

زبان کا اصولی و نفسیاتی شعور

از

(جناب وقار احمد صاحب رضوی)

زبان پر ماحول کی تبدیلی، وقت اور موسم کے تغیر و تبدل کے گہرے اثرات پڑتے ہیں عام سماجی زندگی سے چوں کہ فطری طور پر زبان کا رشتہ جڑا ہوتا ہے، اس لئے زبان کی پیدائش میں سب سے بڑا دخل سماجی رجحان اور وقت کے تقاضوں کو ہوتا ہے۔ وقت کے تقاضوں سے متاثر ہو کر ہی، تہذیب و ثقافت زندگی کا نیا لباس پہنتی ہے۔ زبانیں بھی سماج کے مطالبوں اور وقت کے تقاضوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ ادریہ بات غیر صرفی زبانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ اُن میں موسم کے اثرات قبول کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لئے نہیں کہ فصلِ دل بری میں ساقی پیاں شکن بھی بدل جاتا ہے اور سایہ دار و رسن بھی۔ بلکہ اس لئے بھی کہ جب آئینِ چین بدلتا ہے تو شاخِ گل بھی اپنا پیر سن تبدیل کر دیتی ہے۔ وقت کے مزاج کو سمجھنا اور اُس کے تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا کرنا۔ احساس کی شکست نہیں بلکہ زبان اور کلچر کے تحفظ و بقا کی ضمانت ہے۔ امام الہند نے ایک جگہ شاید؟ وقت کی کچھ ایسی ہی معنوی قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔

”انسان کے افکار و اعمال کی دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں صرف موسم کے درخت ہی نہیں اُگتے۔

موسم کے دماغ بھی اُگا کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح یہاں کا ہر فضائی موسم اپنے مزاج کی ایک خاص نوعیت

رکھتا ہے۔ اور اسی کے مطابق اُس کی تمام پیداوار ظہور میں آتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہر دماغی موسم بھی اپنا ایک خاص

معنوی مزاج رکھتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ اسی کے مطابق طبیعتیں اور زندگی ظہور میں آئیں۔ عہ

اور ظاہر ہے اگر اس معنوی مزاج کا احساس تمام حاصل نہیں کیا۔ تو اس میں وقت کی غلط اندیشی سے زیادہ فرد کے نقصِ ادراک کو دخل ہوگا۔ جو زندگی سوز تو ہے لیکن زندگی ساز نہیں۔ غالب نے شاید آنے والے وقت کے کچھ ایسے ہی معنوی مزاج کو پہچان کر کہا تھا۔

بقدرِ شوق نہیں ظرفِ تنگنائے غزل کچھ اور چاہیے وسعتِ مریاں کے لئے

اب وقت کا ظرفِ تنگنائے بیان "یقیناً بقدرِ شوق نہیں۔ اور زبان و بیان کی

وسعتوں کے لئے ایسی پہنائیوں کی ضرورت ہے جو نئی دھلتی ہوئی تہذیب کی متحدہ قومی قدروں کے لئے

ایک سازگار ماحول پیدا کر سکیں۔ فصلِ گل میں چند کلیوں پر قناعت کر لینا، خود گلچیں کے منگی داماں کی

دلیل ہے، اس کو موسمِ بہار یا باغبان کی تنگ ظرفی سے کیا علاقہ۔ چنانچہ یہ بات بہت حد تک درست ہے

کہ اگر ہمیں جمہوریت اور یونیورسل سفرِج کے تجربوں کو کامیاب بنانا ہے تو اردو اور ہندی دونوں

زبانوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات اس لئے نہیں کہہ رہا کہ یہ

وقت کی آواز ہے یا ہوا کے رُخ اور دریا کے بہاؤ کو روکنا ظلمتِ فکر و دماغ سے کم نہیں بلکہ اس لئے

بھی کہ یہ دونوں زبانیں ایک ہی ماں کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ فارسی اور سنسکرت کے رشتے سے دونوں

یافث بن نوح کی اولاد سے منسوب کی جاتی ہیں۔ دونوں شوریسنی پر اکرت کی آپ بھرنش بھاشائیں

ہیں۔ اور انڈو آریہ تہذیب کی آئینہ دار۔ یہی وجہ ہے کہ اردو اور ہندی کے بیشتر الفاظ، اسماء،

افعال اور ضمایر ایک دوسرے میں مشترک ہیں۔ خود اردو کے اڑتالیس حروف تہجی میں تیرہ حروف

ہندی کے شامل ہیں اور یوں بھی آریائی کلچر کے معتقدات بنیادی حیثیت سے ایک دوسرے سے

میل کھاتے ہیں۔ مسئلہ تنازع، اجرامِ فلکی سے عقیدت، حیواناتِ بے آزار کے قتل کو گناہ سمجھنا اور عناصر کو

دیوتا ماننا یہ اور اس قسم کے دوسرے رجحانات آریائی لغات کے مشترک تہذیبی ورثے ہیں۔ ایران

میں یادِ الہی میں جو نغمے گائے جاتے تھے۔ ان کو گاتھا کہتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے ہندوستان میں ویدانت

کے گیتوں کو "گیتا" کہتے ہیں۔

بہر کیف ہو سکتا ہے اب سے پچاس سال یا ایک صدی بعد یہ مشترکہ انڈو آریائی لسانی تحریک

اب حیات

بولی سے مستقل زبان کی شکل اختیار کر لے جو اپنی ظاہری اور باطنی ہیئت و صورت میں جمہوری کلچر، سماجی آداب و روایات، ہندوستان گیر قومی یک جہتی، یک رنگی اور تعلیمی و لسانی وحدت کا ذریعہ ہو سکے۔ لب و لہجہ میں پھر بھی فرق باقی رہے گا اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں۔ خود عربی میں عدنانی سلسلے اصولی قبائل مضر، ربیعہ اور قبائل قحطانی میں بنو طے کے علاوہ خضاعہ، لغت یمن اور آل حمیر کے لہجے، اہل قریش سے مختلف ہیں۔ لیکن پھر بھی قوتِ ناطقہ کی پذیرائی سے آوازوں کی نمائندگی اور آلاتِ لفظ کی جسمانی کیفیت اور ساخت و پرداخت میں بہت حد تک جمہوری وحدت پائی جاسکے گی۔

شاید زبان کے مزاج کی اسی نزاکت کے پیش نظر، آبِ حیات کا مصنف بھی زبان میں آئندہ ہونے والی تبدیلیوں کے امکان کو نظر انداز نہ کر سکا۔ کیوں کہ غیر صرفی زبان فطرتاً زیادہ مستقل مزاج نہیں ہوتی۔ اور اس پر وقت کے تغیر و تبدل کے اثرات لازمی طور پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے لسانیاتی مسائل کی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

نہیں کہہ سکتے کہ اب زبان کیسا رنگ بدلے گی۔ ہم بھی جہازِ بے نا خدا ہیں تو کل بخدا کر سکتے

ہیں۔ زمانہ کے انقلابوں کو رنگِ چمن کی تبدیلی سمجھ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سہ

قیمت میں جو لکھا تھا سود لکھا ہوا اب تلک اور آگے دیکھئے ابھی کیا کیا ہیں دیکھتے سہ

وقت کے معنوی مزاج کو سمجھ کر ثقافتی جہدِ حیات کا رخ متعین کرنا زندہ اور بیدار قوموں کا

شیوہ ہے۔ ہر نئے ماحولِ زندگی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور انہی تقاضوں کی بنیاد پر تاریخ کے نئے

باب کا آغاز ہوتا ہے۔ سماجی نظامِ حیات میں زندگی کی رتق۔ ذیلی اور ضمنی حیثیت سے منور نہیں پاتی۔

بلکہ بلا واسطہ تعینات کی حدوں میں اپنی جگہ پالینا یا اپنا مقام پیدا کرنا، زندگی کا اہم فرض ہے۔ وقت

کے معنوی مزاج کے محرکات تعمیری اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ

تہذیب و ثقافت، کلچر اور بول چال پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ علماءِ لسانیات نے نشو و زبان

کے لئے جن تین تھیوریوں کو پیش کیا ہے۔ اُن میں سے پوپلر تھیوری "کائنیادی رجحان انھیں محسوس

سے وابستہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ”انسان میں مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں اور ان مختلف جذبات کا اظہار طبعی طور پر مختلف آوازوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔“ ان آوازوں کو ذہن اور جذبہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ذہن اور جذبہ اگر مفلوج ہو تو آوازیں بھی مفلوج ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ذہن بدلا ہو یا تہذیبی اور ارتقائی ہو تو لب و ذہن کی جنبشیں الفاظ کو نئی زندگی، نیا روپ اور نیا مزاج عطا کرتی ہیں۔ اور یہیں سے ایک نئی تہذیب اور نئی زبان کا نشو و نما شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بیرونی یا داخلی تاثرات کی مختلف کمیت و کیفیت سے جس قسم کی چوٹ انسانی دماغ پر پڑتی ہے اُس سے اُسی قسم کی آوازوں کا پیدا ہونا لازمی امر ہے، یہی وجہ ہے کہ زبان کی تشکیل میں الہام اور واسعت سے زیادہ اسباب طبعی کو زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اور کسی زبان کا نشو و نما فرد کی حیات منفردہ سے نہیں بلکہ اُس زبان کی تاریخ، نوع انسانی کی نوعی زندگی سے منسلک ہوتی ہے۔ اور اس نوعی زندگی میں صحیح منزل و محمل کا پتہ لگانا ہی وقت کے معنوی مزاج سے تعمیری ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔

نوعی زندگی نے انسان کے اخلاق و عادات، کردار و عمل اور تہذیب و ثقافت ہی کو نہیں بدلا بلکہ بول چال اور زبان پر بھی اثر کیا ہے۔ چنانچہ لغات سامیہ میں بابلی زبان کی ابتدا اگرچہ مستحکم مانی جاتی ہے۔ لیکن اکادیوں، سومریوں (تورانی النسل قومیں) اور عیلامیوں کے تسلط پر بابلی زبان۔ بیرونی لسانی اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ خود عرب سامیہ کی بابل پر حکومتیں رہیں۔ جس کی وجہ سے بابلی میں بیشتر الفاظ عربی کے نظر آتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے عربی کو بابلی سے قدیم تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن عربی خود جب گھر سے باہر نکلی تو ممالک غیر کی زبانوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ چنانچہ اندلس کی عربی حجاز کی عربی سے بدرجہا مختلف ہے۔

اد پر کی پوری بحث سے میرا مقصد یہ ہے کہ بیرونی تسلط، خارجی عوامل اور داخلی تہذیبی تحریکات سے مقامی تہذیب و زبان متاثر ضرور ہوتی ہے۔ گو درمیں بعض عناصر قدریں بھی خالص و خاشاک میں دب کے رہ جاتی ہیں۔ لیکن بعد میں پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب

وقت کا ”معنوی مزاج“ اُن کو ابھرنے کا موقع دیتا ہے۔ ژند کی زبان، جاما سپ، گشتا سپ اور اسفندیاری کی سرپرستی میں مدتوں زینتِ خلوت و انجمن بنی رہی۔ لیکن جب سکندر نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کا ہزاروں برس کا نشانِ حکومت خاک میں مل گیا۔ ژند کی کتاب مقدسہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر فنا کے گھاٹ اُتارا گیا۔ اور ژند کی زبان جو اصل ناریسی کھتی غیر ملکی اثرات سے مفلوج ہو کر رہ گئی۔ لیکن پھر جب ساسانیوں نے سنہ ۶۰۰ء میں ملک کو حاصل کیا تو دوبارہ زبان اور تہذیب کا قدیمی اقبال بلند ہوا۔ اور اہل ایران کو پرانی روایات اور دینی عظمتِ یارینہ کے نقوش کو پھر سے اُجاگر کرنے کا موقع ملا۔ آج سے تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے نگدھ دیس سے بودھ کی تعلیمات کا پرچار ماگدھی زبان میں کیا گیا۔ عوام و خواص پر نئے مذہب کی الوہیت، خلوص اور صداقت کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ پالی نے بولی سے مستقل ایک زبان کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ ماگدھی زبان کو دیوبانی ماننے لگے۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں یہ زبان علوم و فنون کا خزانہ بن گئی۔ برہمنوں کی ذہنی، عملی اور تعلیمی شکست سے سنسکرت دب کے رہ گئی۔ لیکن اس سے تقریباً پندرہ سو برس بعد شکر آچار یہ کے دم سے برہمنوں کا ستارہ عروج پھر طلوع ہوا اور سنسکرت کا دوبارہ احیا کیا گیا۔ وہ بھی وقت کے ”معنوی مزاج“ کا تقاضا تھا اور یہ بھی وقت کا نفسیاتی تقاضا۔

وحی الہی

تالیف مولانا سعید احمد صاحب اکیم اے۔ رفیق ندوۃ المصنفین

وحی اور اس سے متعلقہ مباحث پر محققانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے ایک ایک پہلو پر ایسے دلپذیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے اور حقیقتِ وحی سے متعلق تمام غلشیں صاف ہو جاتی ہیں۔ کاغذ نہایت اعلیٰ کتابت نفیس ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی، طباعت عمدہ صفحات ۲۰۰ قیمت ۲۰۰، مجلد للمذہب،