

DEPARTMENT OF URDU

Langat Singh College, Muzaffarpur

NAAC Grade – 'A'

(A Constituent unit of B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur)

DR. MUSTAFIZ AHAD

Assistant Professor

Mob- 9955722260, 9472079131

Email:- ahadmustafiz@gmail.com

lscollegeprincipal@gmail.com

Ref. No:.....

Date :.....

B.A. Uroki (Hons) Part III

Paper VII

Topic: Delhi aur Lakhnow mein
Shero Adab ka Itteqna

Mustafiz
2/7/20

دہلی اور لکھنؤ میں شہر و ادب کا ارتقا

دکن میں ایک اچھی خاصی حد تک اردو بچنے پھولنے اور ارتقا پر رستے طے کر چکی ہوئی تھی جب 18 ویں صدی کے آغاز میں دہلی میں اردن افروز ہوئی ہے، اس وقت واقعاً دہلی میں فارسی گو لوگوں کا بول بالا ہے۔ ہندوستان ہی نہیں افغانستان اور ایران تک کے صوفی فارسی گو استاد سر زمین پر داس سخن دے رہے تھے۔ اس دور میں اردو اہل دہلی کے درمیان کہاں ہے، اس کی تلاش کیلئے تین اجڑے دریا ہیں وہ دکنی شاعری کا دہلی پہنچنا (۱) فارسی گو لوگوں کا اردو کی طرف متعطف ہونا اور (۲) الہام گو مشراؤ کا شہری سے اچھونا۔ یہ دو طوائف ایک ہی وقت میں، ایک ہی جغرافیائی ماحول میں ہرے سے یہ گستاخی مشکل ہے کہ ان تینوں کے درمیان کوئی باہمی تعلق ہے یا نہیں۔ قرآن ہی چراغ کرتے ہیں کہ ان کے شیخ مکتوبی رشتہ پر کھمبہ ہے۔ تاریخ ادب کے طالب علم کو ان حالات پر سجدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

عمر محمد شاہ میں سراج الدین علی خان آرزو اور مرزا عبدالقادر بہلول فارسی کے درالسیہ بڑے شاہ و حرم ہیں جن کی اردو گوئی ثابت ہے۔ شاہ جہاں کے دور تک ابوالفضل، فیضی، عرفی، نظمدی، سائب، خواجہ اور کیم جیسے مشراو دربار سے وابستہ تھے۔ اردو خلیفہ سلطنت کے عروج کے ساتھ ان کی فارسی گوئی بھی شہری سے بڑھ رہی تھی۔ لیکن اردو نگار پیسے کے حق ہوئے بعد فارسی کا ذکر گھٹنے لگا، یہی فرمانہ ہے جب دہلی میں اس عوامی زبان کی طرف جو کھانا پڑھا۔ جس کی واقعہ مثال آرزو اور بہلول ہیں۔ جن کے پاس الہامی شاعر اگر درجہ تھے جو اردو گوئی کا طرف آنا چاہتے تھے۔ دہلی میں اردو شاعر کی پہلی نشانی واقعاً انہیں فارسی گو اساتذہ کی آغوش تربیت میں پائی ہوئی ہے۔ انھیں اردو میں اردو عیسویں میں دہلی میں جن لوگوں نے بھاری سہ سے اپنے لٹرا پڑائی ہے، ان میں صرف اقل الہام گو شاعر ہیں۔ فارسی گوئی سے الگ ہونے کا یہ ایک لسانی تجربہ ہی ہے۔ مگر یہ ان پہلی متاثر ہوئے اور اس کا پھونکے طور پر استعمال کرنے کا بھی الزام عائد ہو سکتا ہے۔ شاعری کو ایک لسانی کسل لٹا سنا پٹانا اور پھر اس کے وسیلے سے اپنے عہد کی بوجھیں کو پیش کر رہے تھے۔ فائز آباد، ناجی، مگر، ملک، سنگھ، قحان، تاباں جیسے الہام گو مشراؤ میں وہ خوش ضرور ہے جس سے نئی نئی متاثر ہو رہی تھی۔ الہام گو لوگوں کا لٹا سنا حاشیہ ذوال کرامت سب سے زیادہ ہے۔ مزید دخل لکھتے ہیں جس بڑے پیمانے پر شگفتہ و رنجت کا یہ کارہواری تھی، اس دور و شاعر اس سے الگ کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں کے وہ شاعر گزشتہ دور میں بھلی طرح کے ذہن اثر ملے گا

طولی عرض میں پھیل چکے تھے۔ اب اس کا کوئی تارادہ رسلہ دہلی میں موجود نہیں تھا۔

تاریخ کے اس سرفہرہ دہلی کی شاعری کی سبب سے طائفہ نسل برائے آئی ہے۔ تاہم میں نے اسی زمانے کو اردو کا عہد نہیں قرار دیا ہے۔ اس نسل کے پہلے دستے میں ایہام گوئی و گہرے انداز سے انوکھے تراخی اور مرزا مظہر اور ان کے دربار کے دیگر شعرا ہیں جنہوں نے اصلاح زبان کی طرح کی داغ بیل ڈال کر ایک ایسا مٹا سلا جلا ماحول سے ایہام کوئی دہلی سے تمام ہو گیا۔ اسی قبیل میں الغام اللہ خاں نقشبین جیسے لوحان شاعر بھی شمار میں لائے جاسکتے ہیں۔ لیکن درد، سیر، سودا، سودا اور سیرا سیر جیسے شاعروں کی نسل نے دہلی میں اردو شاعری کو گام اداں کو اپنے 2 سوت اور بلند ہی فحشی، نظیر انبیا آبادی الگ سے دہلی میں اردو شاعری کے ماحول کو بنیاد رکھ کر دیا ہے۔ اردو شاعری کے اس عہد میں گورکھ ناتھ اور ساج کی طرف سے کوئی تعاون نہیں تھا۔ سلطنت دہلی کے خزانہ داروں میں درد و مجبور دکنی دیتے ہیں۔ 18 ویں صدی میں انہی نے اپنے لامعہ عالم جاں کا دور سے جس کی بادی شہادت کا علاقہ "آر دہلی نامہ" قرار دے کر لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اسلئے میں اردو شاعری اور ادیبوں کو حکومت سے کوئی معاونت نہیں مل رہی تھی۔ سیر کی زندگی کو دیکھتے سے یہ جلتا ہے کہ لکھنؤ پہرے بند سے اردو دہلی اور اس کے حوض نفاذات میں عالی پور پشانیوں کو دور کرنے کا مقصد سے کم از کم 250 شیخ کر چکے ہیں۔ اسی حوالے میں لکھنؤ کے لواہین سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے زمانے میں فیض آباد اور پور لکھنؤ اور داں خلیفہ کلہ ایک سیر کشش مرکز بن جاتے ہیں۔ فلاش معاش میں شاعروں اور ادیبوں کو چارے ارجاں چاہیے اور اس لئے دہلی سے بڑی تعداد میں لکھتے دارے اور وہ کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اردو کی گراہ لے والے پہلے قابل ذکر شاعر فغان ہیں۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں ہی سودا، خرقہ علی خاں حسرت، جسے شاعر بھی فیض آباد پہنچ جاتے ہیں۔ سیر ضاوی بھی سب سے پہلے اردو کے شعراوں میں گنے جاتے ہیں۔ آصف الدولہ کے زمانے میں 1782ء تک سیر بھی فلاش معاش میں لکھنؤ پہنچ چکے ہیں۔ انسا اللہ خاں انسا، صحیفی، امیر حسن سب دہلی سے لکھنؤ میں موجود ہیں۔ لکھنؤ میں اردو شاعری کا پہلا دور انہیں دہلی کی تاریکین وطن سے تمام ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں سارے اس پر بارہ اطلاع نہیں کہ ان شاعروں سے پہلے لکھنؤ میں اردو کی کون کون سی سرگرمیاں تھیں۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان میں سے اکثر شاعر لکھنؤ پہرے میں آئے۔ اس دور میں ان کو کوئی اثر نہ تھا ایک خاص نظام نکل کر لکھنؤ اور ادریس نراج میں پختگی حاصل کر چکی تھی۔

لکھنؤی شاعری کا واقعتاً دور دوم عروج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں کم عمر کی دہلی نسل لائے ہیں،

بعض اہل علم و شہرت بھی ہیں جو دینی کے عمومی فرائض سے الگ اپنا انداز رکھتے تھے۔ جرأت، انشاء، صفحہ اور میر حسن
 اہل علم و شہرتوں میں اولیت رکھتے ہیں جن سے لکھنؤ میں علاحدہ قسم کے نشری اسلوب کی بنیاد پڑی۔
 جرأت بہان کی اڑھائی اور معاملہ بندی اور میر حسن لکھنؤ کی پالیسی کی وجہ سے لکھنؤ میں دو علاحدہ
 انداز کی بنیاد رکھنے والے فن کار قرار پائے۔ اٹھارہویں صدی کے درمیان میر تقی میر اور میر تقی میر کے لکھنؤ اور
 آتش کی اشاعت سمجھو میں آئی ہے۔ تاریخ، صفحہ و شکار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اسرار کو دوسرے شاہکار
 میر اور ساطعتی اشعار کے ذریعے زبان کی ایک علاحدہ معیار سازی کی کوشش کی۔ لکھنؤ کے یہ
 دونوں اساتذہ جلتے ہوئے اگرچہ ان کے معاملے میں یہ حد فرض نصب ہیں۔ ان لوگوں نے دینی سے الگ
 زبان کے رائج کو تیار کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آتش و شکار دونوں میں دراصل ایک قسم کی مثنوی،
 "عقبر اور قسم" کے علاوہ کوئی بڑا کام نامہ دکھائی نہیں دیتا۔ تاریخ اور ان کے شاہکار دونوں کے فحش و
 اور فحشین پیکر جتنا وقت لگایا، اس کے حساب سے تخلیقات کے فحش ان کی فحش نہیں
 رہے۔

اسی زمانے میں لکھنؤ میں مرثیوں کا بھی بڑا فروغ ہوا۔ میر تقی میر اور خلیفہ جس چراغ
 کو درشتن کا قفا، اسے ان کے بعد کی نسل نے آفتاب بنا دیا۔ انیس اور دسیر کا دور اردو شاعری
 کی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ لکھنؤ میں مثنویوں کے رائج ہونے کے ساتھ ساتھ مرثیوں کا فروغ ہوا
 وہ اردو شاعری کا علاحدہ باب ہے۔ دہلی کی بہار میں اردو نشر کی طرف توجہ تھی، لیکن
 اراکین لکھنؤ نے داستان نویسی کو آزمائے کی کوشش کی۔ "لوطی مرصع" (عظیم حسین خان) لیکن
 "عقبر اور قسم"، "عقبر اور قسم"، "عقبر اور قسم" (اردو علی بیگ) اور "بہارستان کامیاب" (میر تقی میر)
 اسی عہد کے اہم قصیدے ہیں۔ "ان کی کئی کئی کہانیاں" اور "دریا و طواف" (میر تقی میر) (انشاء اللہ تعالیٰ)
 اس خاک سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ فوراً ہی لکھنؤ کی مصنفین میر تقی میر علی انیس اور مرزا علی لطف
 لکھنؤ کے وقت والے تھے۔

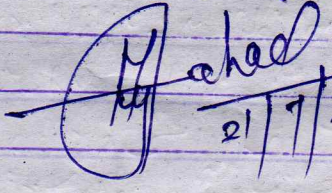
اردو کی ادبی تاریخ میں میر تقی میر کی تنقید کے حوالے سے دہلی اور لکھنؤ کے راکٹر کے اثرات لکھنؤ کے ادب کو بعض
 اوقات ایک دوسرے کے مقابلے میں لکھا گیا اور اسی سے داستان اختلافات کا فروغ ہوا۔ رشتہ رشتہ ان اختلافات
 نے انہیں بنیادی شکل اختیار کر لی جس میں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کا ایک عہد ادبی ماحول تھا یہ زخم
 الہامی اور دہلی اور لکھنؤ کی اردو کو بالکل الگ قسم کا تسلیم کیا جانے لگا یا کہ اسے کم یہ کوشش ضرور ہو گئی
 دونوں مقامات کی تخلیقات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دہلی کی طرح ستر و ادب کی گونا گونا گویا
 لکھنؤ میں جرح و دہش نہیں تھی۔ اٹھارہویں صدی کے آغاز سے پہلے لکھنؤ کی ادبی تاریخ میں کوئی ایسی تخلیق
 نہیں

دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن دہلی کی اجرتی بہم کرانے لکھنؤ کی چکنی فضاؤں کی اچھٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ اس لحاظ
لکھنؤ کے زمین میں کہیں بہت آب کی کہ جب ہوا کا رخ بہا رہی طرف سے تو کہیں نہ خود کو مارا جاتا تھا علاحدہ باب
فرار دیا جاتا۔ یہ سارا ایک علی بنک اور سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس جزیرہ ثقافت کو فسطائی
کہنا، ان تصانیف کا ثقافتا نہیں ہے۔ اور اس طرح زبان لکھنؤ کا آزادانہ وجود قائم ہوا۔
اہل لکھنؤ نے دہلی اور لکھنؤ کے دونوں کے کلام سے زبان و بیان کے استعمال کے بعض اعتبارات کی نشیمنی
زیر محنت بحث و محامل غنتی ہے۔ بعض الفاظ جس پر اہل دہلی جنسیت کے تعلق سے محبت کرتے تھے اور
مذکر یا مؤنث۔ دونوں طور پر استعمال کرتے تھے۔ انہیں لکھنؤ والوں نے اس طور پر استعمال کرنے کی
کوشش کی جن پر اکثریت۔ اہل دہلی کی کار بند نہیں تھی۔ اسے الفاظ کی فہرست قدرے طویل
ہے۔ مثلاً بلیل، طرا، راتش، رخت، اسی طرح تلفظ کے معاملہ میں بھی دہلی سے بالا ارادہ انگ
اخذ از ایشانہ کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ تمام الفاظ و رسم ہی تھے جو اہل دہلی کے بیان میں استعمال میں
دونوں طرح سے آتے تھے۔ اس طرح لکھنؤ چاہے کہ لکھنؤ کی سطح پر لکھنؤ اور دہلی کے جس فرق کو
بہم خاص کر دیکھا جائے، وہ لکھنؤ و لکھنؤ تھا۔

ناسخ اور ان کے متاخر دور نے لکھنؤ میں اصلاح زبان کا کام اپنے ہاتھوں میں لیا اور اردو
میں سروکار کی ایک طریق فہرست جاری کی۔ ہندی سے گریز اور غارتگری کی طرف استعداد
کنکے دور بنا، لکھنؤ کی اس نئی زبان کا فرق استوار تھا۔ بلکہ لکھنؤ کے خلق میں یہ فرمان نائد
ہو گیا۔ لیکن اس بارے کو دہلی سے جس طرح مخالف شہرت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، وہ بیان کر رہی
ناسخ سے تین چوتھائی صدی پہلے دہلی میں ہزار مظہر جان جانا اور ان کے انکاروں نے جو اصلاح
کو پورے خلق نے محسوس کیا، اس کے اعزازی و متکلمہ ہندی ہندی سے گریز اور غارتگری کی
طرف جھکاؤ سے ایک قسم تھی۔؟ دہلی میں یہی متروکات کی ایک فہرست جاری کی گئی تھی
نئے میں اصلاح ہے کہ لکھنؤ اور دہلی دونوں کے ایک ہی طرح کی اصلاح زبان کی فکر کی گئی۔ ان کی
سے دونوں کے متعلق یکساں ہے۔ ان کے بعد لکھنؤ نے اس لسانی مشورہ کو سمجھا
تو نہ وہی اور اسی وجہ سے ان دونوں اصلاح زبان کی محنتوں سے کوئی فرق اور ادبی شخصیت
نہیں پیدا ہوئی۔ میر اور مرزا، مرزا مظہر جان جانا سے الگ ہے، اور آج پادشاہی کے
خلق نے ناسخ سے علاحدہ رہے۔

لکھنؤ اور دہلی کی حلقوں میں ایک اور بنیادی فرق داخلیت اور خارجیت کے متبادلات ہے۔ عربیت
و سندھ و ہندو میں نے بنایا کہ دہلی کی صغریٰ میں داخلیت ہے اور لکھنؤ کی صغریٰ میں

خارجیت ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی معلوم ہے کہ دہلی کی فضاؤں میں اہل تصوف کی ادارتیں گہرے ہیں
میں۔ اس کے ہم فلان لکھنؤ کے ماحول میں عیسائی بستی اور دولت کی فضاؤں میں۔ دونوں دہلیوں
کی اصاعتیں بالعموم یہ فرقی ہے۔ لیکن دونوں جگہ اچھوتوں میں غرقیت کی دورانیہ ہے۔ ان میں
خارجیت اور داخلیت کی جتنی آسانی سے ملے الگ الگ حالتیں ہیں، واقعاً ان کا اس
طرح علاحدہ وجود نہیں۔ داخل اور خارج کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے ماحول میں ہم
خارجیت کی بحث سے، نہ یہی عتیق و عاصی کے گہرے پھرے یہاں کیے ہیں۔ اس کی مثال سنا
یہ جہیں داخلیت ہے نہیں، موقوفانہ کئی فضاؤں میں پسند آتی ہے۔ اور وہی صوفیانہ شعاعی
کے آتش کو کیا ملک و ملک بنایا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے خیال دہلی میں تمام اہل ایمان کو اور ان
سے لے کر جعفر علی گڑھ کے پیرائے میں اسے ہی خارجیت اور داخلیت کی بنیادی خصوصیت
ماننے ہیں۔ لکھنؤ اور دہلی اسکولوں کو کہتے الگ الگ کیا جا رہے ہیں۔ جب شعاع کی نگاہ
جتنی گہری ہوگی وہ اس قدر حوصلہ و شہادت میں اندر نکلتا ہے۔ یہی خارجیت کا نام ہے
داخل اور باطن کا مترادف ہے اور اس میں دہلی اور لکھنؤ کا فرق یہاں قائم ہے۔
حلقہ لکھنؤ کے تعلق رکھنے والے علی حواد فریدی نے "دو ادبی اسکول" کتاب لکھ کر ہزاروں
مطالب فرام کیں اور کہا کہ یہ نام لکھنؤ اسکول ہیں۔ اور دہلی سے لکھنؤ کے بیچ ادبی دور
رہن گہری نہیں کہیں جس قدر وہ دیکھا گیا جا رہا ہے۔ یہ ماننا سب سے زیادہ صحیح ہوگا کہ دہلی
اور لکھنؤ تاریخی ادب کے ہر دو ہیں۔ لیکن ادب کا مسلسل خیال اس سے اہل سے نہیں
جدا رہا ہے اور اس کے بعد یہی حقیقت ہے گا۔ دو مقامات اور تاریخی دور ہیں جو فرق
ہوتا ہے، وہ بنیادی نوعیت کے کم ہو چکے ہیں۔ انفرادی معاملے میں فرقی قطعی ہے۔
لکھنؤ اور دہلی دہلیوں کا تباہی اس نقطہ نظر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

2 21/7/20