

پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین

ہندستانی زبانوں کا مرکز

جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

فارسی بہ حیثیت ہندستان کی کلاسیکی زبان اور ہندستانی تہذیب کو اس کی دین

شعبہ فارسی ممبئی یونیورسٹی بالخصوص پروفیسر سکینہ اختر کا بہت شکر گزرا ہوں کہ اس پروقار اور اہم سیمینار میں شرکت کا موقع دیا۔ فارسی زبان کے دانشوروں، اساتذہ اور طلبہ و طالبات کے درمیان اپنی موجودگی کو ایک اعزاز سمجھتا ہوں۔ اس کرم فرمائی کے لیے بھی ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔

یہ ایک وسیع موضوع ہے کیونکہ سات سو سال تک فارسی ہندوستان کی سرکاری، درباری اور کسی حد تک عوامی زبان رہی۔ 1836 میں انگریزوں نے فارسی کی بجائے انگریزی زبان کو فروغ دیا۔ اس وقت تک عوامی رابطے کے طور پر اردو کو خاص مقام حاصل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ اردو بھی فارسی زبان کی مرہون منت ہے۔ فارسی زبان و تہذیب نے ہندستانی تہذیب پر بہت گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ بود و باش، خورد و نوش سے لے کر طرز تعمیر تک زندگی کے ہر شعبے میں ان نقوش کو دیکھا جاسکتا ہے لیکن اس پر تفصیلی بات کرنے سے قبل فارسی اور اردو کا ایک ایک شعر پڑھنا چاہوں گا تاکہ ان ثقافتی لین دین اور اثر و تاثیر کو سمجھا جاسکے۔ سلیم تہرانی کا یہ شعر:

نہیست در ایراں زمیں، سامان تحصیل کمال
تا نیامد سوی ہندستان، حنار نگین نشد

حنایں رنگینی اسی وقت آئی جب یہ ہندستان کی جانب آیا۔ یعنی ایرانی ثقافت کی نیرنگی ہندستان میں زبان فارسی کی آمد کے بعد دیکھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی زبان محض وسیلہ اظہار ہی نہیں ہے بلکہ وہ مکمل تہذیب کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اس لیے فارسی جب ہندستان میں آئی تو اپنی تہذیب و ثقافت کے جلوہ صدر رنگ کے ساتھ آئی۔ اس زبان کی شیرینی ”ہند۔ ایرانی تہذیب“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس زبان کے دور رس اثرات کی نشاندہی کرتے ہوئے حافظ شیرازی نے کہا تھا؟

ساقی حدیثِ سرو و گلِ دلالہ می رود

وین بحث بانیانِ غُسلِ می رود
شکر شکر شوند همه طوطیانِ هند

زین قندِ پیار سی کہ بہ بنگاہِ می رود

حافظ شیرازی کی اس غزل کا سیاق و سباق اگرچہ کچھ اور ہے مگر یہ تو مسلم ہے کہ زبانِ فارسی کو ہندستان کی تمام اقوام نے اپنایا۔ اسی لیے رابطے سے لے کر تخلیق کی منزل تک اس زبان کی شیرینی و شگفتگی کو ہندستانی معاشرے کے تمام شعبہ ہائے زندگی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور کیونکر ہوا؟ کہ ایرانی تہذیب کے نمایاں اثرات اب تک موجود ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے فراق گور کھیوری کا یہ شعر سنیں:

سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق قافلے آتے گئے، ہندوستان بنتا گیا

ان قافلوں کی آمد کی داستان بھی عجیب و غریب ہے اور خوب ہے۔ ان قافلوں میں سب سے پہلے آریائی قافلے ہیں۔ جب یہ قافلہ ہندستان وارد ہوا تو یہاں کی قدیم آبادی یعنی دراوڑ قوم کو ہندستان کے جنوبی کونے میں محدود کر کے ہندستان کی تسخیر و تعمیر میں حصہ لیا۔ یقیناً ہندستان کی سرزمین پر آریوں کی آمد ایک نئے ہندستان کی تعمیر کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ انھوں نے ہندستان کو جغرافیائی اور تہذیبی شناخت دی۔ وید، پُران، اپنشد اور گیتا کے ذریعے الوہیت اور عبادت و عقیدت کا پیغام دیا۔ لیکن ساتویں صدی عیسویں اور عہدِ وسطیٰ میں مسلمانوں کی آمد سے اس ہندستانی رنگ میں ایک نئے رنگ کا اضافہ ہوا۔ ایسا رنگ جس میں سارے رنگ یکجا ہو گئے اور ان سے مشترکہ رنگ و نور کی بنیاد پڑی۔ ایک طرف فارسی زبان میں تخلیق و تصنیف کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آگے چل کر "سبک ہندی" کے نام سے موسوم ہوا تو دوسری جانب ایرانی طرزِ تعمیر، مصوری، نقاشی، موسیقی اور تصوف کے رنگ نے ہندستان میں تہذیبی اقدار و روایات کی ایسی بنا ڈالی جس نے ہندستان کو کثرت میں وحدت کا مثالی ملک بنا دیا۔ اس مشترکہ تہذیب کے عہد میں جس زبان نے تخلیق و تصنیف کے ذریعے علم و فن اور شعر و ادب کے خزینے سے ہندستانی ادب کو ثروت مند بنایا وہ بلاشبہ فارسی تھی۔ اور جس زبان نے عوامی ترسیل و ابلاغ کا کام کیا وہ کچھ حد تک فارسی اور بڑے پیمانے پر ہندوئی یا ہندستانی تھی جو آگے چل کر اردو، کہلائی۔

ہند۔ ایرانی تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب کی اس رنگارنگی کو سمجھنے سے قبل ایک مسلمہ حقیقت کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔۔۔ اس دنیا کی سب سے حیرت افزا حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دائمی نہیں، کسی بھی شے کو مستقر و استحکام حاصل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کے اسی اصول کے سبب دنیا میں رنگارنگی قائم ہے۔ گردشِ روز و شب کے سبب تمام اشیاء میں مختلف جہتوں سے تغیر و بدل کا عمل جاری و ساری رہتا ہے اسی لیے کبھی نشیب اور کبھی فراز کی داستانیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تاریخ و ثقافت میں بھی نمایاں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ ہندستان میں فارسی زبان و ادب کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ایسے موڑ آئے ہیں جس نے فارسی کو مسلسل فراز کی

طرف گامزن کیا اور فارسی زبان کو ہندستان میں ایسی ترقی اور مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس جیسی مثال دنیا کی کسی لسانی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔

فارسی نے جب ہندستان میں قدم رکھا تو اس کا سامنا ہند آریائی زبانوں سے ہوا۔ فارسی جب ہندستان آئی تو وہ ایک ثروت مند زبان کے طور پر آئی۔ میری مراد یہ ہے کہ فارسی میں اعلیٰ ادبی شہ پارے موجود تھے اور فارسی علوم و فنون کی زبان کے طور پر دنیا کے بڑے خطے میں مقبول و معروف تھی۔ اسی لیے اس زبان کے اثرات یہاں کی زبانوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ حکمران کی زبان تھی اس لیے بھی اس کے اثرات وسیع پیمانے پر مرتب ہوئے۔۔۔۔۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندستان کی علمی، ادبی اور مذہبی زبان سنسکرت کے تخلیقی سوتے خشک ہونے لگے تھے۔ دسویں گیارہویں صدی عیسوی یعنی مسلمانوں کی باقاعدہ آمد سے بہت پہلے سے سنسکرت کے تخلیقی سوتے خشک ہو چکے تھے۔ عوامی سطح پر ہر علاقے کی آپ بھرنش کو قبولیت عامہ کا درجہ حاصل ہو رہا تھا۔ سنسکرت ایک مخصوص طبقہ اولیٰ کی زبان ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں فارسی حکمرانوں کی سرپرستی میں تیزی سے پروان چڑھنے لگی اور خواس و عام میں مقبول ہونے لگی۔

تاریخ لسان کا دو سرا عجوبہ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ تمدنی اور تہذیبی حوالوں سے قوموں کا اختلاط و اشتراک ہوا ہے مگر کہیں اس کے سبب کوئی نئی زبان وجود میں نہیں آئی۔ ہندستان میں اشتراک کی یہ واحد ایسی مثال ہے جہاں مختلف قوموں اور نسلوں کے اختلاط سے اردو جیسی عظیم زبان وجود میں آئی۔۔۔۔۔ اس طرح اگر دیکھیں تو فارسی زبان نے اردو کو بال و پر عطا کیے۔ اسی لیے کئی دانشوروں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہندستان میں اردو جیسی زبان، تاج محل اور لال قلعہ جیسی پُر شکوہ عمارتیں فارسی کی دین ہیں۔

فارسی چونکہ ہندستان میں کم و بیش سات سو سال تک حکومت کی زبان رہی اس لیے فارسی زبان اور تہذیب کے اثرات بہت گہرائی تک ہندستان کی سرزمین میں پیوست ہیں، یہ آئٹھ ہیں، ان نقوش کو زوال نہیں ہے، کیونکہ یہ اثرات اب ہندستانی تہذیب کا خاصہ بن چکے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ہندستان میں فارسی زبان کی ابتدا کب ہوئی؟ اور فارسی تہذیب نے کس عہد سے ہندستانی تہذیب پر اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کیا؟ تو اس سلسلے میں محمد ریاض ”فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ“ میں لکھتے ہیں کہ:

"ایران اور برصغیر پاک و ہند کے تعلقات کی تاریخ تو اتنی ہی قدیم ہے جتنے قدیم خود یہ ممالک ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی تحقیقات کے مطابق تو یہ روابط آریائی تمدن سے پہلے بھی قائم تھے۔ اور ہندوستان آنے والے آریہ تو ایران میں کافی عرصہ گزار کر یہاں آئے۔"

(فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ - محمد ریاض - ڈاکٹر صدیق شبلی - صفحہ 149 کتابی دنیا نئی دہلی -

(۲۰۰۲)

اور آگے کہتے ہیں کہ:

"مسلمان سب سے پہلے مکران وسندھ آئے۔ اور فارسی زبان بھی پہلے انہی علاقوں میں آئی۔ محمد بن قاسم کی فوج میں ایرانی بھی شامل ہوں گئے۔ کیونکہ حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے تیاری کے لئے اپنا کیمپ کئی ماہ تک شیراز میں رکھا تھا۔ چوتھی صدی ہجری کے عرب جغرافیہ نویسوں ابن حوقل مقدسی اور اصطخری نے مکران سے ملتان تک فارسی زبان کے رواج کا ذکر کیا ہے۔ شاید عربی تمدن کے غلبہ کی وجہ سے سندھ میں فارسی زبان فروغ نہ پاسکی۔ اس شیریں زبان کو

ہندوستان میں پھیلانے کی سعادت غزنویوں کے حصے آئی۔"

((فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ - محمد ریاض - ڈاکٹر صدیق شبلی - صفحہ 151 کتابی دنیا نئی دہلی -

(۲۰۰۲)

ان اقتباسات سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندستان سے فارسی زبان و تہذیب کے روابط بہت قدیم ہیں۔ اس زبان کی ترقی کا ایک طویل، مستحکم اور مسلسل سلسلہ ہے۔ گیارہویں صدی کے بعد سے افغان خاندان، جن میں غزنوی، دہلی سلطنت اور مغل خاندان قابل ذکر تھے۔ ان سلطنتوں کے دربار اور انتظامیہ میں فارسی کو سرکاری حیثیت حاصل تھی۔ اس نے بڑی حد تک برصغیر میں سیاست، ادب، تعلیم اور سماجی حیثیت کی زبان کے طور پر سنسکرت کی جگہ لے لی۔ اس طرح فارسی نے وسیع پیمانے پر ایک وسیع اور غیر فرقہ وارانہ زبان کا کردار ادا کیا جس نے خطے کے متنوع لوگوں کو باہم مربوط کیا۔۔۔۔۔۔ مغلیہ سلطنت کے عروج کا زمانہ فارسی کے عروج کا زمانہ ہے اور اس کے بتدریج زوال کے ساتھ فارسی کا بھی زوال شروع ہوا۔

جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات کہتا چلوں کہ ایک طرف مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹٹھمارا ہاتھ اتار دو سری جانب اردو کی شمع رنگ و نور کھیر رہی تھی۔۔۔۔۔ لیکن اس کا سہرا بھی فارسی کے ہی سر جاتا ہے۔

فارسی نے ہندوستانی یعنی اردو-ہندی کے نشوونما میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن دیگر زبانوں جیسے پنجابی، سندھی، گجراتی، کشمیری، بنگالی، مراٹھی، راجستھانی، اور اوڈیا وغیرہ زبانوں میں بھی فارسی کے الفاظ کافی مقدار میں موجود ہیں۔ (موجودہ دور میں یہ تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے)۔۔۔ فارسی نے 1837 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں اپنی سرکاری حیثیت کھودی، اور اس کے بعد کے برطانوی راج میں فارسی سرکاری سرپرستی سے باہر ہو گئی۔ لیکن تقریباً سات سو سال تک فارسی ہندستان کی سرکاری زبان رہی۔

فارسی زبان ہندستان میں کیسے ترقی کرتی ہے؟ اس پر زیادہ تفصیل سے بات کرنے کے بجائے فارسی زبان نے ہندستانی ثقافت پر کیسے اثرات مرتب کیے ہیں ان پہلوؤں پر بات کی جائے گی۔

طرز تعمیر

فارسی کے عہدِ عروج میں یا مسلم حکمرانوں کے عہد میں ہندوستان میں طرزِ تعمیر کا ایک نیا رنگ ڈھنگ سامنے آیا۔ اس

فن تعمیر میں فارسی طرز ثقافت اختیار کیا گیا، جس کے نتیجے میں گنبد، ایوان، مینار، محراب سامنے آئے۔ غوث سیوانی نے اپنے مضمون "مغل طرز تعمیر کے امتیازات و خصوصیات" میں لکھا ہے کہ:

"امریکی قصر صدارت وائٹ ہاؤس ہو یا انگلینڈ کی رانی کا محل، عرب کے بادشاہوں کے شاہی محلات ہوں یا یورپ کے حکمرانوں کی تعمیرات، آپ کو ایک بھی ایسی عمارت نہیں ملے گی جو مغل طرز تعمیر کی جھلک سے بالکل خالی ہو۔ اصل میں "ہند-اسلامی" طرز تعمیر کی مغل دور میں خوب ترقی ہوئی۔ مغلوں نے اس میں نئے نئے تجربے کئے اور ان کے حسن و نزاکت کے سبب دنیا بھر میں انھیں شہرت حاصل ہوئی۔ مغل طرز تعمیر میں فارس، ترکی، وسطی ایشیا، گجرات، بنگال، جوہنپور اور جنوبی ہند کی طرز تعمیر کو مرکب شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی کا نام مغل طرز تعمیر ہے۔ ماہر تعمیرات پیرسی براؤن نے ہندوستانی فن تعمیر کا موسم بہار مغل دور کو قرار دیا ہے، جب کہ ساری دنیا کی طرز تعمیر پر تبصرہ کرنے والے اسمتھ نے مغل فن تعمیر کو آرٹ کی رانی کا نام دیا ہے۔ مغلوں نے بڑے بڑے محلات، باغات، قلعے، دروازے، مساجد و مقبرے وغیرہ تعمیر کرائے۔ انھوں نے ایسے باغ بنوائے جن میں جھرنے اور چشمے تھے۔ انھوں نے محلوں اور دیگر عیش و آرام والی عمارتوں میں بہتے پانی کی نہریں جاری کیں جن کے نشانات آج بھی موجود

ہیں۔" (قتدیل آن لائن) <https://rb.gy/pe11a2>

اس طرز تعمیر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایرانی یا مغل تعمیر نے ہندوستانی اثرات بھی قبول کیے آپ ہندستان کی مسجدوں کی تعمیر کو دیکھیں تو وہ چبوترے پر بنی ہوئی ہیں اور چبوترہ سازی ہندوستانی روایت کا حصہ ہے۔ دہلی، لاہور کی شاہی جامع مسجد اس کی مثالیں ہیں۔ اس طرح ہندوستانی طرز تعمیر میں ایک مشترکہ امتزاج نظر آتا ہے: (مسجد لطف اللہ صفہان یا شیراز ویزد کی مساجد زمین کی سطح سے ہیں)

ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب "اسلام پر ہندوستانی تہذیب کے اثرات" میں لکھتے ہیں:

"اس زمانے کے ہندوستانی فن تعمیر میں بھی اسی امتزاج کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ ہندو محلات، منادر اور یادگاریں اب پچھلے زمانہ کے خاص طرز پر نہیں تعمیر ہوئیں۔ ان میں نہ صرف فن تعمیر کے مسلم عناصر کام میں لائے گئے، بلکہ ایک نئی روح ان میں پائی جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم جمالیاتی اقتدار کسی حد تک بدل گئے تھے۔ مزید برآں یہ اثر ملک کے کسی خاص خطے ہی تک محدود نہیں ہے۔ بہت زیادہ ممتاز تو یہ راجپوتانہ اور وسطی ہند کی ہندو ریاستوں اور متھر اور برندا بن اور بنارس کے مقدس مقامات میں نظر آتا ہے اور دور دراز ملک کھٹمنڈو اور جنوب ہند میں مدورائی تک اس کا اثر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی مسجدیں مقبرے اور محلات ہندوستانی ہیں مسلمانوں نے نام نہاد عرب اور ایرانی فن تعمیر سے کچھ معین خصوصیات مستعار لیں لیکن ہندوستان میں ایک نیا طرز یا یوں کہیے کہ کئی نئے طرز نکالے جن میں ہندو طرز کی روایات

کا تسلسل ہے۔ دراصل اس دور کے فن تعمیر کے اسکول خواہ ہندو ہوں یا مسلم ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں اس لئے کہ دونوں کی جڑیں ایک ہیں۔ ان کا مقصد تو الگ الگ ہے، لیکن ان کی ہیئت اور خصوصیت ایک ہے۔"

(اسلام پر ہندوستانی تہذیب کے اثرات۔ ڈاکٹر تارا چند، ص 174-175، آزاد کتاب گھر، کلاں محل، دہلی (1972۔

مصورى اور نقاشى

فارسی زبان کسی بھی دیگر ترقی یافتہ زبان کی طرح اپنے اندر فنون لطیفہ کی تمام اقسام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ مصوری اور نقاشی فارسی کلچر کا ایک اہم جز ہے جس نے ہندوستانی مصوری اور نقاشی پر بھی اثرات مرتب کیے اور اپنی خوبصورتی کا بھی لوہا منوایا۔ لیکن ہندستان میں بھی مصوری کے نمونے موجود تھے۔ ڈاکٹر

تارا چند نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ :

"ہندوستانی مصوری خواہ مغل ہو یا راجپوت اس کا بھی وہی حال ہے جو فن تعمیر کا ہے بلکہ اس میں تو فن تعمیر سے بھی زیادہ ایک ہی جمالیاتی اصول دونوں طرز کے فن میں کارفرما ہے۔ اجنٹا کے اور دہلی یا بے پور کے طرز میں بڑا فرق ہے خطوط، رنگ اور تناسب ہر چیز بدلی ہوئی ہے، لیکن دہلی، بے پور یا کانگرہ میں فرق بس اسی قدر ہے جیسے ایک ہی اسکول کے دو فنکاروں میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وسط ایشیا اور ایرانی آرٹ کا اثر نمایاں ہے لیکن ہندوستانی آرٹ خواہ وہ مغل بادشاہوں یا نوابوں کے درباروں کا ہو یا راجپوتانہ یا تنجور کے راجاؤں کے ہندو درباروں کا، محض غیر ملکی نمونوں کی اندھی نقالی نہیں ہے، اس کی خود اپنی انفرادیت ہے اور اس کو مسلم ہندو آرٹ ہی کہا جاسکتا ہے۔"

((اسلام پر ہندوستانی تہذیب کے اثرات۔ ڈاکٹر تارا چند، ص 175، آزاد کتاب گھر، کلاں محل، دہلی (1972۔

موسیقی

ہندستان میں موسیقی کی طویل روایت موجود ہے۔ لوک گیت یا عوامی سطح پر موجود رقص و سرود کے علاوہ ہر طرح کی تقریبات اور سماجی اور مذہبی اہتمامات کے مواقع پر موسیقی نے رنگینیاں بکھیری ہیں۔ مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہندستان میں بھجن اور آستھا کے گیت کی مضبوط روایت تھی، ان میں آلات موسیقی کا استعمال بہت کم تھا۔ فارسی حکمرانوں کے دور میں اس میں خاطر خواہ ترقی ہوئی۔ خاص طور پر امیر خسرو کے زمانے میں موسیقی نئی بلندیاں کو چھونے لگی اور اس میں بھی مشترکہ رنگ و نور نظر آنے لگا۔ طبلہ، ستار، دف جیسے آلات کا استعمال اور بھجن کے دوش بدوش صوفیانہ قوالی کی ابتدا ہندوستانی موسیقی میں ایک نیا اور انوکھا رنگ تھا۔ قوالی ابتداً خالص فارسی زبان میں تھی جو صوفیاء کے خانقاہوں میں مجلس سماع کے موقع پر گائی جاتی تھی۔ عہد

رواں میں بھی فارسی کلام قوالی کی شکل میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا عبد الرحمان جامی کا یہ کلام ہندستان کے بیشتر خانقاہوں میں آج بھی پڑھا جاتا ہے۔:

نتم فرسودہ جاں پارہ، زبجراں، یارِ رسول اللہ
 دلم پشمرده آوارہ، ز عصیاں، یارِ رسول اللہ
 (یارِ رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم بے کار اور جاں پارہ پارہ ہو گئی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آورہ ہو گیا ہے)

چوں سوئے من گذر آری، من مسکین ز ناداری
 فدائے نقش نعلینت کنم جاں، یارِ رسول اللہ
 (یارِ رسول اللہ اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں۔ آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔)
 خسرو کے کلام کی دوسری مثال:

چشم مستے عجب زلف درازے عجب
 مے پرستے عجب فتنہ طرازے عجب
 (وہ محبوب) عجب مست چشم ہے، عجب دراز زلفوں والا، عجب مے پرست، عجب فتنہ طراز ہے۔
 بہر قتل چوں کشد تیغ نہم سر بہ سجود
 او بنازے عجب من بہ نیازے عجب
 میرے قتل کے لئے جب وہ تلوار کھینچتا ہے تو میں سر بسجود ہو جاتا ہوں (یعنی قتل کے لئے تیار ہو جاتا ہوں)، وہ عجیب ناز والا ہے،
 میں عجیب نیاز والا ہوں۔

حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے کلام میں اسی سرمستی کو ملاحظہ کریں جس کی بازگشت ہندستانی خانقاہوں میں سنائی دیتی ہے:

نمی دانم کہ آخر چوں دم دیداری رقصم
 مگر نازم بہ آں ذوقے کہ پیش یاری رقصم
 خوشارندی کہ پالاش کنم صد پار سائی را
 زہے تقویٰ کہ من با جبہ و دستاری رقصم
 تو آں قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی
 من آں بسمل کہ زیر خنجر خونخواری رقصم
 بیاجاناں تماشاہ ہیں کہ در انبوہ جاں بازاں

بصد سامان رسوائی سر بازاری رقصم
 منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم
 ملامت می کند خلقے و من برداری رقصم

بہر کیف خانقاہوں کی محفل سماع میں فارسی کلام آج بھی قوالی کی شکل میں گایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ لیکن ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ فارسی کے ساتھ ساتھ ہندوی زبان میں اور ریختہ (یعنی ہندوی اور فارسی کو ملا کر) میں خسرو نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے منزلوں کو نغمہ و سرود میں پیش کیا جو آج بھی اسی اشتیاق سے سنا جاتا ہے:

ز حال مسکین مکن تغافل دورائے نیناں بنائے تیاں
 کہ تاب ہجر اں ندارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں
 شبان ہجر اں دراز چوں زلف و روز و صلت چوں عمر کوتاہ
 سکھی پیسا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں
 یکا یک از دل، دو چشم جادو بصد فریبم بہ برد تسکین
 کسے پڑی ہے جو جاسناوے پیارے پی کو ہماری تیاں

ان حوالوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی زبان و تہذیب کے ارتقا سے ہند ایرانی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اس تہذیب کے اثرات دو طرفہ تھے۔۔۔۔۔ خاص طور عشق و عرفان کے تصورات یا تصوف کے ضمن میں یہ اثرات بہت واضح نظر آتے ہیں۔ لیکن اس رنگ میں ہندستانی رنگ کی آمیزش بھی کی گئی۔ یہاں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ خسرو نے ہندستانی روایت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عشق و سرمستی کے اظہار کے لیے عورتوں کی زبان اور لب و لہجے کو اختیار کیا۔ یہ خالصتاً ہندستانی روایت تھی۔۔۔۔۔ عورتوں کے جذبات میں صداقت۔۔۔۔۔ مثال:

خسرو باجی پریم کی میں کھیلوں پی کے سنگ جیت گئی تو ییا مورے، ہاری پی کے سنگ
 گوری سوئے سیج پہ مکھ پہ ڈارے کیس چل خسرو گھر اپنے رین بھی چوہدیس
 اور بھی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔۔۔ لیکن اب ان اثرات کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ تصوف اور بھگتی میں:

تصوف

گیارہویں صدی کی غزنوی فتوحات نے برصغیر پاک و ہند میں فارسی کو متعارف کرایا۔ اور تیرہویں صدی میں دہلی میں فارسی ادب و ثقافت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ غوری سلاطین کے بعد دہلی سلطنت کے قیام کے ساتھ یکے بعد دیگرے خلیفوں اور تغلقوں نے زبان و ادب کی سرپرستی کی۔ اسی عہد میں طوطی ہند امیر خسرو نے ہندوی کے ساتھ فارسی میں تصوف و عرفان کے نغمے سے اسے ثروت مند بنایا۔ اس حوالے سے کئی بڑے نام لیے جاسکتے ہیں جن میں خسرو، بیدل، غالب، اقبال جنھوں نے ہندستان میں فارسی شاعری کو نئی بلندیاں عطا کیں۔ لیکن صرف یہی چند نام نہیں ہیں بلکہ پورا ایک سلسلہ ہے جو اب تک چلا آ رہا

ہے۔ ان کے شاعری میں جو رنگ و آہنگ ہے وہ بلاشبہ دونوں تہذیبوں کا حسین سنگم ہے۔۔۔۔۔ ہندستان میں تصوف اور بھگتی کے مضامین فارسی کے اثرات سے لبریز ہیں۔ خود ہندستانی صوفیوں نے فارسی کو ہی اپنی تصنیف و تالیف کا ذریعہ بنایا۔ ان میں شیخ علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیا، شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، مخدوم جہاگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہم تمام صوفیائے فارسی زبان میں تصوف کے مضامین کو بیان کیا، ان کے ملفوظات بھی فارسی میں ہیں۔۔۔۔۔ (اردو زبان میں نقد شعر کی جو روایت ہے وہ عربی و فارسی فارسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اردو کے تنقید کے ابتدائی نمونے یعنی تذکرے زبان فارسی ہی میں لکھے گئے)

تصوف یا اگر ہندی میں کہیں تو ادھیاتمک فکر کے تحت ہندستان میں بھی صوفیا اور ہندو سنتوں نے دنیا اور آخرت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ’ہندو اور مسلمان دونوں کا ذہن ایک ہی قسم کے مسئلوں سے دوچار تھا۔ ہندو ویدانتوں کی طرح مسلمان صوفی بھی انسانی زندگی کے راز کا حل تلاش کرنے میں لگے تھے۔ اس عالم میں انسان کے ظہور کے کیا معنی ہیں؟ اور پھر انسان کے دنیوی اور آخرت کے حساب کا کیا مقصد ہے؟۔ کیوں اس کا وجدان اخلاقی قوتوں کا میدان کارزار بنا ہوا ہے۔ کیا اعمال ہیں جن سے اعلیٰ اور ادنیٰ تقاضوں کی کشمکش پر قابو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دائمی مسرت اور ابدی شاد کامی کا سرچشمہ کہاں ہے؟‘ انسان اور اس کائنات کی تخلیق کا سبب کیا ہے؟۔۔۔۔۔ یا غالب کی زبان میں یوں کہیں:

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

یہی وہ سوال ہے جس کا جواب صدیوں سے ڈھونڈا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ دھرم کے ذریعے۔۔۔۔۔ درشن کے ذریعے۔۔۔۔۔ فلسفہ اور فکر کے ذریعے۔۔۔۔۔ ہندستان میں بھی اس سوال کے جواب کو کئی طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش ہوئی ہے۔۔۔۔۔ وید، اپنیشد، گیتا، پران، دھرم، بھگتی، تیگ، تپسیا۔ نروان، گیان، عبادت، ریاضت، کشف، عرفان اور عشق۔۔۔۔۔ یہ وہی راستے ہیں جس کو ہم تصوف اور روحانیت کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اس راہ پر چلنے والے صوفی، سادھو، پیر فقیر۔۔۔۔۔ کہلاتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن یہاں میں تصوف کے ان مسائل و مباحث کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ لیکن اس راہ کے اُس اہم عنصر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو بہت حد فارسی فکر و شعور کا بھی حصہ ہے۔۔۔۔۔ عشق عشق اور عشق۔۔۔۔۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو بندے کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ اب آپ حافظ شیرازی کو پڑھیں، مولانا جامی یا مولانا روم کو یا فارسی شاعری کے اس غالب رجحان کو اکثر فارسی شعرا کے یہاں پڑھیں۔۔۔۔۔ عشق کو ہی اہمیت دی گئی ہے۔۔۔۔۔ ہندستان میں بہت حد تیگ اور تپسیا کے راستے نروان پر اپت کرنے کی بات کی گئی ہیں لیکن ہند ایرانی، ہند اسلامی اثرات کے تحت اور بالخصوص فارسی اثرات نے عشق کو منزل اول قرار دیا۔

صوفی کے خیال میں یہ روحانی سفر ایک والہانہ عشق کی حیثیت رکھتا تھا جس کا راستہ کانٹوں کے جنگل سے ہو کر گزرتا ہے اور ایسے مقامات سے گزرتا ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے لیکن اگر ارادے میں تزلزل نہیں اور عزم صمیم ہے تو اسے طے کرنا اور اس منزل مقصود تک پہنچنا مشکل نہیں شمس تبریزی کی زبانی سنیں:

عقل گوید شش جہت حد است و بیرون راہ نیست
 عشق گوید راہ هست و رفتہ ام من بارہا

اقبال نے اسی خیال کو بہت سلیس انداز میں یوں کہا ہے:

عشق کے ایک جست نے کر دیا قصہ تمام
 اس جہان رنگ و بو کے بیکراں سمجھا تھا میں

خسر و اسی خیال کو کہتے ہیں:

خسر و دریا پریم کا لٹی واں کا دھار
 جواتر اسوڈوب گیا، جوڈوباسو پار

اور کبیر کہتے ہیں:

جن ڈھونڈا تن پائیاں، گہرے پانی پیٹھ
 میں بوری ڈھونڈن گئی، رہی کنارے پیٹھ

جامی:

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی
 کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

کبیر:

جات نہ پوچھو سادھو کی، پوچھ لیجیو گیان
 مول کرو تو وار کا، دھری رہن دیو میان

خسر و کی مشہور غزل میں اسی لے اور آہنگ کو دیکھیں۔

کافر عشقم مسلمانی مراد کار نیست
 ہر رگ تن تار گشنہ حاجت زنار نیست
 خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند
 آری آری می کنم با خلق عالم کار نیست

عطار خسرو سے بھی سبقت لے گئے ہیں:

مسلمانان من آن گبرم، کہ بت خانہ بنا کردم
 شدم بر بام بت خانہ، در این عالم ندا کردم
 صلائی کفر در دادم شمارای مسلمانان
 کہ من آن کھنہ بتھارا، دگر بارہ جلا کردم
 کبیر اسی خیال کے تسلسل کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

پاہن پوجے توہری ملے، تو میں پوجوں پہاڑ
 تاتے پہ چاکی بھلی پیس کھائے سنسار

عطار کا یہ شعر دیکھیں:

گر سر عشق خواہی از کفر و دیں گذر کن
 کا نجا کہ عشق آمد، چہ جائی کفر و دیں است

کبیر:

پریم نہ باڑی اُتجے، پریم نہ ہاٹ بکائے
 راجا پر جا جو ہی رُچے، سیس دے ہی لے جائے
 فارسی شاعری میں ریاکاری کو ہدف طنز بنایا گیا، زاہد و واعظ کو بھی نہیں بخشا۔ ان اثرات کو ہندوستانی ادبیات میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ مثالیں ملاحظہ حافظ کہتے ہیں:

واعظاں کیں جلوہ بر محراب و منبر می کنند
 چون بہ خلوت می روند آن کار دیگہ می کنند

اکبر:

خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتے بھی نہیں
 مگر اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں

عطار کے ان اشعار کو سنیں:

دل عاشق خراب اندر خراب است
 دل زاہد غرور اندر غرور است
 دل زاہد ہمیشہ در خیال است
 دل عاشق حضور اندر حضور است

علامہ اقبال

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی
ہو دیکھنا تو دیدہ دل واکرے کوئی

فیض دکنی:

کریں ہم کس کی پوجا، اور چڑھائیں کس کو چندن ہم
صنم ہم دیر، ہم بت خانہ، ہم بت، ہم برہمن ہم

حاتم:

کعبہ و دیر میں حاتم بخدا غیر خدا
کوئی کافر نہ کوئی ہم نے مسلمان دیکھا
آج کا انسان سب کچھ ہے مگر انسان نہیں ہے، انسانوں میں ختم ہوتی انسانیت اور ایک انسان کے چہرے پر لگے ہوئے کئی چہرے کو
دیکھ کر بہت پہلے مولانا روم نے کہا تھا:

دی شیخ با چراغِ ہمی گشت گرد شہر
کز دیو و دد ملو لم و انس انم آرزو ست

ندافاضلی:

ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی
جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا
اسی آدمیت کے درس کو کیریوں بیان کرتے ہیں:
چکی نائیں دیکھتی گیسوں ہے یا گھن
وہ تو جانے پسینا، ایک ہی اُس کا گن

مولانا رومی:

وجودِ آدمی از عشقِ می رسد بہ کمال
گرایں کمال نداری، کمال نقصان است

ولی:

جسے عشق نئیں وہ بڑا کوڑ ہے
کیدھیں اس سے مل بیسیا جائے نا

مولانا روم کہتے ہیں:

دل بدست آور کہ حج اکبر ست

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر ست

میر یہ کہتے ہیں:

دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے
 پچتاو گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے

یار حیم کا یہ دوہہ

رحیم دھاگہ پریم کا مت توڑو چٹکائے
 ٹوٹے پھر یہ نہ جڑے، جڑے گا ٹھٹھ جائے

فارسی شاعری میں عشق کی سرمستی کو جس والہانہ انداز میں پیش کیا گیا ہندوستانی صوفیائے اسے اسی طرح اپنایا۔ ہندوستانی ادبیات میں عشق کا یہ رنگ فارسی کے ہی مرہون منت ہے۔ اب عشق مجازی کے رنگ کو بھی دیکھیں:

نسیم زلفِ او خجلت دہد صد نافہ بچیں را
 کند باغمزہ چشمش بغارت ملکِ دل و دیں را

ولی:

خوب رو خوب کام کرتے ہیں
 یک نگہ میں غلام کرتے ہیں
 ترے مکھ نے چھپایا ہے صنم ان چار اشیا کو
 قمر کو، مشتری کو، شمس کو، خورشیدِ اعلا کو

میر

سارے رندا و باش جہاں کے تجھ سے سجد میں رہتے ہیں
 بانگے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا

سعدی:

بدم گفتی و خر سدم عفاک اللہ نگو گفتی
 سگم خواندی و خوشنودم جزاک اللہ کرم کردی

حافظ

اگر دشنام فرمائی و گر نفرین، دعا گویم
 جواب تلخ می زبید، لب لعل شکر خارا

غالب

کتنے شیریں ہیں ترے لب کہ رقیب
گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا

حافظ:

اَلَا يَا أَيُّهَا السَّاقِي! اُدْرِكَا سَاوِنَا وَلِهَذَا!
کہ عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ہا
حضورِی گرہمی خواہی از او غایب مشو حافظ!
مٹی مالتق من تھوی، دِغ الدنیا و اہملمھا

خسرو

ز حَالِ مَسْکِین، مکن تغافل، دُرَائے نیناں، بنائے بتیاں
کہ تابِ ہجراں، ندارم اے جاں، نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں
شبانِ ہجراں، دراز چوں زلف، و روزِ وصلش، چو عمر کوتاہ
سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں

احمد رضا

لم یأتِ نَظِیرُکَ فی نَظَرٍ مِثْلٍ تَوْنِهِ شَدِیدِ اجَانَا
جگ راج کو تاجِ تورے سر سو ہے تجھ کو شہِ دوسرا جانا
اَلْبَحْرُ عَلَا وَالْمَوْجُ طَغَى مِنْ یَکْسٍ وَ طُوفَانٍ هُوَ شَرُّ بَا
منجد ہار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا

منظر نگاری قاتی:

نسیم خلدی رو د مگر ز جو بیارھا
کہ بوی مشک می دھدھوای مرغزارھا
فرازِ خاک و خشتھا، دمیدہ سبز کشتھا
چہ کشتھا بھشتھا، نہ دہ نہ صدھزارھا
بھارھا۔ بنفسھا شقیقھا شکوفا
شما خجستہ ہا اراک ہا عرارھا
زھر کرانہ مستھا پیالھا بہ دستھا
ز مغزی پرستھا نشانده می خمارھا

زریزش سحابہا بر آ بھاجا بھا
چو جوی نقرہ آ بھاروان در آ بشارھا

اقبال

ہوا خیمہ زن کاروان بہار
ارم بن گیادامن کو ہسار
گل وز گھس وسوسن ونسترن
شہید ازل لالہ خونیں کفن
جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں
لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں
فضائی نیلی ہوا میں سرور
ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور
وہ جوئے کستاں اچکتی ہوئی
اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی
اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی
بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی
رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ
پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ
ذرا دیکھ اے ساتی لالہ فام
سناتی ہے یہ زندگی کا پیام

تراجم:

کہا جاتا ہے کہ ترجمہ دو زبانوں اور تہذیبوں کے درمیان پُل کا کام کرتا ہے۔ ہندستان میں سنسکرت زبان میں مذہبی کتب کے علاوہ ادب عالیہ کی تخلیق ہوئی مگر اسے ہندستان سے باہر متعارف کرانے میں فارسی زبان نے اہم کردار ادا کیا۔ فارسی ایک بڑے خطے کی زبان تھی لہذا جیسے ہی سنسکرت کے تراجم فارسی زبان میں ہوئے تو ایک بڑے خطے تک اس کی رسائی ممکن ہو سکی۔ سنسکرت سے فارسی میں تراجم کی ایک طویل فہرست ہے ’مہابھارت‘ اور ’رامائن‘ بلکہ ’اتھروید‘ کا بھی فارسی میں ترجمہ ہوا۔۔۔۔۔ اس حوالے سے یہاں میں داراشکوہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔

داراشکوہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ داراشکوہ مغلیہ تاریخ میں ایک ایسے شہزادے کا نام ہے جس نے تاج و تخت سے زیادہ ہندستان کی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کی فکر یہ تھی کہ ہندستان میں ہندو اور مسلمان اگرچہ دو مذاہب کے ماننے والے ہیں مگر ان دونوں مذاہب کی روح میں اتر کر دیکھیں تو بہت نزدیکیاں نظر آتی ہیں۔ اتنی نزدیکی اتنی مماثلت کے باوجود دونوں قوموں کے بیچ اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ مذہب کے نام پر اس قدر تعصب کیوں ہے؟ اسی فکر کو اس نے اپنی تصنیفات میں بیان کیا ہے۔۔۔ پنشنڈ کا ترجمہ • سر اکبر / اسرار کے نام سے کیا اسی طرح • سفینۃ الاولیاء • مجمع البحرین / سدر سنگم • سکینۃ الاولیاء • رسالہ حق نما • حسنات العارفین یہ وہ تصانیف ہیں جس نے دونوں تہذیبوں کو فکری اعتبار سے قریب لانے کی کوشش کی۔۔۔ فارسی میں تراجم کی ایک ایسی اہم روایت ہے کہ اس نے ہندستانی زبان و تہذیب کو فروغ دیا۔ لہذا فارسی زبان و تہذیب کے اثرات کے بجائے یہاں احسانات نظر آتے ہیں۔

اردو زبان پر فارسی کے اثرات

تاریخی، تہذیبی اور لسانی اعتبار سے اردو اور فارسی ایک دوسرے سے کئی جہتوں سے قریب تر ہیں۔ ان زبانوں میں لین دین کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے جس نے تہذیبی روابط کو بھی مضبوط کیا اور ہندستان میں ایک نئی ابھرتی ہوئی بولی کو زبان کی شکل میں پروان چڑھایا۔ اسی لیے ہند ایرانی تہذیب جیسی اصطلاح وجود میں آئی جو اس حقیقت کی غماز ہے کہ ہندستان کے تہذیبی عناصر میں ایران کی تہذیب کا نمایاں حصہ رہا ہے۔ سماجی و ثقافتی حوالوں سے ان کے اثرات ہندستان پر واضح طور پر موجود ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی ہو یا سماجی و تہذیبی تقریبات ہر جگہ ان نقوش کو دیکھا جاسکتا ہے۔ شعر و ادب کی روایات کی بات کریں یا فرہنگ الفاظ یا ضرب الامثال و محاورات کی، یہ ایسا مربوط رشتہ ہے کہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا۔۔۔ کچھ مثالیں اوپر آچکی ہیں۔۔۔ اس مختصر وقت میں مثالیں پیش کرنی مشکل ہے۔

زوال

مغلیہ حکومت کے زوال کے ساتھ فارسی زبان رو بہ زوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگرچہ فارسی زبان کی حیثیت سرکاری نہیں رہی تاہم اس کے اثرات کو ختم کرنا ناممکن تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہندستانی تہذیب کی تشکیل و تعمیر میں اس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے جب تک ہندستانی تہذیب رہے گی فارسی کے اثرات اس وقت تک موجود رہیں گے۔
