

برہان دہلی

۲۳۱

اختیار کرے اس بارہ میں آپ کا خیال یہ تھا کہ کلچر خواہ کہیں کا اور کسی ملک کا جو وہ بہر حال کسی کی میراث اور جائداد نہیں ہوتا۔ اس کی ایجاد کسی نے کی ہو لیکن اگر اس میں کچھ خوبیاں ہیں اور وہ زمانہ کے تقاضہ کے مطابق ہے تو دنیا کی ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے اختیار کرے اور اپنائے اور ایسا کرنے سے کسی قوم کی قومیت فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسری ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑی ہو کر حبشی اور بے میل نظر نہیں آتی۔ چنانچہ آج ایرانی مصری شامی۔ عراقی۔ چینی اور ترکی ہر جگہ کے لوگ کوٹ پتلون پہنتے ہیں لیکن پھر بھی ایرانی اور مصری وغیرہ ہی رہتے ہیں کچھ اور نہیں ہو جاتے۔

علاوہ بریں آپ فرماتے تھے کہ اٹھارہویں صدی سے قبل یورپ میں ہندوستان کی طرح ڈھیلے ڈھالے لباس پہنے جاتے تھے لیکن جب وہاں صنعت و حرفت کی ترقی کا دور شروع ہوا تو اس کی مناسبت سے زیادہ حسبت اور مستعد لباس پہنا جانے لگا جو آج ہر جگہ رائج ہے پس اگر ہندوستان کو بھی صنعتی ملک بننا ہے اور لازمی طور پر بننا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے پرانی وضع کے ڈھیلے ڈھالے لباس کو خیر آباد کہے اور یورپ کا لباس پہنے حضرت مرحوم اور بھی بہت کچھ فرماتے تھے اور اس ذیل میں ڈاڑھی اور پردہ وغیرہ کے متعلق بھی اپنے خیالات ظاہر کرتے تھے جو سوچنے والے دماغ کے لئے کچھ کم اہم نہیں ہیں لیکن اس مختصر مقالہ میں نہ ان کے بیان کرنے کی گنجائش ہے اور نہ مناسب ہے البتہ اپنی کتاب میں ان سب چیزوں پر نہایت مفصل گفتگو کر دوں گا۔ البتہ موقع کی مناسبت سے اس سلسلہ میں مولانا جو ایک اہم نکتہ بیان کرتے تھے اس کا ذکر ضروری ہے فرماتے تھے کہ ”مغربی منہشل ازم کا اختیار کرنا خاص مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اور بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد ہندو مسلمانوں کے تہذیبی تعصبات مٹ جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے سے درست و گریباں نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو آزادی کے بعد دونوں فرقوں میں تہذیبی جنگ شروع ہو جائیگی اور چونکہ مسلمان اقلیت میں ہیں اس لئے ان کو شکست

ماننی پڑے گی۔ ہندو کہیں گے کہ مسلمانوں کو ہندو تہذیب اور کلچر اختیار کرنا چاہیے۔ اسی وقت وہ صحیح معنی میں ہندوستانی ہو سکتے ہیں مسلمان کچھ اس کی مخالفت کر چکے لیکن آخر انہیں شکست ہوگی اور پھر وہ ہندو کلچر اور تہذیب کو اختیار کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے جس سے ان کی خودی فنا ہو جائے گی۔ اس لئے دہوتی اور پاجامہ، چپل اور جوتہ کرنا اور شیرانی کے نزاع کو حل کرنے کی بہتر صورت یہی ہے کہ دونوں کو ہی خیر آباد کہہ دیا جائے اور ٹرکی کی طرح اپنا قومی لباس بھی مزنی لباس بنالیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندو اور مسلمان معاشرت اور لباس کے اعتبار سے ایک ہوں گے اور متحدہ قومیت کی وجہ سے انہیں ایک ہونا بھی چاہیے اور اس کے باوجود ان کو یہ خیال نہیں سنانیگا کہ ہندوؤں نے تہذیبی اعتبار سے مسلمان کو فتح کر لیا اور اس پر اپنے کلچرل اقتدار کی گرفت کو سخت کر دیا ہے مولانا کا خیال تھا کہ مسلمان اسلامی آداب معاشرت کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے مزنی کچھ کو بہ آسانی کسی قدر تراش خراش کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے۔ ردمن کی کڑا ان کا یہ ہی خیال زبان کے رسم الخط کی نسبت تھا۔ فرماتے تھے کہ ہندو مسلمان کا جھگڑا بولی پر مبنی نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی زبان بولنے میں لیکن اصل نزاع رسم الخط کا ہے مسلمان ہندوستانی کو فارسی رسم الخط میں لکھنا چاہتے ہیں اور ہندو دیوناگری میں اس لئے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آزادی سننے سے قبل ہی ردمن رسم الخط کو ردواج دیا جائے ورنہ آزاد ہونے کے بعد اکثریت کی طاقت کے گھمنڈ میں ہندو ردمن کی کڑ کو بھی قبول نہیں کریں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ اردو رہے گی اور نہ اس کا رسم الخط۔

اب آپ مولانا کے ان ارشادات پر غور کیجئے اور جو کچھ مہرہا ہے اُس کی روشنی میں سوچئے کہ آج یہ باتیں کس طرح حرف بحرف، الہامی باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کے باوجود مولانا کے ساتھ جنوں اور پراپوں نے جو معاملہ کیا ہیں اس پر ذرا حیرت نہیں ہونی چاہئے کیونکہ جس ملک میں سیاسی لیڈر رشپ کے لئے سب سے بڑی سند جن جانا ہوا اور جہاں پیٹ فارم کھڑے ہو کر گلا چاڑا کر میت کو نشی و تدبیر سیاسی کا سب سے بڑا ثبوت ہو وہاں مولانا اب سے حقائق آگاہ و حق شناس مفکر کے لئے اور توفیق ہی کس برتاؤ کی ہو سکتی تھی۔

اُردو ہی ہندوستان کی زبان ہو سکتی ہے

اس

(جناب ختمہ حمیدہ سلطان صاحب)

”ہن حمیدہ سلطان سے اردو ادب کا کون طالب علم واقف نہیں ہے گھر کے نئے پر بھی اردو کے مریض نیم جاں کی سیوا کے لئے اپنے آباء و اجداد کی راجدھانی دہلی میں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے لئے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جو موجودہ حالات میں شاید مردہ بھی نہیں کر سکتے ابھی حال میں انھوں نے اردو مجلس دلی شری سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی ہے اس انجمن کے صدر پنڈت داتر پرکاشی ہیں اور سکریٹری خود ہیں خوشی کی بات ہے کہ انجمن کو با اثر اور ممتاز ہندوؤں۔ سکھوں اور مسلمانوں کی سرپرستی کا شرف حاصل ہے اس انجمن کے ہفتہ وار جلسے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ادبی موضوعات پر مقالے پڑھے جاتے ہیں مشاعرے بھی ہوتے ہیں متر بہن نے یہ مقالہ اسی انجمن کے اجلاس مورخہ یکم اکتوبر ۱۹۸۷ء میں پڑھا تھا جواب برہان میں شائع کیا جا رہا ہے اب اگرچہ زبان کی بحث ابداً وقت ہے تاہم اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت کو جب بھی کہا جائے وہ بہر حال حقیقت ہی رہتی ہے وقت کو بدلنے سے بدل نہیں جاتی ! (ادوئیر)

جس زمانے میں ہم سالس لے رہے ہیں اسی میں ایک تہذیب ٹوٹ رہی ہے اور ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے۔

لیکن یہ کس قدر تعجب انگیز بات ہے کہ جو گزر رہا ہے اور جو آ رہا ہے اُسے بجا طور پر سمجھا نہیں جا رہا ہم کچھ نہ سمجھتے ہوئے بس تنقید کے چلے جاتے ہیں ماضی کو چھوڑ کر جس مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بہت کم آتی ہے۔

ایک زبان کے متے کو ہی لیجئے کچھ ہی دن ہوئے اس پر اسمبلی میں گراگرم مباحثہ اور خوب ایک نے دوسرے کی بگڑی اچھائی نتیجہ وہی ہوا جو مننا چاہئے تھا یعنی اکثریت کی اور اقلیت کی بار لیکن یہ حیات اکثریت کی نہیں اسی تعصب کی ہے جو ہمارے ملک کی جڑوں میں لگا ہوا ایک کے مانند ان کو کھوکھا کر رہا ہے آپس کے ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں بیانات نے ملک کو تقسیم کر دیا اگر کچھ بھی ہیں عبرت نہ ہوئی اور ہم بھر پور سے جھگڑنے کا ان جھگڑوں کا بیج اس وقت پڑا جب کہ پچھلی صدی کا آخر اور موجودہ صدی کا شہ نام تھا سب سے زیادہ خوفناک صورت اس رجحان نے اس وقت اختیار کی جب کہ کچھ نا دل مگر نا عاقبت اندیش محبان وطن نے ہندی کے نام سے ایک ایسی زبان بنائے کہ

ریش کی جو ابھی تک ہندوستان کے کسی ضلع یا حصے کی عام بول چال کی زبان نہیں ہے اور اس تفریق نے عوام کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکا دی جس وقت سے ان لوگوں نے بن کے ہاتھ میں ملک و قوم کی باگ ڈور ہے اپنا رجحان اس طرف ظاہر کیا ہے اس وقت سے تو صورت حالات بہت نازک ہو گئی ہے اس زبان کے تھنے نے حالات کے بگاڑنے اور ملک کے تقسیم کرانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے اور اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ ”مہاجرین“ کے بچے بھلا ایسے ملک میں بھولنے پھلنے کے کیا ذرائع ہیں جہاں زبان بھی دونوں کی علیحدہ کر دی گئی تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہندی اردو کو الگ رکھے گویا دونوں کا وجود الگ تسلیم کر لیا گیا جو کانگریس کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔

اردو جو عرب یا ایران کا بول چال سے ٹوٹا ہوا نہیں آئی بلکہ ہندو مسلمانوں کے باہمی میل جول و رابطہ و محبت کی سب سے بڑی یادگار ہے جس کی ایک ماں سنسکرت بھی ہے اس کو اس کے ملک سے کان پکڑ کر نکالا جا رہا ہے صرف اس لئے کہ یہ ہماری مشترکہ سماجی زندگی کے مشترکہ کلچر کا سب سے بڑا ستون ہے اس ملک کے رہنے والے مذہبی اختلاف کے علاوہ اپنے اور تمام معاملات میں اک عام مشترکہ سماجی زندگی رکھتے تھے، یہی مشترکہ زبان ان اردوں میں، سیلوں میں، کھیلوں کچریوں میں، تعلیم میں، صنعت و حرفت میں، علم و فن میں، لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں اک قوم کے نظریے کو واضح کرتی تھی اب لیا چیز ہے جو نہیں مشترک رکھ سکتی ہے ہمارے مذہب الگ، ہمارا کلچر جدا، ہماری زبان الگ یہ ملک جو اک زبان ہونے کے باعث عہد مغلیہ سے لے کر اس وقت تک اپنے ندرک شان اور خوبصورتی کے ساتھ اک مشترکہ سماجی زندگی رکھتا تھا وہ وراثتوں نے زبان کی تقسیم کے بعد ختم کر دی، میں یہ تو نہیں کہتی کہ زندگی اور ادب کا مجھے ایسا خاص تجربہ حاصل ہے جس کی بنا پر کوئی حکم نگار سکوں ملک میں بہت سے بزرگ ایسے ہیں جو زبان کے مسئلہ پر مجھ سے بہتر طریقہ پر روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن کچھ تجربہ گرد و پیش کے حالات اور

ثقافتوں کا مجھے ضرور ہے میں نے ہندی کے ادیبوں اور شاعروں میں سے چند کو قریب سے دیکھا ہے ہندی نادلوں اور انسانوں کے ترجمے پڑھے ہیں ہندی کی کوتاہی سنی ہیں یہی نہیں بلکہ مجھے ہندی ادب سے محبت ہے ہندی کے گیتوں کا لوچ اور نسائی محبت محبت سے بھر پور تر ہے مجھے بہت پسند ہے ہندی کے مدھم اور ہلکے ہلکے بولوں کو میں اکثر اپنی کہانیوں میں جگہ دیتی ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ اک شاندار قوم نصف زبان کے مسئلے پر الجھ کر رہ جائے اس طرح ہمارا مستقبل کبھی سدھرنے سکے گا میں ہندوستان کے تمام فرد کو ایک قوم کی حیثیت میں دیکھنا چاہتی ہوں اور یہ جب ہو سکتا ہے کہ زبان کی تفریق ختم کر دی جائے جو لوگ اردو کے خلاف ہیں وہ ہماری قومی وحدانیت پر ایسی کاری ضرب لگا چاہتے ہیں جس سے پھر کبھی پینا مشکل ہوگا یہ مرا کہنا تعلیٰ نہیں حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اردو کے بجائے ہندی کرنے میں آج کل زمین و آسمان ایک کر دیئے ہیں وہ حالات کے برخ کو نہیں پہنچتے اپنی ان امی سیدھی لن ترانیوں سے انھوں نے ملک کو سخت نقص پہنچانے پر کم باندہی ہے اردو صبی قوت آخذ ہندی میں کیسے اور کہاں سے آجائے گا اور کس جادو کی چھتری سے ہندی کے دامن کو بھی ان خزانوں سے بھر دیا جائیگا جن سے اردو کا دامن مالا مال ہے۔

کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں مگر یہ کہے بغیر نہیں رہا جانا کہ اردو کی برابری ہندی کی کبھی بھی نہ کر سکے گا یہ بات دوسری ہے کہ اردو شعرا کے تمام پاکیزہ خیالوں کو اور بلند تصورات کو ہندی کا جامہ پہنا کر پیش کیا جائے مقابلے کا سوال نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار کرنا ہے اقبال جوش کو چھوڑ کر اردو زبان کے نئے دور نے جو شاعر پیدا کیے جن کی انشیں نظموں سے اظہار اُٹھ رہا ہے ان کا مقابلہ بھی ہندی شاعری ابھی نہیں کر سکتی۔

یہ میں مانتی ہوں کہ موجودہ دور کی ہندی شاعری میں غاش، تجربہ، تصادم، بغاوت، بندش، مصیبت وہ تمام جذبات پائے جاتے ہیں جو آج کل ملک کے ہر انسان کے دل

برہان دہلی

۲۳۷

ہیں مگر وہ طاقت اور جوش اس میں نہیں جو آج کل کی اُردو شاعری کی ایک خصوصیت ہے۔
 ہر عہد کا شاعر وادیب اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اس دور کے اُردو کے شاعروں
 اور ادیبوں نے اپنی نظم و نثر سے ہندوستانی قوم کو موت سے دست و گریباں ہونے کی
 تعلیم دے کر ان کی نراش اور نڈھال زندگی کو جو طاقت بخشی وہ سیاست دانوں کے بس کی بات
 نہ تھی۔

ہندوستانی ذہنیت کے تبدیل کرنے میں اُردو کے مشہور شعرا نے جو خدمات انجام دی
 ہیں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان شعراء نے آزادی کی راہ میں اس طرح قدم بڑھایا جس
 طرح ہمارے قومی رہنماؤں نے چند شعرا کے اشعار پیش کرتی ہوں۔ اقبال نے نوحہ کیا۔
 اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ امرا کے در و دیوار ہلا دو
 سلطانی جمہور کا آتما ہے زمانہ جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مشادو
 جس کھیت سے دہقان کو مسیر نہ ہو دزی اُس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو ہلا دو
 جوش نے حکم دیا۔

کلاہِ خواجگی کا سنات کچ کر کے نیازِ زمانہ نیازِ روزگار پیدا کر
 فراق نے پیغام دیا۔

اٹھ پڑے ہو تو اہل ہند بڑھنے ہی چلو صبح و شام
 بڑھتے ہی رہنا کام ہے نامِ قیام کا نہ لو
 کھوٹی نہ ہو رہِ حیات تم ہو مسافرِ دوام

تم سے یہی پیام ہے

دراصل اُردو زبان نے اپنی اجزا کو قبول کیا جو اس کی زندگی کے لئے ضروری تھے
 جو لوگ سنسکرتی عناصر کی زبان میں بھربار چاہتے ہیں اس سے کوئی زندہ زبان نہیں پیدا
 ہو سکتی۔

میرا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ جس زبان کو رائج کیا جا رہا ہے اس میں ہرگز وہ وسعت نہیں پیدا کی جاسکتی جو اک زندہ اور کارآمد زبان کے لئے بے حد ضروری ہے ہندی کے لئے سنسکرت کو سرچشمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خود سنسکرت ہزار ہا سال سے مردہ زبان چلی آرہی ہے اس دور میں انسانی ساج نے جو کچھ ترقی کی ہے اور زبانوں میں جن ذخیرہ کا اضافہ ہوا ہے ان سے سنسکرت پیکر محروم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی زبان کو سرچشمہ بنا کر جس کی ناداری کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کیونکہ کوئی اچھی قابل قبول زبان بنائی جاسکے گی پہلے ہندی اس معیار تک تو پہنچے جو درحالیہ کی ضروریات کے مطابق ہو اس کے بعد جو کہیں اس کی تعمیر سنسکرت کے ستونوں پر قائم کی جاسکتی ہے۔

اس کے جواب میں کیا کہا جاسکتا ہے کہ انقلابی تصورات کو کتنے ہندی شعرا نے اپنے کلام میں عکس دی اور کن ہندی شرا کا کلام حکومت برطانیہ نے ڈیفیس آف انڈیا ایکٹ کے ماتحت ضبط کیا یہ فخر بھی اردو ادبا و شرا کو حاصل ہے اک جانب انھوں نے عوام کو آرازی کا راستہ دکھایا دوسری جانب خود تہ و شدائد کے مصائب بھگتے۔

یہ شرا اردو کے ایک شاعر ہی نے کہا تھا۔

طرف متاثرہ ہے حسرت کی طبیعت بھی مشق سخن بھی جاری ہے چکی کی مشقت بھی
آج آزاد ہندستان اپنے ان بہادروں پر ناز کرتا ہے اردو ادب کی ہر دافریزی شہروں اور
پڑھے لکھے لوگوں تک ہی نہیں کسانوں، مزدوروں تک ہے۔ انقلاب اور دیش پریم کے
پیغام دیہاتوں تک پہنچانے کا سہرا بھی اردو کے سر پر ہی ہے۔ سید مطلبی فرید آبادی کی
وہ نظم جس کا عنوان ”کسان“ ہے اس کے دیباچے میں ڈاکٹر عبدالحق تحریر فرماتے ہیں۔

”پوری کتاب خالص دیہاتی زبان میں ہے نئی ہندی کے جو حامی یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ زبان ہی

ہے ہم نے اختیار کی ہے کہ ہاری آواز دیہاتوں تک پہنچے سے پڑھے اردو دیکھئے ان کی زبان نہ

دیہاتیوں کی ہے نہ شہریوں کی مطلبی کی شاعری ایسی دیہاتی زبان میں ہے جسے گاؤں والے سمجھ سکیں“

برہان دہلی

۲۳۹

دیکھتے دیہاتی زبان میں پنگھٹ کی پھیاری کی تصویر شاعر نے اپنی نظم میں کتنی اچھی کھینچی ہے۔

پنگھٹ کی پھیاری چالی	باندھے سپلی ساری چالی
سر پہ کلسہ کلسے پہ گاکر	ہاتھ میں نیچو مونجھ کی باہر
گھڑنگٹ میں مکھڑیوں دسکے	بادل میں جوں چنڈا چکے
مرگ سی نینوں میں ڈوری کالی	ہونٹوں پہ ناگرہ پان سی لالی
ناگوری نا کالی ابلا	بھوری تیلی بالی ابلا
تیلی کسر بچکانی جاوے	کمر تنک ناگنی لہرائی جاوے
کہیں کہیں ٹھوکر بھی کھائی	لپک جھپک پنگھٹ پر آئی

اس بولی ہی کو جنتا کی بولی کہا جاسکتا ہے لیکن یہ شہروں کی زبان نہیں یہ تمدن شاعری اور علمی تحریروں کی زبان نہیں بن سکتی سخت فارسی آمیز یا سنسکرت ملی ہوئی بولی اگر دیہاتوں میں بولی جائے تو وہاں کے رہنے والے دونوں کے سمجھنے سے محروم رہیں گے لیکن اردو کی مقبولیت اسی سے ظاہر ہے کہ داغ کی غزلیں کبھی کبھی چوپالوں میں بھی گائی جاتی ہیں گاؤں کی ہوبیٹیاں شادی بیاہ برسات میں ہر خوشی کے موقع پر اردو کے گیت گاتی ہیں نہڑائیں گے والے ہر راہ چلتے لڑکے کی زبان پر اردو شعر کا کلام ہوتا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بات کا بنگلہ بنا کر یہ اردو مہندی کا قصہ ہی کیوں کھڑا کر دیا گیا دو سگی ماجاتی بہنوں میں لوگوں نے جوڑ توڑ لگا کر زمین و آسمان کا فرق کر دیا تھوڑا سا جو باہمی اختلاف تھا اس کو تو آپس کے میل جول سے دور کیا جاسکتا تھا اردو کے وجود میں آنے کے متعلق کیفی صاحب نے اپنی مشہور کتاب کیفیہ میں تحریر فرمایا ہے۔

”محمود غزنوی اور اس کے پہلے اور عین بعد کے تاریخی سوانح سے قطع نظر جو مسلمان فاتح شمال میں اور اس کے بعد آئے وہ ہندوستان میں قبیلے اور حسب و نسب کے اعتبار

میرا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ جس زبان کو رائج کیا جا رہا ہے اس میں ہرگز وہ وسعت نہیں پیدا کی جاسکتی جو اک زندہ اور کارآمد زبان کے لئے بے حد ضروری ہے ہندی کے لئے سنسکرت کو سرچشمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خود سنسکرت ہزار ہا سال سے مردہ زبان چلی آ رہی ہے اس دور میں انسانی سماج نے جو کچھ ترقی کی ہے اور زبانوں میں تہذیب کا اضافہ ہوا ہے ان سے سنسکرت پیکر محروم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی زبان کو سرچشمہ بنا کر جس کی ناداری کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کیونکہ کوئی اچھی قابل قبول زبان بنائی جاسکتی ہے ہندی اس معیار تک تو پہنچے جو درحالیہ کی ضروریات کے مطابق ہو اس کے بعد کچھ نہیں اس کی تعمیر سنسکرت کے ستونوں پر قائم کی جاسکتی ہے۔

اس کے جواب میں کیا کہا جاسکتا ہے کہ انقلابی تصورات کو کتنے ہندی شعرا نے اپنے کلام میں عکس دی اور کن ہندی شعرا کا کلام حکومت برطانیہ نے ڈیفیس آف انڈیا ایکٹ کے ماتحت ضبط کیا یہ فخر بھی اردو ادب و شعرا کو حاصل ہے اک جانب انھوں نے عوام کو آزاری کا راستہ دکھایا دوسری جانب خود قید و بند کے مصائب بھگتے۔

یہ شعرا درد کے ایک شاعر ہی نے کہا تھا۔

درد متا شہ ہے حسرت کی طبیعت بھی مشتق سخن بھی جاری ہے چکی کی مشقت بھی
آج آزاد ہندستان نے ان بہادروں پر ناز کرتا ہے اردو ادب کی ہر دافتری شہروں اور
بڑے لکھے لوگوں تک ہی نہیں کسانوں، مزدوروں تک ہے۔ انقلاب اور دیش پریم کے
پیغام دیہاتوں تک پہنچانے کا سہرا بھی اردو کے سر پر ہی ہے۔ سید مظہر فاضل آبادی کی
وہ نظم جس کا عنوان ”کسان“ ہے اس کے دیباچے میں ڈاکٹر عبدالحق تحریر فرماتے ہیں۔

”پوری کتاب فاضل دیہاتی زبان میں ہے نئی ہندی کے جوہری یہ دعوت کرتے ہیں کہ یہ زبان ہی

ہے ہم نے اختیار کی ہے کہ ہماری آواز دیہاتوں تک پہنچے۔ سے بڑھے اور دیکھئے ان کی زبان۔

دیہاتیوں کی ہے نہ شہریوں کی مطلبی کی شاعری ایسی دیہاتی زبان میں ہے جسے گاؤں والے سمجھ سکیں۔“

برہان دہلی

دیکھتے دیہاتی زبان میں پنگھٹ کی پنھیاری کی تصویر شاعر نے اپنی نظم میں کتنی اچھی
کھینچی ہے۔

پنگھٹ کی پنھیاری چالی	باندھے سپلی ساری چالی
سہ پہلے کھسے پہ گاکر	ہاتھ میں نیچو مونجھ کی بابر
گھنٹہ گھٹ میں مکھڑیوں دے	بادل میں جوں چنڈا چمکے
مرگ سی نینوں میں ڈوری کالی	ہونٹوں پہ ناگر پان سی لالی
ناگوری نا کالی ابلا	بھوری پتیلی بالی ابلا
پتیلی کسر بچکانی جاوے	کمر تلک ناگنی لہرائی جاوے
کہیں کہیں ٹھوکر بھی کھائی	لبک جھپک پنگھٹ پر آئی

اس بولی ہی کو جنتا کی بولی کہا جاسکتا ہے لیکن یہ شہروں کی زبان نہیں یہ تمدن شاعری اور
علمی تحریروں کی زبان نہیں بن سکتی سخت فارسی آمیز یا سنسکرت ملی ہوئی بولی اگر دیہاتوں
میں بولی جائے تو وہاں کے رہنے والے دونوں کے سمجھنے سے محروم رہیں گے لیکن اردو کی
مقبولیت اسی سے ظاہر ہے کہ داغ کی غزلیں کبھی کبھی چوہالوں میں بھی گائی جاتی ہیں گاؤں
کی ہوبیٹیاں شادی بیاہ برسات میں ہر خوشی کے موقع پر اردو کے گیت گاتی ہیں نہڑانگے
والے ہر راہ چلنے لڑکے کی زبان پر اردو شعرا کا کلام ہوتا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بات
کا بتنگڑ بنا کر یہ اردو ہندی کا قصہ ہی کیوں کھڑا کر دیا گیا دو سگی ماجاتی بہنوں میں لوگوں نے جوڑ
توڑ لگا کر زمین و آسمان کا فرق کر دیا توڑا سا جو باہمی اختلاف تھا اس کو تو آپس
کے میں جوں سے دور کیا جاسکتا تھا اردو کے وجود میں آنے کے متعلق کیفی صاحب نے
اپنی مشہور کتاب کیفیہ میں تحریر فرمایا ہے۔

”محمود غزنوی اور اس کے پہلے اور عین بعد کے تاریخی سوانح سے قطع نظر جو مسلمان
فانچ ۱۱۰۰ء میں اور اس کے بعد آئے وہ ہندوستان میں قبیلے اور حسب و نسب کے اعتبار

سے آریں تھے یا زیادہ محتاط رہ کر کہتے وہ ایران کی شائستگی اور تمدن و معاشرت کے رنگ میں رنگے تھے اور ایرانی اسی سننے کی ایک شاخ تھے جس کی دوسری شاخ ہندی آریں تھے اسی کلچر کی بگائنگی نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ناخ اور مفتوح کی مغائرت کو محو کر دیا جب دو مختلف قوموں کو ایک ملک میں رہنا ہوا تو وہ معاشرتی اور لسانیاتی لین دین کے بغیر ناممکن تھا اور اس لین دین میں اور اسی بگائنگی اور کجہتی میں جو ہندو مسلمان کی روزمرہ زندگی اور سب سے زیادہ اردو کی پیدائش میں کارفرما ہوئی کس نے زیادہ فراخ دلی سے کام لیا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس کا تاریخی نظر سے شاندار نتیجہ آپ کے سامنے اردو موجود ہے اردو کی پیدائش کے ذمہ دار ہندو مسلمان دونوں ہیں اردو کی تدوین اور تنظیم دہلی میں ہوئی اور یہیں اس کو ادبی حیثیت ملی اردو کو ہندو مسلمان دونوں سمجھتے ہیں اردو کا پہلا شاعر امیر خسرو اور پہلا ناشر حضرت گیسو دراز ہیں اردو کی سب سے پرانی غزل جو مسمیٰ ہے وہ ایک ہندو شاعر تخلص برہمن کی ہے، لکھنوی صاحب کے فرمانے کے مطابق اردو کی ہمہ گیری سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے میں ہندو مسلمان دونوں کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے جن بزرگوں کی کوشش سے یہ بنی اور پروان چڑھی ہے انھوں نے کچھ اس اٹھان پر اس کو اٹھایا ہے کہ ہر زبان کے لفظ اس میں آکر اس طرح رچ جاتے ہیں گویا اس کے لئے ہی بنے تھے سماج اور سامراج دونوں سنسکرت کے لفظ ہیں لیکن اردو دنیائے ان کو السا اپنایا ہے کہ اب ہمارے لئے بیگانہ نہیں رہے اس ملک کے رہنے والوں پر تقریباً ایک ہزار سال سے اجنبی کا غلبہ تھا اس غلبے کی تاریخ افغانوں سے لے کر انگریزوں پر ختم ہوئی ہے ہندوستان میں مغل حکومت کی تباہی کے بعد اک نیا عہد غلامی شروع ہوا جس میں ہندو مسلمان دونوں کے غلام تھے۔ ایک پنجبرے میں دو چڑیاں تھیں جنہوں نے اپنے مشترک کلچر مشترک زبان، اک نیا پریم کا سوالہ سمجھایا تھا۔ خیالات دونوں کے ایک، اُٹھنے بیٹھنے کے طریقے ایک زبان، اور آزادی کی راہ میں جب یہ دونوں ایک ہو کر اُٹھے تو ایوان سیاست برطانیہ کے ستونوں

برہان دہلی

۲۴۱

بلال اگر ایک جانب ملک، گو کھلے، موتی لال، گاندھی جی، جواہر لال، سبھاش چندر بوس
 تھے تو دوسری جانب علی بردارن، حکیم جمل خاں، ڈاکٹر انصاری، مولانا آزاد، صدق احمد خاں
 شیردانی تھے ان دونوں فرقوں کے خیالات کو لفظی جامہ پہنانے والی زبان اردو لکھی، ہمارے
 اس عہد کے کارناموں کی امانت دار اردو ہی ہے اک نیا ڈھانچہ بن رہا تھا جس میں محبت اور
 خلوص کی بنیاد تھی اور اشتراک عمل کا ساز و سامان لیکن ہندوؤں کو یہ کچھ اچھا نہ معلوم ہوا اور انھوں
 نے جوڑ توڑ کر کے اس میں تعصب کا گھن لگا دیا اور جو ڈھانچہ ہمارے قومی راہ نماؤں اور اس
 ملک کے بہترین دماغوں نے ساہا سال کی محنت کے بعد مل کر تیار کیا تھا جس کی میناؤں
 میں سیکڑوں جانا زوں نے اپنا مقدس خون دیا تھا اور جس عمارت کے تیار کرنے کے لئے
 ہمارے لیڈروں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جیلوں میں گزارا تھا اس کی آخری اینٹ اب
 انھوں نے زبان الگ کر کے نکال دی گئی۔

لیسا پوتی دوسری چیز ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ اب پنپنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی
 ملک کی تقسیم کے بعد دراندازوں نے زبان کی تقسیم بھی کر دی۔
 سانس دیکھا تن سسمل میں آتے جاتے اور چرکا دیا حبلاؤں نے جاتے جاتے
 ہمارے علی بھائی ان دنوں کس درجے متعصب ہو گئے ہیں اس سے صاف معلوم
 ہو جاتا ہے اتحاد و یگانگت کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دل ہوں اور اردو اس
 اتحاد کی نیو ہے جن لوگوں نے اس زبان کو ختم کرنے کی نیت باندھ لی ہے انھوں نے ہماری
 قومی طاقت کو ختم کرنے کی بھی ٹھان لی ہے یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ۶ ہزار سال پہلے کے
 کلچر کو اس مہیوں صدی میں راج کیا جائے اور انسانوں کو رشی منی بنا دیا جائے اس فلسفے
 کی لمبائی سے تو انکار نہیں مگر اس کا سنجہ کرنا بہت نقصان دہ ہوگا اس کلچر اور اس زبان
 کے زمانے میں ملک جس طرح آپس کے تفاق کی بدولت غلام رہا ہے اور فاتح آتے رہے
 میں اس سے ہم میں سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔

کچھ دُزدِ زبانیں دُذو قویر دُوبھرہ سیاسی اور معاشرتی وحدت کہاں تلاش کی جائے جو ہندوستانیوں کی ذہنی پستی دور کرنے کا کارگر نسخہ ہو سکتی ہے۔

ہندی دنیا کا یہ اعتراض کہ اردو شعرا اپنے کلام میں ہندوستان کی روایات کا خیال بالکل نہیں کرتے بالکل بیجا ہے نظیر اکبر آبادی سے لے کر موجودہ دور کے شعرا کے کلام تک ہندی ساز و سامان کی اردو شاعری میں کمی نہیں ہے جو ش جن کے کلام میں موجودہ دور کے تمام شعور سے زیادہ فارسیّت ہوتی ہے ان کے یہاں بھی آقا قیت کافی پائی جاتی ہے۔

”پیمان حکم“ میں جوش صاحب کہتے ہیں۔

قسم اس غم کی سادست جب میدانیں آؤں
قسم ان قوتوں کی جوئی تھیں رام دلچھن کو
قسم اس نور کی روشن تھی جادے جس سے سحر کے
قسم اس تیر کی چلتا تھا جو چکی سے ارجن کی
قسم اس جوش کی جو دُوبتی بنیں ابھار بگا
مری تیغ رواں باطل کے سر پر چلے گئے گی

قسم رخصت عروس کو کاجب گھونگٹ اٹھائیں
قسم اس آگ کی جو کھا گئی تھی ملکِ دُن کو
جھلکتا تھا جو ٹیکے کی طرح ماتھے سے سینا کے
قسم میدان میں گاتی ہوئی تلوار کی دھن کی
کہ اسے ہندوستان جیسے ہی قوچھ کو نگار بگا
ترے ہونٹوں کی جنبش ختم بھی ہونے نہ پا لگی

اردو شعرا و ادب نے ہندوستانی سماج کے بنانے میں وہی حصہ لیا جو کسی ترقی کرنے

والے ملک کا ادب لیا کرتا ہے اس زبان کو جس میں تیر و غالب و اقبال کا کلام ہے اور جس کے سر پر ابھی حسرت، جگر، جوش اور فراق موجود ہیں کون ختم کر سکتا ہے اردو زندہ ہے اور زندہ رہے گی وہ حکومت کی زبان نہیں عوام کی زبان ہے اس لئے اردو دنیا کو مایوس ہونے کے بجائے زیادہ ہمت اور جوش سے اس کے لئے کام کرنا چاہئے اب میں دواور اردو کے ہی خواہ ہندو بزرگوں کے خیال اردو کے متعلق پیش کرتی ہوں اور یہ دیکھ کر خجے خوشی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی جب ہر طرف بغض و حسد کی آندھیاں چل رہی ہیں، نفاق کے شعلے اُٹھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ایماندار لوگ بھی ہیں جو صلح و آشتی کی شمع جلاتے

برہان دہی

ہوئے اس راستے پر گامزن ہیں جو حق و انصاف کا ہے مجھے امید ہے ان جذبہ گزیدہ ہستیوں کے دم سے اردو زبان کی نادان مخالفت ہواؤں کے تھپیڑوں کے باوجود ٹھیک راستے پر چلتی رہے گی ان دونوں بزرگوں میں سے پہلے صاحب ہیں ڈاکٹر تارا چند اور دوسرے ہیں نبذت کشن پرشاد کول؛

ڈاکٹر تارا چند صاحب اپنے ایک مقالے میں جو اردو ہندی کے عنوان سے ایشیا مئی ۱۹۴۲ء میں چھپا تھا فرمایا تھا۔

”لوگ اردو کے متعلق کچھ کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہندوئی زبان کا شاید ہی کوئی رُخ اور پہلو ایسا ہو جسے اردو زبان میں پیش نہ کیا گیا ہو اردو میں اپنشدوں کے ترجمے موجود ہیں بھاگوت گیتا کا ترجمہ ہو چکا ہے سمرتیوں، ہما بھارت، رامائن اور بہت سے پراوتوں کے ترجمے اردو میں مل سکتے ہیں ہندو مذہبیات اور فلسفہ مذہب پر اردو میں بڑی بڑی تصانیف موجود ہیں جن میں ہندو دیوالا ہندوؤں کی عبادتوں اور جاتوں وغیرہ سے بحث کی گئی ہے ان کے علاوہ ہندو آرٹ خصوصاً موسیقی پر کثرت سے اردو کتا میں موجود ہیں سنسکرت کے بہت سے ڈرامے، کہانیاں اور نظمیں اردو ادب میں جگر پا چکی ہیں ہندوؤں کے علوم ریاضی، کیمیا وغیرہ کے تذکرے اردو کتابوں میں ہیں اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ اُنیسویں صدی کے آخر تک بہت سے ہندو اردو کو اظہار خیال کا ذریعہ بنانے لگے اور شمالی ہند کے بہترے پڑھے لکھے ہندو نہ صرف معلومات بڑھانے کے بلکہ ذوق سلیم کے تقاضے سے اردو کتا میں پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں ہندو بے جا تعصب کی بدولت ہندو رشتہ رشتہ اردو کا دامن چھوڑ رہے ہیں اردو نے ہندوؤں کی خدمت کی اور ان کی ضروریات پوری کیں ساتھ ہی ساتھ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی ضروریات کو زیادہ تر لوہا کیا جہاں تک تخلیقی ادب کا تعلق ہے اردو کو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں پر فخر ہے بے شمار ہندو اہل علم نے شاہجہاں کے زمانے سے لے کر اب تک اردو کو اپنے جذبات و خیالات کے اظہار کا ذریعہ