنگیوں نے بہ تدبیر کھنچ لی

اور Subsidiary Alliance پر شیخ قلندر بخش جرات
متوفی ۱۲۲۵ھ جیسے غزل گو شاعر نے کہا ہے۔

کہیں نہ انہیں امیر اب اور نہ وزیر
انگریزوں کے ہاتھوں قفس میں ہیں اسیر
جو کچھ نہ پڑھا میں سو یہ منہ سے بولیں
بنگال کی مینا ہیں یہ پورب کے امیر

اور آج ارتقا کی منزلیں بتدریج طے کرتی ہوئی اردو غزل اپنے
لغوی معنی اور خالص رنگِ تغزل سے کتنی دور اور آگے پہنچ گئی
ہے۔

زندگی عارض و کاکل کی گزر گاہوں سے
بڑھتے بڑھتے رس و دار تک آ پہنچی ہے

دراصل شاعر کافن اور اس کا ذہنی سفر ذات و کائنات کی کشمکش
اور تخیلات کی وادیوں کا ایک ایسا زمیہ (منظر) اور ایک ایسا
دشتِ تمثیل ہے جس کی تفہیم کے لئے اس لئے سکوت و تخیل کی

ضرورت ہے جس میں ہر صورت خود اپنا مفہوم بن جاتی ہے۔ چنانچہ شاعری کا ہلکا ٹخنہ دل سے سیراب اور سوزِ فکر سے منور ہوتا ہے، شاعری صرف لطف اندوزی کا نہیں بلکہ فطرتِ انسانی کی عقدہ کشائی کا ذریعہ ہے۔ اس کی آسانیاں مشکلیں اور اس کی مشکلیں آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ شاعری کیفیت کے ملکوں کی سیر ہے، صحرانوردی اور کوہ کنی ہے۔ تمناؤں کی تربیت اور تہذیب ہے، شاعری جنون کا سبق دے کر ہوش کے آداب سیکھاتی ہے، جذبات کو تہہ و بالا کر کے سکون کے نقشے بناتی ہے۔ اس کی مثبت پرخواہ افلاقی اور روحانی مضامین ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک آزاد انسان کی واردات قلبی کے سوا کچھ نہیں مگر شاعر کی ذہنیت اس کے ادراکِ حقیقت پر غالب نہیں آتی چاہیے ہی شاعری کی آبرو اور جان ہے، اسی ادراکِ حقیقت کی ترجمانی کا واقعہ انکشاف غالب نے کیا ہے:۔

وفاداری بستی استواری اصل ایمان ہے

مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑھو برہمن کو

یعنی شاعر کے لیے انسان ہونا اور آگاہ ہونا اک دروے درماں ہے:-

شکوہ و شکر کو ثمرِ بیم و امید کا سمجھ

خانہ آگہی خراب دل نہ سمجھ بلا سمجھ

آج غزل کا دائرہ نہایت وسیع ہو گیا ہے۔ جس میں زندگی کے ہر موضوع کو سمویا گیا ہے، زبان کے اعتبار سے بھی سادگی و عطف کی طرف توجہ ہوئی اور پیچیدہ گنجلک اندازِ بیان متروک ہوا لہذا آج اس میں انسانی جذبات کی صاف ستھری تصویریں نظر آنے لگی ہیں عشق

نصفِ یوہو اسی کے جذبات کا اظہار نہیں رہ گیا بلکہ اس کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوئی اور سیاسی لقب العین تنگ کے لیے عشق کا استعارہ استعمال ہونے لگا ہے۔ پھر عشق کا غم انسانی دکھ درد کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ ہو گیا کہ غم جاناں اور غم دوراں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ غزل کے شاعر نے بھی زندگی کی حقیقتوں سے آنکھیں ملائیں اور ان کو اپنے ہاں جگدے کر غزل کی حقیقت سے قریب تر کر دیا۔

زبانِ زندگی کو متاثر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور زندگی کی ترجمانی کا وسیلہ بھی، مگر اس کے لیے تنگ نظری سے گریزاں اور فراخ دلی سے کام لینا لازم ہے۔ اس حیثیت سے اردو کی وسیع المشرقی اور کشادہ دامانی پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہو گا کہ اس کی فرسنگ و مصطلحات میں عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت، ہندی، انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی و لاطینی اور ہمارے ملک کی تمام مقامی و صوبائی زبانوں کے الفاظ ملیں گے۔ و حقیقت اردو ادب اور شاعری کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ ”خدا صفا دُعا ما کڈر“ یعنی اچھے کو اختیار کرو اور برے سے گریز۔

(ختم شد)