

اُردو شاعری پر اسلامی تہذیب و ثقافت کے اثرات

(۲)

’بانگِ درا‘ کے حصہ سوم کا آغاز علامہ اقبال کی نظم ”بلادِ اسلامیہ“ سے ہوتا ہے۔ اس مختصر نظم میں علامہ اقبال نے انتہائی ایجاز و اختصار سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے دلی، بغداد، قرطبہ، قسطنطنیہ کی اسلامی تہذیب وراثت کا ذکر کیا ہے اور آخر میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی اساس کی یوں نشاندہی کی ہے کہ

ہے اگر قومیت اسلام یا بسندِ مقام ہند ہی بنیاد ہے اس کی نہ فارس نہ شام
آہِ ایشرب دیں مسلم کا تو ماویٰ ہے تو نقطہ مجازب تاثر کی شعاعوں کا ہے تو
جب تلک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں
صبح ہے تو اس چین میں گوہرِ شبنم بھی ہیں

میرے نزدیک اسلامی تہذیب کی اساس کی نشان دہی اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ تہذیب کوئی جامد شے نہیں ہے۔ یہ انسانی تخرک و ارتقا کی شارح ہوتی ہے۔ تہذیب کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جسے مناسب آب و ہوا، ماحول اور زمین کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کی اساس وہ ”دانہ“ ہوتا ہے جس کے بغیر آب و ہوا، ماحول اور زمین کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تہذیبیں جن کی اساس کسی پاکیزہ و پائیدار نظام اعتقادات پر نہیں ہوتی اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، اسی نکتے کی وضاحت حکیم الامت نے ”ضررِ کلیم“ میں ”مغربی تہذیب“ کے عنوان سے کی ہے کہ

فسادِ قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عقیف

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیفؑ
 تہذیب کی پائیداری اس کی روح کی پاکیزگی و پائیداری کی مرہونِ منت ہے اور روح
 سے مراد وہ اعتقادات و نظریات اور ذہنی و فکری روایات ہیں جن کی وہ مخصوص تہذیب
 شائع ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو تہذیب جس قدر پائیدار اساس پر قائم
 ہوگی اسی قدر وہ دیرپا ہوگی اور اس کے اثرات کا حلقہ اتنا ہی وسیع تر ہونا چلا جائے گا۔
 یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اسلامی تہذیب کو حوالے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ چودہ صدی
 پیشتر جو تہذیب عرب کے بے آب و گیاہ ریگزاروں سے شروع ہوئی تھی، آج بلا تفریق
 رنگ و نسل، زبان و علاقہ تمام دنیا پر اس کی گہری چھاپ ہے اور یورپ کے تہذیبی مراکز ہیں
 اسے نمائش کے قابل سمجھا جا رہا ہے اور اس کے اثرات سے بھٹکے ہوئے راہی راہِ راست پر
 آ رہے ہیں۔ بہ سبب اس مالکِ حقیقی کا احسان ہے جس نے فقرِ مذلت میں گرے ہوئے انسانوں
 کو مادی برحق خاتم النبیینؐ کے ذریعے راہِ راست دکھائی، جس نے بھوکوں مرنے سے بچایا،
 جس نے خوف سے امن دیا۔

كَأَيُّ لَفٍ قُرَيْشٍ ۖ الْفِطْرُ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
 هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ
 [قریش کے مانوس کرنے کے سبب، (یعنی) ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے
 سبب لوگوں کو چاہیے کہ (اس نعمت کے شکریں) اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، جس نے ان کو
 بھوک میں کھانا کھلایا، اور خوف سے امن بخشا]

(۲)

آغازِ اسلام ہی سے مسلمانوں نے دنیا کی دیگر اقوام کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا اور لوگ
 جوق در جوق اس مذہب کی جانب آنے لگے تھے، جس کا ثبوت وہ خطے ہیں جہاں مسلمانوں کی
 حکمرانی قائم نہیں ہوئی مگر اسلام وہاں بھی موجود ہے، اس میں جہاں اسلام کی حقانیت کو

۲۷ کلیاتِ اقبالؒ طبع اول، ص ۵۳۳۔

دخل ہے وہاں قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی پاکیزگی و بلند کرداری کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کی پاکیزگی و قوت کے اثرات بھی شامل ہیں مسلمان جہاں کہیں بھی گئے ان کی تہذیب کو ہر و لعزیزی اور قبول عام کی سند حاصل ہوتی۔ کیونکہ یہ تمدن ضرر انسانی زوائد کی تہذیب نہیں کرتا بلکہ خود انسانی زندگی کی تہذیب کر کے انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔

انسانیت کی نشاۃ ثانیہ اور علوم و فنون کی ترویج میں اسلامی تہذیب نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ رابرٹ بریفاٹ (ROBERT BRIFFAULT) نے تو یہاں تک تسلیم کیا ہے :

It was under the influence of Arabia and Moorish revival of culture and that is the 15th century that the real Renaissance took place. Spain and not Italy, was the cradle of the re-birth of Europe.^{۵۳}

اسلامی تہذیب و تمدن کی کامیابی کی ایک بڑی مثال خود پاک و ہند میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس خطے میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی اسلامی تہذیب کے اثر و نفوذ کا آغاز ہوا۔ ہندوؤں نے اس نئی تہذیب کا پُر جوش طریقے سے خیر مقدم کیا۔ قبولیت کے اس عمل میں برعظیم کے مخصوص حالات نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی برعظیم میں آمد کے زمانے میں بیخظہ کئی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا جن پر مطلق العنان فرماؤں کا راج تھا۔ ریاستیں آپس میں برسرِ پیکار رہتی تھیں، داخلی مسائل میں بکری طرح الجھی ہوتی ان قوموں کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ خارج کی طرف نظر کرتے اور نازہ افکار و خیالات سے مستغید ہوتے، پورا معاشرہ استحصال و محرومی کا شکار

تھا۔ اس معاشرے میں بہن کو برتری حاصل تھی اور معاشرہ نفرت، طبقاتی تقسیم، عصبیت اور گروہ بندی کا شکار ہو کر توہمات اور غیر انسانی رسوم کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ ان دیگر گوں حالات میں اس خطے میں مسلمانوں کی آمد نیک فال ثابت ہوئی اور بقول ڈاکٹر جمیل جالبی وہ ”اپنے عقیدے کی روشنی، تازہ دم خیالات اور تخلیقی قوتوں کے ساتھ“ معاشرے پر چھا گئے۔ اس خطے پر اسلامی تہذیب و تمدن نے جو دور رس اثرات مرتب کیے ان کا تجزیہ ڈاکٹر تارا چند نے یوں کیا ہے :

“Not only did Hindu religion, Hind Art, Hindu Literature and Hindu science absorb Muslim elements but the very spirit of Hindu Culture and the very stuff of Hindu mind were also altered.”^{۵۶}

صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے اپنی آمد کے بعد مقامی باشندوں اور مقامی ماحول سے کما حقہ آگاہی حاصل کی اور مقامی پس منظر کے ساتھ اپنا علیحدہ مذہبی و تہذیبی تشخص قائم کیا، اور اس تشخص کی شارح ایک علیحدہ زبان اردو کے نام سے تخلیق کی جس کا جسمانی پیکر تو مقامی تھا مگر روح خالص اسلامی۔

(۳)

بر عظیم پاک و ہند میں تبلیغ اسلام میں سب سے اہم کردار صوفیائے کرام نے ادا کیا ہے۔ ان صوفیاء کے اثرات ہی نے اسلامی تہذیب کو اس خطے میں مقبول کیا۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اردو شعروادب کی داغ بیل بھی ان صوفیاء کے ہاتھوں پڑی جنہوں نے دکن میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے عربی اور فارسی زبانوں سے قطع نظر کر کے مقامی بولیوں سے ان حالات کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو۔ تمدن ہند پر اسلامی اثرات، از ڈاکٹر تارا چند۔
۵۵ ”بر عظیم میں علم تہذیب“ از ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تاریخ مسلمانان پاکستان و ہند، پہلی جلد، (مقدمہ) ص ۲۔

Influence of Islam on Indian Culture (Allahabad 1963) ۵۶

p. 137.

کو ذریعہ اظہار بنایا۔ ان صوفیائے کرام کے ملفوظات، رسائل اور مثنویاں وحقیقت اردو کے ابتدائی نمونے ہیں۔ ان کی زبان اگرچہ ترقی یافتہ نہیں، مگر ماہرین لسانیات نے اسے اردو کی ابتدائی شکل تسلیم کیا ہے۔ دکن میں اردو شعروادب کی ترویج کے سلسلے میں حضرت بندنواز گیسو دراز (م ۸۲۵ھ) مصنف معراج العاشقین شاہ میراں جی شمس العشاق (م ۹۰۲ھ) اور شاہ برہان الدین جانم (م ۹۹۹ھ) کی خدمات خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں نے اردو زبان کی بنیادیں مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب وثقافت کا تعارف بھی اس انداز سے کرایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہندوستان اس کی خوبیوں کے گن گانے لگا۔ یہاں شاہ میراں جی کے بارے میں یہ روایت خصوصاً قابل ذکر ہے :

”شمس العشاق کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور انھوں نے عرب ہی میں پرورش پائی۔ تقریباً بارہ برس تک نبی کریم کے روضے پر حاضری رہے۔ اس دوران ایک رات نبی کریم نے خواب میں انھیں ہندوستان کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ شاہ میراں جی شمس العشاق نے عرض کیا کہ وہ ہندوستان کی زبان نہیں جانتے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ تمہیں سب زبانیں معلوم ہو جائیں گی۔ اس بشارت کے بعد شاہ میراں جی ہندوستان آ گئے۔“

گویا ان صوفیاء کی اس خطے میں آمد منشا تے خداوندی کے تابع تھی۔ اردو شعروادب کے اس ابتدائی دور کا تمام تر کام ان ہی صوفیاء کی کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ اسی لیے اس دور کے شعروادب پر تصوف کی گہری چھاپ ہے اور تصوف یقیناً اسلامی تاریخ و تمدن کا ایک اہم باب ہے۔ اس اعتبار سے یہ دور اردو شعروادب پر تہذیب اسلامی کے اثرات کا نقطہ آغاز قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس دور میں صوفیائے کرام نے تبلیغ اسلامی اور اپنے مریدوں کو مسائل دینی سمجھانے کی غرض سے رسائل لکھے۔ یہ رسائل نظم و نثر دونوں میں ہیں۔ ان میں اسلامی عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ تمدن اسلامی کے اہم پہلو مفصل انداز میں ملتے ہیں صوفیائے کرام کے یہ رسائل شعروادب

کے ابتدائی نقوش ہونے کے ساتھ ساتھ بزرگ عظیم میں اسلامی تہذیب کے اولین نمونے بھی ہیں۔
اس دور کے اہم رسائل اور ان کے مصنفین کے نام یہ ہیں ۱۵

خواجہ بندہ نواز گیسو دراز : ہدایت نامہ ، عشق نامہ ، تلاوت الوجود ، دارالاسرار ،
شکار نامہ ، تمثیل نامہ ، ہشت مسائل -

شاہ میراں جی شمس العشاق ، خوش نامہ ، خوش نظر ، شہادت الحقیقت -
شاہ برہان الدین جامی : وصیت الہادی ، سکھ سہیلا ، منفعت الایمان ،
نکتہ واحدہ ، نسیم الکلام ، رمز الواصلین ، بشارۃ الذکر ، محبت البقار -
شاہ میراں جی خدائما : شرح تمہید ہمدانی ، چکی نامہ عرفان -

مولانا عبداللہ : احکام الصلوٰۃ -
شاہ امین الدین اعلیٰ : محبت نامہ ، وجود نامہ ، رموز السالکین ، نور نامہ ،
ذکر نامہ ۱۶

مندرجہ بالا رسائل کے موضوعات و عنوانات پر ہی ایک نظر ڈالنے سے اس حقیقت کا
علم ہوتا ہے کہ اردو زبان کے آغاز میں نظم و نثر کس حد تک اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی
تھی۔ یہاں یہ بات خصوصاً قابل ذکر ہے کہ ان مخصوص رسائل سے قطع نظر جن کا مقصد
تبلیغ اور رشد و ہدایت تھا، ایسی اصناف پر بھی یہی رنگ حاوی ہے جو عام عاشقانہ خصوصیات
کی حامل تھیں۔ مثلاً ”چکی نامہ“ ایک عوامی صنف ہے جس کا دکن میں بڑا رواج تھا۔ یہ نظم
عورتیں چکی پیستے وقت گاتی تھیں اور ان میں مقبول عام عوامی قسم کے موضوعات کو نظم
کیا جاتا تھا، مگر صوفیائے کرام نے اس عوامی صنف سے بھی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام
لیا اور اس انداز کے ”چکی نامے“ تخلیق کیے کہ یہ اب صرف ”عوامی تفریحی“ صنف نہ رہے بلکہ
باقاعدہ اسلامی عقائد کے اظہار کا ذریعہ اور تہذیب اسلامی کے شارح بن گئے۔ یہاں

۱۵ مولوی عبدالحق، اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام ص ۲۳ -

۱۶ تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند، پھٹی جلد، چوتھا پانچواں باب -

خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ اور سید میراں چشتیؒ (میراں جی خدا نما) کے چکی ناموں کے یہ دو نمونے ہماری بات کی تائید کے لیے کافی ہیں۔

دیکھو واجب تن کی چکی	پیو جا تر ہو کے سکی
سوکن ابلیس کھینچ کھینچ تھکی	کے یا بسم اللہ ہو ہو اللہ
الف اللہ اس کا دستا	سیانے محمد ہو کر بستا
نیچی طلب دلوں کو دستا	کے یا بسم اللہ ہو ہو اللہ

(خواجہ بندہ نواز گیسو درازؒ)

بسم اللہ ذاتی ناؤں
قرآن اوپر لیا ٹھاؤں
کُل شئی اس کی چھاؤں
لا الہ کنا الا اللہ میں رہنا

نبی رسول سے من لانا اللہ اللہ کنا

اوّل اللہ ناؤں
صفت جس کا ٹھاؤں
یاد ہے میرے جی میں
ہر دم تیرا ناؤں
لا الہ کنا الا اللہ میں رہنا

نبی رسول سے من لانا اللہ اللہ کنا

اللہ آپنی گنج خفی
ظاہر ہوتے آیا
نبی صاحب کے برقع میں

ایس کیوں دکھلایا
 کالہ کنا الا اللہ میں رہنا

نبی رسولؐ سے من لانا اللہ اللہ کہنا لے
 (میراں جی خدا نما)

(۴)

دکن کی سرزمین اردو شعر و ادب کا مولد ہے، یہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں اور اسلام سرکاری مذہب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیائے کرام کے زیر اثر عوام کے قلب و ذہن بھی مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے۔ اس صورت حال میں جب شاعری کا آغاز ہوا تو اسلامی عقائد و نظریات شاعری کا لازمی عنصر بن کر ابھرے۔ چنانچہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں موجودہ دو سو بیس نظموں میں سے بیشتر براہ راست اسلامی نظریات و موضوعات کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ ان نظموں کے موضوعات پر ایک نظر ڈالنے ہی سے اس حقیقت کا علم ہو سکتا ہے۔ حمد، نعت، منقبت، مرثیہ کے علاوہ مدح حضرت فاطمہ، عید میلاد النبیؐ، عید غدیر، شبِ برات، ہلالِ عید و عیدِ رمضان، بقر عید اور نوروز، اسی طرح کی نظمیں ہیں۔ ”کلیاتِ قطب شاہ“ سے عید الاضحیٰ کے موضوع پر لکھی گئی ایک نظم سے یہ اشعار ملاحظہ ہوں گے

بکرید عید آیا صلوات بر محمدؐ	آنند علم اُچایا، صلوات بر محمدؐ
یک دھیان ایک چت سوں دل ہو جیو میرا	حیدر سوں صدق لایا صلوات بر محمدؐ
جیکج مراد میرا دل میں جو تھی خدا تھے	وہ ہی مراد پایا صلوات بر محمدؐ
بارہ امام، پنج تن کا لہر جم ہما ہو	منج سیس چھانو چھایا صلوات بر محمدؐ
دنیاں کی ذات کوں سب یک دھیر لوں ہے بکرید	دکھ آگ میں بھونایا صلوات بر محمدؐ

صدقہ نبی کے قطبیا حنان محل میا نے
 عشرت پکڑ بسایا صلوات بر محمدؐ ﷺ

اللہ ایضاً

ﷺ کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ مرتبہ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور طبع اول دکن ص ۱۲۴۔

دکن کے ایک اور نمایاں ترین شاعر ولی دکنی کے ہاں بھی تہذیب اسلامی کے اثرات خاصہ نمایاں ہیں۔ ولی سیلابی مزاج صوفی شاعر تھا، اس کا مزاج عاشقانہ تھا اور وسیلہ اظہار بیشتر غزل کو بنایا، تاہم اس کے کلیات میں موجود قصیدہ ”در مدح بیت المحرم“ مسلمانوں کی مذہبی و تہذیبی میراث کی مکمل طور پر پریشان دہی کرتا ہے۔ ”بیت المحرم“ کی مرکزیت اس سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی اور اس کو دیکھنے کی خواہش کے اظہار میں ولی کے قلم میں بلا کی روانی آجاتی ہے۔ اس اہم قصیدے کے یہ تین شعر ملاحظہ ہوں :

کیا ہے غم مجھ کو اگر جگ میں نہیں مونسِ غم آہ پہ بس ہے مرے درد کوں دل کے مرہم
اس کے مشتاق ہیں سب اہلِ زمیں، اہلِ سما شوق کا جس نے لبا چرخ پہ خرشیدِ علم
آگِ دوزخ کی اچھے اس پہ قیامت میں حرام اسے ولی صدق سوں دیکھا ہے جو کئی بیتِ حرم^۱
ولی کا یہ قصیدہ صرف ایک مسلمان شاعر کے جذبات کے اظہار کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ ان جذبات و احساسات اور گہری وابستگیوں کا ترجمان ہے جو اس دور کے مسلمان بیتِ الحرم کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ یہ اس دور کی فکری نہج کا تعین کرتا ہے کہ جس نے آگے چل کر برصغیر میں حقانیت کی شمعیں روشن کیں۔ یہ ان روایات کا بھی امین ہے جو آگے چل کر اردو شاعری کی سمت غائی کا باعث ہوئیں۔ ولی کے دل میں شریعت و طریقت کے لیے کس قدر دالمانہ جذبات موجود تھے، اس کا اندازہ اُن کے ان دعائیہ اشعار سے بھی ہوتا ہے۔

الہی دل اُپر دے عشق کا داغ یقین کے نین میں سٹ کھل بازغ
الہی عشق میں مشتاق کر مجھ ایس کے شوق کا مشتاق کر مجھ
عیاں کر دل اُپر رازِ طریقت سنے پر گھول ابوابِ حقیقت

دکنی دور کے شعرا کی لکھی ہوئی مثنویوں میں خصوصاً اسلامی تہذیب و تمدن کے واضح نقوش ملتے ہیں۔ ان مثنویوں کے حصے اگرچہ ایران و توران اور چین و روم کے ہیں مگر معاشرت اور کرداروں کے لباس، بول چال، وضع قطع تمام کے تمام اسلامی تمدن کے عکاس

ہیں۔ بیشتر کے موضوعات بھی خالصتاً اسلامی ہیں، ان مثنویوں کی ان خصوصیات و مقاصد کی نشان دہی کرتے ہوئے ڈاکٹر ابوالدین صدیقی کہتے ہیں:

”اکثر مثنویاں عام مسئلہ ادبی ڈھانچے کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ عام قسم کی مسلسل نظمیں ہیں جو دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کے مقصد سے لکھی گئی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے مخاطب وہ خواص نہیں تھے جو علوم دینی و دنیوی سے بہرہ اندوز تھے اور جن کو عربی، فارسی پرستریں حاصل تھی۔ اصلاً ان کا خطاب ان ہزاروں عوام سے تھا جو ادبی لطافتوں اور نزاکتوں سے نا آشنا تھے اور جن کے ساتھ صاف سیدھی زبان میں دینی اور اخلاقی مضامین پر گفتگو کی ضرورت تھی۔“

اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہ نہ صرف مسلمان بلکہ پُر جوش مسلمان تھا۔ اس حوالے سے اردو شاعری کا آغاز ہی اسلامی فکری روایت کے پس منظر میں ہوا اور اردو شاعری اپنے آغاز کے ساتھ ہی اسلامی تہذیب و ثقافت کی نقب کی حیثیت میں منظرِ عام پر آئی۔ چنانچہ اردو کی مختلف اصنافِ شعر بحکمہ اسلامی تہذیبی تشخص کی آئینہ دار ہیں۔ حمد، نعت، منقبت، مرثیہ خالصتاً اسلامی فکری روایت کا منظر ہیں بلکہ ان اصناف پر تو اسلامی فکر اس حد تک غالب ہے کہ مختلف عقائد رکھنے والے شعرا بھی جب ان اصناف میں طبع آزمائی کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی اسلامی روح کو برقرار رکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ”گلزارِ نسیم“ کا حوالہ بر محل ہو گا جس کے آغاز میں انھوں نے حمد، نعت، منقبت لکھ کر صنفِ مثنوی کے اسلامی رنگ کو برقرار رکھا ہے:

ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری ثمرہ ہے قلم کا حمدِ باری
کہتا ہے دو زبان سے یکسر حمدِ حق و مدحتِ پیہر
پانچ انگلیوں میں یہ حرفِ زن ہے یعنی کہ مطیع پنج تن ہے

یہی نہیں بلکہ اردو شاعری کی تاریخ میں لاتعداد ہندو نعت گو اور مرثیہ گو گزرے ہیں جنھوں نے ان خالصتاً اسلامی اصنافِ شعر میں طبع آزمائی کرتے ہوئے جہاں اپنی عاقبت

سنواری ہے، وہاں اس بات کا ثبوت بھی ہم پہنچا یا ہے کہ اسلام نے اس خطے کے باشندوں کے دلوں اور ذہنوں پر بھی حکمرانی کی ہے۔ ان ہندو شعرا میں لچھی نرائن شفیق، راجہ مکھن لال، پنڈت گنیش لال خستہ، بشن نرائن حامی، مہادیو پرشاد سامی، منشی شکر لال ساقی، شرمیتی رام پیاری، شرمیتی بوادتی (بی۔ ڈی)، چمن لال چمن، دتو رام کوثری، مہاراجہ کشن پرشاد شاد اور پنڈت ہری چند اختر خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ یہاں صرف دو شعرا کی نعتوں کے اشعار بطور نمونہ پیش ہیں۔ یہ اشعار صاحبان کلام کی فنی و شعری خوبیوں کے ساتھ ساتھ بر عظیم کے باشندوں پر اسلامی عقائد و نظریات اور تہذیب و تمدن کے گہرے اثرات کی بھی نشان دہی کرتے ہیں۔

دتو رام کوثری

کوثری تنہا نہیں ہے مصطفیٰؐ کے ساتھ ہے جو نبیؐ کے ساتھ ہے، وہ کبریا کے ساتھ ہے
کس لیے پھر درپے آزار ہیں اشرار قوم اس کا کیا کر لیں گے جو خیر اوری کے ساتھ ہے
کچھ نہیں حیرت یدِ مریضائی مجھ کو اے کلیم ہاتھ اپنا دامن آل عبا کے ساتھ ہے
رحمۃ للعالمین کے حشر میں معنے کھلے خلق ساری شافع روزِ جزا کے ساتھ ہے

لے کے دتو رام کو حضرت گئے جنت میں جب
غل ہوا ہندو بھی محبوبِ خدا کے ساتھ ہے

کر لے ہندو بیاں اس طرز سے تو وصفِ احمد کا مسلمان مان جائیں تو ہا سب تیغِ مہمّد کا
کبھی گنگا میں آدو با، کبھی کوثر پہ جا نکلا پتہ کچھ بھی نہیں مخصوص درویشِ مجرّد کا

۱۰۷ ان شعرا اور دیگر ہندو شعرا کے نعتیہ کلام کے لیے ملاحظہ ہوں:

(۱) ہندو شعرا کا نعتیہ کلام مرتبہ عبد المجید خادم سوہدروی مطبوعہ مسلمان اکیڈمی لاہور۔

(۲) اذانِ بکدہ "مرتبہ منشی محمد الدین فوق، مطبوعہ ظفر یاد دوز لاہور (۱۹۳۷ء)۔

۱۰۷ ہندو شعرا کا نعتیہ کلام (طبع اول لاہور) ص: ۷

یہی چار عنصر کا اشارہ ہے کہ لے رستہ مدینہ کا، نجف کا، کربلا کا اور مشہد کا^{۱۷}

عظیم الشان ہے شانِ محمدؐ خدا ہے مرتبہ دانِ محمدؐ
کرب خانے کیے منسوخ سارے کتابِ حق ہے قرآنِ محمدؐ
نبی کے واسطے سب کچھ بنا ہے بڑی ہے قیمتی جانِ محمدؐ
شریعت اور طریقت اور حقیقت یہ تینوں ہیں کنیزانِ محمدؐ
نبی کا نطق ہے، نطقِ الہی کلامِ حق ہے فرمانِ محمدؐ
علی وفاطمہ، شبیر و شبیر لسان سے گلستانِ محمدؐ

بتاؤں کوثری کیا شغل اپنا
میں ہوں ہر دم ثنا خوانِ محمدؐ^{۱۸}

مہاراجہ کشن پرشاد شاد

قطعات

نعلینِ رسولِ چتر شاہی میرا سرتاج پہ تاجِ کجکلا ہی میرا
میں حمد خدا و نعت گوئی سے ہوں شاد ہو خاتمہ بالخیر الہی میرا

جلد آئے میرے واسطے وہ دن مولا جاؤں میں کہیں ہند سے سوئے بطحا
اور روضہ پہ جا کر یہ کہوں بادلِ شاد یا سیدِ مکی مدنی صلی علی

ان آنکھوں سے اللہ کا جلوہ دیکھوں یا نورِ محمدؐ کا تماشا دیکھوں^{۱۹}
آئینہ کی صورت مجھے حیرانی ہے اس فکر میں ہوں شاد کہ کیا کیا دیکھوں^{۲۰}

۱۷ ہندو شعرا کا نعتیہ کلام (طبع اوّل لاہور) ص ۸

۱۸ ایضاً

۱۹ ایضاً ص ۹ و ۱۰

(۵)

شمالی ہندوستان میں شاعری کے آغاز ہی کے ساتھ اسلامی تصورات کی فراوانی ملتی ہے۔ میرو سودا کے دور میں مرثیے کی روایت کی تجدید اسی سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرو سودا کے دور میں اور اس کے بعد دلی ہند میں اسلامی تہذیب کے مرکز کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ دلی کی جامع مسجد اس تہذیب کا منظر سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۸۵۷ء میں جب انگریزوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو مسلمان شعرا کی آنکھیں خون کے آنسو روئی نظر آتی ہیں، حالی کا یہ کہنا کہ :

تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ پھیر
نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز
لے کے داغ آئے گا سینہ پہ بہت لے سیاح
دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز
چپے چپے پہ ہیں یاں گوہر یکتا تر خاک
دفن ہو گا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز

درحقیقت اسی اسلامی تہذیب کے زوال کا ماتم ہے۔ یہ ماتم غالب نے اپنے انداز میں کیا ہے۔

”دلی کی ہستی منحصر ہی ہنگاموں پر ہے، قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز مجمع مسجد جامع کا، ہر ہفتہ سیر جمنا کے پل کی۔ یہ سال میلہ پھول والوں — یہ پانچوں بائیں اب نہیں۔ پھر کہو دلی کہاں —“

اس تہذیبی منظر کے زوال کے بعد مسلمانوں کی کیفیت غالب نے یوں بیان کی ہے :

بس کہ فعال ماہر ہے آج ہر سلحشور انگستاں کا
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انساں کا

۱۰ مکتوب بنام سدی حسن مجروح -

چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک تشنہ خوں ہے ہر مسلمان کا

اس اہم تہذیبی مرکز کے زوال کے بارے میں تمام اہم اردو شعرا نے آشوب لکھے ہیں جن میں مسلمانوں کی تہذیبی میراث کے کھو جانے کا ماتم کیا ہے اللہ ان اشعار کو پڑھ کر اردو شعرا کی اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ گہری وابستگی کے ساتھ ساتھ اس تہذیبی انحطاط کا علم بھی ہوتا ہے جس کا ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمان شکار ہوئے۔ دہلی کے ان آشوبوں میں جامع مسجد کی مرکزیت خصوصاً قابلِ توجہ ہے۔ چنانچہ داغ دہلوی کا یہ کہنا:

۲۲۲
یا خدا جامع مسجد کا رہے نام بلند اہل کعبہ کہیں وہ آئی اذانِ دہلی
درحقیقت مسلمان شعرا کی اس شدید خواہش کا اظہار ہے جو اسلامی تہذیب کے اس منظر کی سلامتی کے لیے ان کے دل میں موجود تھی۔ اسی طرح منیر شکوہ آبادی نے دلی کا جو آشوب کہا ہے اس میں انھوں نے بطور خاص مسجد دل کی دیرانی و بے حرمتی پر افسوس بھرا ہے۔

دل تو پڑ مردہ ہیں داغِ غم گلستان ہوں تو کیا آنکھیں روتی ہیں دہانِ زخم خنداں ہوں تو کیا
مسجدیں ٹوٹی پڑی ہیں صومعے ویران ہیں یادِ حق میں ایک دو دلہائے سوزاں ہوں تو کیا
کربلا میں یا نجف میں چل کے مرجائیں منیر ہند میں ہم پہلوئے گورِ غریباں ہوں تو کیا

اس دور میں مفتی صدر الدین آذرہ، قربان بیگ سالک، حکیم تقی سوزاں، ظہیر الدین ظہیر دہلوی، حکیم محمد احسن، آغا جان عیش دہلوی، مرزا باقر علی خاں کامل، نواب شہاب الدین ثاقب دہلوی، مرزا قربان علی بیگ، نواب مصطفیٰ خان شیفیتہ، مرزا قادر بخش صابر اور تفضل حسین کوکب نے اسلامی تہذیب کے زوال پر بڑے دل سوزہ و دل دوزخ لکھے ہیں۔

۲۲۲ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: فغانِ دہلی، مرتبہ تفضل حسین کوکب دہلوی طبع اول۔ ۲۲۲ ایضاً ص ۱۶۳۔

۲۲۳ کشمیر حریت، مرتبہ شان الحق حقی، ص ۶۳۔

جن میں اپنے دلی جذبات کے اظہار کے ساتھ ساتھ عامۃ المسلمین کے جذبات بھی پیش کیے ہیں، ان نظموں کو پڑھ کر کوئی بھی اہل دل آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس موضوع پر اس دور کی سب سے اہم تخلیق حالی کی مسدس ”مدو جزر اسلام“ ہے جو انھوں نے ۱۸۷۹ میں لکھی۔

مسدس حالی درحقیقت مسلمان قوم کا مرثیہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب و تمدن کے عروج و زوال کی داستان سنانے کے ساتھ ساتھ انھوں نے مسلمانوں کو دعوتِ عمل دی ہے اور بتایا ہے کہ صرف خدا کو سہارا بنا کر اگر انسان ہمت سے کام لے تو کامیابی یقینی ہوتی ہے۔

بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے
خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے

اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو
سدا اپنی گاڑی کو گر آپ ہانکو

حالی کی یہ مسدس مسلمانوں کے تہذیبی زوال کے دور میں راہنما روشنی کی حیثیت رکھتی ہے، حالی نے احساس کمتری اور مایوسی کے شکار مسلمانوں کو نیا دلولہ اور نیا جذبہ عمل عطا کیا۔ مسدس کے آخر میں حالی نے تریسٹھ اشعار پر مشتمل ”مناجات“ بحضور حضور اکرم لکھی ہے جو خاصہ کی چیز ہے، یہ مناجات مسلمانوں کے تہذیبی عروج و زوال کی داستان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس میں حالی نے زوال کے اسباب بیان کرنے کے علاوہ اس نکتہ و نحوست سے نکلنے کا نسخہ بھی تجویز کیا ہے اور وہ ہے :

اے چشمہ رحمت باقی انت و امی دنیا پہ ترا لطف سدا عام رہا ہے
ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمھارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال بُرا ہے
تدبیر سنجنے کی ہمارے نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کہ مقبولِ خدا ہے

حالی نے اپنی قوم کی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کیا ہے اور ان کوتاہیوں ہی کو مسلمانوں کی تباہی کا محرک قرار دیا ہے :

جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت
شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلا ہے

مولانا حالی کے ساتھ ساتھ مولانا شبلی نے بھی قومی درد میں ڈوب کر اپنے ماضی کے حوالے سے انتہائی پُر اثر نظمیں لکھیں۔ ۱۲-۱۹۱۱ء کے ترکیہ کے واقعات نے اسلامی تہذیب کے زوال کو آخری حدوں تک پہنچا دیا۔ ترکیہ جو اسلامیانِ ہند کی آخری امید تھی، ”مرد بیمار“ کی کیفیت اختیار کر گیا۔ علامہ شبلی جیسے سچے مسلمان کا دل مسلمانوں پر پڑنے والی اس افتاد پر خون کے آنسو بہانے لگا۔ انھوں نے ان حالات سے متاثر ہو کر ”شہر آشوب اسلام“ لکھا :

حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشان کب تک
چراغِ کشتہ، محفل سے اٹھے گا یہ دھواں کب تک

قبائے سلطنت کے گم فلک نے کر دیئے پُر زے
فنائے آسمانی میں اُڑیں گی دھجیاں کب تک

مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے
کہ جیتا ہے یہ ترکی کا مریضِ خستہ جاں کب تک

یہ سیلابِ بلا بِلقان سے جو بڑھتا آتا ہے
اسے روکے گا مظلوموں کی آہوں کا دھواں کب تک

اس نظم میں مولانا شبلی نے مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اس خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنتوں سے ہوتے ہوئے کہیں دشمنانِ اسلام کی ناپاک نظریں حرمِ پاک کے تقدس کے درپے نہ ہو جائیں :

بکھرتے جاتے ہیں شیرازہٴ اوراقِ اسلامی
چلیں گی تند بادِ کفر کی یہ آندھیاں کب تک

کہیں اڑ کر یہ دامانِ حرم کو بھی نہ چھو آئے
غبارِ کفر کی یہ بے موابا شوخیاں کب تک

حرم کی طرف بھی صیدِ افگنوں کی جب نگاہیں ہیں
تو پھر سمجھو کہ مرغانِ حرم کے آئیناں کب تک

جو ہجرت کر کے بھی جائیں تو شبلی اب کدھر جائیں
کہ اب امن و امانِ شام و نجد و قیرواں کب تک ^{۲۳}

اس دور میں تہذیبی حوالے سے جس ایک شاعر نے اپنی تمام تر توجہ تہذیبی زوال اور تمدنِ اسلامی کے موضوعات پر مرکوز رکھی وہ اکبر الہ آبادی ہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کا یہ کہنا بالکل بجا ہے:
”انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز (تقریباً پچاس سال) تک ہماری پوری داستانِ حوصلہ و ہوس کی الفت و آویزش کی پیش قدمی و پسائی کی، شعور و سکوت کی، سود و زیاں کی، اکبر کی شاعری میں جلوہ گر ہے۔ کیں خفی، کیں جلی، کیں شکفتہ، کیں حزیں لیکن ہر جگہ دل نشیں۔“ ^{۲۴}

اکبر نے اپنی پوری شاعری مسلمانوں کے تہذیبی زوال کے ماتم کے لیے وقف کر دی۔ انھوں نے اپنے مخصوص انداز میں مغربی تہذیب کی ضرب کاریوں کو طشت از بام کیا۔ یہاں ان کی ایک نظم ”برقی کلیسا“ کا حوالہ ضروری ہے۔ اس نظم میں اکبر نے ایک خیالی واقعے کا سہارا لے کر مسلمانوں کی حالت پر طنز کی ہے اور اس تہذیبی و اخلاقی تنزل کی نشان دہی کی ہے جس کا اس دور کے مسلمان شکار ہو چکے تھے، نظم کے آخری حصے میں انھوں نے خصوصی طور پر اس مسلمان کی تصویر پیش کی ہے جو کردار کی بجائے گفت و رکاز غازی بن کر رہ گیا تھا اور ”زن پرستی“ کو ”دین پرستی“ پر ترجیح دینے لگا تھا۔ چنانچہ وہ خود اپنی حالت اپنی ”محبوبہ دل نواز“ کے روبرو یوں بیان کرتا ہے:

عرض کی میں نے کہ اے لذتِ جان راحتِ جاں
اب زمانے پہ نہیں ہے اثرِ آدم و نوح ^{۲۵}

شجرِ طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں
گیسوئے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں

ہم میں باقی نہیں اب خالدِ جانباز کا رنگ
دل پہ غالب ہے فقط حافظِ شیراز کا رنگ

^{۲۳} کلیاتِ نظم شبلی

^{۲۴} اکبر پر ایک نظر، علی گڑھ میگزین، اکبر نمبر جلد ۲۴، شمارہ ۳ ص ۱۱۔

یاں نہ وہ نعرۂ تکبیر نہ وہ جوشِ سپاہ
سب کے سب آپ ہی پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ

مجھ پہ کچھ وجہ عقاب آپ کو اسے جان نہیں
نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں

جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہو صاحبِ فہم
تو نکالو دل نازک سے شبہ اور یہ وہم

میرے اسلام کو ایک قصۂ ماضی سمجھو
ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو

اس دور کے شعرا کے ہاں تہذیبی آشوب اور اسلامی تمدن کی بازیافت کی شدید خواہش مشترک خصوصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس دور میں جو شاعری تخلیق ہوئی اس کا محور اسلامی نشاۃ ثانیہ کا خواب ہے۔ شاعر ماضی کے نوحے لکھنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے تاب ناک خواب بھی بُنتے رہے۔ مولانا جوہر ہوں یا حسرت موہانی، ظفر علی خاں ہوں یا جوش ملیح آبادی، سب کا انداز جدا جدا ہے مگر خواہش مشترک یعنی اسلامی تہذیب کی بازیافت۔ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شاعر اپنے اس خواب کی تکمیل کے سلسلے میں پورے طور پر پُر امید ہیں، چنانچہ ظفر علی خاں کی یہ آواز اس پورے دور کی آواز ہے اور اس میں اس دور کے تمام شعرا کے جذبات شامل ہیں :

شریعت کے نگہباں پا بہ جولاں ہوتے جلتے ہیں مسلمانوں کی آزادی کے سماں ہوتے جلتے ہیں
پرستارِ ان خاکِ کعبہ بے تابانہ بڑھ بڑھ کر رسول اللہ کی عزت پہ قرباں ہوتے جلتے ہیں
پڑی ہے کھلبلی مغرب میں یہ برقی خبر سن کر کہ مشرق کے مسلمان پھر مسلمان ہوتے جلتے ہیں
یہ دورِ برِ عظیم میں اسلامی تہذیب کے احیا کا دور ہے۔ اسلامی تہذیب کے احیا میں صوفیائے کرام، علمائے دین، مفکرین اور دانش ورؤں کی خدمات بلاشبہ گراں قدر ہیں مگر یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ اس عملِ نیک میں اُردو شعرا بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اور ان کی خدمات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔

(۶)

اردو شاعری کے دورِ جدید میں جن شاعروں نے تہذیبی اقدار اور اسلامی تمدن کے احیا کے لیے مساعی جمیلہ انجام دیں، ان میں علامہ اقبالؒ سرفہرست ہیں، آج کا دور یقیناً اقبال کا دور ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہماری شاعری میں جو نظریات سکھ رائج الوقت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام شاعرِ مشرق کی دین ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے "Reconstruction of Religions Thought in Islam" کے خطبات کے ذریعے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلامی فکر کی توجیہ کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات کو جدید ذہن کے سامنے پیش کیا اور منطقی استدلال کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ تہذیبِ اسلامی ہی وہ واحد تہذیب ہے جو جدید انسان کے جملہ تقاضوں کے عین مطابق ہے اور سائنسی دور کی تمام تر ترقیوں کے باوجود اگر انسان کو کہیں "پناہ" مل سکتی ہے تو وہ اسی "تہذیبِ الہیہ" کے زیر سایہ ممکن ہے۔

علامہ اقبالؒ کے فکری ماخذ قرآن و حدیث ہیں، اسی لیے ان کی فکری جہت کا مرکز ہمیشہ تہذیبِ اسلامی کا نفوذ و احیا رہا۔ بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو شاعری پر فکرِ اقبالؒ کے اثرات کا آغاز ہوتا ہے۔ مارچ ۱۹۲۳ میں اقبالؒ نے "طلوعِ اسلام" انجمن حمایتِ اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی۔ یہ نظم جدید اردو شاعری میں تہذیبِ اسلامی کے احیا کے لیے عملی جدوجہد کا استعارہ ہے، اس کا آغاز ہی بیسویں صدی کے نصف اول کے دل شکستہ مسلمانوں کے لیے پیغامِ امید ہے :

دیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابانی افق سے آفتاب اُبھر گیا دورِ گراںِ خوابانی
عروقیِ مردہ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فابانی
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفانِ مغرب نے تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی
عطا مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے شکوہ تر کمانی، ذہنِ ہندی، لُطیفِ اعرابی

اثرِ کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تولے بلبل
"نوارِ تلخِ ترمی زں چو ذوقِ نغمہ کم یابی" ۲۷

۲۷ کلیاتِ اقبال (طبع اول) ص ۲۶۶۔

اس نظم نے ”امید“ کی سرستی کے ساتھ جہد و عمل کی نئی راہیں روشن کیں اور مسلمانوں کو از سر نو مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے تیار کیا۔ وہ قوم جو اپنی تہذیبی میراث کھو کر اپنے مرکز سے کٹ چکی تھی نئے سرے سے ماضی میں اپنے سرے تلاش کرنے لگی، قوم کی تشکیل نو میں اقبال کی خدمات کی مختلف جہات میں ان کی شاعری کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کی شاعری اسلامی تہذیب و تمدن کی تدوین نو کی مظہر ہے اور اس بات کا ثبوت بھی کہ شاعری اور اسلامی تہذیب کا جو رشتہ روز بروز زل سے قائم ہوا تھا وہ تاریخ کے کسی موڑ پر کبھی نہیں ٹوٹا۔ ڈاکٹر سہیل احمد خاں کا یہ کہنا بالکل بجاہ ہے کہ ”اردو شاعری ایک طرح سے ہندو اسلامی تہذیب کا تخلیقی اظہار ہے۔“^{۲۸}

بر عظیم میں اسلامی تہذیب و تمدن کے ارتقا کے سفر میں شاعری اس کے پہلو بہ پہلو رہی ہے اور تاریخ کے کسی بھی انقلاب آفرین لمحے میں اردو شعرا نے بنیادی اسلامی تصورات سے رشتہ منقطع نہیں کیا۔ اس طویل سفر میں کئی ایک نشیب و فراز آئے مگر شعرا کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش نہ آ سکی۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا وہ پختہ اعتقاد ہے جن کا تجزیہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بجا طور پر یوں کیا ہے :

”مسلمانوں نے ہمیشہ خود کو ملتِ اسلامیہ کا ایک حصہ سمجھا ہے اور اس فکری و روحانی ربط و اتحاد پر افتخار کیا ہے۔ انھوں نے بر عظیم میں اپنی عظیم تہذیب کو منفرد و ممتاز رنگ دینے کے باوجود کسی دور میں اور کسی منزل پر، اپنے وجود کی انفرادیت کو گم نہیں ہونے دیا۔ اس وجود کی انفرادیتِ مسلم قومیت کے تصور پر قائم ہے اور یہ تصور ایک مذہب (اسلام)، ایک ملک (پاکستان)، ایک زبان (اردو) اور ایک ہزار سال پر پھیلی ہوئی اجتماعی تاریخ (قومی ورثہ) کی اساس پر قائم ہے اور اسی پر قائم رہ سکتی ہے۔ وہ افراد (یا تحریکیں)، جو علاقائی مفادات کی خاطر مسلم قومیت کو اس اساس سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اسی شاخ کو کاٹ ڈالیں گے جس پر وہ بیٹھے ہیں۔“^{۲۹}

^{۲۸} مقالہ بعنوان قومی و ملی شاعری، تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند، جلد ۹، ص ۲۹۴۔

^{۲۹} ڈاکٹر جمیل جالبی، مقالہ بعنوان ”بر عظیم میں مسلم تہذیب“، تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و ہند۔

جلد ۱، مقدمہ، ص ۲۶۔