

## دامان اردو میں ہندوستانی گھر آنگن

ڈاکٹر راشد عزیز

**تلخیص:** اردو کی حیثیت مغض ایک زبان کی نہیں ہے؛ بلکہ یہ ہندوستان کی مشترک تہذیب و ثقافت کی امین ہے۔ بلطف دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو زبان جس منساری، اخوت اور ہم آہنگی کے تمام تر پہلوانی پنے اندر سموجئے ہوئی ہے، ان کا عکس ہر ہندوستانی کے شعور اور لاشعور میں ضرور دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف اگر یہ زبان ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے، وہیں دوسری طرف یہ اُس مشترک تہذیب و ثقافت کی روایات کا تحفظ بھی کرتی چلی آئی ہے۔ جس کی مثالیں ہمارے یہاں امیر خسرو، افضل پانی پی، کبیر داس، نظیر اکبر آبادی، فراق گورکپوری اور جاں ثنا خاڑتہ وغیرہ کی شاعری میں ملتی ہیں۔ اردو زبان نے ہندوستانی رنگ اختیار کر کے ہندوستانی رسم و روایات، اقدار اور ہندوستان کے شخص کو برقرار رکھا، نیز فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اتحاد اور انسان دوستی کے پیغام سے مشترک ہندوستانی تہذیب کی ساخت کو مزید مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔

**کلیدی الفاظ:** اردو زبان، ہندوستانیت، مشترک تہذیب و ثقافت، ہندوستانی

اساطیر، مخلوط تہوار، لوک گیت

اردو اور ہندوستانیت کا رشتہ آنکھ کے تل اور وجود کے رشتے جتنا اہم ہے۔ اگر کسی عوامی مقام پر غیر اردو دانوں کے درمیان اپنی گفتگو میں اردو کے آسان الفاظ بھی استعمال کر لیے جائیں تو وہ برجستہ کہتے ہیں کہ آپ تہذیبی گفتگو فرمارے ہیں۔ منشاء کہنے کا یہ ہے کہ لفظ فرمانا، ان کے لاشعور سے برآمد ہو جاتا ہے۔ یعنی اردو ایک ہندوستانی زبان ہونے

کے ساتھ ایک ایسی ہندوستانی تہذیب ہے جس کا عکس ہندوستانیوں کے شعور اور لاشعور دونوں میں جھلکتا ہے، اور جس کی بدولت اردو کے دامن میں ہندوستانیت کے جھملاتے ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی طاسی شاعروں کا سحر پھونکتے ہیں، اور جس کا اثر ہندوستان کے ہر گھر اور آنکھ میں اخوت و ملنسری کی الیبلی اور نویلی فضاؤں کا محرك بنتا ہے۔ اور یہ فضائیں ان توضیحی کیفیتوں کی غمازو ترجمان بن جاتی ہیں، جن کے آئینہ خانوں میں ہندوستان کی وسعت ارضی کی شیپہ، اور اس وسعت کی تکمیل کرنے والے مختلف النوع افرادیتوں کے حامل صوبہ جات کی رنگارنگ تصاویر صاف نظر آ جاتی ہیں۔ جن میں ان کے شہروں اور دیہاتوں اور ان کے گھروں اور آنکھوں کی تہذیب و ثقافت کی افرادیت، اردو کا سندور اور سرمدہ لگا کر قوس قزح یعنی دھنک صفت مشترک تہذیبی روایت کی وراثت کا تحفظ کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس نے اردو کی ایک نہایت پرہیز گار شخصیت و شہامت رکھنے والے حضرت قائم چاند پوری سے بھی کہلوادیا کہ:

سانوی دیکھ کے صورت کسی متواں کی  
ہوں مسلمان مگر بول اٹھوں جے کالی کی

ہندوستانیت یعنی مشترک تہذیبی روایت و وراثت اور اردو زبان اور اردو تہذیب کے تعلق سے حضرت امیر خسرو، کبیر داس اور نظیر اکبر آبادی کی خدمات کو پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ جن کے تخلیقی اظہار نے ہندوستان کے علاقائی سماجوں اور ان کی بولیوں ٹھوپیوں اور زبانوں کو سماجی و سماں اختلاط و اشتراک کے موقع فراہم کیے، اور اردو یعنی ملی جلی اور مخلوط زبان میں لوگ روایات کی بخشی اور آبیاری کی۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی ”رسم گاگر“ کے لیے جو گیت اور ان کے علاوہ کہہ مکر نیاں اور دو ہے لکھے ہیں اور سولہویں صدی کے اپنے ہمرادم خسرو سے جن کی بیرونی کرائی ہے۔ وہ خالص ہندوستانی معارف کے انداز اور طرز کے مطابق ہیں۔ یعنی اس کلام میں خسرو نے زیادہ تر روح اور حجم کو عورت اور مرد کی صورت میں پیش کیا ہے۔ یہ صنعت ایہام کی، بہترین مثالیں ہیں۔ یعنی جو وظیرہ ہندوستانی کلاسیکی سنسکرت شاعری کا رہا ہے، اور جس میں نسائی اساسیت کو فوقيت حاصل ہے اور جس کی آگئی کامکان جنسی نفیات یعنی عورت اور مرد کے

رشتے اور ان کی خواہشات کو تصور کیا جاتا رہا ہے، اور جس میں روح ہمیشہ جسم کو پکارتی رہتی ہے، اور جسم کے حاصل کر لینے کو روح کے عشق کی کامیابی مانا جاتا ہے، اور جس نے ناردنی کو بھگوان کا درجہ حاصل نہیں ہونے دیا، اور دیو مالائی اساطیر جس کا وصف ہے۔ جو اجتنا اور ایلوار کے غاروں کی زینت ہے اور اچندر سلگھے بیدی کے ناول ”ایک چادر میلی سی“ کے پیش لفظ میں بابا برفانی کی گپھا کے کبوتر کبوتری کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی امرناٹھ کے سیلانی بھی جس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کیفیت کثیر الجہت مفاہیم کے ساتھ خسرو کی اس کہہ مکرنی میں ملاحظہ کیجیے۔ جسے وزیر آغا نے لاہور کا لج کے سالانہ اردو میگزین میں متحصن کی روایت سے منسوب کیا ہے۔

اوچی اثاری بلنگ بچھائیو  
میں سوئی میرے سر پ آئیو  
کھل گئیں آنکھیں بھقی آند  
اے سکھی ساجن نا سکھی چند

بہت تفصیل کا موقع نہیں۔ مختصر یہ کہ وارداتِ عشق جنس مخالف کے شکار تمام پیرو جو ان اس راز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ امیر خرسونے اپنے ایک گیت کے ٹیپ کے ایک مصرع میں بیان کیا ہے اور نفسیاتی، سماجی، اسلامی اور غیر اسلامی معارف کے عرفان اور آگی کی راہ ہندوستانی طرز میں سمجھا ہے۔ مصرعہ یوں ہے کہ:

چھاپ تلک سب چھینی رے مو سے نینا ملائے کے

ہندوستانی معاشرت میں نین اور سین کے بامِ عروج تک پہنچنے کی ایک اور اہم مثال جو شر نگارس کی پیروی ہے۔ وہ محمد فضل پانی پتی کی بکٹ کہانی ہے۔ جس کی انتہا یہ ہے کہ:

بیاد دل ربا خوش حال می باش  
گہہ افضل گہہ گوپال می باش

کبیر داس نے ہندوستانی اردو یعنی مخلوط لسانی معاشرے کو تجزیہ اور ناصحانہ تیور دکھا کر روح تک رسائی کا ذریعہ تلاش کیا، تو نظریہ اکبر آبادی نے نے نظریہ عبرتیں دریافت کر کے ان کا ایسا شاعرانہ لباس تیار کیا کہ ہر ہندوستانی نظریہ کی شاعری کو زیب تن کر کے فخر محسوس کرتا

ہے۔ کبیر اور نظیر نے سماجی زندگی کے فرائض توادا کیے مگر نفسیاتی تغیر کو شعری قالب میں ڈھالنے کے بجائے ہندوستانی گھر آنکلن کے تغیر و تبدل کو موضوع بنایا اور ہندوستان کی روح کو ایک منفرد دنیا بخشی۔ البتہ علامہ اقبال و فوری شوق کی اس کیفیت کو مولانا رومی کی راہ پر لے گئے اور انہوں نے ہندوستانی سماج کو عشقِ مجازی سے حقیقی معارف کے عرفان و آگہی کی روشناسی کے لیے کہا کہ:

غربت میں ہوں اگر ہم رہنا ہے دل وطن میں  
سمجھو ویں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا

یا

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی  
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

بُنی نوع انسان کے دل کی زندگی روح پر مختصر ہوتی ہے، اور روح دل میں رہنے اور دل کو زندہ رکھنے کے ساتھ اپنے انوس مقام یعنی طبی میلان کی جگہ رہتی ہے، اور جہاں روح رہتی ہے وہاں عشق ہوتا ہے وہاں غربت و فرقہ کا احساس ہوتا ہے اور اس احساس کے ادب آداب ہوتے ہیں۔ ادب آداب کا ایک دائرہ ہوتا ہے جسے گھر اور آنکلن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گھر اور آنکلن میں روح ہوتی ہے۔ روح کسی قلب کی دھڑکن ہے اور دھڑکن وجہہ حیات ہے۔ دھڑکن اپنے انس و میلان کا مقام ڈھونڈتی ہے جو گھر آنکلن ہوتا ہے۔ گھر آنکلن کسی فرد کی بدولت ہوتا ہے۔ فرد سماج کا رکن ہے۔ سماج شہر یا دیہات کی اکائی ہے۔ بہت سی اکائیوں کا صوبہ ہوتا ہے اور کئی صوبوں کے ایک ساتھ ملنے سے ملک بنتا ہے۔ ہمارا اور ہماری اردو کا ملک ہندوستان ہے۔ اس ہندوستان کا ایک فرد جاں نثار اختر ہے۔ جو فرد کے وجود کو بکھرا ہوا تصور کرتا ہے، اور وجود کے بکھرنے کا سبب سانحہ مانتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ فرد کا وجود میں آنا بھی ایک سانحہ ہے اور سانحات یعنی وارداتوں سے جڑی تہذیب کو تلاش کرتے ہوئے کہہ اٹھتا ہے:

اشعار مرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں

کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں  
سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی  
ورنہ یہ بدن آگ بجھانے کے لیے ہیں

بدن کی تہذیب کی علامت میں وطن، یعنی ہندوستان اور اردو شاعری ہندوستانی اردو، کو وطن کی تہذیب سے روشناس کرانے والی شخصیت کے مالک، اردو شاعری کی صفائی میں امتیازی شان رکھنے والے شاعر، جاں ثاراختر نے روایت و جدت کے امتیازی وصف کی حامل شاعری کا بیش بہا اضافہ اردو شاعری میں کیا۔ ان کے اضافہ کردہ شعری سرمائے میں ان کا مجموعہ رباعیات ”گھر آنگن“، اردو میں رباعی کے ذخیرے میں اہم اضافہ ہے۔ دراصل ”گھر آنگن“ کی رباعیات میں ہندوستانیت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اور ہندوستانی سماج کے گھر آنگن کی تصویریوں کوئے انداز اور بے باک اسلوب میں پیش کیا گیا ہے۔ ان رباعیات میں خلاقانہ چاہک دستی کی ہنرمندی اور افکار و احساس کی تازگی صاف جھلکتی ہے۔ یہ رباعیات بھروسہ فراق کے دیرینہ قصیے اور روایتی محبوب کے نازد نیاز سے ہٹ کر ایک الگ احساس کا ادراک کرتی ہیں۔ ان میں گھریلو زندگی کی انوٹھی استغفاری فضا، ہر فرد کی آرزومندانہ حقیقی زندگی کے سچے جلوے، خسپاشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی اختر کے گھر آنگن کی شروعات ہندوستانی گھر آنگن سے ہوتی ہے۔

مشہور

بس تین ہی چیزیں ہیں وطن کی زیور  
اس دلیش کی سبھیتا کا اصلی جوہر  
اک پھول گلاب ایک ندی گناہ  
اک نار جسے بلا نہیں گوری کہہ کر

گھر آنگن کی اس گوری کے حسن و جمال اور لہڑپن کو امپورا سکول کے استاد شاعر غوثر عنایتی نے اپنے مجموعہ رباعیات ”دیہات رس“ کا موضوع بنایا ہے۔ جس میں انھوں نے تاہلانہ زندگی کی تصویریں پیش کرنے کے لیے اپنی قادر الکلامی کے جوہر دکھائے ہیں۔ اور کہنہ مشقی کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے ”دیہات رس“ کو گوری نامہ کی عرفیت سے بھی نوازا

ہے۔ جبکہ فراق گورکپوری نے اس گوری کے تشخص کے مختلف روپوں کو شرناگار رس کے تحت، اپنے رباعیات کے مجموعے ”روپ“ میں، ہندوستانی دیو مالائی اساطیر کے مختلف النوع روپوں کے سہارے، پورے تقدس اور تعظیم کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لیکن انہر نے اپنی گوری کے گرہست جیون کے جلووں کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اور ہندوستانی گھر آنگن کے دامن میں اس کی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ مثلاً:

تو دلش کے مہکے ہوئے آنجل میں پلی  
ہر سوچ ہے خوبیوں کے سانچے میں ڈھلنی  
ہاتھوں کو یہ جوڑنے کا دل کش انداز  
ڈالی پہ کنوں کی جس طرح بند کلی

ہر صبح کو غنچے میں بدل جاتی ہے  
ہر شام کو شمع بن کے جل جاتی ہے  
اور رات کو جب بند ہوں کمرے کے کواڑ  
چھٹکلی ہوئی چاندنی میں ڈھل جاتی ہے

گاتی ہوئی ہاتھوں میں یہ سگر کی مشین  
قطروں سے پسینے کے شرابور جبین  
مصروف کسی کام میں دیکھوں جو تجھے  
تو اور بھی مجھ کو نظر آتی ہے حسین  
فراق گورکپوری نے جاں شمار اختر کے مجموعہ رباعیات ”گھر آنگن“ کی رباعیات  
کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”گھر آنگن میں ہندوستان کے گھروں اور گھریلو زندگی کی نرم و  
ناڑک جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔“

ایسی شاعری ہمارے لوک گیتوں میں بھرپور انداز سے پیش کی گئی ہے۔ یہ موضوع

اور اس کے ہزاروں پہلو سور داس کے پدوں میں دکھائے گئے ہیں۔ الغرض گھر اور آنگن ہندوستانی تہذیب کے ہندو لے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ بیان کردہ مذکورہ بالا اوصاف کے مطابق کچھ مثالیں اس طرح ہیں:

کس پیار سے دے رہی ہے میٹھی لوری  
مہنگی ہے سڈول بانہہ گوری گوری  
ماتھے پہ سہاگ آنکھوں میں رس ہاتھوں میں  
پچ کے ہندو لے کی چمکتی ڈوری

انسان تجھے کہتا تھا کبھی تج کا پھول  
صدیوں میں کھلی ہے جا کے صدیوں کی یہ بھول  
جب تک تیرے جذبات کی دولت نہ ملی  
تہذیب کے، دنیا نہ بنا پائی اصول

آہٹ مرے قدموں کی جو سن پائی ہے  
اک بجلی سی تن بدن میں لہرائی ہے  
دوڑی ہے ہر اک بات کی سدھ بسرا کے  
روٹی جلتی توے پہ چھوڑ آئی ہے  
جو شمع آبادی نے مجموعہ ربانیات جاں ثارا ختر ”گھر آنگن“ پر اپنا تاثر اس طرح

دیا۔

”اختر کی شاعری میں ہمیں زندگی کی حقیقتیں، مناظر کی دلفری پیاس،  
نفیات کی رنگینیاں اور رومان کی برنا بیان ملتی ہیں اور یہ سب  
چیزیں ایسی سموئی ہوئی ہیں جس طرح کوئی نباض موسیقی متعدد  
را گئیوں کو ملا کر ایک ایسا نغمہ شیریں پیدا کرتا ہے کہ بزم پر وجود کی  
کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔“

اختر کی شاعری کی یہ وجد آمیز کیفیت موسیقار نوشاد کو شاعری کا حسن معلوم ہوتی ہے۔ مگر عصمت چفتائی اس کیفیت کو کافتوں بھری وادیوں سے تعبیر کرتی ہیں۔ اسی طرح خیام اختر کی شاعرانہ شخصیت کو الفاظ کا بے پناہ خزانہ مانتے ہیں۔ تو واجدہ تسم پھر یعنی سنگ ہونے کی دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ اور پھر پرکاش پنڈت اختر کو کھلی کتاب ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ سب سن کر بھی جان شاری کی مست خرامی میں اختر کہتے ہیں کہ گھر آنگن کی گوری کا کردار غیر معمولی ہے۔ مثلاً:

ہر رسم و روایت کو کچل سکتی ہوں  
جس رنگ میں ڈھالے مجھے ڈل سکتی ہوں  
اکتنے نہ دوں گی اُن کو اپنے سے کبھی  
ان کے لیے سو روپ بدل سکتی ہوں

آخر میں اس سوروپ دکھانے والی گوری کی دعویداری کے توسط سے، اس مضمون کے دامن یعنی گھر آنگن کو، جان شار اختر کی شاعری کے گھر آنگن سے، اردو اور ہندوستانیت کا رباعی نما وہ تخفہ پیش کرنا، مجھ پر واجب ہے کہ جس کی شہادت آج کے سماج کو راہ دکھانے کی صورت میں، تاریخ کی روشن عبارت ثابت ہونا نصیب ہو۔ ہندوستان اور ہندوستان کی ہزار ہا برس کی تاریخ کی ترجمانی مانا جاسکے۔ اور جو مشترکہ تہذیب کو ہمیز عطا کرے۔ ہر اک ہندوستانی کے لیے سبق آموز اور اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ اور شاعر کے اس مشاہدے اور آزو مندی کو اپنی عملی زندگی میں ہر ایک قاری اور سامع تلاش کر سکے۔ ایسی تخفہ نما کوہ نور کھلانے کی مستحق رباعی اس طرح ہے:-

تیرے لیے بیتاب میں ارمان کب سے  
درا سمرے سینے میں کسی دن ایسے  
بھگوان کرشن کی بھی مورت میں  
چپ چاپ سما گئی تھی میرا جیسے