

ہند پر فارسی زبان و ادب کے اثرات

۲۱
(جناب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب: ناظم عمومی جمعیتہ علماء ہندوفیق مدۃ العالیین)

زبان اور تہذیب کا باہمی ربط اتنا گہرا اور قریب ہوتا ہے کہ ایک حد تک یہ دونوں ایک دوسرے کے وجود اور تقارر، اور نشو و نما میں فطری طور پر معاون ہوتے ہیں زبان تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اس کی جڑیں بھی تہذیب کی جڑوں کی طرح روحانی ادراک اور باطنی حقیقتوں میں پیوست ہوتی ہیں اس کا تعلق جہاں ایک طرف زندگی کی بے چین اور مضطرب کشمکش سے ہوتا ہے اسی طرح انسانی جذبات و احساسات در روحانی بصیرت اور عرفانی محسوسات سے بھی ہوتا ہے یہ ہمارے تخلیقی شعور کو اجاگر کرتی ہے اور تہذیب انسانی کی رہنمائی کے لئے فکر و نظر کے چراغ روشن کرتی ہے۔ زبان کا قانون مذہب اور حکومت کے قانون سے سخت ہوتا ہے اور مختلف زبانوں کے اختلاط کے بعد نئی زبانوں کے وجود میں لانے کا کام قدرت آہستہ آہستہ کرتی ہے اور وقت اسے ایسی ضرورت بنا کر لاکھڑا کرتا ہے کہ اس سے دامن بچائے نہیں بچ سکتا۔ کون ہے جو بن بولے رہ سکتا ہے۔ زبان پر تالا نہیں ڈالا جاسکتا۔ چپ سادھ کر بیٹھنے کا برت رکھنا بڑے سے بڑے ستیہ گری کے بھی پس کا کام نہیں۔ اور وقت کی بے رحم چنگاریاں ایسے ذہنی شیش محلوں کو چکنا چور کر دیتی ہیں۔

تہذیب کوئی الہامی عطیہ نہیں، کوئی دیوتاوی چیز نہیں یا جنت کی حور نہیں بلکہ وہ زمین پر بسنے والے انسانوں کی روح اور ضمیر کی عرفانی روشنی کا مادی ظہور ہوتی ہے اس کی تخلیق میں فطرت کا مضبوط ہاتھ چپکے چپکے تعاون کرتا ہے اور اس کے ارتقا میں مصور، رفاص، شاعر، ادیب، اداکار، کسان، امیر و غریب سب ہی حصہ لیتے ہیں اس کی جلوہ گری محبوب کی نشیلی آنکھوں، معصوموں کی شوخ مسکراہٹوں، جوان کامیاب ارادوں اور ناکام حوصلوں

۱۰۰ یقیناً انہی کوششوں کی ریشہ کے ایک خاص اصرار میں پڑھا گیا تھا۔

فضا میں اڑتے ہوئے پرچموں۔ کھیتوں میں اہلہاتی ہوی بالیوں، گردش کرتی مشینوں، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے ہلوں، شبستانوں میں مچلتے ہوئے نٹموں، مجلسوں میں اُکھیلیاں کرتے ہوئے تہقہوں، اور شفق کے بکھرے ہوئے گہنوں سے لے کر پگھلے ہوئے لوہے کی سلاخوں تک میں پائی جاتی ہے۔

میرا مقصد اس تہید سے یہ ہے کہ زبان کا تہذیبی ارتقا میں زبردست ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی جذبات کا اظہار بن کر شاعر کے گیتوں میں ڈھلتی ہے جو عوامی شعور اور تہذیبی خود خال کو نکھارتے ہیں۔ وہ کبھی نصاب بن کر قوموں کے ذہن کی تخلیق کرتی ہے تو کبھی مختلف قوموں کے مابین تہذیبی رشتہ کی کڑیوں کو اتنا مضبوط بنادیتی ہے کہ عظیم تاریخی جھٹکے اور انقلابی زلزلے بھی ان تہذیبی زنجیروں کو توڑ نہیں پاتے۔ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کی کلچرل تاریخ میرے اس بیان کی شہادت دے رہی ہے کہ زبان نے قوموں کو متحد کرنے میں کتنی موثر اور جاوداں کوششیں کی ہیں اور زبان کے ذریعہ جو اتحاد عمل میں آیا ہے اس کے نقوش اتنے روشن ہیں کہ موجودہ سیاسی معاہدات تک ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے اس لئے فارسی زبان بھی اس فطری انقلاب سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

اس بحث کے دورخ ہیں ایک یہ کہ فارسی نے ہند پر کیا اثرات ڈالے اور دوسرے یہ کہ ہند میں پہنچ کر فارسی پر کیا اثرات پڑے، دونوں کی ایک طویل تاریخ ہے جاہل تو آپ دونوں کو خلط ملط بھی کر سکتے ہیں کیوں کہ ہزاروں سال کے تعلق کا یہ تاریخی ربط ہے، جس میں تسلسل بھی ہے اور ارتقائ بھی، اس میں لسانی صداقتیں بھی ہیں اور زمانہ کے تقاضے بھی، ان میں خونی رشتہ بھی ہے اور حکمرانی و محکومی کی داستان بھی۔ اور اس تعلق اور ربط کی بنیادیں اتنی گہری ہیں کہ آج بھی ہند کی قومی تہذیب کے نمایاں عناصر ایرانی تہذیب کا عکس جیل کہے جاسکتے ہیں۔ ہریا اور موہنجوداڑو جیسے قدیم شہروں کے مدہم نقوش آج بھی علمی تحقیق کے لئے ایک وسیع میدان رکھتے ہیں، دیران علاقوں کی خاموشیاں اور شکستہ پتھروں کے مدفن ہندو ایران کے ثقافتی اور کلچرل اتحاد کی مربوط کڑیوں

کے گواہ ہیں، فتح پور سیکری کے منقش درود یوار آج بھی آرٹ کے میدان میں ان کے باہمی تمدنی مشترکہ روایات کی کہانی دہرا رہے ہیں، سعدی کی حکایتیں آج بھی ہماری اخلاقی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمارا گلگدہ سخن آج بھی خیابانِ حافظ کے خوش رنگ پھولوں سے مشکبار ہے۔ ہماری بزمِ تصوف میں آج بھی جامی و عطار اور نظامی و مولوی کے نغموں کی گونج ہے، فارسی ادب کے کردار آج بھی ہمارے ادبی میدان میں ہندوستانی آداب و اطوار کے ساتھ پیش کئے جاتے ہیں، شیریں فرہاد کی دل کی دھڑکنیں آج تک ہندوستانی وارداتِ حسن پر چھائی ہوئی ہیں اور نصیر شیریں کے بے زبان محراب و طاق ہمارے یہاں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوہ کنی اگر ایران میں رسوم کی قیود میں جکڑی گئی ہو تو ہو ہمارے یہاں یہ غم و عمل از جد و جہد کی راہوں کو دار و رسن سے ملا دیتی ہے جو ہماری قومی زندگی میں ایک تحریک کا مرتبہ رکھتی ہے اور رستم و سہراب ہمارے ادب و زندگی میں اسی شاہ نامائی وقار اور عظمت کے ساتھ چرے ہوئے ہیں۔ اس لئے میں بجا طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران و ہند ادبی طور پر دو ملک نظر نہیں آتے۔ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ہند کی فضاؤں میں ایران نظر آتا ہے اور ایران کی فضاؤں میں ہند.....

ہند و ایران پُر دسی ملک ہیں اور جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے ان میں آمد و رفت کی آسانی رہی ہے اس لئے ان کا تعلق انسانی یادداشت سے قبل سے ہے۔

یہ ایک تاریخی صداقت ہے کہ عربوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں اور حملہ آور آئے وہ یا تو ایران میں ہو کر آئے یا ایران کے قریبی سرحدوں سے ہو کر آئے اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ وہ یا تو فارسی بولتے ہوئے آئے یا ایسی زبان جس پر فارسی زبان اور محاوروں کی گہری چھاپ تھی۔ وسط ایشیا میں بھی خود ایرانی تمدن کا وسیع حلقہ تھا۔ آریوں کے اس قافلہ کی تاریخی اور لسانی شہادت موجود ہے کہ ان کے چند قافلے ایران ہو کر آئے، اُتھروید کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کا تعلق ہند کی نسبت ایران سے زیادہ ہے۔ ”اسویرا“، ”سوما“ اور ”دیو“ اس کی زندہ مثال ہیں۔

قریبی ربط کی ایک مثال پروفیسر براؤن کے قول سے ملتی ہے کہ ایک بار ایرانی اور ہندی مشترک

قوم کی حیثیت سے پنجاب کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے اور ایک شہادت ہے کہ پنجاب کے جاٹ جن کو عرب مورخوں نے ”زط“ کہا ہے وہ ایرانی فوج میں شامل ہو کر عربوں سے لڑے بعض ایرانی خوں نے تو ساسانیوں کے عہد تک مغربی پنجاب، سندھ، اور بلوچستان کے علاقوں پر اپنا حق سمجھا ہے ایک اور مورخ ہندو ایران کے تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے۔ مورخ حکومت کے زمانہ میں ایران کا ہندوستان پر گہرا اثر پڑا چنانچہ رسوم و رواج اور دیگر اوصلاع زندگی میں زبردست مماثلت نظر آتی ہے

ابن حوقل اور اصمغری کا بیان ہے

”گیارہویں صدی عیسوی میں اصفاریوں نے جب سندھ کو فتح کیا تو سب سے پہلے ان کو ایک فارسی بولنے والی قوم سے واسطہ پڑا یہ مکرانی تھے جو فارسی اور مکرانی بولتے تھے۔ چنانچہ راجہ بنت کعب قزواری بلوچستان کے علاقہ کی ایک مشہور عورت ہے جو گیارہویں صدی عیسوی میں فارسی میں شمر و سخن کا ذوق رکھتی نظر آتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سندھ میں فارسی زبان کا ہندو مسلمان دونوں پر کافی اثر تھا اور فارسی زبان کا بلوچستان کے علاقہ میں اچھا خاصا رواج تھا۔

یہ ساسانی عہد کے آخری بادشاہ کا دور تھا اس کے بعد افراسیاب کے حکم سے خراسان کے ہزاروں ایرانی خاندانوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہ بھاگ کر پنجاب میں ملتان اور لاہور کے ارد گرد آباد ہو گئے اور کچھ خاندان دہلی تک پہنچ گئے۔ ”منتخب التواریخ“ میں لکھا ہے کہ ان ایرانیوں نے کئی مشہور شہر آباد کئے جو ہندی ایرانی متحدہ تمدن کا گہوارہ تھے۔ شاید بمبئی اور گجرات کے علاقوں میں موجودہ پارسی نسل بھی اسی عہد میں ہند میں آئی ہو۔

یہی بات زبانوں کے متعلق کہی جاسکتی ہے۔ میری رائے میں ان میں تعلق بالکل ان یہیوں کا سا ہے جو مختلف خاندانوں میں بیاہی گئی یہیں ہنسکرت اور فارسی کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے ایک وقت تھا جب یہ دونوں زبانیں یکساں ہیئت رکھتی تھیں اور ان کے

مشترک رجحانات تھے جب ہندوؤں کی سنسکرت کے لہجہ اور آواز سے روشناس ہو رہا تھا تو حقیقتاً وہ فارسی زبان کی موسیقی کی صدائے بازگشت تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ قدیم ہندو ایران کے درمیان حیرت انگیز اشتراک و مماثلت پائی جاتی ہے وید اور اوستا کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سنسکرت اور فارسی کا گہرا تعلق رہا ہے بہت سے الفاظ کے لہجہ اور آوازیں یکساں ہیں اس کی ایک ٹی وی وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں زبانوں کا تعلق ماہرین السنہ کے ارشادات کے مطابق ایک ہی خاندان سے ہے۔

یہی وہ قدیم مماثلت تھی جو آہستہ آہستہ تاریخ کے مختلف دوروں میں ایران سے چل کر ہندوستان کو فارسی زبان سے روشناس کراتی رہی۔ غزنوی عہد سے لے کر اکبر کے عہد کے درمیان تک جو چھ سو سال کا عرصہ ہے اس میں فارسی نے یہاں مضبوط قدم جمائے تھے چنانچہ اس دور کے ہندی ادب میں فارسی الفاظ اور محاورات کی کافی آمیزش پائی جاتی ہے اور ہندی موسیقی میں رنجیت، خیال، رنگولہ جیسی اصطلاحات فارسی ہی کی دین ہیں۔

مسعود ابن محمود کے عہد میں تلکابن جے سین اور بچے رائے جو ہندی النسل ہیں مسعود کے منصب دار اور سالار تھے اور فارسی زبان پر پوری قدرت رکھتے تھے۔

فرشتہ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کی طرح ہندوؤں نے بھی سب سے پہلے فارسی کی جانب اسی کے عہد میں توجہ کی۔

بدایونی لکھتا ہے کہ برہمن نام ایک ہندو تھا جو اسی عہد میں فارسی اور عربی کا درس دیا کرتا تھا اور فارسی زبان میں شعر بھی کہتا تھا اس کا ایک مشہور شعر یہ ہے۔

دلِ خوں نہ شد بے چشم تو بخیر نہ شد بے گر راہِ گم نہ شد بے زلف تو ابتر نہ شد بے گر
سکندرِ بودھی کے عہد میں تعلیم یافتہ ہندوؤں نے فارسی سیکھنی شروع کی اور سوریوں کے عہد میں تو بہت سے ہندو فارسی جانتے تھے مگر حسابات وغیرہ مقامی زبانوں میں رکھے جاتے تھے

کشمیر میں سلطان زین العابدین نے ہندوؤں کو نظم مملکت میں برابر کا شریک بنایا۔ اس طرح کشمیری پنڈتوں میں فارسی کا رواج ہوا۔ اور کچھ عرصہ بعد یہ ان کی تقریباً بادی زبان ہی بن گئی۔ پنڈت کاچرنے مجموعہ التوارخ میں لکھا ہے کہ زین العابدین نے کشمیر میں ایک ہندو فقیر کی کرامت سے متاثر ہو کر ہندوؤں کے ساتھ تمدنی رشتہ مضبوط کرنے کے لئے یہ ترکیب نکالی کہ ہندوؤں کو فارسی سے روشناس کرایا۔

مہاتمنی کشمیر ہندل کا بیان ہے کہ سپرو پنڈتوں نے سب سے پہلے فارسی سیکھنے کے لئے قدم بڑھایا۔ چنانچہ (سپ - پرو) دو لفظوں کا مرکب ہے جس کے معنی ہیں ”سبق پڑھا“ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں اکثر ذاتوں کے نام فارسی نظر آتے ہیں جیسے لوطہ دار، رازداں، کارکن اور منشی وغیرہ بٹ قوم میں بووی بٹ کے نام سے فرشتہ ایک شخص کا ذکر کرتا ہے جو شاہ نامہ کا حافظ تھا اور اسے نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا تھا۔

کلکتہ ریویو میں بلوخ من لکھتا ہے کہ فارسی زبان سولہویں صدی عیسوی تک ہندوؤں کے اعلیٰ طبقات میں پوری طرح پھیل گئی تھی اور عوامی بول چال اور ادبی زبان پر بھی اس کا گہرا اثر ہو چلا تھا۔

گورونانک لودھیوں کے آخری زمانہ کے بزرگ ہیں آدمی گرنٹھ جلد اول جو بابا گرونانک کی تصنیف ہے اس میں اسی فارسی کی آمیزش ہے اور گرنٹھ صاحب میں ہمیں کچھ اشعار فارسی کے بھی ملتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار میں فارسی کی گہری چھاپ نظر آئے گی۔

صدق کر سجدہ من کر مقصود جیدھر دیکھا تیدھر موجود
پیر پیکامیر سالک صادق شہید اور شہید شیخ مشائخ قاضی ملا اور درویش شہید
گرنٹھ صاحب کے یہ اشعار ظاہر کرتے ہیں کہ بابا گرونانک کے زمانہ میں عوام کی زبان میں فارسی الفاظ کی زبردست آمیزش ہو چکی تھی۔ یہی بات ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب ”ہندوستانی کلچر پر سلا اثرات“ میں کہی ہے پھر کبیر اور دوسرے ہندی شعرا کا کلام بھی اس کی تائید کرتا ہے ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ سکندر لودھی کے بعد ہندوستان میں فارسی زبان کی تعلیم کا سلسلہ اکبر کے زمانہ تک مسلسل جاری رہا چنانچہ جب اکبر کے عہد میں راجہ ٹوڈرمل نے فارسی کو دفتری زبان قرار دیا تو اس تبدیلی سے ملک میں کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوا۔ ٹوڈرمل خود فارسی داں تھا اور اکبر سے پہلے شیر شاہ کا ملازم رہ چکا تھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوریوں کے زمانہ میں بھی فارسی کی تعلیم رائج تھی۔

دکن میں یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ لودھی خاندان کی فتح کے ساتھ ہی فارسی نے مرہٹی زبان پر اپنے اثرات ڈالنے شروع کر دیئے مرہٹی زبان میں فارسی کے سینکڑوں الفاظ اور محاورے شامل ہو گئے اگر پیشواؤں کے عہد کی زبان دیکھی جائے تو اس میں فقرے کے فقرے اور جملے کے جملے بالکل اسی طرح ملیں گے جیسے ایک انگریزی تعلیم یافتہ ہندی کی گفتگو میں انگریزی الفاظ بولتا نظر آتا ہے۔

مرہٹہ سرداروں کے خطوط، امار کے مراسلے، عہدیداروں کے احکام فارسی الفاظ سے بھرے ہوئے ہیں یہاں میں مثال کے طور پر ناکاؤں ضلع قلابہ (جنوب بمبئی) کے مندر کھمیشور کے ایک کتبہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اس کا سنہ پہلی ہی سطر میں درج ہے اور قابلِ لحاظ بات یہ ہے کہ اول سن ہجری دیا ہوا ہے اور اس کے بعد سال باہن کا سن شکے ہے دوسری اہم بات جو اس کتبہ میں ہے یہ ہے کہ اس میں ایک دو فارسی الفاظ بھی استعمال کئے گئے ہیں ایک لفظ توجہ کا ہے جو دوبار آیا ہے دوسرا لفظ ساز کار ہے، تیسری سب سے اہم اور حیرت انگیز بات جس کی جانب میں آپ کی خصوصی توجہ دلاؤں گا یہ ہے کہ یہ کتبہ دولت آباد کے جادو خانہ دان کے خود مختار راجہ کے عہد کا ہے جب کہ مسلمانوں کی حکومت کا کوئی خاص سیاسی اثر و اقتدار وہاں نہیں پہنچا تھا۔

میں شیواجی کے ایک خط کی جانب بھی اشارہ کر دوں گا جو ۲۶ جولائی ۱۶۷۷ء کو تحریر ہوا ہے ایک سردار شونت رائے کو لکھا گیا ہے اس میں فارسی کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ مذکور، حشم، جنس جمع، وضع، کاغذ، باب، موافق، مجرا وغیرہ ص ۳۷ (فارسی کا مرہٹی زبان پر اثر) نیز اس خط کا اسلوب فارسی انداز کا ہے اور ادبی طور پر یہ نگارش مرہٹی زبان میں فارسی طرزِ تحریر کا اچھا نمونہ کہی

جاسکتی ہے۔

مرہٹہ حکمرانوں نے جن خطابات سے اپنے سرداروں کو نوازا ان میں چند یہ ہیں راجہ رام شیواجی کے فرزند نے اپنے برہمن وزیر رام چندر کو ”حکومت پناہ“ ایک دوسرے سردار راجا جی چوہان کو ”ہمت بہادر“ اور ”مملکت مدار“ ستاجی گھور پڑے کو ”غبط الملک“ شیواجی نے سچے سال موہیتے کو سر لشکر اور اپنے وزیر کو پیشوا کا خطاب دیا۔

ذرا اور جنوب کی طرف چلئے۔ ابن بطوطہ دکن کے حالات میں محمد تغلق کے زمانہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہے۔ ایک ہندو عورت جو سستی ہونا چاہتی تھی اور کچھ لوگ اس کو روک رہے تھے تو اس نے جھنجھلا کر کہا مارا می ترسانی از آتش۔ مامی دایم و آتش است، رہا کن مارا۔ مشرقی ہند میں فارسی زبان نے اپنے اثرات ڈالنے شروع کر دیے تھے بنگال میں غلیچوں کی دفتری زبان فارسی تھی۔ بختیار خلیجی جس کا دار الحکومت لکھنوتی تھا وہاں فارسی قدریں ارتقاء پذیر ہو رہی تھیں۔

مغلیہ دور تک جو تصانیف ہند میں ہوئیں ان کا ادبی معیار اور علمی مرتبہ کسی طور پر بھی ایرانی تصانیف سے کم نہیں تھا۔ اس دور میں صرف ایرانی انداز نگارش کی ہی تقلید نہیں کی گئی بلکہ اس میں بلندی اور دل کشی پیدا کی گئی۔ اس دور میں برنی، البیرونی، مسعودی، سعدی، سلمان، خسرو، خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین شکر گنج، خواجہ نظام الدین کی تصانیف ہوئیں جو اخلاقی اور ادبی طور پر بہت اہم ہیں۔

مختصر یہ کہ مغلیہ دور تک فارسی کا اثر و رسوخ۔ شمالی ہند، کشمیر، مالوہ، گجرات، ہما را سٹر گولکنڈہ، بیجا پور، برار، حیدر آباد، گلبرگہ اور بنگال تک پھیلا ہوا تھا اور مغلیہ دور میں ہند ایران تعلقات قدیم سلسلہ کی ارتقائی کڑی کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔

مغل نسلی طور پر ترک تھے لیکن وہ ایرانی تہذیب میں رنگے ہوئے ہندوستان آئے اور اس طرح ہندو ایران کے تہذیبی روابط کا ایک عظیم الشان عہد شروع ہوا۔ بابر جس نے اپنی ترک ترکی

برہان دہلی

میں لکھی فارسی زبان پر بھی عبور رکھتا تھا اور شعر و سخن کی مشق کرتا تھا اس نے ازبکوں کے مقابلہ پر شاہ اسماعیل کی حمایت حاصل کرنے کے لئے ایرانی ساخت کا تاج پہنا اور بارہ اماموں کے نام اس پر کندہ کرائے۔ ہمایوں نے بھی ہند سے بھاگ کر شاہ طہماسپ کے دربار میں پناہ لی۔ اور ان کی امداد سے قندھار فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا اور آخر صفوی دربار سے باقاعدہ سفارتی تعلق قائم ہو گیا اور مغل دربار اور ایرانی دربار براہ راست ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔

مغلیہ عہد میں اکبر کا دربار فارسی تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ اکبر کے ہاتھوں ایرانی ہندی قومی تہذیب کی مشترک بنیاد پڑی اور یہ عمل مغلوں کے پورے دور میں جاری رہا۔ مسلمان صوفیوں اور ہندو بھگتوں نے مختلف فرقوں کے جمالیاتی شعور میں محبت کے جذبات کو ابھارا۔ ایرانی اور ہندو تہذیب کے امتزاج کے عمل کو جو تاریخی قوتوں کے ماتحت غیر محسوس طور پر ایک مدت سے جاری تھا اکبر کی شعوری کوششوں نے اسے در تیز کر دیا۔ چنانچہ بہت جلد مغل دربار سے ایک مشترک تہذیب کا دائرہ پھیلنا شروع ہوا۔

راجہ ٹوڈر مل نے سارے ممالک محروسہ کے دفاتر میں یکسانیت پیدا کرنے کے لئے فارسی کو دفتری زبان قرار دیا جس کے نتیجے میں فارسی زبان ملک کی اپنی زبان بن گئی اور تمام مکاتب و مدارس میں باقاعدہ نصاب تعلیم مرتب ہو کر عوام و خواص سب ہی پر فارسی ادب نے اپنا اثر قائم کر لیا۔ اس کے علاوہ امرا اور راجپوت رئیس جو سیر و شکار، میدان جنگ اور جنگی صحبتوں میں بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے فارسی کے ماہر و کامل نظر آتے ہیں۔

اکبر نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری مدارس بڑی تعداد میں قائم کئے اور ان میں فارسی کو ذریعہ تعلیم قرار دیا یہ ملک گیر سرکاری مدارس ہندو مسلمان بچوں کے لئے مشترک تھے۔

بہر حال اس طرح رفتہ رفتہ سارے تعلیم یافتہ طبقہ کی زبان علمی و ادبی طور پر فارسی بن گئی۔ چنانچہ مدارس میں دینی نصاب کے علاوہ ہندو مسلمانوں کے لئے ایک مشترک نصاب تھا بقول ابو الفضل ان میں فارسی ادب و انشا، خوش خطی، حساب، علم ہندسہ، نجوم، رمل، سیاست مدن، منطق،

طب و تاریخ کی تعلیم دی جاتی تھی اور نظام ہے کہ ان علوم و فنون کا ذریعہ تعلیم فارسی ہی تھا۔
 مغل یا دشاہوں کی علم دوستی اور بہت افزائی سے تصنیف و تالیف اور ترجموں کا کام بڑے
 زور شور سے ہونے لگا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے۔ رامائن اور امقر وید کے فارسی
 تراجم میں ایک فاضل ہندو پنڈت ملا عبد القادر کے ساتھ تھا۔ ہما بھارت کا ترجمہ بھی بدایونی
 نے کیا، بھگوت پران اور دوسری سنسکرت کتابوں کے ترجمے راجہ ٹوڈرمل سے منسوب کئے
 جاتے ہیں۔ فیضی نے لیلہ اوتی کو فارسی کا جامہ پہنایا۔ مگر حساب اور دیگر فنون کا ترجمہ سنسکرت
 سے فارسی میں ہندوؤں نے ہی کیا۔ داراشکوہ نے جو ہندو فلسفے اور تصوف کا دل داوہ تھا اپنی شاہ
 بھگوت گیتا اور یوگ و شست کا ترجمہ کرایا اور خود مجمع البحرین کے نام سے ہندو اور اسلامی تصوف
 کے تقابلی مطالعہ پر کتاب لکھی۔

مسلمان مورخین کے ساتھ ساتھ بندرا بن داس کی لب التواریخ، چندر بھان برہمن
 کی چہار چمن، بہیم سین کی تاریخ دل کشا، اور الیشدراس کی تاریخ عالمگیری بھی اس دور کی اہم
 تصانیف ہیں

فارسی ادب اور شاعری میں بھی ہندوستان بالخصوص ہندوؤں کا حصہ کچھ کم نہیں ہے
 مرزا منوہر، ساکم کشمیری، بنوالی داس کا شمار معیاری سخن گوئیوں میں ہوتا تھا۔ ہندو شاعروں
 نے فارسی زبان اور ایرانی شاعری کی روح کو اس حد تک اپنالیا تھا کہ غیریت اور اجنبیت محسوس
 تک نہیں ہوتی۔ فارسی انشا کے میدان میں منشی ہر کرن، چندر بھان برہمن، منشی مادھو رام اور منشی
 لال چند کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

اس دور میں یران سے نظیری، عرفی، نہوری اور کوثری مشہور قصیدہ گو شاعر ہند آئے،
 فیضی، ابوالفضل اور بدایونی کے اسلوبِ ربی اور فنی طور پر ایرانی ہیں۔

فنِ تعمیر میں بھی میر سید علی طبریزی، خواجہ عبدالصمد اور رضا عباسی جو صفوی دربار میں اپنی
 شہرت کا سکہ جاچکے تھے اپنے ساتھ ایرانی فن کی روایات لے کر ہند آئے۔

مختصر یہ کہ اس دور میں تصوف، تاریخ، ادب، فنون لطیفہ اور مختلف فنون و علوم میں ہندو مسلمان فارسی مصنفین اور مترجمین اتنی کثرت سے نظر آتے ہیں جتنا کہ کسی ملک میں اپنی ملکی اور وطنی زبان کے مترجمین اور مصنفین ہو سکتے ہیں۔

فارسی زبان کے دیرپا اثرات لکھنؤ تمدن پر پڑے اور وہاں دہلی کے مغل بادشاہ کے دربار کے امراء ہجرت کر گئے، دلی جو عالم میں منتخب شہر کی حیثیت رکھتا تھا کئی بار قتل و غارتگری کا شکار بنا اور یہاں کی مجلسی صحبتوں کو درہم برہم کر دیا۔ مغلیہ دور کے اسخراط کے ایام میں لکھنؤ تہذیب و فن کا مرکز بن گیا۔ اہل فن ہنرمند، اور عالم لکھنؤ اور فیض آباد کے درباروں میں چلے گئے اور جو فنکار، امراء اور ہنرمند لکھنؤ پہنچے وہ دہلی کی تہذیب کے نمائندہ تھے اور یہ تہذیب ایرانی زیادہ اور ہندی کم تھی اس لئے لکھنؤ پہنچ کر ان کی بدولت لکھنؤ ایرانی تہذیب کا ہند میں عظیم الشان مرکز بن گیا۔

لکھنؤ پر ایرانی تہذیب کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ وہاں کی عام زندگی کو اگر افسانوی رنگ میں پیش کیا جائے تو وہ کسی ایرانی شہر کی زندگی کی جلتی پھرتی تصویر نظر آئے گی۔

ادھر رام پور میں بھی ایرانی تہذیب فارسی زبان کے ساتھ ابھری اور اُس نے دربار کے سہارے کی بنیاد پر امراء کے ساتھ عوام کو بھی اثر انداز کرنا شروع کر دیا۔ رام پور کی شہری زندگی میں آج بھی ان اثرات کو دیکھا جاسکتا ہے۔

مغلیہ دور کے اسخراط میں فارسی کی مقبولیت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ غیر مسلم حکومتوں نے بھی اس کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش نہیں کی، پنجاب میں سکھوں کی جو نئی ریاست ابھری اُس نے قدیم روایات کو برقرار رکھا۔ گورونانک کا میں حوالہ دے چکا ہوں۔ گوردگوبند سنگھ کی فارسی تصنیف ظفر نامہ فارسی ادب کی معیاری تخلیق کہی جاسکتی ہے، ہمارا جہر نخبیت سنگھ کے دربار میں حکیم غزالی الدین، فقیر نور الدین، دیوان امر ناتھ اکبری، دیوان گنگارام وغیرہ فارسی کے اکابر و علماء موجود تھے۔ اس دور میں بھی دفتری کاروبار فارسی میں ہوتا تھا، روزنامے اور واقعات

کی مسلیں بھی فارسی میں مرتب ہوتی تھیں۔ جیسا سنگھ کلال نے اپنے سکوں پر یہ عبارت کندہ کرائی تھی۔

سکہ زد در جہاں بفضل اکال ملک احمد گرفت حبسا کلال

اس زمانہ کے بعض اچھے غیر مسلم مصنف یہ ہیں۔ منشی سوہن لال جنہوں نے عقد التواریخ پنڈت کاچرنے مجمع التواریخ لکھی۔ ان کے علاوہ دیوان امر ناتھ، منشی دیارام در، کرنل مہان سنگھ، دیوان کرپارام۔ اور دیوان اننت رام مشہور مصنفین ہیں۔

انگریزوں کے آنے کے بعد بھی ۱۸۲۹ء تک فارسی ہی دفتری زبان رہی۔ ہندی اور فارسی کے اختلاط سے حالانکہ ایک نئی ہندوستانی زبان کا وجود عمل میں آچکا تھا مگر ۱۸۵۷ء تک شمالی ہند میں بھی علمی زبان فارسی رہی۔ بول چال کی زبان تو فارسی نہ تھی اور شاعری میں بھی فارسی کا ہی غلبہ تھا۔ شمالی ہند کا وہی دکنی نے جب دورہ کیا ہے تو دلی والے اس کی اردو غزلوں کو سن سن کر حیرت میں تھے کہ اردو میں بھی شاعری ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شمالی ہند کی علمی زبان ابھی تک فارسی ہی تھی۔ اور مغلوں کے بعد بھی کچھ عرصہ تک فارسی رہی۔ انگریز آئے تو انھوں نے بھی فارسی کے ارتقائی اثرات کو فوری طور پر پیش نہ کیا بلکہ اس کی اشاعت کے لئے کئی درجہ میں قائم کیں۔ مثلاً کلکتہ میں دارن سٹیننگز نے ۱۸۰۰ء میں ایک مدرسہ عالیہ کے نام سے کھولا۔ ۱۸۰۲ء میں سر ولیم جونسن نے ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کی بنیاد رکھی جس کی غایت یہ تھی کہ مشرقی علوم میں تحقیق و ترقیق کے شوق کو ترقی دی جائے۔ ۱۸۱۷ء میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا جس میں دیگر علوم اور زبانوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس دور میں فارسی تعلیم کے لئے ایک خاص رقم علیحدہ کر دی گئی تھی جس سے طلباء کو وظائف دئے جاتے تھے۔ ۱۸۱۷ء میں اگرہ کالج کی بنیاد گنگا دھر نیپٹ آسنبھانی کے عطیہ سے پڑی، اس کالج میں فارسی عربی اور سنسکرت کی تعلیم دی جاتی تھی۔

دہلی کالج ۱۸۲۷ء میں کھولا گیا اور جس میں فارسی کو بھی ذریعہ تعلیم بنایا گیا تھا۔

اس دور میں جو فارسی کی مشہور تصانیف ہوئیں ان میں سدا سکھ نیا زکی تنبیہ ان خاقلین، پندت متھرانہ مالوی کی ریاض الملذیب، لکشمی نرائن سرور کی بھگوت پران، راجہ ام موہن رائے کی تحفہ الموحدین رامائن منظوم منشی موہر سنگھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس دور فارسی کی اشاعت میں منشی نول کشور اور ان کے مطبع نے بڑا حصہ لیا۔ اگر یہ مطبع نہ ہو تو عربی فارسی کی ہزاروں کتابیں ضائع ہو جاتیں۔ اس طور پر انھوں نے سینکڑوں کتابوں کو تلف ہو جانے سے بچا۔ ایران اور ہند کے تعلق سے ہندوستان میں ایک نئے شعور، نئے ذہن اور نئی تہذیب نے جنم لیا۔ مجھ سے اگر کوئی فارسی کے ہند پر اثرات کے بارے میں پوچھے تو میں صرف اتنا ہی کہہ دوں گا فارسی نے ہمیں تصوف میر دیا، غالب دیا، غزل دی، مرثیہ دیا، مجلسی اطوار کے نکھرے نقرے آداب کے تاج کے بلند درمیں میناروں کو جہنما کی بے رحم لہریں غرق کر سکتی ہیں کوئی بھی طوفانی زلزلہ اس کے در و دیوار میں جمبول ڈال سکتے ہیں مگر بڑے سے بڑے انقلابات تیز غالب کو ہم سے نہیں چھین سکتے، غزل کی عظمت پر ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ غزل فارسی اور ہندی تخیلات کا حسین اور نازک سنگم ہے وہ صرف عسفِ سخن نہیں بلکہ ہماری تہذیب ہے۔ اور ہمارا مزاج ہے ہمارے ہزار سالہ تجربات کا جادو والی ور پھیلتا بڑھتا نقش ہے۔

مختصر یہ کہ فارسی زبان اور ہندی زبانوں کے درمیان اگرچہ انگریزی زبان اور مغربی کلچر کی دیوار تقریباً ڈیڑھ صدی تک حائل رہی۔ مگر پھر بھی فارسی کی بنیادی اہمیت کم نہیں ہوئی آج بھی ہمارے مکاتیب میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں اور مساجد میں بچوں کی تعلیم آدنامہ، سکندر نامہ اور گلستاں بوستاں سے شروع کی جاتی ہے۔

فارسی کا تعلق ہم سے اب اتنا بنیادی ہو گیا ہے اور اب یہ ایسی اہم ضرورت بن کر ہمارے سامنے آکر کھڑی ہو گئی ہے کہ بغیر اس کے سیکھے ہندوستان کی قومی تہذیب کا جز بننا ناممکن ہے۔ موجودہ دور کا کوئی بھی فلسفی، محقق، اور مورخ فارسی کے بغیر ہمارے قومی ذہن کی ناسازگی نہیں کر سکتا۔