

ہندوستان کی فارسی شاعری میں مقامی عناصر

از ڈاکٹر غلام محبتی انصاری استاد فارسی، ٹی۔ ان۔ بی۔ کالج، بھساگل پور

علامہ شبلی کا یہ اعتراض کہ ”عرب کی شاعری سے ملک کا تمدن، معاشرت، خانگی حالات، رہنے سہنے کے طریقے، اسبابِ خانہ داری اور اس قسم کی دوسری باتیں اس تفصیل سے معلوم ہو سکتی ہیں کہ تاریخ یعنی ہسٹری سے بھی نہیں معلوم ہو سکتیں، لیکن فارسی شاعری میں یہ باتیں ناپید ہیں۔“ ہندوستان کی فارسی شاعری کے سلسلے میں کچھ مدت تک ضرور صحیح ہے لیکن کُل طور پر اسے صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ ہندوستان کے فارسی شعراء پر یہ الزام کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اس ملک کے تمدن، ماحول اور معاشرت کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہی گل و بلبل شیراز اور شیریں و فرہاد کے راگ الاپتے رہے یا لیلیٰ مجنوں کی داستان سرائی کرتے رہے، امیر خسرو اور فیضی کے کلام کی روشنی میں غلط ثابت ہوتا ہے۔ خود علامہ شبلی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فارسی شاعری نے چند سو برسوں کی طویل مدت میں ہندوستان میں صرف دو اشخاص پیدا کئے جنہیں اہل زبان یعنی ایران کو بھی چار و ناچار ماننا پڑا۔

ہندوی ادب و شاعری کے پرستار امیر خسرو کی شخصیت اور شاعری سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ وہ ایک ایسے شاعر تھے جن کی ذات میں بیک وقت بہت سارے علوم و فنون مجتمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی اکثر علاقائی زبانوں میں شاعری کی، یہاں کے ماحول اور فضا کی تصویر کشی کی۔ یہاں کے مختلف پیشہ کے لوگوں کی خصوصیتیں بیان کیں اور اس

اگست ۱۹۷۵ء

۱۰۳

بات کا ثبوت دیا کہ شاعر خواہ فارسی زبان کا ہو یا کسی اور زبان کا، وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے غافل و بے خبر نہیں رہ سکتا بلکہ ماحول کی ایک چیز پر اس کی گہری نظر رہتی ہے۔ وہ لوگوں کی زبان، گفتار اور طور طریقے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں کو اختیار کر کے خود اپنی زبان و شاعری میں سمو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امیر خسرو کی چند غزلیں جن کے اشعار اور مصرعوں میں فارسی و ہندوی زبانوں کی بہترین آمیزش ملتی ہے۔

نہایت دلچسپ اور معنی خیز ہیں یہ
زحال مسکیں مکن تغافل دورائے نیناں بنائے بتیاں

کہ تاب ہجراں ندارم ای جاں نہ لیہو کا ہے لگائے چھتیاں
شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز و صلت جو عمر کو تہ

سکمی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں
تعب کی بات یہ ہے کہ امیر خسرو کے ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن میں فارسی اور میٹھی زبان کی
حسین رنگ آمیزی پائی جاتی ہے یہ

ہندی بچہ ای ہیں کہ عجب حسن دھرے چھے

بروقت سخن گفتن مکھ پھور جھرے چھے

گفتم ز لب لعل تو یک بوسہ بخوام

گفتا کہ ہرے رام ترک کاے کرے چھے

سب لوگ جانتے ہیں کہ امیر خسرو فن موسیقی میں نہ صرف استاد تھے بلکہ بہت سے آلات موسیقی کے موجد بھی تھے۔ سنار کے متعلق مشہور ہے کہ یہ انھیں کی اختراعات میں سے ہے فن موسیقی میں ان کی مہارت ایک الگ موضوع ہے جس کی تفصیل یہاں ممکن نہیں، میں یہاں صرف ایک شعر نقل کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ اس شاعر کو ساز سے صوتی ہم آہنگی کا کتنا بختہ شعور حاصل تھا۔

دل زد دل زد بہ تحسین او کہ دیں دین او دین او دین او
معروف دوم کی پیہم نکھار بالکل نقارے کی آواز کی ترجمانی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ خسرو کی مادری زبان دہلوی ہندوی تھی جو انھیں فارسی سے زیادہ عزیز تھی۔ اس زبان میں انھوں نے لاکھوں شعر، گیت، پہیلیاں وغیرہ کہی ہیں ان میں بیشتر ضائع ہو چکی ہیں لیکن اس کا جو حصہ مشقی نمونہ از خرداری باقی ہے وہ ہمارے ادب کا قابل فخر سرمایہ اور ہمارے ملک کی بے بہا دولت ہے۔ خسرو کے ایسا ہمہ رنگ جینیس ہندوستان آج تک نہیں پیدا کر سکا آج ہم جو زبان بولتے ہیں وہ خسرو ہی کی زبان ہے۔

مغلوں کا زمانہ ہندوستان میں فارسی شعرا و ادب کا سنہرا زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا جبکہ شعراء ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آتے تھے اور گوہر مقصود حاصل کرتے تھے۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے دربار کو ایک ایسا گلدستہ بنا رکھا تھا جس میں مختلف علوم و فنون کے پھول یکجا نظر آتے تھے۔ اس کے نورتنوں میں جہاں ایک ابو الفضل، فیضی اور عبدالرحیم خاناناں جیسے باکمال لوگ تھے وہیں دوسری طرف راجہ مان سنگھ، ٹوڈرمل اور بیربل جیسے قابل و باصلاح لوگ بھی موجود تھے۔ اکبر نے اپنے دربار میں ”ملک الشعراء“ کا عہدہ مقرر کر رکھا تھا، شیخ مبارک کے دونوں لڑکے ابو الفضل و فیضی جو شروع میں اکبر کے عتاب سے بچنے کے لئے چھپتے پھرتے رہے، بعد میں دربار اکبری کے اہم ارکان مقرر ہوئے۔ فیضی نے اکبر کے اصرار پر سنہ ۱۵۷۵ء میں ”نئی و دمن“ کا قصہ منظوم کرنا شروع کیا اور چار مہینوں میں پایہ تکمیل کو پہنچا کر اکبر کے سامنے پیش کیا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے فیضی سے بذہن رہنے کے باوجود لکھا ہے کہ تین سو برس سے ایسی مثنوی نہیں لکھی گئی پھر لکھتا ہے ”الحق مثنویست کہ دریں صد سال بعد از امیر خسرو شاید دمہند کسی گفتہ باشد“۔ سنہ ۹۹۰ھ میں اکبر نے حکم دیا تھا کہ ”مہابھارت“ کا ترجمہ کیا جائے۔ بڑے بڑے گنواں پنڈت جمع ہوئے، اکبر خود نقیب خاں کو عبارت کا مطلب سمجھاتا جاتا تھا اور وہ فارسی میں ترجمہ کرتا تھا۔ پھر عبد القادر بدایونی اور دلاشیری وغیرہ کو مہابھارت کے الگ الگ

اگست ۱۹۷۵ء

۱۰۵

ٹکڑے سپرد ہوئے چنانچہ اس کا ایک حصہ فیضی کو بھی ترجمہ کرنے کے لئے ملا۔ بجز وید کا ترجمہ بھی فیضی کی طرف منسوب ہے۔ بھاوان نام کا ایک شخص جو دکن کا رہنے والا تھا، پڑھکر مطلب سمجھاتا جاتا تھا اور فیضی فارسی میں لکھتا جاتا تھا۔ لیلادتی کا ترجمہ فیضی نے سنسکرت سے فارسی میں کیا اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے بہت سارے اشعار ملک کے مختلف خطوں کی تعریف اور وہاں کے حسن و زیبائش کے بارے میں لکھے احمد آباد کی تعریف اور گجرات و دہلی کے لوگوں کے حسن و جمال کی توصیف مندرجہ ذیل اشعار میں ملاحظہ ہو۔

چورشک گلشن فردوس احمد آباد است

از او مباد برونم کشند چوں آدم

محسنِ مردم گجرات یاد نیست ولی

نمی روند جوانانِ دہلی از یاد م

طالب آملی جو جاگیر بادشاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا، اس کے دل میں شروع سے ہندوستان آنے کی خواہش تھی چنانچہ جب ماٹنڈران سے ہندوستان آیا تو ایک رباعی کہی۔

طالب گلِ ایں چمن بہ بستاں بگزار بگزار کہ شوی پشیاں بگزار
ہندو نبرد تحفہ کسی جانب ہند بخت سیہ خویش بایراں بگزار
مطلب یہ کہ ہندوستان میں کالی چیز کا تحفہ لے کر نہیں جاتے اس لئے سیاہ قسمت کو یہیں چھوڑ کر چلنا چاہئے۔

طالب نے ہندوستان سے جب قندھار کا سفر کیا تو یہ اشعار لکھے۔
گلزارِ لاہور و خوبانِ دہلی بلکہ کردہ بودند پیوند جانم
یکی چہرہ سودی بچشمِ رکابم یکی بوسہ دادی بزلفِ عنانم
نشانِ دی کی در بغلِ یاسمینم نہادی کی در وہاں برگِ پانم

یعنی جب میں قندھار کے لئے روانہ ہونے لگا تو میری محبت اور ہمدردی میں دہلی اور لاہور کے نوجوانوں کی عجیب کیفیت تھی کوئی میرے رکاب سے اپنا چہرہ ملتا تھا تو کوئی میرے عنان کی زلفوں کو بوسہ دیتا تھا۔ ایک میرے پہلو میں یا سین چمڑکتا تھا تو دوسرا میرے منہ میں پان کا بیڑہ ڈالتا تھا۔ آخری شعر میں ”برگ پانم“ کی ترکیب نہایت برجستہ ہے۔ طالب آملی نے پان کا ذکر کر کے ہندوستان کی مہمان نوازی کی رسم کو بخوبی واضح کر دیا ہے۔ مہمانوں کو کھانے کے بعد اور رخصت کرتے وقت پان پیش کرنا ہمارے ملک کی قدیم رسم ہے۔ ابوطالب کلیم ہمدانی شاہ جہاں کے دربار کا ملک الشعراء تھا وہ جہانگیر کے دور حکومت میں ہندوستان آیا اور ۲۸ھ میں وطن واپس گیا مگر ہندوستان کی محبت دل میں ایسی تھی کہ حسرتوں کے انبار لئے جاتا تھا۔ اس حالت میں ایک غزل لکھی جس کے چند اشعار قابل ذکر ہیں۔

ز شوقِ ہند زان ساں چشمِ حسرت بر قفا دارم

کہ روہم گربہ آرام نمی بینم مقابل را
یعنی ہندوستان کے شوق میں میری آنکھیں اس طرح پیچھے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ سامنے کے رخ پر نظر بھی ڈالتا ہوں تو سامنے کا آدمی نظر نہیں آتا، آگے کہتا ہے

اسیر ہندم وزیں رفتن بیجا پشیمانم

کجا خواہد رساندن پرفشاں این مرغِ بسل را

مطلب یہ کہ میں ہندوستان کی محبت کا قیدی ہوں اور اپنے اس بے موقع سفر سے پشیمان ہوں پتہ نہیں ہندوستان کی محبت کا یہ بیقرار پنجی کہاں پہنچا دیا جائے گا۔

علامہ شبلی کہتے ہیں کہ اس حالت کے ساتھ ابوطالب کلیم کا وطن میں کیا جی لگتا دو برس بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ پھر ہندوستان واپس آ گیا پھر جب شاہجہاں کے ساتھ کشمیر گیا تو وہاں کی رنگین اور آب و ہوا کی دلاویزی کا اس قند شیفہ ہوا کہ بادشاہ سے درخواست

اگست ۱۹۷۵ء

۱۰۷

کی کہ مجھ کو یہیں رہنے کی اجازت دی جائے میں یہاں بیشک المینان سے فتوحات شاہی نظم
کروں گا چنانچہ یہ درخواست منظور ہوئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کیم ہندوستان کا مداح
اور افسانہ خواں تھا ایک قصیدہ کی پوری تمہید ہندوستان کی تعریف میں ہے جس کا شعر
درج کرنے کے قابل ہے۔

تو ان بہشت دوم گفتنش بایں معنی

کہ ہر کہ رفت از دی ہرستان پشیاں شد

یعنی بیشک ہندوستان دوسری جنت کا نام ہے کیونکہ جو بھی اس جہن سے باہر گیا بہت
پچھتا یا۔

کیم نہایت حاضر جواب اور ذہین تھا۔ قیصر دوم نے شاہ جہاں کو خط لکھا کہ آپ صرف
ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ”شاہ جہاں“ کا لقب کیوں اختیار کیا؟ شاہ جہاں کو بھی خیال
ہوا کہ یہ غلط بیانی ہے۔ اپنے وزیر یمن الدولہ سے کہا کہ کوئی اور لقب اختیار کرنا چاہئے
کیم کو خبر ہوئی اسی وقت قصیدہ لکھ کر پیش کیا جس میں لقب کی یہ دلیل دی گئی
”ہند“ و ”جہاں“ زروی عدد ہر دو چوں یکسیت

شہرہ را خطاب شاہجہانی مہر س است

مطلب یہ کہ ”ہند“ اور ”جہاں“ دونوں لفظ کے عدد ایک ہیں (۵۹) اس لئے ”شاہ جہاں“ اور
”شاہ ہند“ دونوں کہہ سکتے ہیں۔

ہندوستان کے بہت سے پیشوں، پھلوں اور پھولوں کے نام اس نے اپنی شاعری
میں لکھ دیے ہیں جن کا نام بھی زبانِ قلم پر لانا قابلِ اعتراض تھا مثلاً

منہ بردۂ قبولیاں دل کہ جز خوں خوردن از وی نیست حاصل

ز حسن رشتہ دھوبی چہ گویم از اں بی پردہ محبوبی چہ گویم

غورِ حسن با جہلِ پٹھانی چو گردِ جمعِ نتواں زندگانی

گلِ گدھل نہ نہی دستِ موسم شگفتہ چوں رخِ یارِ استِ دایم

نہالِ نیش از بس خوش نسیم است دلِ طوبی ز رشکِ آں دو نیم است
درویشِ حسینِ عالمِ ہرودی تیس برس کی عمر میں ہرات سے ہندوستان آیا اور اپنی پوری
زندگی ہندوستان کے مختلف حصوں میں گزارنے کے بعد بنگال میں پیوست خاک ہوا۔
اس ملک کی تعریف میں اس نے بہت سارے اشعار لکھے۔ یہاں کی مختلف جگہوں کی آب و ہوا
دریاؤں کی کثرت اور پہاڑی راستوں کے نشیب و فراز کے بارے میں اپنے خیالات کا
اظہار کیا۔ آسام کے متعلق لکھتا ہے کہ

عالمی دیگرِ خلقی دگر و وضعی دگر نہ زمینش چو زمین و نہ سما ہمو سما
آسمانِ بی سببِ ابر فرستد باران وز زمینِ بی مدد خاک شود سبز گیا
پستیِ راہ و بلندیش ندارد مشلی در تعریف بہہ از مرتبہ شاہِ مگدا

.....
بحرِ مابی حد اندازہ چو فکرِ دانا

.....
یعنی آسام کی سر زمین عجیب، یہاں کے لوگ عجیب اور لوگوں کے طور طریقے جدا گانہ ہیں۔ نہ
تو یہاں کی زمین عام زمین کی طرح ہے اور نہ ہی آسمان عام آسمان کی طرح ہے۔ فضا کا عالم یہ
ہے کہ بغیر ابر کے یہاں پانی برستا ہے اور زمین (پتھری) بغیر خاک کے سبزہ آگتی ہے۔ یہاں
کے راستوں کے نشیب و فراز کی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی جو فرق ایک بادشاہ اور فقیر میں
ہوا کرتا ہے وہی فرق یہاں کے راستوں کی اونچائی اور نیچائی میں ہے۔ یہاں کے دریا
فلسفیوں کے افکار و خیالات کی طرح بے انتہا اور وسیع ہیں۔

اگست ۱۹۷۵ء

۱۰۹

معلوم ہوتا ہے کہ اوڈیسیہ اور بنگال کے مجھروں نے ہمارے شاعر کو بہت تنگ کیا تھا اوڈیسیہ کے مجھروں کا ذکر اس طرح کرتا ہے سہ

در راہ ادلیسہ ما و غم کو شیہا وز راحت و عافیت فراموشیہا
سرگوشی یک پیشہ بنمزد چہ کرد مسکین من و پیشہ ہا و سرگوشیہا
مطلب یہ کہ اوڈیسیہ کے راستے میں رنج و تکلیف کا کیا بیان کیا جائے تمام عیش و آرام بھول گئے، ایک مجھر کی سرگوشی نے نرود کا کیا حال کر دیا یعنی اس کا کام ہی تمام کر دیا اس راہ میں بھی بیچارہ میں تھا، مجھرتھے اور ان کی سرگوشیاں تھیں خدا نہ کریں کہیں میرا حال بھی نرود ہی جیسا ہو۔

بنگال کے مجھروں کے بارے میں لکھتا ہے سہ
بنگال و پشتہ پیل انگن او دارند دم عقرب کا شمی بدہان
بنارس کی سرزمین اور وہاں کے حسن کی تعریف ذیل کے شعر میں اس طرح کرتا ہے سہ
چوں صفحہ آئینہ نماید ہمہ جا رو می مگر بنگری از فرق سرش تا کف پالیش
مذکورہ بالا شاعروں کی طرح مخدوم سید قاسم حاجی پوری نے بھی اپنے کلام میں حسنین ہند کی تعریف و توصیف کی ہے۔ سید قاسم حاجی پوری دسویں صدی ہجری میں صوبہ بہار کے حاجی پور (موجودہ ضلع دیشالی) کے علاقہ میں گزرے ہیں۔ ان کا زمانہ ہمایوں اور اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ انھوں نے ایک پوری غزل میں اس ملک کے حسینوں کی تعریف اور ان کے ناز و غمزہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہول ان حسینوں کی زلف میں گرفتار ہو گیا وہ جلوہ حق کا منظر بن گیا۔ یہ مہ جینیاں سر سے پاؤں تک دعوتِ نظارہ ہیں اور مشہد و بغداد کے حسینوں کی طرح جاذبِ نظر اور دلکش ہیں۔ اپنے استاد کے سامنے زاتوی ادب تہہ کر کے یہ دن رات حسن و ناز کا سبق پڑھتے ہیں اور اپنے ناز و انداز سے اہل خرد کے دل و جان لے بھاگتے ہیں۔ لوگ ان کی دلربائی میں پڑ کر اپنی ساری زندگی تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ ہوں سہ

بین نگاران ہند حسن معاد ہچو خوبان مشہد و بغداد
 علم خوبی و ناز می خوانند شاہداں مہوشاں بہ پیش استاد
 جان اہل خرد بغمزدہ برند این چنین شیوہ کردہ اند نفاذ
 بہر شاں عمر خلق صرف کند گشت این باب مگردل بناد
 ہست امیدوار جلوہ حق دل کہ در زلف شاں گرفت ملاذ
 ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

جادوی ہندسیت ملک روم تنہا می گرفت آں سیہ خالی کہ بر رخسار گلگون بستہ اند
 ملک روم کا جادوی حسن دنیا بھر میں مشہور ہے ۔ قاسم کہتے ہیں کہ اب تک حسن کی یہ شہرت صرف
 ملک روم کے لئے مخصوص تھی مگر جب سے ہم نے حسینان ہند کے پھول جیسے رخسار پر سیاہ تل
 کا حسین منظر دیکھا ہے تب سے ہندوستان اس معاملہ میں بڑھا چڑھا نظر آیا ۔ پھر لکھتے ہیں :-
 چون نگارم کشور ہندی کند خوی ظہور رونق خوبان ملک روم و کابل بشکند
 یعنی جب ہندوستان کے پری چہرہ لوگ اپنے حسن کا جلوہ دکھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو روم
 اور کابل کے حسینوں کے رنگ ماند پڑ جاتے ہیں ۔

فیضی، طالب آملی اور ابوطالب کلیم کی طرح سید قاسم حاجی پوری کہیں باہر سے ہجرت
 کر کے یہاں نہیں بسے تھے بلکہ ان کے آبا و اجداد پشتہاپشت سے اس ملک میں رہتے
 چلے آئے تھے یہی وجہ ہے کہ جو غلوں اور زور بیان ہندوستان کی چیزوں کی تفریف و
 توصیف میں ان کے یہاں موجود ہے وہ اور دوسرے شعرا کو میسر نہیں ۔ اس طرح ہم
 دیکھتے ہیں کہ علامہ شبلی کا یہ الزام کہ فارسی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی باتیں نہیں ملتی،
 جزوی طور پر صحیح ہو تو ہو مگر کلی طور پر درست نہیں ۔