

مَقَالَاتِ شَبَلِي

جلد دوم

www.KitaboSunnat.com

عَلَامَةُ شَبَلِي نِعْمَانِي

دَارُ الْمُصَنِّفِينَ شَبَلِي كِيدِي

اَعْلَامُ كُوَيْتِي (هَيْد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مقالات شبلیؒ جلد دوم - (ادبی)

یعنی

مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

کے

تمام ادبی مضامین کا مجموعہ جن کو مختلف رسالوں
سے یکجا کیا گیا ہے۔

دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، یوپی (ہند)

جملہ حقوق محفوظ
سلسلہ دارالمصنفین نمبر ۳۹

مقالات شبلی جلد دوم	نام کتاب:
مولانا شبلی نعمانیؒ	مولفہ:
طبع جدید ۲۰۰۸ء	ایڈیشن:
۹۲=۸۷+۵	صفحات:
معارف پریس، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، ہند	مطبع:
دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، ہند	ناشر:
عبدالرحمن عباسی قرہ	کمپوزنگ:
عبدالمنان ہلالی	مہتمم:
	قیمت:

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY

P.O.BOX No: 19, Shibli Road

AZAMGARH-276001 U.P. (INDIA)

Email: shibli_academy@rediffmail.com

Website: www.shibliacademy.org

فہرست مضامین

مقالات شبلی جلد دوم (ادبی)

صفحہ	مضمون
۱	دیباچہ
۴	عربی زبان
۱۲	فن بلاغت
۲۶	نظم القرآن وجمہورۃ البلاغۃ
۴۲	شعر العرب
۴۹	عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ
۵۷	سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر
۶۱	املا اور صحت الفاظ
۶۷	اردو ہندی
۷۸	بھاشا زبان اور مسلمان
۷۸	تحفۃ الہند (ہندی صنایع بدائع)

دیباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقالات شبلی کی دوسری جلد جس میں مولانا مرحوم کے دس ادبی مضامین شامل ہیں، پیش ہے۔ ان میں سے صرف دو مضمون ”سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر“ اور ”املا اور صحت الفاظ“ علی گڑھ کالج منتقلی میگزین بابت ۱۸۹۸ء سے لئے گئے ہیں اور ”اردو ہندی“ معارف میں چھپا تھا۔ بقیہ کل مضامین الندوہ سے لئے گئے ہیں۔ فن بلاغت والے مضمون کا کچھ حصہ موازنہ انیس و دیر میں داخل ہے مگر کسی قدر تغیر کے بعد۔

شعر العرب پر مولانا پوری کتاب لکھنا چاہتے تھے، مگر دو نمبروں سے زیادہ نہ لکھ سکے۔ دوسری جلد میں بھی بتدریج شائع ہوں گی۔

سید سلیمان ندوی

۱۳ اگست ۱۹۳۱ء

عربی زبان

دنیا میں یوں تو سیکڑوں ہزاروں زبانیں مروج اور مستعمل ہیں لیکن سب کی اصل الاصول صرف تین زبانیں ہیں، ایک سامی جو سام بن نوح کی طرف منسوب ہے، اس زبان سے جو زبانیں پیدا ہوئیں، وہ عربی، عبرانی، سریانی، کلدانی، نبطی، وغیرہ ہیں ان زبانوں میں بعض اوصاف ایسے پائے جاتے ہیں، جو ان ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں بعض حرف ایسے ہیں جن کا تلفظ اور کوئی قوم نہیں کر سکتی مثلاً ح، ع، ق، ص، ض، ط، ظ، دوسرے یہ کہ ان زبانوں میں مذکر اور مونث کے لیے ضمیریں اور افعال جدا جدا ہیں، تیسرے یہ کہ ان زبانوں میں اسم، فعل، حرف، ہر ایک کے ساتھ ضمیر لاحق ہو سکتی ہے، اس امر میں اختلاف ہے کہ ان سامی زبانوں میں نسبتاً قدیم کون زبان ہے، قدما کا عام خیال یہ تھا کہ عبرانی سب سے زیادہ قدیم ہے، یورپ کے اکثر متاخرین سریانی کو قدیم تر بتاتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ یہ شرف عربی زبان کو حاصل ہے اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

عربی، سریانی اور عبرانی میں سب سے قدیم زبان کون ہے: ۱- عبرانی اور سریانی زبان میں جس قدر الفاظ کے مادے ہیں عربی میں سب موجود ہیں، بہ خلاف اس کے عربی زبان میں بہت سے مادے ہیں، جو عبرانی اور سریانی زبانوں میں نہیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی زبان اصل تھی، اس لیے تمام مادے اس میں موجود تھے، عبرانی اور

سریانی زبانیں چوں کہ زمانہ بعد کی زبانیں تھیں اس لیے بہت سے مادے متروک ہو گئے۔

۲- عربی میں جس قدر افعال ہیں، سب قیاس کے موافق ہیں، بہت کم الفاظ ہیں، جن میں خلاف قاعدگی اور شذوذ پایا جاتا ہے، بہ خلاف اس کے سریانی اور عبرانی میں جس قدر الفاظ قیاس کے موافق ہیں، اس سے زیادہ اسی کے مخالف ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو زبانیں جس قدر زیادہ قدیم ہوتی ہیں، اسی قدر ان میں اصول اور قاعدہ کی پابندی پائی جاتی ہے۔

۳- عبرانی اور سریانی زبانوں میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی اصل معلوم نہیں، اور یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کن الفاظ سے مشتق ہیں لیکن عربی زبان میں ان الفاظ کی اصلیں اور مشتق منہ موجود ہے۔

۴- عبرانی اور سریانی میں اکثر الفاظ کے اجزائے اصلیہ جاتے رہے ہیں لیکن، عربی زبان میں موجود ہیں مثلاً انت اور اتم کا نون، الف لام تعریف، کالام، جمع متکلم، مضارع کا نون۔

۵- عربی میں جن الفاظ میں ضاد کا حرف تھا، عبرانی اور سریانی میں ص اور ع سے بدل دیا ہے، مثلاً ارض، ضان، قبض کو عبرانی میں ارض، صان قبض کہتے ہیں اور سریانی میں ان ہی الفاظ کو ارض، عان، قبع کہتے ہیں۔

یہ الفاظ اگر اصل میں عبرانی ہوتے، تو عربی میں صاد اور سریانی میں ع سے بدلنے کی کچھ ضرورت نہ تھی، کیوں کہ ان دونوں زبانوں میں خودض کا حرف موجود ہے، اسی طرح اگر یہ الفاظ اصل میں سریانی ہوتے تو عربی میں ض اور عبرانی میں ص سے بدلنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیوں کہ عین کا حرف دونوں زبانوں میں پہلے سے موجود ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ یہ الفاظ دراصل عربی ہیں اور چوں کہ ض عربی کے سوا اور کسی اور زبان میں موجود نہیں، اس لیے عبرانی نے اس کو ص سے بدل دیا اور سریانی نے ع سے اسی طرح جن عربی الفاظ میں ذ ہے وہ عبرانی میں ر سے اور سریانی میں د سے بدل دیے گئے، مثلاً، ذ کر عذر ذراع کو عبرانی میں زکر غرر، روع کہتے ہیں اور سریانی میں زر، عدر، دراع، اسی طرح جن الفاظ عربی میں ث ہے وہ عبرانی میں ش ہے اور سریانی میں ت سے بدل جاتے ہیں، مثلاً ثلج، ثعلب، ثقل، ثور، میراث، وشب، اثان، ثلاش، کہ یہ سب الفاظ عبری میں ش، سے اور سریانی

میں دس لکھے جاتے ہیں۔

حصہ دوم

دلائل مذکورہ بالا کے سوا ایک بڑی دلیل عربی زبان کے قدیم ہونے کی یہ ہے کہ عبری زبان کی سب سے قدیم تصنیف سفر ایوب تسلیم کی جاتی ہے اس کتاب میں نہایت کثرت سے عربی الفاظ بھرے ہوئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی زبان عبری سے پہلے موجود تھی۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ عبری اور سریانی زبان میں نہایت قدیم زمانہ سے تصنیفات پائی جاتی ہیں، بہ خلاف اس کے عربی زبان کی قدیم سے قدیم تصنیف کا اسلام کے زمانہ سے کچھ ہی پہلے پتہ چلتا ہے۔

لیکن اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ تصنیفات کی حیثیت سے عربی زبان عبری اور سریانی سے متاخر ہے اور یہ سچ ہے، کیوں کہ عرب میں علوم و فنون کا رواج بہت پیچھے ہوا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ عربی زبان سرے سے موجود ہی نہ تھی کسی زبان کا وجود اور اس زبان میں تصنیفات کا وجود، دو مختلف امر ہیں اور دونوں میں کوئی لزوم نہیں۔

فن بلاغت

مسلمانوں نے جو علوم و فنون خود ایجاد کیے اور جن میں وہ کسی کے مرہون منت نہیں، ان میں ایک یہ فن بھی ہے، عام خیال یہ ہے اور خود ہم کو بھی ایک مدت تک یہ گمان تھا کہ یہ فن بھی مسلمانوں نے یونانیوں سے لیا، ابن اثیر نے مثل السائر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ”یونانیوں نے فن بلاغت پر جو کچھ لکھا ہے اگرچہ اس کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہے لیکن میں اس سے واقف نہیں اور اس لیے اس فن میں میں نے جو نکتے اضافہ کیے ہیں، ان میں سے کسی کا میں مقلد نہیں، بلکہ خود مجتہد ہوں۔“۔

ابن اثیر نے گواہ اپنے آپ کو یونان کی خوشہ چینی کے الزام سے بچایا ہے لیکن فحوائے عبارت سے اس قدر ثابت ہوتا ہے، کہ اصل فن یونان ہی سے آیا تھا لیکن اب خیال کی غلطی علانیہ ثابت ہو گئی، اصل یہ ہے کہ ارسطو نے ایک کتاب ریٹوریکا کے نام سے لکھی تھی، جس کو اس نے منطق کا ایک حصہ قرار دیا تھا، ریٹوریکا وہی لفظ ہے، جس کو انگریزی میں ریٹارک کہتے ہیں، اردو میں اس لفظ کا ترجمہ خطابت یا فن تقریر ہو سکتا ہے، یہی کتاب ہے جس کی نسبت لوگوں کو دھوکا ہوا کہ مسلمانوں کا فن بلاغت اسی سے ماخوذ ہے، اس کتاب کو شیخ بوعلی سینا نے اپنی کتاب منطقیات شفا میں پورا پورا لے لیا ہے، یعنی اس کے مطالب اپنے الفاظ میں ادا کر دیے ہیں ابن رشد نے اس کتاب کے اصل ترجمہ کی جو اصلاح کی تھی اس کا بڑا حصہ بیروت میں چھپ گیا ہے، یہ ذخیرے ہمارے سامنے ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا فن بلاغت ارسطو کی کتاب سے چھو بھی نہیں گیا ہے۔

ارسطو کی کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جب کوئی تقریر کسی موقع پر کی جائے تو امور ذیل

قابل لحاظ ہوں گے:

۱۔ مضمون تقریر کیا ہے۔

۲۔ مضمون کے مخاطب کون لوگ ہیں۔

۳۔ تقریر کرنے والا کون ہے۔

ان مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے تقریر کے مقدمات کس قسم کے ہونے چاہئیں، چنانچہ ارسطو نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ واعظ، وکیل، حکیم، فریق مقدمہ وغیرہ وغیرہ کی تقریر کے اصول کیا ہیں اور ہر ایک کے طریقہ استدلال کو کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ ارسطو کی یہ کتاب نہایت دقیق اور لطیف مباحث پر مشتمل ہے اور اگرچہ اس کا بھی سخت افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا لیکن بہر حال مسلمانوں کا فن بلاغت ایک جداگانہ چیز ہے اور اس کے وہ خود موجود ہیں۔

فن بلاغت پر جہاں تک ہم کو معلوم ہے سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ دلائل الاعجاز عبدالقاہر الجرجانی ہے اس سے پہلے کی تصنیفیں بھی ہم نے دیکھی ہیں لیکن درحقیقت ان کو اس فن کی تصنیف نہیں کہہ سکتے، دلائل الاعجاز کے بعد اور بہت سی کتابیں لکھی گئیں، یہاں تک کہ مطول اور مختصر معانی پڑ گیا خاتمہ ہوا۔

آج کل یہ فن جس طرح سے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کسی فن کی مٹی خوار نہیں ہوئی، طلبہ اور علما ان لفظوں اور عبارتوں کو جو مختصر معانی وغیرہ میں مذکور ہیں بار بار دہراتے ہیں، لیکن خود نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی فن کے مسائل کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو جہاں کہیں ان مسائل کا موقع آتا ہے انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے مثلاً اگر تم نے عربی فن نحو میں مہارت حاصل کر لی ہے، تو جب کوئی عربی عبارت تمہارے سامنے آجائے گی، تم اس کو بے تکلف پڑھتے چلے جاؤ گے لیکن فن بلاغت کی درس و تدریس کی یہ حالت ہے کہ مختصر معانی اور مطول سو سو بار دہرا چکے ہیں لیکن اگر قرآن مجید کی کوئی عبارت یا عربی کا کوئی شعر دے دیا جائے تو ہرگز نہ بتا سکیں گے کہ اس میں کیا کیا بلاغت کے اصول پائے جاتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان درسی کتابوں میں مسائل بلاغت کو اس طرح صاف اور سلجھا کر نہیں لکھا ہے کہ طالب علم کے ذہن میں اصل مسئلہ کی تصویر اتر جائے، مسئلہ ابھی پورا بیان بھی نہیں ہوا ہے کہ اس کے ساتھ لفظی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور طالب علم کا ذہن ان بیہودہ بحثوں میں پریشان ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسائل کے لیے کثرت سے مثالیں نہیں پیش کی جاتیں عبدالقادر جرجانی نے جو مثالیں لکھ دی تھیں وہی آج تک چلی آتی ہیں، بلکہ اس میں سے بھی بہت سی چھٹ گئیں۔

مسائل بلاغت کے ذہن نشین کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان میں اس کی مثالیں سمجھائی جائیں لیکن ہمارے علماء عربی مثالوں میں اس قدر محدود ہیں کہ کسی اور زبان سے ان مسائل کی مثالیں پیش ہی نہیں کر سکتے۔

ان وجوہ کی بنا پر ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً فن بلاغت کے مہمات مسائل اس رسالہ میں اس طرح ادا کیے جائیں کہ مسئلہ کی تصویر دل میں اتر جائے اور اس غرض کے لیے تمام مثالیں اردو کے کلام سے دی جائیں چنانچہ اس پرچہ میں ہم فصاحت کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں جو بلاغت کا پہلا زینہ ہے۔

فصاحت کی تعریف علمائے ادب نے یہ کی ہے کہ ”لفظ متناظر الحروف نہ ہو، مانوس نہ ہو، قواعد صرفی کے خلاف نہ ہو، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ درحقیقت ایک قسم کی آواز ہے، اور چونکہ آوازیں بعض شیریں، دلآویز اور لطیف ہوتی ہیں، مثلاً طوطی و بلبل کی آواز اور بعض مکروہ و ناگوار، مثلاً کوئے اور گدھے کی آواز، اس بنا پر الفاظ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض شستہ، سبک، شیریں اور بعض ثقیل، بھدے ناگوار، پہلی قسم کے الفاظ کو فصیح کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر فصیح، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ فی نفسہ ثقیل اور مکروہ نہیں ہوتے لیکن تحریر و تقریر میں ان کا استعمال نہیں ہوا ہے یا بہت کم ہوا ہے، اس قسم کے الفاظ بھی جب ابتداء استعمال کیے جاتے ہیں، تو کانوں کو ناگوار معلوم ہوتے ہیں، ان کو فن بلاغت کی اصطلاح میں غریب کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ بھی فصاحت میں خلل انداز خیال کیے جاتے ہیں لیکن یہ نکتہ یہاں لحاظ کے قابل ہے کہ بعض موقعوں پر غریب لفظ کی غرابت اس وجہ سے کم ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کے الفاظ بھی

اس قسم کے ہوتے ہیں مثلاً ایک شاعر کہتا ہے:

ع ذریت رسول کی خاطر جلانی نار

نار کا لفظ اس موقع پر نہایت نامانوس اور بے گانہ ہے لیکن یہی لفظ جب فارسی ترکیبوں کے ساتھ اردو میں مستعمل ہوتا ہے، مثلاً نار دوزخ، نار جہنم، تو وہ غرابت نہیں رہتی۔

فصاحت کے مدارج میں اختلاف ہے یعنی بعض الفاظ فصیح ہیں، بعض فصیح تر بعض اس سے بھی بڑھ کر فصیح، مثال کے طور پر ہم دو چار مثالیں نقل کرتے ہیں، جن سے فصاحت اور فصاحت کے اختلاف مراتب کا اندازہ ہو سکے گا (ان مثالوں میں ایک ہی مضمون مختلف الفاظ میں ادا کیا گیا ہے)

ع کس نے نہ دی انگوٹھی رکوع و جود میں ع سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں

ع آنکھوں میں پھرے اور نہ مردم کو خبر ہو ع آنکھوں میں یوں پھرے کہ مڑہ کو خبر نہ ہو

ع رویا میں بھی حسین کو رویا ہی کرتے ہیں ع حسرت ہے کہ خواب میں بھی رویا کیجیے

ع جیسے مکاں سے زلزلہ میں صاحب مکان ع جیسے کوئی بھونچال میں گھر چھوڑ کے بھاگے

معانی الفاظ کی مناسبت: حسن کلام کا ایک بڑا نکتہ یہ ہے کہ مضامین کی نوعیت کے لحاظ

سے الفاظ استعمال کیے جائیں، لفظ چوں کہ آواز کی ایک قسم ہے اور آواز کے مختلف اقسام ہیں،

مہیب، پر رعب، سخت، نرم، شیریں، اور لطیف، اسی طرح الفاظ بھی صورت اور وزن کے لحاظ

سے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض نرم شیریں اور لطیف ہوتے ہیں، بعض سے جلالت

اور شان نکلتی ہے، بعض سے درد اور غم گینی ظاہر ہوتی ہے اسی بنا پر غزل میں سادہ شیریں، سہل اور

لطیف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، قصیدے میں پر زور شان دار الفاظ کا استعمال پسندیدہ سمجھا

جاتا ہے، اسی طرح رزم و بزم، مدح و ذم، فخر و ادعا، وعظ و پند، ہر ایک کے لیے جدا جدا الفاظ ہیں

شعرا میں سے جو اس نکتہ سے آشنا ہیں وہ ان مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور یہ ان کے کلام کی تاثیر کا

بزارازہ ہے لیکن جو اس فرق مراتب سے واقف نہیں، یا ہیں، لیکن ایک خاص رنگ ان پر اس قدر

چڑھ گیا ہے کہ ہر قسم کے مضامین میں ایک ہی قسم کے لفظ ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کا

کلام بہ جز ایک خاص رنگ کے بالکل بے اثر ہوتا ہے یہی نکتہ ہے کہ سعدی سے رزم اور فردوسی

سے بزم نہیں بزم نہ سکتی فردوسی نے جہاں حضرت یوسفؑ کی نالہ و زاری کو اپنی کتاب یوسف زلیخا میں ہے لکھتا ہے:

ع بغرید یوسف دگر بارہ زار

رزم، بزم، فخر، حسرت، شوق، ہر ایک مضمون کے لیے خاص خاص قسم کے الفاظ موزوں ہیں اور ان مضامین کے لیے ان ہی الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، مثلاً ایک شاعر نے جلال اور غیظ کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے:

کم تھا نہ ہمہ اسدِ کردگار سے نکا ڈکارتا ہوا ضنیغم کچھار سے
کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو
تھا یہ پھرا ہوا عباس مرا شیر جواں سینہ نرپہ رکھے دیتا تھا نیزہ کی سناں
لرزہ تھا رعب حق سے ہراک نابکار کو روکے تھا ایک شیر جبری دس ہزار کو

ان اشعار میں جو الفاظ آئے ہیں، جس طرح ان کے معنی غیظ و غضب کے ہیں اسی طرح ان الفاظ کی آواز اور لہجہ سے بھی ہیبت اور غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے۔
کلام کی فصاحت: یہ بحث مفرد الفاظ سے متعلق تھی لیکن کلام کی فصاحت میں صرف لفظ کا فصیح ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضرور ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ترکیب میں آئے ان کی ساخت، ہیبت، نشست، سکی اور گرانی کے ساتھ اس کو خاص تناسب اور توازن ہو، ورنہ فصاحت قائم نہ رہے گی، قرآن مجید میں ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فواد اور قلب دو ہم معنی الفاظ ہیں اور دونوں فصیح ہیں لیکن اگر اس آیت میں فواد کے بجائے قلب کا لفظ آئے تو خود یہی لفظ غیر فصیح ہو جائے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ گو قلب کا لفظ بہ جائے خود فصیح ہے لیکن ماقبل اور مابعد کے جو الفاظ ہیں ان کی آواز کا تناسب قلب کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے۔

میر انیس کا مصرع ہے:- ع فرمایا آدمی ہے کہ صحرا کا جانور۔

صحرا اور جنگل ہم معنی لفظ ہیں اور دونوں فصیح ہیں انیس نے مختلف موقعوں پر ان دونوں لفظوں کا استعمال کیا ہے اور ہم معنی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے لیکن اگر اس مصرعہ میں صحرا کے بجائے جنگل کا لفظ آجائے تو یہی لفظ غیر فصیح ہو جائے گا، ذیل کے شعر میں:

طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں

اگر جنگل کے بجائے صحرا لاؤ تو مصرع کا مصرع پھس پھسا ہو جاتا ہے۔

شبنم اور اوس ہم معنی ہیں اور برابر درجہ کے فصیح ہیں، لیکن اس شعر میں:

کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا

اگر اوس کے بجائے شبنم کا لفظ لایا جائے تو فصاحت خاک میں مل جائے گی اگر یہی اوس کا لفظ جو اس موقع پر اس قدر فصیح ہے اس مصرع میں ”ع شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے،“ شبنم کے بجائے لایا جائے تو فصاحت بالکل ہوا ہو جائے گی۔

اس میں نکتہ یہ ہے کہ ہر لفظ چوں کہ ایک قسم کا سر ہے اس لیے یہ ضرور ہے کہ جن الفاظ کے سلسلہ میں وہ ترکیب دیا جائے ان آوازوں سے اس کو خاص تناسب بھی ہو ورنہ گویا دو مخالف سروں کو ترکیب دینا ہوگا، غمخ اور راگ مفرد آوازوں یا سروں کا نام ہے ہر سر بہ جائے خود دلکش اور دلاویز ہے لیکن اگر دو مخالف سروں کو باہم ترکیب دے دیا جائے تو دونوں مکروہ ہو جائیں گے راگ کے دلکش اور موثر ہونے کا یہی گرہ ہے کہ جن سروں سے اس کی ترکیب ہو ان میں نہایت تناسب اور توازن ہو۔

الفاظ بھی چوں کہ ایک قسم کی صوت اور سر ہیں اس لیے ان کی لطافت شیرینی اور روانی اسی وقت تک قائم رہتی ہے، جب گرد و پیش کے الفاظ بھی لے میں ان کے مناسب ہوں۔
دبیر کا مشہور مصرع ہے:- ”ع زیر قدم والدہ فردوس بریں ہے“

اس میں جتنے الفاظ ہیں یعنی زیر، قدم، والدہ، فردوس، بریں، سب بہ جائے خود فصیح ہیں لیکن ان کے باہم ترکیب دینے سے جو مصرع پیدا ہوا ہے وہ اس قدر بھدا اور گراں ہے کہ زبان اس کا تحمل نہیں کر سکتی، شاید تم کو خیال ہو کہ مصرع کی ترکیب چوں کہ فارسی ہوگی ہے اس لیے ثقل پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیوں شعروں میں اس قسم کی فارسی ترکیبیں ہیں لیکن یہ ثقل نہیں پایا جاتا، مثلاً میرا نہیں کہتے ہیں:

میں ہوں سردار شباب چمن خلد بریں میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین
پہلے مصرع میں فارسی ترکیب کے علاوہ توالی اضافات بھی موجود ہے لیکن یہ بھدا پن اور ثقل نہیں ہے۔

جب کسی مصرعہ یا شعر کے تمام الفاظ میں ایک خاص قسم کا تناسب، توازن اور توافق پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ تمام الفاظ بہ جائے خود بھی فصیح ہوتے ہیں تو وہ پورا مصرعہ یا شعر فصیح کہا جاتا ہے یہی چیز ہے جس کو بندش کی صفائی، نشست کی خوبی، ترکیب کی دلآویزی، برجستگی سلاست اور روانی سے تعبیر کرتے ہیں، یہی چیز ہے جس کی نسبت خواجہ حافظ فرماتے ہیں:

آں را کہ خوانی استادگری بہ تحقیق صنعت گراست اتنا شعر رواں ندارد

الفاظ کے توازن و تناسب سے کلام میں جو فرق پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک خاص مثال میں آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے، میر انیس حضرت علی اکبرؓ کی اذان دینے کی تعریف ایک موقع پر اس طرح کرتے ہیں:-

ع تھا بلبل حق گو کہ چہکتا تھا چمن میں

اسی مضمون کو دوسرے موقع پر اس طرح ادا کرتے ہیں:

ع بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں

وہی مضمون ہے وہی الفاظ ہیں، لیکن ترکیب کی ساخت نے دونوں مصرعوں میں کس

قدر فرق پیدا کر دیا ہے۔

استلاف الوزن مع المعنی: ترکیب الفاظ کے لحاظ سے شعر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ کلام کے اجزا کی جو اصلی ترتیب ہے، وہ بحال خود قائم رہے مثلاً فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، متعلقات فعل جس ترتیب کے ساتھ ہر وقت بول چال میں آتے ہیں، یہی ترتیب شعر میں باقی رہے، اگرچہ اس میں شبہہ نہیں کہ اس ترتیب کا عینہ قائم رہنا قریب قریب ناممکن ہے، صرف ایک آدھ شعر یا بہت سے بہت شعر و شعر میں اتفاقاً یہ بات پیدا ہو جاتی ہے مثلاً سعدی کے یہ اشعار:

بدو گفتم کہ مشکلی یا عبیری کہ از بوئے دلآویز تو مستم

بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدتے با گل نشستم

جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

لیکن چون کہ نظم کا درحقیقت سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اگر اس کو نثر کرنا چاہیں تو نہ ہو سکے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب شعر میں الفاظ کی وہی ترتیب باقی رہے جو نثر میں معمولاً ہوا

کرتی ہے، اس بنا پر شاعر کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اصلی ترتیب پوری پوری قائم نہیں رہ سکتی، تو بہر حال اس کے قریب قریب پہنچ جائے، جس قدر اس کا لحاظ رکھا جائے گا، اسی قدر شعر زیادہ صاف برجستہ، رواں اور ڈھلا ہوا ہوگا مثلاً یہ اشعار:

کچھ تو ہوتے بھی ہیں وحشت میں جنوں کے آثار
اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں

دل نہیں مانتا جہاں جاؤں
ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں

الندوہ جلد نمبر ۳۔ ۵ رمضان ۱۳۲۲ھ

نظم القرآن وجمہورۃ البلاغۃ

”عام قیاس یہ ہے کہ صاحب کمال، کسی حالت میں گننام نہیں رہ سکتا، تجربہ اور تاریخ بھی اسی کی شہادت دیتے آئے ہیں، لیکن کوئی کلمہ مستثنیٰ سے خالی نہیں، مولوی حمید الدین جن کی ایک عجیب و غریب تصنیف کا اس وقت ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس استثنا کی ایک عمدہ مثال ہیں، مولوی صاحب موصوف نے پہلے قدیم طریقہ کے موافق تعلیم پائی یعنی درس نظامیہ کے مطابق فارغ التحصیل ہوئے، پھر مولانا فیض الحسن صاحب شارح حماسہ سے جو میرے بھی استاد ہیں، ادب کی تکمیل کی، اس کے بعد انگریزی شروع کی اور مدرسۃ العلوم میں رہ کر بی، اے، کی سند حاصل کی، زمانہ طالب علمی ہی میں سرسید مرحوم کے حکم سے انھوں نے سیرت نبویؐ کے متعلق دو کتابیں عربی سے فارسی میں ترجمہ کیں، جو مدرسۃ العلوم کے نصاب دینیات میں شامل ہیں اور چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، مدرسہ سے نکل کر کراچی کے مدرسۃ الاسلام میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور اب تک اسی عہدہ پر ہیں، ان کا فارسی دیوان چھپ کر شائع ہو چکا ہے لارڈ کرزن، جب سواحل عرب کی مہم پر گئے تھے، تو یہ بھی ساتھ تھے اور سرداران عرب کے سامنے عربی زبان میں لارڈ کرزن کی طرف سے جو تقریر پڑھی گئی، وہ ان ہی کی لکھی ہوئی تھی، اس قسم کے واقعات میں سے ایک

واقعہ بھی انسان کی شہرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن مولوی صاحب اب بھی گمنام ہیں ان کی یہی خواہش ہے اور اگر وہ اس خواہش میں ہمیشہ کامیاب رہیں تو ہمارا کوئی ہرج نہیں“

لیکن ان کی جس تصنیف پر ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق ہم ان کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتے، یہ تصنیف (خصوصاً اس زمانہ میں) اسلامی جماعت کے لیے اسی قدر مفید اور ضروری ہے جس قدر ایک تشنہ لب اور سوختہ جان کے لیے آبِ زلال، اس لیے ہم اس کتاب پر مفصل ریویو لکھنا چاہتے ہیں، افسوس ہے کہ مصنف نے بہ کتاب عربی زبان میں لکھی ہے اور اس لیے عام لوگ اس سے متمتع نہیں ہو سکتے، ہم نے ان سے بارہا کہا کہ اس زمانہ میں جو کچھ لکھنا چاہیے ملکی زبان میں لکھنا چاہیے لیکن ان کی قدامت پرستی اردو کی طرف ان کو مائل نہیں ہونے دیتی (اور سچ یہ ہے کہ وہ اردو لکھ بھی نہیں سکتے) عربی ہونے کی وجہ سے ہم ان کی عبارت کے اصلی اقتباسات نہیں دے سکتے، بلکہ اس کے مطالب پر اکتفا کریں گے۔

نظم قرآن: یہ امر صرف نظر آتا ہے، کہ قرآن مجید کی اکثر آیات میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، ایک آیت میں کسی فقہی حکم کا بیان ہے، اس کے بعد ہی کوئی اخلاقی بات شروع ہو جاتی ہے پھر کوئی قصہ چھڑ جاتا ہے، پھر وہی کافروں سے خطاب شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور بات نکل آتی ہے، غرض یہ کہ عام تفسیلات کا جو طرز ہے کہ ایک قسم کے مطالب یک جا بیان کیے جائیں قرآن پاک کا یہ طرز نہیں۔

اس کے متعلق درما کی مختلف رائیں ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ چوں کہ قرآن مجید میں عرب کے خطبات کا انداز ملحوظ ہے اور ان کے خطبے اسی طرح کے ہوتے تھے، یعنی مختلف مضامین بلا ترتیب بیان کرتے تھے، اس لیے قرآن پاک میں بھی وہی طرز ملحوظ رکھا ہے اکثر علما کی یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں مختلف وقتوں میں مختلف ضرورتوں کے پیش آنے پر نازل ہوتی رہیں، اس لیے ان میں کوئی ترتیب کیوں کر قائم ہو سکتی ہے، مثلاً کسی شخص کی مختلف

تقریروں کو جو اس نے مختلف وقتوں میں کیں، اگر یک جا قلم بند کر دیا جائے تو ان میں ترتیب کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ رائے بظاہر بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ یہ مسلم ہے کہ قرآن مجید نجماً نجماً یعنی جتہ جتہ نازل ہوا ہے، اور ہر سورہ اور ہر کلمے کا شان نزول مختلف ہے، اس لیے ان میں ترتیب کیوں کر قائم رہ سکتی ہے، بعض علمائے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ترتیب اور تناسب ہے، بقاعی نے اس کے ثبوت میں مستقل تفسیر لکھی ہے، جس کا نام ”نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور“ رکھا ہے لیکن اس کے مطالب جو تفسیروں میں نقل کیے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی تناسب پیدا کیا ہے اور اس قسم کا تناسب دنیا کی نہایت مختلف بلکہ متناقض چیزوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

مولوی حمید الدین صاحب نے اسی مسئلہ پر یہ کتاب لکھی ہے وہ اسی اخیر رائے کے مدعی ہیں، یعنی یہ کہ ایک سورہ میں جس قدر آیتیں ہیں، ان میں ضرور کوئی قدر مشترک ہے اور اس لحاظ سے وہ سب آیتیں باہم تناسب ہیں۔

ان کا دعویٰ ہے کہ جس طرح ہر کتاب کا کوئی خاص موضوع (سبکٹ) ہوتا ہے، اسی طرح ہر سورہ کا ایک خاص موضوع ہے، اور تمام آیتیں بالذات یا بواسطہ اسی موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، ان کا عام استدلال یہ ہے کہ اگر ایک سورہ کی آیتوں میں باہم اس قسم کا تناسب نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی سورہ نازل ہونی شروع ہوتی تھی اور مختلف وقتوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے تھے کہ ان آیتوں کو اس سورہ میں داخل کرتے جاؤ، پھر ایک حد تک پہنچ کر آپ فرماتے تھے کہ اب یہ سورہ ختم ہوگی اور اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی تھی، اگر یہ آیتیں اس سورہ سے کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتی تھیں، تو ان آیتوں کو ان ہی سورتوں میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ سورتوں کی تحدید اور تخصیص بھی بے کار تھی، اس سے بڑھ کر یہ کہ روایات سے یہ ثابت ہے کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ دوسورتیں ساتھ ساتھ نازل ہو رہی ہیں اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، تو آپ فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں داخل کرو، پھر دوسری آیت نازل ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ اس کو دوسری سورہ میں شامل کرو، اگر اس سورہ کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں تھی تو جس آیت کو جس سورہ کے ساتھ

چاہتے شامل کر دیتے، اس بنا پر مصنف نے تمام سورتوں میں تناسب کا دعویٰ کیا ہے اور نہایت دقت نظر سے ہر جگہ اس کو ثابت کیا ہے۔

کتاب کا اصلی موضوع اسی قدر تھا لیکن اس بحث کے ضمن میں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی بحث بھی آگئی، مصنف ان کتابوں سے واقف تھا، جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر لکھی گئی ہیں، لیکن اس کو نظر آیا کہ یہ تمام کتابیں نا تمام ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کا جو فن مرتب کیا گیا تھا، وہ خود نا تمام تھا اور تمام لوگوں نے اسی فن کے موافق قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ثابت کی تھی۔

اس بنا پر مصنف نے اصل فن پر توجہ کی اور اس کو ایک نہایت وسیع پیمانے پر نئے سرے سے ترتیب دیا اور فصاحت و بلاغت کے بہت سے جدید اصول قائم کیے اس طرح ایک اور مستقل کتاب تیار ہوگی جس کا نام انہوں نے جمہرة البلاغة رکھا، اس کتاب کی تمہید مصنف نے اس طرح شروع کی ہے۔

فن بلاغت

علمائے اسلام نے جب یہ ثابت کرنا چاہا کہ قرآن مجید بلاغت کے لحاظ سے معجز ہے تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ پہلے بلاغت کے اصول اور قواعد مرتب کر دیے جائیں اس کا اصلی طریقہ یہ تھا کہ خود کلام عرب کا تتبع کیا جاتا اور بلاغت کی جزئیات کا استقصا کر کے اس کے اصول اور ضوابط منضبط کیے جاتے لیکن جس زمانہ میں یہ کوشش کی گئی، اس وقت عجم کے علوم و فنون کا اثر مسلمانوں پر غالب آ گیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے جس طرح اور علوم و فنون یونان اور فارس سے اخذ کیے، اس فن کے مسائل بھی ان ہی کی تحقیقات کے موافق مرتب کیے، عجم کے نزدیک بلاغت کے اصلی ارکان تشبیہ اور بدیع ہیں، اس لیے علمائے اسلام نے بھی ان ہی چیزوں کو مہتمم بالشان قرار دیا حالانکہ اہل عرب کے نزدیک بدیع ایک لغو چیز ہے اور تشبیہ چنداں قابل اعتناء نہیں۔

علمائے اسلام نے فن شعر اور بلاغت کی بنیاد، ارسطو کی کتاب پر قائم کی ارسطو اگر عرب میں پیدا ہوا ہوتا اور کلام عرب کے تتبع اور استقرا کی بنا پر، اس فن کی بنیاد قائم کرتا تو یقیناً اس مقصد میں کامیاب ہوتا لیکن وہ یونان میں پیدا ہوا، وہیں تربیت پائی یونانیوں ہی کا کلام اس کے پیش نظر رہا، اس لیے شاعری اور فن بلاغت کے جو اصول اس نے قائم کیے یونانی شعر کے کلام سے مستنبط کر کے قائم کیے، یونان میں شعر کا جو بہتر سے بہتر نمونہ سمجھا جاتا تھا، وہ ہومر اور سوفوکلےس کی شاعری تھی ان دونوں نے شاعری کی بنیاد مصنوعی قصوں اور حکایتوں پر رکھی تھی۔

فنون لطیفہ کی تدوین کا عام قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا حسن عام طور پر مسلم الثبوت ہوتا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے اجزا کی تحلیل کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اس میں کیا کیا باتیں پائی

جانی ہیں پھر ان ہی چیزوں کو محاسن قرار دے کر کلیات قائم کر لیتے ہیں۔

حصہ دوم

یونان میں ہومر اور سوفوکلئیس کا کلام فصاحت و بلاغت میں بے نظیر تسلیم کیا جاتا تھا، ارسطو نے تحلیل کر کے دیکھا تو ان کا کلام تمام تر حکایتیں اور افسانے تھے اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہ حکایتیں واقعی نہیں ہیں بلکہ اکثر مصنوعی اور فرضی واقعات ہیں، اس سے اس کو خیال پیدا ہوا کہ کلام کی اصلی خوبی صرف یہ ہے کہ کسی واقعہ کی تصویر کھینچی جائے، واقعہ فی نفسہ صحیح ہو یا نہ ہو، اس سے غرض نہیں، ارسطو نے یہ بھی دیکھا کہ دو چیزیں فی نفسہ بد صورت اور کر یہ المنظر ہیں، ان کی بھی اگر بعینہ تصویر کھینچ دی جائے تو طبیعت کو مزہ آتا ہے، اس سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ واقعہ صحیح ہو یا غلط لیکن اگر اس طرح ادا کر دیا جائے کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے تو حسن کلام حاصل ہو جائے گا اس خیال کو امور ذیل سے اور بھی تائید ہوتی ہے۔

انسان میں محاکات کا مادہ تمام اور حیوانات سے زیادہ پایا جاتا ہے، بچہ وہی کام کرتا ہے جو اوروں کو کرتے دیکھتا ہے، اس بنا پر کسی واقعہ کی تصویر کھینچنا انسان کی اصلی فطرت کا اقتضا ہے، علم فی نفسہ ایک مرغوب چیز ہے اور کسی واقعہ کا بیان کرنا بھی ایک طرح کا علم ہے اس بنا پر واقعہ نگاری مرغوب عام ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر ارسطو نے محاسن کلام کی تمام تر بنیاد ان ہی دو اصولوں پر رکھی اور ان کے خلاف جو باتیں نظر آئیں ان کو رد کر دیا، سوفوکلئیس پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم نے لوگوں کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی وہ اصل کے مطابق نہیں سوفوکلئیس نے کہا کہ:

”میں نے ان کو ویسا حلیہ بیان کیا جیسا ہونا چاہیے، نہ کہ جیسا ان کا واقعی حلیہ ہے“

سوفوکلئیس کا یہ جواب اگرچہ غلط ہے لیکن ارسطو اس کو اپنے اصول کے موافق پسند کرتا ہے۔

یونان میں شاعری سے جو کام کیا جاتا تھا وہ صرف مذاقیہ جلسوں کا گرم کرنا ہوتا تھا، شعرا عموماً مذاقیہ، مصنوعی قصے نظم کرتے تھے، یہاں تک کہ شاعر سخن ساز اور دروغ باز کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اس بنا پر ارسطو نے یہ اصول قائم کیا کہ شاعری کا اصلی مقصد لطف انگیزی ہے اور اسی بنا پر اس کی

رائے ہے کہ اگر راست گوئی سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو شاعر کو واقعہ کا گھٹا بڑھا دینا جائز ہے۔

علمائے اسلام نے چون کہ بنیادوں ارسطو کے اصول پر قائم کی، اس لیے تمام مسائل میں وہی ارسطو کے خیالات کا اثر پایا جاتا ہے، ارسطو نے جھوٹے طلسم باندھنے کو کمال شاعری قرار دیا تھا علمائے اسلام نے بھی یہ اصول قرار دیا کہ احسن الشعر اکذبہ یعنی اچھا شعر وہ ہے جس میں زیادہ جھوٹ ہو، ارسطو کے نزدیک بلاغت مصوری کا نام ہے، اس لیے علمائے اسلام کے نزدیک بھی بلاغت کی اصلی روح ورواں تشبیہ و تمثیل ہے، کیوں کہ تشبیہ بھی درحقیقت ایک قسم کی مصوری ہے چنانچہ عبدالقادر جرجانی نے اسرار البلاغۃ میں لکھا ہے کہ بلاغت کے مہمات مسائل تشبیہ ہی سے متفرع ہیں۔

ایک اور امر نے علمائے اسلام کو خیال دلایا کہ بلاغت اور شاعری میں جھوٹ کو سچ پر ترجیح ہے، انہوں نے دیکھا کہ استعارہ تشبیہ سے زیادہ لذیذ اور لطیف ہوتا ہے، مثلاً ان دونوں فقروں میں ”زید“ شیر کے مشابہ ہے ”زید شیر ہے“۔

پہلا تشبیہ اور دوسرا استعارہ ہے اور یہی دوسرا فقرہ زیادہ پر زور اور بلیغ ہے، اب ان دونوں فقروں کو دیکھا تو نظر آیا کہ پہلا فقرہ واقعیت کا پہلو رکھتا ہے، کیوں کہ ایک شجاع شخص، دلیری اور بہادری میں شیر کا مشابہ کہا جاسکتا ہے لیکن دوسرا فقرہ تمام تر مبالغہ اور جھوٹ ہے اس بنا پر یہ رائے قائم ہوئی کہ بلاغت اور شاعری میں جو زور یا لطف پیدا ہوتا ہے وہ مبالغہ اور جھوٹ سے پیدا ہوتا ہے، ان خیالات نے تمام تر لٹریچر کو مبالغہ اور کذب سے بھر دیا۔

ارسطو کے دونوں مذکورہ بالا اصول غلط ہیں، ارسطو کا یہ خیال کہ انسان میں محاکات^۱ کا مادہ تمام جانوروں سے زیادہ ہے، محض غلط ہے اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ جانور اور انسان دونوں میں محاکات کا مادہ ہے تاہم یہ فرق ہوگا کہ انسان صرف انسانوں کی محاکات کرتا ہے بہ خلاف اس کے بندر تمام حیوانات اور انسانوں کی محاکات کرتا ہے، آدمی کا بچہ جانوروں کو بھی بولتے دیکھتا ہے لیکن ان کی بولی کی مطلق نقل نہیں کرتا بہ خلاف اس کے ہزار داستان یا مینا ہر جانور کی بولی بولنے لگتی ہے، آدمی کا بچہ جو اپنے ماں باپ بھائی کے اقوال و افعال کی نقل کرتا ہے وہ اس بنا پر نہیں کہ اس کی

۱۔ محاکات کا لفظ ارسطو کی تحریر میں بار بار آیا ہے اس لیے اس کے معنی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئیں محاکات کے معنی کسی چیز کی نقل اتارنا یا صورت کھینچنا ہے۔

فطرت میں محاکات کی قوت ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں تمام خصائل انسانی بالقوہ موجود ہوتے ہیں، یہ خصائل نمونہ اور مثال کے دیکھنے سے ابھرتے اور ظہور کرتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ دودھ پینا شروع کرتا ہے اس نے پہلے کسی کو دودھ پیتے نہیں دیکھا تھا، لیکن چوں کہ خدا نے اس کی فطرت میں یہ قوت ودیعت رکھی ہے اس لیے وقت معین پر خود بہ خود اس کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح انسان کو جو تو تیس عطا ہوئیں ہیں وقتاً فوقتاً خود ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے نمونہ اور مثال سے اس قوت کو صرف تحریک ہوتی ہے، نہ یہ کہ یہ افعال محاکات کی فطرت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔

ارسطو کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ بلاغت کا مدار کذب سخن سازی اور مبالغہ پر ہے چنانچہ اس کی حقیقت آگے چل کر واضح ہوگی۔

ارسطو کے خیالات کے رد کرنے کے بعد مصنف نے خود اس مسئلہ پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے کہ نطق اور بلاغت کس چیز کا نام ہے اور اس کے کیا اصول و شرائط ہیں، ان کی تقریر کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

انسان فطرتاً ناطق پیدا کیا گیا ہے، انسان اور دیگر تمام جانوروں میں جو چیز اصلی ماہہ الامتیاز ہے اور جس کو منطق کی اصطلاح میں فصل کہتے ہیں، یہی نطق ہے، لیکن نطق سے آواز یا لہجہ یا راگ مقصود نہیں، یہ چیزیں بلبل اور طوطی میں بھی پائی جاتی ہیں اور انسان سے بڑھ کر پائی جاتی ہیں بلکہ نطق سے یہ مراد ہے کہ دل میں جو خیالات آئیں، ان کا اظہار کر سکے، عقل کا کام سوچنا اور غورو فکر کرنا ہے غور و فکر سے جو خیال پیدا ہوتا ہے، عقل جب اس کو ظاہر کرنا چاہتی ہے تو نطق ہی کے ذریعہ سے کر سکتی ہے اسی نطق عقل کا آلہ ہے۔

ارسطو کی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ انسان کی اصلی فضیلت اور اس کا اصلی خاصہ محاکات قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ خاصہ محاکات نہیں بلکہ نطق ہے، محاکات بھی نطق ہی کا ایک نتیجہ ہے، انسان میں قوت نطق نہ ہوتی تو محاکات بھی نہ ہوتی۔

نطق کا کمال دو چیزوں پر منحصر ہے خیالات اور مطالب صحت اور خوبی سے ادا کیے جائیں جو مطالب ادا کیے جائیں خود بھی عمدہ اور صحیح ہوں۔

حصہ دوم
ارسطو اور پیروان ارسطو کے نزدیک یہ دوسری شرط ضروری نہیں، ان کے نزدیک نطق کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مضمون کو بے چینہ ادا کرے مضمون فی نفسہ برا ہو یا بھلا، اس سے غرض نہیں، ابو جعفر قد امہ نقد الشعر میں لکھتا ہے کہ:

”اگر کسی شعر میں کوئی بیہودہ اور لغو مطلب ادا کیا گیا ہو تو اس سے شعر کی خوبی پر کوئی اثر نہیں پڑتا،“

شعر کی خوبی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ جو مضمون ادا کیا گیا کس خوبی اور لطافت سے ادا کیا گیا۔

لیکن یہ خیال تمام تر غلط ہے اور چوں کہ یہ ایک اہم بحث ہے اس لیے اس کو ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں یہ مسلم ہے کہ نطق صرف آواز اور صوت کا نام نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے آواز اور معنی اور جب تک ان دونوں میں حسن نہ پایا جائے نطق کا کمال نہیں ہو سکتا، خوش چشم آدمی اگر ایک آنکھ کا کاغز اہو تو حسین نہیں کہا جاسکتا۔

حسن کلام کی بھی یہی حالت ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمدہ اور پراثر مضمون نحو و صرف کی معمولی پابندیوں میں مقید رہ کر ادا نہیں ہو سکتا، اس حالت میں الفاظ مضمون کا حجاب بن جاتے ہیں اور اس وجہ سے مضمون اس حجاب کو چاک کر کے دل میں اترتا ہے، اس کی یہ مثال ہے کہ کوئی بادشاہ ضرورت کے وقت آداب سلطنت چھوڑ کر خود سفیر بن کر جائے اور اپنا پیغام خود پہنچا آئے اس بیان سے ثابت ہوا کہ حسن کلام الفاظ کا پابند نہیں اور یہ کہ بلیغ دراصل مضمون ہوتا ہے نہ الفاظ لغت میں بلیغ کے معنی پہنچنے والے کے ہیں اور جو چیز دل میں پہنچتی ہے وہ دراصل معانی ہیں نہ الفاظ۔

اس تمہید کے بعد اس بات کا لحاظ کرو کہ جب کوئی مضمون فی نفسہ بیہودہ اور لغو ہوتا ہے تو گو کیسے ہی فصیح اور شستہ الفاظ میں ادا کیا جائے دل میں جگہ نہیں کرتا بلکہ اچٹ جاتا ہے ممکن ہے کہ اس قسم کے مضمون سے کسی احمق اور بد مذاق کو مزہ آئے لیکن کلام کی حسن و خوبی کا فیصلہ احمقوں کے مذاق کے رو سے نہیں ہو سکتا غرض ان اسباب سے کلام میں جب تک مضمون اور معنی کی خوبی نہ ہو، تو دل میں نہیں اتر سکتا اور اس بنا پر کہ اس کو بلیغ بھی نہیں کہہ سکتے یہی وجہ ہے کہ شعرا نے

عرب کلام کی تعریف حسن مضمون کے لحاظ سے کرتے ہیں۔

زہیر بن ابی سلمیٰ کہتا ہے۔

و ذی نعمة تممتها و شكرتها
دفعتم بمعروف من القول صائب
اذا ما اضل الناطقين مفاصله
و ذی اخطل فی القول یحسب انه
مصیب فما یلمم به فهو قائله
عبأت له حلماً و اكرمت غیره
و اعرضت عنه و هو باد مقاتله

قرآن مجید میں جہاں بلیغ کا لفظ آیا ہے، اسی معنی میں آیا ہے مثلاً قل لهم فی انفسهم قولاً بليغاً، یعنی اے محمد! ان لوگوں سے ایسی بات کہہ جو بلیغ ہو، یعنی ان کے دل میں اتر جائے اسی طرح اس آیت میں بھی ولله الحجة البالغة یہی معنی مراد ہیں حاصل یہ ہے کہ جو مضمون جس قدر زیادہ دلنشین اور دلپذیر ہوگا اسی قدر زیادہ بلیغ ہوگا۔

ایک اور واضح مثال سے یہ نکتہ ذہن نشین ہو سکتا ہے، فرض کرو ایک شخص کسی آدمی کو گالیاں دے رہا ہے اور گالیوں میں ہر قسم کی خن آرائی، نفاظی، جدت پسندی، استعارہ بندی صرف کرتا ہے، الفاظ بھی نہایت شستہ، با محاورہ اور فصیح ہیں، تو کیا تم اس شخص کو فصیح و بلیغ کہو گے۔

اس تمام تقریر سے اسور ذیل ثابت ہوئے کلام کی خوبی صرف محاکات کا نام نہیں کلام کی غرض و غایت صرف سامعین کو محظوظ کرنا نہیں بلکہ عقل کی سفارت اور پیغامبری ہے کلام سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ کلام ایک قسم کی محاکات ہے اور محاکات انسان کی فطرت میں داخل ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ نطق ایک قوت ہے اور ہر قوت کے استعمال میں انسان کو خواہ مخواہ مزہ آتا ہے، انسان کا اصلی خاصہ محاکات نہیں بلکہ نطق ہے کلام کی خوبی سچائی پر موقوف ہے۔

ان مقدمات سے معلوم ہوگا کہ بلاغت جس چیز کا نام ہے وہ عقل کی دست و بازو، انسانیت کا عنصر راستی کی مترجم اور فخر کا تاج ہے، وہ اس رتبہ کی چیز ہے کہ ایک پیغمبر اولوالعزم کا معجزہ قرار پائے، اسی کا اثر تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز نے اعجاز موسوی کو بے حقیقت کر دیا، عصاے موسوی کا معجزہ یہودیوں یا قبطیوں کو غلامی کی حد سے آگے نہ بڑھا سکا لیکن اعجاز قرآنی نے

لوگوں کو حُضیضِ خاک سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔

لیکن اگر بلاغت کی وہ حقیقت ہو، جو ارسطو نے بیان کی، تو نعوذ باللہ وہ کسی پیغمبر کا معجزہ کیا قرار پاسکتی ہے۔

بلاغت کی ماہیت اور حقیقت بیان کرنے کے بعد اب ہم اس کے اصول اور آئین مرتب کرنا چاہتے ہیں، لیکن چوں کہ بلاغت کا بہت بڑا مظہر، شاعری اور خطبہ پر دازی ہے اس لیے پہلے ہم ان دونوں کی حقیقت سے بحث کرتے ہیں۔

شاعری اور خطابت اگرچہ بلاغت کی حیثیت سے برابر کے شریک ہیں، تاہم ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے شاعری کی حقیقت خود شاعری کے لفظ سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے، اہل عرب چوں کہ شاعری کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے اس کا نام بھی ایسا رکھا جو خود شعر کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے، شاعر کے لفظی معنی صاحب شعور کے ہیں، شعور احساس (فیلمنگ) کو کہتے ہیں یعنی شاعر وہ شخص ہے جس کا احساس قوی ہو، انسان پر خاص خاص حالتیں طاری ہوتی ہیں مثلاً رونا، ہنسنا، انگڑائی لینا، یہ حالتیں جب انسان پر غالب ہوتی ہیں، تو اس سے خاص خاص حرکات صادر ہوتے ہیں، مثلاً رونے کی حالت میں آنسو جاری ہوتے ہیں ہنسنے کے وقت ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے، انگڑائی کی حالت میں اعضا تڑپ جاتے ہیں، اسی طرح شعر بھی ایک خاص احساس کا نام ہے شاعر کی طبیعت پر رنج یا خوشی یا نصیب یا استعجاب کے طاری ہوتے ہی ایک خاص اثر پڑتا ہے، یہ اثر الفاظ کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے اسی کا نام شاعری ہے، شاعر کا احساس اوروں کے احساس سے قوی ہوتا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو اوروں کی بہ نسبت زیادہ رنج یا زیادہ خوشی ہوتی ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ احساس کے وقت اس کی تمام قوتیں جوش میں آجاتی ہیں احساس اس کی قوت متخیلہ کو، نطق کو، آواز کو، لہجہ کو، سب کو یک بارگی مشتعل کر دیتا ہے، شاعر گویا نوومیدہ سبزہ ہے کہ جب اس پر پانی پڑتا ہے، تو رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ لہلہانے لگتا ہے۔

خطیب (لکچرار) کا احساس بھی شاعر کے احساس سے کم نہیں ہوتا لیکن خطیب اس احساس سے مغلوب نہیں ہوتا، اس کی غرض دوسروں پر اثر ڈالنا ہوتا ہے وہ اپنے احساس کو قابو میں

رکھ سکتا ہے اور اس سے اسی حد تک اور اسی ترتیب اور مناسبت سے کام لیتا ہے جہاں تک اوروں کے متاثر کرنے میں کام آئے، شاعر کو صرف موجودہ حالت سے کام ہوتا ہے لیکن خطیب یہ بھی دیکھتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اس بنا پر خطیب شاعر کی بہ نسبت زیادہ عاقل، زیادہ ذکی النفس، زیادہ عالی منزلت ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اہل عرب شعر کو جادوگری اور خطبہ کو حکمت کہتے ہیں۔

عام لوگوں کا خیال ہے کہ شاعری کا اصلی عنصر تشبیہات اور استعارات ہیں، چنانچہ وہ حضرت عیسیٰؑ کے مواعظ کو اس بنا پر ایک قسم کی شاعری سمجھتے ہیں کہ وہ تشبیہات سے مملو ہیں لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، شاعر کی اصلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہایت سربلج الافعال اور موسیقی الطبع ہوتا ہے، جب اس پر کوئی خاص اثر طاری ہوتا ہے تو نغمہ، وزن، رقص، کی قوتیں جو اس میں فطری ہوتی ہیں، دفعہ تھریک میں آجاتی ہیں۔

حضرت داؤدؑ پر جب خدا کے احسانات کا اثر غالب آتا تھا، تو بے ساختہ وہ وجد میں آکر رقص کرنے لگتے تھے، ان کا کلام جس قدر ہے سر تا پا شعر ہے جو ان کے پر جوش دل سے بے ساختہ نکلتا تھا، اسی بنا پر ان کے اشعار کو مزامیر کہتے ہیں، بہ خلاف ان کے حضرت عیسیٰؑ پر شاعرانہ احساس غالب نہ تھا، اس لیے ان کے کلام میں شاعری کے بہ جائے حکمت اور فلسفہ ہوتا تھا۔

ارسطو نے اس بحث میں بھی سخت غلطی کی ہے، وہ کہتا ہے کہ شاعری کے جذبہ کے وقت انسان جو گانے یا ناچنے لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نغمہ اور رقص ایک قسم کی محاکات ہے، یعنی انسان کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، آواز اور حرکات کے ذریعہ سے وہ ان کی تصویر کھینچتا ہے، چنانچہ رقص جو کچھ گاتے ہیں، حرکات رقص کے ذریعے سے اس کو تاتے بھی جاتے ہیں۔

لیکن یہ خیال غلط ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ جذبات انسانی، مثلاً، رنج، خوشی، خوف، تعجب، شوق، نفرت، یہ چیزیں انسان کے دل میں ایک نہایت پر زور حرکت پیدا کر دیتی ہیں، یہی حرکت آواز یا راگ یا رقص یا ٹرپ بن جاتی ہے، مثلاً انسان کو جب ہنسی آتی ہے تو دل میں ایک قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے، یہی حرکت ہنسی بن جاتی ہے اور چوں کہ یہ آثار حرکات نفسانی کے مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ حرکات نفسانی پر اسی طرح دلالت کرتے ہیں، جس طرح الفاظ

غرض جس طرح نطق ایک فطری چیز ہے، اسی طرح یہ اشارات و حرکات بھی فطری ہیں، جو بے اختیار سرزد ہوتے ہیں، وہ محاکات کی غرض سے نہیں کیے جاتے، گو یہ ممکن ہے کہ محاکات کا مقصد، اس سے حاصل ہو جائے۔

اس موقع پر پہنچ کر ایک اور عام غلطی کا رفع کر دینا بھی ضرور ہے، اکثر لوگ شعر اور نثر بلیغ کو ایک سمجھتے ہیں، چنانچہ قدما میں ارسطو اور متاخرین میں جان مل کا یہی مذہب ہے، ارسطو کا خیال ہے کہ محاکات کے مختلف طریقے ہیں اور خود کلام، جو محاکات کا ایک خاص طریقہ ہے، اس میں محاکات کے تین ذریعے پائے جاتے ہیں وزن، الفاظ، نغمہ، یہ چیزیں تنہا اور کبھی مل کر واردات قلبی کی تصویر کھینچتی ہیں، یہی محاکات نثر ہیں، یہ محاکات کبھی صرف الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے جس طرح سقراط کا مکالمہ اور کبھی الفاظ اور نظم دونوں کے ذریعے سے، وزن شعر کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں لیکن عام لوگوں نے اس کو شاعری کا ضروری جز قرار دیا ہے۔

ارسطو کا خیال اس حد تک صحیح ہے کہ وزن پر شعر کا مدد نہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں، کہ وزن شعر کے اجزا میں داخل نہیں، وزن شعر کا جز ہے لیکن چون کہ کل کے لیے محض ایک جز کافی نہیں ہوتا، اس لیے تنہا وزن سے شعر نہیں بن سکتا لیکن ارسطو کی یہ غلطی ہے کہ وہ سقراط کے مکالمہ اور ہومر کے کلام دونوں کو شعر قرار دیتا ہے۔

جان مل کی رائے اس حد صحیح ہے کہ شاعری جذبات کے اظہار کا نام ہے اور یہ کہ شاعر دوسروں کو نہیں بلکہ صرف اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اس تشریح سے جان مل نے شاعر کو خطیب سے الگ کر دیا اور اس بنا پر وہ سقراط کے مکالمہ کو شاعری نہیں کہتا لیکن جان مل نے بھی یہ غلطی کی کہ وہ وزن کو شعر کا کوئی ضروری جز نہیں قرار دیتا۔

اب دوبارہ غور کرو کہ شکر چیز کا نام ہے، انسان پر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ذریعہ سے ظاہر ہونا چاہتا ہے اور چون کہ انسان کی تمام قوتوں میں سے نطق سب سے زیادہ قوی اور اس کی مخصوص قوت ہے اس لیے یہ جذبہ نطق ہی کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے جس

طرح کہ حیوانات کے جذبات مختلف قسم کی آوازوں سے ظاہر ہوتے ہیں مثلاً شیر کا ہسہہ، طاؤس کی جھنکار، کوئل کی کوک وغیرہ وغیرہ، بعض وقت یہ جذبہ موزوں حرکات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، مثلاً طاؤس اور کبوتر کا رقص یا راگ سننے کے وقت سانپ کا لہرانا قدرت نے جن اشخاص کو نطق اور نطق کے ساتھ نغمہ کی بھی قوت دی ہے اس سے جذبات کی حالت میں شعر ادا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ غنغانے بھی لگتے ہیں اور جب جذبہ زیادہ قوی ہوتا ہے، تو رقص کے حرکات بھی سرزد ہونے لگتے ہیں اس بنا پر شعر وزن نغمہ اور رقص کے مجموعہ کا نام ہے لیکن چوں کہ یہ چیزیں جذبات کے کمال شدت کے وقت پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہر شعر میں ان چیزوں کا پایا جانا ضروری نہیں تاہم کوئی شعر نغمہ اور راگ سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا خود وزن جو شعر کا ایک ضروری جز ہے، راگ کی ایک قسم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل عرب ہمیشہ شعر کو گا کر پڑھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ شعر پڑھنے کو اہل عرب ”انشاء“ کہتے ہیں جس کے معنی گانے کے ہیں، اب تم نے سمجھا ہوگا کہ شعر کو وزن سے، نغمہ سے، رقص سے کیا تعلق ہے، درحقیقت یہ سب ایک ہی مخرج سے نکلے ہیں، البتہ وزن کو شعر سے بہ نسبت نغمہ اور رقص کے زیادہ قوی تعلق ہے اور اسی وجہ سے ہمیشہ لوگ وزن اور شعر کو ایک چیز سمجھتے آئے ہیں۔

اس بحث کے بعد مصنف نے بلاغت کے اصول اور قواعد اور جزئیات بیان کیے ہیں

اس کو ہم آئندہ پرچے کے لیے اٹھار کھتے ہیں۔

شعر العرب

کتاب العمدہ لابن رشیق

رجحان طبع کی اور بات ہے ورنہ یہ ظاہر ہے کہ اقتضائے حالات کے لحاظ سے مجھ کو شعر العجم سے پہلے شعر العرب لکھنا چاہیے تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ قومی ضروریات کی فہرست میں شعر العجم کا نام سیکڑوں نمبروں کے بعد آنے کی چیز ہے، لیکن کیا کیا جائے شعر العرب لکھتا تو سمجھنے والے کہاں سے آتے؟ مدرسوں میں فن ادب کا مذاق نہیں اور کالج والے عربی خود نہیں پڑھتے، بلکہ یہ لقمہ زبردستی ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے جس کو امتحان کے بعد وہ اگل دیتے ہیں۔

یہ سب کچھ صحیح لیکن یہ کاغذ امرتے دم تک دل سے نہیں نکل سکتا کہ عربی شاعری اس قدر وسیع، پراثر اور قومی جذبات سے لبریز اور اس کے متعلق ہماری زبان میں ایک حرف بھی نہیں، زیادہ افسوس یہ کہ شعر العرب کے لیے کچھ بہت زیادہ کدو کاوش کی ضرورت نہیں، کسی قدیم تصنیف کو سامنے رکھ لیا جائے اور ان ہی عنوانوں کو کچھ پھیلا کر کچھ نئے مذاق کا رنگ چڑھا کر لکھ دیا جائے تو اچھی خاصی تالیف ہو جائے گی اس قسم کی قدیم تصنیفوں میں سب سے بہتر اور سب سے جامع ابن رشیق قیروانی کی کتاب العمدہ ہے اس کا نسخہ ہندوستان میں موجود نہ تھا، مدت ہوئی میں نے یہ صرف کثیر مصرعے کے کتب خانہ سے لکھوا کر منگوا یا تھا لیکن وہ ایک دوست کی نذر ہوا، اور شاید ایشیا سے یورپ میں پہنچ گیا۔

اتفاق سے اب کی ڈاک میں جو مصری کتابیں آئیں ان میں کتاب العمدہ کا بھی ایک نسخہ تھا، مگر شیتہ کے پٹنے سے جو خوشی ہوئی، اس کا بیان نہیں ہو سکتا شعر العرب کی زیادہ پھر تازہ ہو گئی

کتاب توجہ لکھی جائے گی، لکھی جائے گی لیکن ہر دست اس کتاب کا ریویو لکھتا ہوں۔ شعر العرب کی داغ بیل پڑ جائے گی، اسی پر کبھی عمارت بھی بڑ جائے گی اور میں اس کام کو نہ کر سکوں گا تو کوئی اور خدا کا بندہ پیدا ہو جائے گا۔

ع مردے از غیب بروں آید و کارے بکند

ابن رشیق افریقہ کا رہنے والا تھا، اس کا باپ ایک رومی غلام تھا، اور زرگری کا پیشہ کرتا تھا، باپ نے ابتدا میں خاندانی پیشہ سکھلایا لیکن اس نے اسی کے ساتھ علوم ادبیہ کی بھی تحصیل کیا اور یہ مذاق غالب آیا کہ ۳۰۶ھ میں قیروان گیا، جو افریقہ کا دارالعلم تھا، یہاں اس نے ان علوم کی تکمیل کی لیکن جب وحشی عربوں نے اس شہر کو برباد کر دیا تو وہ سسلی چلا آیا اور مارز میں قیام کیا ۳۶۳ھ میں وفات پائی۔

ادب میں اس کی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن سب کی سرتاج کتاب العمده ہے جو ہمارے مضمون کا عنوان ہے علامہ ابن خلدون نے اس کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی کتاب اس درجہ کی نہیں لکھی گئی، اس کتاب کا موضوع اگرچہ عرب کی شاعری اور اس کے اصول اور آئین ہیں لیکن چونکہ اس وقت تک زبان یا شاعری کی تاریخ اور اصول آئین کا منضبط کرنا کوئی فن نہیں قرار پایا تھا، اس لیے مصنف نے شاعری کے اصول پر کم اور صنائع و بدائع پر زیادہ لکھا ہے تاہم جو کچھ لکھا ہے، کسی قدر ترتیب بدل دینے سے مذاق حال کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے اور ہم اس وقت ریویو میں یہی مقصد پیش نظر رکھتے ہیں۔

شاعری کی ابتدا: عرب کا ملک ہزاروں برس سے موجود ہے اس کا تمدن بھی کچھ نوعمر نہیں، تاہم تعجب ہے کہ شاعری کا پتہ اسلام سے سو ڈیڑھ سو سال آگے نہیں چلتا، سب سے پہلا شاعر جس سے قصیدہ کی ابتداء ہوئی، مہلبیل بن ربیعہ ہے جو امرؤ القیس کا ماموں تھا، فرزدق کہتا ہے۔

ع ومهلل الشعراء ذاک الأول

امراء القیس آنحضرت ﷺ سے تقریباً ۳۰ برس پہلے تھا اس لیے مہلبیل کا زمانہ بھی اس کے قریب قریب سمجھ لینا چاہیے، یہ بات عرب کی تاریخ کا طغرائے زریں ہے کہ وہاں شاعری کی ابتدا شریفانہ اور مردانہ جذبات سے ہوئی، ایران کی طرح مداحی اور خوشامد

گوئی میں اس کی زبان نہیں کھلی، عرب ہمیشہ سے جنگ جو، بہادر، مہمان نواز، سیر چشم، غیور اور بلند ہمت تھے، ان ہی باتوں کو نظم میں ادا کرتے تھے اور یہی ان کی شاعری تھی، کوئی قبیلہ کسی شاعر کی خانہ جنگیوں میں کسی قسم کی مدد کرتا تھا، تو شکر یہ کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے مثلاً امراء القیس نے بنو تمیم کی مدح میں کہا:

اقرحشا امر القیس بن حجر بنو تیم مصایح الظلام

سب سے پہلا شخص جس نے بادشاہ کی مدح لکھی وہ زہیر بن ابی سلمیٰ تھا، جس نے ہرم بن سنان کی مداحی کی تاہم اس نے یہ آن قائم رکھی کہ ہرم نے جب یہ حکم دیا کہ زہیر جس وقت دربار میں آئے اور مجھ کو سلام کرے تو اس کو انعام دیا جائے، اس حکم کے بعد زہیر جب کبھی دربار میں جاتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ بادشاہ کے سوا اور سب کو سلام کرتا ہوں۔

زہیر کے بعد نابغہ بیانی نے سلاطین کی مداحی کی اور اس وجہ سے تمام عرب اس کو ذلیل سمجھنے لگا اور اس کی قدر و منزلت جاتی رہی، کتاب العمدہ میں ہے۔

فسقطت منزلتہ وتکسب مالا جسیما

تو اس کی عزت جاتی رہی اور اس نے مداحی سے بڑی دولت پیدا کی، اہل عرب مداحی کو جس قدر ذلیل سمجھتے تھے، اس کا اندازہ واقعات ذیل سے ہوگا۔

لبید بن ربیعہ مشہور شاعر تھے، جن کا ایک قصیدہ سبغہ معلقہ میں داخل ہے، ان کا معمول تھا کہ جب پورب کی ہوا چلتی تھی، تو عام مہمانی کرتے تھے، جس میں سینکڑوں اونٹ ذبح کرتے تھے بڑھاپے میں جب دولت کی طرف سے تنگی ہوئی، تو یہ معمول قضا ہونے لگا، ولید بن عقبہ کو خبر ہوئی تو اس نے سواونٹ بھیج دیے کہ معمول میں فرق نہ آنے دیجیے، لبید نے اپنی لڑکی کو بلا کر کہا کہ بیٹا اس شخص نے میرے ساتھ احسان کیا ہے لیکن اب مجھ سے شعر نہیں کہے جاتے، میری طرف سے تو شکر یہ کے اشعار کہہ دے، اس نے یہ قطعہ لکھا۔

اذا هبت رياح ابی عقیل دعونا عند هبتها الولیدا

اعزالوجه ابیض عبشماً اعان علی مروته لبیدا

ایا وہب جزاک اللہ خیرا نحرناہا واطعمنا الشریدا

فعدان الکریم لہ معاد و ظنی بابن اروی ان یعودا
دوبارہ بھی ایسی ہی فیاضی کر کیوں کہ شریف بار بار فیاضی کرتے ہیں اور میرا گمان ہے
کہ تو ایسا ہی کرے گا۔

چوں کہ اس شعر میں اظہار حاجت تھا، لہذا نے بیٹی سے کہا کہ اور شعر بہت اچھے ہیں
لیکن اخیر شعر غیرت کے خلاف ہے۔

عمر بن ابی ربیعہ قریشی کا مشہور شاعر تھا، عبدالملک نے اس سے مدح کی فرمائش کی اس
نے کہا کہ میں صرف عورتوں کی مدح کیا کرتا ہوں۔ (یعنی غزل لکھتا ہوں)

ابن میادہ نے خلیفہ منصور کی مدح میں قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھا کہ بغداد جا کر دربار میں
سنائے سوار ہو رہا تھا کہ اس کا نوکر حسب معمول اونٹنی کا دودھ لے کر آیا، ابن میادہ نے پی
کر پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ استغفر اللہ اس کے ہوتے میں امیر المومنین کی مدح لکھتا
ہوں اور بغداد جاتا ہوں۔

یزید ثقفی، حجاج کا ہم وطن شاعر تھا، حجاج نے اس کو فارس کا گورنر مقرر کیا، جب وہ
رخصت ہونے کے لیے آیا تو حجاج نے کہا کہ کچھ شعر سناتے جاؤ، حجاج سمجھتا تھا کہ اس کی مدح
پڑھے گا، یزید نے برجستہ کہا:

وابی الذی سلب ابن کسری راہہ بیضاء تخفق کالعقاب طائر
”میرا باپ وہ ہے جس نے نوشیروان کے بیٹے سے علم چھین لیا تھا، جو عقاب کی طرح لہراتا جاتا تھا،“
حجاج نے عرض بیگی سے کہا کہ جب یزید باہر نکلے تو سند حکومت چھین لینا اور کہنا کہ
تیرے باپ نے یہ چیز تجھ کو وراثت میں دی تھی۔

یزید نے کہا حجاج سے کہہ دینا کہ:

وورثت جدی مجدہ و فعالہ وورثت جدک اعزاً بالطائف

”میں نے اپنے باپ کا شرف اور کارنامے وراثت میں پائے اور تیرے باپ نے وراثت میں بکریاں چھوڑ دیں،“
فرزدق بنی امیہ کے دربار کا شاعر تھا، تاہم جب سلیمان بن عبدالملک نے اس

سے شعر پڑھنے کی فرمائش کی تو بہ جائے اس کے کہ وہ سلیمان کی مدح میں کچھ پڑھتا، اپنے خاندان کی مدح میں فخریہ اشعار پڑھے، سلیمان سخت برہم ہوا، اتفاق سے دربار کا ایک اور شاعر جس کا نام نصیب تھا موجود تھا، اس نے برجستہ یہ اشعار پڑھے:

اقول لركب قافلین رأیتهم قفاذات اوشال و مولاك قارب
قفوا خبرونی عن سلیمان انی لمعروفه من اهل و دان طالب
فعا جوا و اثنو بالذی انت اھله ولو سکتو اثنت علیك الحقائب

سلیمان نے نصیب کو پانچ سو اشرفیاں دلوائیں اور کہا کہ فرزدق سے کہہ دے کہ اپنے باپ کی آگ کے پاس جائے، فرزدق غصہ میں آکر یہ شعر پڑھتا ہوا دربار سے اٹھا۔

وخیر الشعر اكرمه رجالات و شر الشعر ما قال العیید
”اچھے شعر شرفا کہتے ہیں اور سب سے برا شعر وہ ہے جو غلاموں نے کہا ہو“

غیر قوموں کے میل جول اور شخصی حکومت کی بد اثری سے عرب میں مداحی کا رواج ہوا، تاہم شروع شروع میں اتنی قائم رہی کہ خلفا اور سلاطین اور امرا کے سوا اور کسی کی مدح نہیں کرتے تھے اور نہ صلہ لیتے تھے مروان بن ابی حفصہ کہتا ہے:

ولقد حییت بالف الف لم تكن الا بكف خلیفة و وزیر
میں نے لاکھوں روپے حاصل کیے لیکن صرف خلیفہ یا وزیر سے
مازلت انف ان اولف مدحة الا لصاحب منبر او سریر

میں ہمیشہ اس بات کو عار سمجھتا رہا کہ بہ جز صاحب تخت و منبر کے اور کسی کی مدح کروں۔
ذوق سخن میں یہ بحث زیادہ پھیل گئی، اصل مضمون یہ تھا کہ عرب میں شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی اور کب ہوئی۔

ابن رشیق نے شاعری کی ابتدا اور رفتہ رفتہ مختلف قبیلوں میں پھیلنے کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے، جو مختصراً حسب ذیل ہے:

اس قبیلہ کے مشہور شعرا یہ ہیں، مہلبیل بن ربیعہ مرقرش الصغرو اکبر، طرفہ بن عبدحارث بن حلزہ متمس، اعشی، ان میں سے دو شاعر سب سے معلقہ والے ہیں۔

بنوقیس اس قبیلہ میں نابذہ ذبیانی، نابذہ جعدی، زہیر بن ابی سلمی کعب بن زہیر، لبید بن ربیعہ، حطیہ، شاخ، مشہور شعرا گذرے ہیں، ان میں بھی دو سب سے معلقہ والے ہیں۔

اس قبیلہ میں مدت تک شاعری قائم رہی، اوس بن حجر اسی قبیلہ کا شاعر تھا۔

ابتدا میں صرف قصیدے کہتے تھے، رجز دو تین شعر سے زیادہ نہیں ہوتے تھے جو معرکہ جنگ یا مفاخرت وغیرہ کے موقع پر بے اختیار شاعر کی زبان سے نکل جاتے تھے، سب سے پہلے عجاج نے رجز کو وسعت دی اور تمام وہ خیالات ادا کیے، جو قصائد میں ادا کیے جاتے تھے رو بہ بن عجاج نے اس کو اور بھی ترقی دی، یہ دونوں بنی امیہ کے زمانہ میں تھے افسوس یہ کہ رجز ان ہی دونوں پر ختم ہو گیا، ورنہ اگر اس صنف کو ترقی ہوتی، تو عرب میں بھی مثنوی کا رواج ہو جاتا جو شاعری کی سب سے بڑی شاخ ہے اور جس کی بدولت عجم نے اس میدان میں عرب سے علانیہ بازی جیتی، تاہم یہ صنف بالکل معدوم نہیں ہوئی، ابن المہتز وغیرہ نے چھوٹی چھوٹی مثنویاں لکھیں اور الفیہ بن مالک وغیرہ بھی گویا اسی کے پرتو ہیں، گو وہ شعر نہیں، بلکہ نظم ہیں۔

زمانہ کے اعتبار سے شعراے عرب کے چار دور ہیں:

جاہلی: یعنی اسلام سے قبل کے شعرا۔

مخضرمی: یعنی جنہوں نے دونوں زمانے پائے۔ مثلاً لبید، حسان، نابذہ۔

اسلامی: یعنی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر بنو امیہ تک۔

محدث: یعنی دولت عباسیہ کے شعرا اور ان کے مابعد۔

ایران میں شاعر کے لیے مختلف علوم و فنون میں کامل ہونا ضروری تھا، چنانچہ تمام مشاہیر شعرا، نامور علما اور فضلا تھے لیکن عرب میں اس کے برخلاف ربنی شعرا فن شعر کے امام

اور پیشوا خیال کیے جاتے ہیں، جو جاہل مطلق تھے اور ایک حرف لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ کسی اسلامی شاعر کی بے انتہا تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے زمانہ جاہلیت کا ایک دن بھی پایا ہوتا تو سب سے بڑا شاعر ہوتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ شاعری دراصل خالص فطری جذبات کے اظہار کا نام ہے اور تمدن کے زمانہ میں کوئی فطری حالت باقی نہیں رہتی، بلکہ تصنع اور آورد کا اثر آجاتا ہے، اس کے علاوہ تمدن کے زمانہ میں جذبات کا جوش و خروش نہیں رہتا، جو شاعری کی جان ہے غور کرو ایک بہت بڑا تمدن شاعر فخریہ میں کہتا ہے اور یہ فخریہ شاعری کا بہترین نمونہ خیال کیا جاتا ہے۔

اذا مضر الحمراء كانت ارومتی وقام بمجدي حازم وابن حازم
جب کہ قبیلہ مضرمیر امورث اعلیٰ ہے اور میری شرافت کے بانی حازم اور ابن حازم ہیں
عطست بانفی شامخا وتناولت یدای الثریا قاعداً غیر قائم
تو غرور سے ناک چڑھاتا ہوں اور میرے ہاتھ بیٹھے ثریا کو چھو لیتے ہیں
لیکن ایک جاہلی شاعریوں فخر کرتا ہے:

الا لایجھلن احد علینا فنجھل فوق جھل الجاہلینا
ہاں دیکھو! ہم سے کوئی جہالت نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ہیں
اذا بلغ الفطام لنا صبیبیٰ تحرلہ الجابرس ساجدینا
جب ہمارا کوئی بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو بڑے بڑے جاہلوں کے سامنے بچہ میں گر پڑتے ہیں
شاعری کا رتبہ اور شاعری کا اثر: ایران بلکہ تمام ایشیا میں شاعری تفریح و طبع کی چیز تھی، اس لیے انوری نے ایک قطعہ میں ثابت کیا ہے کہ انسانی جماعت میں شاعر کی اتنی بھی ضرورت نہیں جس قدر بھگی اور خاک روب کی ہے لیکن عرب میں شاعر ایک جنرل، ایک فاتح ایک سردار اعظم کا رتبہ رکھتا تھا، ایک شاعر صرف اپنے کلام کے اثر سے قبیلہ کے قبیلہ کو برباد اور گم نام کر دیتا تھا، عرب میں ایک نہایت معزز قبیلہ بنو نمیر تھا، کسی مجمع میں اس قبیلہ کا کوئی آدمی بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی اس کا نام و نسب پوچھتا تھا، تو نمیر کا نام لیتے وقت اس کی آواز میں غرور کا لہجہ پیدا ہو جاتا تھا، جریر اس قبیلہ سے ناراض ہوا رات کو ان کی جھو لکھنے بیٹھا تو اپنے بیٹے سے کہا

مقالات شبلی
 کذرا چراغ میں تیل زیادہ ڈال دینا، آج دیر تک جاگوں گا، یہ کہہ کر جو لکھنی شروع کی، جب
 یہ شعر کہا:

فغض الطرف انک من نمیر فلا کعباً بلغت و لا کلابا

تو زور سے اچھلا اور پکار اٹھا ”والله اخزیتہ لا یفلح ابدا“ یعنی خدا کی قسم میں
 نے اس قبیلہ کو برباد کر دیا، اب یہ قیامت تک ابھر نہیں سکتے اسی وقت یہ شعر تمام عرب میں پھیل گیا
 اور یہ حالت ہو گئی کہ اس قبیلہ کا کوئی آدمی کہیں جا نکلتا تھا اور کوئی اس کا نام و نشان پوچھتا تھا تو
 قبیلہ کا نام بدل کر بتاتا تھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس قبیلہ کا نام ہی مٹ گیا۔

اسی طرح وہ قبیلے جن کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا صرف ایک شاعر کی بدولت نامور
 ہو گئے اور بڑے معزز قدیم قبیلوں نے ان کو اپنا ہمسر مان لیا، یہی وجہ ہے کہ جب کسی
 گھرانے میں کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا، تو تمام قبیلوں کی طرف سے مبارکباد کے پیام آتے
 تھے، دعوتیں ہوتی تھیں، عورتیں جمع ہو کر مبارکباد کے گیت گاتی تھیں، قربانیاں کی جاتیں
 تھیں، بہ خلاف اس کے ایران میں کوئی شخص شاعری میں در آتا تھا تو قوم سمجھتی تھی کہ
 گدا گروں کی فہرست میں ایک نام کا اور اضافہ ہوا۔

ایشیا میں شاعری نے کبھی کوئی ملکی یا قومی انقلاب نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے، کہ شخصی
 حالتوں پر بھی اس کا کوئی نمایاں اثر نہیں ہوا، تم کہو گے کہ خواجہ حافظ کی شاعری نے تمام ایران کو
 رند بنا دیا لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ خواجہ حافظ پر موجودہ سوسائٹی کا اثر تھا، یا خواجہ صاحب
 نے سوسائٹی کو متاثر کیا یعنی خواجہ صاحب نے اس وقت کی موجودہ معاشرت کی تصویر کھینچی، یا
 انھوں نے وہ حالت اپنے کلام سے پیدا کر دی۔

لیکن عرب میں شاعری ایک قوت تھی اور شاعر کا ایک شعر بھی کسی نمایاں نتیجہ سے خالی
 نہیں جاسکتا تھا، عمرو بن کلثوم کے ایک قصیدہ نے قبیلہ تغلب کو دو سو برس تک غیرت و شجاعت کے
 نشہ میں چور رکھا، اس قبیلہ کے ایک ایک بچہ کو پورا قصیدہ یاد ہوتا تھا اور وہ مجامع عام میں پڑھتا تھا،
 امیر معاویہؓ لیلۃ الہریر کے دن حضرت علیؓ کے مقابلہ میں بھاگ نکلنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے
 تھے محض ان اشعار نے ان کو روک دیا:

وقولی کلما جشات و جاشت مکانک تحمدی او تستریحی

لا دفع عن مآثر صالحات واحمی بعد عن عرض صحیح

رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کے لیے کفار جو بار بار مدینہ پر چڑھائیاں کرتے تھے ان میں متعدد لڑائیاں شعرا ہی نے برپا کرائی تھیں۔

اسی بنا پر شعرائے سلاطین اور رؤسا تک سے نہیں دبتے تھے عرب کے مشہور بادشاہ عمرو بن ہند نے جب سلطنت کے نشہ میں آکر کہا کہ اب کوئی عرب میں رہ گیا ہے جن کو میرے سامنے گردن جھکانے سے انکار ہو تو درباریوں نے کہا کہ ہاں عمرو بن کلثوم شاعر ہے بادشاہ نے اس کو اور اس کی ماں کو بلا بھیجا ماں شاہی محل میں گئی تو بادشاہ کی ماں نے اس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ذرا اٹھا دینا، اس نے کہا اپنا کام خود کرنا چاہیے، بادشاہ کی ماں نے دوبارہ کہا، اس پر غصہ میں آکر اس نے نعرہ مارا کہ وا ذلاہ یعنی ہائے ذلت، عمرو بن کلثوم نے باہر سے سنا سمجھا کہ میری ماں کی توہین کی گئی، اسی وقت تلوار میان سے کھینچ کر چھینٹا اور بادشاہ کا سراڑا دیا، پھر بہت سخت رن پڑے دونوں طرف کے ہزاروں آدمی کٹ گئے عمرو بن کلثوم نے یہ تمام واقعہ قصیدہ میں لکھا ہے اور سالانہ دنگل کے موقع پر عکاظ میں پڑھا:

الا لایجھلن احد علینا فنجھل فوق جھل الجاہلینا

ہاں ہم سے کوئی جہالت نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ہیں

فانا نورد الرايات بیضا ونصدر هن حمرا قدرینا

ہم اپنی برچھیاں میدان جنگ میں سفید لیجاتے ہیں اور سرخ واپس لاتے ہیں۔

{ ۲ }

مدح : مدح اگرچہ عرب کی اصل شاعری میں داخل نہیں، لیکن اسلام کے بعد تمدن کی وسعت اور شخص حکومتوں کے قائم ہونے کی وجہ سے شاعری کے چار ارکان میں سے مدح بھی ایک رکن قرار پائی، اب چار ارکان یہ ہیں، مدح، ذم، عشقیہ، فخریہ، اس بنا پر اہل ادب نے مدحیہ شاعری کے اصول اور ضابطے مقرر کیے جن کو ابن رشیق نے نہایت تفصیل اور توضیح سے کتاب العمدہ میں لکھا ہے۔

ایران میں مدیحہ بلکہ ہر قسم کی انواع سخن کے لیے مبالغہ اور غلو سب سے مقدم شرط تھی ممدوح کے وصف میں جس قدر زیادہ ناممکن باتیں جمع کی جائیں، اسی قدر شاعری کا کمال خیال کیا جائے گا، مثلاً:

نہ کرسی فلک نہد اندیشہ زیر پائے تا بوسہ بر رکاب قزل ارسلان دہد

لیکن عرب نے اس کے لیے جو اصول قرار دیے حسب ذیل ہیں:

۱- الفاظ گزیدہ اور شستہ ہوں، سو قیامہ الفاظ اور محاورے نہ آنے پائیں۔

۲- زیادہ اشعار نہ ہوں چنانچہ سخری سلاطین کی جب مدح لکھتا تھا، تو بہت کم شعر لکھتا

تھا، جریر مشہور شاعر کہا کرتا تھا، اذا مدحتهم فلا تطیلوا۔

ایک دفعہ فرزدق، عبدالرحمن بن ام الحکیم کے پاس گیا اور اس کی مدح پڑھنی چاہی عبدالرحمن نے کہا مجھ کو ایسی مدح سے معاف رکھو کہ اخیر اشعار تک پہنچتے پہنچتے پہلے مضامین بھول جائیں صرف دو شعر پر اکتفا کرو تو میں تم کو اس قدر انعام دوں گا کہ کسی نے تم کو نہ دیا ہوگا، فرزدق نے صرف دو شعر میں مدح ادا کی اور عبدالرحمن نے دس ہزار درہم عطا کیے۔

۳- مدح میں تفاوت مراتب کا لحاظ رکھا جائے یعنی بادشاہ، وزیر، دبیر، افسر، فوج،

حاکم عدالت، ہر ایک کی مدح میں اس کے خاص اوصاف کا خیال رکھا جائے مثلاً دبیر کی مدح میں، اگر دلیری اور شجاعت کا وصف بیان کیا جائے، یا قاضی کو صاحب ہیبت و جلال کہا جائے تو ناموزوں ہوگا۔

لیکن ایرانی شاعری میں ایک قلی کی مدح میں بھی تمام شاہانہ اوصاف ثابت کر دیے جاتے ہیں، علامہ ابن رشیق نے اس بحث میں لکھا ہے کہ جب ممدوح بادشاہ ہو تو شاعر کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے اوصاف نہ بیان کرے جو عام رئیسوں میں بھی پائے جاتے ہیں مثلاً اظہل کے اس شعر:

وقد جعل اللہ الخلفاء منهم لابیض لاعاری الخوان ولا جذب

یعنی خلافت خدا نے ایسے شخص کو دی جس کا دستر خوان تنگ نہیں

پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ وصف تو بادشاہ کے ایک ادنیٰ غلام میں بھی پایا جاسکتا

ہے اس طرح احوص کے اس شعر پر:

واذاک تفعل ما تقول وبعضہم مذاق الحدیث یقول مالا یفعل
آپ جو کہتے ہیں کرتے ہیں اور اور لوگ صرف باتیں بناتے ہیں، کچھ کرتے نہیں

لوگوں نے یہ نکتہ چینی کی کہ یہ ایک معمولی بات ہے بادشاہوں کی تعریف میں اغراق اور مبالغہ ہونا چاہیے، یعنی وہ اوصاف لکھنے چاہئیں جو عام انسانوں کے رتبہ سے بالاتر ہوں، علامہ ابن رشیق پانچویں صدی ہجری میں تھے جبکہ عرب کا مذاق عجم کے اختلاط سے بالکل بدل گیا تھا، ورنہ وہ جانتے کہ عرب کی شاعری کی یہی خوبی تھی کہ کسی موقع پر اصلیت اور واقعہ سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا، شعرائے عرب سلاطین کی مدح میں بھی وہی باتیں لکھتے تھے جو واقعی ہوتی تھیں، یاد ہوگا کہ جب عرب کے ایک بادشاہ نے ایک شاعر سے کہا کہ میری مدح کرو تو اس نے کہا پہلے تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں کہوں۔

۴- ممدوح جب بادشاہ ہو تو اس کے اوصاف ذیل کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی عقل، عدل، شجاعت، چنانچہ شعرائے متقدمین انہی اوصاف کا بیان کرتے تھے، لیکن متاخرین نے وسعت دے کر ان اوصاف کی شاخوں اور شاخ درشاخ اوصاف کو لیا اور اس میں وسعت پیدا کی مثلاً وہ ممدوح کی نکتہ رسی، شرم و لحاظ، قوت تقریر، سیاست علم، وغیرہ کا بھی بیان کرتے ہیں اور ان سب اوصاف کو عقل کے نتائج قرار دیتے ہیں۔

۵- زیادہ تر اصلی اور ذاتی اوصاف بیان کرنے چاہئیں، جو اوصاف عارضی ہیں، مثلاً حسن، دولت مندی، جاہ و مال وغیرہ، ان چیزوں کے ذکر کی ضرورت نہیں، کیوں کہ یہ سب چیزیں چلتی چھاؤں ہیں، آج ہیں کل نہیں، بہ خلاف ذاتی اوصاف کے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ ہیں یہ قد امہ کی رائے ہے لیکن علامہ ابن رشیق کا خیال ہے کہ عارضی اوصاف کو سرے سے ترک نہیں کرنا چاہیے، البتہ ذاتی اوصاف کو مقدم رکھنا چاہیے۔

اہل ادب میں یہ مسئلہ بحث طلب ہے کہ مدح میں سب سے بڑھ کر کون سا شعر ہے، ہم اس موقع پر علامہ ابن رشیق کی کتاب سے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں جس سے عرب کے مذاق کا اندازہ ہوگا۔

ایک دفعہ خلیفہ معتمد باللہ کے دربار میں شعرا کا مجمع ہوا، معتمد باللہ نے کہا کہ تم میں کوئی شخص ایسے شعر کہہ سکتا ہے یہ کہہ کر منصور نیرمی کے یہ اشعار پڑھے جو اس نے ہارون الرشید کی مدح میں لکھے تھے۔

ان المكارم و المعروف اودية احلك الله منها حيث تجتمع
شريفانه خصال نهريں ہیں اور یہ نہریں جہاں جا کر مل گئی ہیں وہ تیری جگہ ہے۔
اذا رفعت امرءاً فالله رافعه ومن وضعت من الاقوام ستضع
تو جس شخص کو اونچا کرے خدا بھی اس کو اونچا کر دیتا ہے اور تو جس کو گرا دے وہ گرجاتا ہے۔
ان اخلف الغيث لم تخلف انامله اوضاق امر ذكرونا ه فيتسع
بادل رک جائیں تو اس کا دست کرم نہیں رکتا، جب کوئی مشکل آپڑتی ہے تو ہم ممدوح کا نام لیتے ہیں اور وہ حل ہو جاتی ہے۔

محمد بن وہب نے بڑھ کر کہا کہ ہم اس سے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں، پھر یہ شعر پڑھے۔
ثلاثة تشرق الدنيا بهجتهم شمس الضحى و ابو اسحق والقمر
تین چیزیں ہیں جنہوں نے دنیا کو روشن کر رکھا ہے، آفتاب، چاند، اور معتمد باللہ،
تحكى افاعله في كل نايلة الغيث والليث والصمصامة الذكر
بادل، شیر اور تلوار، اس کے کارناموں کی نقل اتارتے ہیں۔
حطية ایک مشہور شاعر تھا، جب مرنے لگا تو کہا کہ انصار کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہارا بھائی سب سے بڑا مدح گو ہے، جس کا یہ شعر ہے۔

يفغشون حتى ما تهر كلابهم لا يستلون عن السواد المقبل
عرب میں عموماً لوگ کتے پالتے تھے یہ کتے اجنبی آدمی کو دیکھ کر بھونکتے تھے، شاعر کہتا ہے کہ ممدوح کے پاس اس کثرت سے مہمان اور آئندروند آتے جاتے رہتے ہیں کہ اس کے کتے کسی کو دیکھ کر بھونکتے نہیں، کیوں کہ تمام لوگوں سے مانوس ہو گئے ہیں۔
یہ ایک سچی مدح تھی لیکن ثعلب نے جب حطیہ کا یہ قول سنا تو کہا کہ یہ غلط ہے سب سے عمدہ شعر مدح کا یہ ہے۔

فسی لو یاری الشمس القت قناعها او القمر الساری لالقی المقالدا

وہ اگر آفتاب و ماہتاب کا مقابلہ کرے تو آفتاب اپنے اوپر نقاب ڈال لے اور چاند سپر ڈال دے۔

ثعلب اس زمانہ کا آدمی ہے جب عرب کا صحیح مذاق خراب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے تکلف اور مبالغہ کو واقعت پر ترجیح دی۔

عرب میں مدیہ شاعری کے جو عمدہ نمونے خیال کیے جاتے ہیں ان میں سے بعض ہم نقل کرتے ہیں، ان سے اندازہ ہوگا کہ عرب کی شاعری کس قدر صحیح اور سچے خیالات کا آئینہ ہے۔

اخسی ثقة لا یھلک الخمر مالہ ولكنہ قد یھلک المال نایلہ
قابل اعتماد ہے، شراب اس کی دولت کو ضائع نہیں کر سکتی، البتہ فیاضی اس کی دولت کو
برباد کر دیتی ہے۔

نراہ اذا ماجنتہ متھلاً کانک تعطیہ الذی انت سایلہ
اس کے پاس کچھ مانگنے جاؤ تو اس کا چہرہ ایسا شگفتہ ہو جائے گا کہ گویا تم ہی اس کو وہ چیز دیتے ہو۔
فمن مثل حصن فی الحروب مثله لانکار ضیم اولخصم یجادلہ
لڑائی کے وقت یا دشمن کے مقابل میں یا عزت کی پاسداری میں ممدوح کا ہمسر کہاں مل سکتا ہے۔
وفیہم مقامات حسان وجوہها وانیدیۃ ینتابھا القول والفعال
ان لوگوں کے کارنامے روشن ہیں ان کی مجلسوں میں قول اور فعل ساتھ ساتھ آتے ہیں۔
وان جنتہم القیت حول بیوتہم مجالس قدیشفی باحلامہا الجھل
ان سے ملنے جاؤ وہاں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی دانشمندی جہالت کی دوا ہے۔
علی مکثریہم حق من یعتریہم وعندالمقلین السماحة والبذل
ان میں جو دولت مند ہیں وہ مفلسوں کی حاجت روا کر دیتے ہیں اور جو تادار ہیں وہ
سائلوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔

سعی بعدہم قوم لکی یدر کوہم فلم یفعلوا ولم یلامو ولم یالو
اوروں نے بھی چاہا کہ ان کا رتبہ حاصل کریں لیکن نہ کر سکے اور اس پر ان کو الزام نہیں دیا جاسکتا۔

فماکان من خیر اتوہ فانما تورثہ آباء قبل
یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے باپ دادا سے ان کو وارثت میں پہنچا ہے۔

یہ اشعار زہیر کے ہیں جو اسلام سے پہلے زمانہ کا شاعر ہے اور جو بالکل لکھا پڑھا نہ تھا اس لیے اس کے خیالات نہایت سادہ اور بے تکلف ہیں لیکن جب اسلام کے بعد آؤر دور تکلف آ گیا اس وقت بھی اصلیت اور واقعیت کا عنصر موجود تھا، متنبتی، ابوتمام، سحری نے اکثر جگہ بالکل عجیبوں کی طرح مبالغہ، غلو اور درواز کار خیالات سے کام لیا ہے لیکن ان کے کلام کا بھی بہترین حصہ وہی خیال کیا جاتا ہے، جس میں واقعیت کی جھلک موجود ہوتی ہے متنبتی جب شام، مصر اور بغداد ہر جگہ پھر کر عضد الدولہ کے دربار میں گیا ہے تو اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

قدرایت الملوک قاطبۃ	وسرت حتی رأیت مولاھا
میں نے سب بادشاہوں کو دیکھا	اور اب آکر بادشاہوں کے آقا کو دیکھا
اباشجاع بفارس عضدالدولۃ	فناخسر و شہنشاھا
جس کا نام ابوشجاع عضدالدولہ	فناخر و شہنشاہ ہے
اسامیالم تزده معرفۃ	وانمالذۃ ذکرناھا

یہ سب نام اور لقب میں نے اس لیے نہیں گنائے کہ لوگ ایک لقب سے نہ پہچانیں تو دوسرے سے پہچان لیں، بلکہ اس لیے کہ بار بار اس کے لینے میں مجھ کو مزہ آتا ہے۔

برخلاف اس کے ایران کی شاعری میں ایک شعر بھی مدحیہ ایسا نہیں مل سکتا، جو عمدہ خیال کیا جاتا ہو اور اس کو واقعیت سے بھی کچھ علاقہ ہو۔

فخریہ، عرب کی شاعری کا ایک رکن اعظم فخریہ شاعری ہے، ایرانی شعرا نے بھی فخریہ شعر لکھے ہیں لیکن وہ صرف شاعری یا علم و فضل کا فخر ہوتا ہے، یعنی میری شاعری اس درجہ کی ہے یا علم و فضل میں میرا کوئی ہمسر نہیں مثلاً فیضی کہتا ہے:

امروز نہ شاعر نہ حکیم	دانندۃ حادثہ و قدیم
آنم کہ بہ سحر کارے ژرف	از شعلہ تراش کردہ ام حرف
بانگ قلم دریں شب تار	بس معنی خفتہ کرد بیدار

اسراف معانیم نظر کن زین سخن بہ مفسلان خبر کن
 آنان کہ بمن نظر گنند در معرکہ ام سپر گنند
 گر عشق چنیں مبوزم پاک مہتاب برون بریزم از خاک
 بگداختہ آگینہ دل آئینہ وہم بدست محفل
 عربی نے یہ جدت پیدا کی کہ علم و فضل کے ساتھ اپنے حسن و جمال کی بھی تعریف
 کرتا ہے اور چوں کہ وہ واقعی خوب صورت بھی تھا، اس لیے یہ ناز بے جا نہ تھا لیکن فخر کا پہلو نہایت
 برا اختیار کیا ہے، چناں چہ کہتا ہے:

سر بر زدہ ام بامہ کنعان ز کی جیب معشوق تماشا طلب و آئینہ گیرم
 میگویم و اندیشہ ندارم ز ظریفان من زہرہ را مشکو و من بدر منیرم

مہ کنعان کے مقابلہ اور مشوقیت کا مضائقہ نہیں لیکن زہرہ رفاصل بنا کون سی آدمیت ہے۔

لیکن عرب کی فخریہ شاعری بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہے عرب میں سنگتراشوں مختلف قبیلے تھے، ان
 میں جنگ و جدل رہتی تھی اور ہر ایک کو اپنی مدد کے لیے اور قبیلوں سے کام لینا پڑتا تھا اس غرض کے لیے
 شاعری سب سے بڑا کارگر آگیا تھا، اشعار میں وہ اپنے رتبہ اور شان کو اس حیثیت سے دکھاتے تھے کہ دوسروں
 پر اثر ہوتا تھا اور لوگ خواہواہ ان کے حلقہ بگوش یا یا روفادار بن جاتے تھے اس طرح فخریہ شاعری کی بنیاد پڑی
 رفتہ رفتہ اس کو وسعت ہوتی گئی اور فخریہ شاعری کے بہت سے موقع نکل آئے جن کی تفصیل یہ ہے:

۱- قبائل کے مقابلہ میں فخر کا اظہار۔ ۲- معرکہ جنگ میں فخر کا اظہار۔

۳- شعرا میں باہم مفاخرت لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان میں کہیں شاعری کا
 فخر نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک شاعر شاعر کے مقابلہ میں بھی جب فخر اور ترجیح کا دعویٰ کرتا تھا تو
 علونب، جو دو کرم رزم آرائی کے معرکوں کی بنا پر کرتا تھا۔

جاہلیت اور ابتدائے اسلام کے فخریہ میں نسب کا فخر سب سے ضروری عنصر تھا لیکن
 متاخرین میں یہ عنصر کم ہوتا گیا، متنہی کہتا ہے۔

ما بقو می شرف بل شرفوا بی و بنفسی فحزت لاجدودی

میرا شرف خاندان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خاندان کو مجھ سے شرف ہے، مجھ کو اپنے باپ

دادا پر ناز نہیں بلکہ اپنے آپ پر ناز ہے۔

یہ وہی خیال ہے، جس کو مرزا غالب نے ثبوت کے ساتھ ادا کیا ہے۔

گوہرنہ بہ کان، نان بہ گہر روئے شناس ست بر فرخی ذات دلیم اب وعم را
منتہی نے اگرچہ فخر کا صحیح مفہوم سمجھا لیکن طرز ادا سے شبہہ پیدا ہوتا ہے، کہ نسب کا
ھیٹا ہوگا اس لیے دوسرے شعرا نے اس پہلو کا بھی لحاظ رکھا عامر بن طفیل کہتا ہے۔

فانسی وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور فی کل موکب
میں اگرچہ قبیلہ عامر کے سردار کا بیٹا ہوں جو ہر معرکہ میں نامور رہا تھا
فما سودتني عامر عن وراثۃ ابی اللہ ان اسمو بام ولا اب
تاہم مجھ کو عامر کی وراثت نے سردار نہیں بنایا
اب ہم فخر یہ شاعری کے چند عمدہ نمونے نقل کرتے ہیں جو حقیقی جوش کی تصویریں ہیں۔
ما ینکر الناس طراحین نملکھم کانوا عبیداً وکنا نحن ارباباً (امر القیس)
لوگوں کو اس سے انکار نہیں کہ وہ غلام اور ہم آقا ہیں

تری الناس ان سرنا یسیرون خلفنا وان نحن او مانا الی الناس وقفوا (فرزدق)
لوگ ہمارے پیچھے چھپتے ہیں اور جب ہم کہنے کا اشارہ کر دیتے ہیں تو سب ٹھہر جاتے ہیں۔
اذا ما غضبنا غضبنا مضریۃ ہتکا حجب الشمس او لھطرت دما (بشار)
جب ہم کو مضر کی غصہ آتا ہے تو ہم آفتاب کو چاک کر دیتے ہیں کہ اس سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔

اذا ما اعرنا سیداً من قبیلۃ ذری منبر صلی علینا وسلم
جب کسی قبیلہ کا سردار منبر پر چڑھتا ہے تو ہم پر درود و سلام پڑھتا ہے
ومن یفتقر منا یعش بحسامہ ومن یفتقر من سائر الناس سائل
ہمارے خاندان کا آدمی مفلس ہو جاتا ہے تو تلوار سے معاش پیدا کرتا ہے اور دوسرے
خاندان کے آدمی بھیک مانگنے لگتے ہیں۔

وانالئلہو بالحروب کما لھت فتاة بعقد او سخاب قرنفل

ہم لڑائیوں کو اس طرح کھیل سمجھتے ہیں جس طرح چھو کری ہار سے کھیلتی ہے۔

(از: الندوہ جلد نمبر ۱۱ ماہ دسمبر ۱۹۰۶ء)

۱ یعنی اس قسم کا غصہ جو قبیلہ مضر کا خاصہ ہے۔

عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ

اوپر کے بیانات سے اس قدر تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ فارسی شاعری عرب کی دست پرور ہے لیکن یہ سوال پیدا ہوگا کہ استاد و شاگرد میں کیا فرق ہے، شاگرد نے استاد پر کیا اضافہ کیا اور کن باتوں میں، اب بھی وہ استاد کا ہمسر نہیں ہو سکتا؟

حقیقت یہ ہے کہ فارس کی شاعری اگرچہ بالکل عرب کا سایہ ہے لیکن دونوں ملکوں کے تمدن، معاشرت اور مقامی حالات میں اس قدر اختلاف ہے کہ ہر طرح کے تعلقات کے ساتھ بھی دونوں شاعریوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے عرب کا تمدن یہ تھا کہ بڑے بڑے جتھے، پہاڑوں اور میدانوں میں رہتے تھے کسی بادشاہ یا فرماں رواں کے محکوم نہیں تھے آزادی اور خود سری کے خیالات ساتھ لے کر پیدا ہوتے تھے اور ساتھ لے کر جاتے تھے، طبیعت جنگجو اور شوریدہ سر تھی، اس لیے آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے اور ذرا سی بات پر قبیلے کے قبیلے لڑ کر فنا ہو جاتے تھے فصاحت و بلاغت کا ملکہ فطری تھا، اس لیے جو حالت پیش آتی اور جو خیالات پیدا ہوتے ان کو اسی اصلیت اور جوش و خروش کے ساتھ ادا کر دیتے تھے۔

رزمیہ شاعری: ان باتوں کا اثر یہ تھا کہ ان کے اشعار میں شجاعت، جاں بازی، مخاطب نفس، اندھا دھند دلیری کے جو خیالات پائے جاتے ہیں، فارس بلکہ دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں ہو سکتی، اس قسم کے اشعار کو حماسیات کہتے ہیں ان حماسیات کو پڑھو تو یہ عالم نظر آتا ہے، کہ جنگل میں شیر گونج رہا ہے۔ فردوسی نے بھی شاہنامہ میں بڑے بڑے زور کے معرکے لکھے ہیں لیکن وہ اوروں کے افسانے ہیں، فردوسی داستان گو بن کر ان کو بیان کرتا ہے لیکن عرب کا شاعر ج

۱۔ عربی شاعری سے مراد اسلام کے ما قبل کی شاعری ہے، یا زیادہ سے زیادہ، خواہیہ کہ عہد تک اس کے بعد کی شاعری عربی نہیں بلکہ عجمی ہے صرف زبان کا فرق ہے جس طرح حکومت برائے نام عباسیہ کی تھی، اصل حکمران فارس اور ترک تھے۔

حصہ دوم

مقالات شبلی کہتا ہے اپنی سرگذشت کہتا ہے اور اس کا جو اثر ہونا ہے شاہنامہ کا نہیں ہو سکتا، عرب میں جو مشہور شاعر گذرے ہیں وہی مشہور بہادر اور جنگ آور تھے مثلاً امرء القیس، عمرو بن کلثوم، عمرو بن معدی کرب، اس لیے وہ زبان سے وہی کہتے تھے جو ہاتھ سے کرتے تھے۔

اس کے مقابلہ میں عجم کے شعرا کی یہ حالت تھی کہ انوری ایک دفعہ ڈاکوؤں میں گھر گیا ایک حکیم صاحب اور ایک درزی بھی ساتھ تھا، سب جان بچا کر بھاگ نکلے انوری بطور علوم متعارفہ کے کہتا ہے۔ ع

حکیم و شاعر و درزی چگونہ جنگ کند

آزادانہ خیالات: اسباب مذکورہ بالا نے عرب کی شاعری کو آزادانہ خیالات سے لبریز کر دیا تھا، فارسی شاعری ہم کو یہ سکھاتی ہے۔

اگر شہ روزگار گوید شب است این بیاید گفت اینک ماہ و پرویں
بہ خلاف اس کے عرب کا شاعر اتفاق سے ہلاکت میں پڑ جاتا ہے ایک فرماں روارئیس جو نسب میں اس سے کم رتبہ ہے ان کو حاجت مند دیکھ کر چاہتا ہے کہ اس سے قرابت پیدا کرے شاعر کو خبر ہوتی ہے وہ یہ اشعار جواب میں بھیجتا ہے:

بغی ابن کوز و السفاهة کا سماہا لیستاد منا ان شتونا لیالیا

ابن کوز (رئیس کا نام ہے) نے جس کا نام بھی ویسا ہی کمینہ ہے جیسا وہ خود کمینہ ہے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے یہاں قرابت کر کے شریف بن جائے اور یہ اس بنا پر کہ ہم نے چند روز فاقہ سے گزارے۔

واناعلیٰ عض الزمان الذی تریٰ نعالج من کرہ المخزی اللواہیا

ہاں زمانہ نے ہم کو ستایا تا ہم ہم زلت کر کے مقابلہ میں مصائب کو برداشت کرتے ہیں۔

فلا تطلبنہا یا ابن کوز فانہ عد الناس مذ قام النبی الجورایا

ابن کوز اس خیال سے درگذر، جب سے رسول اللہ (ﷺ) پیدا ہوئے، لڑکیاں ہی

لڑکیاں ہیں، (اور کہیں شادی کر لو)

متنبی کے زمانہ میں عرب کی تمام خصوصیات مٹ چکی تھیں، تاہم جب سیف الدولہ نے متنبی کی ناز برداریوں میں کمی کی اور شعرا کو اس کا ہم رتبہ قرار دیا تو اس نے ایک قصیدہ لکھ کر دربار میں پڑھا، جس کا ایک شعر یہ ہے:

وما انتفاع اخی الدنيا بناظرة اذا استوت عنده الانوار و الظلم

یعنی جب انسان کو روشنی اور تاریکی یکساں معلوم ہو تو آنکھ سے کیا حاصل۔

تمام قصیدے میں اسی قسم کے آزادانہ خیالات ظاہر کیے اور بگڑ کر دربار سے چلا آیا۔

مفاخرت: اسی بنا پر عرب کی شاعری کا ایک بڑا میدان مفاخرت ہے، جس میں شاعر اپنے کارناموں کو بڑے جوش و خروش سے فخریہ بیان کرتا ہے اور وہ اس کو زیب دیتا ہے، عرب کا ایک مشہور بادشاہ عمرو بن ہند گذرا ہے اس کا اثر و اقتدار جب زیادہ بڑھا تو اس نے ایک دن درباریوں سے کہا کہ کیا اب عرب میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی ماں کو میری ماں کے سامنے گردن جھکانے سے عار ہو، انہوں نے کہا ہاں: عمرو بن کلثوم (قبیلہ تغلب کا مشہور شاعر تھا) بادشاہ نے اس کو دعوت دے کر بلایا اور لکھا کہ مستورات بھی ساتھ آئیں عمرو بن کلثوم دربار میں آیا اور عورتیں شاہی حرم میں گئیں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں کہ بادشاہ کی والدہ نے عمرو بن کلثوم کی ماں سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بی ذرا اس کو اٹھا دینا اس نے کہا آدمی کو اپنا کام آپ کرنا چاہیے بادشاہ کی ماں نے دوبارہ کہا وہ چیخ کر پکاری، واغلباہ واذلاہ یعنی ہائے تغلب کی ذلت، عمرو بن کلثوم نے باہر سے آواز سنی اور سمجھا کہ ماں کے ساتھ کوئی نامناسب برتاؤ ہوا، اسی وقت تلوار سے بادشاہ کا سراڑا دیا اور خود چیخ کر نکل آیا اور پھر دونوں قبیلوں میں بڑے زور کا رن پڑا اور ہزاروں سرکٹ گئے عمرو بن کلثوم نے اس پر ایک قصیدہ لکھا اور جب عکاظ کا مشہور میلہ قائم ہوا، تو مجمع عام میں جوش و خروش کے ساتھ پڑھا ایک مدت تک یہ حالت رہی کہ قبیلہ تغلب کا بچہ بچہ اس قصیدہ کو زبانی یاد رکھتا تھا بالآخر یہ قصیدہ آب زر سے لکھ کر درکعبہ پر آویزاں کیا گیا اسی بنا پر اس کو معلقہ کہتے ہیں اور آج وہ سب سے معلقہ میں داخل ہے اس قصیدہ کا ایک ایک شعر جوش و غیرت، حمیت و آزادی، دلیری و فخر کے صاعقہ کی گرج ہے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

ابا ہند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقيننا

اے ابوہند! جلدی نہ کر ہم تجھ کو سچے واقعات بتاتے ہیں۔

بانانورد الریات بیضا ونصدرهن حمرا قدرونا
ہم معرکہ جنگ میں سفید جھنڈے لے کر جاتے ہیں، لیکن ان کو سرخ کر کے لاتے ہیں
الایاجھلن احد علینا فنجھل فوق جھل الجاہلینا
ہاں ہم سے کوئی جہالت نہ کرے، ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ہیں۔
تھددنا وتوعدنا رویدا متی کنا لامک مقتوینا
تو ہم کو دھمکاتا اور ڈراتا ہے، لیکن ہم کیا تیری ماں کے غلام ہیں۔

فان قناتنا یا عمر و اعبت علی الاعداء قبلک ان تلینا
اے عمر! تجھ سے پہلے بھی ہمارے نیزوں کو لوگوں نے لچاتا چاہا، لیکن تھک کر رہ گئے۔

وانا المانعون لما اردنا وانا النازلون بحیث شینا
ہم جس کو چاہتے ہیں روک دیتے ہیں اور خود جہاں چاہیں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔
اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجابر ساجدینا
ہماری قوم کا بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے، تو بڑے بڑے جبار اس کے آگے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔

غور کرو شعرا نے فارس اس کے مقابلہ میں کس چیز پر فخر کر سکتے ہیں، نظامی اور عرفی نے بڑے زور کے فخریے لکھے ہیں لیکن فخر کی ساری کائنات یہ ہے کہ ہم اقلیم سخن کے بادشاہ ہیں الفاظ اور حروف ہمارے باجگدار ہیں مضامین ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں اس سے آگے بڑھے تو یہ کہ ہم پر ہی بیکر ہیں، چنانچہ عرفی فرماتے ہیں:

سربرزدہ ام بامہ کنجاں زیکے جیب معشوق تماشا طلب و آئینہ گیرم
میگویم و اندیشہ ندارم ز ظریفان من زہرہ را مشکگر و من بدر منیرم
مناظر قدرت: مناظر قدرت مثلاً پہاڑ، صحرا، جنگل، بزنہ زار، آب رواں، ان چیزوں کی تصویر بھی جس طرح عرب کا شاعر کھینچ سکتا ہے ایران کے شاعر سے نہیں کھینچ سکتی اول تو اس قسم کی شاعری ایران میں کم ہے اور ہے تو وہ اصلیت اور موقع نگاری نہیں، جو عرب کا خاصہ ہے البتہ باغ

و بہار کے مضامین نہایت بہتات کے ساتھ ہیں اور عرب اس بات میں ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ بھی عرب کی واقعیت پسندی کی دلیل ہے وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی کہتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عرب کو باغ و بہار کہاں نصیب تھے، یہ ہمارے ہندوستان کا جوہر ہے کہ نرگس یا سمن، سنبل، بنفشہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا لیکن بہار یہ قصائد ایران میں بیٹھ کر لکھتے ہیں، یہاں کی کوئی چیز گویا دیکھی ہی نہیں۔

جذبات انسانی: یہ شاعری بھی عرب کے ساتھ مخصوص ہے جذبات انسانی میں سب سے بڑھ کر رنج و غم کا جذبہ ہے جو مرثیہ کی بنیاد ہے لیکن ایران کے مرثیے بھی دراصل قصائد ہیں، فرق یہ ہے کہ قصائد میں زندہ ممدوح کی مدح ہوتی ہے اور مرثیہ میں مردہ کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، بہ خلاف اس کے عرب اپنی ادا و عزیز و دوست، احباب بلکہ اونٹ اور گھوڑے کا مرثیہ لکھتا ہے اور اس جوش و خروش کے ساتھ لکھتا ہے کہ دل پانی ہو جاتے ہیں۔

مرثیہ پر ختم نہیں ایران کے تمام جذبات کا یہی حال ہے، فارسی میں چار شعر ایسے نہیں ملتے جن میں کسی شاعر نے خاص اپنے غیظ و غضب کے جذبات کا اظہار کیا ہو، بہ خلاف اس کے چوں کہ عرب کے تمام جذبات نہایت سخت اور مشتعل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو غصہ آتا ہے تو منہ سے شر جھڑنے لگتے ہیں، ایران میں غزل کو بہت ترقی ہوئی جو ایک خاص جذبہ عشق کا اثر ہے لیکن یہاں بھی جس قدر آرد ہے آمد نہیں۔

تمدن و معاشرت کی خصوصیات: عرب کی شاعری اس بات میں بھی ایران سے ممتاز ہے کہ عرب کا شاعر معاشرت اور خانگی زندگی کی خصوصیات اس قدر بیان کرتا ہے کہ اس سے اس زمانہ کی رفتار و گفتار نشست و برخاست، وضع قطع، رہنے سہنے کے طریقے زندگی کی سرور نہیں، اسباب خانہ داری، ایک ایک چیز کا حال معلوم ہو سکتا ہے، بہ خلاف اس کے فارسی شاعری میں یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ لوگ زمین پر رہتے تھے یا آسمان پر بسر کرتے تھے۔

معشوق: عرب کا معشوق بھی ایران سے جدا ہے یعنی ایران میں بہ جائے عورت کے مرد کو معشوق قرار دیتے ہیں اور اس نے ایرانی شاعری پر سخت برا اثر ڈالا ہے تفصیل اس کی آگے آئے گی۔

فارسی شاعری کی ترجیحی خصوصیات

عیب می جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو

بے شبہ عرب کی شاعری میں ایسی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں جو ایران کو نصیب نہیں لیکن فارسی شاعری کو بھی بہت سی خصوصیتیں حاصل ہیں، جن میں وہ عرب سے علانیہ ممتاز ہیں۔
مثنوی: فارسی شاعری کی ایک بڑی صنف مثنوی ہے جس میں سینکڑوں واقعات اور ہزاروں خیالات مسلسل بیان کیے جاسکتے ہیں عربی اس سے محروم ہے۔

فلسفہ: عربی شاعری میں فلسفہ بہت کم ہے، بہ خلاف اس کے فارسی میں ناصر، خسرو، عمر و خیام، سحابی، غنچئی، مولانا روم، عربی وغیرہ نے ہر قسم کے فلسفہ کے مسائل اور خیالات ادا کر دیے ہیں۔
اخلاق: اخلاقی شاعری عرب میں تھی لیکن فارسی کی طرح مستقل حیثیت نہیں رکھتی تھی قصائد میں اخلاقی خیالات ادا کر دیتے تھے، بہ خلاف اس کے فارسی میں سینکڑوں مثنویاں اخلاق میں لکھی گئیں، جن میں مسائل اخلاق، مثلاً عفت، شجاعت، ہمت، توکل، استغنا کے عنوان قائم کیے گئے اور ہر عنوان کو نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا۔

تصوف: تصوف میں بھی عربی کم مایہ ہے، لے دے کرا بن فارض اور محی الدین عربی کا دیوان ہے لیکن فارسی نے تصوف کے دریا بہا دیے۔

غزل: غزل کو بھی ایران نے بے انتہا ترقی دی، چنانچہ ان تمام خصوصیتوں کی تفصیل الگ الگ مستقل عنوانوں کے ذیل میں آئے گی۔

تنوع خیالات: فارسی شاعری عمر میں عرب کی شاعری سے بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ اس کے حدود و حکومت بہت وسیع ہیں، جس کے مقابلہ میں عرب کی وسعت نقطہ سے بھی کم ہے اس بنا پر گونا گوں اور رنگ برنگ کے خیالات جو فارسی میں پائے جاتے ہیں عرب میں نہیں مل سکتے۔

جدت تشبیہات: ایران، آب و ہوا اور زمین کی شادابی کی وجہ سے بہشت کا چمن زار ہے اس لیے ایرانی شاعری کے لیے تشبیہات کا جو سرمایہ ہاتھ آ سکتا تھا، عرب کو نصیب نہیں ہو سکتا تھا، مثلاً عرب کا شاعر دہن کی تعریف میں بڑی قوت تخیل صرف کرتا ہے تو انگوٹھی کے حلقہ سے تشبیہ دے کر رہ جاتا ہے، لیکن ایران کا خیال بند درج گوہر، چشمہ نوش، پستہ، غنچہ، ذرہ جوہر، فرد سب کچھ دے جاتا ہے اور پھر بھی اس کی تشبیہ کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔

امرء القیس عرب کا سب سے بڑا شاعر معشوق کی انہی کو مسواک اور اسردن سے تشبیہ دیتا ہے، جو جھگل کا ایک کیڑا ہوتا ہے لیکن فارسی کا شاعر اس کو دمِ قائم سے تشبیہ دیتا ہے۔

آں دلاویز دارد از نرمی سر انگشت چوں دمِ قائم

غرض تشبیہات کی لطافت اور استعارات کی نزاکت جو فارس میں پائی جاتی ہے، عرب میں اس کا پتہ نہیں لگ سکتا، بے شبہہ متاخرین عرب کے کلام میں بھی ہر قسم کے لطیف استعارے و تشبیہات پائے جاتے ہیں لیکن یہ شعر ایسا تو خود عجیبی ہیں یا عجم میں نشوونما پایا ہے، اس لیے ان کی شاعری درحقیقت فارسی شاعری ہے صرف زبان کا فرق ہے۔

(الندوہ ج ۵ نمبر ۳۔ اپریل ۱۹۰۸ء)

سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر

سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں اگرچہ فارمیشن اور اصلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے لیکن جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرہ سے آفتاب بن گئیں ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ سر سید ہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرہ سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور اور اثر، وسعت و جامعیت، سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے کہ خود اس کے استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں، ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں جو اپنے اپنے مخصوص دائرہ مضمون کے حکم راں ہیں لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں، جو سر سید کے بار احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو، بعض بالکل ان کے دامن تربیت میں پلے ہیں بعضوں نے دور سے فیض اٹھایا ہے بعض نے مدعیانہ اپنا الگ رستہ نکالاتا ہم سر سید کی فیض پذیری سے بالکل آزاد کیوں کر رہ سکتے تھے۔

سر سید کی جس زمانہ میں نشوونما ہوئی دلی میں اہل کمال کا مجمع تھا اور امر اور روسا سے لے کر ادنیٰ طبقہ تک میں علمی مذاق پھیلا ہوا تھا، سر سید جس سوسائٹی کے ممبر تھے اس کے بڑے ارکان مفتی صدر الدین خاں آزرہ، مرزا غالب اور مولانا صہبائی تھے، ان میں سے ہر شخص تصنیف و تالیف کا مالک تھا اور ان ہی بزرگوں کی صحبت کا اثر تھا، کہ سر سید نے ابتدا ہی میں جو مشغلہ علمی اختیار کیا وہ تصنیف و تالیف کا مشغلہ تھا، اول وہ رواج عام کے اقتضا سے شاعری کے میدان میں آئے آہی آہی تخلص اختیار کیا اور اردو میں ایک چھوٹی سی مثنوی لکھی جس کا ایک مصرع انہی کی زبانی سنا ہوا مجھے یاد ہے۔

ع نام میرا تھا کام ان کا تھا

حصہ دوم

مقالات شبلی

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو شاعری سے مناسبت نہ تھی اس لیے وہ بہت جلد اس کوچہ سے نکل آئے اور نثر کی طرف توجہ کی چونکہ حقائق اور واقعات کی طرف ابتدا سے میلان تھا اس لیے دلی کی عمارتوں اور یادگاروں کی تحقیقات شروع کی اور نہایت محنت و کوشش سے اس کام کو انجام دے کر ۱۸۴۷ء میں ایک مبسوط کتاب لکھی جو آثارالصنادید کے نام سے مشہور ہے۔

اس وقت اگرچہ سرسید کے سامنے اردو نثر کے بعض بعض عمدہ نمونے موجود تھے خصوصاً میرامن صاحب کی چہار درویش جو ۱۸۰۲ء میں تالیف ہوئی تھی اور جس کی سادگی اور صفائی اور واقعہ طرازی آج بھی موجودہ تصنیفات کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتی ہے اس کے ساتھ مضمون جو اختیار کیا گیا تھا، یعنی عمارات اور اہلیہ کی تاریخ وہ تکلف اور آورد سے آیا کرتا تھا، تاہم آثارالصنادید میں اکثر جگہ بیدل اور ظہوری کا رنگ نظر آتا ہے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ سرسید کی رات دن کی صحبت مولانا امام بخش صہبائی سے رہتی تھی اور مولانا نے موصوف بیدل کے ایسے دلدادہ تھے کہ ان کا کلمہ پڑھتے تھے اور جو کچھ لکھتے تھے اسی طرز میں لکھتے تھے۔

سرسید نے مجھ سے خود بیان کیا کہ آثارالصنادید کے بعض بعض مقامات بالکل مولانا امام بخش صہبائی کے لکھے ہوئے ہیں، جو انھوں نے میری طرف سے اور میرے نام سے لکھ دیے تھے۔

بہر حال اس کتاب میں جہاں جہاں انشا پردازی کا زور دکھایا ہے اس کا نمونہ یہ ہے۔
 ”ان حضرت کی طبع رسا شکل رابع سے پہلے اس سے نتیجہ حاصل کرتی ہے کہ بدیہی الانتاج سے ارباب فہم و ذکا اور ناخن فکر عقدہ لائیل کو پہلے اس سے وا کرتا ہے کہ گرہ جناب کو انگشت موج دریا معنی فہمی اس درجہ کو راست و درست سمجھ لیا کہ زبان سوسن نے کیا کہا اور رزم شناسی اس مرتبہ کو واقعی معلوم ہو گیا کہ نگاہ نرگس نے کیا اشارہ کیا اگر ان کی رائے روشن معجز نما ہو تو نقطہ موہوم کو انگشت سے تقسیم کرے اور جزء لاجتزی کو دو نیم“

اگرچہ اس سے بہت پہلے یعنی ۱۸۳۶ء میں مولوی محمد حسین آزاد کے والد بزرگوار

مولوی محمد باقر نے اردو اخبار کے نام سے اردو کا ایک پرچہ نکالا تھا اور خود سرسید نے ایک پرچہ جاری کیا تھا جس کا نام سید الاخبار تھا اور دونوں پرچوں کی زبان ضرورت کے اقتضا سے سادہ اور صاف ہوتی تھی تاہم اس وقت تک یہ زبان علمی زبان نہیں سمجھی جاتی تھی اس لیے جب کوئی شخص علمی حیثیت سے کچھ لکھتا تھا تو اسی فارسی نما طرز میں لکھتا تھا سرسید نے بھی اسی وجہ سے آثار الصنادید میں جہاں انشا پردازی سے کام لیا اسی طرز کو برتا۔

آثار الصنادید جس زمانہ میں نکلی اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد تقریباً ۱۸۵۰ء میں دلی کے مشہور شاعر مرزا غالب نے اردو کی طرف توجہ کی یعنی مکاتبات وغیرہ اردو میں لکھنے شروع کیے اور چوں کہ وہ جس طرف متوجہ ہوتے تھے اپنا کوچہ الگ نکال کر رہتے تھے، اس لیے انہوں نے تمام ہم عصروں کے برخلاف مکاتبہ کو مکالمہ کر دیا مکاتبات میں وہ بالکل اس طرح ادائے مطلب کرتے تھے، جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بہت سے خطوط میں انسانی جذبات مثلاً رنج و غم، ہسرت و خوشی حسرت و بے کسی کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے اکثر جگہ واقعات کو اس بے ساختگی سے ظاہر کیا ہے کہ واقعہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ کہنا بے جا نہیں کہ اردو انشا پردازی کا آج جو انداز ہے اور جس کے مجدد اور امام سرسید مرحوم تھے اس کا سنگ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا تھا۔

سرسید کو مرزا سے جو تعلق تھا وہ ظاہر ہے، اس لیے کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ سرسید ضرور مرزا کی طرز سے مستفید ہوئے۔

اسی زمانہ میں ہندوستان کے ہر حصہ میں کثرت سے اردو اخبارات جاری ہو گئے اور اردو انشا پردازی کو روز بروز ترقی ہوتی گئی اخبارات کو ہر قسم کے اخلاقی، تمدنی، ملکی، مذہبی، تاریخی مسائل سے کام پڑتا تھا اس لیے ہر قسم کے مضامین لکھے گئے تاہم انشا پردازی کا کوئی خاص اسٹائل متعین نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ جو کچھ تھا، ابتدائی حالت میں تھا۔

۱۲۸۷ھ میں جس کو آج کم و بیش ۲۷ برس ہوئے سرسید نے قوم کی حالت کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق کا پرچہ نکالا اور اردو انشا پردازی کو اس رتبہ پر پہنچا دیا جس کے آگے اب ایک قدم بڑھنا بھی ممکن نہیں، سرسید نے اردو میں جو باتیں پیدا کیں اس کو مختصراً

تہذیب الاخلاق میں خود ایک مقام پر لکھتے ہیں ان کی خاص عبارت یہ ہے۔

”جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کی علم ادب کی ترقی میں اپنے ان ناچیز پرچوں کے ذریعہ سے کوشش کی، مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا، رنگین عبارت سے جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوتی ہے اور جس کی شوکت صرف لفظوں ہی میں رہتی ہے اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا پر ہیز کیا، اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہو، مضمون کے ادا میں ہو، جو اپنے دل میں ہو، وہی دوسرے کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے“

اس آرٹیکل میں سرسید نے انشا پردازی کے اور بہت سے اصول بتائے ہیں جن کو اس موقع پر ہم اختصار کی وجہ سے قلم انداز کرتے ہیں۔

سرسید کی انشا پردازی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر قسم کے مختلف مضامین پر کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ لکھا ہے اور جس مضمون کو لکھا ہے اس درجہ پر پہنچا دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے، فارسی اردو میں بڑے بڑے شعر اور نثر گذرے ہیں لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو تمام قسم کے مضامین کا حق ادا کر سکتا۔

فردوسی بزم میں رہ جاتا ہے، سعدی رزم کے مرد میدان نہیں، نظامی رزم و بزم دونوں کے استاد ہیں لیکن اخلاق کے کوچہ سے آشنا نہیں، ظہوری صرف مدحیہ نثر لکھ سکتا ہے، برخلاف اس کے سرسید نے اخلاق معاشرت، پالیٹکس، مناظر قدرت وغیرہ وغیرہ سب پر لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے لاجواب لکھا ہے مثال کے طور پر بعض بعض مضامین کے جتنے جتنے فقرے نقل کرتے ہیں امید کی خوشی پر ایک مضمون لکھا ہے جس میں امید کو مخاطب کیا ہے، اس کے چند فقرے یہ ہیں:

”دیکھ نادان بے بس بچہ گوارہ میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے

دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گوارہ کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے ہاتھ کام میں اور

دل بچہ میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے سورہ میرے بچے، سورہ اے

اپنے باپ کی صورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سورہ، اے میرے دل کی کوئیل سورہ

بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے، تیری ٹہنی میں کبھی کوئی خار نہ پھوٹے،

کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آئے، سورہ میر۔ بچے سورہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سورہ، تیرا کھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری خصلت تیرے باپ سے بھی اچھی ہوگی، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، ہمارے دل کو تسلی دیں گی، سورہ میرے بچے سورہ، سورہ میرے بالے سورہ،

”یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچے غوغاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور محصوم ہنسی سے ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور ماں ماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کے بھڑکانے کے قابل ہوا پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا۔ سبق غمزہ دل سے سنانے لگا اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل سے بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں اور ہماری پیاری امید، تو ہی ہے تو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ ہے“

وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے کوچ پر کوچ کرتے تھک گیا ہے لڑائی کے میدان میں جب کہ بہادروں کی صفیں کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لڑائی کا میدان ایک سنسان کا عالم ہوتا ہے، دلوں میں عجیب قسم کی خوف ملی ہوئی جرأت ہوتی ہے اور جب کہ لڑائی کا وقت آتا ہے اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے اور جب کہ بجلی سی چمکنے والی تلواریں اور سنگینیں اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہیں اور بادل کی سی کڑکنے والی اور آتشیں پہرڑکی سی آگ برسانے والی توپوں کی آواز سنتا ہے اور جب کہ اپنے ساتھی کو خون میں تھڑا ہوا، زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اے بہادروں کی قوت بازو! اور اے بہادروں کی ماں! تیرے ہی سبب سے فتح مندی کا خیال اس کے دل کو تقویت دیتا ہے اس کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی نغمہ کی آواز سنتا ہے،،

تم دیکھ سکتے ہو کہ ان چند سطروں میں کس طرح نیچر کی تصویر کھینچی ہے اور اس میں کس قدر دردا اور اثر پیدا کیا ہے۔

پالٹیکس کا راستہ اس سے بالکل الگ ہے۔

پنجاب میں جب یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی، جس میں اور نئیل تعلیم پر بہت زور دیا گیا تھا، سرسید کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے پالٹیکس کی بنا پر ہم کو اعلیٰ تعلیم سے روکنا مقصود ہے اس وقت سرسید نے پے در پے تین آرٹیکل لکھے، ان آرٹیکلوں نے یونیورسٹی کے بانیوں کو اس قدر گھیر دیا کہ خاص ان آرٹیکلوں کے جواب میں سیکڑوں مضامین لکھے گئے اور ان کا مجموعہ ایک جاکر کے ایک مستقل کتاب تیار کی، انفسوس ہے کہ اختصار کی وجہ سے ہم ان آرٹیکلوں کا کوئی حصہ نقل نہیں کر سکتے۔

سرسید نے انشا پر دازی کی ترقی کے جو طریقے ایجاد کیے ان میں ایک یہ تھا کہ بہت سے اعلیٰ درجہ کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قالب پہنایا لیکن ترجمہ کے ذریعے سے نہیں کیوں کہ یہ طریقہ اب تک بے سود ثابت ہوا ہے بلکہ اس طرح کے انگریزی کے خیالات اردو میں اردو کی خصوصیات کے ساتھ ادا کیے امید کی خوشی کا مضمون جس کے ہم نے بعض فقرات اوپر نقل کیے، دراصل ایک انگریزی مضمون سے ماخوذ ہے، انگریزی میں اڈیش اور اسٹیل بڑے مضمون نگار گذرے ہیں، سرسید نے ان کے متعدد مضامین کو اپنی زبان میں ادا کیا ہے

سرسید کی انشا پر دازی کا بڑا کمال اس موقع پر معلوم ہوتا ہے جب وہ کسی علمی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں اردو زبان چون کہ کبھی علمی زبان کی حیثیت سے کام میں نہیں لائی گئی، اس میں علمی اصطلاحات، علمی الفاظ اور علمی تلمیحات بہت کم ہیں اس لیے اگر کسی علمی مسئلہ کو اردو میں لکھنا چاہو تو الفاظ مساعدت نہیں کرتے لیکن سرسید نے مشکل سے مشکل مسائل کو اس وضاحت، صفائی اور دلآویزی سے ادا کیا ہے کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہ کوئی دلچسپ قصہ پڑھ رہا ہے۔

پروفیسر رینان نے جو فرانس کا ایک بڑا مشہور مصنف گذرا ہے، اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ”عربی زبان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ فلسفی مسائل کو ادا کر سکے“ رینان جن مسائل کے ادا کرنے کے لیے عربی زبان کو ناقابل سمجھتا ہے (گو اس کا یہ خیال محض غلط ہے) سرسید نے

اردو جیسی کم پایہ زبان میں وہ مسائل ادا کر دیے ہیں سرسید نے فلسفہ الہیات پر جو کچھ اپنی مختلف تحریروں میں لکھا ہے، وہ فلسفہ کے اعلیٰ درجہ کے مسائل ہیں۔

زمانہ جانتا ہے کہ مجھ کو سرسید کے مذہبی مسائل سے سخت اختلاف تھا اور میں ان کے بہت سے عقائد و خیالات کو بالکل غلط سمجھتا تھا، تاہم اس سے مجھ کو کبھی انکار نہ ہوسکا کہ ان مسائل کو سرسید نے جس طرح اردو زبان میں ادا کیا ہے کوئی اور شخص کبھی ادا نہیں کر سکتا۔

سرسید کی تحریروں میں جا بجا ظرافت اور شوخی بھی ہوتی ہے لیکن نہایت تہذیب اور لطافت کے ساتھ، مولوی علی بخش خاں صاحب مرحوم جو سرسید کے رد میں رسالے لکھا کرتے تھے، حرمین شریفین گئے اور وہاں سے سرسید کی تکفیر کا فتویٰ لائے اس پر سرسید ایک موقع پر تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں:

”جو صاحب ہماری تکفیر کے فتوے لینے کو مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے اور ہماری تکفیر کی بددلتی ان کو حج اکبر نصیب ہوا، ان کے لائے ہوئے فتوؤں کے دیکھنے کے ہم بھی مشتاق ہیں“

یہ میں کرامت بت خانہ مرا اے شیخ کہ چو خراب شود خانہ خدا گردد سبحان اللہ! ہمارا کفر بھی کیا کفر ہے، کسی کو حاجی اور کسی کو حاجی اور کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان بناتا ہے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ روید و در شورہ بوم خس تہذیب الاخلاق جب بند ہوا ہے تو سرسید نے خاتمہ پر جو مضمون لکھا ہے اس کے ابتدائی فقرے یہ ہیں:

”سوتوں کو چھنجھوڑتے ہیں کہ جاگ اٹھیں، اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو مطلب پورا ہو گیا اور نیند میں اٹھانے سے کچھ بڑبڑائے کچھ جھنجھلائے، ادھر ہاتھ جھٹک دیا، ادھر پیر جھٹک دیا اور اینڈے پڑے سوتے رہے تو بھی توقع ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد جاگ اٹھیں گے شاید ہمارے بھائیوں کی اس اخیر درجہ تک نوبت آگئی ہے، اگر یہ خیال ٹھیک ہو تو ہم کو بھی زیادہ نہ چھیڑنا چاہیے بچے اٹھاتے وقت کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم کو اٹھائے جاؤ گے

تو ہم اور پڑے رہیں گے، تم ٹھہر جاؤ ہم آپ ہی اٹھ کھڑے ہوں گے بچہ کڑوی دوا

پیتے وقت منہ بسور کر ماں سے کہتا ہے کہ بی ایہ مت کہے جاؤ کہ شاباش بیٹا پی لے، پی

لے، تم چپ رہو میں آپ ہی پی لوں گا، لو، بھائیو! اب ہم بھی نہیں کہتے کہ اٹھو پی لو پی لو!

حقیقت یہ ہے کہ سرسید نے اردو انشا پردازی پر جو اثر والا ہے اس کی تفصیل کے لیے

دو چار صفحے کافی نہیں ہو سکتے یہ کام درحقیقت مولانا حالی کا ہے وہ لکھیں گے اور خوب لکھیں گے

بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لکھ چکے ہیں اور خوب لکھا ہوگا، میں کالج کی طرف سے مجبور کیا گیا تھا کہ اس

وقت جب کہ تمام ملک میں سرسید کا آوازہ ماتم گونج رہا ہے اور ہر شخص ان کے کارناموں کے سننے

کا شائق ہے کچھ نہ کچھ مختصر طور پر فوراً لکھنا چاہیے میں نے اسی کی قیاس کی، ورنہ میں مولانا حالی کی

مقبوضہ سرزمین میں مداخلت کا کوئی حق نہیں رکھتا اور اس شعر کا مصداق بننا نہیں چاہتا۔

بھلا تردد بیجا سے اس میں کیا حاصل اٹھا چکے ہیں زمین دار جن زمینوں کو

(محمدن اینگلو اورینٹل کالج میگزین علی گڑھ مئی ۱۸۹۸ء)

املا اور صحت الفاظ

ایک معزز اور محترم بزرگ نے جو ہندوستان کے مشہور صاحبِ قلم اور معاملات ملکی میں بڑے اہل الرائے ہیں، ہم کو ایک نہایت طولانی خط لکھا ہے جس میں سخت افسوس کے ساتھ اس بات کی شکایت کی ہے کہ نا اہلوں کی وجہ سے اردو زبان روز بروز بگڑتی جاتی ہے اور اگر اس کا تدارک نہیں کیا جاتا تو ہماری قومی زبان برباد ہوئی جاتی ہے، ان کے خاص الفاظ یہ ہیں:

”آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اردو کے اخبار اور رسالے جو انگریزی پڑھے ہوئے مضامین نگار لوگ نکال رہے ہیں یا اخباروں وغیرہ میں مضامین لکھتے ہیں، ان غریبوں کے ہاتھ سے پیچاری اردو کی ایسی مٹی خراب ہونی شروع ہوئی ہے کہ تو بہ۔

مضامین کا عمدہ ہونا دوسری بات ہے مگر زبان یعنی الفاظ اور املا کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ میرا تو اکثر ان کے پڑھنے تک سے دل نفرت کرتا ہے، یہ حالت خود ان ہی کے لیے قابل افسوس نہیں ہے بلکہ ایسی غلط عبارتوں اور لفظوں کے شیوع سے آئندہ بہت ہی برے نتائج پیدا ہوں گے، لاہور کے ایک غیر انگریزی داں پرانی اخبار نویس نے جو بیچارہ سوائے عربی کے صرف معمولی سی فارسی پڑھا ہوا تھا، لفظ جناب کا مونث جنابہ بنایا، اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدولت یہ جنابت ایسی بری طرح پھیلتی جاتی ہے کہ تو بہ۔

لفظ نذر اور نظر میں فرق نہیں کیا جاتا، یہ جائے تافیہ کے منفی میرے خیال میں غلط ہے، اس کا استعمال برابر ہو رہا ہے، موافقت کے مقابلہ میں لفظ نفاق لکھا جا رہا ہے اور جو کوئی کسی امر میں رائے مخالف رکھتا ہو اس کو اس طرح پر خواہ مخواہ منافق کہا جاتا

ہے ”آپ فلاں امر کے مجاز نہیں ہیں“ اس کی جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا کیا مجاز ہے مجازی جگہ مجاز اور ایک بڑی ضخیم کتاب کے نویندہ صاحب نے بہ جائے لفظ منادی یعنی واعظ کے مناد بروزن قتاد و شداد اخترع کیا ہے، وغیرہ وغیرہ آپ کی خدمت میں یہ شکایت اس لیے لکھتا ہوں کہ آپ کے اہتمام سے (جو شاید برائے نام ہے) رسالہ کالج میگزین شائع ہوتا ہے اس میں ایسی ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے اور غضب یہ ہے کہ جب کہ اس پر لکھا جاتا ہے کہ مولانا محمد شبلی صاحب کے اہتمام سے شائع ہوا تو غور فرمائیے کہ بیچارے انگریزی خواں اردو نویسوں کے لیے تو گمراہ ہو جانے کے لیے ایک بڑی دلیل ہو جائے گی، جب کوئی ان کو سمجھانا چاہے گا تو وہ یہی جواب دیں گے کہ فلاں مقام پر ہم نے ایسا ہی لکھا دیکھا ہے اور چوں کہ وہ رسالہ جناب مولانا جیسے مستند شخص کے اہتمام سے شائع ہوتا ہے، تو یہ لفظ یا املا وغیرہ وغیرہ غلط کس طرح ہو سکتا ہے، اسی طرح ہمارے ایک عالی کرم فرما مصنف و مضمون نگار نے کہیں ہمارے عربی کا یہ شعر پڑھ لیا ہوگا“

از نقش و نگار در دیوار شکستہ آثار پدید است صناید عجم را

یا جناب سید صاحب کی کتاب کا نام آثار الصنادید سن لیا ہوگا، اب بے تکلف آثار قدیمہ کی نسبت لفظ صناید لکھنا شروع کر دیا اور ان کی دیکھی دیکھا اور لوگ بھی غلطی میں پڑتے جاتے ہیں، ایک رسالہ آج کل بہار سے بنام اصلاح جاری ہوا ہے اس کے ناسل کے بیج پر جو ایک عربی کا حصہ ہے وہ قابل ملاحظہ ہے اگر آپ اخبار علی گڑھ کا ایک حصہ واسطے اصلاح ایسے غلط کے مخصوص فرما کر الفاظ و املا ہائے غلط و محاورات غیر صحیح کی تصحیح فرمایا کریں تو دنیا پر خصوصاً ہماری زبان اردو پر بڑا احسان ہو ورنہ چند ہی سال میں ایک ایسی ”گڈ ڈی“ اردو پیدا ہوگی کہ باید و شاید ”فانظر الی الابل کیف خلقت“، یہ ضرور دیکھیں کہ کاتب مضمون کا نام لے کر اخبار میں نکتہ چینی کی جائے بلکہ صرف اشارہ کے طور پر لکھا جاسکتا ہے اور جب کہ ایک

آدھ کالم اسی کے لیے وقف کیا جائے گا تو لوگ خواہ مخواہ ناراض بھی نہ ہوں گے، کیوں کہ اس عام طریق سے کسی کی تضحیک اور توہین مقصود نہ ہوگی، بلکہ محض اصلاح زبان، زیادہ کہاں تک سامعہ خراشی کروں“

سب سے پہلے میں اپنے محترم بزرگ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں سال بھر سے کالج میگزین کا ایڈیٹر نہیں ہوں اس لیے اس کی غلطیوں کا (اگر واقع میں ہیں) میں ذمہ دار نہیں۔ اصل بحث کی نسبت اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ داخل ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں جو لغت اور ترکیب کے لحاظ سے غلط ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ عام قاعدہ قرار پاسکتا ہے یا نہیں کہ جو لفظ اصل لغت کے لحاظ سے غلط ہے اس کا استعمال بھی عموماً غلط ہے فارسی زبان میں جب عربی کا اختلاط ہوا تو عربی کے سیکڑوں الفاظ اور جملے شامل ہو گئے فارسی کے شعر اور نثر عموماً علوم عربیہ میں نہایت مہارت رکھتے تھے، لیکن عربی الفاظ جو انہوں نے برتے، اس قدر غلط برتے کہ آج کم مایہ اردو داں اس سے زیادہ غلطی نہیں کر سکتے تاہم وہی فارسی آج تک مستند اور فصیح اور شیریں سمجھی جاتی ہے۔ چند مثالیں میں اس موقع پر نقل کرتا ہوں۔

میلسی	ع بہ سخن ہائے دروغ تو تسلی شد و رفت
قا آئی	// بہ نشست و قرآن خواند و کج بانہی سر
والہ	// حمام شریف شد مزیب
منو چہرتی	// شاخ بنفشہ چوں بروز نفین دوست گشت
//	// قوم اشرب الصبوح یا ایہا النائین
عرتی	// درد بیدار دیش کاین بخشہ نہاد
حزین	// سرو من طرح نوانداختہ یعنی چہ

اصل حقیقت یہ ہے کہ زبان کی ابتدا عوام سے ہوتی ہے اور یہ گروہ صحت الفاظ سے بالکل بے خبر ہوتا ہے خواص اسی زبان کو لے کر کاٹ چھانٹ کر اصلاح کرتے ہیں، اصلاح میں وہ بہت سے الفاظ کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ کبھی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط الفاظ

حصہ دوم

اس قدر عام استعمال میں رواج پانچکے ہوتے ہیں کہ صحت کے ساتھ بولے جائیں تو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں اور کبھی یہ کہ یہ امر زبان کی عزت اور خود مختاری کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ دوسری زبان کے الفاظ اس میں آئیں تو اسی کے قالب میں ڈھل کر آئیں۔

فارسی اور اردو پر موقوف نہیں ہر زبان میں دوسری زبان کے الفاظ آکر اصلی حالت پر نہیں رہتے البتہ چون کہ اردو کوئی مستقل زبان نہیں بلکہ عربی، فارسی، ہندی کا مجموعہ ہے اس لیے اس کو عربی فارسی وغیرہ کے الفاظ پر تصرف کا بہت کم حق حاصل ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے اس بات کا التزام زیادہ موزوں ہے کہ غیر زبانوں کے الفاظ صحیح تلفظ اور ترکیب کے ساتھ قائم رکھے جائیں لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اساتذہ قدیم و جدید نے عربی و فارسی کے بہت سے الفاظ کو اردو زبان میں غلط طور سے برتا اور آج وہی غلط استعمالات فصیح اور بامحاورہ خیال کیے جاتے ہیں۔

بہر حال اس قسم کے الفاظ کے استعمال و عدم استعمال کے لیے جو قاعدہ کلیہ قرار پاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو الفاظ فصحا اور مسلم الثبوت اہل زبان کے عام استعمال میں آجائیں وہ صحیح الاستعمال ہیں اور جن کو اہل زبان نے عموماً نہ قبول کر لیا ہو، ان کا استعمال صحیح نہیں اسی بنا پر جب مشہور اساتذہ مثلاً انیس دیر و آتش وغیرہ نے غلط الفاظ استعمال کیے تو لوگوں نے اسی وقت اعتراض کیا کیوں کہ وہ الفاظ فصحائے نزدیک استعمال عام کی سند نہیں پانچکے تھے، اس لیے صرف ایک دو بزرگوں کا استعمال گودہ کیسے ہی مسلم الثبوت استاد ہوں صحت کی دلیل نہیں قرار پاسکتا تھا۔

ہمارے محترم بزرگ نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً فصحائے اہل زبان کے ہاں مستعمل نہیں ہیں، اس لیے ان کے غلط ہونے میں کچھ کلام نہیں ہو سکتا، بے شبہ ایسے الفاظ کو بہت سختی سے روکنا چاہیے ورنہ زبان پر بہت برا اثر پڑے گا، کیوں کہ اگر اس قسم کے الفاظ تخریر و تقریر میں کثرت سے پھیل گئے تو ہر شخص کہاں تک یہ تحقیق کرتا پھرے گا کہ ان میں سے کون سے فصحائے نزدیک مقبول ہو چکے ہیں اور کون غیر مقبول۔

(مخزن اینگلو اورینٹل کالج لیگزین علی گڑھ مارچ ۱۸۹۸ء)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اردو ہندی

”۱۹۱۲ء میں الہ آباد گورنمنٹ نے ایک ورثہ کلور اسکیم کمیٹی قائم کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اسکولوں اور کالجوں میں دیسی زبان کا کورس ایسی زبان میں مرتب کیا جائے جو اردو ہندی دونوں زبانوں میں ایک ہی عبارت و الفاظ کے ساتھ پڑھا جاسکے نیز اردو کے کورس میں بھاشا لٹریچر بھی ضروری قرار دیا جائے۔ مسٹر برن چیف سکریٹری نے اس کے متعلق ایک اسکیم مرتب کی، مولانا نے مرحوم اس کمیٹی کے ممبر تھے اس اسکیم کے متعلق انہوں نے جو خیالات ظاہر کیے تھے وہ حسب ذیل تحریر ہیں“

یہ تحریر اس دور موثر رہی کہ مسئلہ کا فیصلہ خود ہندو ممبروں کی تائید سے مولانا ہی کی رائے پر ہوا اور اس طرح اردو ہندی بن جانے سے بال بال بچ گئی۔

مسٹر برن نے اپنی یادداشت میں جو تجویزیں پیش کی ہیں ان میں اصلی اور مہتمم باشان مسائل دفعہ ۳ و ۴ ہیں ان دفعات کا ورثہ کلور پر نہایت وسیع اور دیر پا اثر پڑ سکتا ہے اس لیے ہم کو نہایت غور اور توجہ سے ان پر نظر ڈالنی چاہیے۔

دفعات ۳ و ۴ کا ما حاصل یہ ہے:

”اردو زبان اور ہندی زبان دراصل ایک ہی زبان میں ہیں کیوں کہ ان کی گرامر متحد ہے اور جن دونوں زبانوں کی گرامر متحد ہوتی ہے وہ زبانیں دراصل ایک ہی ہوتی ہیں، اس بنا پر ورثہ کلور کورس ایسی مشرک زبان میں بننا چاہیے کہ صرف رسم خط (کیرکٹ) کے فرق سے وہ اردو

اور ہندی دونوں بن جائے“

لیکن ہندی زبان کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ اس کی نظم و نثر کی گرامر مختلف ہے اس لیے ہندی نظم کی گرامر کی واقفیت اور مہارت کے لیے رامائن تلسی داس کورس میں داخل ہونی چاہیے ہندوؤں کے لیے وہ لازمی کر دی جائے اور مسلمانوں کے لیے بھی اس کا پڑھنا مناسب ہوگا۔ اس تجویز پر بحث کرنے کے لیے ہم کو پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہندی کے لفظ سے مسٹر برن کی کیا مراد ہے؟ ہندی دو قسم کی ہے ایک جو دیہات میں بولی جاتی ہے اور گنوار بولتے ہیں، دوسری جو شہر میں تعلیم یافتہ ہندو روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی قسم کی ہندی تو کسی طرح کورس کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس کے داخل حسب ذیل ہیں۔

(۱) یہ ہندی ہر ضلع کی الگ ہے اور ان میں باہم اس قدر اختلاف ہے کہ ایک ضلع کا آدمی دوسرے ضلع کی ہندی کو مشکل سے سمجھ سکتا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوگا کہ کس ضلع کے دیہات کی زبان کورس میں داخل کی جائے۔

(۲) دیہات اور گنواروں کی زبان کسی ملک میں داخل نصاب نہیں کی جاتی اور نہ کبھی وہ علمی زبان قرار پاتی ہے، انگلستان میں دیہات کی انگریزی کسی نصاب تعلیم میں داخل نہیں ہے۔ ایران اور عرب وغیرہ کا بھی یہی حال ہے۔

(۳) یہ زبان معمولی روزمرہ کے مطالب کے ادا کرنے کے لیے کافی ہوسکتی ہے لیکن وہ کوئی علمی زبان نہیں ہو سکتی، حالانکہ ورنیکولر کو اس حد تک ترقی دینا مقصود ہے کہ اس کے کلاسوں میں اخیر تک اس کا سلسلہ قائم رہے۔

اب جو کچھ بحث ہو سکتی ہے، وہ دوسری قسم کی ہندی کے متعلق ہو سکتی ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ شہروں میں عموماً ہندو جو زبان بولتے ہیں وہ اور اردو زبان ایک ہی زبانیں ہیں، یعنی ان کے افعال اور اکثر، نمرد الفاظ اور گرامر ایک ہی ہیں، فرق یہ ہے کہ عام ہندو جو بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہوتے یا جو پنڈت بھاشا اور سنسکرت میں زیادہ تو غل رکھتے ہیں وہ فارسی عربی الفاظ کے بہ جائے زیادہ تر برج بھاشا یا سنسکرت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن عام تعلیم

یافتہ ہندو جو ہندوستانی زبان میں مضامین اور آرٹیکل اور رسالے لکھتے ہیں، ان کی اردو اور مسلمانوں کی اردو میں مطلق فرق نہیں ہوتا، متحد علمی میگزین جن کے مالک و ایڈیٹر ہندو ہیں مثلاً زمانہ کانپور، ادیب الہ آباد، زبان دہلی، ان میں ہندو انشاپرداز جو مضامین لکھتے ہیں، ان کی زبان اور اعلا درجہ کے مسلمان انشاپردازوں کی زبان میں کچھ فرق نہیں ہوتا، وہ عموماً عربی اور فارسی علمی الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کیوں کہ علمی خیالات کے لیے معمولی ہندی کے الفاظ کافی نہیں ہو سکتے اور سنسکرت کے الفاظ کی نسبت وہ جانتے ہیں کہ اگر استعمال کیے جائیں تو سمجھنے والوں کی تعداد تھوڑی رہ جائے گی۔

مسٹر برن کی غالباً یہ مراد ہوگی کہ ان دونوں زبانوں کا ایک ہی نصاب بننا چاہیے، اس کی مثال بھی موجود ہے کیوں کہ پرائمری اسکولوں میں پانچویں درجہ تک جو کورس پڑھایا جاتا ہے اور جس میں سے جنرل ریڈر اس سلسلہ کی اخیر کتاب ہے دونوں زبانوں کے کورس میں داخل ہے۔

لیکن اس کے متعلق حسب ذیل امور قابل لحاظ ہیں:

اس قسم کی مشترک زبان صرف اس حد تک لٹریچر کے لیے کافی ہو سکتی ہے، جو نہایت معمولی مطالب اور خیالات کے ادا کرنے کے لیے کافی ہو، جیسے کہ جنرل ریڈر کی زبان ہے لیکن جب کہ یہ مقصود ہے کہ ورنیکولر کا سلسلہ کالج کے اخیر کلاسوں تک قائم رہے تو ایسے نصاب کے بنانے کی ضرورت ہوگی جس میں ہر طرح کے علمی مضامین اور علمی خیالات ادا کیے جائیں، اس حالت میں ان مضامین اور خیالات اور اصطلاحات کے ادا کرنے کے لیے عام روزمرہ کے الفاظ کافی نہ ہوں گے بلکہ کسی علمی زبان سے مستعار لینے پڑیں گے، یہ علمی زبان عربی یا سنسکرت ہوگی اور یہاں سخت کشمکش پیدا ہوگی مسلمان ہرگز اس بات پر رضامند نہ ہوں گے، کہ بہ جائے ان عربی الفاظ کے جن کو ہر تعلیم یافتہ مسلمان نہایت آسانی سے فوراً سمجھ سکتا ہے، سنسکرت کے الفاظ سیکھیں جو ان کے لیے بالکل گوشہ نشین نا آشنا ہیں، ہندو بھی اگر چہ ان الفاظ سے درحقیقت گوشہ آشنا نہیں ہوں گے، لیکن وہ بطور ایثار کے اس محنت کو برداشت کریں گے بہر حال جنرل ریڈر، مروجہ حال سے آگے چل کر صاف فیض دینا ہوگا کہ ہندی اور اردو کے کورس الگ الگ ہو جائیں ورنہ ان دونوں زبانوں کے مخلوط کرنے سے حسب ذیل نقصانات ہوں گے:

(۱) ہمیشہ ایک کشمکش رہے گی، نصاب بنانے میں ہندو اور مسلمان دونوں اپنی اپنی قومی زبان یعنی عربی اور سنسکرت کی طرف داری کریں گے اور کبھی کوئی فریق کامیاب ہوگا اور کبھی کوئی فریق۔

(۲) دونوں سے مل کر ایک نئی زبان پیدا ہوگی جو نہ اردو ہوگی نہ ہندی اردو اور ہندی دونوں زبانوں کو اس حد تک ترقی دینا چاہیے کہ وہ علمی زبانیں بن جائیں اور ان میں ہر قسم کے خیالات اور مضامین ادا کیے جاسکیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں کو علاحدہ علاحدہ آزادی کے ساتھ ترقی کا موقع دیا جائے اور ایک دوسرے کی راہ میں حائل نہ ہو۔

ہم کو اس بات پر بھی سب سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ زبان کو اس حد تک ترقی دینی چاہیے کہ اس کی تصنیفات ہمارے صوبہ تک محدود نہ رہیں بلکہ ہندوستان کے تمام تعلیم یافتہ لوگوں میں رواج پائیں، یہ امر بالکل بدیہی ہے کہ ہندوستان کے تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں کی زبان اردو ہے، پنجاب، بنگال، مدراس، ممبئی میں قابل اور لائق مسلمان جو تصنیفات انگریزی زبان کے علاوہ کرتے ہیں، وہ اردو میں ہوتی ہیں اور یہ وہی اردو ہے جو سنسکرت الفاظ سے بالکل خالی ہے اس لیے اگر اس زبان کو سنسکرت الفاظ میں لاکر ہندی اور اردو کی ایک زبان بنائی جائے گی تو ایک زبان جو تمام ہندوستان کی اور کم از کم یہ کہ تمام مسلمانوں کی لیتینو ان کا ہے گھٹ کر ایک صوبہ بلکہ ایک ضلع کی زبان رہ جائے گی۔

اب میں مسٹر برن کی اس منطق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جو ان کی قلم تجویزوں کا سنگ بنیاد ہے یعنی یہ کہ ہندی اور اردو کی گرامر ایک ہیں۔

دو زبانوں کی گرامر کے متحد ہو جانے سے صرف یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی خاندان کی زبان ہیں یا ایک دوسرے سے نکلی ہیں اسیرین زبانوں میں گرامر کے اعتبار سے ایک عام اتحاد پایا جاتا ہے اور یہ اتحاد بعض زبانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے تاہم وہ زبانیں مختلف رہتی ہیں اور ان سے مشترک کورس نہیں تیار ہو سکتا، عبری زبان کی جو گرامر آج کل بیروت میں شائع ہوئی ہے اور جو ایک قدیم مستند تصنیف ہے وہ عربی کے نہایت قریب ہے اور اس اتحاد سے کسی طرح کم نہیں، جس قدر کہ ہندی اور اردو میں اتحاد ہے تاہم عبری اور عربی

مقالات شبلی
زبان کا کوئی مشترک کورس نہیں بن سکتا۔
حصہ دوم

اس کے علاوہ اگر دو زبانوں کی گرامر ایک ہو لیکن الفاظ بالکل مختلف ہوں تو ان کو ایک زبان نہیں کہہ سکتے، مشرقی ہندوستان کی زبانوں کی گرامر قریباً بالکل متحد ہے باوجود اس کے نہ وہ ایک زبان کہی جاسکتی ہیں، نہ ان کا کوئی مشترک کورس بن سکتا ہے۔

مسٹر برن کا یہ دعویٰ اور سخت حیرت انگیز ہے کہ ہندی نظم کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ اس کی گرامر نثر کی گرامر سے مختلف ہے نظم و نثر میں گرامر کا ایک خفیف فرق تمام زبانوں میں اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ نظم میں وزن کی ضرورت سے الفاظ آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے علاحدہ گرامر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی معلوم خود سمجھ لیتا ہے کہ وزن کی ضرورت نے یہ تغیر کر دیا ہے ہندی زبان کی نظم کی گرامر نثر سے مختلف ہوگی تو اسی قدر ہوگی اس سے زیادہ اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

نظم کی گرامر کے مختلف ہونے سے جو استدلال کیا گیا ہے، اس میں سخت منطقی مغالطہ ہے رامائن کی گرامر مختلف ہے لیکن اس کی یہ وجہ ہے کہ آج سے تین سو برس پہلے کی زبان ہے اس زمانہ کی اگر کوئی نثر ملے گی تو آج کی نثر کی گرامر سے اسی قدر مختلف ہوگی، جس قدر کی نظم کی گرامر مختلف ہے۔

رامائن کی زبان آج کل کی ہندی نہیں ہے اس لیے اس کا کورس میں داخل کرنا اگر اس لحاظ سے ہے کہ زبان کی وسع و اقفیت کے لیے اس کی ابتدائی حالت اور عہد بہ عہد کی تبدیلیوں سے واقفیت ضروری ہے تو یہ رائے بالکل بجا ہے لیکن اس غرض کے لیے دو امر کا لحاظ ضروری ہے۔

ایک یہ کہ ایسا کورس اسکول کے لیے موزوں نہیں بلکہ کالج کے کلاسوں میں داخل ہونا چاہئے، جس طرح کی قدیم انگریزی زبان کی کوئی کتاب انٹرنس تک داخل نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ اس قسم کا کورس خالص ہندی زبان کے لیے ہونا چاہیے جو صرف ان لوگوں کے لیے بنایا جائے جو ہندی بھاشا سنسکرت کی تحصیل کرنا چاہتے ہیں، ایسا کورس عام ورنیکولر کے لیے بالکل موزوں نہیں ہو سکتا۔

انہی میں سے نہایت زور سے کہتا ہوں کہ نہایت ابتدائی درجوں تک ایک سادہ زبان جو عربی

اور سنسکرت دونوں سے تقریباً آزاد ہو، اختیار کی جاسکتی ہے لیکن ہائیر کلاسوں کے لیے اردو اور ہندی زبانوں کو بالکل الگ الگ قائم کرنا چاہیے اور اسی صورت میں دونوں اعلیٰ درجے تک ترقی کر سکتی ہیں۔
گرامروں کے معمولی اشتراک سے دونوں زبانوں کو ایک قرار دینا اور اس کی بنا پر اخیر درجہ تک دونوں کا ایک نصاب بنانا سخت غلطی ہے، جس سے دونوں زبانیں برباد ہو جائیں گی۔

معارف اکتوبر ۱۹۱۶ء

بھاشا زبان

اور

مسلمان

”ناظرین کو یاد دہانہ کہ ایک سربراہ آدرہ ہندو ایڈیٹر نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں نے تعصب مذہبی کی وجہ سے ہندی علم ادب پر کبھی توجہ نہیں کی اور اگر اتفاقاً کسی نے کچھ کی تو اس کو مسلمانوں نے کافر کہہ کے پکارا، اس کا جواب الہندوہ کے پتہ میں ”مسلمانوں کی بے تعصبی“ کے عنوان سے لکھا گیا تھا جس میں مسلمانوں نے ان فیاضوں کو بہ تفصیل دکھایا گیا تھا، جو سنسکرت اور بھاشا کی تصنیفات کی حفاظت اور ترجمہ اور اشاعت کے متعلق ان سے ظہور میں آئیں۔

یہ مضمون اسی کا دوسرا حصہ ہے اس میں یہ دکھایا ہے کہ ترجمہ اور اشاعت کے علاوہ مسلمانوں نے خود بھاشا زبان میں کیا کیا تصنیفات کیں اور بھاشا کی شاعری میں کس درجے کا کمال پیدا کیا۔

یہ امر بھی اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے کہ سنسکرت زبان ایک مدت سے متروک ہے، یعنی آیا زمانہ دراز سے خود ہندو بھی اس زبان میں تصنیف و تالیف نہیں کرتے اور اسلام کے زمانہ سے تو غالباً کوئی کتاب اس زبان میں نہیں لکھی گئی، ہندوؤں کی تصنیفات یا شاعری جو کچھ ہے، بھاشا زبان میں ہے اس لیے مسلمانوں نے بھی جو

کچھ لکھا اسی بھاشا زبان میں لکھا“

عام طور پر مشہور ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے بھاکا زبان میں شعر و شاعری کی وہ حضرت امیر خسرو ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلہ کا پتہ آگے تک چلتا ہے، مسعود سعد سلمان جو سلطنت غزنویہ کا مشہور شاعر گزرا ہے اور جو امیر خسرو سے دو سو برس پہلے تھا اس کی نسبت تمام تذکرے متفق اللفظ ہیں، کہ ہندی زبان میں بھی اس نے ایک دیوان لکھا تھا، تذکرہ مجمع الفصحا میں لکھا ہے:

”الحاصل وے راسہ دیوان بود تازی، ہندی و پارسی“

اس واقعہ سے صرف والدہ داغستانی نے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کی زبان میں اس قدر کمال نہیں پیدا کر سکتا کہ اس میں شاعری کر سکے لیکن مولوی غلام علی آزاد نے اس شبیہ کو اس طرح رفع کر دیا کہ مسعود سعد سلمان، گو خاندان کے لحاظ سے ایرانی تھا لیکن پیدا لاہور میں ہوا تھا اس لیے ایک ہندوستان زاکا ہندی میں اس درجہ کا کمال پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔
حضرت امیر خسرو نے سنسکرت اور بھاکا میں جو کمال پیدا کیا وہ محتاج اظہار نہیں، مثنوی نہ سپہر میں انہوں نے خود اپنی سنسکرت دانی کا ذکر کیا ہے، افسوس ہے کہ ان کے بھاکا کے خالص اشعار آج ناپید ہیں عام زبان پر صرف وہ اشعار ہیں، جن میں انہوں نے فارسی اور بھاکا کو پیوند دیا ہے مثلاً:

چوں شمع سوزاں،	چو ذرہ حیران	زمہر آن	مہ	بکشم	آخر
نہ نیند نینا نہ	انگ چیناں	نہ آپ آویں	نہ	بھجیں	پتیاں
آرام	آگہ	بن	خط		

اس طرز کے ان کے اشعار عام طور پر مشہور ہیں، اس لیے ہم ان کو قلم انداز کرتے ہیں۔

امیر خسرو کے بعد شیر شاہی عہد میں ملک محمد جالسی پیدا ہوئے وہ بھاکا زبان کے ایسے بڑے زبردست شاعر تھے کہ خود ہندوؤں میں آج تک کوئی ان کا ہمسر نہیں پیدا ہوا پدماوت ان کی مثنوی آج موجود ہے اور گھر گھر پھیلی ہوئی ہے، ہندوؤں میں سب سے بڑا شاعر آخر زمانہ کا کالی داں گزرا ہے جس نے رامائن کا بھاکا زبان میں ترجمہ کیا ہے نکتہ شناسوں کا بیان ہے کہ قدرت زبان کے لحاظ سے پدماوت کسی طرح رامائن سے کم نہیں اور اس قدر تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ

پداوت کے صفحہ کے صفحہ پڑھتے چلے جاؤ عربی فارسی کے الفاظ مطلق نہیں آتے اور یوں شاذ و نادر تو رامین بھی ایسے الفاظ سے خالی نہیں، ملاحظہ ہو:

رامین کے بعض اشعار۔

رام ایک گریب نواجے لوگ بربر برد برابے
گنی گریب گرام زناگر پنڈت موٹے ملیں اوجاگر
غنی غریب

ملک محمد جالیسی نے پداوت کے سوا بھاکا میں اور بھی دو مثنویاں لکھیں، جو ان کے خاندان میں اب بھی موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔

اکبر کے زمانہ میں ہندی زبان کو اور بھی قبول عام حاصل ہوا نوبت یہاں تک پہنچی کہ امر اور شہزادے تک ہندی زبان میں شاعری کرتے تھے شہزادہ دانیال (پسر اکبر شاہ) کے ضمنی تذکرہ میں جہانگیر اپنی تزک میں لکھتا ہے:

”یہ نغمہ ہندی مائل بودگا ہے بہ زبان اہل ہند و باصلاح ایساں شعرے می گفت بدبودے“

عبدالرحیم خان خاناں جو دربار اکبری کا گل سرسبد تھا، ہندی شاعری میں کمال کا درجہ رکھتا تھا اسی کتاب میں خان خاناں کے وفات کے ذکر میں لکھا ہے:

”خان خاناں در قابلیت و استعداد یکتائے روزگار بود و زبان عربی و ترکی و فارسی، و ہندی می دانست و از اقسام دانش عقلی و نقلی حتی علوم ہندی بہرہ وانی داشت و زبان فارسی و ہندی شعر نیکو گفتے“

جہانگیر کے زمانہ میں غواصی نام کا ایک شاعر تھا اس نے طوطی نامہ کو جو نثر میں تھا اس طرح نظم کیا کہ ایک مصرع فارسی اور ایک ہندی میں تھا اس سے اس کی قدرت زبان کا اندازہ ہو سکتا ہے میر حسن صاحب اپنے تذکرہ شعرا میں لکھتے ہیں:

”غواصی تخلص در وقت جہانگیر بادشاہ بود، طوطی نامہ بخشی را نظم نمودہ است بزبان قدیم نصف فارسی و نصف ہندی بطور یکث کہانی ہر سری دیدہ بودم شعراں نظم بہ یاد نیست“

۱۔ میر حسن مصنف بدر منیر کا تذکرہ شعراء ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔

اسی زمانہ میں ملا نوری ایک بزرگ تھے جو قصبہ اعظم پور کے قاضی زادوں میں تھے اور فیضی سے نہایت اتحاد رکھتے تھے وہ اگرچہ فارسی کہتے تھے لیکن کبھی کبھی ہندی میں بھی طبع آزمائی کرتے تھے، ریختہ یعنی اردو زبان کی ترکیبیں بھی ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں چنانچہ میر حسن صاحب نے اپنے تذکرہ میں ان کا ایک شعر نقل کیا ہے:

ہر کس کہ خیانت کند البتہ بترسد بیچارہ نوری نہ کرے ہے نہ ڈرے ہے

اکبری اور جہانگیری دور میں سب سے زیادہ جس نے اس فن میں نام پیدا کیا، وہ شیخ شاہ محمد بن شیخ معرف فریبلی تھے، یہ بلگرام کے رہنے والے تھے اور حصار کی حکومت پر ممتاز تھے، ایک دفعہ سفر میں ایک ہندو لڑکی کی حاضر جوابی ان کو بہت پسند آئی اس کو ساتھ لائے اور تربیت کی چنانچہ ان کے اکثر دوہے اور گیت اسی کے ساتھ سوال و جواب میں ہیں۔

ایک دفعہ سفر سے آئے اس نے ان کو مدت کے بعد دیکھا تو جوش محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے انھوں نے کہا:

کم درگ دھری سنا ر م آو بھایو نہیں

کیوں تیری آنکھ آبدیدہ ہوئی اے نازنیں، کیا میرا آنا پسند نہیں ہوا؟

اس نے برجستہ کہا:

لینھن نین پکھار لمن ہتی تو کو درس بن

آنکھ صاف کرنا گرد آلود تیرے دیدار کے بغیر

یعنی چوں کہ میری آنکھیں تمہاری جدائی میں گرد آلود ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے ان کو آنسوؤں سے دھویا۔

شیخ محمد کے اشعار نہایت کثرت سے سرو آزاد کے دوسرے حصہ میں نقل کیے ہیں۔

۱۔ یہ بات جنادینے کے قابل ہے کہ مولوی غلام علی آزاد نے سرو آزاد جو تذکرہ لکھا اس کے دو حصے کیے، ایک فارسی شعرا کے ذکر میں اور دوسرا ہندی، یعنی بھاشا کہنے والوں کے حالات میں، اس دوسرے حصہ کی تحریر میں لکھتے:

”فصل ثانی در ذکر قافیہ سخاں ہندی جزا تم اللہ بجزا تہ الخیر من بچید ای با زبان عربی و فارسی ہندی و آشائیم و از سر سیکد بقدر حوصلہ قدح می پیامیشن سخن ہندی ہر چند اتفاق بنامہ، اما ساعدرا از نو اسے طوایف ہند خطے و فراست و ذائقہ از چاشنی شکر فروشان این گل زمین نصیبے محکاثر، افسون نوا مان ہند ہم درین وادی پائے کی اندارتد کہ در فن نایکا بید قدح کمر سازی چتر ہی گزارند، موزونان زبان ہندی، در بلگرام فراوان جلوہ نمودہ اند، لہذا فصل این جمانہ علیحدہ بہ تحریر رسید، و شامہ معطرے بدست پوشاسان حوالہ گردید“ پھر اس حصہ کے خاتمہ میں لکھتے ہیں:

(بابتہ حاشیہ صفحہ ۱۱ پر ہے)

تیوری سلاطین بھاشا زبان کی شاعری کی اسی طرح قدر دانی کرتے تھے، جس طرح وہ اپنی شاہی زبان (فارسی) کے قدر دان تھے اور یہ اس بات کا بڑا سبب تھا کہ ہندی شاعری بھی روز بروز ترقی کرتی جاتی تھی، راجہ سورج سنگھ نے جب ایک ہندو شاعر کو جہانگیر کے دربار میں پیش کیا اور اس نے ایک کاچھوتے مضمون کی نظم پڑھی تو جہانگیر نے ایک ہاتھی انعام میں دیا چنانچہ خود تڑک میں لکھتا ہے:

”بایں تازگی مضمونے از شعراے ہند کم گوش رسیدہ، بہ جلدوے ایں مدح فیلے
بہ او مرحمت کردم“،

جہانگیر کے حکم سے ان اشعار کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا گیا۔

گر پسر داشتہ جہاں افروز شب نہ گشتے ہمیشہ بودے روز
زاں کہ چوں او نہفت افسرزر بہ نمودے کلاہ گوشہ پسر
شکرکز بعد او چہاں پدرے جانشیں گشت ایں چنیں پسرے
کہ ز شفقار گشتن آں شاہ کس بہ ماتم نہ کرد جامہ سیاہ

ان اشعار کا حاصل یہ ہے کہ اگر آفتاب کے کوئی بیٹا ہوتا تو کبھی رات نہ ہوتی کیوں کہ جب آفتاب چھپ جاتا تو اس کا بیٹا اس کے بجائے عالم افروزی کرتا خدا کا شکر ہے کہ آپ کے والد (اکبر شاہ) کو خدا نے ایسا بیٹا دیا کہ کہ لوگوں نے ان کے انتقال کا غم نہ کیا۔

ہندی تصنیفات کے ساتھ مسلمانوں کی توجہ کی یہ نوبت پہنچی کہ لوگ ہندی کی مشہور کتابوں کو زبانی یاد کرتے تھے، امین رازی تذکرہ ہفت اقلیم میں میر ہاشم محترم کے حال میں لکھتے ہیں:

(بقیہ حاشیہ صفحہ ما قبل) ”بہ اقدار سے ترجمتی کہ دریں تالیف اختیار افتادہ ختم کتاب بر نظم ہندی دست بہم دادہ، چہ مضافتہ بعض الفاظ ہندی جزو فرقان عظیم است“

سرو آزاد کا یہ حصہ ہمارے دوست نواب نور الحسن خان خلیف اکبر جناب نواب صدیق الحسن خان مرحوم نے اپنے تذکرہ طور کلیم میں ستمامہ شامل کر لیا، چنانچہ فروغ دوم میں جہاں سے ہندی شعر کا تذکرہ ہے عبارت تمہیدی بھی وہی سرو آزاد کی ہے میں اس مضمون میں بلگرامی شعراے بھاکا کا جو تذکرہ لکھوں گا اور ان کے اشعار نقل کروں گا وہ طور کلیم سے منقول ہوں گے لیکن طور کلیم کا یہ حصہ دراصل سرو آزاد سے، طور چھپ گیا ہے اور یہ جگہ ملتا ہے، اس لیے ناظرین کو وہ آسانی ہاتھ آسکتا ہے۔

”امروز در ہندوست، تمام کتاب مہا بھارت را کہ مستجمع اسامی غریبہ و حکایات

عجیب است در ذکر دارد،

اس مسئلہ میں حیرت انگیز بات یہ کہ ہے عالمگیر کو نہایت متعصب کہا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ وہ ہندوؤں کے علوم اور زبان سے نہایت نفرت رکھتا تھا لیکن مسلمانوں نے بھاشا زبان پر جس قدر اس کے زمانے میں توجہ کی، پہلے بھی نہیں کی تھی، ضمیر ایران کا ایک مشہور شاعر تھا وہ عالم گیر کے زمانے میں ایران سے آیا اور شاہی منصب دارون میں مقرر ہوا، اس نے بھاشا زبان میں انتہا درجہ کا کمال پیدا کیا، اگرچہ بھاشا و سنسکرت کے کے الفاظ کا وہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتا تھا تاہم اس زبان میں نہایت برجستہ اشعار کہتا تھا، ہندی میں اس کا تخلص پتھی تھا، یار جاتک جو موسیقی میں ہندی زبان کی مشہور کتاب ہے، اس کا ترجمہ اسی نے فارسی زبان میں کیا، مولوی غلام علی آزاد بلگرامی ید بیضا میں اس کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”در عہد عالمگیر بادشاہ از ولایت ایران بہ ہند آمدہ و در سلک منصب داران

شاہی انتظام داشت و با وجود آن کہ بہ ہند آمدہ زبان این ولایت آموخت لہذا

بواسطہ حدت ذہن، در نظم ہندی طبع او آن قدر و خیل شد کہ از جملہ استادان فن برآمد،

ز بانہں بہ تلفظ این زبان خوب نمی گردید، اما نظم بسیار پختہ واقع می شد و در ہندی پتھی

تخلص میکرد، ترجمہ یار جاتک در فن رقص و نعمات ہندی از او ست،

عالمگیر ہی کے متوسلین میں ایک اور شاعر داتا تخلص تھا، اس کی نسبت مولوی غلام علی آزاد

بلگرامی، ید بیضا لکھتے ہیں:

”نظم ہندی بسیار خوب گفتہ،

بھاشا کی زبان دانی اور شاعری کا ذوق، اس زمانہ میں اس قدر عام ہوا کہ بڑے بڑے

علماء اور حضرات صوفیہ اس میں کمال پیدا کرتے تھے، شیخ غلام سطنفی تخلص بہ انسان بہت بڑے

پایہ کے شخص گزرے ہیں، وہ قوم کے کنبوہ اور مراد آباد کے رہنے والے تھے، معقولات کی تحصیل

حضرت ملا قطب الدین شہید سہالونی (جد مولانا بحر العلوم) کی خدمت میں کی، حدیث کا فن

محدث دہلوی کے خاندان سے حاصل کیا، تصوف میں شیخ حان محمد شاہ جہان آبادی کے مرید

مقالات شبلی تھے، طب، نجوم، خوشنویسی، فن جنگ، ان تمام چیزوں میں کمال رکھتے تھے، عالمگیر کے زمانہ میں منصب داری کے عہدہ پر مامور ہو کر دکن گئے لیکن چند روز کے بعد استعفادے کر چلے آئے ۱۱۴۲ھ میں بمقام الہلچپور وفات پائی۔

ہندی زبان اور بھاشا کی شاعری میں ان کا جو درجہ تھا اس کا اندازہ مولوی غلام علی آزاد کی عبارت ذیل سے ہو سکتا ہے:

”علم ہندی تختہ شیخے کہ اکثر براہمہ حل غوامض از خدمت شیخ نی کردند و شعر ہندی نیز خوب می گفت۔ صنادید شعراے ہندی در حضور اوس فرود می آوردند و اصلاح گیت و دوہائی گرفتند،“ (سر و آزاد)

عبد الجلیل بلگرامی: (مولوی غلام علی آزاد کے نانا) جو عالمگیر کے درباری تھے، ہندی زبان کے ممتاز شاعر تھے، فارسی قصیدوں میں بھی کہیں کہیں بھاشا بول جاتے ہیں، چنانچہ ایک قصیدے میں لکھتے ہیں:

آیس دے کے کہے ہندوی میں یوں سمت رہے جگت میں اچل باس یہ وزیر سدا
یہ ذوق اس قدر ترقی کرتا گیا کہ محمد شاہ کے زمانہ میں جب راجہ جے سنگھ والی بے پور
نے بیس لاکھ کے صرف سے رصد خانہ قائم کیا اور فن ریاضی کے ساتھ نہایت اہتمام کیا تو علماے
اسلام نے اس کے حکم سے شرح چھمنی اور ہیئت کی اور کتابوں کا ترجمہ بھاشا زبان میں کیا، چنانچہ
آزاد سبحة المرجان میں لکھتے ہیں:

وقد نقل العلم الاہاند بامر جے ہندوستان کے علمائے بے سنگھ کے حکم سے
سنگھ شرح الجعمنی وغیرہ من شرح چھمنی وغیرہ کتابوں کا جو علم ہیئت اور
کتاب الهيئة والهندسة من العربية الی ہندسہ میں تھی عربی زبان سے ہندی زبان
الہندیہ۔ (سبحة المرجان ص ۱۳۵) میں ترجمہ کیا۔

شرح چھمنی اس درجہ کی مشکل کتاب ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا، اس
سے قیاس کرنا چاہیے کہ جو علما بھاشا زبان میں اس کا ترجمہ کر سکے، ان کی بھاشا دانی کا کیا رتبہ ہوگا۔
اسی زمانہ میں سید نظام الدین بلگرامی نے سنسکرت اور بھاشا کے علم ادب میں نہایت

حصہ دوم

مقالات شبلی شہرت حاصل کی سنسکرت کے حاصل کرنے کے لیے بنارس کا سفر کیا اور وہاں رہ کر اس علم کی تکمیل کی، ہندی موسیقی میں اس درجہ کا کمال پیدا کیا کہ لوگ ان کو نایک کہتے تھے چنانچہ اس فن کے متعلق بھاشا میں دو کتابیں تصنیف کیں، ناؤ چندرکا اور مدھنا یک۔ سنگار بھاشا میں مدھنا یک تخلص کرتے تھے ۱۰۰۹ھ میں وفات پائی کلام کا نمونہ یہ ہے۔

جو چتر ان چت چڈھے، نہ بڑھے بدھ بیدن گرتھ نہ گائے۔
دل فرشتہ قدیم کتابیں
ترکیب و صورت، عقلاً کتب
آسمانی، قدیم کتابیں

بھارتی بھوری کرمی، بھریں جب، جوگن جوگ اتھیہ گنائے
کویاں بگر دونی نیات مرناض
جوکھ جوت جگی، نہ تھگی مدھنا یک گھونگھٹ چنچل تائے
چہرہ روشنی نامشاعر روشنی
جھین دوکول جھے جھکی، انجھ، براجت، اچھ، رجھائے۔
دو پڑب دینا بے ش فریفتہ کر:

مطلب یہ کہ تیری آنکھیں نقاب کے اندر جس قدر خوشنما ہیں اس کی خوبی فرشتوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتی اور نہ آسمان کی کتابوں میں ان کی توصیف پائی جاتی ہے۔

قوت نطق، خودموجہ حیرت ہے اور زاہد مرناض، سجدہ گردانی سے بھی زیادہ، اس کا مداح ہے، نقاب ان آنکھوں کی خوبی کو چھپا نہیں سکتی بلکہ باریک دوپٹہ اس کی خوبی اور بھی دو بالا کر دیتا ہے۔ ان کا اور بہت سا کلام سرو آزاد میں نقل کیا ہے لیکن چون کہ ناظرین کے لیے وہ نامانوس صد اہوگی، اس لیے ہم اس کو قلم انداز کرتے ہیں۔

سید رحمت اللہ پسر سید خیر الدین بلگرامی بھاشا زبان کے مشہور استاد تھے، سلطنت کی طرف سے دو صدی منصب اور جاگیر مقرر تھے، اس زمانے میں بھاشا کا مشہور شاعر چنٹامن ایک ہندو تھا، اس کا ایک شاگرد رحمت اللہ کا شہرہ سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور چنٹامن کا دوہا ان کے سامنے پڑھا:

ہو بہرت ارکرت ات چنٹامن چت چین و امرگ شینے کی لکھی واپی کی سی نین
سید رحمت اللہ نے اس دوہہ میں غلطی نکالی اور چنٹامن نے سنا تو غلطی تسلیم کر کے اس

کی اصلاح کردی، چنتا من نے سید رحمت اللہ کی، ح میں ایک دو ہا بھی لکھا، جس کا مطلع یہ ہے:

گرب، گھہ سنگ، جیون، سل، گلگان من، پر بل گج باج، دل، سانج، دھا پو
غور شیر بطور قومی اظہادیری زبردست ہتھی تھوڑا فوج، آراتہ حملہ کیا
سجبت اک جھک، گھن گھمک و ند بھن کی، ترنگ، کھر دہمک، بھوتل ہلا پو
یک طر آپر گردون شگاف نقارہ گھوڑے کاسم زمین۔

سید رحمت اللہ نے ۱۳ ربیع الثانی ۱۱۱۸ھ میں وفات پائی، ان کے بہت سے دوہے سر آزاد میں نقل کیے ہیں، ہم صرف ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔

کرا چائے جہائے تیر دھاری بھج یہ بھائے
ہاتھ بلند کرنا اگڑائی بازو خوشنا معلوم ہوئے
منو چپڈ دوئی چک ہوئے گری بھوم پر آئے
گویا بچل زمین

یعنی محبوب نے جہائی لیتے ہوئے جب دونوں ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیے تو یہ معلوم ہوا کہ گویا دو بجلیاں چک کر زمین پر گر پڑیں۔

سید غلام نبی پسر سید محمد باقر، سید عبدالجلیل بلگرامی کے بھانجے تھے، ۲ محرم ۱۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے، سید عبدالجلیل اس زمانہ میں عالمگیر کے ساتھ دکن کے مہم پر تھے، بھانجے کے پیدا ہونے کی خبر سنی تو سال تاریخ کی فکر ہوئی، اسی حالت میں سو گئے اور خواب میں یہ مادہ ہاتھ آیا۔

سع نور چشم باقر عبدالحمید

تقاویل کے طور پر پیشین گوئی کی کہ یہ لڑکا شاعر ہوگا، خدا کی قدرت پیشین گوئی صحیح اتری، اگرچہ عربی و فارسی میں جمی مہارت رکھتے تھے لیکن بھاشا کی شاعری میں نہایت کمال پیدا کیا ۱۱۶۳ھ میں نواب وزیر اور افغانہ کی لڑائی میں نواب کے ہم رکاب تھے اور عین معرکہ جنگ میں مارے گئے، مولوی غلام آزاد سے نہایت درجہ کا اتحاد تھا، چنانچہ آزاد نے تاریخ کہی:

سع رقم کرد ہے ہے غلام نبی

بھاشا زبان میں ایک دیوان لکھا جس میں ۷۷۷ اردو ہے ہیں، اس کا نام **انگ درہن** رکھا، بھاشا میں ان کا تخلص **دوس لہن** ہے، درس کے معنی بھاشا میں دیدار کے ہیں اور لہن کے معنی محو کے ہیں، درس لہن کا لفظی ترجمہ خود دیدار ہے، ان کے کلام کا نمونہ یہ ہے۔

توحید

تیری منور تھ کو ہوت ہے سین، لوک توں ہی ہوئی، اکاش، کرت نکہت اودت ہے
 مطلب اشارہ دنیا آسانی ستارا روشنی
 توں ہی چاروتھو، سیل، شر، پس، پچھی، ہوت توں ہی میگھ، پوچی، کوت اور اکوت ہے
 اربہ عناصر، پہاڑ درخت چرند پرند بادل دیتا ہے حساب بے حساب
 توں ہی بن ناری بھرتا، کی رسلین، ہوت توں ہی ہوئی کی، ستریت، ابن تن لوت ہے
 عورت شوہر محو
 جاگ پڑیں جھونٹوں جیون سین، لوگ ہوت تیونہیں اتما پجاری لوک جاگت کو ہوت ہے
 بیداری خواب روح

یعنی تیرے ہی اشارہ سے دنیا پیدا ہوتی ہے، تو ہی آسمان بن کر ستاروں کو روشن کرتا ہے،
 تو ہی اربعہ عناصر اور پہاڑ، درخت، چرند اور پرند بن جاتا ہے، تو ہی بادل بن کر بے حساب بارش
 کرتا ہے، تو ہی عورت کے قالب میں آکر مرد کا راحت رساں ہے، تو ہی بالآخر موت کی صورت
 میں جان کا دشمن ہے تو جس طرح کہ جاگنے کے بعد خواب بالکل وہم معلوم ہوتا ہے، اسی طرح
 خدا شناسوں کے نزدیک یہ دنیا تمام تر خواب ہے۔

سید برکت اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، بھاشا میں شعر کہتے تھے اور وہی تخلص کرتے تھے
 بھاشا میں جو ان کے نظموں کا مجموعہ ہے اس کا نام خود ہی ہم پر کا رکھا تھا سر و آواز میں ان کا بہت
 سا کلام نقل کیا ہے ہم صرف ایک دو ہے پر اکتفا کرتے ہیں:

چکھ جگی، کچا، گریں، ارن سیام اور سیت
 آنکھ گلا سرخ سیاہ سفید
 آنسو بوند سمرن لین درسں بھچا ہیئت
 قطرہ تسج دیدار خیرا

یعنی آنکھیں ایک ریاضت کش جوگی ہیں جو سرخ سیاہ اور سفید دانوں کا مالا پہنے ہوئے اور آنسوؤں کی تسبیح لیے ہوئے دیدار کی بھیک کی طالب ہیں، ان بزرگوں کے سوا اور بہت سے اہل کمال گذرے ہیں جنہوں نے بھاشا زبان کی انشا پر دازی اور شاعری میں نام وری حاصل کی اور جن کے حالات مختلف تذکروں میں مل سکتے ہیں کیا ان واقعات کے بعد بھی ہمارے ہندو دوست کا یہ بیان قابل تسلیم ہے کہ مسلمانوں نے کبھی ہندو لٹریچر پر توجہ نہیں کی اور جو کرنا چاہتا تھا وہ کافر قرار پاتا تھا، ہمارے ہندو دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں سے زیادہ بے تعصب قوم، نہ صرف دنیا کی پچھلی تاریخ بلکہ موجودہ اور آئندہ زمانہ بھی قیامت تک نہ پیش کر سکے گا۔

(الندوہ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔)

تحفۃ الہند

مسلمانوں کی توجہ برج بھاشا پر، برج بھاشا کا فن معانی و بیان

یاد ہوگا کہ ہمارے ایک معزز ہندو دوست نے اردو کے معنی میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں اس پر محترضانہ افسوس ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں نے چھ سو برس تک اس ملک میں حاکم رہ کر کبھی ملکی زبان کی طرف توجہ نہ کی، ہم نے اس کا جواب الہند ۱۰۰ میں بہ تفصیل دو نمبروں میں لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی زبان کے ساتھ کس قدر اغنا کیا اور خود برج بھاشا میں کس درجہ کی قابلیت پیدا کی، یہ مضمون بھی اس سلسلہ کا دیا تمہ ہے۔

تحفۃ الہند جو ہمارے مضمون کا عنوان ہے ایک کتاب کا نام ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے زمانہ میں تصنیف ہوئی، مصنف کا نام میرزا خان بن نثار ندین محمد ہے، دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب شہنشاہ عالمگیر کے زمانہ میں شہزادہ اعظم شاہ کے مطالعہ کے لیے تصنیف کی کتاب کا موضوع ہندوؤں کا فن بلاغت اور عروض و قافیہ وغیرہ ہے، اس میں سات باب ہیں۔

۱۔ پنگل: یعنی علم عروض ۲۔ تک: یعنی قافیہ ۳۔ لکار: یعنی علم بدیع ۴۔ سرنگار: یعنی عشق و محبت ۵۔ سامک: یعنی علم قافیہ ۶۔ کوک: یعنی علم النساء۔

۷۔ لغات ہندی: اس میں برج بھاشا کے ضروری کثیر الاستعمال الفاظ لکھے ہیں اور ان کے معنی بتائے ہیں۔

یہ کتاب عالم گیر کے زمانہ میں تصنیف ہوئی ہے اور اس کے سب سے چھپتے اور منظور نظر فرزند کے مطالعہ کے لیے تصنیف ہوئی ہے، عالمگیر کی نسبت اس کے مخالفوں کا دعویٰ ہے کہ وہ

تعصب کا دیوتا تھا اور اس نے نہ صرف ہندوؤں کی عمارت بلکہ ان کے لٹریچر کو بھی مٹا دینا چاہا تھا اور اس لیے ان کی تمام درس گاہیں اور پاٹ شالے بند کر دیے تھے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تاریخ کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ عالمگیر ملک کے ایک ایک جزئی واقعہ سے اس قدر واقفیت رکھتا تھا کہ کسی حصہ ملک کا ادنیٰ سا واقعہ بھی اس کی نگاہ تجسس سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا، باوجود اس کے برج بھاشا کو جس قدر اس کے زمانے میں ترقی ہوئی مسلمانوں نے جس قدر اس کے زمانے میں ہندی کتابوں کے ترجمے کیے اور خود جس قدر برج بھاشا میں نظم و نثر لکھی، کسی زمانہ میں اس قدر ہندی کی طرف التفات نہیں ظاہر کیا گیا تھا، چنانچہ اس کی تفصیل ہم ایک مستقل مضمون میں لکھ چکے ہیں یہ کتاب (تحفۃ الہند) اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

یہ ناممکن ہے کہ عالمگیر جو اپنے بیٹوں کی ایک ایک حرکت کی خبر رکھتا تھا اس کی نظر سے ایک ایسی کتاب جو اس سے محبوب ترین شہزادہ کے لیے لکھی جائے مخفی رہ جائے، نعمت خاں عالی نے واقع لکھی اور عالمگیر سے چھپانے کی بے انتہا کوشش کی لیکن چھپ نہ سکی۔

اس کتاب میں سے ہم صرف صنائع و بدائع کے حصہ کا اقتباس درج کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ہندی زبان کے فن بدیع کو عربی سے کیا نسبت ہے؟ اس موقع پر یہ بات بھی اظہار کے قابل ہے کہ مصنف نے ہندی صنائع و بدائع کی تفصیل لکھ کر چند صنعتیں خود اضافہ کی ہیں ان کے خود نام رکھے ہیں اور ان صنعتوں میں خود ہندی اشعار کہہ کر درج کتاب کیے ہیں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مصنف کو خود اس زبان میں کہاں تک قدرت تھی یہ صنائع اکثر بلکہ قریباً کل عربی سے لیے ہیں اور عربی ناموں کا ترجمہ بھاشا میں کر دیا ہے۔

بھاشا علم بدیع کو انکار کہتے ہیں چوں کہ بلاغت کا اصلی کام جذبات اور احساسات پر اثر ڈالنا ہے اس لیے انکار کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔

۱۔ نورس: اس میں تمام احساسات کا استقصا کیا ہے اور ان کی نو قسمیں قرار دی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

سرنکارس: اس کی دو قسمیں ہیں بنجوک، بیوک، بنجوک یعنی وصال و فراق

کزنارس: رحم و ہمدردی

ہاسیرس: مسرت و خوشی

دو دراز رس: غیظ و غضب
 بی بھیس اور کما: نفرت و کراہت
 شانہ رس: سکون و اطمینان
 او پھتہ رس: استعجاب

عربی اور فارسی زبان میں اس قسم کی سائنٹفک تقسیم نہیں ہے اور اس لحاظ سے ہندی کو فارسی اور عربی پر ترجیح ہے۔

۲۔ مے میگ: کسی مضمون کو لطیف، نازک اور شوخ، مزاحیہ میں ادا کرنے کو کہتے ہیں مثلاً عورت اپنے محبوب شوہر سے جو کسی اور عورت پر عاشق ہے کہتی ہے کہ پیارے! تیری پیشانی پر جو سرخی ہے یہ تیری سرخ ٹوپی کا عکس ہے یا رقیبہ کی حنا کا اثر ہے۔

سوال سے بظاہر صرف اس قدر مفہوم ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر سے رقیبہ کے پاس جانے اور اس سے ملنے کی شکایت ہے لیکن در پردہ وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ شوہر نے رقیبہ کے پاؤں پر پیشانی رگڑی ہے جس سے پیشانی میں سرخی آگئی ہے یہ وہ صنعت ہے جس کو عربی میں تعریض کہتے ہیں۔

سنسکرت کا انشا پرداز اس صنعت کو اس قدر وسعت دیتا ہے کہ الفاظ اور عبارت کی ضرورت نہیں، صرف حالت کا دکھا دینا بھی اس صنعت میں داخل ہے مثلاً محبوب رات بھر کا جاگا ہوا کسی صحبت سے آیا ہے، جس کی وجہ سے بال پریشاں ہیں، آنکھیں مخمور ہیں، انگڑائیوں پر انگڑایاں آرہی ہیں، عاشق زبان سے کچھ نہیں کہتا، صرف آئینہ لاکر سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ کہہ دے گا یہ بھی اسی صنعت میں داخل ہے۔

۳۔ اہمان: اس کے معنی تشبیہ کے ہیں تشبیہ نہایت ایک لطیف صنعت ہے، عربی میں اس کو نہایت وسعت دی ہے اور اس کی بہت سی قسمیں کی ہیں، بھاشا میں بعض باتیں تو مشترک ہیں، مثلاً، کما اہمان یعنی جب تشبیہ کے الفاظ مذکور ہوں، مثل چون، مثل وغیرہ۔

پت اہمان: حرف تشبیہ مذکور نہیں لیکن مقدر ہے جیسے ”قند لب“ یعنی لب چون قند، اس کو عربی میں استعارہ کہتے ہیں۔

لیکن بعض باتوں میں جدت ہے مثلاً:

مالو اچمان: تشبیہ کا یہ طریقہ عربی اور فارسی میں نہیں، یا ہے تو اس کا کوئی خاص نام نہیں، یہ وہ صورت ہے کہ مشبہ بہ کے اجزا اور عوارض سے تشبیہ دیتے ہیں، مثلاً چاند کی تشبیہ میں کہا جائے کہ وہ ایک باغ ہے، اس میں جو سیاہی ہے وہ درختوں کی چھاؤں ہے اس کی کرنیں، درختوں کی ٹہنیاں ہیں، اسکو تشبیہ مرکب کہہ سکتے ہیں لیکن کسی قدر اس سے مختلف الصورتہ ہے۔

شرکھلا اچمان: اس میں سلسلہ بہ سلسلہ تشبیہ دیتے جاتے ہیں، یعنی ایک چیز کو ایک چیز سے تشبیہ دی، پھر اسکو کسی اور چیز سے تشبیہ دی پھر اس کو بھی کسی اور چیز سے تشبیہ دی۔

اشتی اچمان: یہ وہ صورت ہے جس کو فارسی میں تشبیہ اشئی بنفسہ کہتے ہیں، یعنی کسی شے کو خود اسی شے سے تشبیہ دینا، مثلاً فارسی میں:

ع چو تو گر کسے باشد آں ہم توئی

اردو میں آج کل کہتے ہیں وہ شخص آپ اپنا نظیر ہے۔

حقیقت میں یہ مبالغہ کی ایک صورت ہے یعنی جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس شخص کی نظیر نہیں تو یوں کہتے ہیں، کہ وہ اپنا آپ ہی نظیر ہے اور کوئی اس کا نظیر نہیں، اس صنعت کو فارسی میں اور بھی ترقی دی ہے یعنی یوں کہتے ہیں کہ ”وہ خود بھی اپنا نظیر نہیں“ اردو میں کسی کا مصرع ہے۔

ع تم سے جب تم ہی نہیں پھر کوئی تم سا کیا ہو

الککار: یہ ایک عام لفظ ہے، جس کے معنی صنعت و بدیع کے ہیں سنسکرت میں اس کی

بہت سی انواع ہیں، ان میں سے سترہ زیادہ متداول ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

وترکار الککار: یہ وہ صورت ہے کہ جس چیز سے ممدوح کو تشبیہ دیتے آئے ہیں، اس

میں عیب ثابت کیا جائے تاکہ ممدوح کی ترجیح ثابت ہو، مثلاً سخاوت اور فیاضی میں ممدوح کو بادل سے تشبیہ دیتے ہیں لیکن نصرتی کہتا ہے:

ا، ہی بخشد وہی گرید تو ہی بخشی وہی خندی

یعنی بادل برستا ہے تو روتا جاتا ہے اور تو برستا تو ہنستا ہے۔

دروہا بھاس الککار: یعنی عبارت کے معنی واقع میں صحیح ہوں لیکن بظاہر غلط معلوم

ہوں جب ایک لفظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں تو اس صنعت سے کام لیتے ہیں مثلاً بھاشا میں سیام

مقالات شبلی
سیاہ کو بھی کہتے ہیں اور معشوق کو بھی اسی طرح لال سرخ کو بھی کہتے ہیں اور محبوب کو بھی اب اگر یہ کہا جائے کہ ”سیام زرد ہے“ تو بظاہر غلط ہوگا کیوں کہ سیاہ چیز زرد نہیں ہو سکتی لیکن اگر سام کے معنی محبوب کے، لیے جائیں تو یہ جملہ صحیح ہو سکتا ہے۔

عربی میں اس صنعت کو نہایت وسعت دی ہے، مقامات حریری میں سو فقہی سوال اور جواب ہیں، جوابات تمام تر غلط معلوم ہوتے ہیں لیکن واقع میں صحیح ہیں مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد نعل کو چھوے تو کیا حکم ہے، جواب دیا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، نعل عربی میں جوتی کو کہتے ہیں اور یہ معنی زیادہ متداول ہیں لیکن نعل عورت کو بھی کہتے ہیں اور شافعیوں کے نزدیک عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

سکارنات برمجھا: حسن تغلیل کو کہتے ہیں یہ صنعت عربی اور فارسی میں بہت مستعمل ہے بھاشا میں اس کے نہایت لطیف نئے نئے پیرائے ملتے ہیں مثلاً چاند معشوق کا حسن چرا کر آسمان پر بھاگ گیا اسی وجہ سے ہمیشہ چوروں کی طرح رات کو نکلتا ہے فارسی کا شاعر کہتا ہے:
از شرم ابروان بلند تو ماہ نو خور چناں نمود کہ کس دید کس نندید
یعنی معشوق کے ابرو کی شرم سے ماہ نو اس طرح چھپ کر نکلا کہ کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔

اکارنات برمجھا: مبالغہ اور غراق کو کہتے ہیں۔

اکرن النکار: لف و نشر کو کہتے ہیں۔

سند بہا النکار: یعنی دو چیزوں میں جان بوجھ کر شک کرنا، مثلاً یوں کہیں کہ یہ چہرہ ہے، یا چاند، زلف ہے، یا سانپ، عربی میں اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔

چھمان النکار: یعنی الفاظ و عبارت کے بغیر کسی مطلب کو محض اشارے و کنایے سے ادا کرنا، مثلاً عاشق معشوق سے سوال کرتا ہے کہ میں کب آؤں؟ معشوق کچھ جواب نہیں دیتا، بلکہ اس کے بجائے ایک گورے چنے آدمی کو سیلگوں برقع پہنا کر بھیجتا ہے، جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب چاند ڈوب جائے اور تاریکی چھا جائے، تب آنا۔

اینا ایدیا النکار: کسی پر بات ڈھال کر کہنا، مثلاً ایک وفا کیش معشوقہ کا عاشق آیا ہے

حصہ دوم

مقالات شبلی
وہ دوسرے شخص کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے، کہ آہ! آج میرا شوہر ایک کام کو گیا ہے، ساس بھی کہیں گئی ہے، گائے بھیس کا باندھنا مجھ پر کس قدر شاق ہے اور اندھیری رات میں مجھ کو سخت ڈر معلوم ہوتا ہے لیکن ان باتوں کا اصلی مخاطب درحقیقت عاشق ہے اردو فارسی میں اس کی مثالیں نہایت کثرت سے مل سکتی ہے لیکن مصنف نے جو مثال دی ہے، ہندوستان کی قدیم طرز معاشرت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ات سیدکت النکار: اس کی چار قسمیں ہیں یعنی

نگر جاو ہوسان: یعنی مشبہ بہ کو ذکر کر کے مشبہ مراد لیتے ہیں، مثلاً یہ کہ، چاند، سانپ، ہرن، چیتا، میرادل اڑالے گئے، رخسار، زلف، آنکھ، کمر کو چاند، سانپ ہرن اور چیتے سے تشبیہ دیتے ہیں لیکن اس جگہ خود ان چیزوں کو بول کر رخسار وغیرہ مراد لیا ہے۔

بر کسماں نتھا بہان: اس میں تشبیہ کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا اور نہ مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے بلکہ مشبہ کی نفی کر کے اس کو عین مشبہ بہ فرض کر لیتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اب تم وہ نہیں رہے بلکہ دوسری چیز ہو گئے۔

کارن کارج ہونجی: اس صنعت میں مسبب سبب سے پہلے واقع ہوتا ہے مثلاً جرم مواخذہ کا سبب ہے لیکن یوں کہتے ہیں کہ اس شہر میں عجیب رسم ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے مواخذہ کرتے ہیں۔

جدت یارتہ: اس میں مشبہ کو مشبہ بہ پر ترجیح دیتے ہیں مثلاً چاند سے معشوق کو تشبیہ دیتے ہیں لیکن اگر یوں کہے کہ چاند معشوق کے برابر اس وقت ہو سکتا ہے، کہ اس کے یا قوت کے مثل لب، موتی کی طرح دانت، سانپ کی طرح زلف اور ہرن جیسی آنکھیں ہوں، عربی و فارسی میں اس کی مثالیں کثرت سے ہیں۔

اجہر چمکا النکار: یعنی صنعت سوال و جواب، فارسی میں یہ صنعت نہایت کثرت سے مستعمل ہے لیکن بھاشا میں یہ جدت ہے کہ مسلسل سوالات کیے جاتے ہیں اس کے بعد صرف ایک ایسا مفرد لفظ بولتے ہیں جو کل سوالوں کا جواب ہوتا ہے مثلاً ان سوالات کے جواب میں کہ زمین و زمان کی روشنی بینائی انسان کی معاش کا سبب کیا ہے؟ صرف عین کا لفظ کافی ہوگا کیوں کہ

عین آفتاب آنکھ سونا کو کہتے ہیں اور وہ ان سوالات پر حاوی ہے۔

بھیرمان النکار: مغالطہ میں پڑنا، مثلاً یہ کہ میرا دل معشوق کے تل کو دانہ سمجھ کر اس کی زلف کے جال میں جا پھنسا ایک ہندی شاعر نے اس مضمون کو عجیب لطیف پیرائے میں ادا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بھونرا طوطے کی چونچ کو ڈھاک کا پھول سمجھ کر رسا چوسنے کے لیے اس پر جا بیٹھا طوطے نے اس کو جامن کا پھل سمجھا اور نگل گیا۔

ان صنائع میں سے ہم نے بہت سے چھوڑ دیے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً ان میں سے بہت سے فارسی اور عربی میں بکثرت مستعمل ہیں دوسرے سنسکرت الفاظ کا تلفظ ہم سے صحیح ادا نہیں ہوتا۔

اس موقع پر یہ نکتہ خاص لحاظ کے قابل ہے، کہ اگرچہ ہمارے انشا پردازوں نے سنسکرت اور برج بھاشا کے علم ادب کے نکتہ نکتہ کو سمجھا اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا لیکن اس کے فیض سے وہی محروم رہ گیا، جو سب سے زیادہ حقدار تھا، یہ ظاہر ہے کہ اردو بھاشا سے نگلی اور اس کے دامن میں پٹی لیکن بھاشا سے جو سرمایہ اس کو ملا، صرف الفاظ تھے، مضامین اور خیالات سے اس کا دامن خالی رہا بخلاف اس کے عربی زبان جس کو بھاشا سے کسی قسم کا تعارف نہ تھا وہ سنسکرت اور بھاشا دونوں سے مستفید ہوئی (تفصیل اس کے آگے آئے گی)

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج سے پچاس برس پہلے مسلمان اردو کو کوئی علمی زبان نہیں سمجھتے تھے خط کتابت تک فارسی میں تھی اردو شعرا جس قدر گزرے ان میں سے ایک بھی عربی کا فاضل نہ تھا یا یوں کہو کہ کوئی عالم اردو کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں انشا پردازی یا شاعری کا کمال دکھائے، علمی زبان اس وقت صرف عربی تھی، اس لیے جہاں سے جو سرمایہ ملتا تھا اسی کے خزانہ میں جمع کیا جاتا تھا بہر حال ہندی شاعری کے مضامین عربی زبان میں بعینہ نقل ہوئے، یعنی علمائے ادب نے سنسکرت اور بھاشا کی نظموں کا بعینہ عربی میں ترجمہ کیا، ہم چند مثالیں ذیل میں لکھتے ہیں، یہ مثالیں **سجۃ المرجان** سے لی گئی ہیں مولوی قلام علی آزاد نے ہر جگہ تصریح کر دی ہے کہ وہ ہندی سے ترجمہ کی گئی ہیں:

لقد نحلّت فی یوم راح حبیبھا الی ان ہوی من ساعدیہا نصارھا
ولما اتاہا مخبر عن قدمھا علی ساعد الملآن ضاق سوارھا

(یاد رکھنا چاہیے کہ ہندی میں عاشق، عورت ہے اور مراد معشوق ہے)

یعنی جس دن معشوق نے سفر کیا، میں اس قدر دہلی ہو گئی کہ ہاتھ کے کڑے ڈھیلے ہو کر گر پڑے لیکن جس دن قاصد نے آکر معشوق کے آنے کی خبر دی اور میں نے کڑوں کو پہننا چاہا تو اب وہ تنگ ہو گئے، اور چڑھتے نہ تھے۔

ما لاح فی شفتیک سے مل راق انسی ایینہ بحسن بیان

خمت علی شفتیک ذات تدلل کیلا تکلمنی علی الاحیان

واقعہ یہ ہے کہ شوہر، کہہ اور مجربہ سے مل کر آیا ہے اور چوں کہ اس نے اس کی سرگیں آنکھوں کو چوما تھا، اس لیے اس کے، ہونٹوں پر سیاہی لگ گئی ہے، اب عورت شوہر سے کہنے آئی ہے کہ تیرے ہونٹوں پر جو سیاہی ہے میں بتاؤں کیوں ہے اور کہاں سے آئی ہے کسی کافر ادا نے تیرے ہونٹوں پر مہر کر دی ہے، کہ تو کبھی مجھ سے بات نہ کرے۔

رات المہاة العامریة: صدرہ بالظفر مکلوماً فقالت مرحبا

ہذا ہلال بتغیہ عبتی روحی فدائک لا لعبا

ایک بھولی کس عورت نے اپنے شوہر کے سینہ پر ناخن کا خراش دیکھا، جو ناخن کے مشابہ تھا بھولے پن سے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ تو نئی رات کا چاند ہے مجھ کو بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، مجھ کو وید میں اس سے کھیلوں گی۔

بات المحب مع الحسناء بارحة حی بدی حاجب من اعظم الشہب

وزار زوجته فی الصبح فانقبضت لمارات طرفہ المحمر کالسکب

قالت فتاہ لها فی العین منعکس یاقوت سیمک النقر عن لہب

تبسمت من سماع القول واضعة فضل الخمار علی ضوء من الشنب

فصار یغضب للصباء کیف غدت تحلی رضابک وازورت عن الادب

قالت له لا تکن غضبان مرحمة فہمت طرفک محمر عن الغضب

شوخی ادا عارفانہ تجاہل اور نزاکت خیال کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی اور صرف ان اشعار سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھاشا کی شاعری کس قدر لطیف اور نازک ہے۔

صورت حال یہ ہے کہ شوہر رات بھر کا جاگا ہوا کہیں سے آیا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہیں، عورت کو بدگمانی ہوتی ہے کہ کسی مجبورہ کے یہاں رات گزاری ہے اس لیے آنکھیں سرخ ہیں ایک سہیلی بدگمانی کو مٹانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارے ہونٹوں کی سرخی کا عکس ہے عورت شرمناک آؤٹنگل کا گوشہ منہ پر رکھ لیتی ہے (اس سے اس میں یہ غرض ہے کہ اگر ہونٹوں کی سرخی تھی تو وہ آنچل میں چھپ گئی اب کیوں سرخی نظر آتی ہے) شوہر غصہ کی صورت بنا کر کہتا ہے کہ شراب کو کیا حق ہے جو تیرے آب دہن کا مقابلہ کرے، عورت کہتی ہے آپ غصہ نہ ہوں میں سمجھی، آپ کی آنکھیں غصہ کی وجہ سے سرخ ہیں۔

اردو زبان میں اگر اس لطافت کی کوئی نظیر ہے تو یہ شعر ہے:

نہ میں سمجھانے آپ آئے کہیں سے

پینہ پونچھے اپنی جبیں سے

جس زمانہ میں مولوی غلام علی آزاد بلگرامی اور نگ آباد دکن میں تھے، ان کے ماموں مولانا طفیل احمد نے بلگرام سے ایک ہندی نظم عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے بھیجی، آزاد نے حسب ذیل اس کا ترجمہ کیا (سبحۃ المرجان ص ۲۵۰)

زارت سعاد بلا وعد فقلت لها	یا مرحبا بک من القاک فی الععب
قلت لقد جاء نی غیم وکلفنی	انسی اجوب البک الارض بالهلب
فقلت کیف طویت الارض ماشیة	وقت الدجی وکعب الدمع من سحب
قلت هدا نی شعاع البرق مرحمة	فمشله سرت فی القیعان والکعب
فقلت سیرک فی جح الدجی غنط	بلا رفیق شریک فی خطی الطلب
قلت خیالک، طول السیر کان معی	فی حالة عن تجاه العین لم یغب

یعنی معشوقہ میرے پاس اچانک آئی، میں نے کہا خیر ہے؟ اس وقت کیوں کر تکلیف کی بولی کہ بادل آگئے، انھوں نے مجھے آمادہ کیا کہ تیرے پاس آؤں میں نے کہا کہ رات اور بادل کی تاریکی میں راستہ کیوں کر نظر پڑا، بولی کہ بجلی نے رہنما ساتھ کر دیا تھا میں نے کہا لیکن رات کو اکیلے سفر کرنا کسی طرح مناسب نہیں، بولی کہ میں تنہا نہیں آئی، تیرا خیال برابر

حصہ دوم

۸۷

مقالات شبلی

میرے ساتھ رہا اور ساتھ آیا۔

واقعات مذکورہ بالا کو پڑھ کر ایک دفعہ اور ہمارے ہندو دوست کے وہ الفاظ یاد کرو کہ
”مسلمانوں نے کبھی ہندوستان کے لٹریچر سے فائدہ نہیں اٹھایا“ ہم وہ لوگ ہیں کہ:
پچھلے کہ ذوق طلب از جستجو بازم نہ داشت
دانہی چیدم من آں روزے کہ خرمن داشتیم

(الندوہ، فروری ۱۹۱۱ء)

PRINT ART Delhi Ph.: 23634222, Fax 23514266

