

اُردو شاعری اور قومی یکجہتی

اسوسی ایٹ پروفیسر شیخ منموہ اللہ پٹیل

یو۔ ای۔ ایس۔ مہیلا مہاودھیالیا، شولاپور

فرد قائم رہا ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

(علامہ اقبال)

ہندوستان مختلف مذاہب، تہذیب زبان اور رسم و رواج کا ملک ہے۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اس چمن کی مانند ہے جہاں رنگ برنگ پھولوں کے ساتھ کھلنے اور لہرانے کی وجہ سے اس کی رونق اور دل بخشی کو دیکھ کر کسی نے اس کو گلستان کہا تو کسی نے چمنستان کا نام دیا۔ اسی طرح گونا گوں تہذیب مختلف اقوام مذاہب و ملت اور طرح طرح کی زبان بکھا ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو چمنستان کہا گیا۔ ہندوستان اپنی رنگارنگ تہذیب کے لئے زمانہ قدیم سے مشہور رہا ہے۔ غیر ممالک سے مختلف قوموں کے آنے سے یہ ملک مختلف تہذیبوں کا سنگم اور بہت سے مذہبوں، زبانوں اور ثقافتوں کا حین گہوارہ بنا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کے جس زراے سنگم اور گہوارے پر اہل ہند کو ناز ہے۔ اس کی مثال نہیں ملتی جس طرح باغیان اسپنے چمن کی زینت اور پھولوں کی خوبصورت کو باقی رکھنے کے لئے اس کی دیکھ بھال تراش خراش اور ٹوک پلک درست کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح رنگ تہذیب زبان اور مذاہب کو ایک کڑی میں باندھنے کے لئے قومی یک جہتی کا ہونا بہت ضروری ہے۔

ہندوستان میں مختلف مذاہب، فرقے اور زبانوں کے بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ اردو زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ اس زبان میں سنسکرت نے اپنا رس گھولا ہے۔ برج بھاشا، کھڑی بولی، گجراتی، تیلگو، بنگالی، سندھی، پنجابی، مراٹھی، عربی، انگریزی، چینی، روسی نے اپنی عظمت اور وسعت اس زبان میں سمویا ہے۔ ہر علاقے کی اپنی زبان اور تہذیب ہے۔ ہندوستان میں تقریباً ڈیڑھ سو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان مختلف زبانوں میں اردو کو کئی ناموں سے پکھانا جاتا ہے۔ کبھی اسے ہندی کہا گیا، کبھی دکنی اردو، کبھی راجستھانی، کبھی اردو کے معنی، کبھی ہندوستانی۔ اس زبان کا اگر کوئی اور نام جو سکتا ہے تو قومی یک جہتی کے سارے تصور کو صرف ایک لفظ ”اردو“ ہی پورا کر سکتا ہے۔ اس لئے اردو مشترکہ تہذیب کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی کوئی اور زبان نے قومی یکجہتی کی روایت کو فروغ دینے میں اتنے خدمات نہیں پیش کئے، جتنا کہ اردو نے پیش کیے۔ جس شہرت سے اردو نے قومی یکجہتی کو پیش کیا اور قومی یکجہتی کے عناصر جتنی اردو میں ہے ہندوستان کی کسی دوسری زبان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر یہاں جمہوری نظام حکومت قائم کیا گیا۔

ہندوستان کو آزادی مل کر آج ۶۲ سال ہو گزرے مگر ہم ابھی تک اپنے وطن کو پاک نہیں کر سکے۔ صدیوں سے مل مل کر رہنے والی قوموں میں نفرت کا بیج بونے کے لئے تقسیم ملک کے بعد اردو کی شکل کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی اس کو مغل دور کی پیداوار بنا کر نفرت کو ہوا دی گئی۔ کبھی اسے تقسیم ملک کی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ان دنوں اردو کو مسلمانوں کی زبان کہا گیا۔ اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دینے سے بہت نقصان ہوا۔ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ مذاقت ہے کہ اردو زبان کو اپنانے والوں میں مسلمان زیادہ تھے۔ جس طرح ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے۔ بالکل اسی طرح اردو جاننے والوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس بے بنیاد باتوں کو دور کرنے کے لئے ہمیں قومی یکجہتی کی روایات کو دہرایا جائے۔ یہ ایک طویل کہانی ہے اس مضمون میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے قومی یکجہتی کے متعلق کیا خوب کہا ہے۔

کچ کہہ دوں اسے برہمن گر تو برا زمانے
تیرے صنم کدوں کے بت ہو گئے پرانے

اپنوں سے بیر رکھنا تو بتوں سے سکھا
جنگ و ہدل سکھایا دا عظم کو بھی ندانے

تنگ آکے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا
واعظ کا واعظ چھوڑا چھوڑے تیرے فرمانے

پتھر کی مورتی کو سمجھا ہے تو ندانے
ناک وٹن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے

آنحضرت کے پر دوں کو ایک بار پھر اٹھا دیں
پھجڑوں کو پھر ملا دیں نقش دوئی مٹا دیں

سوئی بڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی ہستی
آ ایک نیا ٹوالہ اس دیش میں بنا دیں

جو ہمارا موضوع بھی اردو شاعری اور قومی یکجہتی ہے۔ اردو شاعری کا ڈھانچہ اور اس کا مزاج ابتدا سے ہی ہر قوم اور ہر مذہب کی ملی جلی کوششوں سے بنا ہے۔ ایک طویل مدت تک مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے باہمی اختلاط سے ہندوستانی سماج نے ایک خوشگوار موزا لیا اور ایسے سماج کی تشکیل جو سیکولر تھا، اس سیکولر سماج نے ایسی مشنر کہ زبان کی ضرورت محسوس کی جو اتحاد، جماعتی پارٹی اور حقوق کے جذبے کی پرورس کر سکے اور صحیح معنوں میں جمہوری طرز فکر کو فروغ دے سکے۔ ان مقاصد کے حصول یا پنی کے لیے اردو زبان وجود میں آئی۔ یہی اوصاف اردو شاعری کی نشان امتیاز ہے۔ اردو شاعری کی وجہ سے صوفیوں، سنتوں اور فقہروں نے جماعتی پارٹی، انسانی دوستی، سچائی اور رواداری اور میانہ روی کا سبق دیا۔ کوشن چند لکھتے ہیں۔ اردو ادب شروع ہی سے ایک مشنر کہ ہندو آریائی تہذیب اور کلچر کا گھوارہ رہا ہے۔ اس کی اشاعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں نے مل جل کر حصہ لیا ہے۔ ہر رنگ و نسل کے افراد کے محسوسات اور جذبات کو سمو کر انہیں ایسا ادبی روپ عطا کیا ہے جس سے زبان کے ادب اور شاعری پر باہمی میل جول، رواداری، اتحاد، محبت، اخوت اور قومی یکجہتی کے جذبوں کی چھاپ پڑ چکی ہے۔ ان ہی عناصر کی موجودگی نے اردو زبان کے ادب کو ایک سیکولر مزاج عطا کیا ہے۔ جو سارے ہندوستانی عوام کے جمہوری جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ پتا چھہ اردو ادب اسی ہندو آریائی تہذیب و تمدن کو اپنے شعر و نغمہ میں اس طرح سمو لیا ہے کہ وہ اسی کا ایک حصہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم ابتدا ہی سے اردو شاعری میں قومی یکجہتی کے تصور کا جائزہ لیں تو اردو کا کوئی شاعر ایسا نہیں ملے گا جس نے یکجہتی کے تصور کو نہ پیش کیا ہو۔ اردو شاعری میں قومی یکجہتی کا یہ تصور کئی پہلوؤں سے ملتا ہے۔ اس کا ایک اہم پہلو تصوف میں ملتا ہے۔ جو ہر شخص کے جذبات کا احترام تمام بنی نوع انسان سے محبت، ہر مذہب سے عقیدت کی صورت میں ملتا ہے۔ قومی یکجہتی کا یہ پہلو اردو شاعری کی رگوں میں خون بن کر رواں دواں ہے۔

اردو کی ترقی میں صوفیوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام محبت کو عوامی بولی یعنی اردو میں لوگوں تک پہنچایا۔ اس لئے اردو میں اور خاص طور پر اردو شاعری میں محبت، رواداری، صبر و ضبط، وسیع النظر، انسانی دوستی ہر ایک کے لئے احترام و عقیدت کو سب سے زیادہ جگہ ملی۔ جو ان صوفیوں کی تعلیم کی روح تھی۔

قومی یکجہتی کا دوسرا پہلو، اردو شاعری میں ہندوستانی رسم و رواج، تہوار، ہندو تہذیب، ہندو دیوتا کا ذکر ملتا ہے۔ اردو شعراء اختلاف مقاصد کے باوجود اسے اپنے تخیل اور شاعری کا بجز بنا لیا۔ قومی یکجہتی کا تیسرا پہلو وہاں نظر آتا ہے۔ جہاں ایک مذہب کے شاعر نے دوسرے مذہب کے دیوتاؤں، اوتاروں، پیغمبروں یا مذہبی رہنماؤں کی تعریف کی ہے۔ اردو شاعری میں عظیم انسانیت کا تصور اور دوسروں کے جذبات کی شکل میں ملتی ہے۔ اسی طرح حب الوطنی اور آزادی وطن کے لیے باہمی اتحاد کی ضرورت کی صورت میں جلوہ نما ہے۔

مائی نے اپنے کلام کے ذریعے قومی یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی تعلیم کی بنیاد انسانیت کی محبت اور خدا کی مخلوق کی خدمت کو سمجھتے تھے۔

یہ پہلا سبق ہے کتابِ حدیٰ کا
کہ ہے ساری مخلوق کتبہ خدا کا
وہی دوست ہے خالقِ دوسرا کا
علاقے سے ہے جس کو رشتہ والا کا

یہی ہے عبادتِ الٰہی دینِ وایمان
کہ کام آئے دنیا میں انساں کے انساں

امیرؒ

مذہب کی یہی روح تھی۔ جس نے عالمی کے دل میں انسانی ہمدردی غلوں، بے تعصبی، اعلیٰ ظرفی، قربانی اور درد کی وہ انمول
صفات پیدا کر دی تھی جو انسانیت کا زیور اور جوہر ہیں اور عالمی کی ساری زندگی اور سارے کارنامے اس کا مظہر بن گئے۔ میر درد کا یہ مصرعہ
گویا عالمی کے دل کی آواز تھا۔

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

دردِ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تھے کردیاں

سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ بھارت ایک دلہن کی طرح ہے اور ہندو اور مسلم اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں۔ اس دلہن
کی خوبصورتی اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب یہ دونوں آنکھیں صحیح و سلامت رہیں۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو برباد کرنے کی
کوشش کی تو یہ دلہن کافی پھینکی ہو جائے گی لیکن افسوس کہ مفاد پرست لوگ نہ مذہبی علاقائی اور لسانی جنون کا شکار ہو کر ہمیشہ ہی اس
ملک کی رگوں میں رقتہ داریت کا زہر گھولتے رہتے ہیں اور نتیجے میں خون کی ہولیاں کھلی جاتی ہیں۔

خون بہتا ہے نہ ہندو کا نہ مسلمانوں کا

خون تو بہتا ہے بس ہندوستان کا

ہڈے ہیں نفرت کے بیجِ دل میں بس رہا ہے لہو کا ساون
ہری بھری ہیں سروں کی فنتلیں بان پہ زخموں کے گل کے ہیں

کرشن موہن :

ہر دم لیے رہتے ہیں ہم بیچتی و انت کی
ملک ہمارے ہیں بھی منزل ہمارا ایک ہے

ہندو کسی مسلم کسی ہندوستانی میں کسی
بیمانی ہوں یا پارسی گمراہ نہیں ہوں گے مجھی

نختر چلے گس بد تڑپتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہیں

امیر
فیصل جعفری :

ماشق ہیں اہل ہندو ماہ مستقیم کے
دسرت کے نام نہ اہیں بیٹے ہیں مجھ کے

ماہی آریوی :

کوڑو شینم ہیں سنگ تھن میرے لیے
کم نہیں ہے نکلا سے میرا وطن میرے لیے

مختصر یہ کہ اردو زبان کی طرح اردو شاعری کا جنم بھی قومی اتحاد سے ہوا ہے اردو شاعری ہماری قومی یکجہتی کی تحریک کی تاریخ
ہے۔ یکجہتی محبت، رواداری، احترام، انسانیت اردو شاعری کے خمیر میں ہے۔ یہ ہماری مشرکہ تہذیب کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ابتداء
سے لے کر آج تک نفرتوں کو مٹانے اور دلوں کو جوڑنے کا کام اردو شاعری کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔

کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں
صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب بھر کی کوئی رات نہیں

ہندوستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں اردو نے سب سے زیادہ بھرپور توانائی کے ساتھ قومی یکجہتی کے ہدایات کو پیش کیا
ہے۔ ویسے بھی یہ کہادت مشہور ہے کہ ”ایک اور ایک عیارہ“ ہوتے ہیں۔ کاش اب سے ہم سب متحد ہو کر ہندوستان کی سالمیت اور
آزادی کو برقرار رکھنے کا مستحکم عزم کریں۔

علامہ اقبال :

ایک ہو جائیں تو میں سکتے ہیں خورشید نہیں
ورد ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات سنے