

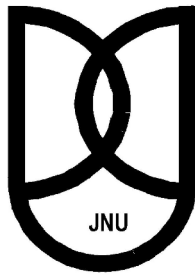
جموں و کشمیر میں اردو ادب :
نمائندہ تخلیقات و تصنیفات کا تنقیدی جائزہ
(1950 سے 2000)

مقالہ برائے پی۔ ایچ۔ ڈی

مقالہ نگار
لیاقت علی

نگراں

پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین

ہندوستانی زبانوں کا مرکز
اسکول آف لینگویج، لٹریچر اینڈ کلچر اسٹڈیز
جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی، 110067

2017

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

भारतीय भाषा केन्द्र

Centre of Indian Languages

भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान
School of Language, Literature & Culture Studies
नई दिल्ली-110067, भारत NEW DELHI-110067, INDIA

Dated: /07/2017

DECLARATION

I hereby declare that the research work done in this Ph.D Thesis entitle "JAMMU WA KASHMIR MEIN URDU ADAB: NUMAINDA TAKHLEEQAT O TASNIFAAT KA TANQEEDI JAIZA (1950 TO 2000)" (URDU LITERATURE IN JAMMU AND KASHMIR: A CRITICAL STUDY OF SELECT WRITINGS 1950 TO 2000) by me is the original research work and it has not been previously submitted for any other degree in this or any other University/Institution.

LIAQAT ALI

(Research Scholar)

PROF. KHWAJA MD. EKRAMUDDIN

(Supervisor)

CIL/SLL&CS/JNU

PROF. GOBIND PRASAD

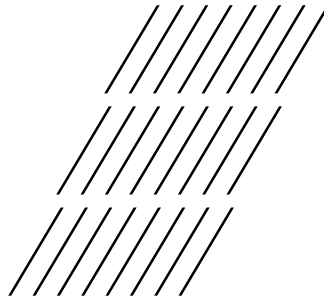
(Chairperson)

CIL/SLL&CS/JNU

جموں و کشمیر میں اردو ادب:
نمائندہ تخلیقات و تصنیفات کا تنقیدی جائزہ
(1950 سے 2000)

انتساب

پیارى بڑى

ماہرہ لیاقت کے نام

☆☆☆

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
05	☆ ابتدائیہ	
10	☆ اظہار شکر	
12	جموں و کشمیر میں اردو زبان کے ابتدائی نقوش	1-
46	☆ حواشی	
49	جموں و کشمیر میں اردو ادب کا آغاز و ارتقاء	2-
111	☆ حواشی	
113	1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو نثر کا تنقیدی جائزہ	3-
197	☆ حواشی	
201	1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ	4-
292	☆ حواشی	
295	1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو صحافت کے مزاج و معیار ایک جائزہ	5-
340	☆ حواشی	
341	1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ	6-
382	☆ حواشی	
384	☆ حاصل مطالعہ	
394	☆ کتابیات اور رسائل و جرائد	

ابتدائیہ

جموں و کشمیر دنیا کے ان خطوں میں سے ایک ہے جو برصغیر اور دیگر ممالک کے لوگوں کے لئے دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ خوبصورتی کے لحاظ سے جنت عرضی کا شرف حاصل ہے۔ اُن تمام خصوصیات کا تذکرہ سیاحوں، مورخین، مقامی ادیبوں، غیر مقامی ادیبوں اور دیگر اہل قلم نے کیا ہے۔ جموں و کشمیر کے داخلی حسن کا اعتراف یہاں کے سنسکرت عالموں کے علاوہ فارسی کے عالموں اور عربی کے علماء و ادباء، مقامی زبانوں کے شعراء کے کارناموں سے ہوتا ہے جن کی مثالیں دنیا ادب میں آج بھی دی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں جموں و کشمیر کو اپنے پانچ ہزار سالوں کی تاریخ محفوظ رکھنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جس میں ہندو راجگان کے ادوار، مسلم بادشاہوں کا دور، چک خاندان کا دور حکومت، مغل حکمرانوں کا دور حکومت، افغانوں کا دور حکومت اور پھر پہلے سکھوں کا قبضہ اس کے بعد ان کو شکست دیکر کشمیر پر انگریزوں کا قبضہ اور پھر ریاست کو فروخت کرنے کی مصدقہ تاریخ ”راج ترنگی“ میں محفوظ ہے۔

جغرافیائی، لسانی، تہذیبی اور معاشرتی طور پر کئی حصوں میں بٹی ہوئی ریاست ہے جن میں تین حصے اہم ہیں، جموں، سرینگر اور لداخ۔ صوبہ جموں میں ڈوگری، پہاڑی، گوجری اور پنجابی زبانیں رائج ہیں جبکہ سرینگر میں کشمیری زبان کا چلن عام ہے، لداخ میں شینا، بلتی اور کوہستانی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ رسل و رسائل کے فقدان اور بلند و بالا پہاڑی رکاوٹوں کے نتیجے میں کم آمیزی کے باعث یہ زبانیں آپس میں بہت کم میل رکھتی ہیں۔ اہل جموں و کشمیر نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اردو زبان کا استقبال کیا اور فروغ دینے میں دلچسپی لی۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق جموں و کشمیر اور اردو زبان کے اس مضبوط، مستحکم اور پائیدار رشتے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”کشمیر کا حال دیکھ کر مجھے

خاص حسرت ہوئی، شاید ہندوستان کے کسی صوبے میں اردو اس قدر مقبول اور رائج نہیں جس قدر کشمیر میں ہے۔ جموں و کشمیر کی اس سرکاری اور عدالتی زبان کے ابتدا سے ہی متعدد شاعر اور نثر نگار سرگرم اور اپنی اپنی بساط کے مطابق گلشن اردو کی آبیاری میں مصروف رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کو قدرت نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان کو اگر تلاش کرنا چاہیں تو ادب ایک ایسا الہ کار ہمیں میسر ہے جس میں تمام رنگ اپنی مختلف جہتوں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ ادب خواہ جذبے کی صورت میں شعر کا پیکر اختیار کرے یا اس میں فکر و خیال نثر میں ڈھل کر سامنے آئے، تخلیقی روایت کی جہت کا یہ دھارا مذکورہ روایات کو خود میں سموئے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔

یوں تو تحقیقی اعتبار سے شاعری پہلے اور نثر بعد میں ظہور پذیر ہوئی لیکن میلان، رویے، رجحان اور تحریک کی صورت میں ایک مسلسل ارتقا دونوں میں کارفرما رہتا ہے۔ آج شاعری اور نثر دونوں میں موضوع، اسلوب، ہیئت اور فن کی سطح پر جو مہتمم بالشان سرمایہ میسر ہے اس کے پیچھے ایک پوری روایت موجود ہے جو تغیر و تبدل سے ہمکنار ہوتی ہوئی مختلف صورتوں میں ہم تک پہنچتی ہے۔ جموں و کشمیر میں تخلیق کی اس شعری و نثری روایت کو پروفیسر عبدالقادر سروری، حبیب کیفوی، برج پریمی، حامدی کشمیری، پروفیسر ظہور الدین، پروفیسر شہاب عنایت ملک کے علاوہ دیگر محققین و ناقدین دریافت کرنے کی کامیاب کوشش کر چکے ہیں۔ اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ خواہش تھی کہ جموں و کشمیر میں لکھے گئے اردو ادب کا مطالعہ کروں۔ دوران مطالعہ یہ احساس ہوا کہ ریاست میں جس قدر ادب تخلیق کیا گیا ہے اس کو تحقیقی و تنقیدی انداز میں پرکھنے کی مربوط کوشش نہیں ہوئی۔ یہی وہ خیال تھا جس کے پیش نظر استادمحترم پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین کی مشاورت اور نگرانی سے اس موضوع کا انتخاب کر کے جموں و کشمیر کے تاریخی اور لسانی پس منظر میں وہاں کے نامور اہل قلم کو متعارف کرانے اور ان کے فنی مرتبہ متعین کرنے کی سعی کی

گئی ہے۔ میں نے اس مقالے کو چھ ابواب میں مکمل کرنے کی کوشش کی ہے جن کی تفصیل و ترتیب حسب ذیل ہے۔

باب اول:

جموں و کشمیر میں اردو زبان کے ابتدائی نقوش:- کسی بھی زبان کو کما حقہ سمجھنے کے لئے اس ملک کے لسانی، سماجی، معاشرتی، تہذیبی اور سیاسی پس منظر کو جاننا از بس ضروری ہے جس سے اس زبان کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اس باب میں جموں و کشمیر میں اردو زبان سے قبل کی لسانی صورت حال، جموں و کشمیر میں فارسی کی آمد اور مغلیہ دور میں فارسی کے عہد زریں سے بحث کی ہے۔ اردو اور مقامی زبانوں کے لسانی تعلقات اور اس کے پس منظر کا اجمالی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔

جموں و کشمیر میں اردو زبان کی آمد کے اسباب و عوامل کا تعین کرتے ہوئے اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ زبان وہاں کسی فاتح کے لشکر کے جلو میں نہیں آئی بلکہ سیاحوں، تاجروں، مزدوروں، زاہرین، یاتریوں، سرکاری اہلکاروں، علما و مشائخ، مبلغوں، قوالوں، کے ساتھ آتی جاتی رہی اور ریاست میں اپنا ٹھکانا بناتی رہی۔ اس باب میں ایسے عوامل کی نشاندہی کی گئی ہے جو جموں و کشمیر میں اردو کی آمد اور فروغ کا باعث بنے۔

باب دوم: جموں و کشمیر میں اردو ادب کا آغاز و ارتقاء:- جموں و کشمیر میں اردو زبان کی آمد کے اسباب و عوامل، اہل جموں و کشمیر کی زبان اور اردو کا لسانی تعلقات، اردو شاعری اور اردو نثر کے ابتدائی آثار جیسے جیسی موضوعات قائم کئے گئے ہیں۔ اس باب میں جموں و کشمیر میں اردو ادب کی ابتدائی نگارشات، اسالیب اور تصانیف پر بحث کرنے کے علاوہ ان کے وجود پر بھی تحقیقی بحث کی گئی ہے۔

باب سوم:

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء:- جموں و کشمیر میں اردو زبان برگ و بار لے آئی تو

اہل جموں و کشمیر نے اس زبان کو وسیلہ اظہار بنایا اور بہت کم عرصے میں اچھے کامیاب فن کار پیدا ہوئے۔ یہ باب صرف اردو کے نثری ادب تک محدود ہے جس میں نثری اصناف کے علاوہ غیر نثری اصناف خاص طور پر خودنوشت کی روایت کو بھی موضوع بحث بنایا ہے۔ اس باب میں جموں و کشمیر کے منتخب نثر نگاروں کی نگارشات اور اسالیب کے علاوہ ان کے فن پر بھی تنقیدی بحث کی ہے۔

باب چہارم:

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء:۔ جموں و کشمیر جو اپنے خارجی و داخلی حسن کی وجہ سے موضوعات کی اماج گاہ ہے۔ اس باب میں جموں و کشمیر میں اردو شاعری کے آغاز سے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے اور جن شعراء نے اپنے شعری ادب کے گلشن کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی اور کرنے مصروف کار ہیں، ان کے شعری سرمایہ کا مشروحاً جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

باب پنجم:

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو صحافت کا مزاج و معیار ایک جائزہ:۔ یہ باب جموں و کشمیر میں اردو صحافت پر مختص ہے۔ اہم اخبارات کے علاوہ اہم صحافیوں کی خدمات کو بھی بیان کیا ہے اور ساتھ ہی دور حاضر میں اردو صحافت کی کیا پیش رفت ہے اس پر بھی بحث کی ہے۔

باب ششم:

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو تحقیق و تنقید:۔ اس باب میں جموں و کشمیر میں اردو تحقیق و تنقید کی روایت اور محققین و ناقدین کی کاوشوں کو بروئے کار لانے کی سعی کی ہے۔ جموں و کشمیر میں دور حاضر میں اردو تحقیق و تنقید کی کیا صورت حال ہے اس بحث سے جو نتائج سامنے آئے وہ یہ کہ گذشتہ دو برسوں سے آج کہیں زیادہ

زرخیز اور بہتر ہے۔ اگرچہ ان محققین و ناقدین میں چند نام ہیں جن کو تنقید و تحقیق کے اساتذہ کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں حامدی کاشمیری، ظہور الدین، اکبر حیدری، برج پریمی، یوسف ٹینگ اور قدوس جاوید کے علاوہ دیگر محققین اور ناقدین کی خدمات کا جائزہ کہیں تفصیلاً اور کہیں اختصاراً لیا ہے۔

آخر میں اپنے اس تحقیقی مقالے کا حاصل مطالعہ پیش کیا ہے جس میں مقالے کی تلخیص پیش کرتے ہوئے چھ ابواب کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ آخر میں کتابیات کے علاوہ رسائل و جرائد کی بھی ایک فہرست بطور حوالہ پیش کی گئی ہے، جن سے دورانِ تحقیق استفادہ کیا گیا۔

اظہار تشکر

تحقیقی مقالے کی تکمیل پر سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑ ہا سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ جس ذات نے مجھے اس مقالے کو مکمل کرنے کا حوصلہ، ہمت اور توفیق عطا فرمائی اور اسکا لروں کی صف میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ میرے اس موضوع کے لئے چند لائبریریاں ہی میرا ماخذ تھیں۔ میں نے ان سے استفادہ کرنے کی حتی المقدور سعی کی ہے۔ ان لائبریریوں میں علامہ اقبال لائبریری، کشمیر یونیورسٹی، سینٹرل لائبریری آف جموں یونیورسٹی، جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی، رنیر سنگھ لائبریری، وغیرہ شامل ہیں۔ ان لائبریریوں کے علاوہ چند بک اسٹال اور چند شخصیات کی ذاتی لائبریریوں سے بھی استفادہ کرنے کی سعی کی ہے۔ جن اہم شخصیات کی معاونت سے پی ایچ۔ ڈی کا یہ تحقیقی کام پایہ تکمیل تک پہنچا ان کا شکر یہ ادا نہ کرنا احسان فراموشی ہوگی۔ میں سب سے پہلے پروفیسر شہاب عنایت ملک، ڈاکٹر محمد الطاف، ڈاکٹر محمد ریاض، پروفیسر ظہور الدین، پروفیسر حامدی کشمیری، ڈاکٹر وقار احمد کا شکر گزار ہوں اگر میری راہنمائی اور حوصلہ افزائی نہ کرتے تو شاید میں اس بھاری پتھر کو ابتداء ہی میں سونگھ کر چھوڑ دیتا۔

یہ تحقیقی مقالہ میرے والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے جن کی دعاؤں سے میں اس قابل ہوا اور قطرہ قطرہ مواد جمع کر سکا۔ اپنے والدین کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے خود کو میرے لئے ہر مشکل کے سامنے صرف کیا۔ اپنی والدہ جنہوں نے اپنی آغوش سے لے کر پی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالے کی تیاری تک قدم قدم پر میری حوصلہ افزائی کی، میری لغزشوں سے صرف نظر کیا اور مہربان و معاف کرنے والے خدا کی طرح میرے عیوب کی پردہ پوشی کی۔ اپنے والد محترم جنہوں نے اپنی علمی بصرت سے مجھے ابتدائی تعلیم سے لے کر تحقیقی سفر کی طرف والہانہ اظہار محبت سے راغب کیا۔ ان

کی سبق آموز نصیحتیں اور زندگی کی مشکلات سے مقابلے کی ترغیب نے میرے عزم و حوصلے کو جن نئے راستوں سے آشنا کیا اس سے میرا مشکل سفر آسان سے آسان تر ہوتا گیا۔ اپنے بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو ہمیشہ میرے لئے محبت و شفقت کا سرچشمہ رہے اور میری زندگی کے لئے متفکر رہے۔ اپنی شریک حیات کا بے حد شکر گزار ہوں جس کے حصے کا وقت بھی میں نے مقالے کو دیا۔ مرحوم ماموں کی بخشش کے لئے دعا گو ہوں جنہوں نے اپنی محبت کا رشتہ ٹوٹے نہیں دیا اور اپنی محبت کا ایک حصہ زندگی کا ساتھ نبھانے کے لئے میرے حوالے کر گئے۔ اس مقالے کی تکمیل میں بہت سے چاہنے والوں، رفقاء کا اور بزرگ ہستیوں نے میری معاونت کی۔ ان تمام کا شکر گزار ہوں جس ہستی کا سب سے زیادہ مقروض ہوں وہ میرے بڑے بھائی حاجی محمد زبیر ہیں۔ انہوں نے میرے علمی مشاغل میں ہمیشہ ہی اتنا زیادہ تعاون کیا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میرے سارے علمی و ادبی کاموں کے لئے ”کریڈٹ“ کے مستحق یہی ہیں۔

اب وہ ہستی کہ جن کی راہنمائی، بہترین مشوروں اور حوصلہ افزائی کی بدولت مقالہ نویسی کا یہ مرحلہ بخیر و خوبی انجام تک پہنچا، میرے نہایت مہربان و شفیق استاد گرامی پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین درحقیقت علم و دانش کا وہ آفتاب جہاں تاب ہیں جن کی کرنوں سے میں نے فکر کی روشنی مستعار لی۔ میری طرح بہت سے قطرہ ہائے بے مایہ کو گوہر کرنے والی ہستی کو دل کی گہرائیوں سے میرا سلام عقیدت!

شکر گزار

لیاقت علی

باب اول

جموں و کشمیر میں اردو زبان کے ابتدائی نقوش

جموں و کشمیر میں اردو زبان کے ابتدائی نقوش

زبان دراصل آوازوں کے اس بامعنی مجموعے کا نام ہے جو انسان اپنے منہ سے ادا کرتا ہے اور اپنے احساسات و خیالات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ زبان کا آغاز کب اور کیسے ہوا اس سوال کے جواب کے لئے محققین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مختلف نظریات پیش کئے ہیں لیکن احساس یہ ہوتا ہے کہ زبان کا آغاز ابھی تک پردہ تاریکی میں ہے، اور محض اس قدر ہی کہا جاتا ہے کہ انسان قوت گوئی اپنی ساتھ ہی اس دنیا میں لایا ہے۔ کیوں کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی بھی قدیم سے قدیم نسل، جس کا آج تک سراغ لگا ہے، ایسی نہیں جو بے زبان ہو۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی ایسا تصور ممکن نہیں جس میں کوئی نہ کوئی زبان نہ بولی گئی ہو۔ لسانی اصطلاح میں اگر دیکھیں تو لفظ ”زبان“ بولی کی ترقی یافتہ شکل ہے، ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ:

”زبان نہ کوئی فرد ایجاد کر سکتا ہے اور نہ اُسے فنا کیا جاسکتا ہے۔ مختلف تہذیبی عوامل، رنگ

رنگ قدرتی عناصر، مسلسل میل جول اور رسوم معاشرت کھل مل کر رفتہ رفتہ صدیوں میں

جا کر کسی زبان کے خدو خال اجاگر کرتے ہیں۔ اس لئے دنیا کی ہر زبان میں لسانی عمل

اور ادب کی تخلیق کے درمیان وقت کا ایک طویل فاصلہ ہوتا ہے۔ بولی صدیوں میں جا

کر زبان بنتی ہے۔ اپنی شکل بناتی ہے اور خدو خال اجاگر کرتی ہے“۔

لسانی عمل اور ارتقاء ایک ایسی منزل پر پہنچتا ہے جب محسوس کرنے والا انسان، سوچنے والا ذہن اور اپنے مانی الضمیر کو دوسروں تک پہنچانے والا فرد اس زبان کو اپنی صلاحیتوں، جذبات، تجربات اور احساسات کے اظہار کی سہولت پاتا ہے تو اس زبان میں ادب کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان جب برعظیم پاک و ہند میں داخل ہوئے تو عربی، فارسی اور ترکی بولتے آئے اور جب ان کا اقتدار قائم ہوا تو فارسی سرکاری زبان ٹھہری۔ تاریخ گواہ ہے کہ حاکم قومیں اپنی زبان اور اپنا کلچر ساتھ لاتی ہیں اور محکوم قومیں جن کی تہذیبی و تخلیقی قوتیں مردہ ہو جاتی ہیں، اس زبان اور کلچر سے اپنی زندگی میں نئے معنی پیدا کر کے نئے شعور اور احساس کو جنم دیتی ہیں۔ یہ قول بھی صداقت پر مبنی ہے کہ ہر بڑی تہذیب اپنی وسعت اور گہرائی کے بموجب دوسری تہذیبوں پر اپنے اثرات مرتسم کرتی ہے۔

ریاست جموں و کشمیر جسے عرف عام میں کشمیر کہتے ہیں کی سرحدیں چین، افغانستان، پاکستان سے ملتی ہیں۔ جموں و کشمیر کو ”ایشیا کا دل“ اور ”برصغیر کا تاج“ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی رشتوں کے اعتبار سے کشمیر سنٹرل ایشیا کا حصہ ہے اس لئے یہ ایشیا کی انگوٹھی کا نگینہ کہلاتا ہے۔

طبقات الارض کے ماہرین کے مطابق کروڑوں سال پہلے یہ علاقہ سمندر کے نیچے ڈوبہ ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ طبعی حالات کی تبدیلی کے باعث پہلے تو کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں نمودار ہوئیں اور پھر دیگر گھاٹیاں اور وادیاں ظاہر ہوئیں۔ خشکی کا پہلا سرا جو ایک جزیرے کے صورت میں نمودار ہوا وہ کوہ سلیمان تھا۔ وادی کشمیر جھیل کی صورت اختیار کئے ہوئے تھی۔ اس جھیل کا پانی بارہ مولہ کے درے سے نکلتا گیا۔ پانی کے نکاس کے بعد وادی کشمیر وجود میں آئی۔ لفظ ”کشمیر“ کے متعلق مورخین کی بہت سی روایات موجود ہیں اور ان کا زیادہ ذکر قدیم تاریخ کشمیر ”راج ترنگنی“ مصنف پنڈت کلہن اور ”مکمل تاریخ کشمیر“ میں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں جب وادی کشمیر ایک وسیع جھیل کی شکل میں بھی اس کا نام ”ستی سر“ تھا۔ اس جھیل کے آس پاس پہاڑوں کی چوٹیوں پر مختصر سی وادی بھی تھی۔ اس جھیل سے ایک ”جلود بھو“ نامی آدم خوردہ یونکل کر اس آبادی کے لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ لوگ مدتوں اسکے ظلم کا شکار رہے۔

آخر کار کشف رشی نامی ایک بزرگ یہاں وارد ہوئے۔ لوگوں نے آدم خورد دیو کے ظلم کی فریاد کی۔ کشف رشی نے اس آدم خورد دیو کا خاتمہ کر کے مظلوم لوگوں کو نجات دلائی۔ اس وسیع و عریض جھیل ”ستی سر“ کے پانی کی بارہ مولہ کے قریب پہاڑ کاٹ کر نکاسی کی۔ جس سے یہ وادی معرض وجود میں آئی۔ یہ جگہ ”کشف میر“ کہلائی۔ جو بگڑتے بگڑتے کشمیر ہو گئی۔ پنڈت کلہن نے کشمیر کی قدیم تاریخ راج ترنگنی میں بھی اسی طرح بیان کی ہے۔ ۳۰۰ ایک دوسری روایت کے مطابق کشف کی محبوبہ کا نام میر تھا اس وجہ سے ان دونوں کے نام سے یہ جگہ کشف میر کہلائی جو بعد میں کشمیر ہو گئی۔ ۵۰ تیسری روایت یہ ہے کہ ۵۵۸ ق م میں بنی اسرائیل کے کچھ قبائل ہجرت کر کے افغانستان، گلگت اور کشمیر وغیرہ کے علاقہ میں آ کر آباد ہوئے۔ جو قبیلہ یہاں آ کر آباد ہوا یہاں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا جس نے اس وادی کا نام ”کشمیر“ رکھا جو ’ک‘ اور ’اشیر‘ کا مرکب ہے۔ ’اشیر‘ عبرانی زبان میں شام کو کہتے ہیں۔ سرسبز و شاداب اور خوبصورت ہونے کی بناء پر بنی اسرائیل کو یہ جگہ شام جیسی نظر آئی۔ اس لئے انھوں نے اس کا نام ’کشمیر‘ رکھا یعنی ’شام جیسی‘۔ اب بھی وادی کشمیر اور گلگت بلتستان میں اسے ’کشمیر‘ کے نام ہی پکارا جاتا ہے۔ ۶۰ چارلس ایلی سن بیٹسن نے اپنی م، شہور کتاب A Gazetteer of Kashmir میں لکھا ہے کہ برہمنوں کے خیال میں یہ نام ’کس‘ یا ’کش‘ نہ معنی روشنی اور ’میر‘ بہ معنی سمندر کا مرکب ہے۔ یعنی ’روشنی کا سمندر‘ مسلمانوں کی ایک روایت کے مطابق جھیل ’ستی سر‘ کو خشک کرنے کا کام حضرت سلیمان پیغمبر کے حکم پر ’کشف‘ نامی ایک جن نے یہ کام سرانجام دیا تھا۔ اس وجہ سے اس وادی کا نام ’کشف میر‘ پڑ گیا جو بعد میں کشمیر ہو گیا۔

بعض نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سلیمان جس پہاڑ کی چوٹی پر آ کر ٹھرا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں دور دور تک پانی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا کہ اگر اس پانی کو خارج کیا جائے تو اس طرح خوبصورت وادی نکلے گی جہاں انسان آباد ہو سکیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنوں کا ایک ’کاش‘ نامی سردار موجود تھا۔ اس نے اس شرط پر پانی خارج کرنے کی خدمت انجام دینے کی خواہش کا

اظہار کیا کہ لشکر میں موجود میر نامی خوبصورت پری اس کے عقد میں دے دی جائے۔ حضرت سلیمان نے اس کی یہ شرط قبول کر تیب ہوئے پانی خارج کرنے کا حکم دیا۔ جن نے بارہ مولہ کے قریب پہاڑ کاٹ کر باقی خارج دیا اور میر نامی خوبصورت پری کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح وادی کا نام 'کاش میر' اور بعد میں کشمیر ہو گیا۔

ڈاکٹر محی الدین صوفی کے مطابق وادی کشمیر جو زمانہ قدیم میں 'ستی سر' جھیل کہلاتی تھی اس کا پانی خارج کر کے اس کا نام 'کاش میر' رکھا گیا۔ 'کا' سے مراد پانی 'سمر' سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں سے ہوا کے ذریعے پانی نکال دیا گیا ہو۔ گویا 'کاش میر' سے مراد ایسی جگہ ہے جس کا پانی خارج کر دیا گیا ہو۔ ایک توضیح یہ بھی کی جاتی ہے کہ 'کشمیر' 'کس' اور 'میر' کا مرکب ہے 'کس' سے مراد نالہ اور 'میر' سے مراد پہاڑ ہے۔ اس طرح اس سے مراد پہاڑوں اور نالوں کا ملک ہے۔ بعض کا بیان ہے قدیم ہی سے اس کا نام 'کشمیر' تھا۔ 'کم' پانی کو کہتے ہیں اور اس میں سے 'ک' لیا گیا اور 'شمر' باہر نکالنے کو۔ چونکہ اس کا پانی باہر نکالا گیا اس لئے اس کا نام کشمیر ہوا۔ پنڈت کلہن کی بیان کردہ داستان کے حوالے سے بعد کے مورخین نے کشمیر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں جو مختلف نظریات قائم کئے ان میں ایک یہ بھی ہے جس پر اکثر نے اتفاق کیا ہے کہ کشمیر دو الفاظ 'کشپ' اور 'مر' کا مرکب ہے۔ سنسکرت زبان میں 'مر' کے معنی آبادی یا پہاڑی دروں کے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہندو رشی بزرگ کا نام 'کشپ' شامل کر لیا جائے تو اس کا مطلب 'کشپ' کی آبادی نکلتا ہے۔ اس ضمن میں بے شمار توجیہات اور تشریحات ملتی ہیں لیکن چند روایات حسب ذیل ہیں۔ پنڈت کلہن کی رائے:

”زمانہ سابق میں ابتدائے کلپ سے لے کر وہ زمین جو ہمالہ کے دامن میں واقع

ہے۔ ابتدائی چھ منوں کے عہد میں پانی سے ڈھکی ہوئی تھی اور یہاں سستی سر نامی جھیل

واقع تھی۔ اس کے بعد جب موجودہ ساتویں منوں کا زمانہ آیا تو پر جاپتی کشپ نے

برہما، وشنو اور شیو کی رہبری میں دیتاؤں کی مدد حاصل کر کے جلوہ بھورا کھشش

کو جو اس جھیل میں رہتا تھا مروا ڈالا اور اس زمین کو جو جھیل کے باعث رکی ہوئی

تھی کشمیر کے نام سے آباد کیا۔“ ۹

سلیم خان گمی نے بھی پنڈت کلہن کے نظیرے کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”ساری وادی پرانے زمانے میں ایک بڑی جھیل تھی اور کشمیریوں کے جنم داتا کَشپ

رشی نے بارہ مولا کے قریب بند توڑ کر پانی کے نکل جانے کا راستہ بنایا اور اس طرح

کَشپ رشی کے نام پر اس وادی کا نام کَشپ میر یا کشمیر پڑ گیا۔“ ۱۰

مگر اس کے برعکس محمد دین فوق نے لفظ کشمیر کی وجہ یہ پیش کی ہے کہ:

”زبان شاستری میں ’کم‘ پانی کو اور شمیر باہر نکالنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ سستی سرکا پانی باہر

نکالا گیا تھا اس کا نام کم شمیر قرار پایا جس سے اب کشمیر ہو گیا۔“ ۱۱

بقول محمد سعید اسعد:

”علوم ارضیات کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق سرزمین کشمیر آج سے دس کروڑ

سال پہلے معرض وجود میں آئی۔ اس سے پہلے یہ علاقہ ایک وسیع و عریض سمندر کی

تہ پر مشتمل تھا۔ طاقت و آتش فشاں پھٹنے اور زیر زمین تبدیلیاں رونما ہونے

کے سبب لاکھوں سال کے مسلسل عمل سے اس سمندر کی تہ سے پہاڑ ابھرنا شروع

ہوئے۔ ہمالیہ اور قراقرم کی چوٹیاں نمودار ہوتی گئیں اور پانی کناروں کی طرف

بکھرتا گیا حتیٰ کہ سمندر کی ساری تہ سے پہاڑ ابھر کر منصہ شہود آ گئے۔ قدرتی طور پر

وادیاں اور گھاٹیاں بنتی گئیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اولادِ آدم کا مسکن بن کر

فردوس بریں کہلائیں۔“ ۱۲

عباس احمد آزاد میجر رافیل کی رائے کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وادی کشمیر قدیم جغرافیائی عہد میں پوری جھیل میں ڈوبی ہوئی تھی اور سینہ بہ سینہ چلی آنے والی قدیم روایات اور تاریخی روایات اس کی تصدیق کرتی تھی کچھ اسی قسم کا نتیجہ ان لوگوں نے بھی اخذ کیا ہے جو یہاں سا لہا سال رہے اور مظاہر قدرت کا مطالعہ کیا۔ لہذا میں بھی (رافیل) اس نتیجے سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں کہ عہد ماضی میں یہ حسین خطہ موجود تھا بلکہ اس کی جگہ پانی کی ایک وسیع جھیل تھی۔“ ۱۳

بقول پریم ناتھ بزار:

”چنانچہ یہ بات امکان سے باہر نہیں ہے کہ کشمیر میں پہاڑوں کے پھٹنے اور اس کے نتیجے میں ایک عظیم سیلاب کے وقوع میں آنے کی وجہ سے ہی ہڑپہ اور موہنجو ڈارو کی تہذیبیں ناپید ہو گئیں ہوں۔“ ۱۴

چارلس لکھتے ہیں:

"according to others it is derived by the
Brahmins from Kas "light" and Mira "sea"15

ان تمام روایات میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ تمام راویوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ کشمیر کی وادی زمانہ قدیم میں ایک وسیع و عریض جھیل تھی بعد میں مختلف وجوہات کے باعث یہ جھیل خشک ہو گئی اور وہاں انسانی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس فلک بوس اور پرشکوہ عمارت میں پہلی منزل کا درجہ صوبہ جموں کو حاصل یہ صوبہ پنجاب کے میدانی علاقوں سے شروع ہوتا ہوا پیر پنجال کے فلک بوس اور برف پوش پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی بلند پہاڑی حصہ جموں اور کشمیر کے لوگوں میں لسانی اور تہذیبی تفاوت کا باعث ہے۔

کسی بھی خطہ میں جنم لینے والی زبان، ثقافت اور ادب کو سمجھنے اور پرکھنے کے لئے اس خطہ کے تاریخی مراحل کا مطالعہ کرنا از بس ضروری ہے۔ جموں و کشمیر میں اردو زبان کے ابتدائی نقوش کے مطالعے کے ضمن میں بھی یہاں کے تاریخی تناظر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب کے سوتے وہاں کے سیاسی اور تہذیبی زندگی سے پھوٹے نظر آتے ہیں۔ بقول محمد یوسف ٹینگ:

”اردو اور کشمیر کا رشتہ یوں تو رسمی طور پر سو سو سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن

اردو جس تہذیبی لہر کی کوکھ میں پئی اور پچی اور پھر جس کے شانے پر سوار ہو کر صفت

جام پھری اس سے کشمیر کی انس و آشنائی صدیوں کے عرصے پر محیط ہے۔“ ۱۶

کشمیر کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے راج ترنگنی کے مصنف پنڈت کلہن کے مطابق کشمیر کا اولین بادشاہ گونڈا اول تھا جس کا دور حکومت ۱۲۶۰ ق م ہے لیکن ہم اپنی بات کا آغاز ۱۳۰۰ء سے کرتے ہیں جو ریاست جموں و کشمیر میں اسلامی عہد کا تمہیدی دور ہے۔ ۱۳۰۰ء میں کشمیر پر سہاد یونامی راجہ کی حکومت تھی، سہاد یو کا دور افراتفری، خلفشار اور لوٹ مار کا دور تھا۔ پنڈت پریم ناتھ اس عہد کی فتنہ انگیزیوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب ۱۳۰۰ء میں سہاد یو تخت نشین ہوا اس وقت کشمیر پر شرایوں، جواریوں اور عصمت باختہ عورتوں کی حکمرانی تھی (۱۸)۔ اس عہد میں ایک تاتاری سپہ سالار ذوالقدر خان دلچہ یاز لچو کشمیر پر حملہ آور ہوا راجہ کشمیر سہاد یو نے دلچہ کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ جانے میں اپنی عافیت جانی بقول سلیم خان گمی:

”اس راجہ (سہاد یو) کے عہد میں بدھ مت کے ایک پیروکار اور راجہ کرم سین کے

تاتاری سپہ سالار زلچو نے زاجی لا (درہ) کے راستے کشمیر پر حملہ کیا اور کشمیر کی اینٹ

سے اینٹ بجادی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سہاد یو اس ظالم کا مقابلہ کرتا مگر وہ زلچو کے حملے

کے وقت کشتواڑ کی طرف بھاگ گیا“۔ ۱۷

کشمیر میں آٹھ ماہ کی لوٹ مار اور غارت گری کے بعد زلچو واپس جا رہا تھا کہ اپنے تمام لشکر سمیت برفانی تو دوں تلے دب کر نیست و نابود ہو گیا۔ دلچہ کا حملہ اہل کشمیر کے لئے بڑی تباہی کا باعث رہا لیکن اس کا خوش آئند پہلو یہ ہے کہ اس غارت گری نے کشمیر میں اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔

پنڈت پریم ناتھ بزار اور متعدد دیگر محققین کے مطابق ریاست جموں و کشمیر میں اسلامی حکومت کے قیام کے سلسلے میں بنیادی اور کلیدی کردار دو غیر ریاستی باشندوں رنچن اور شاہ میر نے ادا کیا۔ رنچن بودھ شہزادہ تھا جو لدراخ کے راجہ وکتینہ (wictina) کا بیٹا تھا وہ ایک بغاوت میں اپنے باپ کے قتل کے بعد جان بچا کر کشمیر بھاگ آیا اس وقت کے راجہ سہادیو نے رنچن کو اپنے دربار میں پناہ دی اور کچھ جاگیر بھی عطا کی جبکہ شاہ میر سوات سے تعلق رکھنے والا باصلاحیت نوجوان تھا۔ وہ تلاش معاش میں کشمیر آ نکلا تھا۔ شاہ میر نے کشمیر آ کر راجہ سہادیو کے پاس وادی میں سکونت اختیار کرنے کی درخواست کی، راجہ اس کی شخصیت اور صلاحیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ رنچن کی طرح جاگیر سے بھی نواز ابدھ شہزادہ امور سلطنت چلانے کی سادھ بدھ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی قابدانہ صلاحیتوں اور ملک میں افراتفری کی فضا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر کے امراء، وزرا اور تاجر طبقے میں خاصا رسوخ حاصل کر لیا تھا اس عوامی رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے رنچن ایک منظم اور باقاعدہ فوج کا قیام عمل میں لے آیا، دوسری طرف شاہ میر بھی ریاست میں اپنے ہمنواؤں کی ایک کثیر تعداد پیدا کر چکا تھا۔ سہادیو کی پسپائی کے بعد اس کے سپہ سالار رام چندر نے حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن رنچن جو اب تک مضبوط قوت بن چکا تھا۔ رام چندر کے راستے میں رکاوٹ بنا اور شاہ کی تائید و حمایت سے عنان ریاست سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ پریم ناتھ بزار لکھتے ہیں:

”سہادیو کے وزیر اعظم اور سپہ سالار رام چندر نے اس کاروائی کی مخالفت کی مگر اس کو

سیاسی افراد کی اعانت حاصل نہ ہو سکی اور اسے بھاگ کر لار پرگنہ کے قلعے میں جا کر

پناہ لینے پڑی بہت جلد رنچن نے بڑی چال بازی سے رام چندر کو شکست دی اور ایک

معرکہ میں قلعے کے باہر موت کے گھاٹ اتار دیا کشمیر کو ایک طاقتور اور قابل ترین

حکمران کی ضرورت تھی جو اسے جلا وطن بدھ کی صرت میں مل گیا۔“ ۱۸

رنچن ۱۳۲۰ء میں کشمیر کا حکمران بننا عنان حکومت سنبھالتے ہی ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی خوشحالی

کا دور لوٹ آیا۔ رنچن شروع ہی سے اپنے بدھ مت سے بیزار اور حق و صداقت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ حسن

اتفاق سے رنچن کی ملاقات ترکستان سے تشریف لانے والی ایک روحانی شخصیت حضرت بلبیل شاہ سے ہو گئی۔ اس

ملاقات نے رنچن کے دل کی دنیا بدل دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور رنچن کے بجائے صدر الدین نام رکھا۔ رنچن کے

قبول اسلام کا ذکر پریم ناتھ بزار نے یوں کیا ہے:

”کسی نئے مذہب کی جستجو کا جذبہ شوق اس کو بلبیل شاہ کے پاس جو ترکستان سے نئے

نئے وارد ہوئے تھے کشان کشان لے گیا۔ اس مرد درویش کی دل نشیں تعلیم و

تدریس نے رنچن کے دل کو بے جذبہ متاثر کیا اور وہ فوراً مشرف بہ اسلام

ہو گیا۔ صدر الدین نے تین سال تک کشمیر میں کامیاب حکومت کے بعد ۱۹۲۳ء میں

داعی اجل کو لبیک کہا۔ صدر الدین کی وفات کے فوراً بعد کشمیر میں پھر سے افراتفری

اور انتشار نے سر اٹھایا اور اقتدار ایک بار پھر ہندو سہادیو خاندان کے پاس چلا گیا۔

سہادیو کا ایک بھائی ادیان دیو جو دلچہ کے حملے کے دوران میں گندھار کی طرف

بھاگ گیا تھا دوبارہ ریاست آہنچا اور حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس

نے ۱۵ برس تک کشمیر پر حکومت کی یہ دور بھی ایک تاریک دور تھا۔ ادیان دیو ۳۹ء،

۱۳۳۸ء میں انتقال کر گیا۔“ ۱۹

ادیان دیو کی وفات کے بعد کشمیر کی بادشاہت کا ہماشاہ میر سواتی کے سر پر بیٹھا شاہ میراب تک کشمیر کی ہر دلعزیز شخصیت کا روپ دھا گیا تھا۔ چنانچہ اسے حصول اقتدار میں زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا یوں ۱۳۳۹ء میں ۱۵ سال کے تعطل کے بعد کشمیر میں پھر سے اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی۔ شاہ میر سواتی سے کشمیر میں شہمیری خاندان کی حکومت کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان کے اکیس بادشاہوں نے کم و بیش ۲۲۱ برس تک کشمیر میں حکمرانی کی۔

شاہ میری خاندان کے تین بادشاہوں کا زمانہ کشمیر کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے ان میں سکندر بت شکن دوسرے شہاب الدین اور تیسرے زین العابدین (بڈشاہ) ہیں۔ سکندر شاہ جیسا کہ ان کے نام ساتھ بت شکن کے خطاب سے ظاہر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان تھے۔ انھوں نے اسلام کی بالادستی کے لئے بڑی سعی کی اور بت شکنی کا شعار اختیار کیا اس کوشش میں البتہ بعض اوقات ان سے تشدد بھی ہوا۔ اس عہد کے متعلق ایک انگریز تاریخ نگار پیٹرس جیروس نے لکھا ہے کہ ملک میں شراب پینے، جو اکیلے بلکہ موسیقی تک کی ممانعت تھی۔ ہندو اس سے چھٹکار کی دعائیں مانگتے رہے لیکن اس نے پورے تین سال تک حکومت کی۔

سلطان شہاب الدین نے داخلی استحکام کے ساتھ ساتھ کچھ فتوحات بھی کیں ہیں اس نے کشمیر کی سرحدوں کو وسعت دیتے ہوئے افغانستان اور تبت کے علاقے فتح کیے۔ تاہم اس خاندان کے سب سے عظیم المرتبت بادشاہ سلطان زین العابدین ہیں جنھیں آج بھی اہل کشمیر عقیدت سے بڈشاہ (بڑا بادشاہ) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لقب از خود زین العابدین کی عظمت اور کارناموں پر دلالت کرتا ہے۔ یہ معتدل مزاج بادشاہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں میں بھی ہر دلعزیز تھے۔ زین العابدین کے دور تک ملک کی سرکاری زبان سنسکرت تھی۔ زین العابدین نے کشمیر میں فارسی رسم الخط کو رواج دیا۔ وہ فنون لطیفہ اور ادب کے مریض تھے۔ ان کے دربار میں ادیب شاعر موسیقار اور گویے موجود رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر دور دراز سے زین العابدین کی شہرت سن کر حاضر ہوتے تھے۔ اس دور میں نہ صرف علم و ادب کو فروغ حاصل ہوا بلکہ زین العابدین نے کشمیر میں کاغذ سازی، ریشم سازی اور شالبانی کی

صنعت کو بھی خوب فروغ دیا۔

زین العابدین شاہ میری خاندان کے آخری قابل ذکر بادشاہ تھے ان کے بعد کشمیر میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا اور حکومت پر اس خاندان کی گرفت روز بروز کمزور ہوتی گئی اور بالآخر کشمیر کی عنان حکومت چک خاندان کے ہاتھ آ گئی۔ چک خاندان کے پس منظر کے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں البتہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غیر ریاستی تھے شہمیری خاندان سے کچھ مراسم رکھتے تھے اور شمال کی طرف سے کشمیر پر حملہ آور ہو کر آئے تھے ان کا دور حکومت ۱۵۵۴ء سے ۱۵۷۶ء پر مشتمل ہے۔

چک حکمران دلیر، بے باک اور قومی ہیگل تھے لیکن ظلم و ستم ان کا شعار تھا وہ رعایا پروری اور ملک کی تعمیر و ترقی کی بجائے فرقہ پرستی کے دلدادہ تھے چنانچہ اس عہد میں سارا ملک فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ چک حکمرانوں میں یوسف شاہ چک علم و ادب کا دلدادہ تھا اور خود بھی فارسی شعر کہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہندی زبان میں بھی شعر کہتا تھا لیکن اس کا ہندی کلام دستیاب نہیں۔ چک حکمرانوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر رعایا کی اکثریت احتجاج اور بغاوت پر اتر آئی۔ ستائے ہوئے مسلمانوں کا ایک وفد مغل حکمران اکبر کے دربار پہنچا اور اہل کشمیر پو ہونے والے جبر و تشدد کی داستان سنا کر وہاں مداخلت کرنے کی درخواست کی۔ اکبر اعظم پہلے ہی کشمیر کو فتح کرنے کے لئے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا اس نے پوچ غنیمت جانا اور کشمیر پر لشکر کا حکم دیا۔ شدید موسم اور یعقوب شاہ کی مدافعت کے باعث لشکر تیموریہ کو ایک بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بالآخر ۱۵۵۸ء میں مغلوں نے کشمیر فتح کر کے اسے ریاست کو سلطنت تیموریہ کا حصہ بنا دیا۔

دور حکومت ۱۵۷۶ء سے ۱۵۷۲ء تک ۱۶۶ برس سے زیادہ عرصہ تک کشمیر مغل صوبیداروں کے زیر انتظام رہا۔ اس عہد کا ایک خوش آئند پہلو یہ تھا کہ مغل بادشاہ چونکہ حسن فطرت کے دلدادہ اور رنگین مزاج تھے اور کشمیر میں ان کے ذوق کی تسکین کے لئے ہر طرح کا سامان موجود تھا اس لئے مغل حکمران خصوصاً اکبر، جہانگیر، اور شاہ جہان وغیرہ

کثرت سے کشمیر آتے اور یہاں کی سیر و سیاحت سے اپنے ذوق کو تسکین بہم پہنچاتے۔ انہوں نے کشمیر کے حسن کو نکھارنے اور سنوارنے کے لئے کئی ایک باغ بنوئے اور عالیشان عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج بھی اس عہد کی یادیں اپنے سینے میں سمائے سرزمین کشمیر میں موجود ہیں۔

مغلوں کی علم پر وی بھی مشہور ہے۔ مغل بادشاہ جب کشمیر آتے اپنے ہمراہ شعراء، ادیبوں اور موسیقاروں کی فوج بھی لاتے۔ دربار میں شعری مجلس ہوتیں اور شعرا انعام و اکرام پاتے۔ یوں کشمیر میں علم و ادب اور شاعری کی جو روایت شہمیری خاندان کے دور اقتدار میں پری تھی فروغ پاتی اور پروان چڑھتی گئی۔ مغل صوبیداروں کی کوتاہ اندیشیوں کے باعث کشمیر پر روز ان کی گرفت کمزور ہوتی گئی اور وہ باہمی خلفشار کا شکار ہوتے گئے۔ مغلیہ صوبیداروں اور سرداروں کی داخلی نزاع اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے ۱۷۵۲ء میں کشمیر فتح کر لیا اور یوں کشمیر سلطنتِ افغانیہ کے زیر نگیں ہو گیا۔ افغان ناظم ظالم اور سفاک تھے انہوں نے اہل کشمیر اور بالخصوص غیر مسلموں اور شیعوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے ان کا بنیادی مقصد مال و متاع جمع کرنا اور کشمیر کی دولت لوٹنا تھا۔ اس دور کی جفا کاریوں کا تذکرہ پریم ناتھ بزار نے یوں کیا ہے:

”افغان صوبیدار اکثر کندہ ناتراش، اکھڑ اور متعصب ہوتے تھے۔۔۔ سنسکرت

پڑھنا اور پوجا پاٹ کے ندو طریقوں کو حکما بند کر دیا۔ افغان عہد کے بیشتر حصہ میں نہ

صرف ہندو عورتیں بلکہ تمام کشمیری عورتیں کہیں بلا کھٹلے آجا نہیں سکتی تھیں کیونکہ ایک

افغان جب چاہتا کسی حسینہ دوشیزہ پر ہاتھ ڈال کر اسے حرم میں داخل کر سکتا تھا۔ ان

افغان حاکموں نے کئی ایک کشمیری مردوزن پکڑ کر غلام بنائے اور پھر تحفہ اپنے

آقاؤں دوستوں اور عزیز واقارب کے پاس قابل بھیج دیا۔“ ۲۰

۲۷ برس تک افغان نے کشمیر پر حکومت کی اور پھر اپنے پیشرو چکوں اور مغلوں کی طرح داخلی انتشار کا شکار ہو

کر پردے سے اوجھل ہو گئے۔ افغانوں کے دور کے ساتھ ہی کشمیر سے اسلامی حکومت کا سورج غروب ہو گیا اور قہر و رویش برجان درویش کے مصداق گردش آسمان نے کشمیر پر سکھوں کو مسلط کر دیا۔

رنجیت سنگھ پہلے ہی کشمیر فتح کرنے کے لئے کوشاں اور بے تاب تھا مغلوں کی طرح رنجیت سنگھ کو بھی اپنے پہلے حملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن ۱۸۱۹ء میں دوسرے حملے کے دوران اس نے کشمیر فتح کر لیا۔ سکھوں کے عہد میں دس صوبیداروں نے کشمیر پر حکومت کی جن میں پانچ ہندو، تین سکھ اور دو مسلمان تھے۔

یہ تمام حکمران بلا استثناء ظالم اور سفاک تھے ان کا دور ظلم و ستم میں افغانوں سے بھی بدتر شمار کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں سکھ راج اور ظلم اپنے عروج پر تھا کہ ہندوستان میں ایک انقلابی نوعیت کی تبدیلی آئی اور جموں و کشمیر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جانشینوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سکھوں کی شکست کے بعد کشمیر از خود انگریزوں کی عملداری میں شامل ہوگی۔ اس جنگ کے دوران میں جموں کے راجہ گلاب سنگھ جو ڈوگرہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا سکھوں کے ساتھ غداری کے ارتکاب کے باعث انگریزوں کا منظور نظر تھا۔ سکھ عہد کے اختتام پر انگریزوں نے ریاست جموں و کشمیر کو پوری کشمیری قوم (دہقان و کشت و خیاباں و جوہار) سمیت ۱۶ مارچ ۱۸۴۶ء کو ۷ لاکھ نانک شاہی سکھوں، ایک گھوڑے، بارہ بکریوں اور شالوں کے چھ جوڑوں کے سالانہ خراج کے عوض معاہدہ امرتسر کی رو سے مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کے نزدیک جانشینوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ معاہدہ امرتسر کے نتیجے میں ۱۸۴۶ء سے جموں و کشمیر میں ڈوگرہ عہد کا آغاز ہوا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کی بربریت کے قصے آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں۔ پونچھ کے باشندے خاص طور پر اس کے عتاب کا شکار ہوئے کیونکہ اس خطہ کے جرات مند لوگوں نے مہاراجہ کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور بغاوت کا آغاز کیا۔

۱۸۵۸ء میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ تخت نشین ہوا۔ رنبیر سنگھ کا رویہ ابتدا میں کچھ نرم رہا لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ رنبیر سنگھ کی وفات کے بعد ۱۸۸۵ء میں اس کا بیٹا

پرتاب سنگھ مسند اقتدار پر بیٹھا۔ پرتاب سنگھ کے دور میں کشمیر میں خاصی بیداری شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت تک بہت سے کشمیری بالخصوص (پنڈت) ہندوستان کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کر کے واپس کشمیر آچکے تھے پھر ہندوستان بھر میں بھی سیاسی بیداری کی لہر چل پڑی تھی۔ اس وقت تک بہت سے کشمیری بالخصوص (پنڈت) ہندوستان کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کر کے واپس کشمیر آچکے تھے پھر ہندوستان بھر میں بھی سیاسی بیداری کی لہر چل پڑی تھی۔ ہندوستان کی سیاسی بیداری کی لہروں نے کشمیر کو بھی متاثر کیا۔ (یہ دور کشمیر میں اردو زبان کی آمد اور پرورش کا دور ثابت ہوا اس کا ذکر آگے آئے گا) ۱۹۲۵ء میں پرتاب سنگھ کا بھتیجا ہری سنگھ تخت نشین ہوا اس دور میں کشمیر کی جدوجہد آزادی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ کشمیر میں یہی کشمکش جاری تھی کہ ۱۹۴۷ء میں کشمیر میں ڈوگرہ عہد کا خاتمہ ہو گیا۔

جموں و کشمیر کے ایک طائرانہ تاریخی پس منظر اور تاریخ و لسانیات پر لکھی گئی کتابوں سے یہ واضح شواہد ملتے ہیں کہ شہمیری خاندان کی حکومت کے قیام سے قبل اور کچھ بعد تک سنسکرت زبان کا چلن تھا۔ قدیم کشمیر کا تمام تر علمی و ادبی اور مذہبی سرمایہ سنسکرت زبان ہی میں ملتا ہے۔ سنسکرت لکھنے کے لئے شاردارسم الخط تھا۔ پروفیسر عبدالقادر سروری کا بیان ہے:

”اس زمانے میں سنسکرت لکھنے کے لئے کھوشھی اور برہمی رسم الخط استعمال ہوتا

تھا لیکن کشمیری علماء نے ایک نیا رسم الخط نشوونما دیا تھا جو شاردار کہلاتا ہے اور کشمیر کی

سنسکرت کتابیں اس رسم الخط میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔“ ۲۱

اس سلسلے میں کوئی حتمی دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا کہ کشمیر میں سنسکرت کا چلن کب اور کیسے ہوا لیکن محققین اس

بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کشمیر کا اس زبان کے ساتھ دیرینہ اور گہرا تعلق ہے اس ضمن میں ڈاکٹر شری ناتھ تیکو شاستری

کی رائے ملاحظہ فرمائیں جو عبدالاحد آزاد نے اپنی کتاب کشمیری زبان اور شاعری میں نکل کی ہے:

”کشمیر میں بنی نوع انسان کی بودوباش آج سے چھ ہزار سال سے پہلے شروع ہوئی

جب سیلاب کے بعد کھپ رشی کی کوششوں سے یہاں انسان نے رہنا شروع کیا
 اس زمانے میں یہاں کے لوگوں کی زبان سنسکرت تھی، مہابھارت کے زمانے میں
 یہاں کے لوگوں کی زبان سنسکرت تھی۔ مہابھارت کے زمانے میں ہندوستان میں
 مختلف زبانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کشمیر میں بھی مروج سنسکرت زبان تغیر پذیر ہونے لگی
 تھی اور کشمیری زبان کی کسی بگڑی ہوئی صورت کو استعمال کرنے لگے اس کے باوجود
 مہذب لوگوں میں زیادہ تر سنسکرت ہی کا رواج تھا۔“ ۲۲

کشمیر کا تمام تر سرکاری اور درباری نظام سنسکرت میں چلتا تھا عام خط و کتابت کی زبان بھی سنسکرت تھی حتیٰ کہ
 مسلمانوں کی قبروں کے کتبے بھی سنسکرت میں لکھے جاتے تھے۔ سری نگر اور اس کے نواح میں بہت سی قبریں ملی ہیں
 جن کے کتبے شاردارسم الخط میں کندہ ہیں۔

ریاست میں سنسکرت زنان کے گہرے رسوخ کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی ہوتا ہے کہ کشمیر میں ہندو اور
 بدھ دور کے علاوہ شاہمیری خاندان کے پہلے سلاطین کی حکومت میں بھی درباری زبان سنسکرت تھی۔ لیکن اس قدر
 اہمیت کے باوجود بھی ریاست میں اسے عام بول چال کی زبان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس دور میں کشمیر میں عام
 بول چال کی زبان پراکرت تھی یہ مختلف بولیوں کے الفاظ کا مجموعہ تھی جو تغیر و تبدل کے کئی مراحل طے کرتے ہوئے
 کشمیری کی صورت اختیار کر گئی۔ جہاں گہرے بھی کشمیر کے واقعات میں سنسکرت زبان کے چلن کا ذکر کیا ہے:

”برہمن لوگ بھی جو اس ملک کے قدیم باشندے ہیں یہاں موجود ہیں یہ عام
 کشمیری زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور ظاہر وضع و اطوار میں مسلمانوں سے مختلف
 نہیں معلوم ہوتے لیکن ان کی کتابیں سنسکرت میں ہیں۔ سنسکرت پڑھتے ہیں اور
 بت پرستی کی تمام رسوم بجالاتے ہیں جیسا کہ ہند کے دانشور سنسکرت زبان میں اپنی

تصانیف لکھتے ہیں۔“ ۲۳

یوسف بخاری لکھتے ہیں:

”سنسکرت کو چونکہ اعلیٰ طبقے کی سرپرستی حاصل تھی نیز برہمنوں نے اس کو تقدس کا
ردجہ دیا تھا اس لئے اس نے مذہبی، علمی اور ادبی زبان کا درجہ حاصل کر لیا۔ یہی
وجہ ہے کہ اس زبان کے مختلف ادوار کے نمونے، مذہبی، علمی دلائل اور کلاسیکی

ادب کی صورت میں میسر ہیں۔ ۲۴

یوں تو کشمیر میں بدھ مذہب کی تعلیمات علم عروض، قواعد، شعریات، شاعری اور ناطک پریکٹوں کتابیں
تصنیف ہوئیں لیکن ان تمام تصانیف میں جو اہمیت اور شہرت پنڈت کلہن کی ’راج ترنگنی‘ کو حاصل ہوئی وہ کسی
دوسری تصنیف کے حصہ میں نہیں آئی اس حوالے سے پروفیسر عبدالقادر سوری کی رائے پیش کرنا قریں قیاس
ہے۔ آپ رقمطراز ہیں:

”سنسکرت میں لکھے ہوئے تاریخی کارناموں میں کشمیر کا کوئی کارنامہ پنڈت کلہن کی
یادگار تصنیف کو نہیں پہنچ سکتا اس کی تعریف میں ساری علمی دنیا رطب اللسان ہے۔
کلہن نے اس یادگار کارنامے کی تکمیل ۴۹، ۱۱۴۸ء میں کی۔ بعض مصنفین نے قدیم

عہد کے کارناموں میں اسے واحد تاریخی کتاب بتایا ہے۔“ ۲۵

راج ترنگنی کشمیری تاریخ کا قدیم اور مستند ماخذ ہے جس میں کلہن نے ابتداء سے بارہویں صدی کے وسط
تک کشمیر کے تمام حکمرانوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر سلطان زین العابدین
کے حکم سے ملا احمد بخر الاسماز کے نام سے فارسی ترجمہ کیا بعد میں اکبر کی خواہش پر ملا احمد بدایونی نے بھی راج ترنگنی کا
فارسی ترجمہ کیا۔ سلطان زین العابدین نے اپنے دور میں دارالترجمہ قائم کیا جس میں نہ صرف سنسکرت کی کتابوں کا

فارسی ترجمہ کیا جاتا تھا بلکہ سنسکرت کی کتابیں تصنیف بھی ہوتی تھیں۔ جون راج بدشاہ کے دور میں سنسکرت کا مشہور شاعر اور عالم گزار ہے جس نے راج ترنگنی کے تاریخی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے جے سیما سے لے کر کوٹارانی کے عہد تک کے واقعات کا اضافہ کیا۔ جون راج کے شاگرد شری ورنے اس سلسلہ کو ۱۲۸ء تک جبکہ بعد میں پراجیہ بھٹ نے ۱۲-۱۵۱۳ء تک کے واقعات و لمبند کئے آخر میں پراجیہ بھٹ کے شاگرد وشک نے اس تاریخی تسلسل کو کشمیر میں مغلیہ اقتدار تک پہنچایا۔

شاہمیری خاندان کی اسلامی حکومت کے قائم ہوتے ہی کشمیر میں فارسی زبان اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگی تھی۔ لیکن ابتدائی دور کے سلاطین کی درباری زبان سنسکرت ہی تھی۔ شاہمیری خاندان کی حکومت کے استحکام کے ساتھ ساتھ ہی سنسکرت مائل بہ زوال ہونے لگی حتیٰ کہ سکھوں کے عہد کے آغاز کے ساتھ ہی زوال آمادہ سنسکرت بے نشان ہونے لگی۔ سنسکرت کے ریاست بدر ہونے کی دلیل پروفیسر عبدالقادر سوری نے کچھ یوں بیان کی ہے:

”سکھوں کے عہد میں کشمیر نمایاں اہمیت رکھنے والے سنسکرت علماء کا پتہ نہیں چلتا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے سیکڑوں برس سے سنسکرت علم و ادب کا ذوق جو کشمیر میں پرورش پا رہا تھا وہ یک لخت ختم ہو گیا تاہم ان حکمرانوں کو تھوڑا سا عرصہ جو کشمیر میں تسلط کا ملا وہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے قطع نظر زیادہ تر مسلم آبادی کو بے دست و پا کرنے اور اپنے قابو میں رکھنے میں صرف ہوا۔ اس کے علاوہ سکھوں میں علم و ادب کی روایات ابھی نشوونما نہیں پاسکی تھیں کہ ان کا دور ختم ہو گیا اور سنسکرت علماء ہمت افزائی اور سر پرستی کے نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر میں پڑے رہے اس لئے اس دور میں کسی سنسکرت عالم کے منظر عام پر آنے کی شہادت نہیں ملتی۔“ ۲۶

اس تفصیل کی روشنی میں کشمیر میں سنسکرت کے زوال کے دواہم سبب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اول شہمیری

سلاطین کے عہد میں فارسی کی قدر دانی جس کے باعث عالم لوگوں اور سنسکرت کے علماء کی دلچسپی سنسکرت سے کم ہوتی گئی اور دوم سکھوں کی علم و ادب میں کورذوقی و علماء سنسکرت کی حوصلہ شکنی، لیکن سنسکرت کے زوال کے سبب سے اہم وجہ خود اس زبان سے متعلق وہ تصورات ہیں جو اس زبان کی نشوونما اور پھلنے پھولنے میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔

ڈاکٹر یوسف بخاری کے بقول:

”سنسکرت کی دو قسمیں تھیں ایک ویدک سنسکرت اور دوسری ادبی سنسکرت۔ ویدک سنسکرت وہی ہے جس میں ویدوں کے منتر لکھے گئے ہیں اور قدیم زمانے کے آریاؤں کی عام بول چال کی زبان کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ دوسری ادبی سنسکرت ہے۔ آہستہ آہستہ ادبی سنسکرت نے اپنے آپ کو خاص حدود میں بند کر دیا اور اس کے تقدس کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ اسے دیوتاؤں کی زبان کہا گیا اس طرح اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ کا داخلہ سختی سے بند کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عوام کی امنگوں کی زبان ہونے سے رہ گئی اور ایک اجنبی زبان بن گئی۔“ ۲۷

یہی فاضل مصنف ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”اگر یہ صرف برہمنوں تک محدود نہ رہتی اور اپنے دامن لغات پر جدید الفاظ کو بدنما داغ نہ سمجھتی تو آج اس کو اس طرح فنا نہ ہونا پڑتا اور آج جو زبانیں ہندوستان کے طول و عرض میں رائج ہیں بہت ممکن ہے کہ ان زبانوں کا نام سنسکرت ہوتا۔“ ۲۸

بہر حال عروج کے بعد زوال کا آنا ایک فطری اور لازمی امر ہے سنسکرت جو مدتوں کشمیر کے علمی اور تہذیبی زندگی پر راج کرتی رہی ایک وقت میں اسی فطری قانون کے ہاتھوں روبہ زوال ہو گئی اور آج برصغیر میں طرح کشمیر میں بھی سنسکرت زبان و ادب ایک قیصہ پارینہ ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھ محسوس کئے جاسکتے ہیں لیکن محققین کا اندازہ ہے کہ اسلامی عہد سے قبل بھی ریاست کشمیر میں محدود حد تک فارسی کا عمل دخل ضرور تھا۔ ڈاکٹر صابر آفاقی اپنی کتاب ’عکس کشمیر‘ میں فارسی کے اثر و نفوذ کی کھوج لگاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پنڈت کاہن نے راج ترنگنی (مولفہ ۱۱۴۹ء) میں دویرا اور گنچور جیسے فارسی الفاظ

برتے ہیں جو فارسی زبان کے نفوذ کا پتہ دیتے ہیں۔“ ۲۹۴

پریم ناتھ بزار لکھتے ہیں:

”مسلم حکومت کے ظہور کیساتھ فارسی جو کہ عباسیہ عہد کے اسلامی تمدن کی زبان تھی۔

وادی میں بھی متعارف ہوئی اور جلد ہی سنسکرت سے آنکھیں ملانے کے قابل

ہوگئی۔ حتیٰ کہ مغلوں نے جب اسے درباری زبان بنا لیا تو اس کے سامنے سنسکرت کا

چراغ گل ہو گیا، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوؤں نے بھی فارسی پڑھنا شروع کر دی

اور وقت گزرنے پر اس ملک نے فارسی کے بڑے بڑے مقامی ارباب علم و دانش

اور مصنف پیدا کئے۔“ ۳۰۰

۱۳۱۷ء کے سال کو اسلامی عہد کے کشمیر میں خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس سال ایک ایسی روحانی اور علمی

شخصیت کشمیر تشریف لائے جنہوں نے کشمیر کے مذہبی، سماجی، تہذیبی اور لسانی تاریخ پر انقلابی نشان چھوڑے آپ

سید علی شاہ ہمدان تھے جو تبلیغ اسلام کی غرض سے کشمیر تشریف لائے۔ ڈاکٹر صابر آفاقی کا خیال ہے کہ:

”شاہمیری عہد میں ایران و ترکستان سے آنے والے سینکڑوں علماء و صوفیاء کی

بدولت کشمیر میں مکمل فکری و تہذیبی انقلاب رونما ہو گیا۔ ان علماء میں سید علی ہمدانی

قابل ذکر ہیں۔ مسلمان نیا تمدن اور نئی معاشرت ساتھ لائے۔ اخلاق، آداب،

ادب و فنون یہاں تک کہ نیا لباس، نیا سامان، آرائش، نئے کھانے اور نئی صنعتیں

اپنی گئیں۔‘‘ اس

امیر کبیر حضرت شاہ ہمدان بلند پایہ عالم دین اور مصنف تھے۔ فارسی میں ان کے لکھے ہوئے رسالوں کی تعداد کم از کم بیس ہے جن میں معرفت زہد، چہل حدیث، کشف الحقائق اور رسالہ مکتوبات قابل ذکر ہیں۔ شاہ ہمدان کے ساتھ ساتھ ایران سے سات سوسادات اور علماء بھی کشمیر تشریف لائے آپ کی پراثر تبلیغ سے نہ صرف اہل کشمیر جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے بلکہ اس عمل میں وہ فارسی زبان کی شیرینی اور لمس کو بھی خوب محسوس کرتے رہے اس پر طرہ یہ کہ شہمیری سلاطین خود بھی فارسی کے قدردان اور علم و ادب کے رسیا تھے شعر و سخن کا اچھا مذاق رکھتے تھے انہوں نے عربی اور فارسی کی ترویج کے لئے کئی ایک مکتب اور درسگاہیں قائم کیں۔ سلطان قطب الدین نے سری نگر میں ایک ایسی درسگاہ قائم کی جہاں اساتذہ اور طلبہ کو اقامتی سہولتیں میسر تھیں۔ اس درسگاہ میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی علام کی تدریس بھی کی جانے لگی پھر سلطان زین العابدین نے اپنے عہد میں نوشہرہ کے مقام پر ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس میں اسلامیات، دینیات، ریاضی، جغرافیہ، تاریخ طب اور تعمیرات کے علوم کا درس دیا جاتا تھا۔ ملا کبیر نحوی اس دارالعلوم کے مہتمم تھے دارالعلوم کے ساتھ ایک دارالترجمہ قائم تھا جس میں سنسکرت اور عربی کتابوں کو فارسی میں ترجمہ کرایا جاتا تھا اس شعبہ کی نگرانی ملا احمد کشمیری اور پنڈت دانش کے سپرد تھی۔ ملا احمد کشمیری کی گونا گوں صلاحیتوں کا ذکر اکثر کتابوں میں کیا گیا ہے۔ مشہور کشمیری مصنف محمد الدین فوق ملا احمد کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

” بڈشاہی دربار کے ملک الشعراء ملا احمد کی قوت استدلال، لطافت، مطبع،

قادر الکلامی اور بدیہہ گوئی کا تمام مورخین نے اعتراف کیا ہے۔ دربار شاہی کے علمی

مباحثوں میں جو ادباء اور شعراء حصہ لیتے تھے ملا احمد ان سب کا سرتاج تھا۔ تاریخ

وقائع کشمیر اور مہا بھارت اس کی یادگار ہیں۔ ایک دن بزم آراستہ تھی سلطان زین العابدین بڈشاہ تخت پر جلوہ افروز تھا ملا احمد استاد کا شملہ پیشانی پر شاخ دار لٹکا کر جھومتے جھامتے بلکہ بانپتے کانپتے دربار میں آئے۔ بادشاہ نے مسکرا کر فی البدیہہ یہ شعر پڑھا:

شاخ پیشانی ملا احمد کشمیر بہ بین

گر نہ دیدستی تو در آفاق انساں شاخوار

بادشاہ مذاق صحیح اور طبع سلیم رکھتا تھا اس کے درباری مصاحب اور شعراء بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ملا احمد تو ملک الشعراء ہی تھا فوراً بول اٹھا:

شاخ پیشانی خدیو اگرگ واری داشتیم

تانیایم در میان مادہ گاواں در شہادۂ ۲۴، ۳۳

جواب کی برجستگی ملک الشعراء کے ذہن رسا کا پتہ دے رہی ہے۔

بڈشاہ کے دارالترجمہ میں دیگر علماء میں سید امین منطقی، ملا احمد رومی، ملا نور الدین، ملا علی شیرازی، ملا نادری، مولانا حسین غزنوی وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ جن کی کوشش کے باعث کشمیر میں فارسی کے فروغ کے اسباب روشن ہونے لگے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ کشمیر میں فارسی کو صرف مسلمانوں نے ہی گلے نہیں لگایا بلکہ ہندو پنڈت بھی اس زبان کو اپنانے اور اسے فروغ دینے میں پیش پیش رہے۔ ہندوؤں کو فارسی کی طرف راغب کرنے کا سہرا بھی زین العابدین بڈشاہ ہی کے سر جاتا ہے۔ جنہوں نے کشمیری پنڈتوں کو اس کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد اللہ قریشی اپنے مضمون ”کشمیر میں فارسی شاعری“ میں بڈشاہ کے ان اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”بڈشاہ نے کشمیری پنڈتوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ فارسی زبان سیکھ کر حکومت کے عہدے سنبھالیں۔ اس گروہ میں جس نے سب سے پہلے فارسی زبان کی طرف توجہ کی وہ سپروکھلایا۔ سپروکشمیر میں اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب کچھ پڑھ لیا ہو یا پڑھنے میں سبقت لی ہو۔ علامہ اقبال کا خاندان سپرو پنڈتوں سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔ کشمیری پنڈت کثیر تعداد میں شہمیری سلاطین، چک بادشاہوں، مغل اور افغان حاکموں، سکھ اور ڈوگرہ راج میں حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر ہمیشہ فائز رہے۔ مجلسی زندگی میں بھی ان کا وقار بلند رہا اور وہ فارسی کو اپنی زبان سمجھ کر اس میں دلی جذبات و خیالات کا اظہار کرتے رہے۔“ ۳۴

کشمیر ہندوؤں کا فارسی کی طرف راغب ہونا اور اس میں مہارت حاصل کرنا ایک طرف تو ان کے لئے منفعت کا باعث ہوا تو دوسری طرف فارسی زبان کی طرف ان کی رغبت خود اس زبان کی نشوونما اور پرورش کا باعث ہوئی۔ اگر ریاست میں یہ زبان صرف مسلمانوں تک ہی محدود رہتی تو ممکن تھا کہ نشوونما اور ارتقاء کے وہ مراحل طے نہ کر سکتی جن کے نتیجے میں کشمیر فارسی علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔

سلطان زین العابدین کے بعد شہمیری سلاطین کا عہد خانہ جنگی اور خلفشار کا شکار ہوتا گیا جس کے باعث علم و ادب کے فروغ کا سلسلہ محدود ہوتا گیا لیکن زبان کے ارتقاء کا جو عمل گذشتہ دور میں شروع ہوا تھا وہ مسلسل ارتقاء پذیر رہا یہاں تک کہ کشمیر کی ریاست سے شہمیری خاندان کی حکومت کی بساط اٹھ گئی۔

کشمیر سے شہمیری خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد چک برسر اقتدار آئے۔ چک حکمران بنیادی طور پر شیعہ عقائد کے حامل تھے۔ چنانچہ ایران کی زبان ہونے کے ناتے فارسی کے ساتھ ان کی دلچسپی فطری تھی۔ چک حکمرانوں میں حسین شاہ چک اور یوسف شاہ چک کے دور میں فارسی زبان کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی

اور اس عہد میں امین مستنعی، میر علی، ملا نامی اور مہرآبی جیسے شاعر منظر عام پر آئے جن کی شاعرانہ صلاحیتوں کا زمانہ معترف ہے۔ ان میں سے چند ایک شعراء کا نمونہ کلام پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس دور کے شاعرانہ مزاج اور شعرا کی افتاد طبع کا اندازہ ہو سکے۔

گل بدستم چہ نہی ور کف من خار خوش است
 ایں گل تازہ براں گوشہ و ستار خوش است

☆

سیو سیو ده و خم خم دل لوند مرا
 قدح چہ آب زند آتش بلند مرا
 (میر علی)

☆

دستم بریدہ باد چہ کار آیدم بگو
 در گردن تباں چو جمائل نمی شود
 (نامی)

☆

مرتضی بادشہ مسند عالی نبی است
 آفتابست کہ برج شورش دوش نبی است
 برہمن گرد تو گردم رہ کفرم بنما
 کہ زایمان خودم شرم بسی می آید

(مستغنی)

یوسف شاہ چک اور حسین شاہ چک خود بھی اچھے شاعر تھے۔ یوسف شاہ کے متعلق بعض محقق لکھتے ہیں کہ وہ کشمیری اور ہندی زبان میں بھی شاعری کرتا تھا لیکن اس کے ہندی اشعار دستیاب نہیں ہیں۔ پرگنہ کشمیر کا ایک خوبصورت تفریحی مقام ہے وہاں ایک سبزہ زار میں قریب قریب دو چشمے نکلتے تھے جن کے نام تار سے اور مار سر تھے۔ ان چشموں سے موتیوں کی صورت نکلتے پانی کو دیکھ کر یوسف کی شاعرانہ حس پھڑکی اور یہ خوبصورت شعر کہا۔

بہ یاد دوزلفِ بت کشمیر نژادی

شد تار سر و مار سر از گریہ چشم

(بت کشمیر (حبہ خاتون) کی یاد میں میری آنکھیں اتار وئیں کہ تار سر اور مار سر دو چشمے جاری ہو گئے)۔ حسین

شاہ چک کے کئی شعر کشمیر میں زبان زد عام و خاص رہے ہیں۔ نمونے کے طور پر دو شعر درج ہیں:

جمائل کردہ تیغ و بستہ خنجر یا رمی آید

دلا بر خیز! کاری کن کہ جان در کاری آید

☆

آن ترک آل پوش سوار سمندر شد

یاراں حذر کنید کہ آتش بلند شد

(حسین شاہ) ۳۵

کشمیر میں چکوں کے بعد مغلوں کا دور آیا اس دور میں کشمیر بلند پایہ شعرو سخن کا مرکز بن گیا۔ اسی عہد میں فارسی کو سرکاری اور درباری زبان کا درجہ دیا گیا اور مغلوں کی علم نوازی اور ادب پروری نے کشمیر میں فارسی شاعری کا عہد زریں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ پروفیسر عبدالقادر سروری اپنی تصنیف ”کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ“ میں مغلیہ

عہد میں علمی فروغ کے متعلق لکھتے ہیں:

”کشمیر میں مغلوں کے تسلط کے بعد علم و ادب اور شاعری کی ترقی کے لئے نئی راہیں

کھلیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سارا تہذیبی سرمایہ جو مغلوں کی حکومت ہند کے عروج

کے دور میں نشوونما پایا اس کا حقدار کشمیر بھی بنتا گیا پیر غلام حسن مورخ کشمیری اس

سلسلے میں رقمطراز ہیں: ’در حکومت شاہان مغل بازار شعر و سخن بسیار گرم بود۔‘ ۳۶

مغلیہ حکومت کے دوران کشمیر میں فارسی کی روز افزوں حوصلہ افزائی اور سرکاری سرپرستی کے باعث اہل کشمیر

کی اپنی مادری زبان بھی پس منظر میں چلی گئی۔ کشمیری ہندوؤں نے بھی کشمیری زبان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جس کا

نتیجہ یہ ہوا کہ پوری صلاحیتوں کے باوجود کشمیری زبان اپنے ہی ملک میں دب کر رہ گئی اور وہ مقام نہ حاصل کر سکی جو

اپنی وسعت کے باعث اسے حاصل ہونا چاہیے تھا۔

اس عہد میں فارسی علوم اور شاعری کو فروغ حاصل ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران سے نامور فارسی شعراء

مغل بادشاہ اکبر کی علم پروری اور ادب نوازی کا شہرہ سن کر ہندوستان کا رخ کرتے تھے۔ یہاں فیضی اپنی جماعت

کے ساتھ موجود تھا علم و ادب کی محفلیں برپا ہوتیں، مشاعرے ہوتے اور مقابلے پر قصائد لکھے جاتے اور یوں مقابلے

اور مسابقت کی فضا ہر وقت قائم رہتی تھی۔ موسم گرما میں شاہان ہند اپنے امرا کے ساتھ سیر و تفریح کی خاطر کشمیر آتے

کشمیر کی آب و ہوا اہل ایران کے لئے ہر دور میں کشش کا باعث رہی ہے اس لئے یہ ممکن نہ تھا کہ ایرانی ہندوستان آتا

وہ کشمیر نہ آتا چنانچہ مغل بادشاہ جب بھی کشمیر آئے ایرانی شاعر اور علماء ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے۔

اکبر فتح کشمیر کے طعد تین بار کشمیر کی سیاحت کرنے آیا۔ پہلا سفر ۱۵۸۷ء میں کیا اس سفر میں شہزادہ سلیم،

شہزادہ مراد، خان خانان، حکیم ابوالفتح گیلانی، ابوالفضل فیضی اور بہت سے دیگر امرا اور مصائب ہمراہ تھے۔ اسی سفر

میں نامور فارسی شاعر عرفی بھی آپ کے ہم رکاب تھا اس سفر میں اکبر نے کسی موقع پر ایک گھوڑا انعام کے طور پر عطا

کیا۔ عرفی کو گھوڑا پسند نہ آیا اور گھوڑے کی ہجو کہی جو خاصی مشہور ہوئی۔ ان مغل بادشاہوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کشمیر آنے والے شعراء میں سے بعض کو حسن کشمیر اس قدر دامن گیر ہوا کہ انہوں نے یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی اور بعض نے تو موت بھی یہیں قبول کی۔ کشمیر میں وفات پانے والے شعراء میں ملا طغرا مشہدی، حاجی جان محمد قدسی مشہدی، میر فتح اللہ شیرازی، حکیم ابوطالب، حکیم میرزا محمد قلی، سلیم طہرانی، عنایت خان آشنا، میرزا ابوالقاسم وغیرہ شامل ہیں۔ جو سری نگر کے قریب مزار الشعراء میں آسودہ خاک ہیں۔ کشمیر کے مقامی شعراء نے ان ایرانی شعرا کی تخلیقی صلاحیتوں سے خوب خوب استفادہ کیا جس سے ان کے فن کو پختگی اور جلال ملی۔ اس دور کے کشمیری شعراء میں ملا ذہنی، ملاندیکی اور ملا فصحی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

اکبر کے بعد جہانگیر ہندوستان کے تخت و تاج کا وارث بنا۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کی طرح حسن کشمیر کا دلدادہ اور شعر و ادب کا رسیا تھا۔ خود بھی شعر کہتا اور شعرا کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس کی تزک اس کی علم دوستی کا ثبوت ہے۔۔۔۔۔ جہانگیر متعدد بار کشمیر آیا۔ ایک بار وہ مسلسل چھ ماہ تک یہاں قیام پذیر رہا اس کے ساتھ بھی شعرا اور علماء کی ایک جماعت ہوتی۔ ان درباری شعرا میں فیضی، طالب آملی، عرفی جیسے نامور شعرا بھی ہوتے تھے۔ ان شعرا کی کشمیر آمد اور نغمہ سنجی نے بھی کشمیری شعرا اور علماء کے ذوق کو نکھارنے میں خاص کام کیا۔ اس دور کے کشمیری شعراء میں حبیب اللہ جہی کو خاص مقام حاصل ہے۔ پروفیسر عبدالقادر سروری اپنی کتاب ”کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ“ میں جہی کے متعلق لکھتے ہیں:

”جہی دو کتابوں ’راحت القلوب‘ اور ’تنبیہ القلوب‘ کے مصنف ہیں اور یہ دونوں

کتابیں تصوف میں ہیں۔ انہوں نے ۱۶۰۲ء میں اپنے استاد شیخ یعقوب صرنی کی

سوانح حیات بھی لکھی جو مقامات حضرت ایشان کے نام سے موسوم ہے۔ جہی نے

فارسی میں ایک دیوان بھی چھوڑا ہے جس میں غزلوں کے علاوہ قصیدے، رباعیاں

اور قطعات بھی شامل ہیں۔“ ۳۷

جی کا نمونہ کلام ملاحظہ فرمائیں:

اے کے بہشت بریں بے عذاب عذاب
آتش دوزخ ہمہ باتو گلابم گلاب

☆

گرمی شوق چہ کرد، نرمی ذوق چہ کرد
سینہ کبابم کباب، دیدہ پرآبم پر آب

☆

جی بے چارہ بین اشک فشاں بر زمین
کردہ زراہت چینی زدست شراب و کباب

کشمیر کے یہ سارے شاعر اپنے فنی کمال اور ندرت کے باعث کشمیر کا سرمایہ اور اثاثہ ہیں لیکن مغلیہ عہد سر زمین کشمیر میں ایک ایسا سخن سنج بھی پیدا ہوا۔ جس کی شہرت کشمیر کے کہساروں سے نکل کر ہندوستان اور ایران تک پھیل گئی۔ یہ صاحب کمال ملامحمد طاہر غنی ہیں۔ یہ درویش صفت شاعر عہد اورنگ زیب کا وہ درخشندہ ستارہ ہے جس کی منور کرنیں آج بھی اس فن کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ غنی اپنے وقت کے نامور عالم اور شاعر ملاحسن فانی کے شاگرد تھے۔ ملا فانی کے شاگردوں میں ملامحمد زماں قانع اور حاجی محمد اسلم سالم کا ذکر بھی آتا ہے لیکن بقول پروفیسر عبدالقادر سروری:

”فانی کے شاگردوں میں ملامحمد طاہر غنی کو جو متر بہ حاصل ہوا وہ نہ صرف فانی کے

دوسرے شاگردوں بلکہ کشمیر کے فارسی شعرا میں کسی کو کم حاصل ہو سکا۔ شاعری میں

عنی کی شہرت نے فائی کو بھی باوجود ان کے علم و فضل کے پس منظر میں ڈال دیا۔ ”یہ قبول خاطر و لطف سخن“ کی بات ہے تاہم یہ بھی درست ہے کہ عنی کے مخصوص انداز فکر نے کشمیر میں فارسی شاعری کے معیار کو اتنا بلند کر دیا کہ کشمیر کا شمار بھی فارسی ادب اور شاعری کے اہم مرکوزوں میں ہونے لگا۔“ ۳۸

ڈاکٹر صابر آفاقی نے بجا فرمایا ہے کہ:

”میرا نظریہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند نے فارسی کے پانچ ہی شاعر پیدا کیے ہیں۔ امیر خسرو، عبدالقادر، بیدل، مرزا غالب، اقبال اور پانچویں عنی کشمیری۔“ ۳۹

عنی کی یہی شاعرانہ عظمت اور کمال ہے جس کے باعث علامہ اقبال جیسا سخن ور اور سخن شناس بھی عنی کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اقبال کشمیر کی جن شخصیات سے خاص طور پر متاثر تھے اور جن کا احترام کرتے تھے۔ ان میں سلطان شہاب الدین، سید علی ہمدانی، اور عنی کشمیری سرفہرست ہیں۔ اقبال نے ۱۸۹۶ء میں ’انجمن کشمیری مسلمانان لاہور‘ کے اجلاس میں جو قطععات پڑھے تھے ان میں وہ قطعہ بھی شامل ہے جو عنی کے اس شعر پر گرہ لگا کر کہا گیا ہے:

ہر کہ پابند وطن شد میکشد آزرہا
پای گل اندر چمن دایم پراست از خارہا

اقبال کا قطعہ یہ ہے:

ظلم سہتے ہیں وطن اپنا نہ جن سے چھٹ سکا
شکوہ حکام پھر اے دل نہیں تیرا بجا
کیا عجب کشمیر میں رہ کر جو ہے ان پر جفا

پای گل اندر چمن دائم پراست از خا رہا ۴۰

اسی طرح بانگ درا کی ایک معروف نظم 'خطاب یہ جو انان اسلام' عنی کے اس شعر پر تضمین ہے:

غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن

کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا

کشمیر کے دیگر فارسی گو شعرا کے برعکس عنی کا امتیاز یہ ہے کہ وہ درباری پن اور بادشاہوں کی جبہ سائی اور دنیا

وی جاہ و جلال سے بے نیاز تھا۔ عنی کے متعلق یہ روایت اکثر محققین نے نقل کی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتا تو دروازہ

بندر کھتا اور گھر سے باہر جاتا تو دروازہ کھلا چھوڑ جاتا۔ کسی نے سبب دریافت کیا تو فرمایا:

”مکان کی متاع بے بہا تو میں ہوں میں نہ ہوں گا تو مکان کے دروازے بند کرنا

بے سود ہے“۔ ۴۱

غنی کے اس جواب کو حضرت اقبال نے یوں منظوم کیا ہے۔

عنی آں سخنگوئے بلبل صغیر نواج کشمیر مینو نظر

چواندر سر ابود، در بستہ داشت چورفت از سر اتختہ را وا گذاشت

یک گفتش اے شاعر دل رسے عجب دار داز کار تو ہر کسے

پہاں سخ چہ خوش گفت مرد فقیر فقیر و با اقلیم معنی امیر

زمن آنچہ دیدند یاراں رواست دریں خانہ جز من متاعے کجا است

عنی تا نشنید بہ کاشانہ اش متاعے گرانے ست در خانہ اش

چو آں محفل افروز در خانہ نیست تہی ترازیں، ہیج کا شانہ نیست ۴۲

سید حسام الدین راشدی نے تذکرہ شعری کشمیر میں عنی کے متعلق لکھتے ہیں:

”محمد طاہر عینی صاحب طبع عالی بود، پایہ سخنور را بدرجہ کمال رساند۔ از خطہ کشمیر بلکہ از

اقلیم ہند بچوا و خوش خیال، نازک بند، معنی یاب، برنخاستہ۔“ ۴۳

اسی فقرہ استغناء کے باعث علامہ اقبالؒ جاوید نامہ میں انھیں ’شاعر رنگین نوا‘ باطن عینی طاہر عینی اور مست مدام

کا خطاب دیتے ہیں:

شاعر رنگین نوا طاہر عینی

فقرہ و باطن غنی طاہر عینی

عینی کی ذہانت اور فن کاری کی ایک مثال محمد عبداللہ قریشی نے اپنے مضمون ’کشمیر کی فارسی شاعری‘

میں یوں پیش کی:

”ایک روز مرزا صائب کہیں سیر کو گیا ہوا تھا اس کی بیاض عینی کے پاس پڑی تھی۔ ایک

عقیدت مند عینی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیاض اٹھا کر دیکھنے لگا ایک جگہ شعر کا پہلا

مصرع تلف تھا اور دوسرا مصرع اس طرح تھا۔

ع کہ از لباس تو بوی کباب می آید ۴۴

اس نے عینی سے پوچھا کہ اس کا پہلا مصرع کیا ہونا چاہیے۔ عینی نے بلا تامل فرمایا:

ع کد ام سوختہ جان دست زد بد امانت

کہ از لباس تو بوی کباب می آید ۴۵

اس شخص نے مصرع بیاض میں لکھ دیا۔ جب مرزا صائب واپس آیا اور مصرع دیکھ کر اصل حال سے واقف

ہوا تو اس نے کہا ’کاش! دیوان یک مصرع نگاشتی و تضمینیش ملا عینی کردی۔‘

کشمیر میں مغلوں کے تسلط کے خاتمے کے بعد افغان برسر اقتدار آئے۔ افغان بھی فارسی شعر و ادب کی

روایات کے امین بنے۔ اس عہد میں راج سکھ جیون کی خدمات کا تذکرہ ملتا ہے جو باقاعدہ مشاعروں کا اہتمام کرتا تھا پھر پنڈت دیارام کا چرخوشدل بھی شعرو سخن کا بہترین ذوق رکھتا تھا۔ افغان عہد کے آخری سالوں میں میر احسن اللہ خان راضی نے بھی خاص شہرت پائی۔ جنھوں نے ایک شہر آشوب نظم یادگار چھوڑی ہے۔

کشمیر میں افغان دور کے خاتمے کے ساتھ ہی فارسی راج کی تمازت ماند پڑنے لگی۔ سکھ حکمران ادبی ذوق سے تہی اور کور مغز تھے۔ چنانچہ اہل علم و فن کی قدردانی مفقود ہو گئی۔ دوگرہ عہد میں دیوان کرم پانامی درباری نے 'گلاب نامہ' کے عنوان سے گلاب سنگھ کی سوانح لکھی لیکن مجموعی طور پر علم و ادب کے سوتے خشک ہوتے رہے اور بلاخر نوبت بایں جا رسید کہ کشمیر میں فارسی شاعر کا وہ چراغ گل ہو گیا جس کی لو سے اہل ایران بھی حرارت اور رہنمائی حاصل کی تھی۔

۱۹۴۷ء سے قبل ریاست جموں و کشمیر انتظامی، جغرافیائی اور لسانی اعتبار سے تین بڑے حصوں میں تقسیم تھی۔ ۱۔ جموں ۲۔ کشمیر ۳۔ گلگت و بلتستان۔ ان تمام خطوں کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں کبھی بھی کوئی مشترکہ زبان پروان نہیں چڑھ سکی، سنسکرت اور فارسی یہاں کی علمی، ادبی، تہذیبی و درباری زندگی پر راج کرتی رہی ہیں۔ لیکن ان زبانوں کو عام بول چال کا مقام حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مشترکہ زبان کی عدم موجودگی میں لسانی اعتبار سے کشمیر کئی حصوں میں منقسم نظر آتا ہے۔

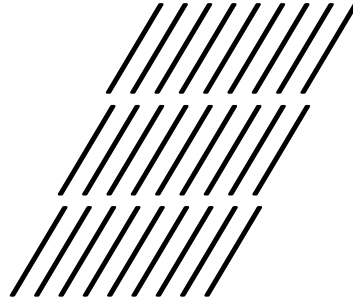
جموں میں زمانہ قدیم سے عام بول چال کی بری زبان دوگری ہے۔ کشمیر میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے جبکہ گلگت و بلتستان میں شینا و بلتی وغیرہ زبانیں رائج ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر میں بسنے والوں کا مذہبی اور علاقائی بندھنوں کے باعث آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن لسانی اختلافات ان کے معاملات اور اختلاط میں رکاوٹ کا باعث تھا اس رکاوٹ کا لازمی نتیجہ ذہنی ہم آہنگی کے فقدان پر منتج ہوتا تھا۔ جموں و کشمیر میں کسی مشترکہ زبان کی عدم موجودگی سے ایک مشترکہ زبان کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جو سب صوبوں میں رابطے اور ہم

آہنگی کا ذریعہ بن سکے۔ اس ضرورت نے جموں و کشمیر میں اردو زبان کی ترویج اور نشوونما کے امکانات پیدا کیے اور آج اردو وہ واحد زبان ہے جو جموں و کشمیر کے چاروں حصوں میں نہ صرف بولی اور سمجھی جاتی ہے بلکہ ادب کی مختلف اصناف کی صورت میں اہل کشمیر کے احساسات و جذبات کی ترجمان اور سفیر بھی ہے اور وہاں کے عوام کی بیداری اور ترقی کی نقیب بھی۔ آج جموں و کشمیر میں اردو کی حیثیت اس مضبوط پل کی ہے جو ان چاروں خطوں میں بسنے والوں کو آپس میں ملانے ان میں ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے اور ایک منزل متعین کرنے میں ان کی معاون ہے۔

جموں و کشمیر میں اردو کی آمد کے سلسلے میں پہلی اور سب سے اہم بات جو بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فارسی کے شانوں پر سوار ہو کر داخل ہوئی، اسی کی نگرانی میں آنکھیں کھولنا اور پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھا اور جب قدرے سیانی ہو گئی اور کشمیر کے کوساڑوں اور وادیوں سے مانوس ہو گئی تو فارسی سے نہ صرف آنکھیں ملانے لگی بلکہ اس کے سارے اثاثوں پر قبضہ جما کر اسے بے دست و پا کر گئی۔ گویا کشمیر میں فارسی کی حیثیت جنگل کے اس Mother plant کی ہے جو اپنے زیر سایہ کئی ناتواں اور کمزور پودوں کو پالتا ہے، انھیں گرمی سردی سے بچاتا اور چڑھاتا ہے اور جب یہ ناتواں پودے تناور ہو جاتے ہیں تو Mother plant بڑھاپے کی منازل طے کر کے کٹ جاتا ہے یا بردگی کا شکار ہو جاتا ہے۔

طویل عرصے تک جاہ و جلال دیکھنے کے بعد ایک وقت آیا کہ برصغیر کی طرح جموں و کشمیر میں بھی فارسی کا چراغ ٹٹمٹمانے لگا فارسی کا زوال یہاں اردو کے حق میں 'خدا ساز' ثابت ہوا۔ چنانچہ جب اردو زبان نے ریاست کی وادیوں میں باقاعدہ دستک دینا شروع کی تو اسے خوش آمدید کہنے کے لئے فارسی کے دوش پر سوار ہو کر آنے والے نمائندے۔ الفاظ، کہاوتوں اور محاوروں کی صورت میں پہلے ہی موجود تھے فارسی اور کشمیری کے ساتھ تال میل اور مماثلت کے باعث یہ زبان اہل کشمیر کے لئے اجنبی تھی نہ بعید از فہم، اہل کشمیر نے اسے فارسی کے متبادل کے طور پر اپنانے میں کوئی پس و پیش نہ کی چنانچہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اردو فارسی کی تہذیبی پرورش کا لازمی نتیجہ

ہے۔ لیکن ظاہر زبانوں کی آمدورفت بیرونی حملہ آوروں کی طرح اعلانیہ یا طے شدہ منصوبے کے تحت نہیں ہوتی بلکہ زبانیں انتہائی غیر محسوساتی انداز میں کسی علاقے میں اپنی جڑیں پکڑتی اور مضبوط کرتی ہیں۔ اردو نے اسی غیر محسوساتی انداز میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے فارسی کے متبادل کے طور پر ریاست کی تہذیبی علمی اور سیاسی زندگی پر راج کرنے لگی۔

16. A Gazetter of Kashmir: Charles Elision Bates, Sang-e-meal

publication, Lahore.

- ۱۷۔ محمد یوسف ٹینگ: دیپاچہ، کشمیر میں اردو (حصہ اول)، از عبد القادر سروری، جے کے آفس پرنٹرز دہلی ۱۹۸۲ء۔
- ۱۸۔ پریم ناتھ بزار، پنڈت: تاریخ جدوجہد آزادی کشمیر، مترجم عبدالحمید نظامی، ص ۶۵، ویری ناگ پبلیشرز، ۱۹۹۲ء
- ۱۹۔ سلیم خان گگی: کشمیر میں اشاعت اسلام، ص ۸۲، یونیورسٹی بکس اردو بازار لاہور ۱۹۸۶ء
- ۲۰۔ پریم ناتھ بزار، پنڈت: تاریخ جدوجہد آزادی کشمیر، مترجم عبدالحمید نظامی، ص ۶۷، ویری ناگ پبلیشرز، ۱۹۹۲ء
- ۲۱۔ ایضاً-----: -----ص ۶۷۔
- ۲۲۔ ایضاً-----: -----ص ۹۲۔
- ۲۳۔ صابر آفاتی، ڈاکٹر: تاریخ کشمیر (اسلام عہد میں)، ص ۶۲، سنگ میل پبلیشرز، ۱۹۸۴ء
- ۳۳۔ پریم ناتھ بزار، پنڈت: تاریخ جدوجہد آزادی کشمیر، مترجم عبدالحمید نظامی، ص ۱۳۰، ویری ناگ پبلیشرز، ۱۹۹۲ء
- ۳۵۔ عبد القادر سروری، پروفیسر: کشمیر میں اردو (حصہ اول)، ص ۱۰۲، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لٹریچر، سرینگر، ۱۹۸۴ء
- ۲۶۔ عبد الاحد آزاد: کشمیری زبان اور شاعری (جلد اول)، طبع اول، ص ۱۱، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لٹریچر، سرینگر، ۱۹۵۱ء
- ۲۷۔ سلیم واحد، سلیم (مترجم): کشمیر کے واقعات، از خواجہ محمد اعظم، ص ۳۷، شماره (۱۲، ۱۳، ۱۴)، جموں و کشمیر اسلامیک ریسرچ سنٹر، سرینگر، ۱۹۹۸ء
- ۲۸۔ یوسف بخاری، ڈاکٹر: کشمیری زبان اور اردو زبان کا تقابلی مطالعہ، ص ۱۱۳، مرکزی اردو بازار لاہور ۱۹۸۲ء
- ۲۹۔ عبد القادر سروری، پروفیسر: کشمیر میں اردو (حصہ اول)، ص ۱۱۳، جے کے آفس پرنٹرز دہلی، ۱۹۸۲ء،

- ۳۰۔ ایضاً:-----ص ۱۱۳۔
- ۳۱۔ یوسف بخاری، ڈاکٹر: کشمیری اور اردو زبان کا تقابلی مطالعہ، ص ۴۰، ۴۱، مرکزی اردو بورڈ لاہور، ۱۹۸۲ء
- ۳۲۔ ایضاً:-----ص ۶۸۔
- ۳۳۔ صابر آفاقی، ڈاکٹر: عکس کشمیر، ص ۹، سنگ میل پبلی کیشنز، ۱۹۸۰ء
- ۳۴۔ پریم ناتھ بزار، پنڈت: تاریخ جدوجہد آزادی کشمیر، مترجم عبدالحمید نظامی، ص ۱۰۲ء، ویری ناگ پبلی کیشنز، ۱۹۹۲ء
- ۳۵۔ صابر آفاقی، ڈاکٹر: عکس کشمیر، ص ۱۰، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۸۰ء
- ۳۶۔ فوق محمد، دین: تاریخ بڈشاہی، ص ۳۹۳، ظفر برادر لاہور،
- ۳۷۔ محمد عبداللہ قریشی: مضمون بعنوان، کشمیر میں فارسی شاعری، ص ۶۶، مطبوعہ ایران کبیر و ایران صغیر مرتبہ یعقوب ہاشمی
- ۳۸۔ فوق محمد، دین: تاریخ بڈشاہی، ص ۳۷۱، ظفر برادر لاہور
- ۳۹۔ عبدالقادر سروری، پرفیسر: کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ، ص ۱۰۰، کلچرل اکیڈمی سری نگر، ۱۹۷۹ء
- ۴۰۔ ایضاً:-----ص ۱۰۵۔
- ۴۱۔ ایضاً:-----ص ۱۳۸، ۱۳۹۔
- ۴۲۔ صابر آفاقی، ڈاکٹر: عکس کشمیر، ص ۱۱۲، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۸۰ء
- ۴۳۔ محمد اقبال علامہ، ڈاکٹر: بانگ درا، ص ۱۸۰، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، ۱۹۷۵ء
- ۴۴۔ محمد اقبال علامہ، ڈاکٹر: پیام مشرق، ص ۱۳۷، غلام علی اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۷۵ء
- ۴۵۔ حسام الدین راشدی: تذکرہ شعراء کشمیر، ص ۱۶۹، اقبال اکادمی پاکستان، فروری ۱۹۸۲ء

باب دوم

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اُردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء

اُردو برصغیر ہندوپاک کی جدید ہند آریائی زبانوں میں سب سے مقبول زبان ہے۔ گرچہ کسی بھی مخصوص علاقے کو ابھی تک اُردو کی جائے پیدائش قرار نہیں دیا جاسکا ہے لیکن اُردو کی پیدائش کے حوالے سے مختلف اور متضاد نظریات ضرور پیش کئے گئے ہیں مثلاً پنجاب میں اُردو، (حافظ محمود شیرانی) دکن میں اُردو (نصیر الدین ہاشمی) سندھ میں اُردو (سید سلیمان ندوی) اور دہلی اور نواح دہلی میں اُردو (پروفیسر مسعود خاں) وغیرہ۔ محمد حسین آزاد اور کئی دیگر ماہرین لسانیات، ادیبوں اور دانشوروں نے عام طور پر اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اُردو زبان کی پیدائش دہلی اور نواح دہلی میں پیدا ہوئی۔ پروفیسر مسعود حسین خاں کے اس نظریے کے مطابق اُردو نے دہلی اور دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں پہلے کھڑی بولی کا ڈھانچہ اختیار کیا پھر ہریانوی، پنجابی وغیرہ کے اثرات قبول کرنے کے بعد دکن پہنچی اور پھر دکن کے بھی اثرات قبول کر کے جنوبی ہند (دکن) سے رفتہ رفتہ شمالی ہند بلکہ جموں و کشمیر سمیت پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ لیکن جموں و کشمیر میں اُردو کا آغاز و ارتقاء کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے متحدہ ہندوستان میں اُردو زبان کی پیدائش اور ارتقاء کی داستان کا جائزہ اختصار کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے۔

تاریخی اعتبار سے اتنی بات سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے تعلقات عرب و ایران کے ساتھ محمد بن قاسم کی ہندوستان آمد ۱۲ء سے بہت پہلے سے رہے ہیں۔ قدیم ہندوستان میں کئی بولیاں بولی جاتی تھیں۔ کسی ایک بولی کی منجھی ہوئی معیاری شکل کا نام ”سنسکرت“ تھا جو (۳۳۰ ق۔ م) کے زمانے میں بھی گرچہ عام بول چال کی زبان کی نہیں تھی لیکن علمی کام اسی زبان ”سنسکرت“ میں ہوتے تھے۔ ”رگ وید“ سنسکرت زبان کی مشہور تصنیف ہے۔ لیکن

چونکہ سنسکرت ایک بند زبان تھی جو ”خواص“ (Elite Class) تک محدود تھی اس لیے عوامی سطح پر کئی بولیاں ترقی کر کے زبان کی حیثیت اختیار کرتی گئیں۔ جنہیں ”پراکرت“ کا نام دیا گیا۔ پروفیسر ویبر کے مطابق چھٹی صدی عیسوی میں بیس سے زیادہ پراکرت زبانیں بولی جاتی تھیں ان میں سے پانچ زیادہ مقبول تھیں جو اس طرح ہیں۔

۱۔ پالی

۲۔ جینی

۳۔ مہاراشٹری

۴۔ سوراسنی (شورسینی)

۵۔ ماگدھی وغیرہ

ان میں بھی سوراسنی (شورسینی) کو نمایاں مقام حاصل تھا کیونکہ یہ زبان سندھ سے بہار اور لاہور سے مالوہ تک اس ملک کے وسیع و عریض علاقے میں بولی جاتی تھی۔ اسی سوراسنی زبان کا دوسرا نام ”برج بھاشا“ ہے ایک زمانہ تک یہ مانا جاتا تھا کہ اُردو اسی برج بھاشا سے نکلی ہے۔ مثلاً محمد حسین آزاد نے آب حیات میں اُردو کا مخرج برج بھاشا کو ہی قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات دُرست نہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زبانیں بھی انسانی تہذیب و تمدن کے عروج و زوال کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں، کمزور یا طاقتور ہوتی ہیں لہذا معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی تبدیلیوں کے سبب سنسکرت کی طرح پراکرتوں کا بھی زوال ہوا، اور ایک نئی زبان سامنے آئی جسے ”اپ بھرنش“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ”اپ بھرنش“ میں سنسکرت اور پراکرت زبانوں کے علاوہ دوسری دیسی زبانوں اور بولیوں کے عام فہم الفاظ بھی شامل تھے۔ اس لیے یہ زبان وقت کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی ایک عوامی زبان کے طور پر پورے ہندوستان میں پھیلتی چلی گئی۔ لیکن قدیم ہندوستان چونکہ ایک وسیع و عریض ملک تھا جہاں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زبانیں اور بولیاں بولی جاتی تھیں جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ زبان اور بولی کے حوالے سے آج بھی یہ محاورہ

عام طور پر بولا جاتا ہے کہ

تین کوس پر بولی بدلے پانچ کوس پر بھاشا

اس لیے اس نئی عوامی زبان ”اپ بھرنش“ میں جب مقامی علاقائی بولیوں اور زبانوں کے الفاظ کثرت سے شامل ہونے لگے تو الگ الگ علاقوں میں ”اپ بھرنش“ کی بھی الگ الگ شکلیں سامنے آئیں۔ جنہیں ان کی مقامی، لسانی خصوصیات کی وجہ سے الگ الگ نام دئے گئے۔ اس طرح اپ بھرنش کی درج ذیل قسمیں سامنے آئیں۔

۱۔ شورسینی اپ بھرنش

۲۔ پشاپچی اپ بھرنش

۳۔ ماگدھی اپ بھرنش

۴۔ اردھ ماگدھی اپ بھرنش

۵۔ مہاراشٹری اپ بھرنش

اپ بھرنشوں میں ”شورسینی اپ بھرنش“۔ ہندوستان کے زیادہ بڑے علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ جمیل جالبی اور دیگر کئی مورخین نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کی ہندوستان آمد ۱۲ء سے پہلے ہی شورسینی اپ بھرنش ایک ملک گیر زبان بن چکی تھی۔ جالبی کے مطابق:

”اس (شورسینی) اپ بھرنش کا اثر مسلمانوں کے آنے سے بہت پہلے

بنگال سے پنجاب، سندھ، کشمیر، گجرات و راجپوتانہ تک اور شمال ہندو

نیپال سے مہاراشٹر تک جاری و ساری تھا۔ دیسی بولیوں کے ساتھ مل کر

اس نے ہر علاقے میں نئی آریائی زبانوں کی پیدائش میں مدد دی تھی۔

برج بھاشا اودھی، پنجابی، ہندی وغیرہ شورسینی اپ بھرنش ہی کی شاخیں ہیں۔“ (۱)

جمیل جالبی نے The history and culture of the Indian people کے حوالے

سے لکھا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی عرب ممالک اور وسط ایشیا کے دیگر کئی ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات تھے۔ جب محمد بن قاسم نے ۷۱۲ء میں سندھ اور ملتان کو فتح کیا تو سندھ ملتان کے علاوہ پنجاب راجپوتانہ اور گجرات وغیرہ کے قریبی علاقوں میں ایسی ملی جلی بولیاں بولی اور سمجھی جاتی تھیں جن میں شورسینی اپ بھرنش اور پشچی اپ بھرنش کے الفاظ شامل تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جس علاقہ کو بھی فتح کرتے سرکاری نظم و نسق چلانے کے لیے اس علاقہ کی سب سے اہم زبان کو اپنالیتے تھے (انگریزوں نے بھی ہندوستان میں اپنے سیاسی اور سرکاری مقاصد کی تکمیل کے لئے ہی فورٹ ولیم کالج قائم کر کے اپنے افسران کو اس زمانے کی عوامی زبان اُردو سیکھنے کا انتظام کیا تھا۔ چونکہ اختیاری اور اکتسابی زبان میں مادری زبان کے الفاظ بھی فطری طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ اور شورسینی زبان (جس میں پہلے سے ہی کئی بولیوں کے الفاظ تھے) کے الفاظ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور اسی طرح اُردو زبان کی تشکیل کا عمل شروع ہوا۔ تقریباً تین سو سال تک زبان کی تشکیل کا یہ عمل سندھ ملتان پنجاب، راجپوتانہ اور گجرات میں چلتا رہا۔ ۱۰۰۱ء میں جب محمود غزنوی ہندوستان آیا اور اس نے سندھ ملتان اور پنجاب سے لے کر دہلی، میرٹھ اور نواح دہلی کے علاقوں کو بھی فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ تو اس پورے عرصے میں شورسینی اپ بھرنش کے زیر اثر سامنے آنے والی تمام زبانیں جن میں اُردو (ہندوی) بھی شامل ہے تیزی سے اپنی لسانی ساخت (بناوٹ) کو واضح، منفرد اور مضبوط بناتی رہیں۔ محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کر کے دہلی کو اپنا پایہ تخت بنا لیا تھا۔ تاریخ میں مسلمانوں کی اس سلطنت کو پٹھانوں کی حکومت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حکومت ۱۵۲۶ء تک قائم رہی ہے۔

۱۵۲۶ء میں بابر نے پانی پت کے میدان میں دہلی کے سلطان کو شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی جو

اورنگ زیب کے انتقال ۱۷۰۷ء تک بڑی شان سے قائم رہی۔

اس طرح محمد بن قاسم ۱۲ء سے لے کر محمود غزنوی ۱۰۰۱ء تک کا زمانہ اُردو زبان کی تشکیل کا زمانہ رہا ہے محمود غزنوی سے ظہیر الدین بابر کی فتح ہند تک کے ۵۰۰ سال تک کا زمانہ اُردو کی تعمیر کا زمانہ تھا۔ یعنی ۱۵۲۶ء سے ۱۷۰۷ء تک کا مغلیہ دور۔ اُردو زبان اور اُردو شعر و ادب کے ارتقا کا دور ہے۔

اٹھارہویں صدی تک آ کر چونکہ اول تو شمال و جنوب ایک ہو جاتے ہیں دوئم وئی دکنی (گجراتی) کے دیوان کے دلی آنے کے بعد۔ دکنی اُردو۔ فارسی (سبک ہندی) سے قربت کے بعد ایک نئی زرخیز اور معیاری شکل میں سامنے آتی ہے۔ پھر اُردو زبان اور شعر و ادب کا فروغ پورے ہندوستان میں اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ ۱۸۳۲ء تک آتے آتے اسے ہندوستان کی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔

یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی ریاست جموں و کشمیر میں اُردو زبان کے خط و خال نمایاں تو ہو چکے تھے اور کشمیر میں اُردو میں علمی، مذہبی اور ادبی تخلیقات بھی منظر عام پر آنے لگی تھیں لیکن ریاست جموں و کشمیر میں اُردو زبان کی عمارت کی تعمیر و ترقی میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے فارسی و عربی زبانوں، کشمیر کی قدیم علمی زبان سنسکرت، کشمیری اور دیگر چھوٹی زبانوں اور بولیوں کا جو کردار رہا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر میں اُردو زبان کا ارتقا، کشمیری، ڈوگری، گوجری اور پہاڑی وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہوا۔

دراصل ریاست جموں و کشمیر (جسے اکثر صرف کشمیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے) صرف ایک حسین و جمیل ریاست کا ہی نہیں بلکہ زبان و ادب اور علم و فضل کے ایک نادر روزگار مرکز کا بھی نام ہے۔ کشمیر کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں یہ ریاست سیاسی ہی نہیں تہذیبی اور لسانی اعتبار سے بھی کئی مدو جزر سے گزری۔ کشمیری عوام کو مختلف طرح کی تبدیلیوں اور ان کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ مذہبی اعتبار سے ہندو دھرم، بودھ دھرم، شیو مت اور اسلام نے کشمیری عوام کو عقائد کے حوالے سے بھی متاثر کیا اور لسانی و ادبی سطح پر بھی کشمیری فکر و شعور کو بالیدہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جموں و کشمیر اور لداخ میں اُردو زبان کے آغاز و ارتقا میں فارسی، عربی، سنسکرت، کشمیری اور

کشمیر کی دوسری مقامی زبانوں اور بولیوں کے سرمایہ الفاظ کی آمیزش و آویزش کا تاریخی کردار رہا ہے۔ لیکن اس کا جائزہ تفصیل سے لینا ہوگا۔

صوبہ کشمیر میں اردو زبان کا آغاز و ارتقاء

اس میں شک نہیں کہ کشمیر کے عوام کی مادری زبان ہزاروں سال سے کشمیری رہی ہے لیکن کشمیری کا کوئی مستقل رسم الخط (Script) اور گرامر نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری زبان کی قدیم ترین ساخت اور اس کے سرمایہ الفاظ کی نوعیت کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتیں، کشمیر کی سر زمین بیرونی زبانوں، تہذیبوں، مذاہب اور رسوم و رواج کو جذب و قبول کرنے کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت موافق رہی ہے۔ اس کا اندازہ خود ریاست کی قدیم زبان کشمیری کی لسانی ساخت اور سرمایہ الفاظ سے بھی ہوتا ہے۔

لیکن عبدالاحد آزاد نے اپنی کتاب ”کشمیری زبان اور شاعری“ میں کشمیری زبان کے بارے میں پنڈت رام چند کول کے ایک مضمون (مطبوعی ہمدرد۔ ۳۱ جولائی ۱۹۳۸ء) کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ:

”کشمیری زبان دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے..... دوسری قوموں کی

زبانوں کی طرح کشمیری زبان بھی بہت سے مرحلوں سے گذر کر موجودہ حالت کو

پہنچی ہے اس میں چینی، ترکی، تبتی، روسی، عربی فارسی، پنجابی اور انگریزی کے بہت

سے الفاظ شامل ہو گئے ہیں“ (۲)

لیکن عبدالاحد آزاد نے موجودہ کشمیری زبان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ:

”عہد حاضر میں جو کشمیری زبان استعمال کی جاتی ہے اگر اس کا مقابلہ دیس کے

رہنے والے تھے، نیز بھامہ اور دنڈن بھی بودھ تھے یا جین تھے اس سے

یہ دلچسپ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ سنسکرت شعریات پر اگرچہ زیادہ

کام شیو برہمنوں نے کیا۔ لیکن سنسکرت شعریات تمام وکمال برہمنوں کی

مرہون منت نہیں،‘۔ (۴)

تاریخی اعتبار سے تیرہویں صدی میں کشمیر میں سیاسی اُتھل پتھل نے ہر طبقہ کے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا اور اہل کشمیر ایک نتیجہ خیز انقلاب کی راہ دیکھ رہے تھے۔ کشمیر کے جو لوگ ہمسایہ ممالک میں جاتے تھے وہ وہاں کے روحانی بزرگوں سے کشمیر کے حالات پر توجہ دینے کی درخواست کرتے چنانچہ چند کشمیری باشندوں نے ترکستان کے مشہور صوفی سید شرف الدین عبدالرحمن بلبل شاہ سے ملاقات کر کے انھیں کشمیر آنے اور کشمیر کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی درخواست کی۔ چنانچہ سید بلبل شاہ اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ ۱۳۳۶ء میں کشمیر تشریف لائے ان دنوں کشمیر کے راجاؤں کے آپسی جھگڑوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے ہندو راجاؤں کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور لداخ کا ایک شہزادہ جس کا نام رتچن شاہ تھا کشمیر کا حکمراں بن گیا تھا۔ رتچن شاہ اپنی ہندو بیوی کو نہ رانی اور وزیروں کے ساتھ بلبل شاہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ بلبل شاہ نے اس کا نام سلطان صدر الدین رتچن شاہ رکھا۔ رتچن شاہ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ رتچن شاہ کا ایک وزیر جو خود بھی مسلمان ہو گیا تھا فارسی زبان سے واقف تھا اس نے بلبل شاہ سے دین اسلام کی باتیں سن کر اور سیکھ کر مقامی لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی شروعات کی چنانچہ بہت کم عرصے میں ہزاروں کشمیریوں نے انسانی مساوات کی وجہ سے امن عالم اور دین و دنیا دونوں کو سنوارنے والے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے عام کشمیری فارسی اور عربی زبانوں سے بھی واقف ہونے لگے۔ حضرت بلبل شاہ کے بعد ۱۳۷۲ء میں ایران کے مشہور صوفی بزرگ امیر کبیر حضرت میر سید علی ہمدانی تقریباً سات سو عالموں، مبلغوں اور عبادت گزار مریدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ امیر کبیر کو اہل کشمیر عقیدت اور محبت کی بنا پر ”شاہ ہمدان“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شاہ ہمدان فارسی کے کہنہ مشق شاعر بھی تھے۔ لہذا کشمیر کے مسلمان امیر کبیر کے فارسی اشعار تبرک سمجھ کر پڑھتے تھے اور یاد رکھتے تھے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ فارسی زبان

کشمیریوں کے لئے اجنبی نہیں رہی۔ اور چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلامی باتیں سننے اور پڑھنے کا رواج بھی عام ہو رہا تھا۔ اس لئے کشمیر کے تعلیم یافتہ لوگ فارسی لکھنے پڑھنے اور بولنے میں بھی ماہر ہونے لگے یہاں تک کہ سلطان زین العابدین بڈشاہ کے عہد (۱۴۲۰ء تا ۱۴۷۰ء) میں فارسی کشمیر میں علمی و ادبی زبان کی حیثیت اختیار کرنے لگی تھی بڈشاہ نے سینکڑوں سنسکرت کتابوں کے ترجمے فارسی میں کروائے۔ بڈشاہ کے عہد حکومت کے زوال تک آ کر فارسی کشمیر کے تمام تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان ہو گئی۔ عبدالقادر سروری نے بھی اپنی کتاب ”کشمیر میں اردو“ میں لکھا ہے:

”چودھویں صدی میں ایران اور وسط ایشیا سے آنے والے علما کے ساتھ اسلام اور

ایرانی تہذیب کشمیر پہنچی اور فارسی زبان کو فروغ ہوا۔ ایک زمانے میں کشمیر پر ایرانی

تہذیب کے اثرات اتنے گہرے ہو گئے تھے اور فارسی زبان میں لکھنے والوں کی اتنی

کثرت تھی کہ اہل ایران ”کشمیر“ کو ”ایران صغیر“ کہنے لگے تھے۔“ (۵)

ظاہر ہے کہ فارسی کے اس عام چلن کے اثرات کشمیری، اور دیگر مقامی بولیوں پر بھی پڑنے لگے تھے۔ لہذا فارسی زبان جہاں عوام اور خواص میں اپنی جگہ بناتی رہی یہاں تک کے ہشمیری دور حکومت تک آتے آتے فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہو گیا۔

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ فارسی زبان و ادب کے فروغ میں امیر کبیر علی سید ہمدان المعروف شاہ ہمدانی اور ان کے مریدوں اور موارپوں کی کوششوں کا بے حد اہم کردار رہا ہے۔ امیر کبیر سید علی ہمدانی اور ان کے ساتھی علما اسلام کی تبلیغ کے لئے عام طور پر فارسی زبان کا ہی استعمال کرتے تھے، جسے اس دور کے تعلیم یافتہ افراد اور عام لوگ بھی سمجھنے لگے تھے۔ امیر کبیر فارسی اور عربی کے عالم تھے۔ فارسی میں انھوں نے بیس سے زائد رسالے لکھے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر درج ذیل رسالے آج بھی مقبول ہیں۔

۱۔ رسالہ معرفت زُبد

۲۔ رسالہ اورادیہ

۳۔ رسالہ چہل حدیث

۴۔ رسالہ ذکریہ

۵۔ رسالہ کشف الحقائق

۶۔ رسالہ مکتوبات

اس کے علاوہ امیر کبیر کی مناجات، غزلیں، مثنویاں اور دیگر شعری تخلیقات بھی شائع کی جا چکی ہیں۔ شعبہ فارسی کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر مسعودی نے امیر کبیر شاہ ہمدان کا فارسی شاعری کا مجموعہ شائع کروا دیا ہے۔ اس کے علاوہ شہمیری حکمرانوں میں زین العابدین ”بڈشاہ“ اور قطب الدین گرچہ کشمیری الاصل تھے۔ لیکن فارسی کے معروف شاعر بھی ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ سلطان نے جگہ جگہ مدرسے قائم کئے تھے۔ جہاں دینیات کے علاوہ فارسی اور عربی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ان باشادہوں کے درباروں میں عربی فارسی کے ماہر علما بھی ہوتے تھے۔ مثلاً سلطان زین العابدین کے دربار میں ملا احمد کشمیری، ملک الشعرا تھے اور انہوں نے سلطان کے قائم کئے ہوئے دارالترجمہ کے لیے کلہن کی ”راج ترنگی“ کا فارسی میں ترجمہ ”بحرالاسما“ کے نام سے کیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی ریاست جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں بزرگ صوفیا، اُدبا اور شعرا ہوئے ہیں جنہوں نے فارسی کو اپنے دینی، علمی و ادبی اور شعری افکار و خیالات کے اظہار کے لیے فارسی کو وسیلہ بنایا۔ ان میں میرزا حیدر دوغلو، ملانامی، بابا طالب اصفہانی، میر علی اور مولانا مہدی اور مولانا احمد وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان حضرات کی فارسی تحریروں نے کشمیری زبان میں فارسی کے الفاظ کثرت سے داخل کئے۔ اور کشمیر کے اکثر و بیشتر لوگ ایسی کشمیری بولنے لگے جسے ریختہ کہنا درست ہوگا۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ سلطان زین العابدین کے عہد میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی فارسی عربی کا شوق رکھتی تھیں۔ عبدالقادر سروری نے اس سلسلے میں لکھا ہے:

”سلطان زین العابدین کے بعد حسن شاہ کے عہد میں..... فارسی علم و ادب کا ذوق مردوں سے گذر کر خواتین تک بھی پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ حسن شاہ کی ملکہ شاہ بیگم کو بھی علم و ادب سے لگاؤ تھا اور اسی نے ایک مدرسہ اشاعت علم کی غرض سے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی والدہ گل خاتون کو بھی علم کی اشاعت اور ترقی کا شوق تھا۔ زاہدہ خاتون ایک عارفہ تھیں جن کی اخلاقی کہاوتیں فارسی میں ملتی ہیں“۔ (۶)

اس صورت حال سے کشمیر میں اردو زبان کے آغاز و ارتقا کی راہیں ہموار ہو رہی تھیں۔ یہاں تک کہ سترہویں صدی کے نصف آخر میں ایسے کئی کشمیری الاصل شعرا کے یہاں فارسی کے ساتھ ساتھ اردو کے اشعار بھی ملتے ہیں جو شعر اپنے علم و فضل کی بنا پر کشمیر سے باہر دہلی، الہ آباد وغیرہ مختلف شہروں میں اعلیٰ منصبوں پر فائز تھے۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی کے آغاز تک آتے آتے کشمیر میں کشمیری اور اردو کے مشہور محقق اور نقاد محمد یوسف ٹینگ نے جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے بارے میں لکھا ہے:

”اردو کشمیر میں تلوار اور تاج کے سائے میں نہیں آئی۔ نہ اس نے

کبھی جبر و استبداد کے سہاروں کی طرف نظریں اٹھائیں۔ فارسی

کے طویل غلبے کے تحت کشمیری زبان کا ایک ایسا مزاج تیار ہو گیا تھا۔

جو اسے اردو کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لئے مکمل طور تیار کر گیا تھا

ہندوستان کے مراکز اقتدار سے تال میل اور خود کشمیر میں فارسی

کے زوال اور اس کے مٹنے ہوئے رواج نے کشمیریوں کو اب اردو

سے روشناس کر دیا۔ ان کا ہند آنا جاننا رہتا تھا۔ اور جن مقامات

(لاہور، دہلی، لکھنؤ، الہ آباد وغیرہ) پر ان کا زیادہ آنا جاننا رہتا

تھا۔ وہاں جو زبان پنپ رہی تھی وہ یہی اُردو تھی جسے کسی
 دربار نے پالانہ پوسا بلکہ جو عوام کی ضرورت کے نتیجے میں عجمی اور
 ہندوستانی تہذیب کے وصال کے نتیجے میں منصف مشہور پر آگئی....
 ہمارے نئے حکمران (سکھ اور ڈوگرے) گرچہ درباروں میں
 فارسی کا سوانگ رچاتے رہے۔ لیکن انھیں عوام سے میل جول کے
 لئے اس نئی زبان اُردو کا استعمال کرنا پڑا۔“ (۷)

اس اقتباس میں محمد یوسف ٹینگ نے اُنیسویں صدی میں جموں و کشمیر کی لسانی و ادبی صورت حال کا تجزیہ
 کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں اُردو زبان و ادب کے ارتقا کے اسباب بیان کئے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کا ذکر
 ضروری ہے کہ سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں ریاست کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے متعدد فارسی
 شعرا شاہجہان سے لے کر اورنگ زیب اور اس کے فرزند محمد اکبر شاہ کے ساتھ وابستہ رہے۔ انھوں نے فارسی میں جو
 کارنامے انجام دئے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اب ان میں سے کئی شعرا کے ریختہ کے نمونے بھی تلاش کر لئے
 گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام ملاحسن فاتی کا آتا ہے..... ملاحسن فاتی کے سنہ پیدائش کا ذکر کہیں نہیں ملتا
 لیکن کشمیر کے ایک دانشور پروفیسر ابراہیم نے اپنے ایک مضمون ”کشمیر کے ریختہ گو شعرا“ میں لکھا ہے کہ ملاحسن فاتی
 کی وفات ۱۰۸۱ھ یا ۱۰۸۲ھ بالترتیب مطابق ۱۶۷۰ء یا ۱۶۷۱ء کو سرنگر کشمیر میں واقع ہوئی۔

فاتی بنیادی طور پر فارسی میں شعر کہتے تھے لیکن ہندوستان میں آمد و رفت اور الہ آباد میں قیام کی وجہ سے اُردو
 یا ہندوی کے بھی بہت سارے الفاظ زبان پر چڑھ گئے تھے۔ یوں بھی یہ زمانہ اُردو زبان کی لسانی تشکیل کا زمانہ تھا۔
 چنانچہ ملاحسن فاتی نے جب شاہ جہاں کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا تو اس کے ہر بیت میں ایک یا دو دو الفاظ ہندی
 کے بھی استعمال کئے۔ لیکن ان الفاظ کے استعمال میں جو بے ساختگی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاتی ہندوی (

اُردو زبان پر دسترس رکھتے تھے اس کا اندازہ مذکورہ قصیدہ کے درج ذیل اشعار سے لگایا جاسکتا ہے۔

نو بہار آمد بسیر گلشن ہندوستان
زیب ارطوطی بجائے برادب برگ نہاں
درچمن ہر صبح مینامی کند راگ بسنت
نیست طوطی را بجز کلیاں چو بلبل برزباں
گل ز شبنم ہار چنبیلی بگردن افگند
نا تو اندشد حریف شاہد ہندوستان
سیم وزر را ورم می گرد ز چنبیلی و نیل
زرگس از بہر ثا رثانی صاحب قراں

ملا محسن فانی نے ہندوستان کی تعریف میں ایک مثنوی بھی لکھی ہے۔ اس میں بھی مذکورہ بالا قصیدے کی طرح فارسی اشعار میں مقامی ہندوستانی بولیوں کے الفاظ بھی بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کئے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ فانی کے اشعار گرچہ فارسی کے ہیں لیکن ہندوی الفاظ کی موجودگی نے انھیں ”ریختہ“ سے قریب کر دیا ہے۔ اگر اُردو کے لسانی ارتقا کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ محسن فانی سے پہلے امیر خسرو (۱۲۵۳ھ تا ۱۳۲۵ھ) نے عوامی بول چال کی زبان اُردو (ہندی، ہندوی) کو شاعری کی بھی زبان بنانے کے مقصد سے ”ریختہ“ یا ملی جلی زبان کے تین نمونے پیش کئے۔ ایک وہ جس میں ایک مصرعہ فارسی اور دوسرا اُردو یا ہندوی میں ہوتا ہے۔ اس ضمن میں خسرو کا یہ شعر بہت مشہور ہے:

شبان ہجراں، دراز چوں زلف و روز و صلت چوں عمر کوتاہ

سکھی پیا کوں جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں انداھیری رتیاں

دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر میں بھی اُردو شاعری کے ابتدائی آثار ”ریختہ“ کی ہی شکل میں ملتے ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق کشمیر کے جس قدیم ترین شاعر کے یہاں ”ریختہ“ کے نمونے باضابطہ طور پر ملتے ہیں وہ میر کمال الدین حسین اندرابی رُسوا ہیں۔ خواجہ اعظم دیدہ مری کشمیری نے اپنی تصنیف ”واقعات کشمیر“ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

میر کمال الدین حسین رُسوا مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر (وفات ۱۷۰۷ء) کے فرزند شہزادہ محمد اکبر کے حلقہ مقربین میں شامل تھے۔ لیکن جب بعض مفاد پرست درباریوں کے بہکاوے میں آ کر شہزادہ محمد اکبر نے اپنے والد اورنگ زیب کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو میر رُسوا کشمیر لوٹ آئے۔ میر رُسوا کے خطوط کا مجموعہ ان کے ایک شاگرد کچھی رام ولد ہرداس ملتانی نے ”رقعات خاتم الکمال“ کے نام سے رُسوا کی وفات کے ۴۹ برس بعد ۲۶ جمادی الاول ۱۱۸۱ھ کو تدوین کیا۔ (پروفیسر ابراہیم کے مطابق اس مجموعہ خطوط میں فارسی کے کئی فصول کے ساتھ ایک فصل ”ریختہ ہندی“ کے عنوان سے بھی ہے اور اس میں ریختہ کی ایک مناجات اور پانچ غزلیں شامل ہیں۔ میر رُسوا کے ”ریختہ“ کی لسانی ساخت محسن فاتی کے ”ریختہ“ کے مقابلے میں جدید اُردو کی جانب اگلا قدم ہے۔ رُسوا کے کلام کو کشمیر میں اُردو شاعری اور اُردو غزل کی ابتدائی شکلیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

میر کمال الدین حسن اندرابی رُسوا کی مناجات اور غزلوں کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اٹھارہویں صدی کے اس کشمیری شاعر کی غزلوں پر امیر خسرو کے ”ریختہ“ سے لے کر سترہویں اٹھارہویں صدی کے دکنی شعرا تک کے اثرات ہیں زبان میں ”سین“ اور ”کوں“ جیسے متروک الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو ہمیں قلی قطب شاہ، اور وئی دکنی کی اُردو شاعری میں ملتے ہیں۔

ملا محسن فاتی اور میر رُسوا کے ساتھ کشمیر کے ایک اور شاعر مرزا عبدالغنی قبول کے یہاں بھی اُردو کے بعض اشعار ملتے ہیں۔ میر غلام علی آزاد نے اپنی کتاب ”سرو آزاد“ میں واضح طور پر لکھا ہے۔

”مرزا عبدالغنی نام قبول تخلص اور کشمیر وطن تھا، شاہ جہاں آباد میں سکونت

تھی۔ مرزا جو یا کے شاگرد تھے ۱۳۹ھ میں انتقال کیا۔“ (۸)

قبول کے اُستاد مرزا داراب جو یا غنی کا شمیری کے بعد کشمیر کے سب سے بڑے فارسی شاعر مانے جاتے ہیں خود قبول کا شمار اپنے زمانے کے مستند فارسی شعرا میں ہوتا تھا۔

کشمیر میں اُردو شاعری کے ان ابتدائی نمونوں کے حوالے سے اب تک جن شاعروں کا ذکر آیا ہے وہ سب کے سب کشمیر الاصل تھے اور کسی نہ کسی سبب سے ترک وطن کر کے ریاست سے باہر دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے تھے۔ کشمیر میں اُردو شاعری کے ابتدائی آثار کے حوالے سے روپہ بھوانی کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن ان کے یہاں دوسرے تیسرے درجہ کے ”ریختہ“ کی چند ایک مثالیں تو ملتی ہیں لیکن قابل ذکر اور معیاری ریختہ یا فصیح اُردو اشعار کی نشاندہی ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ عبدالاحد آزاد نے اپنی تصنیف ”کشمیری زبان اور شاعری“ کے حصہ دوم میں روپہ بھوانی کا تعارف کشمیری شاعرہ کے طور پر کروایا ہے۔ انہوں نے روپہ بھوانی کے کشمیری کلام کا نمونہ تو دیا ہے لیکن ریختہ کی کوئی مثال پیش نہیں کی ہے۔ البتہ محمد الدین فوق نے ”بہار گلشن کشمیر“ کے حوالے سے اپنی کتاب ”خواتین کشمیر“ میں روپہ بھوانی کا ایک فارسی منظوم خط نقل کیا ہے جس کا مطلع ہے۔

بے خوداں ہستند ولا دست گاہ

شاہ وقت و صاحب تاج و کلاہ

کشمیر میں اُردو شعر و ادب کا باضابطہ آغاز کب ہوا اور اُردو کا پہلا شاعر کسے قرار دیا جائے اس کے بارے میں علما کے درمیان اختلاف ہے عبدالقادر سروری کے مطابق:

”قدیم ترین تحریری آثار جو ہم کو کشمیر میں دستیاب ہوئے ہیں وہ

سترہویں صدی کے اواخر سے تعلق رکھتے ہیں اور عموماً ریختہ

کا انداز رکھتے ہیں۔ اس زمانے تک مغل فوجوں کا ربط کشمیر سے قائم

ہو چکا تھا۔ سلطان یوسف شاہ چک فارسی کا خوش گوشاعر تھا۔ لیکن

اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ہندی (اُردو) میں

بھی شعر کہتا تھا۔“ (۹)

لیکن یوسف شاہ چک کا مذکورہ اُردو ہندوی کلام دستیاب نہیں ہے۔ تازہ ترین تحقیق کے مطابق کشمیر میں اُردو کی قدیم ترین تحریر مشہور کشمیری شاعر محمود گامی کی ایک اُردو غزل ہے۔ محمود گامی (پیدائش ۱۷۵۵ء وفات ۱۸۵۵ء) کی یہ غزل کشمیر کے مشہور دانشور غلام نبی خیال کے تحقیقی مقالے ”محمود گامی“ میں شامل ہے۔ پانچ اشعار پر مشتمل یہ غزل ریختہ کے انداز میں ہے اس کا مطلع یہ ہے۔

الحمد للہ کہ مرا یار یار اچھا ہے

وزماہ رُخاں، ماہ من بسیار اچھا ہے

لیکن فارسی، ہندی آمیز اس اُردو غزل کے علاوہ محمود گامی کی کوئی اور اُردو کی تحریر دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ اب نئی تحقیق کے مطابق محمود گامی سے بھی پہلے متحدہ ریاست جموں و کشمیر کے ضلع میر پور کے ایک شاعر غلام محی الدین میر پوری کی مثنوی ”گلزار فقیر“ کشمیر کی پہلی ادبی تخلیق ہے۔ اس مثنوی کا سنہ تصنیف ۱۷۱۷ء ہے۔ پروفیسر محمد عالم چودھری کے مطابق یہ مثنوی زمیندارہ کالج گجرات (پاکستان) کے پروفیسر احمد حسین کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ یہ مثنوی چالیس صفحات پر مشتمل ہے اور ہر صفحہ پر تیرہ اشعار ہیں۔ اس مثنوی کا ذکر حافظ محمود شیرانی (مصنف ”پنجاب میں اُردو“) نے بھی کیا ہے:

”گجرات اور دکن میں اگرچہ اُردو تالیفات دسویں صدی ہجری

سے شروع ہو جاتی ہیں لیکن شمالی ہندوستان میں دو صدی بعد تک

ان کا پتا نہیں چلتا دہلی میں ابھی اُردو بستان قائم بھی نہیں ہو سکا

تھا کہ پنجاب میں لوگ اُردو زبان میں مثنویاں لکھنا شروع کر دیتے

ہیں۔ میرپور (کشمیر) کے شیخ غلام محی الدین، مثنوی ”گلزار فقیر“

۱۱۳۱ھ (مطابق ۱۷۱۷ء) میں ختم کرتے ہیں۔ (۱۰)

حافظ محمود شیرانی نے مثنوی ”گلزار فقیر“ کا جس انداز سے ذکر کیا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مثنوی نہ

صرف یہ کہ متحدہ جموں و کشمیر اور پورے پنجاب بلکہ پورے شمالی ہندوستان کا اولین شعری شاہکار ہے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ شیخ غلام محی الدین کا تعلق متحدہ کشمیر کے علاقہ میرپور سے تھا جو اب آزاد کشمیر

(پاکستانی مقبوضہ کشمیر) کا حصہ ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس بنا پر شیخ غلام محی الدین کو ریاست جموں و کشمیر کا پہلا

شاعر تسلیم نہ کیا جائے اسی طرح محسن فانی، کمال الدین حسینی رسوا، عبدالغنی قبول اور محمد علی حشمت وغیرہ نے بھی کشمیر

سے باہر رہ کر شوقیہ طور پر ریختہ میں اشعار کہے تھے اس لیے ممکن ہے کہ ان شعرا کی اُردو شاعری کو بھی کشمیر کی اُردو

شاعری کا حصہ تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ محمد یوسف ٹینگ جیسے مستند محقق اور نقاد نے ”گلدستہ کشمیر“ کو کشمیر کی پہلی اُردو نثری

تصنیف ماننے سے محض اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ ہر گوپال خستہ نے ”گلدستہ کشمیر“ کی تصنیف کشمیر سے باہر لاہور

میں قیام کے دوران کی تھی۔ بہر حال اٹھارہویں صدی میں کشمیر میں اُردو کے قدیم شعرا میں افغان دور کے شاعر

پنڈت دیارام خوش دل کا نام بھی ادبی حوالے سے اہم ہے۔ خوش دل جن کا ذکر بعض لوگوں نے خوش دل کا چروکے

نام سے بھی کیا ہے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے ہی اچھے انشا پرداز بھی تھے۔ خوش دل نے اُردو میں قصیدہ مثنوی اور غزل

وغیرہ کئی اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ ”بہار سخن“ اور ”گلزار سخن“ ان کے یادگار رسالے ہیں۔

مرزا محمد جان بیگ ساتھی بھی افغان دور کے ایک صاحب طرز شاعر تھے۔ ان کی شاعری کا انداز بھی زبان و

بیان کے اعتبار سے کلاسیکی دور کے غزل گو شعرا سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے دو شعر تذکروں میں اس طرح ملتے ہیں۔

افسوس کہ اغیار ہوئے یار تمھارے

غماز ہے یہ محرم اسرار تمھارے
مرغانِ قفس دن کو تڑپتے ہیں لیکن
دن رات تڑپتے ہیں گرفتار تمھارے

اُنیسویں صدی کے آخر تک رائے مہتارام، غلام ناصر جراح، شیخ نصیر الدین غریب وغیرہ ریاست
جموں و کشمیر کے کئی اُردو شعرا کا کلام ملتا ہے۔ اُنیسویں صدی کے آخر میں ایک شاعرہ زینب بی بی محبوب کا نام آتا
ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب دیوان شاعرہ تھیں اور بیچ بہاڑہ کشمیر کی رہنے والی
تھیں۔ عبدالقادر سروری کے مطابق:

”سید محمد انور شاہ..... فارسی اور اُردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے
تھے..... ان کی صاحبزادی زینب بی بی محبوب بھی شعرو سخن
سے وابستگی رکھتی تھیں لیکن نعت اور منقبت کہتی تھیں۔ انھوں نے
اپنے افکار کا ایک مجموعہ ”گلبن نعت“ کے نام سے ۱۲۹۷ء مطابق
۷۸-۷۹ء میں مرتب کیا تھا۔ وہ نثر بھی لکھ لیتی تھیں۔ محبوب
نے گلبن نعت کے دیباچے میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ طبیعت پہلے سے
غزلیات و اشعار کی مبدع تھی، لکن ان کی تشہیر کرنے سے
باعث امتناع والد ماجد کے مجبور اور روکی رہی۔“ (۱۱)

شہمیری اور چک حکومتوں کے زوال کے بعد جب کشمیر پر مغلوں کا تسلط ہوا تو اکبر اور جہانگیر کے عہد کے سر
بر آوردہ فارسی شعرا، عربی، فیضی اور آتشا پرداز ابوالفضل کا بھی کشمیر سے تعلق رہا۔ اس طرح کشمیر میں فارسی کے حوالے
سے اُردو کے نشوونما کے لئے زمین ہموار ہوتی رہی۔ لیکن صرف فارسی ہی نہیں عربی نے بھی کشمیر میں اُردو زبان کے

فروغ میں بالواسطہ طور پر اہم کردار ادا کیا۔ عربی زبان گرچہ راجہ ہرش (۱۰۳۸ء تا ۱۰۸۹ء) کے زمانے سے ہی ریاست میں داخل ہونے لگی تھی پھر چودھویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک کشمیر کی کم و بیش پوری آبادی اسلام کے دائرے میں آگئی۔ کشمیر میں جن صوفیا و بزرگان دین نے فارسی کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے ضمن میں نمایاں کارنامے انجام دیئے، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان کی عربی و فارسی تصنیفات، ان کے ترجمے اور شاعری کے حوالے سے کشمیر کے عوام فارسی کے ساتھ ساتھ عربی الفاظ و تراکیب، ضرب الامثال اور محاورات سے بھی متعارف ہوئے۔ اس لئے اٹھارہویں صدی تک آتے آتے کشمیر کے لوگوں کی بیرون ریاست آمد و رفت کافی بڑھ گئی تھی۔ اس لئے کہ اس دور تک آ کر جموں و کشمیر پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا۔ سکھ دور حکومت میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے انھیں ”بیگار“ پر مجبور کیا گیا۔ ان وجوہات کی بنا پر کشمیر میں سکھ حکومت کے خلاف آئے دن احتجاج اور بغاوت کے واقعات ہوتے رہتے تھے لیکن بہت سارے کشمیر چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ کشمیر کے لوگوں کا پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، جالندھر، امرتسر وغیرہ میں آنا جانا ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ یہ سارے شہر اردو کے بڑے ادبی مراکز تھے اور ان علاقوں کے اکثر ادیب اور شعرا بھی کشمیر آتے جاتے رہتے تھے۔ فارسی اور عربی کی طرح کشمیری بھی دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے اور کشمیری کے اکثر حروف بھی عربی اور فارسی سے ہی مستعار تھے اس لیے کشمیر کے لوگوں کو اردو کو اپنانے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے اٹھارہویں صدی کے آخر تک آتے آتے اردو صرف کشمیر کی نہیں ہی جموں، لدراخ اور دوسرے علاقوں میں مثلاً پونچھ، راجوری، بھدر واہ، کشتواڑ بھی رابطے کی زبان کے طور پر مضبوط و مستحکم ہوتی چلی گئی۔ اُنیسویں صدی کے وسط میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ریاست جموں و کشمیر میں نظم و نسق چلانے میں پیش آنے والی دشواریوں اور آئے دن ہونے والی بغاوتوں کے سبب، اپنی فوج کے ایک ڈوگرہ افسر گلاب سنگھ کو حالات پر قابو پانے کی ذمہ داری سونپی۔ گلاب سنگھ کو کامیابی بھی ملی۔ اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی

برطانوی حکومت کے زیر اثر آچکے تھے۔ چنانچہ ۱۶ مارچ ۱۸۴۶ء کو ”معاہدہ امرتسر“ کے مطابق گلاب سنگھ نے ۵ لاکھ روپے کے عوض کشمیر کو خرید لیا اور ڈوگرہ راج کی بنیاد قائم کی۔ شیخ محمد عبداللہ نے ”آتش چنار“ میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بڑے دُکھ کے ساتھ لکھا ہے:

”ایک سو سال قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹوں کے ہاتھوں کشمیر کا سودا ہوا صرف پچھتر لاکھ ناک شاہی روپے کے عوض، جو آج برطانوی سکے کے مطابق پانچ لاکھ پونڈ اسٹرلنگ سے بھی کم رقم بنتی ہے۔ کشمیر، اس کے عوام، اس کے سبزہ زار، اور مرغزار اور اس قسم کے تمام وسائل سکھ سلطنت کے ایک باج گزار راجا گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروخت کر دئے گئے اس وقت کشمیر کے گورنر شیخ امام الدین نے اس معاہدے کے سلسلے میں کشمیر کا سودا کرنے کی مزاحمت کی لیکن اسے برطانوی فوج کی مدد سے مطیع بنا دیا گیا“۔ (۱۲)

راجہ گلاب سنگھ کے عہد میں بھی ریاست کی سرکاری، دفتری اور درباری زبان فارسی ہی تھی۔ لیکن ایک طرف جہاں صوبہ کشمیر میں کشمیری پہاڑی، گریزی بلتی، وغیرہ زبانیں اور بولیاں تھیں وہیں لداخ میں لداخی اور صوبہ جموں میں ڈوگری، گوجری، پہاڑی وغیرہ زبانوں اور بولیوں کا چلن تھا۔ ان سبھی زبانوں کے سرمایہ الفاظ میں فارسی، عربی اور سنسکرت الفاظ شامل ہو گئے تھے۔ دوئم ان زبانوں کا پنجابی اور اردو سے قریبی تعلق قائم ہو چکا تھا اس لئے جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے سیاسی مصلحتوں اور کاروباری ضرورتوں کے تحت دہلی، لاہور، کی حکومتوں کے ساتھ تعلقات قائم کئے تو پھر سیاسی، انتظامی، تعلیمی اور تجارتی ضرورتوں کے تحت ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کا بھی دہلی، لاہور، لکھنؤ، الہ آباد، جالندھر، امرتسر وغیرہ شہروں میں آنا جانا شروع ہوا۔ جوان دنوں (انیسویں صدی کے وسط میں) اردو کے اہم مراکز ہوا کرتے تھے۔ فارسی، عربی اور پنجابی کی شد بدرکھنے والوں کے لئے اردو سمجھنا اور بولنا مشکل

نہیں ثابت ہوا اور فارسی رسم الخط کی اچھی واقفیت کی وجہ سے اُردو لکھنے اور پڑھنے میں بھی انھیں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ریاست سے باہر دہلی، لاہور وغیرہ شہروں میں آتے جاتے رہنے والے ریاستی سیلانی اپنے ساتھ اُردو زبان کے الفاظ، جملے، محاورات اور ضرب الامثال بھی ساتھ لاتے رہے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کے دربار سے مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے غیر ریاستی ماہرین اور افسران بھی وابستہ تھے جو اُردو داں تھے۔ اس بات کی تصدیق ڈاکٹر برج پریمی کے اس اقتباس سے بھی ہوتی ہے۔

”ڈوگرہ عہد میں کچھ عرصہ تک ”نقیبوں“ کو ہندوستان کے

مختلف شہروں سے بلا کر اپنے دربار میں اس غرض کے لئے

تعینات کیا گیا تھا کہ وہ ڈوگرہ دربار میں مغلی جاہ و جلال کا

سا انداز پیدا کریں۔ چنانچہ جب مہاراجہ دربار میں آتا تھا تو

اس کی آمد کا اعلان مغلی (مغل بادشاہوں کے) انداز

سے کیا جاتا تھا۔ ان نقیبوں کے ساتھ ان کے پورے پورے

خاندان بھی ہوتے تھے جن کی بول چال اُردو تھی۔ اس طرح

سے بھی اُردو زبان کا عمل دخل شروع ہوا۔“ (۱۳)

مہاراجہ گلاب سنگھ مغل بادشاہوں کے نقش قدم پر چلنا باعث فخر سمجھتا تھا۔ اسی کی بنا پر اس نے نہ صرف فارسی

کو درباری زبان بنایا بلکہ مغلوں کے رسوم و رواج اور تہواروں کو بھی اسی طرح منانا شروع کیا جس طرح مغل مناتے

تھے جو میلے مغل بادشاہ سجاتے تھے وہ جموں و کشمیر میں بھی منائے جانے لگے۔ مثلاً ”نوروز“ کا تہوار اور ”پھول والوں

کی سیر“ کا رواج گلاب سنگھ نے ہی جموں و کشمیر میں شروع کیا۔ ان تہواروں اور میلوں میں بیرون ریاست کے

فنکار، گانے بجانے والے، رقص بازے گر شریک ہوتے جن کی زبان اُردو ہوتی تھی۔ یہ لوگ جموں و کشمیر کے لوگوں

سے اُردو میں ہی باتیں کرتے تھے۔ جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان سے تبادلہ خیال میں زیادہ دُشواری بھی نہیں ہوتی تھی۔ گلاب سنگھ کے عہد میں بھی ریاست جموں و کشمیر کی سرکاری اور درباری زبان فارسی تھی۔ لیکن جموں کشمیر اور لداخ میں ڈوگری، پنجابی کے حوالے سے اُردو قریب تھی۔ ڈوگری کے علاوہ گوجری اور پہاڑی زبانوں میں بھی فارسی، عربی اور پنجابی کے الفاظ کثرت سے ملتے تھے۔ ان زبانوں کی لسانی ساخت اور املا ذرا سے فرق کے ساتھ اُردو کی لسانی ساخت اور املا اُردو سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ گلاب سنگھ کے عہد میں ہندوستان کی مغلیہ حکومت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم ہونے کے بعد ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے جموں و کشمیر کے ثقافتی رشتے قائم ہوئے۔ جموں و کشمیر سے لاہور، جالندھر، امرتسر، دہلی، لکھنؤ اور الہ آباد جانے اور ان علاقوں سے جموں کشمیر آنے والوں کے تعداد میں بھی لگاتار اضافہ ہوا چونکہ گلاب سنگھ کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ۱۸۳۲ء میں ہندوستان میں فارسی کی جگہ اُردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جا چکا تھا اس لئے گلاب سنگھ کی حکومت کے زیادہ تر افسران، اُردو سے نہ صرف واقف تھے بلکہ بہت سارا دفتری کام فارسی کے علاوہ اُردو میں بھی کرتے تھے۔ جموں آرکالوژی میں ایسے بے شمار شہادات اور دوسرے کاغذات موجود ہیں جو گلاب سنگھ اور رنیر سنگھ کے زمانے میں عوام کی معلومات کے لئے جاری کئے جاتے تھے اور جن کی زبان یہی اُردو ہے۔ اس کے علاوہ سکھ دور حکومت میں چونکہ صدر مقام لاہور تھا جو شروع سے ہی اُردو کا ایک بڑا مرکز رہا ہے اس لئے گلاب سنگھ کے عہد میں لاہور اور دوسرے علاقوں کے اخبارات و رسائل جموں و کشمیر میں پہنچتے تھے۔ جموں و کشمیر کے بعض شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات بھی ان میں شائع ہوتی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت سے بہت پہلے ہی سے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی (حکومت برطانیہ) کے خلاف باغیانہ سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ انگریزوں کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کو دبانے کے لئے دوسرے صوبوں کی طرح ریاست جموں و کشمیر سے بھی فوجی دستوں کو دہلی اور دوسرے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جہاں وہ کافی عرصہ تک قیام کرتے اور چونکہ ان دنوں ہندوستان کے ہر علاقہ میں اُردو راج کی زبان

تھی، اخبارات، اور رسائل بھی اُردو میں ہی شائع ہوتے تھے اس لیے کشمیری فوجی اُردو سے اچھی خاصی واقفیت حاصل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ گلاب سنگھ کے عہد میں ہی تھیٹر یکل کمپنیاں بھی جموں کشمیر آتی تھیں اور اُردو میں ڈرامے پیش کرتی تھیں۔ جموں و کشمیر کے گانے بجانے والے اور بھانڈ وغیرہ گاؤں گاؤں گھوم کر مقامی زبانوں کے علاوہ اُردو میں بھی گیت اور غزلیں گاتے تھے۔ لوگ ان گیتوں اور غزلوں کے اشعار سمجھتے بھی تھے اور ذوق و شوق سے گنگناتے بھی تھے۔ اُردو قوالی گانے اور سننے کا رواج بھی عام ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب فورٹ ولیم کالج (قیام ۱۰ جولائی ۱۸۰۰ء) اور دلی کالج (قیام ۱۸۲۷ء) میں جو کتابیں اُردو میں لکھی گئیں یا ترجمہ کی گئیں وہ بھی جموں کشمیر پہنچنے لگی تھیں۔ بلکہ گلاب سنگھ کے اقتدار سنبھالنے سے قبل کے ۱۹۲۳-۲۲ء کے بعض اُردو مخطوطے بھی دستیاب ہوئے ہیں جو زمین جائزاد (ریونیو) سے متعلق ہیں اس طرح گلاب سنگھ کے عہد حکومت کے خاتمہ ۱۸۵۶ء تک آتے آتے اُردو، ریاست جموں و کشمیر کا تعلیم یافتہ طبقہ میر وغالب کی شاعری، میرامن اور رجب علی بیگ سرور کی نثر سے واقف ہو چکا تھا۔

گلاب سنگھ ۱۸۵۶ء میں خرابی صحت کے سبب حکومت سے دست بردار ہو گئے اور مہاراجہ رنبیر سنگھ نے ۱۸۵۷ء میں عنان حکومت سنبھالی۔ رنبیر سنگھ کا دور (۱۸۵۷ء تا ۱۸۸۵ء) نسبتاً پرسکون دور تھا۔ اس دور میں بھی گرچہ سرکاری زبان فارسی ہی تھی لیکن اس دور میں اُردو زبان کا فروغ بڑی تیز رفتاری سے ہوا۔

ریاست میں اُردو کا عہد زریں مہاراجہ رنبیر سنگھ (۱۸۵۷ء تا ۱۸۸۵ء) شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس عہد اور اس کے بعد یعنی انیسویں صدی کے اواخر تک کشمیر کے اُردو شعروادبا کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ ان میں پنڈت ہرگوپال خستہ، صادق علی خان۔ مرزا مبارک بیگ، مرزا سعد الدین سعد، راجہ شیر علی خان، تارا چند ترسل۔ کاشی ناتھ ترسل خوشتر، منشی سراج الدین، خوشی محمد ناظر، قمر قمر آزی، ڈاکٹر عماد الدین سوز، حبیب کیفوی، قیس شیرواتی، اللہ رکھا ساغر، حمید اللہ نظامی، غلام حیدر چستی وغیرہ ہیں۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ مغل دربار کے طرز پر اپنے دربار کی شان و شوکت کا

خواہاں تھا۔ خاص طور پر اکبر کے طرز پر انہوں نے نورتن مقرر کئے تھے اور مولانا محمد حسین آزاد سے ”آئین اکبری“ کے طرز پر ”دربار ربیری“ لکھنے کی فرمائش بھی کی تھی۔ اس طرح ان کے دربار میں مغلیہ انداز پر نقیب اُن کی آمد کا اعلان کرتا تھا۔ ان چیزوں سے اُردو کا ذوق پیدا ہونے لگا تھا۔ ہر چند کہ گلاب سنگھ کے عہد میں ہمیں اُردو درسگاہوں کی موجودگی کا سراغ ملتا ہے۔ لیکن ربیر سنگھ کے عہد میں اُردو مکتب اور پاٹھ شالے باضابطہ طور پر قائم ہو گئے تھے کیونکہ باہر سے آئے ہوئے علمی گھرانوں کی موجودگی کی وجہ سے ایک رابطے کی زبان کا ہونا از حد ضروری تھا جو کہ صرف اور صرف اُردو ہی ہو سکتی تھی۔ حبیب کیفوی لکھتے ہیں:

”ربیر سنگھ کے عہد میں بہت سے علمی گھرانے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے آ کر ریاست میں آباد ہوئے اور دربار سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ریاست میں ظاہر ہے اپنا مافی الضمیر ڈوگری یا کشمیری زبان میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ اپنی مادری زبان اُردو یا پنجابی میں گفتگو کرتے ہوں گے ایمن آباد کے دیوان خاندان بھی ریاست پر چھاپکے تھے جس کے افراد حکومت کے اعلیٰ مناسب پرفائز تھے اور بڑے علم دوست تھے۔ ان کے حاشیہ نشین بڑے علم و فضل کے مالک تھے۔ چنانچہ جلد ہی شہر میں مکتب اور پاٹھ شالے کھولے گئے۔ جہاں پنجاب کے مکتبوں کے طرز پر فارسی اور اُردو کا نصاب جاری ہوا۔ جہاں سرکاری حکم سے بچوں کو تعلیم دلوانے کا سلسلہ شروع ہوا“۔ (۱۴)

ربیر سنگھ علم دوست حکمران تھا اور چاہتا تھا کہ ریاست جموں و کشمیر میں بھی تعلیم عام ہو۔ چنانچہ عنان حکومت سنبھالتے ہی اس نے ایک سنسکرت کالج، ایک لائبریری (ربیر لائبریری) اور جموں میں ایک دارالترجمہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ ربیر سنگھ نے انتظامی صورت حال کے بارے میں معلوماتی رپورٹیں بھی تیار کروائیں جو اُردو میں ہی ہیں۔

ان رپورٹوں کو ریاست میں اُردو کے ابتدائی نثری ادبی نمونے قرار دیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹیں چودھری شیر سنگھ مہتہ نے تیار کی تھیں۔ رنیر سنگھ نے شیر سنگھ مہتہ کو کابل، لدانخ بخارا کے سفر پر بھی بھیجا تا کہ راستوں کے بارے میں تفصیلات مہیا ہو سکیں۔ شیر سنگھ مہتہ نے اپنا سفر نامہ اُردو میں لکھا۔ ڈاکٹر برج پریمی کے مطابق:

”چودھری مہتہ شیر سنگھ نے ۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۶ء کے دوران بخارا کا سفر کیا۔ واپسی

پر اس نے اُردو میں اپنا سفر نامہ قلم بند کیا۔ یہ ریاست میں سرکاری طور پر پہلی اُردو

تحریر تسلیم کی گئی ہے۔ ۱۵۰ صفحات پر مشتمل یہ سفر نامہ بڑا دلچسپ ہے۔“ (۱۵)

لیکن شیر سنگھ مہتہ نے سفر نامہ کے علاوہ بھی اور کئی کتابیں اُردو میں لکھیں جو اس طرح ہیں۔

۱۔ حوال ملک لدانخ: یہ کتاب ۱۸۶۹ء میں مکمل ہوئی جس میں لدانخ کے لوگوں کے سماجی و تہذیبی حالات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۔ ترجمہ بھگوت گیتا

۳۔ ترجمہ۔ تاریخ انگلستان

اس زمانے میں جو دوسری رپورٹیں اور معلومات وغیرہ بھی اُردو میں ہی لکھی اور شائع کی جاتی تھیں کیونکہ جموں و کشمیر کے عام اور خاص لوگ فارسی رسم خط سے ہی واقف تھے، سرکاری دفاتر میں بھی انگریزی اور فارسی کی بجائے اُردو کا ہی چلن زیادہ ہو گیا تھا۔ رنیر سنگھ کے زمانے میں اُردو عوامی رابطے کی زبان Lingua Franca بن چکی تھی لہذا اُردو کی علمی، ادبی اور انتظامی افادیت کے پیش نظر ریاست میں اُردو کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا ساتھ ہی دفتروں اور عدالتوں کی زبان بھی اُردو ہو گئی۔ کشمیر کے ایک مشہور شاعر قیصر قلندر نے ”کشمیر میں اُردو“ کے عنوان سے اپنے مضمون ایک (مطبوعہ شاعر بمبئی ۱۹۶۱ء) میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مہاراجہ رنیر سنگھ کے عہد حکومت سے آج تک اُردو زبان اسکولوں میں ذریعہ تعلیم رہی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر میں اُردو زبان کو فروغ دینے میں مہاراجہ

رنبیر سنگھ کے قائم کئے ہوئے ”دارالترجمہ“ کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ عبدالقادر سروری کے بقول:

”اس دارالترجمہ کے ناظم پنڈت گنیش کول مقرر ہوئے تھے۔

دارالترجمہ کے انتظام کے بارے میں اب تک کوئی تفصیلات

دستیاب نہیں ہوئیں۔ اتفاق سے حکومت کی نظم و نسق کی ایک

رپورٹ میں جو ۱۸۸۳ء-۱۸۸۲ء سے متعلق اُردو میں لکھی

گئی ہے ایک اندراج ملتا ہے جس سے اس کے ایک سال

کے اخراجات ترجمہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ۲۵۰۲ روپیہ اجرت

ترجمہ پر اس سال صرف ہوا، اور سال حال میں کوئی کتاب

جو انگریزی سے شاسترا اور شاستری سیھا شتا اور عربی سے اُردو

میں ترجمہ ہوئی ہیں ختم نہیں ہوئی ہیں لہذا ان کی تفصیلی رپورٹ

سال آئندہ میں درج ہوگی“۔ (۱۶)

مہاراجہ رنبیر سنگھ کے جانشین مہاراجہ شری پرتاپ سنگھ کو ان امور سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس لئے یہ ادارہ بند ہو

گیا۔ اور اس کا سارا ذخیرہ ریسرچ لائبریری سرینگر میں منتقل کر دیا گیا۔ لیکن اس منتقلی کے سلسلے میں احتیاط ملحوظ نہ

رکھنے سے اور منتقل کرنے والوں کو اس عظیم کام کی اہمیت کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی مخطوطات ضائع ہو گئے۔ جو

بچ گئے وہ اب ریسرچ لائبریری میں رنبیر کلکشن کے زیر عنوان محفوظ ہیں۔ ان مخطوطات کی ترتیب میں لائبریری کے

سابق ناظم صاحبزادہ حسن شاہ کی دلچسپی شامل رہی۔ (یہ سارے مخطوطات اب کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ تحقیقات میں

منتقل کر دئے گئے ہیں)

رنبیر کلکشن میں مخطوطات کی بڑی تعداد علم طب سے متعلق ہے، اور یہ زیادہ تر انگریزی کے ترجمے ہیں، کچھ

عربی اور فارسی کے ترجمے بھی اُردو اور مقامی زبانوں میں کئے گئے ہیں۔ طب میں میٹریا میڈیکا، علم تشریح، امراض اطفال، علم قابلہ پر کئی ترجمے ہوئے تھے۔ طب کے علاوہ ایک دو مخطوطات انجینئری اور فن حرب سے متعلق ہیں ایک رسالہ منطق پر کارآمد فنون کاغذ سازی اور طباطخی پر بھی ایک ایک رسالہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اور مشاہیر مذہب کے بارے میں بھی مخطوطات ہیں۔

مخطوطہ نمبر ۱۹۰، ۱۹۱ اور ۴۱۲، ”میٹریا میڈیکا“ کے موضوع پر انگریزی کی کتابوں کے اُردو ترجمے ہیں۔ ان ترجموں میں انگریزی کی اصطلاحیں جوں کی توں رکھی گئی ہیں البتہ انھیں اُردو (فارسی) رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ ایک مخطوطہ نمبر ۴۵۸ اناٹومی (Anatomy) کے موضوع پر ہے اس کی دو جلدیں ہیں ایک اُردو میں اور دوسری دیوناگری میں ہے۔ تعریف علم تشریح اور تعریف فزیالوجی (Physiology) کے نام سے بھی دو مخطوطات ہیں لیکن ان میں مترجم کے نام اور تاریخ ترجمہ وغیرہ نہیں ہیں۔ ایک مسودہ امراض کے بارے میں دو جلدوں میں ہے۔ اس کے مترجم حکیم فدا محمد خاں ہیں۔ ایک جلد اُردو میں ہے اور دوسرا دیوناگری میں ان پر مخطوطہ کے طور پر ۱۹۰۔ اور ۱۹۱ نمبر درج ہے۔ ایک مخطوطہ (نمبر ۳۹۸) ”اسباب امراض والعلاجات“ کے نام سے اُردو اور دیوناگری دونوں خطوں میں ہے۔ اس کے مرتب و سنت رائے ہیں ”علاج الامراض“ (مخطوطہ نمبر ۱۹۴) کے نام سے ایک مخطوطہ بسنت رائے اور فضل الدین نے مشترکہ طور پر ترجمہ کر کے ترتیب دیا ہے۔ لیکن دیباچے میں ترجمہ کے لئے ایک ڈاکٹر مرزا میر بیگ سے ملنے والی مدد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امراض کے علاج کے لئے حکیم فضل الدین کی تجویزوں کا بھی بیان ہے۔ ”تشریح البدن“ (مخطوطہ نمبر ۱۹۸) بھی بسنت رائے کا کیا ہوا ترجمہ شدہ مخطوطہ ہے۔ ایک اُردو رسالہ ”ہدایت الاطبا“ کے نام سے بھی موجود ہے۔ اس مخطوطے کا نمبر ۱۹۲ ہے یہ ایک خطبہ ہے جو غالباً ”مدرسہ طبیہ“ سے فارغ ہونے والے طلباء کے لئے دیا گیا تھا۔

رنیبر کلکشن میں طب (Medical science) کے علاوہ انجینئرنگ اور فن حرب وغیرہ موضوعات پر بھی

کئی مخطوطے موجود ہیں۔ ایک مخطوط (نمبر ۴۳۸) ”مورچہ بندی کے نام سے انگریزی سے اُردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس کے مترجم پنڈت بخشی رام ہیں۔ اس کتاب میں فوجوں کی مورچہ بندی کے فن پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی رسالہ ”علم تیراندازی“ (مخطوطہ نمبر ۴۳۵) بھی ہے۔ یہ رسالہ مہاراجہ رنبیر سنگھ کی فرمائش پر غلام غوث خاں نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ”فن کاغذ سازی“ (مخطوطہ نمبر ۴۴۴) تذکرہ حالات انبیا (مخطوطہ نمبر ۴۳۷)، ذکر اولیائے ہنود“ (مخطوطہ نمبر ۴۵۶)، آخرا ندر مخطوطہ نابھہ داس کی کتاب ”بھگت مال“ کا ترجمہ ہے۔ لیکن مترجم کا نام درج نہیں ہے۔ ایک مخطوطہ ”کتاب کبریٰ اور علم منطق کے نام سے ملتا ہے اور غالباً عربی یا فارسی سے بیک وقت سنسکرت اور اُردو میں ترجمہ کیا گیا ہے (مخطوطہ نمبر ۴۲۶)۔ انگریزی رسالہ A, Hand book of Kashmir کا اُردو ترجمہ بابونصر اللہ عیسائی نے ”تاریخ رہنمائے کشمیر“ (مخطوطہ نمبر ۴۴۳) کے نام سے ۱۸۷۴ء میں کیا تھا جس میں وادی کشمیر کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح دور دراز علاقہ لداخ کے حوالے سے وہاں کے چزندو پرند اور پھل پھول وغیرہ کے بارے میں ”پیداوار و جانوران لداخ“ کے نام سے بھی ایک رسالہ ۱۸۸۵ء کا مرتب کیا ہو بھی دستیاب ہے۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ نے سرکاری رپورٹوں اور دارالترجمہ میں تیار ہونے والی کتابوں کی اشاعت کے لئے ۱۸۸۲ء میں ”بدیا بلاس پریس“ کے نام سے ایک چھانہ خانہ بھی قائم کیا، دارالترجمہ میں سنسکرت اور عربی فارسی سے اُردو اور ہندی میں ترجمہ شدہ کئی کتابیں اسی بدیا بلاس پریس سے شائع کی گئیں۔ اس طرح اُردو میں کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہونے سے بھی ریاست جموں و کشمیر میں اُردو کے فروغ میں بہت مدد ملی۔ اس دور کی کئی مطبوعہ اُردو کتابیں اور مسودے رنبیر لائبریری جموں میں موجود ہیں۔ اس دور میں کتابوں کے ترجمے اور مسودوں کی تیاری میں غلام غوث خاں، پنڈت بخشی رام، مولوی فضل الدین اور لالہ بسنت رائے وغیرہ کے اسمائے گرامی اہم ہیں۔ ان حضرات نے طب (میڈیکل سائنس) انجینئرنگ، علم منطق، تاریخ، مذہبیات، کاغذ سازی، فزیالوجی، علم

الامراض، اور علم الاجسام (Anatomy) وغیرہ موضوعات سے متعلق مسودات ترجمہ کئے۔ ڈاکٹر پریگی کے مطابق ان کتابوں کی زبان صاف اور سلیس ہے اور ان میں کہیں ادبی جاشنی بھی ہے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ نے ریاست میں اردو کی مقبولیت، عوامی ضرورت اور مزاج کو دیکھتے ہوئے ”بدیا بلاس“ کے نام سے سے ایک اخبار بھی جاری کیا جو بیک وقت اردو اور یونانگری دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس اخبار کی وجہ سے بھی ریاست میں اردو زبان کے فروغ میں مدد ملی۔ لیکن اردو زبان کی اس مقبولیت کے باوجود مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں فارسی ہی سرکاری زبانز کے منصب پر فارسی البتہ دفتری کام کا زیادہ تر اردو اور انگریزی میں ہی ہوتا تھا۔ لیکن ۱۸۸۵ء میں جب رنبیر سنگھ فوت ہو گئے اور مہاراجہ پرتاب سنگھ تخت نشین ہوئے تو اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ لیکن جموں و کشمیر میں اردو کو کب سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ محمد یوسف ٹینگ کے مطابق ۱۸۸۵ء میں اردو کو ریاست کی سرکاری زبان بنایا گیا۔ برج پریگی نے ۱۸۸۹ء لکھا ہے جبکہ بلدیو پرشاد شرمہ نے اپنے ایک مضمون (مطبوعہ شیرازہ ۱۹۸۸ء) میں لکھا ہے کہ ریاست میں ۱۸۸۶ء میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ لیکن زیادہ معتبر پریم ناتھ بزاز اور اقبال ناتھ بٹ و نیو کی تحقیق ہے۔ ان کے مطابق جب پرتاب سنگھ کو وائسرائے ہند نے ایک سازش کے تحت گدی سے ہٹا دیا اور حکومت کا کام ایک انگریز ریڈیٹینٹ اور اسٹیٹ کونسل کو سونپا تو انگریزی نے فارسی کی جگہ لے لی۔ جب کچھ عرصے کے بعد پرتاب سنگھ کو حکومت واپس ملی تو اس نے انتقامی جذبے کے تحت انگریزی کو ہٹا کر اردو کو سرکاری زبان بنایا۔ اس کی تائید ڈاکٹر جی، ایم۔ ڈی صوتی کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ اردو کو سرکاری زبان بنانے سے ریاستی ملازمتوں میں بیرونی ہندوؤں کی بھرمار ہوئی۔ جس پر احتجاج کے نتیجے میں ”سٹیٹ سبجکٹ“ ملازمتوں کے حصول کے لئے ضروری قرار دیا گیا۔

گویا انتقامی جذبے کے تحت اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا اور اس کے رد عمل کے طور پر سٹیٹ سبجکٹ قانون یہاں لاگو کیا گیا۔ یہ بات اس سے بھی عیاں ہے کہ پرتاب سنگھ اردو کا غمخورانہ تھا کیونکہ اس کے

زمانے میں سرکاری سطح پر اُردو کی ترویج کا کوئی خاص کام نہ ہوا۔ یہاں تک کے رنیر سنگھ کا ”دارالترجمہ“ بھی اس عہد میں بند ہو گیا۔ جو شخص اُردو کے تئیں اتنا بے مروت ہو اس سے کس طرح یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ تخت نشینی کے فوراً بعد اس کو سرکاری زبان بنائے۔

بہر حال ریاست جموں و کشمیر اور لداخ کے تمام علاقوں میں اُردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے نافذ کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ ڈاکٹر نذیر آزاد کے مطابق ۱۹۰۰ء تک اُردو صرف صوبہ جموں تک بحیثیت سرکاری زبان رائج تھی۔ ۱۹۰۰ء کے بعد اُردو پوری ریاست کی سرکاری زبان بن گئی۔ موتی لال ساقی کے مطابق ۱۹۰۰ء کے بعد سرکاری دربار میں اُردو کا چلن ہوا ۱۹۰۰ء کے بعد ہی اُردو، پٹوار خانے (ریونیو) عدالتوں، سرکاری اداروں اور خط و کتابت کی عام زبان بن گئی۔ محمد یوسف ٹینگ نے بھی لکھا ہے کہ:

”بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں عدالت عالیہ کے جج، پنڈت بھاگراج نے

دربار کی منظوری سے حکم صادر کیا کہ ”جموں و کشمیر کی عدالتوں میں فارسی کی

جگہ اُردو میں کام کاج ہو“۔ (۱۸)

راجہ پرتاپ سنگھ کے عہد میں اُردو زبان و ادب کا تیز رفتاری سے فروغ ہوا۔ جموں و کشمیر کے تمام مذاہب کے لوگوں کی رابطے کی اور ادبی و علمی اظہار کی زبان بھی اُردو ہی تھی۔ چنانچہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے جموں میں جب سرکاری سرپرستی میں ”سناتن دھرم سبھا“ قائم کی تو اس کے تحت، عیسائیت کے تبلیغ کا جواب دینے کے لئے کئی کتابچے اُردو میں ہی لکھے گئے۔ یہ کتابچے سالگ رام سالک نے لکھے تھے ان کی کئی اُردو کتابوں کا ذکر مورخین نے کیا ہے۔

مثلاً

۱۔ موتی منڈن

۲۔ دھرم اُپدیش

۳۔ ارتھ شاشتر

۴۔ لغت اُردو

۵۔ محاورات اُردو وغیرہ۔

سالک کی ایک کتاب ”داستان جگت روپ“ بھی ہے جسے ابتدائی ناول بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سالک کی اور کئی کتابیں جن کا ذکر تفصیل سے اگلے باب میں آئے گا۔ لیکن یہاں مہاراجہ پرتاب سنگھ کے عہد کی ایک مشہور کتاب ”گلدستہ کشمیر“ کا ذکر ضروری ہے۔ سالک رام کے بڑے بھائی پنڈت ہرگوپال کول خستہ، کشمیر کے حالات سے تنگ آکر لاہور چلے گئے تھے جہاں انھوں نے ریاست جموں و کشمیر کے جغرافیائی محل وقوع، تاریخی حالات، عوام اور رسوم و رواج وغیرہ کے بارے میں ایک کتاب ”گلدستہ کشمیر“ کے نام سے لکھی جو پہلی بار ۱۸۷۷ء میں لاہور سے ہی شائع ہوئی۔ یہ نسخہ اب نایاب ہے۔ دوسری بار ۱۹۸۶ء میں اسے شیخ غلام اینڈ سنز ماسٹرم بازار سرینگر نے شائع کیا۔ لیکن اب اس کتاب کا یہ ایڈیشن بھی نایاب ہے پروفیسر قدوس جاوید نے اپنے ایک حالیہ مضمون (مطبوعہ، اُردو نیا دہلی جنوری ۱۹۱۳ء) میں گلدستہ کشمیر کو کشمیر کی پہلی باضابطہ نثری تصنیف قرار دیا ہے۔ گلدستہ کشمیر میں ابتدا سے لے کر پرتاب سنگھ کے عہد تک کی تاریخ پیش کی گئی ہے ہرگوپال خستہ نے ”گلزار فوائد“ کے نام سے ایک قصہ لکھا ہے جس میں ڈپٹی نذیر احمد کے پہلے ناول ”مراۃ العروس“ کا تتبع کیا گیا ہے۔ اس کی زبان گلدستہ کشمیر سے زیادہ صاف، سلیس اور رواں ہے۔ اُنیسویں صدی کے آخر تک آکر اُردو متحدہ جموں و کشمیر (بشمول لداخ و گلگت) کے ہر علاقے کے لوگوں کے رابطے کی زبان، تعلیم کی زبان اور تصنیف و تالیف کی زبان بن چکی تھی۔ چونکہ ڈوگرہ حکومت میں پریس قائم کرنے اور اخبار و رسالہ جاری کرنے پر پابندی تھی اس لئے کشمیر کے ادیب اور صحافی لاہور، جالندھر، امرتسر اور دوسرے شہروں سے اخبار اور رسائل شائع کئے۔ کشمیر کے اخبارات میں سے چند ایک کے نام اس طرح ہیں۔ اخبار عام، خیر خواہ کشمیر، ہمدرد ہند، کشمیری گزٹ، کشمیری میگزین، کشمیری مخزن، صبح کشمیر، بہار

کشمیر، ہنجر فولاد، وغیرہ ۱۹۰۳ء میں لداخ سے بودھی زبان میں ایک پرچہ ”لداخ چھوگیاں“ کے نام سے پادری جے۔ اے۔ پیٹر نے جاری کیا تھا، لیکن بیسویں صدی میں جموں و کشمیر سے پہلا باضابطہ اخبار ”رنیر“ ۱۹۲۳ء میں جاری ہوا جب ڈوگرہ حکومت نے بڑی مشکلوں سے اخبار جاری کرنے کی اجازت دی۔ رنیر کے اڈیٹر ملک راج صراف تھے۔ رنیر کا پہلا شمارہ ۲۴ جون ۱۹۲۴ء کو شائع ہوا اس کے بعد ۱۹۳۲ء کے آس پاس کشمیر سے دستا صداقت، مارٹنڈ، وکیل، حقیقت، خالد، خدمت، ہمدرد وغیرہ متعدد اخبارات جاری ہوئے۔ ان اخبارات میں ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات بھی شائع ہوتی تھیں۔ اس سے کشمیر، جموں، لداخ اور دوسرے سبھی علاقوں میں اردو زبان و ادب کے فروغ میں کافی مدد ملی۔ آزادی کے بعد متعدد اخبارات اور رسائل جاری ہوئے۔ ان میں سے کئی آج بھی شائع ہو رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں، کشمیر (جموں و کشمیر) سے شیرازہ، حکم الامت، تعمیر، بزم ادب، تفہیم وغیرہ ادبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ آفتاب، کشمیر عظمیٰ، اطلاعات، اُڑان، سرینگر ٹائمز، تسکین، ہندوستان چٹان وغیرہ سینکڑوں روزنامے اور ہفتہ وار اخبارات شائع ہو رہے ہیں۔ ان اخباروں میں ادبی تخلیقات، تحقیقی و تنقیدی مضامین، کالم وغیرہ بھی شائع ہوتے ہیں۔ حامد کشمیری، محمد یوسف ٹینگ پر فیسر ظہوالدین، عرش صہبائی، سلطان الحق شہیدی، مظفر ایرج، شمیم رضوی کے علاوہ سینکڑوں شاعر و ادیب اپنی نگارشات کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں اردو زبان اور شعر و ادب کو پروان چڑھانے میں مصروف ہیں۔ چونکہ اردو ریاست کی سرکاری، درباری، دفتری اور کاروباری زبان بھی ہے اور ذریعہ تعلیم بھی ہے۔ پوری ریاست میں ہزاروں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اردو تعلیم کا انتظام ہے۔ کشمیر اور جموں میں لیہ لداخ میں ریڈیو اسٹیشن ہیں۔ ٹیلی ویژن سینٹر ہیں۔ جہاں سے اردو کے پروگرام بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اردو زبان نے ڈیڑھ دو سو برسوں میں جموں و کشمیر و لداخ میں اتنی ہی ترقی کر لی ہے جتنی کہ برصغیر ہند کے دوسرے ادبی مراکز لاہور، حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ وغیرہ میں ریاست جموں و کشمیر میں اردو کو بعض مسائل کا سامنا ضرور ہے لیکن اس ریاست میں اردو کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ جموں و کشمیر میں

اُردو کا مستقبل شاندار اور محفوظ ہی نظر آتا ہے۔

(ب): صوبہ جموں میں اُردو زبان کا آغاز و ارتقاء

اُردو زبان نے ریاست میں سب سے پہلے صوبہ جموں میں اپنے بال و پر نکالے۔ جموں میں ڈوگرہ راج کے بانی گلاب سنگھ کے جانشین رنبیر سنگھ (۸۵-۱۸۵۷ء) کا عہد حکومت اُردو زبان و ادب کے فروغ و ارتقاء کے حوالے سے دور زریں کہلاتا ہے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے وزیر اعظم دیوان کرپارام نے جو کئی فارسی کتابوں کے مصنف تھے۔ انھوں نے ریاست کی انتظامی صورت حال کے بارے میں اُردو میں رپورٹیں لکھوا کر شائع کروائیں جنھیں ریاست میں اُردو کے ابتدائی نمونے قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن مہاراجہ گلاب سنگھ کے عہد حکومت کے خاتمے سے پہلے بوٹال نامی ایک شخص نے ”چائے کی کاشت“ کے بارے میں ایک رسالہ ۱۸۵۷ء میں لکھا تھا جسے اب جموں (جموں و کشمیر) کی پہلی اُردو تحریر قرار دیا جا رہا ہے۔ رنبیر سنگھ نے ۱۸۸۲ء میں ”بدیابلاس“ کے نام سے ایک پریس قائم کیا۔ اور اسی سال ”بدیابلاس“ کے نام سے ہی جموں و کشمیر کا پہلا اخبار یا خبر نامہ جاری کیا۔ رنبیر سنگھ نے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا جس کے تحت غلام غوث خاں، پنڈت بخش رام، مولوی فضل الدین، لالہ بسنت رائے وغیرہ نے مختلف موضوعات پر کتابوں کے ترجمے اُردو اور ہندی میں کئے اور کئی مسودے بھی تیار کئے جو فی الوقت کشمیر یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری (اقبال لائبریری) میں دستیاب ہیں۔ رنبیر سنگھ کے ایک عہدہ دار چودھری شیر سنگھ مہتہ نے ۱۸۶۲-۶۵ء میں بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ علاقوں کا سفر کیا اور واپسی پر اپنا سفر نامہ اُردو میں لکھا۔ رنبیر سنگھ کی ۱۸۸۵ء میں وفات ہوگئی اور پرتاپ سنگھ برسر اقتدار آیا جس نے اقتدار سنبھالتے ہی اُردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ پرتاپ سنگھ کے زمانے کے اُردو ادیبوں اور شاعروں میں پنڈت ہرگوپال خستہ، پنڈت ساگر رام ساک کے نام اہم ہیں۔ پنڈت ہرگوپال خستہ کی تصنیف ”گلدستہ کشمیر“ مشہور ہے۔ یہ کتاب پہلی بار ۱۸۷۷ء میں لاہور سے اور دوسری بار ۱۹۸۶ء میں سرینگر سے شائع ہوئی۔ خستہ نے گلدستہ کشمیر کے علاوہ بھی چند اور کتابیں لکھی ہیں مثلاً

”گوپال نامہ“، ”چہار گلزار“، ”شگفتہ بہار“، ”مخزن خستہ“ اور ”سوانح عمری خستہ“ وغیرہ۔

اسی طرح پنڈت ہرگوپال خستہ کے بھائی سالگرام سالک نے بھی اُردو میں کئی کتابیں لکھیں مثلاً ”داستان جگت روپ“، ”دھرم اُپدیش“، ”تغزیرات جموں و کشمیر“، ”ارتھ شاشتر“۔ ”مورتی منڈن“ اور ”تختہ سلک“ وغیرہ ان دونوں بھائیوں کا ذکر جموں و کشمیر میں اُردو زبان و ادب کے آغاز و ارتقا کے حوالے سے گذشتہ صفحات پر کیا جا چکا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اُنیسویں صدی کے اخیر میں لاہور سے کئی اخبارات اور رسالے بھی جاری کئے۔ مثلاً ”ریفارمر“، ”خیر خواہ کشمیر“ اور ”دیش کی پکار“ وغیرہ۔

اُنیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں کشمیری نثر ادیب، محقق اور نقاد محمد الدین فوق کے اُردو کارنامے سامنے آتے ہیں۔ کئی بار کی گزارش کے باوجود فوق کو کشمیر سے اخبار جاری کرنے کی اجازت نہیں ملی تو انھوں نے لاہور سے ہی وقتاً فوقتاً کئی اخبارات جاری کئے مثلاً ”کشمیری“، ”پنچہ فولاد“ وغیرہ۔ لاہور کے اخبارات جموں تک براہ راست دستیاب ہوتے تھے۔ فوق نے ۱۹۰۰ء میں اُردو میں ”انارکلی“ کا قصہ لکھا۔ اس کے علاوہ ”غریب الدیاز“ اور ”نیم حکیم“ کے نام سے دو قصے بھی لکھے جنھیں ابتدائی ناول کہا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اقوام کشمیر، خواتین کشمیر، وغیرہ بھی فوق کی یادگار تصنیفات ہیں۔ ان میں جموں سمیت پوری ریاست کی اقوام اور خواتین کا ذکر ہے اس لئے جموں میں اُردو زبان و ادب کے ارتقا کے حوالے سے بھی ان تصنیفات کی اہمیت اور بھی پڑھ جاتی ہے۔

رنبیر سنگھ کے زمانے میں ایک ادبی اور ثقافتی انجمن ”بدیابلا سبھا“ کے نام سے قائم ہوئی تھی جس میں اُردو، ہندی، فارسی، عربی اور ڈوگری زبانوں کے ادیب، شاعر اور دانشور شریک ہوتے تھے۔ اس سبھا کی نشست ہر ہفتہ ہوتی تھی۔ اور اس میں اکثر خود مہاراجہ بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ دیوان کرپارام کے علاوہ جو دانشور شریک ہوتے تھے۔ ان میں ڈوگرہ دربار سے وابستہ بیرون ریاست کے دانشوروں میں جے پور کے برج لال،

بنگال کے رام بھون بھٹا چاریہ، بنارس کے پنڈت بنکٹ رام شاستری، لالہ گلاب رائے، غلام غوث ہوشیار پوری اور کیف الدین وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ ”بدیابلاس سبھا“ کے ترجمان کے طور پر ہی ایک اخبار (اُردو اور دیوناگری میں) بدیابلاس کے نام سے ہی شائع ہوتا تھا۔ بدیابلاس سبھا اور بدیابلاس اخبار نے صوبہ جموں میں اُردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم ترین کردار ادا کیا۔

مہاراجہ کے دربار اور بدیابلاس سبھا سے باہر بھی کئی دانشوروں نے اُردو میں ترجمہ، تالیف اور تصنیف کے کام انجام دئے۔ ان میں سے چند ایک اس طرح ہیں۔

۱۔ رسالہ مورچہ نما۔۔۔ یہ کتاب انجینئر نگ کے موضوع پر ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے۔ بخشی رام پنڈت نے یہ ترجمہ ۱۸۶۸ء میں کیا۔

۲۔ تحریک انگلستان۔۔۔ انگلینڈ کی تاریخ کی انگریزی کتاب کا اُردو ترجمہ ۲۰۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کے مسودے میں مصنف، مترجم اور تاریخ طباعت وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔

۳۔ الف لیلہ۔۔۔ مشہور عربی داستان الف لیلہ کا ترجمہ، لکھنؤ کے مفتی عبدالکریم نے ۱۸۴۲ء میں الف لیلہ سے نام سے جموں میں ترجمہ کیا۔

ان کے علاوہ بھی انیسویں صدی کے آخر میں صوبہ جموں کے مختلف علاقوں مثلاً کشتواڑ، راجوری، پونچھ، اُدھم پور، میر پور وغیرہ میں متعدد شعرا اور نثر نگار ہوئے ہیں جن کی نگارشات لاہور، امرت سر وغیرہ سے شائع ہونے والے اخبارات و رسائل میں بکھرے پڑے ہیں۔ انیسویں صدی کے اخیر اور بیسویں صدی کے اوائل تک ریاست جموں و کشمیر سے کسی بھی زبان میں نہ تو کوئی اخبار جاری ہوا نہ ادبی رسالہ۔ پھر بھی جموں میں اُردو شعر و ادب کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ بدیابلاس کے بعد ۱۹۱۱ء میں ”ڈوگرہ گزٹ“ اور ۱۹۱۲ء میں ”مہاجن نیتی پتر“ کے نام سے دو نیم ادبی نیم سیاسی اخبارات جاری ہوئے۔ لیکن ان کا حلقہ محدود تھا۔ لیکن جموں کے ایک معتبر اُردو دانشور ادیب اور صحافی

ملک راج صراف نے جموں کے ادیبوں اور شاعروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لئے ایک انجمن ”بزم سخن“ کے نام سے ۱۹۱۲ء میں قائم کی۔ اس انجمن نے جموں میں اردو ادب کے فروغ میں نمایاں کارنامے انجام دئے۔ ابتدا میں اس انجمن کی نشستیں مہینے میں دو بار غلام حیدر چشتی کے گھر پر ہوا کرتی تھیں۔ ان نشستوں میں جموں کے شعرا اپنی شعری تخلیقات پیش کیا کرتے تھے۔ عام طور پر بزم سخن کی محفلوں میں مصرعہ طرح پر غزلیں پڑھی جاتی تھیں۔ اس بزم سخن کا نام بعد میں بدل کر ”بزم اردو“ کر دیا گیا۔ اس کی نشستوں میں شعری تخلیقات کے علاوہ افسانے، انشائیے، مضامین وغیرہ بھی پڑھے جانے لگے۔ بزم سخن کی جانب سے اکثر مشاعرے بھی کروائے جاتے تھے۔ ایک کل ہند مشاعرہ ۱۹۲۷ء میں جموں میں منعقد ہوا جس کی صدارت رچھپال سنگھ شہدانے کی اس مشاعرے میں حفیظ جالندھری، ہری چند اختر، موہن لال ساحر، اثر صہبائی جیسے شاعروں کے علاوہ مقامی شاعروں نے بھی اپنے کلام پیش کئے بزم اردو کے دوسرے مشاعرے میں چودھری خوشی محمد ناظر، پنڈت برج موہن دتاتریہ کپنی، یاس یگانہ چنگیزی، جوش ملیح آبادی، اختر شیرانی، جگر مراد آبادی، احساس دلنش ڈاکٹر محمد دین تاثیر، نواب جعفر علی خاں اثر، اور فیض احمد فیض وغیرہ بیرونی شاعروں نے شرکت کی۔ جموں کے اکثر و بیشتر شاعروں نے جوش ملیح آبادی اور سیماب اکبر آبادی کی شاگردی اختیار کی اور ان سے اصلاح لیتے رہے۔ اس دوران جموں سے کئی اردو اخبارات اور رسائل کی اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ریاست جموں و کشمیر سے پہلا اردو اخبار ۲۰ جون ۱۹۲۴ء کو ”رنبیر“ کے نام سے جاری ہوا جس کے مدیر ملک راج صراف تھے اخبار ”رنبیر“ ڈوگرہ راج کی مداحی کرتا تھا لیکن اس میں ادبی تخلیقات بھی شائع ہوتی تھیں۔ اس اخبار کے سرنامے میں دو اشعار درج ہوتے تھے۔

مل جل کے ہم ترانے حب وطن کے گائیں

بلبل ہیں جس چمن کے، گیت اس چمن کے گائیں

اظہار حال ملکی خاص اس کا مدعا ہے

رنبیر نام کا یہ ”جام جہاں نما“ ہے

یہ دور جنگ آزادی میں شدت اور فرقہ وارانہ اتحاد کی ضرورت کا دور تھا چنانچہ اس دور میں یعنی بیسویں صدی کی دوسری دہائی سے کم و بیش تقسیم ملک تک جموں میں جو ادب تخلیق ہوا، وہ قومی، اصلاحی اور انقلابی نوعیت کا ادب ہے۔ جن شاعروں اور ادیبوں نے خاص طور پر جموں میں اُردو شعر و ادب میں رنگا رنگ اضافے کئے۔ ان کی فہرست بہت طویل ہے لیکن چند نام ایسے ہیں جنہیں کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں خاص طور پر کشن سمیل پوری، کشن العل حبیب، سید ذوالفقار علی نسیم، پنڈت امر ناتھ، بشارت فارانی، لالہ روپ چند شوق، غلام حیدر چشتی، قیس شیروانی، ہدایت اللہ فوق، عبدالمجید نظامی، پنڈت شام لعل کول بصر، امام الدین سوز، موہن لعل تپال، رسا جاودانی، لاغر جموی، غلام رسول کامگار، ہنس راج بابلی، محمد عمر، نور الہی، کیفی اسرائیلی، نرسنگھ داس نرگس، اللہ رکھا ساغر، قدر اللہ شہاب، حنیف ہاشمی، جگدیش کنول اور رام کشن غافل جموی، وغیرہ کے نام بے حد اہم ہیں۔ اس دور میں جموں میں اُردو شاعری کا کیا مزاج اور معیار تھا اس کا اندازہ چند مثالوں سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

تنگ آگیا ہوں گردش لیل و نہار سے

جی چاہتا ہے پھونک دوں امن و اماں کو میں

دیا شکر سیما

نہ ملت بت پرستوں سے، نہ ربط اللہ والوں سے

پڑا پالا ہے یاران وطن کو کن خیالوں سے

کہاں خرانٹ یورپ کے کہاں یہ ہند کے بچے

عزیزو تم ابھی واقف نہیں ہو ان کی چالوں سے

بدری ناتھ وکیل

تن من سے اپنی قوم کی سیوا جو کرے گا
نظروں میں عاقلوں کی وہی نور جہاں ہے

ہنس راج بابلی

جب دردِ محبت بڑھتا ہے دن آتے ہیں جل اٹھنے کے
جب داغ یہ بن کے اُبھرتا ہے شعلوں میں نظام آجاتا ہے
ہم کس کو حقارت سے دیکھیں ہے کون حقیر اس دنیا میں
تنکے کا سہارا بھی تو کبھی انسان کے کام آجاتا ہے

لالہ منوہر لال دل

انجام کی کیا کہئے، آغاز نہیں معلوم
ہستی کے معمے کا کچھ راز نہیں معلوم
پی اور پلا ساقی، پی اور پلا ساقی
کب ٹوٹ کے رہ جائے یہ ساز نہیں معلوم

آثر صہبائی

مذکورہ بالا شعرا کے علاوہ جن شاعروں اور نثر نگاروں نے جموں میں اُردو شعر و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ان میں میکش کاشمیری، نشاط کشتواڑی، دینا ناتھ رفیق، دیانند کپور وغیرہ اہم ہیں۔ ۱۹۴۷ء تک آتے آتے جموں سے، ”رنبیر“ کے علاوہ بھی اور کئی اخبارات اور رسائل جاری ہوئے مثلاً ”رتن“ (مدیر۔ ملک راج صراف ۱۹۳۹ء) ”چاند“ پریم (۱۹۴۳ء) مدیر نرسنگھ داس نرگس وغیرہ۔

۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کا اثر جموں کے ادبی ماحول پر بھی پڑا۔ اکثر لوگ جموں سے پاکستان ہجرت کر گئے کئی لوگ جموں چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا بسے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد کے صوبہ جموں میں جن شاعروں کی دھوم رہی، ان میں رسا جاودانی، میکیش کاشمیری، ودیارتن عاصی، دینا ناتھ رفیق، نرسنگھ دیو جموال، عابد مناوری، اندر جیت لطف وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ۶۵-۱۹۶۰ء کے بعد خاص طور پر جدیدیت کے رجحان کے تحت جن شاعروں کو شہرت حاصل ہوئی ان میں عرش صہبائی، ودیارتن عاصی، رہبر جدید، پرتپال سنگھ بیتاب، شہاز راجوری، فدا کشتواڑی، فاروق مضطر، احمد شناس، خودر شید بگل، کے۔ ڈی مینی، وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح تحقیق و تنقید میں پروفیسر ظہور الدین، اسد اللہ وانی، اسیر کشتواڑی اور بشیر بھدر وانی وغیرہ نے اہم کارامے انجام دئے اور ابھی بھی اُردو تحقیق و تنقید میں اضافے کر رہے ہیں۔

صوبہ جموں کو اُردو ادب کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت ڈرامہ نگاری کے میدان میں ملی۔ خاص طور پر محمد عمر نور الہی کی تصنیف ”نائک ساگر“ صرف اُردو کی نہیں بلکہ سبھی جدید ہندوستانی زبانوں میں ڈرامہ سے متعلق لکھی گئی تمام تصنیفات پر فوقیت رکھتی ہے۔ نائک ساگر پہلی بار ۱۹۶۴ء میں لاہور سے شائع ہوئی۔ محمد عمر نور الہی نے خود ڈرامے بھی لکھے۔ ان کے علاوہ جگدیش کنول، اظہر عسکری، نرسنگھ داس نرگس اور ایم۔ اے عزیز وغیرہ نے بھی اس صنف میں اپنی مہارت کا سکھ جمایا۔ محمد عمر نور الہی کے ڈرامے ”بگڑے دل“، ”قزاق“، ”ظفر کی موت“ وغیرہ بہترین ڈرامے قرار دئے جاتے ہیں۔ جگدیش کنول کے ڈرامے ”پردے کے پیچھے“ اظہر عسکری کے ”چار سو بیس“ اور ایم۔ اے عزیز کے ڈرامے ”نوشہ تقدیر“ وغیرہ کا شمار اُردو کے بہترین ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ۶۵-۱۹۶۰ء کے آس پاس سے ریڈیو جموں سے رام کمار ببول، انسان جیت گیا، دھرتی اور ہم، نہری رائے زادہ، پرانے دیپ نئے اُجالے، نریندر کھجوریا، راستہ کانٹے اور ہاتھ وجئے سمن بنگ مین وغیرہ ڈرامے نشر ہوئے۔

صوبہ جموں میں افسانہ نگاری کی روایت تیسری دہائی میں ہی قائم ہو چکی تھی۔ پہلا افسانہ کسی کرشن نامی شخص کا

لکھا ہوا تھا جو جموں کے اخبار رنبیر میں قسط وار شائع ہوا۔ خود رنبیر کے مدیر ملک راج صراف نے ”مان“، ”شہید وطن“، ”دلاور چور“ وغیرہ کئی افسانے لکھے اس کے علاوہ کے ایل۔ ورما (قربانی)، اقبال چند اقبال (کرنی کا پھل)، نشاط (قمار باز)، امت رام (انقام)، روشن لال گپتا (وطن پرست) وغیرہ جموں میں اُردو کے ابتدائی افسانہ نگار ہیں۔ افسانہ کے ساتھ ہی جموں میں کئی ناول بھی لکھے گئے، مثلاً موہن لال مرواہ کا ”داستانِ محبت ۱۹۲۲ء قابلِ ذکر ہے۔ داستانِ محبت کو جان محمد آزاد نے جموں و کشمیر کا پہلا باضابطہ ناول قرار دیا ہے۔ پنڈت شبھو ناتھ ناظر کا ”بیوہ کی فریاد“ اور پنڈت وشون ناتھ کا ”تلاشِ حقیقت“ وغیرہ ۱۹۲۷ء سے قبل پریم ناتھ پردیسی نے ”پوتی“ کے نام سے ایک ناول لکھا جو تقسیم ملک کے نتیجے میں تلف ہو گیا۔ راما نند ساگر نے ریاست سے باہر رہ کر اپنا مشہور ناول ”اور انسان مر گیا“ لکھا۔ نرسنگھ داس نرگس نے تین ناول لکھے۔ پاربتی، جانکی، نرملہ، کشمیری لال ذاکر نے ”سمندرِ صلیب اور وہ“، انگوٹھے کا نشان، ”دھرتی“، ”سہاگن“ اور ”کرماں والی“ جیسے کئی ناول لکھے ان کے افسانوں کے کئی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن اب وہ کافی عرصہ سے جموں چھوڑ کر چندی گڑھ میں سکونت پذیر ہیں۔

جموں صوبہ کے فلکشن نگار ٹھا کر پونجھی نے متعدد ناول اور سینکڑوں افسانے لکھے۔ ان کے ناولوں میں ”وادیوں اور ویرانے“، ”یادوں کے کھنڈر“، ”شمع ہر رنگ میں جلتی ہے“، ”زلف کے سر ہونے تک“، ”اُداس تہائیاں“، ”پیا سے بادل“، ”سورج سمندر میں ڈوبتا ہے“ وغیرہ اہم ہیں۔

جموں میں اُردو کی ایک ہمہ جہت شخصیت دیوان نرسنگھ داس نرگس کی ہے۔ نرگس نے شاعری کی، نرگس نے ”تاریخِ ڈوگرہ دیس“، ۱۹۲۷ء میں لکھی، ”چاند“ کے نام سے ایک ہفت روزہ نکالا جس میں نرگس کے ناول ”پاربتی“، ”جانکی“ اور ”نرملہ“ قسط وار شائع ہوئے۔ نرسنگھ داس نے اپنے مضامین کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں اُردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔

جموں میں اُردو کے فروغ میں جموں کے اخبارات خصوصاً ”رنبیر“ (۱۹۲۴ء) اڈیٹر ملک راج صراف ”رتن“

(۱۹۳۶ء اڈیٹر کندن لال) اور ”پریم“ (اڈیٹر۔ دیوان نرسنگھ نرگس) وغیرہ نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ ان اخبارات میں جموں کے جن شاعروں اور نثر نگاروں کی تخلیقات پابندی سے شائع ہوتی تھیں ان میں شانتی سروپ نشاط، (ایس، ایس، نشاط) صاحبزادہ محمد عمر، وشوناتھ کیرنی، ذوالفقار علی نسیم، بدری ناتھ وکیل، گردھاری لال آنند، سرو ناتھ آفتاب، غلام حیدر چشتی، محی الدین احمد گمن، تارا چند، پشپا سندرداس، اللہ رکھا ساغر، رسا جاودانی، عزیز کاش، کنول نین پرواز، دیا شنکر گردش، قیس شیروانی، عشرت کاشمیری، ملک عمر الدین اور لطیف وغیرہ اہم ہیں۔

جموں کے سرحدی علاقہ پونچھ سے بھی ضیاء الحسن ضیا کی ادارت میں ”دیہات کی دنیا“ کے نام سے ایک رسالہ جاری ہوا جس میں آس پاس کے علاقوں سورن کوٹ، راجوری وغیرہ کی ادبی سرگرمیوں کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ پونچھ میں ہی کرشن چندر اور ان کے بھائی مہندر ناتھ کا بچپن گذرا تھا۔ پونچھ کے حوالے سے کرشن چندر کو بھی صوبہ جموں کے ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کرشن چندر کے اکثر افسانے مثلاً بلاقی رام، بے پتھر فرشتے، گرجن کی ایک شام، ”زندگی کے موڑ پر“ اور ناول، شکست، طوفان کی کلیاں جموں و کشمیر کے پس منظر میں ہی لکھے گئے ہیں۔

چراغ حسن حسرت نے اپنی تخلیقات کے ذریعے نہ صرف اس سرحدی علاقہ ”پونچھ“ میں اردو شعر و ادب کی تخلیق کی رفتار کو تیز کیا بلکہ معیار اور وقار کو بھی بلند کیا چراغ حسن حسرت یوں تو بارہمولہ میں پیدا ہوئے لیکن ان کا خاندان ترک وطن کر کے پونچھ میں آباد ہو گیا۔ کرشن چندر نے جب لکھنا شروع کیا اس وقت چراغ حسن حسرت کا نام ادبی دنیا میں ایک معتبر نام بن چکا تھا۔ کرشن چندر پونچھ کی ادبی محفلوں میں حسرت کی تخلیقات غور سے سنا کرتے تھے۔ کرشن چندر نے حسرت پر ایک خاکہ بھی لکھا تھا جو ماہنامہ آج کل دہلی کے ستمبر ۱۹۵۵ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ چراغ حسن حسرت، صحافت، افسانہ، شاعری اور تحقیق و تنقید وغیرہ مختلف میدانوں کے شہسوار تھے۔ حسرت نوجوانی میں ہی مولانا ظفر علی خاں کے اخبار ”زمیندار“ سے وابستہ ہو گئے تھے اور پابندی سے سنجیدہ اور طنزیہ ہر طرح کے کالم اور مضامین لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ روزنامہ ”احسان“ میں ”سندباد جہازی“ کے نام سے چراغ حسن

حسرت جو طنزیہ مزاحیہ کالم لکھا کرتے تھے۔ ان کی مقبولیت کی وجہ سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرح جموں و کشمیر میں بھی طنزیہ مزاحیہ ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ چراغ حسن حسرت جموں میں فن افسانہ نگاری کے بانی ہیں۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ ”کیلے کا چھلکا“ ۱۹۲۷ء میں لاہور سے شائع ہوا۔ جو اب تک کی تحقیق کے مطابق جموں کے کسی افسانہ نگار کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ”جدید جغرافیہ پنجاب“ ”ہردم دیدہ“ ”پرہت کی بیٹی“، ”بغاوت“، ”عرب اور کرنل لارنس“ بھی حسرت کی مشہور تصنیفات ہیں۔ حسرت نے جموں میں ترجمہ کی روایت کو بھی مضبوط کیا اور اپنی تمام تصنیفات اور تراجم میں معیاری اردو کے نمونے پیش کر کے جموں و کشمیر میں اردو نثر کو معیار کے ساتھ ساتھ وقار بھی بخشا۔ اگر دیکھا جائے تو کرشن چندر، مہندر ناتھ، نرسنگھ داس نرگس، ملک راج صراف، صاحب زادہ عمر وغیرہ جموں کے اردو ادیبوں اور صحافیوں نے چراغ حسن حسرت کے اسلوب بیان کا تتبع کیا۔

جموں میں اردو زبان و ادب کو فروغ دینے والوں میں ایک اہم نام حبیب کیفوی کا بھی ہے۔ حبیب کیفوی جموں میں ۱۹۱۰ء میں پیدا ہوئے۔ منشی سراج الدین، خوشی محمد ناظر اور صاحبزادہ محمد عمر وغیرہ نے ان کی تربیت کی۔ کیفوی نے ابتدا میں شاعری کی ان کا شعری مجموعہ ”آتش چنار“ کے نام سے ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے تنقیدی و تحقیقی مضامین اردو کے ممتاز رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوتے تھے انھوں نے ڈرامے و ریفرچ بھی لکھے لیکن ان کو شہرت ملی ان کی تصنیف ”کشمیر میں اردو“ کی وجہ سے ملی۔ یہ تحقیقی و تنقیدی تصنیف پہلی بار ۱۹۷۹ء میں مرکزی اردو بورڈ لاہور سے شائع ہوئی اور اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کیفوی نے اپنی کتاب میں جموں و کشمیر میں اردو زبان اور شعر و ادب کے حوالے سے بے حد قیمتی معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کتاب میں کیفوی نے ۱۱ جولائی ۱۹۳۹ء کو جھیل ڈل میں منعقد ہونے والے مشاعرے کی تصویر کشی نہایت خوبصورت پُر تاثیر اسلوب میں کی ہے۔ اس مشاعرے میں حصہ لینے والوں میں میاں بشیر احمد، منشی سراج الدین، محمود علی خاں، اثر صہبائی، وشوانا تھ درماہ، ملک مقبول احمد اور قیس شیروانی وغیرہ اہم ہیں۔ یہ مشاعرہ ڈل جھیل میں سجے سجائے

شکاروں میں ہوا، شکاروں کو ہانجیوں نے اس طرح ترتیب دیا تھا کہ ایک حلقہ سا بن گیا تھا۔ شعر اشکارے پر کھڑے ہو کر ترنم سے شعر سناتے تھے۔ یہ تاریخی مشاعرہ سات بجے شام کو شروع ہوا اور رات بھر چلتا رہا۔ صبح کے وقت ڈل جھیل کے مرکز میں واقع ”چار چناری“ کے ساحل پر اختتام پذیر ہوا۔ حبیب کیفوی کی تصنیف، کئی اعتبار سے عبدالقادر سروری کی اسی نام کی تصنیف (کشمیر میں اردو) سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ حبیب کیفوی کا انتقال ۱۹۹۱ء میں پاکستان میں ہی ہوا۔

جموں کے ہی ایک اور ادیب قدرت اللہ شہاب ہیں جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی۔ ان کے افسانہ ”یا خدا“ کا شمار فسادات کے موضوع پر لکھے گئے شاہکار افسانوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل افسانہ ہے جو پہلی بار ”نیادور“ کے فسادات نمبر میں شائع ہوا اور بعد میں یہ جون ۱۹۴۸ء میں اسی نام سے ناولٹ کی شکل میں شائع کیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب کے بعض دیگر افسانے مثلاً سردار جسونت سنگھ، ایک رات کی بات، حلبترنگ، اور ”ماں جی“ وغیرہ بھی یادگار ہیں۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ نفسانے پاکستان سے شائع ہوا۔ آخری عمر میں قدرت اللہ شہاب نے اپنی خودنوشت سوانح عمری ”شہاب نامہ“ کے نام سے شائع کی جس میں خاص طور پر تقسیم ملک، جموں اور جموں کے سماجی، سیاسی، علمی اور ادبی حالات کے مرفقے بے حد خوبصورت اور پرتاثر انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب تقسیم ملک کے بعد پاکستان چلے گئے تھے جہاں انہوں نے اپنی ایمانداری، ذہانت اور دوراندیشی کی وجہ سے خوب ترقی کی۔ یہاں تک کہ پاکستان کے فوجی سربراہ ایوب خان کے پرائیوٹ سکریٹری کے عہد تک پہنچے۔ ریاست جموں و کشمیر کے پہلے آئی، سی ایس افسر قدرت اللہ شہاب جنرل ایوب خان کے عہد حکومت میں اتنی اہم حیثیت کے مالک ہو گئے تھے کہ ان کے بارے میں یہ شعر مشہور ہو گیا تھا۔

جب کہیں انقلاب ہوتا ہے

قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے

قدرت اللہ شہاب نے جموں و کشمیر میں ہی نہیں پورے برصغیر میں اُردو ادیبوں کو اپنی تحریروں سے متاثر کیا۔ جموں کے افسانہ نگاروں میں ٹھا کر پونچھی (خانہ بدوش، یہ پتھر میرے ہیں، بے خواب کواڑ) کلدیپ رعنا (ایک خط ایک گیت، ڈاکٹر ظہور الدین (نجات، دُرشہوار) گھنشیام سیٹھی (ایک شام) آنند لہر (ہٹوارہ) خالد حسین (اشتہاروں والی حویلی، سستی سر کا سورج) او۔ پی۔ شرماسار تھی (اپنا ایک سفر) راجہ نذر بونیاری (کئی تینکے کئی سورج) ڈی کے کنول (شکست) روشن لال روشن وغیرہ آج بھی پابندی کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ صنف ڈرامہ میں محمد عمر نور الہی کی خدمات کا ذکر ہو چکا ہے۔ جموں و کشمیر میں ڈرامہ نگاری اور ڈرامہ کی تنقید کا آغاز بھی جموں کے ہی محمد عمر اور نور الہی کی تصنیف ”ناٹک ساگر“ سے ہوتا ہے۔

محمد عمر اور نور الہی دو اشخاص کے نام ہیں۔ انھوں نے جتنی بھی کتابیں لکھیں ان پر مصنف کے طور پر دونوں کے نام درج ہیں۔ بیسویں صدی کے اوائل میں محمد عمر نور الہی جموں کے ادبی حلقوں کے روح رواں تھے۔ ان کا سب سے پہلا نمایاں کام حکیم احمد شجاع کے ڈرامے ”باپ کا گناہ“ پر تنقید تھی جس میں واقعات کی کئی غلطیاں بتائی گئی تھیں۔ اس تبصرے کے بدولت وہ ادبی دُنیا میں ایک سنجیدہ نقاد کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ اس کامیابی نے انھیں آغا حشر کاشمیری، احسن مارہروی، محشر اور رحمت علی کے ڈراموں کا تنقیدی جائزہ لینے پر مائل کیا اور یہ تنقیدیں بھی اہمیت کی نظر سے دیکھی جاتی رہی ہیں۔

یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے کہ محمد عمر نور الہی صاحبان خصوصاً محمد عمر مزاجاً ڈرامے سے دلچسپی رکھتے تھے چنانچہ تنقید کے میدان میں ان ابتدائی کامیابیوں نے ایک قوی محرک کا کام کرتے ہوئے انھیں ایک طرف عالمی ڈرامے کی مبسوط تاریخ مرتب کرنے پر مجبور کیا تو دوسری طرف ڈرامے کے تخلیقی میدان میں قدم رکھ کر اُس میں اضافے کے لیے تحریک بھی دی۔ انھوں نے نہ صرف ڈرامے تخلیق کیے بلکہ بہت سے یورپی ڈراموں کو اُردو میں ترجمہ کر کے انھیں اسٹیج پر پیش بھی کیا۔ ان کی انھیں خدمات کا ذکر کرتے ہوئے اُردو کے نامور شاعر، ادیب دتا تریہ کپنی نے جو ان

دنوں ریاست جموں و کشمیر کے اسٹنٹ فارن سیکرٹری تھے۔ نائٹ ساگر کا مقدمہ لکھا جس میں انھوں نے ان دنوں حضرات کی کوششوں کو خوب سراہا ہے۔

محمد عمر اور نور الہی نے مشترکہ طور پر بھی اور الگ الگ بھی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کئے۔ ریاست کے اولین تھیٹر ”رام لیلا نائٹ کلب“ جس کا نام بدل کر بعد میں امپجور ڈرامیٹک کلب رکھا گیا تھا۔ جس کی قیادت خود صاحب زادہ محمد عمر کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے ڈرامے سری نگر میں بسنت باغ میں اور جموں میں مندر دیوان جو الاسہائے میں جہاں دو سٹیج قائم کئے گئے تھے پیش کیے جاتے رہے۔ محمد عمر نور الہی نے جو ڈرامے پیش کیے ان میں سے چند اس طرح ہیں۔

- ۱۔ ”تین ٹوپیاں“ مزاحیہ ڈرامہ جو فرانسیسی زبان سے ماخوذ ایک فارسی قصے کا ترجمہ ہے۔
- ۲۔ ”بگڑے دل“ ایک فرانسیسی طریے یعنی مولیر کے ڈرامے مس انٹروپ کا ترجمہ ہے۔
- ۳۔ ”ظفر کی موت“ اس کا موضوع موت کے خلاف انسان کی کش مکش ہے اور بیلیجیم کے ڈراما نگار مٹرفاس کے ڈرامے A Sister Love کا ترجمہ ہے۔

۴۔ ”اسکندر“

۵۔ ”قزاق“ شلر کے ڈرامے کا ہندوستانی روپ۔

۶۔ ”موجودہ لندن کے اسرار“ لندن میں ہونے والے خفیہ جرائم سے متعلق ڈرامہ ہے۔

۷۔ ”روح سیاست“ ابراہیم لنکن کی زندگی سے متعلق ڈرامہ۔

۸۔ ”پہلی پیشی“ مختصر ڈراما ”ہمایوں“ لاہور میں مارچ ۱۹۹۹ء میں شائع ہوا۔

۹۔ ”جان ظرافت“ مولیر، لینگ اور مرزا جعفر ایرانی کے ڈراموں کا ملا جلا روپ۔

۱۰۔ ”خواب پریشان“ سویڈن کے ڈراما نگار سویسو سٹارین پرگ کے ایک فلسفیانہ ڈرامے کا ترجمہ

۱۱۔ ”ڈرامے چند“ جو حسب ذیل سات ڈراموں کا مجموعہ ہے، اومائی، جنون ادب، چپ کی داد،

لاگ ڈانٹ، ہمہ خاندان آفتاب، مہابلی۔

۱۲۔ ”بور کے لڈو“ مزاحیہ ڈرامے۔

۱۳۔ ”مدراد اکھشس“، سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ۔

۱۴۔ ”مرچہ کٹیکا“، سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ۔

۱۵۔ ”ناٹک کتھا“ جس میں قدیم ہندوستانی ڈراموں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

۱۶۔ ”ہمہ خاندان آفتاب“ ریڈیو ڈراما۔

۱۷۔ ”آبیل مجھے مار“ ریڈیو ڈراما۔

محمد عمر نور الہی نے بھی ”مدھم پنچم“ کے نام سے اردو ڈراموں کا ایک مجموعہ شائع کیا۔ اس میں شامل سبھی ڈرامے مزاحیہ ہیں۔ نور الہی کا انتقال ۱۹۳۵ء میں ہوا جبکہ صاحب زادہ محمد عمر نے ۱۹۴۶ء میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔

جموں میں اردو شعر و ادب کے فروغ میں جموں ریڈیو اسٹیشن کا اہم کردار رہا ہے جموں میں ریڈیو اسٹیشن ۱۹۴۹ء میں قائم ہوا۔ شروع میں جموں اور آس پاس کے شہروں، راجوری، پونچھ، سورن کورٹ اودھم پور، م بھدر واہ اور ڈوڈو وغیرہ کے ادیبوں اور شاعروں کو اپنی تخلیقات پیش کرنے کا موقع ملا۔ ریڈیو جموں نے کئی کل ہند مشاعرے کروائے۔ مختلف موضوعات پر تنقیدی اور تحقیقی مضامین لکھوائے گئے۔ محفل افسانہ بھی منعقد کی جانے لگی۔ ریڈیو جموں سے یوں تو کئی نامور ادیب وابستہ رہے مثلاً ٹھا کر پونچھی، جتیندر اودھم پوری، سوم ناتھ سادھو، اور میکش کاشمیری وغیرہ لیکن ان میں خاص طور پر پنڈت کیلاش ناتھ کول میکش کاشمیری کا نام بے حد اہم ہے۔ میکش کاشمیری خود شاعر تھے۔ ان کے شعری مجموعے ”بال ہما“ اور ”بال عنقا“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ میکش جموں میں ہی پیدا

ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ میکش نے ریڈیوجوں کے وسیلے سے سینکڑوں نوجوان اور غیر معروف شاعروں اور ادیبوں کو منظر عام پر لا کر جموں میں اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کئے۔ ان کے علاوہ۔ ویدراہی، کشوری مچیدہ، اللہ رکھا ساغر، داکٹر ظہور الدین، پشکر ناتھ، ٹھا کر پونچھی، خالد حسین، عشرت کشتواڑی، عرش صہبائی، رام مکارا برول، احمد شناس، آندرہ، فداراجوری، کے ڈی مینی، فاروق مضطر، خورشید بسمل، بیتاب جے پوری، خورشید کاظمی، امین بنجارا، اسد اللہ ہوالی، اسیر کشتواڑی، بشیر بھدرواہی وغیرہ اردو کے ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے صوبہ جموں میں اردو شاعری، افسانہ نگاری، ناول نویسی، صحافت، طنز و مزاح، ڈرامہ نگاری اور انشائیہ نگاری وغیرہ میدانوں میں اپنی اپنی دلچسپی و رجحان کے مطابق بہترین کارنامے انجام دئے ہیں اور ان میں سے بیشتر آج بھی اپنی نگارشات کے ذریعے اردو زبان و ادب کے فروغ و ارتقا میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سے کئی لکھنے والوں کی تخلیقات آج بھی جموں و کشمیر سے نکلنے والے روزناموں ”اڑان“ اور ”کشمیر عظمیٰ“ میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر اور لداخ میں اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں صوبہ جموں کے مختلف علاقوں کے لکھنے والوں کا اہم کردار رہا ہے۔

(ج) : صوبہ لداخ میں اردو زبان کا آغاز و ارتقاء

جموں اور کشمیر کی طرح اردو لداخ کی بھی تہذیبی اور رابطے کی زبان ہے۔ یہاں مادری زبان کے بعد اردو پڑھنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ۱۸۸۸ء میں جموں و کشمیر میں اردو کو سرکاری زبان بنانے سے بہت پہلے سے ہی لداخ میں اردو باہمی لین دین اور آپسی تبادلہ خیال کے لیے رابطے کی زبان کی حیثیت سے مقبول تھی۔ تب لداخ ایک خود مختار خطہ تھا۔ لیہہ وسط ایشیاء کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ بہت سارے پنجابی، کشمیری، تبتی اور ترکی تاجر تجارت کے سلسلے میں لداخ آتے تھے۔ اس لیے رابطے کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی۔ ترکی تاجروں کے ساتھ لداخ کی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ پنجابیوں اور کشمیریوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی سہی، اردو میں بات

چیت کرتے تھے۔ ۱۸۲۰ء اور ۱۸۲۱ء کے دوران ایک انگریز مور کرافٹ لداخ میں تھا۔ وہ رقم طراز ہے ”کرگل میں ہر گاؤں میں ایک یادو فارسی اور ہندوستانی جاننے والے تھے“۔

مسلمانوں نے ریاست میں اُردو کو سرکاری زبان بنانے سے دو سو سال پہلے لداخ کو فارسی سے روشناس کیا۔ لداخ مغلیہ حکومت کا باج گزار اور لداخ کے راجے کشمیر کے مغل گورنر سے فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے۔ اس ضمن میں ایک لداخی راجہ نے کشمیر سے ایک فارسی دان مسلمان کو مدعو کیا اور لیہہ میں آباد کیا۔

اُنیسویں صدی میں لداخ میں اُردو کی مقبولیت کی تصدیق ایک واقعہ سے ہوتی ہے۔ مہاراجہ رنیر سنگھ (۱۸۵۷ء-۱۸۸۵ء) نے ۱۸۷۴ء میں لیہہ میں سنسکرت کی درس و تدریس کے لیے ایک پاٹھ شالہ کھولی اور اس کے لیے کشمیر سے ایک اُستاد بھیجا۔ لداخ کے تمام نمبرداروں کے نام ہدایت جاری کی گئی کہ اپنے بیٹے یا اپنے رشتے کے ایک قریبی بچے کو پاٹھ شالہ میں سنسکرت سیکھنے کے لیے داخل کریں لیکن لداخیوں نے سنسکرت سیکھنے میں بالکل دلچسپی نہیں دکھائی۔ اکثر بچے سکول سے بھاگ جاتے تھے اور والدین اُن کو روکنے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اس لیے لداخ میں مقامی زبانوں کے بعد اُردو ہی علم و ادب اور رابطے کی زبان کے طور پر ترقی کرتی رہی۔

وسط ایشیاء سے تجارتی امور کی نگرانی کے لیے لیہہ میں متعینہ انگریز جوائنٹ کمشنر نے اکتوبر ۱۸۸۲ء میں اپنی

ڈائری میں لکھا ہے:

”لداخی فارسی رسم الخط میں لکھنے اور پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ کشمیر کی سرکاری

زبان ہے کیونکہ یہ ہندوستانیوں اور ترکی تاجروں میں آپسی میل جول کے دوران عملی

طور پر زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ (اشارہ اُردو کی طرف ہے۔ ترکی تاجر بھی اُردو

رسم الخط میں لکھتے تھے) اس کے برعکس لداخی سنسکرت کے چند صفحات رٹانے میں اپنا

وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان لڑکوں کو بڑی مشکل سے سکول میں حاضر

رکھا جاتا ہے۔ مہاراجہ کی طرف سے فراخ دلانہ وظائف کی ادائیگی، خوراک وغیرہ کی فراہمی کے باوجود وہ لگاتار سکول سے بھاگتے رہے ہیں۔ مہاراجہ کو پاٹھ شالہ کی ناپسندیدگی کا علم رہا ہے۔ ہر سال طلباء کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے لیکن اُس نے اسکول بن نہیں کیا ہے۔“ (۲۰)

آگے وہ لکھتا ہے: ”شاستری سکول جو یہاں چند سال سے قائم ہے، آج عملی طور پر بے کار پڑا ہے اور اس میں صرف پانچ طلباء زیر تعلیم ہیں۔“ (برٹش جوائنٹ کمشنر کی یہ ڈائری نیشنل آرکائیوز میں موجود ہے۔) اس سے پہلے کشمیر میں برطانوی ہندسہ کار کے خصوصی ڈیوٹی پر تعینات افسر میجر پی۔ ڈی، ہنڈرسن نے معاملہ اہذاز بر نمبر ۴۴۱ مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۸۷۷ء برطانوی ہند حکومت کی نوٹس میں لایا تھا۔ غالباً لیہہ میں تعینات برٹش جوائنٹ کمشنر نے اس طرف ان کو متوجہ کیا ہوگا۔ میجر ہنڈرسن نے لکھا تھا:

”لدانخی لڑکوں کی تعلیم کے لیے مہاراجہ کا قائم کردہ یہ شاستری سکول (مقامی لوگوں میں) بالکل نامقبول ہے۔ مہاراجہ صورت حال سے آگاہ ہے لیکن

اپنے فیصلے پر اڑا ہے۔“ (۲۱)

آخر کار مہاراجہ کو لوگوں کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور سکول بند کر دیا گیا۔ ۱۸۸۵ء میں عیسائی مشنری مورائین مشن نے لیہہ میں ایک سکول کھولا۔ سکول میں اُردو اور انگریزی دونوں زبانیں پڑھائی جانے لگیں۔ اگرچہ اس وقت تک اُردو کو ریاست کی سرکاری زبان نہیں بنی تھی۔ لیکن اُردو کی مقبولیت کے پیش نظر مشن نے اُردو کو نصاب میں شامل کیا۔

آزادی سے پہلے لدانخی میں متعدد انگریز سیاحت اور شکار کے لیے آتے تھے۔ اُن میں سے بہتوں نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں۔ کئی سفر ناموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے اور لدانخیوں کے درمیان ذریعہ اظہار کی

زبان اُردو تھی۔ یہ انگریز، جن میں بہت سارے فوجی افسر ہوتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی ہندسہ کار کے ملازم رہ چکے تھے۔

۱۹۴۰ء میں والئی ریاست مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے جانشین مہاراجہ ہری سنگھ (۱۹۲۵ء - ۱۹۴۷ء) کے دور حکومت میں خواجہ غلام السیدین ریاست میں محکمہ تعلیم میں ناظم اعلیٰ تھے۔ اس وقت تک ریاست کے تمام سکولوں میں اُردو پڑھائی جاتی تھی۔

مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے ۱۸۸۸ء میں جموں صوبہ میں اُردو کو عدالتی زبان کا درجہ دیا۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں وادی کشمیر اور لداخ کی عدالتوں میں اُردو میں کام ہونے لگا۔ تقریباً اسی زمانے میں محکمہ مال میں بھی اُردو مروج ہوئی۔

شخصی حکومت کے دور میں ریاست میں اخبارات کی اشاعت اور بیرون ریاست سے اخبارات کی آمد پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ لاہور، الہ آباد اور دوسرے شہروں میں چھپنے والے اُردو اخبارات چوری چھپے ریاست میں منگائے جاتے تھے۔ جنہوں نے ریاست میں تحریک آزادی کا بیج بونے اور اسے بڑھا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ جموں اور کشمیر کی طرح لداخ میں بھی لاہور سے ”صداقت“، ”خلافت“، ”زمیندار“، ”انقلاب“، ”پرتاپ“ اور ”ملاپ“ جیسے اخبارات خفیہ طریقے سے منگائے جاتے تھے۔ کیونکہ مہاراجہ نے بیرون ریاست سے اخبارات کی آمد پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ان اخبارات کو پڑھ کر ایک لداخی منشی عبدالستار نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور جیل گئے۔ وہ لداخ کے پہلے مجاہد آزادی ہیں۔ مذکورہ کئی اخبارات میں کئی دفعہ لداخ میں شخصی حکومت کے مظالم کی روئداد بھی چھپتی تھی۔

بعد میں سرینگر سے شائع ہونے والے اخبارات ”ہمدرد“ اور ”صداقت“ وغیرہ بھی لیہہ آنے لگے۔ ڈوگرہ حکمرانوں نے اُردو کی ترقی و ترویج میں بڑی دلچسپی لی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اُردو کے فروغ کے لیے سکولوں میں

انسپیکٹر تعینات کئے اور اُردو ادیبوں کی اعلیٰ تخلیقات کے لیے انعامات اور اعزازات کا سلسلہ بھی شروع کیا۔
 ریاست میں اُردو کی پہلی کتاب ”سفر نامہ بخارا“ ہے۔ جو جموں میں چھپی۔ اس کا مصنف مہتہ شیر سنگھ ہے۔
 وہ بخارا سے لداخ کے راستے واپس کشمیر روانہ ہوا تھا۔ اس کتاب میں لداخ کا ذکر ہے۔
 اسی طرح ”احوال ملک لداخ“ اس خطے کے بارے میں ایک پرانا قلمی نسخہ ہے۔ یہ دونوں نسخے سرینگر کی
 ریسرچ لائبریری میں موجود ہیں۔

آزادی کے بعد لداخ میں اُردو نے نمایاں ترقی کی۔ اُردو میں کتابیں لکھی گئیں اور اُردو قارئین کی تعداد
 ہزاروں تک جا پہنچی۔ لداخ میں زبان کے نام پر کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لداخ میں ادبی، سیاسی اور
 ثقافتی زندگی پر اُردو کا اثر ہے۔ یہ ریاست اور ملک کے دوسرے حصوں کے لیے رابطے کی زبان کا کام دیتی ہے۔
 اندرون ملک سے کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو عام طور پر اُردو ہی میں اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اُردو میں سپاس نامہ
 پڑھا جاتا ہے۔ کھیل کے میدان میں کومیٹیٹی اسی زبان میں ہوتی ہے۔ اور مختلف اعلانات کے لیے اسی زبان کا سہارا
 لیا جاتا ہے۔

لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جو حال کی پیداوار ہے۔ اس زبان کے ساتھ ماضی میں جو گہری وابستگی
 تھی۔ اب لیہہ ضلع میں اس میں کمی آئی ہے۔ البتہ کرگل ضلع میں اس کی گرفت مضبوط ہے۔

۱۹۵۲ء میں جموں و کشمیر آئین ساز اسمبلی نے دفعہ ۱۴۵ کے تحت اُردو کو ریاست کی سرکاری زبان کا درجہ
 برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ایک سرکاری زبان کو فروغ دینے کے لیے جو اقدام کرنے چاہئے تھے وہ سرکار نے اب
 تک نہیں کئے ہیں۔

۱۹۷۵ء میں جب شیخ محمد عبداللہ دوبارہ ریاست کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے اُردو ہندی کو دسویں
 جماعت تک لازمی قرار دیا۔ جس نے ابتدائی جماعت میں اُردو زبان اختیار کی ہو، اسے چوتھی جماعت سے

ثانوی زبان کی حیثیت سے ہندی پڑھنی ہوگی اور ہندی ابتدائی جماعت سے پڑھنے والے طالب علم کو چوتھی سے اُردو پڑھنی ہوگی۔

اُردو کو اس لحاظ سے فوقیت دی گئی کہ ایک لازمی مضمون کے علاوہ ابتدائی درجے سے میٹرک تک ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ سرکاری نوکری کے لیے اُردو ہندی دونوں کا جاننا لازمی قرار دیا گیا۔

حکومت نے قانون تو نافذ کیا لیکن اس پر شروع سے ہی نیم دلی سے عمل ہوا۔ پرائیویٹ سکولوں کی بے اعتنائی پر کوئی باز پرس نہیں کی گئی اور پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ سمجھوں نے اُردو کو کم و بیش خیر باد کہہ دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد پھر سے پرائیویٹ اسکولوں میں اُردو پڑھانے کی طرف توجہ دی گئی۔

عام طور پر جو زبان شروع میں اختیار کی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد اچھی رہتی ہے۔ خاص کر آج کل جب تعلیم کا معیار گر گیا ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ سنگین بنا ہوا ہے۔ چوتھی جماعت میں پہنچنے کے بعد طلباء دونوں زبانوں میں کمزور ہوتے ہیں، میٹرک کے بعد ہر طالب علم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیونکر ان دونوں زبانوں کو خیر باد کہے اور دوسرا مضمون اختیار کرے۔ یہاں ذریعہ تعلیم انگریزی ہونے کی وجہ سے سبھی انگریزی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ خاص کر حالیہ برسوں میں انگریزی نے ملکی اور بین الاقوامی سطحوں پر غیر معمولی افادیت حاصل کی ہے۔ اب تو انگریزی ذریعہ تعلیم بھی ہے۔ لیکن اسکولوں میں اُردو پڑھائی جاتی ہے۔

کئی ریاستی سرکاریں سہ لسانی فارمولہ کو نہیں مانتی ہیں۔ یہاں چار زبانیں پڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی تینوں اکائیوں میں مادری زبانوں کو لازمی بنانے کی دیرینہ مانگ ہے۔ ظاہر ہے اس صورت حال میں حکومت کو ریاست کی سرکاری زبان اُردو کی بقا اور نشوونما کے لیے نئی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی۔ عبدالغنی شیخ کے مطابق:

”لداخ میں اُردو قارئین ہزاروں ہیں لیکن لکھنے والے بہت کم ہیں۔ ۱۹۳۰ء کی دہائی میں منشی عبدالستار نے

اُردو میں ”لداخ کی تاریخ“ لکھی۔ یہ ریاست میں لکھی جانے والی اُردو کی اولین تصنیفات میں سے ایک ہے۔ آزادی کے بعد کاچو سکندر خان نے اُردو میں تین کتابیں تصنیف کیں۔ ”قدیم لداخ“ جو لداخ اور بلتستان کی تاریخ پر ایک مبسوط تصنیف ہے۔ ۳۳ صفحات کی اس ضخیم کتاب میں کاچو صاحب نے بلتستان اور لداخ کی تاریخ، تہذیب اور تمدن پر خامہ فرسائی کی ہے۔ اس تاریخ کی تیاری میں اُنہوں نے جہاں مختلف مورخوں سے استفادہ کیا ہے وہاں اپنی تحقیق سے نئی باتیں بھی منظر عام پر لائی ہیں۔ خاص طور پر درودوں کی تہذیب پر بصیرت افروز روشنی ڈالی ہے۔

اُن کی دوسری کتاب ”نربوزانگپو وایت ٹھہوق لہامو“ مشہور لداخی داستان کا اُردو ترجمہ ہے۔ اس داستان کا اصلی ماخذ سنسکرت ہے۔ اسے مقامی ماحول کے مطابق تبتی اور لداخی جامہ پہنایا گیا تھا۔ کاچو صاحب نے اس داستان پر تبصرہ بھی کیا ہے۔

اُن کی تیسری تصنیف ”افکار پریشان“ اُن کی خودنوشت سوانح حیات ہے۔ کتاب کے خوبصورت عنوان کی طرح اُنہوں نے اپنی آپ بیتی، مشاہدات اور تجربات کو دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ کاچو صاحب کی زبان سلیس، شیریں اور دلنشین ہے۔

”اول الذکر دو کتابوں پر کاچو صاحب کو ایوارڈ بھی ملے ہیں“۔ (۲۲)

اکبر لداخی مرحوم نے لداخی زندگی پر اُردو میں کئی کہانیاں اور مضامین لکھے ہیں۔ بابو عبدالحمید نے لداخی، اُردو اور انگریزی لغت مرتب کی ہے۔ یہ پہلی لغت ہے۔ جس میں لداخی الفاظ کے اُردو متبادل دئے گئے ہیں۔ مصنف نے اپنی دوسری کتاب میں ایک ہزار لداخی کہاوتوں کے متبادل، اُردو کہاوتیں یا اُن کے ترجمے پیش کئے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اس نوعیت کی منفرد تصنیفات ہیں جن سے اُردو قارئین زبان اور کہاوتوں سے روشناس ہوئے ہیں۔

”لداخ میں اُردو کی صورت حال“ کے جائزے کا سب سے اہم ماخذ لداخ کے مشہور ادیب و دانشور عبدالغنی

شیخ کی وہ تحریریں ہیں جو انھوں نے اُردو میں ہی لکھی ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ لدانخ کی تہذیب و ثقافت، علوم و فنون اور رسوم و رواج کے بارے میں بیرونی دنیا کو جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں وہ عبدالغنی شیخ کی اُردو اور انگریزی کتابوں اور مضامین کے حوالے سے ہی ہو رہی ہیں۔ عبدالغنی شیخ نے عبدالقادر سروری کی ”کشمیر میں اُردو“ کی طرز پر لدانخ میں اُردو کے حوالے سے کوئی مبسوط کتاب تو نہیں لکھی لیکن لدانخ میں اُردو زبان و ادب کے آغاز و ارتقا کے حوالے سے انھوں نے جو متعدد مختصر اور طویل مقالے لکھے ہیں۔ انھیں یکجا کیا جائے تو لدانخ میں اُردو کا پورا منظر نامہ سامنے آسکتا ہے۔

عبدالغنی شیخ ۵، مارچ ۱۹۳۶ء کو لیہہ کے ایک باعزت گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم انھوں نے لیہہ میں حاصل کی۔ انھوں نے تاریخ (History) میں ایم۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ آل انڈیا ریڈیو دہلی میں کلاس ون افسر کے فرائض انجام دئے ۱۹۹۱ء میں ریٹائرمنٹ کے بعد سے لکھنے لکھانے میں ہی اپنا سارا وقت صرف کر رہے ہیں۔

عبدالغنی شیخ کو شروع سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ ابتدا انھوں نے افسانہ نگاری سے کی، ان کا پہلا افسانہ ”جلن“ سرینگر کے ماہنامہ ”دیش“ میں ۱۹۵۴ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے افسانے ملک کے مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”زوجیلا کے آر پار“ ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں دس افسانے ہیں۔ پانچ افسانے زوجیلا کے اُس پار لدانخ کے حوالے سے ہیں جبکہ پانچ دیگر افسانوں میں سرینگر جموں اور ملک کے دیگر علاقوں کے افراد اور واقعات پر مبنی افسانے ہیں۔ ان کا پہلا ناول ”وہ زمانہ“ کے نام سے شائع ہوا۔ یہ ایک مختصر ناول ہے جسے ناولٹ بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس ناول میں ۱۹۴۷ء سے قبل لدانخ کے سماجی و ثقافتی، معاشی اور تمدنی حالات کی ترجمانی دلچسپ اور جاندار کرداروں اور واقعات کے حوالے سے کی گئی ہے۔ ۱۹۷۸ء میں لیہہ کے پس منظر میں ان کا ناول ”دل ہی تو ہے“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس ناول میں لیہہ کے قدرتی مناظر، سیاحوں کے

ساتھ مقامی لوگوں کے میل جول اور ان سے مالی فائدہ اٹھانے کی عام روش اور لیہہ کی صدیوں پرانی اخلاقی قدروں کے تناظر میں کہانی کو پیش کیا۔ ناول کے ہیرو ڈاکٹر سوئم اور ہیروئن پدما کے عشق کا افسانہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ عبدالغنی شیخ کے اس ناول کے بارے میں جان محمد آزاد نے لکھا ہے:

”یہ (دل ہی تو ہے) ایک سیدھی سادی سی کہانی ہے۔ اس کے مفہوم میں کوئی پیچیدگی یا تہہ داری نہیں۔ رومانی آرزو مندی کی یہ کوشش گرچہ جدید ادبی تقاضوں کے میزان و معیار پہ کھری نہیں اُترتی تاہم مصنف نے اپنے ماحول کی جو پر خلوص عکاسی کی ہے وہ لائق ستائش ہے۔ اسی بات کے پیش نظر ریاستی کلچرل اکادمی نے مصنف کو اس کتاب کے لیے ۱۹۸۰ء میں بہترین تصنیف کے انعام سے بھی نوازا تھا۔ انھوں نے ”دوراہا“ کے نام سے افسانوں کی ایک انتھولوجی

بھی ترتیب دی ہے۔“ (۲۳)

عبدالغنی شیخ نے افسانہ، اور ناول کے علاوہ بھی لداخیات اور دیگر موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً،

- ۱۔ سوئم نربو سوانخ عمری
- ۲۔ اسلام اور سائنس تحقیق
- ۳۔ لداخ آزادی کے بعد تحقیق و تاریخ
- ۴۔ لداخ محققوں کی نظر میں تحقیق و تاریخ
- ۵۔ قلم، قلم کار اور کتاب تحقیق و تنقید
- ۶۔ لداخ۔ تہذیب و ثقافت تحقیق و تنقید

عبدالغنی شیخ کے چچاس سے زائد مضامین اردو، ہندی، انگریزی اور لداخی زبانوں میں شائع ہوئے ہیں۔

ان کے مطبوعہ افسانوں کی تعداد ۷۰ سے زیادہ ہے۔ جو متفرق رسائل میں بکھرے پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ لدابخہ کی سیر، ”گاندھی جی اور ان کا فلسفہ“، ”لدابخہ کی نئی تاریخ“ وغیرہ ان کی کئی کتابیں زیر طبع ہیں۔ عبدالغنی شیخ کے افسانے اور مضامین ریڈیو، دور درشن لیہہ سرینگر اور دہلی سے متواتر پیش کئے جاتے ہیں۔

دراصل ایک طرف جہاں عبدالغنی شیخ کی تحریروں سے لدابخہ میں اردو کی صورت حال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے وہیں خود ان کی ادبی تخلیقات اور تحقیقی و تنقیدی مضامین سے لدابخہ میں اردو شعر و ادب کی رفتار اور معیار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

کئی لدابخہ قلم کار مثلاً ٹی رگیس، چھوانگ تولدن، سترین آنچنگ، عبدالقیوم وغیرہ نے اردو میں اکاڈمک مضامین بند کئے ہیں۔ کئی شعراء اور شاعرات طبع آزمائی کرتے رہے۔ ان میں منیر احمد، رقیہ بانو، چھرنگ آنگموں، پنچنگ آنگموں اور خالدہ باری (مرحومہ) شامل ہیں۔

کئی غیر لدابخہ ادیبوں اور قلم کاروں نے لدابخہ کے بارے میں اردو میں لکھا ہے۔ ان میں وزیر حشمت اللہ کی کتاب ”تاریخ لدابخہ، جموں و کشمیر“ ایک معرکتہ الاراء تصنیف ہے۔ نیز امین پنڈت کی کتاب ”لدابخہ کی کہانی“ اور ستیش بتر کا سفر نامہ ”جو لے لدابخہ“ قابل ذکر ہیں۔

لیہہ اور کرگل کے ریڈیو سٹیشنوں نے لدابخہ میں اردو کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان سٹیشنوں سے اردو میں وقتاً فوقتاً پروگرام نشر ہوتے ہیں۔

ریاستی کلچرل اکادمی کی مطبوعات خاص کردارہ کے جریدے ”ہمارا ادب“ اور ”شیرازہ“ کے خصوصی شمارے تاریخی طور پر دستاویزی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں ریاست کے تینوں خطوں کے مشاہیر، ثقافت، فنون لطیفہ، رہن سہن، رسم و رواج، پکوان، لباس، تاریخ، جغرافیہ، اساطیر اور دیومالائی کتھاؤں پر تحقیقی مضامین شائع کئے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں تینوں اکائیوں کے قلم کاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچر

اینڈلینگویٹجز اب تک ”جموں کشمیر اور لداخ“ کے نام سے شیرازہ کے کئی خصوصی نمبر شائع کر چکی ہے۔ جن میں لداخ کے بارے میں بھی ہر زاوئے سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

مُلک کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں بھی فلمیں اُردو کے فروغ اور بقاء میں اہم رول ادا کر رہی ہیں اور فلمی مکالمے اور گیت ناخواندہ لوگوں کی بھی زبان پر چڑھے ہیں۔ اُردو نے لداخی اور بلتی زبانوں کو غزل، قوالی، نعت، منقبت، قصیدہ اور مرثیہ عطا کیا ہے۔

لداخ کے مشہور اُردو ادیب عبدالغنی شیخ نے اُردو اور لداخی کے لسانی رشتوں پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے ان کے مطابق:

”لداخی بول چال کی زبان کو اُردو نے متعدد الفاظ دئے ہیں۔ جن میں متعدد الفاظ اپنی اصلی صورت میں ہیں۔ اور اکثر الفاظ لداخی سانچے میں ڈھل کر اس میں ضم ہو گئے ہیں۔ کئی مقبول عام کہاوتوں میں اُردو کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لداخی زبان کی لسانی ساخت اور مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس میں اُردو، ہندی یا فارسی کے الفاظ نہیں پھتے۔ اس لیے لداخی ادیب اور مترجم متبادل اور نئے الفاظ کے لیے تبتی ماخذ سے الفاظ ڈھونڈتے ہیں یا لداخی لفظ یا اُن کے مرکبات سے تلمیحات اور اصطلاحات وضع کرتے ہیں۔ تاہم متعدد اُردو الفاظ لداخی میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ اُن کے بغیر لداخی نامکمل ہوگی۔“ (۲۴)

عبدالغنی شیخ نے مزید لکھا ہے: اُردو کے متعدد الفاظ لداخی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کبیل، کمرہ، چلم، کشتی، بنیان، کنٹوپ، کلچے، بقیچہ۔ بستہ، الماری، میز، پیوند، دیدی، خواجہ، برقع، گلاب، قالین، شال، توپ، دری، مچمل، رنگ، ٹماٹر، آلو، پھول گوبھی، دیگ، ٹھک، آرہ، سپاہ، کباب، گوشتابہ، پنجنی وغیرہ۔ بہت سارے الفاظ بگڑی

ہوئی صورت میں لداخی زبان کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں جیسے:

لداخی	اُردو	لداخی	فارسی/اُردو
جناز	جنازہ	دپس	دف
ٹازر	چادر	بالٹین	بالٹی
لیم	نیلام	چوتی	چٹیا
خسور	کھجور	سمو	سموسہ
مُل دار	مردار	مسکر	مسخرا
لیشی	الاپچی	پولا	پلاؤ
خرا	کھانڈ	تُوبق	بندوق
کمیز	قمض	پاؤ	پاپوش
بفر	بگھار	موتیک	موتی
بتی	موم بتی	چاء	چائے
دالچین	دارچینی	کولیک	قفل
فتیلہ	فلیتہ	طاس	طشت
پورونٹا	پراٹھا	تغمہ	تمغہ
ڈین	ڈائین	تاؤ	توا
مجید	مسجد	وسواس	وسوسہ
آوا	ابا	تمق	تمباکو

ڈ مرو	دُرُو	ننند	ننیت
گم گم	گم گم	سرائے	سرا
پڑاؤ	پڑاؤ		

لداخیوں نے اُردو الفاظ سے لداخی زبان کے الفاظ کے طرز پر حروفِ کبیر اور حروفِ تصفیر بنائے ہیں جیسے دیک سے دیکچین یا بڑی دیک، دیکچونگ یا چھوٹی دیک،۔

کئی دفعہ اُردو اور لداخی ہم معنی الفاظ ایک ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں جیسے ٹھیل شرم، شرع شرم، ٹھمز قانون، ٹھل بے کار، خدا تو نجوق، گار خور لو وغیرہ۔ کئی اُردو الفاظ لداخی میں دوسرے معانی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے:

کھیل تپ چیس	ہوشیاری سے نفع کمانا یا فائدہ لینا
خوشی چن	متلون مزاج
جورار یگ چیس	غلط باتیں بنانا
ٹوٹا پھوچیس	نقصان ہونا
منت چو دُگ	ٹرخار ہا ہے
باقی پھوق چیس	کمی پیش آنا
ادب چیک دُگ / حساب چیک دُگ	تھوڑا بہت ہے
بُ میدوگ	نام و نشان نہیں ہے
عُدود	چاجی، کمینہ آدمی

کئی لداخی کہاوتوں میں اُردو کے الفاظ شامل ہیں۔ جیسے خا خارا، نینگ آرہ یعنی زبان کا میٹھا لیکن دل کا بُرا،

آرہ کو یہاں خراب کے معنی میں لیا ہے۔ یا ایک اور محاورہ لیجئے۔ چھو کھیونگ کن لاشاباش میت، چھو کر چق کن لاکپ کیوں میں یعنی پانی لانے والے کو شاباش نہیں لاشاباش نہیں اور گاگر توڑنے والے کو ڈانٹ نہیں۔

لداخ میں منشی عبدالستار مصنف تاریخ لداخ (۱۹۳۰ء) سے لے کر عصر حاضر میں عبدالغنی شیخ تک اردو نثر کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی مثالیں زیادہ ملتی ہیں۔ شاعری کی کم۔ لیکن آزادی کے بعد لداخ میں اردو شاعری کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ آج اکیسویں صدی کی دوسری دہائی تک کئی شعر اسامنے آئے ہیں۔ جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اردو نظمیں اور غزلیں لکھ رہے ہیں جنھیں زبان و بیان کی ندرت اور افکار و خیالات کی جدت کی بنیاد پر جموں و کشمیر ہی نہیں برصغیر کے دوسرے اہم ادبی مراکز دلی، لاہور کے بالمقابل رکھا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر لداخ کے ایک معاصر اردو شاعر کا چوا سفند یا ر خاں کی ایک مختصر نظم اور غزلوں کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

حقیقت

گنبد نور سے آگے تیرہ وتار سمندر سے پرے
 نیلے تاروں سے پرے سرخ شعلوں سے پرے
 ہے اگر حسن کوئی اس حسن کا جلوہ دیکھوں
 ورنہ اب چھین لے مجھ سے
 مری عقل مرے ہوش و حواس
 کیوں مجھے آتش نمرود میں زندہ جلاتے ہو
 کس کی پاداش میں مجھ کو یہ سزا دیتے ہو
 کیوں مجھے دے کے کھلونے یونہی بہلاتے ہو

اور غزل کے یہ اشعار بھی ملاحظہ ہوں۔

ہمی تو بزم جہاں میں بہت عزیز نہ تھے
یہ کس کی یاد میں ساکت ہیں سب درود یوار
ہمارا دل تو وہ ہیرا ہے جس کا مول نہیں
لیے پھروں اسے ہاتھوں میں کیوں سر بازار

☆

اے زندگی تری گلیوں پہ ہم فدا لیکن
ہماری راہ میں حائل ہے شیشہ پندار

☆

تمام رات تو گزری چراغ ہجر کے ساتھ
سحر قریب جو آئی تو سو گیا بیمار

☆

زندہ دلاں کے شہر میں وحشت ابھی بھی ہے
اک کاشف رشی کی ضرورت ابھی بھی ہے

☆

ممکن کہاں کہ برف سے تنہا بھجائی جائے
زخموں کی آگ میں حرارت ابھی بھی ہے

☆

ظلمت کدوں میں نور کے مینار ہوں نہ ہوں

پراس سیاہ رات کی ظلمت ابھی بھی ہے

وارفتگان عشق کا انجام کچھ بھی ہو

ان کے سروں پہ باز امانت ابھی بھی ہے

کاچوا سفند یار خان لداخ کے پہلے صاحب مجموعہ شاعر ہیں۔ کاچوا سفند یار خان کے علاوہ بھی اور کئی نام ہیں۔ جنہوں نے اُردو شاعری میں اپنی پہچان قائم کی ہے۔ مثلاً خالدہ باری (مرحومہ) منیر احمد، رقیہ بانو، چھرننگ آنگموں اور چنگ آنگموں وغیرہ۔

غرض کہ جموں اور کشمیر کی طرح لداخ میں بھی اُردو زبان و ادب کی صورت حال بحیثیت مجموعی اطمینان بخش ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں اول یہ کہ جموں اور کشمیر کی طرح لداخ بھی ایک اہم سیاحتی مرکز (Tourist Centre) ہے آمدورفت کے وسائل اور قیام و طعام کی سہولتوں میں اضافہ کی وجہ سے ملک اور بیرون ملک سے لداخ آنے والے سیاحوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ قومی سطح کے تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی اداروں کی شاخیں بھی قائم ہو رہی ہیں جن میں مقامی کے علاوہ غیر مقامی ملازمین اور افسران بھی ملازمت کے حوالے سے لداخ میں رہتے ہیں۔ ریاستی پولیس اور ملکی فوج کے افراد بھی یہاں بڑی تعداد میں تعینات ہیں۔ تعلیمی اداروں ریڈیو، ٹیلی ویژن، بینکوں وغیرہ میں بھی غیر لداخی ملازمین کافی تعداد میں ہیں اور ان سب کے لیے رابطے کی زبان اُردو ہی ہے۔ لداخ کے اسکولوں میں اُردو کی تدریس ہوتی ہے۔ بعض طلباء کشمیر، جموں اور دلی کی یونیورسٹیوں سے اُردو میں ایم۔ اے اور پی۔ ایچ۔ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن لداخ کے مشن اسکولوں میں اُردو زبان کی تدریس کی جانب سے بے توجہی برتی جا رہی ہے جس پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مجموعی لداخ میں اُردو زبان و ادب کی صورت حال مایوس کن نہیں ہے۔

باب سوم

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اُردو نثر کا تنقیدی جائزہ

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو نثر کا تنقیدی جائزہ

دنیا کی بیشتر زبانوں میں نثر کا ظہور شاعری کے بعد ہوا لیکن نثر نے خصوصاً جدید زمانے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے۔ ادب میں بھی شاعری کے برابر درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ آج انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ معلومات، وقت گزاری یا تفریح کے لئے ادب کا مطالعہ کرتا ہے۔ نثر کا ہے؟۔۔۔ نثر وزن، قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد تحریر ہوتی ہے جس کا بنیادی فریضہ معلومات بہم پہنانا ہوتا ہے۔ نثر ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں مواد کی تعمیر ہوتی اور یہ لفظوں، فقروں اور جملوں کی منطقی اور نحوی ساخت پر اصرار کرتی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار آسانی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ نثر میں اگر نثر نگار جذبہ اور تخیل سے کام لے تو ایسی نثر شاعرانہ نثر کہلاتی ہے۔

نثر کی متعدد اصناف ہیں جن میں سے ایک کا نام ”ناول“ ہے۔ ناول اردو میں انگریزی کے وسیلے سے آیا۔ اس کا اطلاق ان نثری قصوں پر ہوتا ہے جو نہ تو داستان کی طرح ہوں اور نہ جن میں صرف فرضی اور خیالی معرکے بیان کئے گئے ہوں اور نہ قصوں کی طرح ان کی بنیاد مافوق الفطرت عناصر پر رکھی گئی ہو۔ ناول سے مراد سادہ زبان میں ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ یہ دلچسپی پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری سے پیدا کی جاتی ہے اور یہی ناول کے بنیادی عناصر ہیں۔ اردو کے ابتدائی ناول نگاروں میں مولوی نذیر احمد خاص طور پر قابل

ذکر ہیں۔ نذیر احمد کے پیش نظر معاشرے کی اصلاح تھی اس لئے ان کو اردو میں مقصدی ناول کا بانی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ ایک طویل روایت ہے جس کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ اصل موضوع جموں و کشمیر میں اردو نثر کے ابتدائی نقوش اور اردو نثر کی پیش رفت ہے۔ اس لئے اسی حوالے سے بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔

جموں و کشمیر اپنے دلفریب حسن اور فطری دلکشی کے باعث اردو ادب کا ایک مستقل موضوع ہے۔ یہاں صدیوں کے ظلم و جبر اور خطہ رنگ و نور کے باسیوں کی ناقابل بیان حالت نے حساس ادیبوں اور شاعروں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک کامیاب ناول نگار کی یہ خاصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ زندگی اور سماج سے قریب تر ہو۔ برصغیر ہندو پاک میں اسی دور کے بڑے نثر نگاروں میں پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، اور قرۃ العین حیدر قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ ان میں سے سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، اور قدرت اللہ شہاب کا تعلق کشمیر سے بلواسطہ طور پر رہا ہے اسی لئے کشمیر کی جھلک منٹو کے کہانیوں میں کہیں کہیں اور کرشن چندر کے افسانوں میں اکثر نظر آتی ہیں۔ ان نثر نگاروں کی دیکھا دیکھی میں جموں و کشمیر کے بھی اہم نثر نگار سامنے آئے جن میں پریم ناتھ پردیسی، اختر محی الدین، پریم ناتھ در، پشکر ناتھ، ڈاکٹر برج پریمی، نور شاہ۔ حامدی کا کشمیری، محمود حسین بدخشی جیسے نام شہرت کے حامل ہیں۔ جموں و کشمیر کے لکھنے والے دیگر اصناف نثر کی طرح اردو ناول کی جانب بھی متوجہ ہوئے۔ آئندہ سطور میں جموں و کشمیر میں لکھے گئے اہم ناول زیر بحث ہوں گے۔ ان ناولوں نے جہاں کئی اہم گوشوں کو اکیا اس کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں اردو ادب کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔

پنڈت ہر گوپال خستہ کو ریاست جموں و کشمیر کا پہلا باقاعدہ نثر نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ریاست جموں میں پنڈت ہر گوپال خستہ سے پہلے اردو نثر نگاری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ہر گوپال خستہ کی تصنیف ”گلدستہ کشمیر“ جو ۱۸۷۱ء میں تصنیف ہوئی کشمیر کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ پنڈت ہر گوپال کول خستہ نے اس وقت ریاست میں تباہ کاری کے خلاف آواز بلند کی تھی جس کے عوض انہیں سزا ہی نہیں ملی بلکہ ریاست سے نکال دیا گیا تھا اور خستہ لاہور میں

مقیم ہوئے۔ لاہور میں قیام کے دوران بھی آپ نے اہل کشمیر کی حالت زار پر کئی کتابیں تصنیف کی۔ ۱۸۸۲ء میں آپ نے لاہور سے ایک اخبار ”خیر خواہ کشمیر“ کے نام سے جاری کیا جو عوام کی پسندیدگی کا باعث بنا اور یہ اخبار پندرہ خستہ کے بقیہ حیات تک جاری رہا۔

تصنیف ”گلدستہ کشمیر“ کی غرض و غایت اور سن تالیف کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے خستہ رقمطراز ہیں:

”۱۹۳۱ء بکرمی میں اس ناچیز نے ایک مختصر جغرافیہ کشمیر کا لکھا تھا جو کہ مطبع بہار کشمیر

لکھنؤ میں چھپا تھا۔ اس کے نامکافی ہونے کے باعث دل کو یہ شوق پیدا ہوا کہ تواریخ

کشمیر زبان اردو میں جو کہ فی زمانہ مروج اور زود فہم ہے بشمول جغرافیہ کشمیر جو اب

تک ہندوستانی زبانوں یا فارسی میں کسی نے نہیں لکھا ایسے تیار کروں جس کے پڑھنے

سے نظریں کو سطح کشمیر کا حال اس طرح معلوم ہو سکے گویا وہ کشمیر میں پھر کر سیر کر رہے

ہیں۔۔۔۔۔ تحقیق کیں اور ۱۹۳۴ء بکرمی (۱۸۷۷ء) میں بڑی احتیاط کے ساتھ بلا

مبالغہ بہ ترک فضول نسخہ ہذا کو لکھ کر تین حصوں میں تقسیم کیا اور نام ”گلدستہ کشمیر“ رکھا

حصہ اول میں جغرافیہ دویم میں حالات تاریخ سوئم میں نقشات راستہ ہو وغیرہ لکھے، ا

کتاب کا مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خستہ نے کہنہ مشق اور منجھے ہوئے ادیب اور تاریخ دان کی

طرح ادبی انداز اور محققانہ طرز اختیار کرتے ہوئے واقعات کی صحت کی جانچ پرکھ تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر سے کی اور

انہیں بیان کرنے کے لئے ایک دلکش انداز بیان کا سہارا لیا ہے۔

خستہ نے اس کتاب کے بعض حصوں میں ایسی نثر لکھی ہے جو مقفی و مسجع بھی ہے اور ایسی رواں دواں

شگفتہ بھی کہ ان کی نثر پر نظم ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ کتاب کے آغاز میں خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کے ذیل میں

کیا دلکش انداز اختیار کیا ہے:

”پر چند سب سے اول اس سلطان السلاطین کا نام لینا انسانی پر واجب و لازم ہے کہ جس کے حکم فضا شیم سے انتظام ملک جسم انسان و حیوان و اہتمام زمین و آسمان قائم ہے۔ مگر میں کیا اور میری زبان کیا جو ایسے کار دشوار میں دم مار سکوں اور ایسے قادر۔۔۔ کی توصیف کروں جس کی قدرت کاملہ سے ایک لفظ ”کن“ کے ساتھ تمام عالم پیدا ہو گیا، عقل کہ نہ رس کی کیا مجال جو اس صورت گرندرت کے کارستانوں کے تماشے میں ایک شمع بھی بتا سکے، قیاس اس کے حال دریافت کرنے میں حیران و سرگرداں ہے۔ گمان اس کے سوچنے میں نگراں و پریشان ہے نہ فکر کو وہاں تک رسائی، نہ ذہن کو اس کی شناسائی ہے اس میں تقریر کا کام نہ تحریر کا کلام ہے، آسمان سے لے کر زمین تک جو شے ہے وہی اس مسبب الاسباب کی قدرت و عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔“ ۲

کشمیر کے مناظر اور تاریخ بیان کرتے ہوئے بعض اوقات وہ ایک داستان کا روپ دھالیتے ہیں اور کوئی قصہ کہانی سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ داستانوی انداز کتاب کی دلچسپی میں بیش بہا اضافہ کرتا ہے۔ جھیل ڈل کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے ایک باپ بیٹے کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں:

”روایت ہے کہ ایک تاجر نے اپنے لڑکے کو دو تین لاکھ روپے کا مال دے کر تجارت کے واسطے ہندوستان سے یہاں بھیجا تھا۔ تجارت بالائے طاق رکھ کر اس نے سب روپے سیر ڈل میں ضائع کر دیئے۔ باپ نے جب حساب طلب کیا اس نے لکھ بھیجا کہ روپیہ میاں ”ڈلو“ کے ذمہ ہے بہت مانگتا ہوں وہ کچھ نہیں دیتا۔ بلکہ اور مانگتا ہے۔ باپ اس کا پریشان ہو کر کشمیر میں پہنچا اور سیر دل میں ایسا گرفتار ہوا کہ بقیہ

دولت بھی کھو بیٹھا۔ ایک دب باپ بیٹا کشتی میں سوار سیر ڈل کر رہے تھے باپ نے پوچھا بیٹا وہ میاں ”ڈلو“ کہاں رہتا ہے جو روپیہ نہیں دیتا بیٹے نے جواب دیا کہ یہی حضرت ہیں جن کی آپ سیر فرما رہے ہیں۔ دونوں پشیمان ہو کر وہیں مر گئے اور گمری بل میں دفن کئے گئے۔“ ۳

خستہ کی زبان ایک صدی قدیم ہونے کے باوجود اس قدر ندرت و تازگی لئے ہوئے ہے کہ بالکل آج کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کہیں کہیں متروک اور غیر معروف الفاظ ضرور ملتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہے۔ نامور ماہر کشمیریات اور بسیار نویس محمد الدین فوق ایک جامع الحیثیات شخصیت کے مالک تھے اپ سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ صحافت اور سیاست کے میدان میں بھی سرگرم رہے، سیکرٹری ”انجمن کشمیری مسلمانان“ کی حیثیت سے بھی آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ کشمیر کے موضوع پر جس شخص نے سب سے زیادہ کام کیا وہ محمد الدین فوق ہی ہیں۔ اس موضوع پر انہوں نے ذاتی حیثیت میں جتنا زیادہ اور گرانقدر کام کیا وہ اس مقصد کے لئے قائم کئی ادارے بھی انجام نہیں دے سکے۔ آپ کی ان خدمات کے عوض حضرت علامہ اقبال آپ کو ”مجدد الکشمرہ“ کہتے تھے۔ فوق کا خاندان اگرچہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں کشمیر سے پنجاب آسا تھا لیکن فوق کی زندگی کا بیشتر حصہ کشمیر میں گذرا۔ بقول حبیب کیفوی:

”فوق مرحوم نے اہل کشمیر کی خدمت کرنا زندگی کا نصب العین بنایا ہوا تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی وہ کشمیر پہنچ جاتے ہیں اور جہاں جہاں بھی انھیں مطلوبہ معلومات حاصل ہوتی ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے لئے ہی ادبی، علمی اور تاریخی کارنامے انجام دیئے بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے ان کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے۔ تعجب ہے کہ اخبار نویسی کے ساتھ

ساتھ انہوں نے اتنا کام کس طرح انجام دیا۔ علامہ اقبال انہیں ”مجدد الکشاہرہ“

کہا کرتے تھے۔“ ۴

فوق بیسویں صدی کے نصف اول میں ادب، صحافت اور تاریخ نویسی کے اہم پر ایک نامور اور ممتاز شخصیت کے طور پر ابھرے آپ نے مختلف موضوعات پر سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں اور مختلف اوقات میں ۶ رسالے جاری کئے۔ ان رسالوں کے ذریعے فوق نے مسلمانان پنجاب اور کشمیر کی فکری اصلاح اور آزادی کے لئے گرانقدر خدمات سرانجام دیں۔

فوق نے جو تصانیف یا دگاڑ چھوڑی ہیں ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔

- ۱۔ تاریخ کشمیر جلد اول
- ۲۔ تاریخ کشمیر جلد دوم
- ۳۔ تاریخ کشمیر جلد سوم
- ۴۔ تاریخ اقوام کشمیر جلد اول
- ۵۔ تاریخ اقوام کشمیر جلد دوم
- ۶۔ تاریخ اقوام کشمیر جلد سوم
- ۷۔ تاریخ اقوام پونچھ جلد اول
- ۸۔ تاریخ اقوام پونچھ جلد دوم
- ۹۔ تاریخ شمالا مار
- ۱۰۔ یادفتگان
- ۱۱۔ تذکرہ العلماء و مشائخ لاہور

- ۱۲۔ لاہور عہد مغلیہ میں
 ۱۳۔ تاریخ حریت السلام (اس کے علاوہ کئی اور)

سوانح

- ۱۔ سلطان زین العادین
 ۲۔ مشاہیر کشمیر
 ۳۔ ملا دو پیازہ
 ۴۔ نواب دبیر الملک
 ۵۔ تذکرۃ العالمین
 ۶۔ حیات مولانا روم
 ۷۔ داتا گنج بخش
 ۸۔ خاتون جنت
 ۹۔ حیات نور جہاں وجہانگیر
 ۱۰۔ مہاتمہ گاندھی
 ۱۱۔ تذکرہ خواتین دکن
 ۱۲۔ محب وطن خواتین ہند
 ۱۳۔ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی
 ۱۳۔ لہ عارفہ
 ۱۴۔ خواتین کشمیر

۱۵۔ حسن بصری

۱۶۔ مجدد الف ثانی

ناول

۱۔ انارکلی

۲۔ رام کہانی

۳۔ اکبر

۴۔ خانہ بربادی

۵۔ محروم تمنا (کئی اور)

شاعری

۱۔ کلام فوق

۲۔ نغمہ و گلزار

۳۔ سکاؤٹوں کے گیت

رسالے

۱۔ پنچہ فولاد نومبر ۱۹۰۱ء

۲۔ کشمیری میگزین، جنوری ۱۹۱۹ء

۳۔ رسالہ ”نظام“، فروری ۱۹۱۹ء

۴۔ اخبار ”کشمیر جدید“، ۱۹۳۶ء

فوق کی یہ جدوجہد اور مختلف جہتیں انہیں ایک ہمہ گیر علمی و ادبی شخصیت کے روپ میں سامنے لاتی ہیں اور یہی

وہ خوبی ہے جو انہیں فکری اور عملی یکسانیت کے باعث سرسید احمد خان کے قریب کر دیتی ہے۔ بقول ڈاکٹر اجمل نیازی:

”فوق کی یہ جدوجہد علم و عمل کی ایک مشترک رویے کی نشاندہی کرتی ہے جس کا آغاز

سرسید احمد کی ہمہ گیر شخصیت کی بدولت ممکن ہوا اس طرح بالواسطہ طور پر فوق کو سرسید

کے رفقا میں شمار کیا جاسکتا ہے۔“ ۵

تاریخ نگاری اور سوانح نگاری کے بعد فوق کی تیسری حیثیت ایک ناول نگاری ہے۔ مجموعی طور پر فوق نے کم و

بیش ۱۴ ناول لکھے لیکن ”انارکلی“ کے سوا ان کے باقی ماندہ ناولوں کو بمشکل ہی ناول کہا جاسکتا ہے۔ انارکلی اور اکبر

تاریخی نوعیت کے ناول ہیں جبکہ باقی ناول معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہیں۔ ڈاکٹر اجمل نیازی لکھتے ہیں:

”فوق کا افسانوی ادب بھی مقصدی ادب کے ذیل میں آتا ہے۔ فوق کا افسانوی

ادب، ناول حکایات اور ایک غیر مطبوعہ ڈرامے پر مشتمل ہے یہ بات تحقیقی نقطہ نظر

سے تعجب خیز ہے کہ اردو ادب کی تاریخوں اور ناول کے تنقیدی جائزوں میں فوق کی

ناول نویسی پر کوئی مواد نہیں ملتا۔ جبکہ ان کی دیگر حیثیات کے بارے میں مشاہیر اور

اہم ہم عصروں کی آراء موجود ہیں اس صورتحال میں فوق کے ناولوں کا مطالعہ ناول

کے مورخوں اور نقادوں کے لئے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ امید ہے اب فوق

کے ناولوں کو بھی ناول نگاری کے تجزیے میں شامل کیا جائے۔“ ۶

حقیقت یہ ہے فوق کی باقی ادبی حیثیت اتنی بلند اور نمایاں ہیں کہ ان کے بطور ناول نگار ابھرنے کے

امکانات کم تھے اور اگر وہ ناول اور ڈرامے نہ لکھتے تو بھی ان کا ادبی مقام کم نہ ہو ہوتا فوق کے متعلق یہ بات وثوق سے

کہی جاسکتی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع یا شخصیت پر لکھنے پہلے اسے اپنی محبتوں کا مرکز بناتے ہیں، اس کی تفصیلات و

جزئیات حاصل کرتے ہیں۔

کشمیر کی علمی و ادبی اور تاریخ میں ایک حق گو، غیر متعصب اور جرات مند حقیقت نگار کے بطور پر پندت پریم ناتھ بزار لاثانی شہرت کے حامل ہیں۔ بزار یوں تو اپنے علمی مرتبے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں لیکن ان کی پہچان اور وجہ شہرت ایک بے باک اور نڈر صحافی کے طور پر ہے وہ اپنے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اور غیر متعصبانہ طرز عمل کے کشمیر مسلم و غیر مسلم سب میں یکساں معروف اور ہر دلعزیز رہے ہیں۔

ایک بلند پایہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ بزار نے انگریزی اور اردو میں کئی مستقل تصانیف بھی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کی تصانیف میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔

- ۱۔ شاعر انسانیت (عبدالاحد آزاد کا کلام پر تبصرہ)
- ۲۔ کشمیر کا گاندھی (اہل کشمیر کی جدوجہد آزادی کی کہانی)
- ۳۔ ان سائینڈ کشمیر
- ۴۔ جدوجہد آزادی کشمیر
- ۵۔ کشمیر کی سچی کہانی گاندھی ازم، جناح ازم، سوشلزم
- ۶۔ آزاد کشمیر

جموں و کشمیر کو اپنے جن ادیبوں پر ناز ہے ان میں قدرت اللہ شہاب کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ شہاب کا نام اردو کے ان خوش قسمت ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے علم و ادب سے جزوقتی تعلق کے باوجود اس قدر اعلیٰ ادب تخلیق کیا کہ اردو ادب کی تاریخ میں انہیں ایک مستقل اور بلند ترین مقام حاصل ہو گیا۔ شہاب اپنے سماجی مرتبے کے لحاظ سے بھی ایک بڑا اور اہم نام ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر وہ ایک ادیب اور ادب شناس انسان کا دل و دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ۹-۱۰ سال کی عمر میں ماگھی رام کے کبار خانے سے ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، عبدالحکیم شرر اور رتن ناتھ سرشار جیسے ادیبوں اور ناول نگاروں کی تصانیف حاصل کرنا اور اسکول سے بھاگ کر بند کمرے میں ان کا

دلجمعی سے مطالعہ کرنا اور ان کے اسلوب کو اپنانا اولین اکتساب کا ذکر کرتے ہوئے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں:

”کوئی تین ہفتے میں اسی طرح کرم کتابی بن کر اپنی بیٹھک میں معترف رہا۔ جتنی محنت میں نے ان ایام میں کی ہے ساری عمر پھر نہیں کی۔ بیس بائیس دن کے بعد جب میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو جس دم کرنے والے جوگیوں کی طرح میری کایا کلپ ہو چکی تھی۔ ماسٹر سنگھ کے خوف سے زبان میں لکنت کی جگی ”آب حیات“ کے پر شکوہ فقرے فراٹے بھرنے لگے تھے، تہائی میں میری حدیث نفس بھی عبدالحکیم شرر اور رتن ناتھ سرشار کی عبارت میں ہونے لگی۔ کلاس روم میں تابڑ توڑ تین چار جواب مضمون لکھ کر میں نے اپنا سکہ ایسا بیٹھا دیا کہ کبھی کبھی ماسٹر منگل سنگھ اردو کا سبق میرے سپرد کر کے خود غائب ہو جاتے تھے۔“

کچھ اپنے فطری میلان اور کچھ اعلیٰ پائے کے اردو انگریزی ادب کے مطالعہ نے لڑکپن میں ہی شہاب کو ایک ادیب کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا لیکن ان کے ادبیانہ کمالات کی ابتدا قیام لاہور سے ہوئی۔ جب شہاب جموں سے بی ایس سی کرنے کے بعد ایم اے انگریزی کرنے کی غرض سے ۱۹۳۷ء میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔

گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک ہندو دو شیزہ چندراوتی سے ملاقات اور اس کے عشق نے قدرت اللہ شہاب کے ادبی ذوق کے لئے مہمیز کا کام کیا۔ چندراوتی اور شہاب کے عشق کی داستان تو زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور وہ جلد ہی انہیں مفارقت دے کر ”سرگباش“ ہو گئی لیکن اس کی موت شہاب کو ایک افسانہ نگار کے روپ میں منظر عام پر لے آئی۔

چندراوتی کی بے وقت موت شہاب کو بے آسرا اور ٹڈھال کر دیتی ہے وہ مجنوں کی طرح ان شاہراہوں

پر آوارہ گردی میں مصروف ہو جاتے ہیں جن پر کبھی وہ اپنی بائیسکل پر چند راوتی کو لے کر گھوما کرتے تھے۔
قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں:

”چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے جب مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو

میں گورنمنٹ کالج کے لان میں واپس آ گیا اور اپنا پہلا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔ افسانے

کا عنوان چند راوتی تھا۔ افسانہ لکھتے لکھتے میں کئی بار رویا کئی بار ہنسنا مکمل کرنے کے

بعد میں نے یہ کہانی اختر شیرانی کی خدمت میں بھیج دی انہوں نے اسے پسند فرمایا

اور مجھے بڑا پیارا خط لکھا اور افسانہ انہوں نے ”رومان“ میں شائع کر دیا۔“

جس تصنیف نے قدرت اللہ شہاب کو شہرت عام اور بقائے دوام کا درجہ دلایا ان کی شہرہ آفاق خودنوشت
”شہاب نامہ“ ہے اردو میں سینکڑوں اعلیٰ پائے کی آپ بیتیاں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی لیکن آپ بیٹی کے طور پر
جو شہرت اور مقبولیت شہاب نامہ کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ کم عرصے میں اس کے جتنے ایڈیشن چھپے ہیں
ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔

”شہاب نامہ“ بادی النظر میں قدرت اللہ شہاب کی خودنوشت سوانح عمری ہے لیکن حقیقت میں ”شہاب
نامہ“ اپنے عہد کی ایک ہمہ جہت اور مستند دستاویز اور دلچسپ تاریخ ہے۔ جس میں ایک محقق کے لئے تاریخ کے گوشے
واہوتے ہیں اور ادب کت قاری کے لئے ادبی حظ اور چاشنی کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں جہاں مصنف کی
ذاتی زندگی کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں۔ وہاں کشمیری مسلمانوں کی حالت زار، وقتی حکمرانوں کی چیرہ دستیوں،
تحریک پاکستان کے دوران میں مسلمانان ہند کا جوش و ولولہ، سکھوں کے مظالم، مہاجرین کی بے سرو سامانی، پاکستانی
حکمرانوں کی کوتاہ اندیشیاں سیاست دانوں کی من مانیوں، نوکر شاہی اور بیوروکریسی کی دھاندلیاں بھی شہاب نامہ کی
وساطت سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کتاب میں قلب و نظر کے مشاہدات اور تذکیہ نفس کے

معاملات کا حسین امتزاج بھی پایا جاتا ہے۔

”شہاب نامہ“ کے چار اہم موضوع ہیں۔

۱۔ کشمیر

۲۔ پاکستان

۳۔ اسلام

۴۔ قدرت اللہ شہاب اور ان کا خاندان۔

ان چار موضوعات کی جزییات و تفصیلات اٹھاون ابواب پر محیط ہیں۔ ہر باب از خود مکلفی اور مکمل ہوتے ہوئے بھی دوسرے باب کے ساتھ کچھ اس طرح مربوط ہے کہ یہ ارتباط موتیوں کی ایک خوشنما لڑی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ شہاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اور معمولی واقعات کو بھی سپاٹ اور روایتی انداز میں بیان کرنے کے بجائے ایک ایسا دلچسپ اور افسانوی انداز اختیار کرتے ہیں کہ معمولی واقعہ بھی غیر معمولی بن کر قاری کی توجہ بن جاتا ہے۔

اگر اکیسویں صدی کی بات کی جائے تو صرف چند ناول نگاروں کے نام سامنے آتے ہیں اور ان کے ناولوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ یہ ناول انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں اردو ناول کی روایت ویسے بھی کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہاں آزادی کے بعد ہی اردو ناول کی طرف توجہ دی گئی ہے اور جس طرح یہاں اردو افسانے کو فروغ ملا ہے اُس اعتبار سے ریاست جموں و کشمیر میں اردو ناول کی صورت حال مایوس کن ہے یہاں ناول کم لکھے گئے ہیں لیکن جو ناول وجود میں آئے ہیں وہ بھی بلاشبہ ان فنی معیاروں کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے ہیں جو اردو میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین یا پھر موجودہ دور میں مشرف عالم ذوقی، پیغام آفاقی، غنصفر اور عبدالصمد وغیرہ نے قائم کئے ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض ناول ایسے ہیں جن کی شہرت و مقبولیت ریاستی سطح

پر ہی نہیں ہے بلکہ ملکی سطح پر بھی مسلم ہے بقول نور شاہ۔

”ناول نگاری کے پس منظر میں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ ریاست سے تعلق رکھنے والے اُردو ادیبوں اور قلم کاروں کو ناول کی بجائے افسانوں میں دلچسپی رہی ہے اور افسانوی ادب کو ایک مقام دلانے میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ریاست میں جتنے بھی ناول لکھے گئے وہ ریاست سے باہر ناول نگاروں کے ناولوں سے کسی طور پر کمزور نہیں بلکہ ان میں سے

اکثر ناول ملکی سطح کے معیار پر پورے پورے اُترتے ہیں۔“ ۹

جموں و کشمیر میں لکھے جانے والے اُردو ناول فنی، تکنیکی اور موضوعی اعتبار سے کافی حد تک روایتی ہیں۔ ان ناولوں کی مقبولیت و شہرت کا سبب جنتِ بے نظیر ہے یعنی ان ناولوں میں کشمیر کے متعدد موضوعات، سیاسی، سماجی، معاشرتی، تہذیبی، سحر آلود مناظر، فطری حسن اور یہاں کی سسکتی، تڑپتی زندگی کے رنگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ ناول کشمیر کی سچی اور حقیقی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر میں اُردو کے چند ناول نگار ہی سامنے آتے ہیں۔ اس لئے اکیسویں صدی میں ناول نگاری کا جائزہ لینے کے لئے ضروری ہے کہ اگر اُس سے قبل چند سطور میں جموں و کشمیر میں اُردو ناول کی روایت پر روشنی ڈالی جائے تو بجا نہ ہوگا۔

ریاست جموں و کشمیر میں اُردو ناول نگاری نے باقاعدہ طور پر ۱۹۴۷ء کے بعد آنکھ کھولی ہے۔ اس سے پہلے جو ناول لکھے گئے وہ اخباروں میں قسط وار شائع ہوتے رہے لیکن پریم ناتھ پردیسی کا ناول ”پوتی“ شائع ہوتے ہوتے رہ گیا کیونکہ تقسیم ملک کے وقت اس کا مسودہ ضائع ہو گیا۔ ”اور انسان مر گیا“ راما نند ساگر کا فسادات پر ایک اہم ناول مانا جاتا ہے۔ اس ناول کو راما نند ساگر نے ابتدا میں ”فساد اور امن“ کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا۔ خواجہ

انگوٹھے کا نشان“، ”دھرتی صدا سہاگن رہے“، ”کرماں والی“، ”لمحوں میں بکھری زندگی“، ”جاتی ہوئی رت“، ”خون پھر خون ہے“، ”ڈوبتے سورج کی کتھا“، ”چھٹی کا دودھ“، ”چار میل لمبی سڑک“ اور ”میں اسے پہچانتی ہوں“ وغیرہ قابل قدر ناول ہیں۔

ٹھا کر پونجھی بحیثیت افسانہ نگار کسی زمانے میں بہت معروف تھے لیکن ان کی شہرت و مقبولیت کی وجہ ان کے ناول ہی ہوئے۔ جن میں ”رات کے گھونگھٹ“، ”واپیاں اور ویرانے“، ”شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک“، ”چاندنی کے سائے“، ”پیاسے بادل“، ”یادوں کے کھنڈر“، ”زلف کے سر ہونے تک“ اور اب میں وہاں نہیں رہتا“ اہم اور کامیاب ناول اردو ادب کو دیئے ہیں۔ ان کے ناولوں کی فنی خصوصیات کو تفصیلاً بیان کرنے کے بجائے مناسب یوں ہے کہ برج پریمی کا یہ قول نکل کیا جائے۔

”ٹھا کر پونجھی کے ناولوں میں ایک طرف ترقی پسندی کے رجحانات کا رفرنا ہیں اور

دوسری طرف ڈوگرہ طرز زندگی کی حقیقت آمیز تصویریں بھی ملتی ہیں۔“ - ۱۲

ٹھا کر پونجھی کے بعد تیج بہادر نے ولر جھیل کے پس منظر میں ایک خوبصورت ناول ”سیلاب اور قطرے“ لکھا ہے۔ جس میں ایک غریب سنگھاڑے جمع کرنے والے خاندان کی زندگی کی روداد ہے۔ غلام رسول سنتوش نے بھی چند کہانیوں کے علاوہ ایک ناول ”سمندر پیاسا ہے“ لکھا جو ایک بیانیہ ناول ہے۔ علی محمد لون بحیثیت افسانہ نگار پوری دنیا میں معروف ہیں۔ لیکن ایک زمانے میں انہوں نے بھی اپنے قلم کا ذوق بدلنے کے لئے اپنا رجحان ناول کی طرف مرکوز کیا۔ انہوں نے ”شاید ہے آرزو تیری“ ایک ہی ناول لکھا۔ جس میں دہلی کی معاشرت کو دور بینی کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

ریاست جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی کے ناول نگاروں میں انہیں لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے جو گذشتہ ایک دو دہائیوں سے اردو ناول نگاری کو فروغ بخشتے آ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ آج بھی اپنے خون جگر سے اس صنف کی آبیاری

میں محو ہیں۔ ان میں نور شاہ، حامدی کاشمیری، ترنم ریاض، آندلہر، جان محمد آزاد، حشّی سید ساحل، خواجہ فاروق اور بھوشن لال بھوشن وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

نور شاہ نے دو ناول ”نیلی جھیل کا لے سائے“ اور ”پائل کی زنجیر“ لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تین ناولوں کا مجموعہ ۲۰۰۹ء میں میزان پبلشرز سرینگر نے ”نور شاہ کے تین ناولٹ“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ اگر ان ناولوں کو بھی ناول مان لیں تو پھر نور شاہ کے ناولوں کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے۔ افسانوں کی طرح نور شاہ کے ناول بھی ان کے مخصوص مزاج اور ذوق جمال کے ہی آئینہ دار ہیں۔ نور شاہ کا ناول ”آؤ سوجائیں“ ماہنامہ شاعر کے ناولٹ نمبر میں شائع ہوا۔ ”شاعر“ کے مدیر اعجاز صدیقی نے نور شاہ کے فنی خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”نور شاہ کی تحریروں میں زخم خوردہ دلوں کی دھڑکنیں ملتی ہیں، انداز بیان میں شگفتگی

رچاؤ اور موسیقی ہے۔ کچھ تو حیات پرور پہاڑی وادیوں کی عظمت و جلال کی دین ہیں

اور کچھ اپنے ماحول اور طبقے کی رہین منت، نور شاہ بطور کہانی کار مقبول و معروف ہیں

۔ نور شاہ کی تحریروں میں شعور کی فکر اکثر ملتی ہیں۔ زبان و اسلوب فنکارانہ اور شاعرانہ

ہے ”آؤ جائیں“ جہاں ایک لمحے کی کہانی ہے۔ وہیں ایک گگ کی کہانی بھی ہے۔

اس ناول میں نور شاہ نے ایک خاص ماحول اور اس ماحول میں رہنے والے

کرداروں کی نقاب کشائی اپنے منفرد ڈھنگ سے کی ہے۔“ ۱۳۱

اعجاز صدیقی کی مذکورہ بالا رائے سے نور شاہ کے ناولوں کی زبان اور اسلوب کا بلخصوص ہو جاتا ہے۔ عام

لوگوں کے علاوہ خود نور شاہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ”زندگی کے دھارے رومان کے چشموں سے ہی پھوٹتے ہیں“۔ لیکن

یہ رومان عام معنی کا رومان نہیں ہے بلکہ رومان کا یہ تصور اس پوری کائنات کے بارے میں مثبت سوچ سے عبارت

ہے۔ نور شاہ لازوال حسن فطرت کے حوالے سے انسانوں کے ذہن و ضمیر میں پوشیدہ حسن و خیر کی قدروں کو نمایاں

کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں کشمیر کے حسن کو برف پوش پہاڑوں، سرسبز وادیوں بانگوں اور دریاؤں کے حوالے سے تو سمیٹا ہی ہے لیکن کشمیر کی ثقافت اور اہل کشمیر کی سادہ لوحی اور حلیمی کو اپنے کرداروں کے ذریعے چیتے جاگتے روپ میں پیش کیا ہے۔ سلونی، صنوبر، راشد، برج، نیلی، اقبال، اختر، سلمی، احسن وغیرہ نورشاہ کے ناولوں کے اہم کردار ہیں۔ نورشاہ نے یہ کردار محنت سے تراشے ہیں۔ نورشاہ کے کردار سادہ بھی ہیں، احسن کی طرح پیچیدہ بھی ہیں۔ اختر کی طرح نورشاہ نے اپنے کرداروں کی نفسیات کا تجزیہ جگہ جگہ بڑی مہارت اور سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لیکن نورشاہ کے بعض کرداروں کی سچائیاں عام قارئین کو ناگوار بھی لگ سکتی ہیں۔ مثلاً ان کے ناول ”آؤ سو جائیں“ کے کردار ”راشد“ ناول کی ہیروئن ”نیلی“ سے یہ کہتا ہے۔

”میں حقیقی زندگی کا قائل ہوں۔ اسی لیے ذہنی رشتوں پر جسمانی رشتوں کو

ترجیح دیتا ہوں“۔ ۱۴

نورشاہ اپنے ناولوں میں جدید موضوعات اور کرداروں کو پیش کرتے ہوئے بھی اپنی زمین اور اپنے کشمیر کو نہیں بھولتے ہیں۔

”یہ کوئی بہادری نہیں کہ تم نے اپنے مکان کی سیڑھیوں پر سونا بچھا رکھا ہے اور گھر میں

صندل کے دروازے اور کھڑکیاں لگا رکھی ہیں یا اس کی اونچی بنیادیں سونے کی

انیٹوں سے تعمیر کی ہیں۔ بہادری تو یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی تلوار سے کھلینا سیکھو۔ یہ

آزادی کی باتیں شاعر، کشمیر آزادی کی آواز ہے، عوام ظلم، غربت، ناانصافی، پس ماندگی

اور جہالت کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ اور خود غرض لیڈر شان و شوکت سے رہتے

ہیں۔ یہ کشمیر ہے۔ بڈشاہ کا کشمیر، لال دیدار نورشاہ الدین ولی کا کشمیر یہ میرا کشمیر ہے

.....میرا گھر رات اتنی تاریک کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیسا ہے؟“ ۱۵

نورشاہ نے افسانوں کی طرح اپنے ناولوں میں بھی بیانیہ کے مختلف تجربے کیے ہیں۔ کرداروں کی خارجی اور باطنی دنیاؤں کو کبھی بلا واسطہ تو کبھی بالواسطہ پر بڑی باریک بینی سے پیش کیا ہے۔ اکثر نورشاہ کا اسلوب ایک دلکش استعاراتی فضا کی تشکیل بھی کرتا ہے جو ان کے مخصوص رومانی مزاج سے ہم آہنگ ہے۔

ریاست جموں کشمیر میں ہی نہیں بلکہ گلی طور پر اُردو فکشن کی روایت کو مستحکم کرنے میں ترنم ریاض کا نام سر فہرست ہے۔ ترنم ریاض ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں۔ اُردو فکشن میں وہ افسانہ اور ناول کے علاوہ صحافت، تنقید اور شاعری کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ برقی میڈیا سے وابستگی نے ان کے فن اور شخصیت میں ایک دانشورانہ رمت پیدا کر دی ہے جس کا مظاہرہ ان کی شاعری، افسانوں اور ناولوں میں کھل کر ہوتا ہے۔

جموں و کشمیر کے اکیسویں صدی کے ناول نگاروں میں ترنم ریاض کا نام بڑا معروف و معتبر ہے۔ ترنم ریاض کا پہلا ناول ”مورتی“ ۲۰۰۴ء میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ یہ ناول ازدواجی زندگی کی ناکامی اور اس ناکامی کے اسباب پر مبنی ہے۔ اس ناول میں ایک تعلیم یافتہ اور خوبصورت مجسمہ ساز لڑکی ”ملیجہ“ کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ جس کی شادی ایک کاروباری بد ذوق انسان سے ہو جاتی ہے۔ لیکن ناول کا اختتام الم ناک انداز میں ہوتا ہے۔ ملیجہ کا شوہر بے حد دولت مند ہے وہ ملیجہ کے ظاہری حسن کو تو محسوس کرتا ہے مگر اس کے اندر کے فنکار کو پہچان نہیں پاتا۔ ملیجہ بے حد حساس اور نازک خیال ہے لیکن اس کے شوہر کے اندر جذبات اور احساسات کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ملیجہ فن کے اظہار اور اس کی نمائش کی راہ تلاش کرتی ہے اور گھر کے تہ خانے میں مورتیاں خلق کرتی ہے۔ ترنم ریاض کا بیانیہ بے حد پُر تاثر اور تہہ دار ہے۔ ملیجہ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ واقعات اور رشتے اس کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے ملیجہ بے حد جذباتی ہے لیکن اس کا شوہر بے حس ہے اس کے لیے جذبات و احساسات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اُسے جو بھی چیز پسند آتی ہے اُسے خرید کر لے آتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے کے لیے قاصر ہے کہ ہر چیز خریدی نہیں

جاسکتی۔ خلوص، انسانیت اور محبت خرید و فروخت سے بہت بلند نعمتیں ہیں۔ اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے ملیجہ کے اندر کا فنکار رفتہ رفتہ ٹوٹا پھوٹتا رہتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی مورتیوں کی طرح ترنم ریاض نے ناول کے آغاز میں ہی استعاراتی انداز میں ”ملیجہ“ کے داخلی وجود کو بیان کر دیا ہے۔

”ٹوٹے ہوئے پنکھ والی فاختہ کے مجسمے کی چونچ ٹوٹ گئی تھی اور آنکھ کی تیلی کی سیاہی غالباً بارش سے دھل گئی تھی..... مرد کے مجسمے کا کندھا ٹوٹ چکا تھا اور ٹوٹا ہوا کندھا حصے کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ ہرن کے بچے کا داہنا کان آدھا ٹوٹا ہوا تھا..... کتے کی آدھی دم بھی ٹوٹ گئی تھی اور اسی پتھر پر پڑی ہوئی تھی..... سادھو کے سر کے اوپر تراشا گیا جو ٹوٹ چکا تھا اور پدم آسن میں مڑی ہوئی اس کی ٹانگوں کے قریب اس کی گود میں پڑا تھا۔“ ۱۶

ترنم ریاض کا ناول ”مورتی“ پلاٹ اور مرکزی کرداروں کے علاوہ اپنے موضوع کو بھی عمدگی سے پیش کرتا ہے۔ ترنم ریاض کا دوسرا اہم ناول ”برف آشنا پرندے“ ۲۰۰۹ء میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ ترنم ریاض نے اس ناول میں کشمیر کی پانچ ہزار سالہ تاریخ کو سمیٹ کر کشمیر کی سماجی، معاشرتی اور ثقافتی زندگی کو پیش کیا ہے۔ ناول کشمیر کی سماجی تاریخ پر مبنی ہے۔ مصنفہ نے کشمیر کی صدیوں کی تاریخ کئی صفحات پر بیان کی ہے جس میں کشمیر کی شناخت، کشمیری افراد کے مصائب، کشمیر کی قدرتی خوب صورتی، کشمیر کے پکوان وغیرہ کو پیش کیا گیا ہے۔

ناول میں کشمیر کی تہذیبی تاریخ کا پس منظر خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار شیبہ ایک دلچسپ کردار ہے۔ چونکہ ناول کا سارا منظر شیبہ کے ارد گرد پھیلا ہے اس لیے شیبہ کے کردار میں یکسانیت پورے منظر میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ناول میں مصنفہ نے تاریخی حوالوں کا ذکر بڑی مشقت سے کیا ہے جو ناول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ترنم ریاض کا ناول ”برف آشنا پرندے“ ایک چمن کی مانند ہے جس کی سیر کر کے

دل شاداں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس ناول کو کئی ناقدین نے اکیسویں صدی کی پہلی دہائی کا اہم ترین ناول قرار دیا ہے۔ ”برف آشنا پرندے“ کی موضوعاتی، فکری و ثقافتی انفرادیت کی بنا پر ترنم ریاض کا شمار بجا طور پر موجودہ دور کے نمائندہ ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔

آنند لہر:۔ ریاست جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے ناول نگاروں میں ایک اہم نام آنند لہر کا ہے۔ آنند لہر نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا اور اب تک ان کے دس کے قریب افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناول نگاری کے میدان میں بھی قابل قدر کارنامے انجام دیے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے آنند لہر وکیل ہیں اور ناول نگاری کی حیثیت سے ناول نگاری کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔

آنند لہر کا پہلا ناول ”سرحدوں کے بیچ“ ۲۰۰۲ء میں شائع ہو کر منظر پر آیا۔ اس ناول میں انہوں نے ہندوستان کی تقسیم اور سرحدوں کے دونوں جانب رہنے والے لوگوں کی دقتوں کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ آنند لہر کے اس ناول کی اردو کی ادبی دنیا میں کافی پزیرائی ہوئی۔ اس کے بعد ان کے تین ناول اور منظر عام پر آئے۔

آنند لہر کا دوسرا ناول ”اگلی عید سے پہلے“ ہے، یہ ناول ایک سو آٹھ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں کشمیر کی بدلتی ہوئی صورت حال کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول میں آنند لہر نے کشمیریوں کی مذہبی رواداری اور ان کی مہمان نوازی کا احاطہ پیش کیا ہے۔ اس ناول میں دو کرداروں عبدال اور بدری کے ذریعے کشمیریوں کے آپسی بھائی چارے کی وضاحت بھی کی گئی ہے اور ہندو، مسلم سکھ اتحاد کے نعرے کو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور قرار دیا ہے۔ ”اگلی عید سے پہلے“ پلاٹ، کہانی، زبان و بیان، کردار نگاری، منظر نگاری اور مکالمہ نگاری کے لحاظ سے ایک عمدہ ناول ہے۔ ناول ”اگلی عید سے پہلے“ کی کہانی ختم ہونے پر خود قاری تمللا اٹھتا ہے۔

آنند لہر کا تیسرا ناول ”مجھ سے کہا ہوتا“ میں آنند لہر نے جنگ کے اسباب، جنگ کی تباہ کاریاں اور جنگ کے بعد ہولناک مناظر کی عکاسی کی ہے۔ ناول ”مجھ سے کہا ہوتا“ میں پرندوں اور جانوروں کی زبانی تباہی و بربادی

کے ایسے کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ناول اصل میں امریکہ کی طرف سے بلا وجہ عراق پر حملے اور جنگ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کاروباری جنگ سے نہ صرف انسان تباہ ہوتا ہے بلکہ چرند، پرند اور روئے زمین پر پیدا ہونے والے نباتات، حیوانات اور ماحولیات کی بربادی بھی ہوتی ہے۔

آئندہ لہر کا چوتھا ناول ”یہی سچ ہے“ ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا۔ اس ناول میں انہوں نے زندگی کے حقائق کو فلسفیانہ انداز میں پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اس ناول کو نہایت ہی موثر انداز میں پیش کیا ہے۔ آئندہ لہر نے دو سنگے بھائیوں شیوا اور شنکر کے ذریعے امیری، غریبی، پاپ، سورگ، نرگ کا تصور اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان تضاد اور کشمکش کی عمدہ تصویر کشی کی ہے۔ ناول ”یہی سچ ہے“ دراصل زندگی کی سچائیوں کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے زبان و بیان کے لحاظ سے یہ ایک عمدہ ناول ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آئندہ لہر کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان کی کہانیاں زندگی سے اتنی قریب ہوتی ہیں کہ ان کا شمار موجودہ دور کے اہم فلشن نگاروں میں ہوتا ہے۔

اس دور ان نئی نسل کے کئی فنکار ناول نگار سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں عمر مجید کے دو ناول ”یہ بستی یہ لوگ“، ”درد کا دریا“، ”پھوش کا ناول“ ”صرف پانچ ہزار“ رشید پروین کے دو ناول ”دل اور دیا“، ”پیاسی پائل“ اور وحشی سعید ساحل کے ناول ”خون اور محبت“، ”منزل اور تلاش“ اور ”قحط“ منظر عام پر آئے ہیں۔

ان ناول نگاروں کا اپنا ایک الگ لکھنے کا انداز ہے۔ یہ کہیں رومان کی دھند میں لپٹی فضا کو پیش کرتے ہیں اور کہیں سماجی نابرابری سے پیدا شدہ مسائل کو ابھارتے ہیں۔ اکیسویں صدی کے یہ ناول نگار اپنے گرد و پیش کی زندگی کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ ان کے تجربے احساس کی آنچ سے پگھل کر لفظ و بیان میں ڈھل جاتے ہیں۔ انہیں کشمیری عوام کی زندگی کا قریبی مشاہدہ ہے۔

غرض کہ اکیسویں صدی تک آتے آتے ریاست جموں و کشمیر میں اردو افسانے کے ساتھ ساتھ اردو ناول کے معیار و مزاج اور رفتار میں بھی تیزی اور تبدیلی آئی ہے۔ آج اکیسویں صدی کی پہلی دہائی میں یہاں اردو ناول کی

کیفیت اتنی مایوس کن نہیں ہے جتنی گذشتہ کچھ دہائیوں سے تھی۔

اُردو افسانہ:- جموں و کشمیر ایک طرف فطری حسن کی بنیاد پر ایک الگ مقام رکھتا ہے تو دوسری طرف اردو

نثری ادب کے کئی معتبر قلم کار بھی رکھتا ہے۔ اپنے قدرتی مناظر کی دلفریبی و دلکشی کی وجہ سے دُنیا میں جہاں ارضی جنت

کے نام سے معروف ہے وہیں ریاست جموں و کشمیر نے ادبی لحاظ سے بھی برصغیر ہندوپاک میں اہم مقام حاصل کیا

ہے۔ موجودہ افسانہ نگاروں میں کئی نامور کہانی کار ہیں جن کی افسانہ نگاری کو ادبی حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا

جاتا ہے اور آج بھی ان کا قلم خون جگر سے واردات قلب پیش کرنے میں مصروف ہے۔ آج اکیسویں صدی کی پہلی

دہائی میں ریاست جموں و کشمیر میں اُردو افسانے کو بھی بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری اصنافِ ادب

کے مقابلے میں صنفِ افسانہ میں گراں قدر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دورِ حاضر میں صنفِ افسانہ کی خون جگر سے سچائی

کرنے والوں میں نور شاہ، ترنم ریاض، حامدی کاشمیری، آندلہر، خالد حسین، آمین بخارا، ویدراہی، مشتاق احمد وانی،

ولی محمد، حسن ساہو، ڈاکٹر ظہور الدین، ورنیدر پٹواری، جان محمد آزاد، مشرق مہدی، بشیر شاہ، خواجہ فاروق، غلام نبی

شاہد، دیپک بدکی، زاہد مختار، شیاام طالب، شیخ بشیر احمد، ذفر کھوکھر، منصور احمد منصور، پرویز مانوس، سیدہ نکہت فاروق،

مجید ارجمند، شیخ خالد کردار، مقبول ساحل، میر ایوب میر، ناصر ضمیر، ریاض توحیدی اور ملک ریاض فلک وغیرہ کے نام

قابل ذکر ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں بعض ایسے معتبر فن کار ہیں جو گذشتہ دو تین دہائیوں سے جموں و کشمیر میں اُردو

افسانے کی نئی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا شمار آج بھی اکیسویں صدی کے نامور افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔

نور شاہ کا شمار ریاست میں عہدِ حاضر کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے اور اپنے ہم عصروں میں ایک

منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جموں و کشمیر میں اُردو افسانے کے ابتدائی نقوش پریم ناتھ پردیسی اور محمد

دین فوق ہیں لیکن افسانے کے پودے کی آبیاری کرنے والوں میں نور شاہ کا نام سرفہرست ہے۔ انہوں نے اُردو

افسانے کو مختلف رنگوں میں رزگا۔ انہوں نے جموں و کشمیر جنتِ بے نظیر کی ہر چیز مثلاً دریاؤں، جھلیوں، جھرنوں،

آبشاروں، کی عکاسی کی اور ان کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا۔ کشمیر کے حسن کے ساتھ ساتھ انہوں نے عصری حالات کو بھی اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ آپ کے افسانوں میں ہمیں شعری تخیل کے ساتھ ساتھ رومانیت کی لذت بھی ملتی ہے۔ کشمیری سماج کی ہو بہو عکاسی کے علاوہ ان کے افسانوں کے کردار بھی اسی وادی سے تعلق رکھتے ہیں۔

نور شاہ کو زبان پر قدرت حاصل ہے جس طبقہ کے کردار کا انتخاب کرتے ہیں اسی طبقے کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں اور یہی ایک افسانہ نگار کا اور اس کے افسانوں کا ہنر اور حسن ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے علاوہ ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں لیکن انہیں شہرت افسانوں کی وجہ سے ہی ملی۔ انہوں نے اپنے بیشتر افسانوں میں جنسی کج روی کو موضوع بنایا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ غلاظت کو چھپانے کے بجائے کریدنا اور صاف کرنا چاہیے بے شک اس سے بدبو پھیلتی ہے لیکن اس کے سوا چارہ نہیں۔ ان کے یہاں جنسی موضوعات کو سمجھنے اور سلجھانے کا رجحان ملتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ سعادت حسن منٹو اور فرمائڈ کے جنسی نظریات سے کافی متاثر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اُن کے افسانوں میں رومانیت اور حقیقت نگاری کا حسین امتزاج ملتا ہے جو انہیں اپنے دور کے دوسرے افسانہ نگاروں سے الگ کرتا ہے۔

نور شاہ کے اب تک سات افسانوی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں ان افسانوی مجموعوں میں اُن کا سب سے پہلا مجموعہ ”بے گھاٹ کی ناؤ“ ہے اس میں کل دس افسانے ہیں۔ دوسرا ”ویرانے کے پھول“ اس میں بارہ افسانے ہیں۔ تیسرا مجموعہ ”گیلے پتھروں کی مہک“ ہے۔ چوتھا ”من کا آنگن اُداس اُداس“ اس میں چھ افسانے ہیں۔ پانچویں ”ایک رات کی ملکہ“ اس افسانوی مجموعے میں گیارہ افسانے ہیں۔ چھٹا ”بے ثمر کا سچ“ جو ۲۰۰۵ء میں ایک لمبے عرصے کے بعد منظر عام پر آیا اس میں بتیس افسانے شامل ہیں۔ آخری مجموعہ ”آسمان لہو اور پھول“ ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا۔ اور نور شاہ کا افسانوی سفر ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اُن کے افسانوی مجموعہ ”ویرانے کے پھول“ پر ریاستی سطح پر وزیر اعلیٰ جناب غلام محمد صادق نے انعام سے نوازا۔

آئندلہر کا اصلی نام شیام سندرا آئند ہے اور ادبی دُنیا میں آئندلہر کے نام سے مشہور ہوئے ان کا تعلق بھی اسی سر زمین سے ہے جس سے چراغ حسن حسرت، ٹھا کر پونچھی، اور کرشن چندر کا تعلق بھی رہا ہے۔ یعنی سر زمین پونچھ۔ آئندلہر پیشے سے ایک وکیل ہیں لیکن اپنی ادبی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ادبی دُنیا میں بھی اپنی حیثیت منو چکے ہیں۔ اردو نثر کی تقریباً تمام اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی مثلاً ناول، افسانہ، ڈرامے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاعری میں بھی طبع آزمائی کی مگر ان کی شہرت کا باعث صرف افسانوی ادب ہی ہے۔

آئندلہر صوبہ جموں کے ایک مشہور افسانہ نگار ہیں جو نہ صرف ریاست بلکہ بیرون ریاست میں بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ ان کے افسانے ملک کے اہم رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ آئندلہر نے زمانہ طالب علمی سے ہی اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز ۱۹۲۷ء میں اُس وقت کیا جب وہ ایک طالب علم تھے۔ اُن کا پہلا افسانہ ”پتھر کے آنسو“ ہے جس کی ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد افسانے، ڈرامے اور ناول لکھے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے رہے۔

اگر کہا جائے کہ جموں و کشمیر میں تجریدی افسانے کی بنیاد آئندلہر نے ہی ڈالی تو بے معنی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علامتی افسانے بھی لکھے مگر علامتی افسانے ان سے پہلے بھی ریاست میں لکھے جا چکے تھے۔ تجریدی افسانے کے موجد جموں و کشمیر میں آئندلہر ہی کہلائے۔ آئندلہر کا پہلا افسانوی مجموعہ ”سرحد کے اُس پار“ اس میں ۱۱۴ افسانے ہیں۔ اس کا دیباچہ شرن کمار نے لکھا ہے ”سرحد کے اُس پار“ میں کہانی کار نے بڑی فنکارانہ طریقے سے تقسیم کے ایسے کی عکاسی کی ہے۔ اس مجموعہ میں تقسیم سے پیدا شدہ حالات اور واقعات کی عکاسی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آئندلہر نے کی ہے۔ ہر افسانے کا موضوع الگ اور اپنا مزاج رکھتا ہے۔ جہاں ایک طرف مصنف نے بلند پایہ نثری تحریر کا ثبوت دیا ہے وہاں دوسری طرف روایت سے قدرے ہٹ کر ہر افسانے میں مجموعی طور پر انسانی قدروں کی بازیابی، ہندو مسلم اتحاد، قومی یکجہتی، انسانی قدروں کے لئے جدوجہد، سماجی خلیجوں کو استوار کرنے کا جتن، زندگی

کے سدھار کی کاوش، سماجی تنقید، سیاسی جادوگری اور جنسی موضوعات کے خاموش تاروں پہ مضرب پھیرنے کی صحت مند سعی بروئے کار لائی ہے۔ ملاحظہ ہوں افسانے کے چند اقتباسات۔

”ایک دن دونوں ملے تو گوپی نے روشن سے پوچھا۔ کس کس سرحد کو پار کرے کوئی فرقوں کی سرحد، مذہبوں کی سرحد، قوموں کی سرحد، لوگ ان سرحدوں کو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ گوپی بولی۔ یہی بد قسمتی ہے، لوگ سرحدوں کو بدلتے ہیں، انہیں ختم نہیں کرتے، وہ جنگ لڑتے ہیں، خون بہاتے ہیں مگر پھر ایک نئی سرحد قائم کر لیتے ہیں“۔ ۱۷

”جب دونوں ملکوں کے لیڈر ملتے ہیں، فوجی ملتے ہیں، چور ملتے ہیں، اسمگلر ملتے ہیں، حج ملتے ہیں کھلاڑی ملتے ہیں تو عام لوگ کیوں نہیں مل سکتے؟“۔ ۱۸

افسانہ گوری کے چند اقتباس ملاحظہ ہوں:

”گوری برتن بناتی گئی اور روشن خریدتا گیا۔ برتن نہ ہندو ہوتے ہیں نہ مسلمان، یہ تو بس مٹی کے ہوتے ہیں۔ مٹی جس کا دھرم نہیں، مذہب نہیں، یہ تو بس مٹی ہے، جہاں بھی ہے مٹی ہے“۔

”محبت کے ایک لفظ کے آگے مذہبی کتابوں کے فلسفے چھوٹے نظر آتے ہیں“۔ ۱۹

اس افسانوی مجموعے کے افسانوں میں اختصار، مقصدیت، معنویت، مشاہدے کی غیر معمولی گہرائی اور وسعت کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے۔ سپیرین، گوری، شکست، پھول والی زندگی اس مجموعے کی بہت ہی عمدہ کہانیاں ہیں جو انسانی نفسیات کی ترجمانی کرتی ہیں۔

آئندہ لہر کا دوسرا افسانوی مجموعہ ”انحراف“ ہے اس مجموعے میں زیادہ تر تجریدی افسانے ہیں۔ مختصر جملے اور

حقیقت نگاری اس مجموعے کی اہم خوبی ہے۔ سماج اور زندگی کی باریک بینیوں پر آئندہ لہر کی گہری نظر ہے۔ وہ اشاروں اور کنایوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں۔ آئندہ لہر نے اپنے افسانوں میں سیاسی، سماجی نظام کی کمزوریوں کو بڑی بے باکی کے ساتھ دکھایا ہے۔ حقیقت نگاری اُن کے افسانوں کی جان ہے۔ مذکورہ مجموعے میں ۳۳ افسانے ہیں جو مختصر ہیں لیکن ان میں معنی خیزی ہے۔ فکر کی بالیدگی اور فن کی پختگی مختصر جملوں میں ڈھل کر افسانوں میں گہرائی و گیرائی پیدا کر دیتی ہے ان کے فقرے معنویت سے بھر پور ہوتے ہیں ملاحظہ ہوں چند اقتباسات۔

”کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا مگر جنگ پھر بھی جاری ہے“۔ (زاویہ)

”چاند کے سینے پے داغ ہے پر چاندنی تو بے داغ ہے“۔ (جواب)

”تمام ناموں، رشتوں اور ناطوں کا حاصل صرف تین لفظ ہیں، میں، تم اور وہ“۔ (وجود)

”ہر وہ چیز جو دوسروں کا بوجھ اُٹھاتی ہے اس کا اپنا بوجھ بھی اتنا ہی بڑھ

جاتا ہے“۔ (گولائی)

”ایک بار اُس نے اُپر دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں نے ستارے نوچ کر آسمان کو ننگا

کرنے کی خواہش کی تھی“۔ (قیدی)

”تمہاری اس انگلی کا کیا ہوا جو تم نے آسمان کو چھونے کے لئے اپنے ہاتھ سے الگ

رکھی تھی“۔ (اندھی لکیریں) ۲۰

آئندہ لہر کے ہاں زیادہ تر یہی نیا انداز کار فرما ہے۔ ان کے افسانوں میں واقعات کی تربیت، پلاٹ کی

تعمیر اور کرداروں کے روایتی ارتقاء کے بجائے منتشر خیالات، واقعات کو یکجا کر کے پیش کیا گیا ہے۔

افسانوں کے علاوہ اُنہوں نے بڑے اچھے ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کا پہلا ناول ”انگلی عید سے پہلے“ ہے جو

۱۹۹۷ء میں منظر عام پر آیا ۲۰۰۲ء میں اُنہوں نے ایک اور ناول ”سرحد کے بیچ“ لکھا اور ۲۰۰۴ء میں تیسرا ناول ”مجھ

سے کہا ہوتا، ”منظر عام پر آیا۔ افسانے اور ناولوں کے علاوہ آئندہ لہر نے ڈرامے بھی لکھے ہیں ”نروان“ اُن کے ڈراموں کا مجموعہ ہے جس میں چھ خوبصورت ڈرامے ہیں۔

ریاست کی مشہور اور معروف تنظیم ”رسا جاودانی میموریل لٹریچر سوسائٹی“ نے ۲۰۰۳ء میں رسا جاودانی میموریل لٹریچر ایواڈ سے نوازا۔ میرا کیڈمی لکھنؤ نے بھی انعام سے نوازا۔ راجستھان اُردو اکیڈمی، جموں کشمیر اردو فورم، نئی ڈوگری سنسٹھا اور ادبی کونج نے بھی آئندہ لہر کو مختلف اعزازات اور انعامات سے نوازا ہے۔

اردو افسانہ نثری ادب میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والی صنف ہے اور اکثر پڑھے لکھے اہل قلم حضرات اُردو افسانہ میں طبع آزمائی کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ جہاں تک ریاست کی خواتین افسانہ نگاروں کا تعلق ہے تو ان میں ایک ایسی افسانہ نگار کا نام سرفہرست ہے۔ جو اپنے خون جگر سے اس صنف کو ترقی دے رہی ہیں۔

ترنم ریاض عالمی سطح کی ایک مشہور و معروف افسانہ نگار، شاعرہ، مترجم اور ناول نگار ہیں انہوں نے ادبی دُنیا میں اپنی محنتی کاوشوں اور دلجوئی سے ایک مقام بنا لیا ہے۔ ترنم صاحبہ نے گرچہ نثر کے مختلف شعبوں میں طبع آزمائی کی ہے لیکن بنیادی طور پر وہ ایک کہانی کار ہیں اور کہانی ان کا پہلا مشغلہ ہے۔ ان کے افسانے ادبی و معیاری ہونے کی وجہ سے ملک کے معروف و مشہور جرائد و اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کی تخلیقات کو دُنیا کے ادب میں کافی سہرا یا گیا ہے۔ ان کے اب تک چار افسانوی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) ”یہ تنگ زمین“ ۱۹۹۸ء

(۲) ”ابا بلیں لوٹ آئیں گی“ ۲۰۰۰ء

(۳) ”بیمبرزل“ ۲۰۰۴ء

(۴) ”مرا رخت سفر“ ۲۰۰۸ء

ترنم ریاض ایک درد مند دل رکھنے والی حساس اور ذہین خاتون افسانہ نگار ہیں جن کے افسانے دل پر ایک

گہرائش چھوڑ جاتے ہیں۔ اُن کے افسانوں میں معاشرے میں ہونے والی نا انصافیوں، ظلم و جبر اور استحصال کی عکاسی خوب ملتی ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار معاشرے کے وہ افراد ہیں جو ظلم و زیادتی اور نا انصافیوں کا شکار بنے اور غریب سے غریب تر ہوتے گئے مگر ان کی آہ و فریاد کسی نے نہ سنی۔

عورت کو بھی ترنم ریاض نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ زمانہء قدیم سے ہی عورت کے ساتھ نا انصافیاں ہوتی آئی ہیں اور ان نا انصافیوں کو افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ اس موضوع پر بھی ترنم ریاض نے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح ہمارے سماج میں عورت کے ساتھ نا انصافیاں ہوتی آئی ہیں۔ ان کی ہر تحریر میں ہمیں گھریلو ماحول اور معاشرے کا عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ افسانہ ”یہ تنگ زمین“ میں افسانہ نگار نے اپنی ماں کے تین بچوں سے محبت کو موضوع بنایا ہے۔ اس افسانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ماں اتنا ہی پیار دوسرے بچوں کو دیتی ہے جتنا کہ اپنے بچوں کو کرتی ہے۔ ”پورٹریٹ“ ترنم ریاض کا ایک اور بہت مشہور افسانہ ہے۔ جس میں ساس اور بہو کے بیچ اختلافات کو موضوع بنایا ہے۔ اس افسانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بہو ہمیشہ اس تاک میں رہتی ہے کہ اس کی ساس اس کو اپنا ہمراز بنائے اور دوسرے لوگوں کو باتیں نہ بتائے اور آپس میں ہی دونوں ہم راز رہیں مگر ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔

ترنم ریاض کے یہاں عصری زندگی کی عکاسی، جدید تہذیب سے پیدا شدہ حالات اور مسائل کی نقاب کشائی بھی خوب طرح سے کی گئی ہے۔ وہ مختلف واقعات کو اپنا موضوع بنا کر قاری کو تحیر، تجسس، تازگی اور لطف و لذت عطا کرتی ہیں۔

ترنم ریاض صرف افسانہ نگاری ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہ انہوں نے ناول، افسانہ کے علاوہ شاعری اور ترجمہ نگاری میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے۔ ان کا شعری مجموعہ ”پرانی کتابوں کی خوشبو“ ۲۰۰۵ء میں منظر عام پر آیا۔ ناول ”مورٹی“ ۲۰۰۴ء میں اور دوسرا ناول ”برف آشنا پرندے“

۲۰۰۹ء میں شائع ہوا۔ ترنم ریاض کا ایک تنقیدی مضامین ”چشن نقش قدم“ ۲۰۰۵ء میں شائع ہوا۔ ”بیسویں صدی میں خواتین کا اُردو ادب“ (تحقیقی و تنقیدی مضامین)؛ ”گوسائیس باغ کا بھوت“ (ترجمہ ہندی سے)؛ ”سنو کہانی“ (ترجمہ ہندی سے) اور ”ہاؤس بوٹ پر بلی“ (ترجمہ انگریزی سے) اہمیت کے حامل ہیں۔

خالد حسین اگرچہ پچھلی دو تین دہائیوں سے لکھ رہے ہیں لیکن اُن کا افسانوی سفر اکیسویں صدی کی پہلی اور دوسری دہائی میں ہنوز جاری و ساری ہے۔ خالد حسین نے ادبی زندگی کا آغاز پنجابی زبان سے کیا۔ پنجابی میں اُن کے کئی مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں مگر اُردو زبان میں بھی اُن کو برابر شہرت ملی۔ ۱۹۸۱ء میں خالد حسین صاحب کا پہلا اُردو افسانوی مجموعہ ”ٹھنڈی کانگری کا دھواں“ شائع ہوا۔ جس کی ادبی دُنیا میں کافی پذیرائی ہوئی۔ اس افسانوی مجموعہ میں وہ کہانی بھی شامل تھی جس کی وجہ سے خالد حسین صاحب کو معطل کیا گیا تھا۔ خالد حسین کے اس مجموعے ”ٹھنڈی کانگری کا دھواں“ میں کل ۳۳ کہانیاں ہیں۔ اس مجموعے میں ایک کہانی ”گھر کی جنت“ کو چھوڑ کر تقریباً ۱۹۸۱ء سے پہلے کی کہانیاں اس مجموعے میں شامل کی گئی ہیں۔ جن میں بیشتر پنجابی تخلیقات کا اُردو ترجمہ ہے اس مجموعہ ”ٹھنڈی کانگری کا دھواں“ میں ۱۴ کہانیاں خالد حسین نے اپنے پنجابی مجموعہ ”جہلم و گدار یہا“ سے لی ہیں اور باقی ۱۹ تقریباً نئی تخلیقات ہیں۔ ”کھوکھلا سورج“، ”گھاس پر چلنا منع ہے“، ”گوری فصل کے سوداگر“، ”شمع ہر رنگ میں جلتی ہے“، کافی بہتریں کہانیاں ہیں جن کو ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی تھی۔

پہلے افسانوی مجموعے کے دس سال بعد یعنی کہ ۱۹۹۱ء میں خالد حسین کا دوسرا افسانوی مجموعہ ”اشتہاروں والی حویلی“ منظر عام پر آیا۔ اس افسانوی مجموعے میں ۳۱ افسانے ہیں جن میں ”کنوار گندل“، ”بیڈے کی لڑکا“، ”کھوکھلا سورج“، ”دیواروں چھپی واسنا“، ”پانی کی لکیریں“، ”مجاہد“، ”سیاست“، ”سورج کا گت“، ”ابابیل کا خواب“، ”علی بابا چالیس چور“، ”اندھیر نگری“، ”قیامت“، ”انتظار کا قیدی“، ”صلیبِ ذات“، ”بھوشیہ وانی“، ”نئے آدم کا خواب“، ”کار جہاں دراز ہے“، ”روحیں“، ”دُشمنی“، ”گھاس پر چلنا منع ہے“، ”بابا بھلی“، ”اپنا دامن اپنی آگ“،

”پتھر یلے پانی میں بہتی ناؤ“، ”آوارہ سانپ کا ڈھنگ“، ”دُشمن کون“، ”دل کی گلیاں“، ”گہرے پانیوں کا ڈکھ“، ”کونکہ بھی نہ راکھ“، ”میری چادر میرے پیر“ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس افسانوی مجموعہ پر پیش لفظ اور تبصرے خالد کفایت، ڈاکٹر زینت اللہ جاوید اور ڈاکٹر اسد اللہ وانی نے کیے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے علاوہ خالد حسین نے خود اس افسانوی مجموعے میں ”میں اور میری تخلیق“ کے عنوان سے اپنے حالات اور بہت سی سچائیوں کو قلم بند کیا ہے۔ جو اپنی طرح کی ایک منفرد بات ہے۔ اس میں بہت سی ایسی باتیں جو عام ادیب بتانے سے گریز کرتے ان کو بھی خالد حسین نے منظر عام پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً اپنی بیوی سے متعلق یوں رقمطراز ہیں۔

”میری بیوی صورت کی اچھی ہے، سیرت کی خوب ہے لیکن ایک ادیب کے ناطے

میں اس کے دماغ کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کر سکتا اگرچہ یہ جملہ اُسے ناگوار گز

رے تو وہ مجھے معاف کر دے۔“ ۲۱

اس طرح کی حقیقت کو قلم بند کرنا بڑی جرأت مندی کی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی افسانہ نگاری پر بھی تھوڑا تبصرہ کیا ہے جس کا کچھ حصہ ملاحظہ ہو:-

”میری تخلیق کا خمیر سماج کے آٹے سے گندھا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ادیب بنیادی طور پر

سماج کا حصہ ہوا ہے۔ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے سماج میں رونما ہونے والی واقعات، عوام کے

اقتصادی و سیاسی مسائل اور دیگر حالات سے متاثر ہو کر لکھتا ہے۔ اس کی نظر گہری ہوتی

ہے، وہ بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔“ ۲۲

”بیٹے کی لٹکا“، ”پانی کی لکیریں“، ”دُشمن کون“، ”گوری فصل کے سوداگر“، ”اشتہاروں والی حویلی

“، ”کنوار گندل“، ”دیواروں میں چھپی واسنا“، اس مجموعے کی بہترین کہانیاں ہیں۔ جن کو ادبی حلقوں میں کافی سراہا

گیا۔ ڈاکٹر اسد اللہ وانی افسانوی مجموعہ ”اشتہاروں والی حویلی“ کے پیش لفظ میں خالد حسین کے بارے میں کچھ اس

طرح سے اپنا تاثر بیان کرتے ہیں۔

”خالد حسین کے افسانوں میں نہ صرف حسن و جمال اور حقیقت و رومان کا امتزاج پایا جاتا ہے یا سماج میں پینپتے ناسوروں کی عکاسی کی ہے بلکہ کئی دوسرے مسائل کی نفسیاتی مویشگافی، حق گوئی اور بے باکی سے بات کہنے کی جرأت مصلحانہ طفر، شگفتہ فقرے بازی، محاوروں کا بر محل استعمال اور کہیں کہیں ابہام بھی پایا جاتا ہے اور علامتی و استعارتی انداز بھی۔“ ۲۳

خالد حسین کی آخری تصیف ”ستی سرکا سورج“ ہے جو ۲۰۱۰ء میں منظر عام پر آئی۔ اس مجموعے میں ۲۰ افسانے، ایک انشائیہ ”ہاتھی اڈائی لاکھ کا“ اور ایک انشائیہ ”عشق نچائے تھیا تھیا“ شامل ہیں۔ اس افسانوی مجموعے کی ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی ہے۔ اس مجموعے میں وہ افسانہ بھی شامل ہے جو خالد حسین کا پہلا افسانہ ہے جو انہوں نے ۱۹۶۹ء میں لکھا تھا جس کا نام ”گھر کی جنت“ ہے۔ ”ستی سرکا سورج“ خالد حسین کا شاہکار افسانہ بھی اسی مجموعے میں شامل ہے جس کے نام پر اس مجموعے کا نام رکھا گیا۔ جس کو کچھ محقق اور نقادوں نے خالد حسین کا سب سے بہترین افسانہ کہا ہے۔

خالد حسین پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں یکساں مہارت رکھتے ہیں اب تک اُن کی پنجابی اور اردو کی

مندرجہ ذیل تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں۔

- ۱۔ ٹھنڈی کانگری کا دھواں ۱۹۸۱ء
- ۲۔ اشتہاروں والی حویلی ۱۹۹۱ء
- ۳۔ ستی سرکا سورج ۲۰۱۱ء
- ۴۔ جہلم و گدار یہا ۱۹۷۶ء

- ۵۔ گوری فصل دے سوداگر ۱۹۸۲ء
- ۶۔ ڈونگے پانیاں دادکھ ۱۹۹۳ء
- ۷۔ بلندی برف داسیک ۲۰۰۵ء
- ۸۔ گواچی جھانجھردی چیک ۲۰۱۰ء
- ۹۔ نوری رستماں ۲۰۰۹ء
- ۱۰۔ خالد حسین داکتھساگر ۲۰۱۰ء

خالد حسین نے اپنے افسانوں ”بھوشیہ وانی“، ”نئے آدم کا خواب“، ”اندھیری نگری“ اور ”گھاس پر چلنا منع ہے“ میں موجودہ دور کی زندگی کی بے چینی، مفلسی، انتشار و اضطراب، طبقاتی کشمکش، بیکاری اور جہالت کو علامتوں کے ذریعے اُبھارا ہے۔ لیکن وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نظر نہیں آتے اس کے برعکس اُن کو اگر روایت پسند افسانہ نگار کہا جائے تو زیادہ موزوں رہے گا۔ بقول پروفیسر نصرت چودھری۔

”انہوں نے دورِ حاضر کے فرد کے داخلی احساسات اور محسوسات کو فکری سطح پر محسوس کیا اور مختلف پیچیدہ نفسیاتی اور جنسی مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے ہاں زندگی کے خارجی مظاہر کی معرفت انسان کے داخلی، ذہنی، نفسیاتی تاثرات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی ملتی ہے۔ کہیں کہیں انہوں نے ابہامی اور علامتی طرز بھی اختیار کیا ہے۔ لیکن وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں۔ وہ بنیادی

طور پر روایت پسند افسانہ نگار ہیں۔ ۲۴

نصیر احمد قریشی المعروف امین بنجارا اردو کے ایک ممتاز افسانہ نگار، تنقید نگار اور ادبی و سماجی کارکن کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ بطور ایک صحافی امین بنجارا کو کافی شہرت اور مقبولیت حاصل رہی ہے۔ آپ جموں و کشمیر کے کئی اخبار

رات اور رسائل سے منسلک رہے اور ریاست میں اردو صحافت کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ امین بنجارا ریڈیو، ٹی۔وی، تھیٹر سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر میں وہ اردو فکشن، تحقیق و تنقید اور صحافت کے علاوہ ڈرامے کی دنیا سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ علمی ادبی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی انعامات و اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ امین بنجارا کا ادبی سفر تقریباً تین دہائیوں پر مشتمل ہے۔ اس طویل عرصہ میں اردو افسانے میں کئی ہیبتی اور موضوعاتی اعتبار سے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جن کا اثر ان کے افسانوں اور دوسری تخلیقات میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا اب تک ایک افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا ہے جس کا نام ”الاؤ“ ہے اور جو ۱۹۹۵ء میں منظر عام پر آیا۔ جن کی رسم اجراء ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ چودہ کہانیوں پر مشتمل ان کا یہ افسانوی مجموعہ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی بدعنوانیوں، دھاندلیوں، فرقہ وارانہ فسادات، اور انسانی زندگی کے عدم تحفظ کی نشاندہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ”الاؤ“ میں شامل افسانے ”جنم دن کا سنڈر پہاڑ“، ”امن کے لئے اجالا“، ”مکتی“، ”رب کی مار“، ”نکلا تیری تلاش میں“، ”آنسو چنار کے“ اور ”الاؤ“ اردو ادب کے سرمائے میں گراں قدر اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امین بنجارا کے افسانوں میں کہیں کہیں ترقی پسند نظریے کی چھاپ بھی نظر آتی ہے وہ عام لوگوں پر ہو رہے ظلم و جبر اور زیادتیوں کو بھی اپنے افسانوں میں سمونے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات، مذہبی ٹھیکیداروں اور سماج کی سربرائی کرنے والے مکار سیاست دانوں کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ جموں و کشمیر کی مشترکہ تہذیب کی عکاسی بھی ان کے افسانوں میں ہوئی ہے۔

امین بنجارا نے تحقیق و تنقید کے حوالے سے بھی اچھا خاصا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ سوانح حیات پر ایک بہت ہی موثر کتاب ”گمنام شخصیت“ کے عنوان سے لکھی جس میں انہوں نے اپنے اُستاد ماسٹر موہن لال گپتا کی سوانح حیات قلم بند کی ہے۔ جو اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ امین بنجارا

نے اُردو ادب کی نامور ہستیوں پر درجنوں تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ جن میں محمد یوسف ٹینگ، پرتپال سنگھ بیتاب، وید بھسین، ابوالکام آزاد، سید قطب عالم شاہ سبزواری، پیر مٹھا، رسا جاودانی، جگن ناتھ آزاد، پروفیسر شہاب عنایت ملک وغیرہ وغیرہ پر کافی تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ امین بخارا نے کئی کتابیں مرتب کی ہیں جو ان کی نگاہ انتخاب اور تخلیقی شعور کی غمازی کرتی ہیں۔ امین بخارا کی ان ادبی خدمات پر ان کو ڈرامہ نگاری، انشا پردازی، اداکاری اور علمی، ادبی اور سماجی خدمات پر مختلف اداروں اور انجمنوں کی طرف سے متعدد بار اعزازت اور انعامات سے نوازا گیا ہے۔

ڈی۔ مینی کا شمار بھی اکیسویں صدی کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام خوش دیو مینی ہے۔ یہ جموں و کشمیر کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اُردو ادب کی تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے تاریخ نگاری، صحافت، افسانہ نگاری، شاعری، انشائیہ نگاری وغیرہ تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ خوش دیو مینی نے اُردو کے علاوہ پنجابی، ڈوگری، پہاڑی اور گوجری زبانوں میں افسانے لکھے اور شعر کہے ہیں۔ مینی کے اُردو افسانوں کا پہلا مجموعہ ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا۔ جس میں دس کے قریب افسانے تھے۔ جن میں سیڑھیاں، عرفان، پہلا پتھر، چاند، نجات، ہوش مند، جشن، آخری تاریخ وغیرہ شامل ہیں۔

خوش دیو مینی نے اپنے افسانوں میں زندگی کو درپیش مسائل کی عکاسی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی ہے۔ انسانی زندگی کا احساس ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جو ان کے افسانوں میں ہمیں ملتا ہے۔ مینی کے افسانے معاشرے کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے سماج اور معاشرے میں بُرے رسم رواج پر بھی ایک طرح سے کھلی تنقید بھی کرتے ہیں۔ حقیقت نگاری اور سچائی کی منظر کشی انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ افسانہ پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں بلکہ گاؤں کے کسی غریب گھر کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مینی گاؤں میں پلے بڑھے لہذا ظاہر ہے کہ دیہاتیوں کی لاچاری، غربت اور بے

بسی کی عکاسی اُن کے بغیر اور کوئی کیسے بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ نازنوشاد احمد خان مینی کے بارے میں اپنے تاثر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”خوش دیو مینی کے افسانوں میں کرشن چندر کا افسانوی فن دکھائی دیتا ہے وہی سادگی، وہی ناز وادا، وہی جوش اور وہی دھڑکن ہے جو کرشن چندر کے نمائیدہ

افسانوں میں موجود ہے۔“ ۲۵

کے۔ ڈی۔ مینی کی زبان نہایت سادہ سلیس اور دلچسپ ہے اور یہی افسانے کی خصوصیات ہے جو اس کو دوسری اصناف سے الگ کرتی ہے۔ اُنہوں نے اپنے افسانوں میں قدرتی مناظر کی تصویر کشی بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ مینی نے زندگی کی جو تصویریں پیش کی ہیں وہ بالکل حقیقی اور فطری معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے زیادہ تر کردار دیہات سے تعلق رکھتے ہیں یعنی دیہاتی زندگی کے فرد ہیں۔

موجودہ دور کے افسانہ نگاروں میں ایک نام مشتاق احمد وانی کا ہے۔ اُردو افسانہ نگاری میں انکی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کی شخصیت اپنے ادبی، سیاسی اور سماجی کارناموں کے باعث قائم رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ بچپن ہی سے وہ کافی ذہین اور خوش اخلاق شخص تھے۔

پہلے شاعری کی طرف راغب ہوئے اور بعد میں نثر کی طرف بڑھے۔ اب تک ان کے دو افسانوی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔ پہلا افسانوی مجموعہ ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا جس کا نام ”ہزاروں غم“ ہے۔ اس میں سولہ کہانیاں شامل ہیں۔ اس افسانوی مجموعے کو ادبی حلقوں میں کافی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ۲۰۰۸ء میں ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ”میٹھا زہر“ کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ اس افسانوی مجموعے میں کل بارہ کہانیاں شامل تھی۔ یہ افسانوی مجموعہ پہلے افسانوی مجموعے سے بالکل الگ ہے۔ یہ افسانوی مجموعہ تقریباً تمام بڑے فلکشن کے اہم نقادوں کی نظر سے گزرا ہے اور تمام افراد نے اس کا جائزہ لیا اور اپنے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔

مشتاق احمد وانی کے افسانوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے اپنے گرد و نواح کی زندگی کے حوادث اور واقعات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے گھسے پٹے موضوعات پر افسانے نہیں لکھے بلکہ نئے موضوعات کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ انسانی زندگی کی عکاسی وہ بڑی بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ سیدھی سادھی زندگی کی کہانی کو وہ بڑے موثر انداز کے ساتھ سادہ پلاٹ اور سادہ زبان میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں ہمیں اپنی جموں و کشمیر کا عکس نظر آتا ہے۔ یہاں کا موسم، یہاں کی بہاریں، یہاں کی افراتفری ان کے افسانوں میں ہمیں ملتی ہے۔ سیدھی سادھی زبان میں بہت بڑی بات کہنے کا ہنر مشتاق احمد وانی کو خوب آتا ہے اور یہی بات افسانے کے حسن کو دو بالا کر دیتی ہے۔ مشتاق احمد وانی ریاست جموں و کشمیر کے وہ نوجوان ادیب ہیں جنہوں نے قلیل مدت میں ریاست کے ادبی حلقوں میں اپنی الگ شناخت بنائی ہے۔ ان کے افسانوں سے متعلق نا مور نقاد پروفیسر گوپی چند نارنگ یوں رقمطراز ہیں۔

”ڈاکٹر مشتاق احمد وانی ایک مدت سے کہانیاں لکھ رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ان کی کہانیاں میری نگاہ سے گذرتی رہتی ہیں وہ ایک درد مند اور احساسِ طبعیت رکھتے ہیں۔ وہ کشمیری اہل زبان ہیں لیکن اُردو میں بھی ان کی پیٹھ مادری زبان سے کم نہیں۔ ان کی انگلیاں معاشرے کی نبص پر ہیں اور ان کی کہانیاں آج کے مسائل کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تنقید نگار اور محقق بھی ہیں ان کی ان تصانیف میں ”تقسیم کے بعد ناول میں تہذیبی بحراں“ جو ۲۰۰۲ء میں منظر عام پر آئی اور دوسری ”آئینہ آئینہ“ ۲۰۰۴ء میں شائع ہوئی۔ ان کی دوسری تصانیف میں اعتبار و معیار، شعور بصیرت اور اُردو ادب میں تائیدیت منظر عام پر آ کر یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ تحقیق اور تنقید کا بھی شعور رکھتے ہیں۔ اب تک مشتاق احمد وانی کی

ان کوششوں سے اُردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے۔“ ۲۶

ہر بھجن سنگھ ساگر کی اُردو ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز اُس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی پہلی کہانی ”فرشتہ“ ۱۹۶۲ء میں لکھی۔ یہ کہانی سرینگر ٹائمز میں ۱۹۶۲ء میں چھپی اس کہانی کی ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک اچھی کہانیاں لکھیں جن میں ”حملے“، ”فرض“، ”عشق کے پیچ و خم“، ”فرزند“، ”پتھر کی حفاظت میں“، ”اگر فردوس بر روئے“، ”دو تصویریں ایک روح“، ”راہ گیر کی لائین“، ”دو پیاسی آنکھیں“ ہیں جو کافی معیاری اور بہترین کہانیاں ہیں۔ ان کی یہ کہانیاں ملک کے کئی نامور اُردو رسائل اور جرائد کی زینت بنی۔ جن میں ”پتھر کی حفاظت“، لکھنؤ کی میگزین ”کتاب“ میں ”اگر فردوس بر روئے“، حیدرآباد کی میگزین قلم کار میں ”دو تصویریں ایک روح“، ملک کے مشہور و معروف میگزین بیسویں صدی میں ”راہ گیر کی راتیں“، شب خون میں چھپی۔ اس کے علاوہ ۱۹۷۳ء میں نور شاہ نے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا نام ”انتخاب اُردو ادب“ تھا اُس میں ہر بھجن سنگھ ساگر کی کہانی ”دو پیاسی آنکھیں“ بھی چھپی تھی۔ اپریل ۱۹۷۰ء میں امام مرتضیٰ نقوی نے ایک تحقیقی کتاب ”اُردو ادب میں سکھوں کا حصہ“ لکھی تھی جس میں ان کی ایک کہانی ”دو تصویریں ایک روح“ کو شامل کیا گیا تھا۔

اس کے علاوہ ہر بھجن سنگھ ساگر پنجابی کے بھی بہت بڑے قلم کار ہیں۔ پنجابی میں اب تک ان کے تین افسانوی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔ جن میں ”دائرہ“ ۱۹۷۹ء میں دوسرا ”یا تری“ ۲۰۰۳ء میں اور تیسرا ”بند دروازے دا پرتانت“ ۲۰۰۹ء میں شائع ہوا۔ ہر بھجن سنگھ ساگر کی ان ادبی خدمات پر انہیں دوبار کلچر اکیڈمی سے پنجابی سائنس سبھا سرینگر، پنجابی لٹری انجمن (Punjabi literary organization) پٹیالہ سے اور شری متی میلا دیوی کی طرف سے متعدد بار اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا ہے۔

اکیسویں صدی کے افسانہ نگاروں میں ذنفر کھوکھر کا نام اہمیت کا حامل ہے اُن کے اب تک تین افسانوی مجموعے منظر عام آچکے ہیں ”خوابوں کے اُس پار“، ذنفر کھوکھر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے یہ مجموعہ پریس کلب جموں

کے زیر اہتمام ۱۹۹۹ء میں شائع ہوا۔ اس افسانوی مجموعہ میں کل تیس افسانے شامل ہیں حصہ اول کے چودہ افسانوں کا رنگ مزاحیہ ہے جب کہ حصہ دوم کے سولہ افسانوں کے موضوعات سنجیدہ ہیں۔ اس افسانوی مجموعے میں شامل افسانے ”مدہوش“، ”گھر پیارا گھر“، ”انتخاب“، ”ہم ہندوستانی ہیں“، ”یوں بھی ہوتا ہے“، ”نصیحت“، ”جوانی کا روٹی“، ”ہمارے ماسٹر جی“، ”عزت کا سوال“، ”چکری“، ”اہلیہ محترمہ“، ”پہلی ہی نظر میں“، ”گذشتہ راصلوہ“، ”پرنسپل صاحب“، ”خوابوں کے اُس پار“، ”ایک چھوٹی سی لڑکی“، ”بے بسی“، ”درِ نہاں“، ”تشویش“، ”گھر“، ”بڑی بہو“، ”رعایت“، ”نسخہ“، ”وہ“، ”در بہ“، ”حسن سلوک“، ”ایس۔ ٹی“، ”ایک انسان“، ”پچھتاؤ“ اور ”اے جان ناتواں“ ہیں۔ ان افسانوں میں کچھ افسانے فن کے معیار پر پورے اُترتے ہیں اور بعض فنی اور تکنیکی لحاظ سے اتنے اچھے افسانے نہیں ہیں۔

ذفر کھوکھر کے افسانوں کا جائزہ لیتے وقت قاری کو اس بات کا ہر دم احساس ہوتا ہے کہ ذفر کھوکھر مشرقی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں آزادی کے ساٹھ سال کے بعد بھی ماڈرن زندگی کی رمت دکھائی نہیں دیتی اتنا ہی نہیں بلکہ اس افسانوی مجموعے کو پڑھنے سے اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ جب یہ افسانوی مجموعہ تخلیق ہوا۔ اس وقت مصنفہ کے علاقے میں زندگی کی بنیادی ضروریات جیسے بجلی اور پانی، ہسپتال اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ افسانہ نگار نے اس محدود ماحول میں رہ کر بھی خوبصورت افسانے تحریر کئے ہیں جن میں انکے مشاہدے سے زیادہ ان کے مطالعے کا عمل دخل ہے۔ ”خوابوں کے اُس پار“ پر اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر ظہور الدین لکھتے ہیں۔

”یہ صحیح ہے کہ ابھی ذفر کھوکھر کی تحریر میں وہ مقناطیسیت تو پیدا نہیں ہوئی جس

کے بغیر فن کار کو حیاتِ دوام حاصل نہیں ہوتی لیکن خوش آئندہ بات یہ ہے کہ اس

مقناطیسیت تک پہنچنے کے لئے جس بنیادی جوہر کی ہر فن کار کو ضرورت ہوتی ہے

یعنی تخیل کی بے پایانی اور فکر کی جولانی، یہ دونوں عناصر ذنفر کے قلم کو قدرت نے

مکاحقہ عطا کئے ہیں۔“ ۲۷

”کانچ کی سلاخ“ ذنفر کھوکھر کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ہے جس کی اشاعت پریس کلب جموں کے زیر اہتمام ۲۰۰۴ء میں ہوئی۔ یہ افسانوی مجموعہ ۲۰۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں کل چھبیس افسانے شامل ہیں۔ جن میں سترہ سنجیدہ افسانوں کے علاوہ نو مزاحیہ افسانے بھی شامل ہیں۔ یہ افسانوی مجموعہ پہلے افسانوی مجموعہ ”خوابوں کے اُس پار“ کے چار سال بعد منظر عام پر آیا۔ اس افسانوی مجموعہ کے سنجیدہ افسانوں کی فہرست میں ”چار سکیئڈ ہیڈ“، ”خواب“، ”کانچ کی سلاخ“، ”حادثہ“، ”یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے“، ”خاموشی“، ”یادیں“، ”پانچ سو روپے“ اور ”تلقین“ شامل ہیں اور مزاحیہ حصے میں ”باتیں کچھ راتوں کی“، ”خود کردہ راجا رانسیت فہم کا اپنے مقصود تھا“، ”آس کا دامن“، ”صندوق“، ”حکمنامہ“، ”ریزوریشن“، ”خواب نہیں“، ”دیکھا کرو“ اور ”گالی“ افسانے شامل ہیں۔ اس افسانوی مجموعے میں ذنفر کھوکھر نے اپنے گرد و پیش ہونے والے واقعات و حادثات کا اثر قبول کر کے اور اچھے بُرے لمحوں کے کھیل تماشوں کا گہرائی سے مشاہدہ کر کے انسانی فطرت کے رموز و اسرار کی گرہوں کو کھولنے کی سعی کی ہے۔

”عبرت“ ذنفر کھوکھر کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ افسانوی مجموعہ ۲۰۱۰ء میں منظر عام پر آیا۔ اس میں ۲۰۵ صفحات ہیں۔ اس افسانوی مجموعے میں کل پچیس (۲۵) افسانے شامل ہیں جو ان کے فن اور صلاحیت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ اس افسانوی مجموعہ میں مصنف نے زیادہ حقیقت نگاری سے کام لیا ہے۔ ”عبرت“ میں شامل افسانوں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ذنفر کھوکھر نے اپنے ذاتی تجربے اور واقعات کے نقشے کو قاری کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اور کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ ان کی کہانیاں سماج کے مختلف رنگوں کی آئینہ دار ہیں۔ ”دہشت گردی“، ”بربریت“، ”انگوا“، ”بے چارگی“، ”بے بسی“، ”گھٹن“، ”خوف“، ”غصہ“، ”لوٹ کھسوٹ“، ”حراستی“، ”

ہلاکتیں، ”ضمیر فروشی“ وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو ذنفر کھوکھر کی گرفت میں آنے کے بعد افسانوں کے موضوع بن جاتے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں فوج، پولیس، خفیہ ایجنسیوں اور دیگر حفاظتی دشتوں کی طرف سے بے گناہ اور معصوم لوگوں کے ساتھ اُن کا برتاؤ، آتش زنی، املاک تباہی، قتل و غارت، فرضی جھڑپوں میں انسانی جانوں کا زیاں، اخوانی (جعلی ملی ٹینٹ، جو فوج کی پناہ میں رہتے ہیں اور ان کی ہدایت پر کارروائیاں کرتے ہیں) مجاہدوں کے ہاتھوں روزانہ کی ذلت و رسوائی، عصمت دری اور دوسری طرف ہمسایہ ملک کی جانب سے آہٹ ترتیب یافتہ ملی ٹینٹوں کا عوام پر مظالم ڈھانا اور نقلی مجاہدوں کے بھیس میں نقلی دہشت گردوں اور غنڈہ عناصر کا غریب اور لاچار لوگوں کو تنگ کرنا، غرض عوام کا اس دودھاری دہشت گردی کا مسلسل شکار ہونا ایسا پس منظر ہے جس میں ذنفر کھوکھر کے افسانوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ ان موضوعات پر ذنفر کھوکھر کے افسانے خون رلاتے ہیں اور لگتا ہے اس حساس خاتون افسانہ نویس نے لہو میں قلم ڈبو کر لکھا ہے۔

ذنفر کھوکھر چونکہ ہمارے افسانہ نگاروں کی جدید ترنسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لئے وہ ایک نئی فکر ایک نئی سوچ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں کشمیر کی سماجی، معاشرتی اور انسانی زندگی کے مختلف رشتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کی لکیر روشن ہے اور وہ اس روشنی میں بہت کچھ دیکھ لیتی ہیں اور پھر اپنے پڑھنے والوں کو بھی ذہنی طور پر اس روشنی سے ہم کنار کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں معاشرے کے حسن و جمال، رعنائیوں اور رنگینیوں سمیت معاشرتی اونچ نیچ، درد و کرب اور حقائق کو آئینہ دکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کم و بیش پندرہ سال کی ملی ٹینسی کی شب و تار میں پوشیدہ بہت ساری کہانیوں کو اُجال کر عبرت کا سماں مہیا کیا ہے۔ درحقیقت پندرہ سال کے اس عبوری دور کی پہنائیوں میں جو واقعات و حوادث پنہاں ہیں انہیں حقیقت کا پیکر عطا کرنے کے لیے فنی مہارت کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی باریکیوں پر بھی مکمل دسترس کی ضرورت ہے۔ ذنفر کھوکھر کو وہ فنی مہارت حاصل ہے۔

شیخ بشیر احمد اور غلام نبی شاہد بھی کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں لیکن ان کے افسانہ رسائل و جرائد میں کم ہی چھپتے ہیں۔ شیخ بشیر احمد نئی نسل کی بے راہ روی کا ذکر اکثر اپنے افسانوں میں کرتے ہیں۔ ”مٹھی سے بھاگا پرندہ“ ان کا افسانوی مجموعے کا نام ہے۔ غلام نبی شاہد کی کہانیاں ان کے الگ انداز بیان کی آئینہ دار ہیں۔ مشتاق مہدی ایک سنجیدہ افسانہ نگار ہیں۔ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ”آنگن میں وہ“ اکیسویں صدی میں ہی شائع ہوا ہے۔ ان کے اکثر افسانے ہماری آج کی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل و معاملات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے نئے افسانہ نگاروں کے بارے میں نور شاہ اپنی کتاب ”جموں کشمیر کے افسانہ نگار“ میں لکھتے ہیں۔

”ریاست جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے نئے نام سامنے آرہے ہیں اور یہ لوگ

افسانوی ادب کے فروغ کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں۔ افسانوی دنیا میں ان کا

نام روشن نظر آ رہا ہے۔ ان میں پرویز مانوس، ڈاکٹر اشوک مشتاق احمد کینی، مقبول

ساحل، پیارے ہتاش، مجیدار جمند، ریاض توحیدی، میر ایوب میر، خالد کرار اور

ملک ریاض فلک پیش پیش ہیں۔“ ۲۸

پرویز مانوس کا افسانوی مجموعہ ”شکارے کی موت“ منظر عام آچکا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں طبقاتی کشمکش

اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل کی عکاسی اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ ”کچھ لمحے کچھ سائے“ ڈاکٹر اشوک

پٹواری کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ان کے اکثر افسانوں میں ہاسپٹل (اسپتال) کا ماحول ملتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ

ہے کہ ایسا ماحول ان کے پیشے سے منسلک ہے۔ میر ایوب میر اپنے افسانوں کے ذریعہ معاشرہ کو بدلنے کی وکالت کر

تے ہیں۔ ”ٹھنڈی آگ“ کے بعد ان کا ایک اور افسانوی مجموعہ ”اور پھر ایک دن“ شائع ہو چکا ہے۔ مجیدار جمند کے

کہانیوں کی زبان رواں دواں ہے۔ ”بابایلوں کی بستی“ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔

ڈاکٹر ریاض توحیدی کے افسانوں میں کشمیر کا درد و کرب، خون خراب اور ٹوٹی ہوئی زندگی کی جھلکیاں ملتی

ہیں۔ ”کالے دیوؤں کا سایہ“ اُن کا افسانوی مجموعہ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ مشتاق احمد کینی اپنے افسانوں میں عوام دوستی اور انسان دوستی کی تابناک تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ ”عافل“ کے عنوان سے منظر عام پر آیا ہے۔ خواتین میں سیدہ نکہت فارق کا افسانوی مجموعہ ”قہر نیلے آسمان کا“ ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں وادی کے حالات کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ وہ شاعرہ بھی ہیں۔ نسریں نقاش بنیادی طور پر یہ بھی شاعرہ ہیں لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ افسانے کی طرف بھی توجہ دی ہے اور قاری کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر رہی ہیں۔ عصر حاضر میں ریاست جموں و کشمیر کے اُردو افسانے پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر قدوس جاوید اپنے ایک مضمون ”آج کا کشمیر اور اُردو افسانہ“ میں لکھتے ہیں۔

”اکیسویں صدی میں تیسری دنیا کے ممالک، مثلاً۔۔۔ سوڈان، فلسطین، افغانستان وغیرہ (black Literature) اور ہندوستان میں دلت لٹریچر کے حوالے سے یہ تصور بھی عام ہو رہا ہے کہ ”کاغذ اور زمین“ پر الگ الگ چہروں کے ساتھ جینا منافقت ہے۔ اگر یہ مفروضہ قابل ہو تو آئیے اب کشمیر کے ماضی قریب کے ادبی سرمایہ کے اندر جا کر اپنے قلم کاروں کے تخلیقی رویوں کو سوچ لیں۔ ہم گئے... اور واپس آئے۔ ۹۰-۱۹۸۹ء کے بعد کے کڑے وقتوں کے زیر سایہ بلوغت حاصل کرنے والے ”حال“ کے افسانہ نگاروں کے افسانوں کو ہم میں سے نور شاہ، محمد یوسف ٹینگ، آٹاری اور غلام نبی خیال نے دیکھا پرکھا اور پایا کہ ”کرب حاضر کے رمز شناس ان افسانہ نگاروں کے افسانوں میں سچ ہے اور سچ کے سوا کچھ نہیں“ اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ افسانے کشمیر کی عصری زندگی کے کلیدی استعاروں، گولی، چپک آوٹ، گرینڈ دھماکہ، تلاشی، بنگر اور کرفیو وغیرہ کو گرفت میں لے کر بنے گئے ہیں۔ غلام نبی، شاہد، مشتاق مہدی، ریاض

توحیدی، ایثار کشمیری، پرویز مانوس، ناصر ضمیر، ڈاکٹر نیلوفر ناز، عبدالرشید راہگیر لدراخی وغیرہ کے افسانوں میں عمر مجید، نور شاہ، اشرف آثاری، خالد حسین، حسن ساہو، عبدالرشید شیخ، شبنم قیوم، دپیک بدکی اور دپیک کنول، زاہد مختار وغیرہ معتبر افسانہ نگاروں کی طرح تجلیات کلیم کی ضیا پاشیاں اور مشاہدات حکیم کی گل افشائیاں تو نہیں لیکن یہ بات طے ہے کہ گذشتہ دو ڈھائی دہائیوں میں کشمیر جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے ان سب کی اصلیت کا اندازہ نئی نسلوں کے افسانہ نگاروں کے افسانوں میں بیان کردہ سچائیوں کی

تہوں اور طرفوں کو کھولنے کے بعد ہی لگایا جاسکتا ہے۔“ ۲۹

جموں و کشمیر میں غیر افسانوی ادب کے مقابلے افسانوی اور شعری ادب کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ چند گنے چنے لوگوں نے غیر افسانوی نثر کو فروغ بخشا ہے۔ یوں تو غیر افسانوی ادب کے زمرے میں انشائیہ، خاکہ، سفر نامہ، خودنوشت اور مکتوب وغیرہ سب کچھ آتے ہیں لیکن غیر افسانوی ادب کی جس صنف کو شعوری یا غیر شعوری طور فروغ ملا وہ اردو خودنوشت ہے جموں و کشمیر میں کی جن اردو سوانحی عمریوں کو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی ان می غلام عباس کی ”کشمکش“، شیخ محمد عبداللہ کی ”آتش چنار“، سردار محمد ابراہیم خان کی ”متاع زندگی“، قدرت اللہ شہاب کی ”شہاب نامہ“، ڈاکٹر کرن سنگھ کی ”ولی عہد“، سید میر قاسم کی ”داستان حیات“، ڈی ڈی ٹھا کور کی ”یادوں کے چراغ“، آغا اشرف کی ”کچھ تو لکھیے کہ لوگ کہتے ہیں“، شیخ محمد عبداللہ کی ”آتش چنار“، سید علی شاہ گیلانی کی ”ولر کے کنارے“، شہاب عنایت ملک ”یادوں کے لمس“ وغیرہ اہمیت کی حامل ہیں۔

جموں و کشمیر میں اردو آپ بیتی کے ابتدائی نقوش مختلف اصناف سخن میں منتشر صورت میں موجود ہیں۔

اس وقت کی تحقیق کے مطابق جموں و کشمیر کی پہلی شعری تخلیق ”گلزار فقر“ ہے اس میں آپ بیتی کی پہلی کاوش کے عناصر موجود ہیں۔

”گلزارِ فقر“ کے بعد انیسویں صدی کے وسط تک کوئی اور شعری یا نثری تخلیق ایسی سامنے نہیں آئی جس میں آپ بیتی کے نقوش پائے جاتے ہوں۔ تقریباً ڈیڑھ صدی بعد کشمیر میں اردو کی پہلی نثری تحریر ایک ”سفر نامہ“ کی صورت میں لکھی گئی۔ ”سفر نامہ بخارا“ شیر سنگھ کا سفر نامہ ہے، جو مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں ۱۶۸-۱۸۶۷ء میں لکھا گیا۔ اس سفر نامے میں شیر سنگھ نے اپنے حالات کے ساتھ ساتھ اپنے سفر کے کوائف اور اپنے حالات اور مقصد سفر کی تفصیلات ایک سو پچاس صفحات پر مشتمل رپورٹ کی صورت میں مرتب کیں۔ سفر نامہ خود ایک خود نوشتہ تحریر اور اپنے احساسات، خیالات اور حالات پر مشتمل تحریر ہونے کے باعث آپ بیتی کا حصہ ہے۔ لہذا آپ بیتی کے ابتدائی عناصر کی تلاش میں اسے بھی کشمیر میں اردو آپ بیتی کی تاریخ کا ایک اہم اولین ثبوت قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح چراغ حسن حسرت، ہر گوپال خستہ، پنڈت پریم ناتھ بزار، مولوی میر عالم کی تصانیف اور اس عہد کے دیگر شعرا اور ادیبوں کی تخلیقات میں آپ بیتی کے نقوش موجود ہیں۔

اردو آپ بیتی کی باقاعدہ ابتدا سے قبل ایک آپ بیتی کا تذکرہ ضروری ہے، جو اگرچہ انگریزی میں لکھی گئی اور صاحب تصنیف نے پچیس سال کی عمر میں لکھی، جس کے باعث جزوی ہے لیکن اپنے اسلوب بیان اور جدید رجحانات کے باعث اردو آپ بیتی کے لئے راہ ہموار کرنے والی ہے۔ یہ آپ بیتی رسول گلوان کی "Servant of the Sahibs" ہے۔ رسول گلوان جموں و کشمیر کا پہلا باشندہ تھا جس نے اپنی زندگی کی سرگزشت انگریزی زبان میں لکھی۔ اس کا پورا نام غلام رسول گلوان تھا۔ اس کی پیدائش لیہہ میں ہوئی۔ وہ ایک معمولی قلی تھا، اس نے یورپی سیاحوں کے ہمراہ کشمیر کے مختلف حصوں اور سنٹرل ایشیا تک متعدد سفر کئے، اپنی محنت سے انگریزی زبان سیکھی اور ترقی کرتا ہوا بڑے عہدے تک پہنچا:

”رسول گلوان نے اپنی کتاب امر کی سیاح اور محقق رابرٹ براٹ کی تحریک پر لکھی۔

رابرٹ کی ہدایت پر رسول گلوان اپنی خود نوشتہ کے مسودے صاحب کو مختلف پتوں

پر بھیجتا۔ پہلی کوشش میں رابرٹ نے کئی مرتبہ دوبارہ لکھنے کے لئے واپس کئے۔ آخر

کار بقول رابرٹ براٹ رسول گلوآن نے لکھنے کا ایک طرز پالیا اور اسی کو اپنایا۔“ ۳۰

رسول گلوآن کی آپ بیتی اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں طرز نگارش آپ بیتی کت اسلوب اور دیگر امور کا کسی حد تک اس زمانے میں خیال رکھا ہے۔ جب اردو میں آپ بیتی کے فنی امور ابھی طے بھی نہ پاسکے تھے۔ اس کی وجہ رابرٹ براٹ کی رہنمائی تھی۔ رسول گلوآن نے آپ بیتی میں زندگی کے ابتدائی ایام، بچپن، جوانی اور سفر کی ردا کو تفصیلاً تحریر کیا ہے، جس سے اس کی ذاتی زندگی کی مہم جو یا نہ صورت حال کے ساتھ ساتھ انیسویں صدی کے آخری ربع اور بیسویں صدی کے پہلے ربع کے لداخ کی سماجی زندگی، تعلیمی کیفیات، معاشی حالات، تمدنی سرگرمیوں، سیاسی کوائف اور ریاست بھر کے حالات کا علم ہوتا ہے۔

جموں و کشمیر میں اردو ادب کی تاریخ میں پہلی باقاعدہ تصنیف منشی محمد دین فوق کی ”سرگزشت فوق“ ہے۔ لیکن یہ بھی زیور طبع سے آراستہ نہ ہوئی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس کا مسودہ مولوی محمد عبداللہ وریشی کے پاس موجود ہے۔ یہ آپ بیتی ۱۹۴۵ء سے قبل کی آپ بیتی ہے۔ ڈاکٹر علم الدین سالک ”سرگزشت“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”اس آپ بیتی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ فوق صاحب خود اس کا مرکزی کردار

ہیں۔ وہ ایک منٹ کے لئے بھی اس بات کو فراموش نہیں کرتے کہ وہ اپنی سرگزشت

لکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو شخص ان سے ملا اس کا تذکرہ انھوں نے اس

انداز سے کیا کہ اس ک خوبیاں نمایاں ہو جاتی ہیں اور وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ ان

کے بیان میں متانت اور سنجیدگی ہے۔ وہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے مگر حقیقت کو

ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں افسانے کا مزہ آتا ہے۔ ان کی زندگی

میں حیرت انگیز انقلاب ہندوستان میں آئے۔ کئی تحریکیں اُبھریں، جماعتیں بنیں

اور بگڑیں، پرانی قدریں مٹیں اور نئی بستیاں آباد ہوں۔ ان سب کا ذکر اور اثر آپ

کی زندگی کی ہر منزل میں نظر آتا ہے،“ ۳۱

ڈاکٹر اجمل نیازی ”سرگزشت فوق“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”سرگزشت فوق“ آپ بیتی اور جگ بیتی کا ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ اس میں

علامہ اقبال کے علاوہ مولانا عبدالحکیم شرر، مولانا حالی، داغ دہلوی، محمد حسین آزاد،

اکبر الہ آبادی، ابولکلام آزاد، ظفر علی خان، خوجہ حسن نظامی، آغا حشر کاشمیری اور کئی

دوسرے اہل علم اور اہل قلم حضرات کے ساتھ فوق کی ملاقاتوں اور خط و کتابت کو

تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے زمانے کے فکری رجحانات اور ذاتی

خیالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔“ ۳۲

المختصر ۱۹۴۷ء سے قبل اردو آپ بیتی کا باقاعدہ اردو آپ بیتی کا آغاز ہو چکا تھا لیکن یہ اپنے ابتدائی مرحلے

میں تھی۔ منشی محمد دین فوق کی ”سرگزشت فوق“ کے علاوہ کسی دوسری آپ بیتی کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لئے ہم اسے کشمیر

میں اردو آپ بیتی کا ابتدائی زمانہ کہہ سکتے ہیں، جس میں اردو آپ بیتی کی بنیاد پڑ رہی تھی۔

۱۹۴۷ء سے پہلے جس نوعیت کی علمی و ادبی فضا قائم کی گئی تھی اسی کے زیر اثر ۱۹۵۰ء کے بعد اگر جموں و کشمیر

میں اردو آپ بیتی کا سراغ لگایا جاتا تو چودھری غلام عباس کی ”کشمکش“ منظر عام پر آئی، ۱۹۶۱ء میں سردار ابراہیم خان

کی ”متاع زندگی“ کے بعد شیخ عبداللہ اور کرن سنگھ کی آپ بیتیاں بھی تصنیف ہوئیں۔ سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ

شورش کاشمیری اور دیگر علمی و ادبی اصحاب نے پاکستان اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ بیتیاں تحریر کیں۔

کشمیر میں اردو آپ بیتی کا یہ دورانیہ موضوعی اور آپ بیتی کے فنی اور فکری ارتقا کے حوالے سے اردو آپ بیتی کے لئے

نہایت اہم ہے۔ اس دور کی چند منتخب آپ بیتیوں کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ کشمیر میں اردو آپ بیتی کے اس

دور کے نمایاں خدو خال واضح ہو سکیں۔

کشمکش :- چودھری غلام عباس ۴ فروری ۱۹۰۴ء کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم جموں شہر میں حاصل کرنے کے بعد ۱۹۲۵ء میں انھوں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ پھر ۱۹۳۱ء میں لاہور سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ یہ کشمیر کی تاریخ کا اہم ترین دور تھا۔

چودھری غلام عباس کی آپ بیتی ”کشمکش“ ۱۹۵۰ء میں تصنیف ہوئی۔ چھبیس ابواب پر مشتمل یہ آپ بیتی اپنے اسلوب، دنداز فکر اور فن کے اعتبار سے ایک اچھی آپ بیتی اور تاریخی دستاویز ہے۔ یہ نہ صرف ایک عہد کی تاریخ کا صاف اور کھرا بیان ہے بلکہ چودھری غلام عباس کی ذاتی زندگی کا احوال، ان کی سوچ و فکر کے ارتقائی منازل میں کارفرما عناصر کی نشاندہی کرنے والی اہم تصنیف ہے۔ چودھری غلام عباس ایک سیاست دان اور پیشے کے اعتبار سے قانون دان تھے۔ چنانچہ سیاسی جدوجہد کا بیان اور اپنی سیاسی زندگی کے واقعات کا ظہار ان کی آپ بیتی میں لازمی امر ہے۔ اگر کسی فرد کے اظہار میں بلاغت نہ ہو تو یہ اظہار محض واقعہ نگاری یا روداد نگاری بن جاتا ہے۔ مگر چودھری غلام عباس یہ اظہار اپنے وسیع مطالعہ سے خوبصورت بناتے ہیں:

”انسان مقرر کردہ نظام قدرت اور عطا کردہ فطرت کے تابع ہے۔ فطرت

انسانی ایک تو وہ ہے، جو قدرت کی جانب سے انسان کے حصے میں آتی ہے، یہ

فطرت صحیحہ ہے۔ ایک اور فطرت ہے، جو پیدائش کے بعد انسان کے ماحول،

امتدادِ زمانہ، گرد و پیش کے حالات اور خاص تاثرات و محرکات کی پیداوار ہوتی

ہے۔ یہ فطرت ثانیہ ہے۔“ ۳۳

”کشمکش“ کے مطالعے سے چودھری غلام عباس کی زندگی کا یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ وہ خود احتسابی کے

ذریعے اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو سمجھنے اور دور کرنے کے لئے تیار رہتے تھے۔ دوسروں کی تنقید برداشت کرنا، اپنے

دوستوں اور دشمنوں سے سیکھنا اور خود اپنی ذات کا جائزہ لینا ان کی ارتقا پذیر شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔

”میں نے ٹھنڈے دل سے اپنے آپ کو اپنا ہی ثالث اور محاسب جان کر غیر

جانب داری سے ایک ایک کر کے اپنے محاسن اور معائب کا جائزہ لینا شروع کر

دیا۔ اس وقت میری عمر ۳۰ سال ہوگی۔ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ روحانی اور اخلاقی

اعتبار سے میری عمر میں بیس سال کی کمی ہے اور تجزیہ اور تزکیہ نفس کے اعتبار سے

۲۰ سال کا اضافہ ہو گیا ہے۔“ ۳۴

لہذا ”کشمکش“ ایک سیاسی اور عوامی شخصیت کی آپ بیتی ہونے کے باوجود اپنے انداز بیان، خوبصورت لہجے

اور لوازم کے باعث اردو ادب کی ایک اچھی آپ بیتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد منظر عام پر آنے والی یہ جموں و کشمیر کی

پہلی آپ بیتی ہے، جس نے آگے چل کر جموں و کشمیر میں اردو آپ بیتی کی روایت کے لئے اچھی مثال قائم کی ہے۔

”کشمکش“ میں فنی حوالے سے پہلی کمی تو یہ ہے کہ یہ جزوی ہے۔ چودھری غلام عباس نے ابتدا میں بیان کر دیا

ہے کہ یہ وسط اکتوبر ۱۹۴۶ء میں ان کے آکری بار جیل جانے کے حالات تک محدود ہے۔ اس طرح ”کشمکش“

چودھری غلام عباس کی زندگی کے آخری بیس سالوں کے تذکرے سے خالی ہے۔ چودھری غلام عباس نے آغاز میں

ہی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آٹو بائیو گرافی ایک مشکل فن ہے۔ اس میں غیر جانبداری و رواداری اور جراتِ اظہار و

بے باکی کا پلڑا متوازن رہنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ امر اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ چودھری غلام عباس آپ بیتی کے فن

سے آگاہ ہیں مگر جس مشکل کا انھوں نے تذکرہ کیا ہے، اگرچہ انھوں نے اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش اپنی آپ

بیتی میں کی ہے، مگر وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ انھوں نے کہیں کہیں اپنی تحریر میں ادبی رنگ لانے کی کوشش

کی ہے لیکن چند ایک مواقع پر ہی، انھوں نے اکثر و بیشتر سیدھے سادے اور سپاٹ لہجے میں واقعات کو بیان کیا

ہے۔ ان واقعات اور معاملات کی تاریخی اعتبار سے اہمیت مسلم ہے مگر آپ بیتی کے فن اور اس کے خوبصورت اسلوب

بیان کے حوالے سے ”کشمکش“ حق ادا کرنے سے اکثر مقامات پر قاصر نظر آتی ہے۔

آتش چار: شیخ عبداللہ جموں و کشمیر کی سیاست کے ایک اہم کردار اور سب سے مقبول رہنما تھے۔ شیخ عبداللہ نے ایک یتیم بچے کی حیثیت سے آنکھ کھولی، بہت مشکل حالات میں اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ ایک عام مدرس سے وقت انھیں سیاست میں لے آئے اور مختصر عرصے میں وہ سیاست میں اس قدر مشہور ہوئے جس کی تصدیق خود اپنی آپ بیتی ”آتش چنار“ میں کرتے ہیں:

”میں کشمیری عوام کی تحریک کا ایک نشان بن گیا تھا اور میرے نام نے ایک اسطوری

یعنی legendary حیثیت اختیار کر لی تھی۔“ ۳۵

شیخ عبداللہ کی آپ بیتی ”آتش چنار“ اپنے مواد اور موضوعات، ادبی رنگ کے باعث ہی اہم نہیں ہے بلکہ اُن کی زندگی کے عجیب و غریب نشیب و فراز کی عبرت ناک داستان بھی ہے۔

آپ بیتی کے تین اسلوب رائج ہیں۔ واحد حاضر میں لکھنا، صیغیہ غائب میں لکھنا اور تیسرے شخص کو اپنی سوانح روایت کرنے کا انداز۔ شیخ عبداللہ کی آپ بیتی بھی لکھوائی ہوئی سوانح ہے، جو انھوں نے محمد یوسف ٹینگ کو لکھوائی۔ ”آتش چنار“ کی ادبیت خوبصورت طرز بیان اور عمدہ پیرائے اظہار میں یوسف ٹینگ ہی کی محنت کا فرما ہے مگر خود شیخ عبداللہ بھی صاحب مطالعہ، ذہن اور شعر و شاعری سے وابستگی اور دلچسپی رکھنے والے تھے۔ علامہ اقبال اور غالب کے اشعار کا کثرت سے اور بر محل استعمال اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ شیخ عبداللہ کے علامہ اقبال سے نیاز مندی اور فیض احمد فیض سے دیرینہ ذاتی تعلقات معروف ہیں۔ شیخ عبداللہ کی شاعری و ادب سے دلچسپی اور یوسف ٹینگ کی تحریر نے ”آتش چنار“ کے اسلوب کو خوبصورت اور دلنشین بنا دیا ہے۔ ”آتش چنار“ کی دوسری خوبی انکشاف ذات اور اظہار ذات ہے۔ شیخ عبداللہ نے اپنے بچپن کی محرومیوں، اپنے گھرانے کی غربت، اپنی طبیعت کی لاجولانیوں اور سیاسی کلابازیوں کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

”میری زندگی میں دھوپ چھاؤں ایک دوسرے کا اس تو اتر، تسلسل اور تیزی سے
 پیچھا کرتے رہے ہیں کہ مجھے سستانے کی فرصت کم نصیب ہوئی۔ یہ ایک عاشق اور
 سپاہی کی زندگی کا تانا بانا ہے، جو بظاہر دو مختلف رنگوں سے بنا ہے، لیکن غور سے دیکھنے
 پر ان میں ایک باطنی ہم آہنگی نظر آئے گی۔ میری زندگی میں رومان پرست اور سپاہی
 کی آویزش میری جستجو کی نوعیت میں ہی مضمر تھی۔“ ۳۶

”میرے والد میری پیدائش سے کوئی پندرہ دن پہلے وفات پا گئے تھے اور اس طرح
 میں نے ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آنکھ کھولی۔۔۔۔۔ میرے والد نے تین
 نکاح کئے تھے۔“

”دیگ دان چوں کہ مشترک تھا لہذا اس بڑے کنبے میں ہماری پرورش ایک سوتیلے
 ماحول میں ہوئی۔“ ۳۷

”میری والدہ کو اپنے سوتیلے بیٹوں کے طعنے اور کبھی کبھار جھڑکیاں بھی سہنا پڑتی
 تھیں۔ بچاری کو کبھی کبھار ذہنی کوفت کے علاوہ جسمانی اذیتیں بھی برداشت کرنا
 پڑتیں۔ اس قسم کے ماحول میں ہماری تعلیم و تربیت کا جو حال ہو سکتا تھا اس کا اندازہ
 کرنا مشکل نہیں۔“ ۳۸

”آتش چنار“ کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ اس میں کشمیر کی تاریخ اور تحریک کو دوسری آپ بیتیوں

کی نسبت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ پیش لفظ میں لکھتے ہیں:

”میں ذاتی طور پر ایک ناچیز بندہ ہوں، مگر قدرت نے مجھے ایک تقدیر ساز اور
 انقلاب آفریں تحریک کی ساربانی اور حدی خواہی کا شرف عطا فرمایا۔ اس لحاظ

سے میری کہانی میرے عہد میں کشمیر کی آپ بیتی بن جاتی ہے اور ہماری عظیم

تواریخ کا حصہ۔“ ۳۹

المختصر شیخ عبداللہ کی آپ بیتی ”آتش چنار“ اگرچہ اپنے خوبصورت اسلوب بیان، ادبیت، بھرپور بیانیے اور نفس مضمون کی سنسنی کے حوالے سے ایک دلچسپ اور قابل مطالعہ لوزمے کی حامل ہے، مگر بعض واقعات کے بار بار بیان سے جہاں اس کی وحدت مجروح ہوتی ہے وہاں ضخامت بھی غیر ضروری حد تک بڑھ گئی ہے۔

یادوں کے چراغ:- ”یادوں کے چراغ“ ڈی ڈی ٹھا کور کی خودنوشت ہے۔ جو ۲۰۰۶ء میں منظر عام پر آئی۔ ۱۰۲ ابواب اور ۴۷۵ صفحات پر مشتمل یہ کتاب سیاسی اور تاریخی دستاویز کہی جاسکتی ہے۔ اگرچہ یہ خودنوشت اردو میں شائع ہونے سے پہلے انگریزی میں Mylife and years in kashmir Polilics کے نام سے شائع ہوئی تھی لیکن ٹھا کور صاحب کو اردو کے ساتھ بچپن سے ہی رغبت رہی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے تلخ و شیریں واقعات و مشاہدات کو عوامی سطح تک پہنچانے کے لئے اردو زبان کو ہی ذریعہ اظہار بنایا۔ آپ نے اردو اور ریاستی عوام سے اپنی محبت اور لگن کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔

”چونکہ ریاست میں اردو سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے اور ساتھ ہی ریاست کا بیشتر

آبادی کا حصہ اس زبان میں مہارت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ خودنوشت مجموعہ الموسوم

”یادوں کے چراغ“ اردو خواندہ قارئین کی نظر کی جارہی ہے۔“ - ۴۰

ٹھا کور صاحب کا جنم ۹ دسمبر ۱۹۲۹ء میں ضلع ڈوڈہ میں بٹرو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا۔ اپنے بچپن کے تجربات و مشاہدات کے ساتھ ہی مصنف اپنے گاؤں کا جغرافیائی اعتبار سے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ قاری اپنے آپ کو مذکورہ جگہ پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ بٹرو، مگرکوٹ، نیل، رام بن وغیرہ کی سماجی زندگی کا بھی انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے تذکرہ کیا ہے۔

ڈی ڈی ٹھا کور نے اپنے خاندان کا ذکر بھی تفصیل سے کیا ہے۔ اپنے والد ٹھا کور موتی رام اپنے کردار، ایمانداری اور غیر جانبدارانہ خصوصیات کی بنا پر پورے علاقے کے بچوں میں مشہور تھے۔ والدہ شریمتی دوپتی دیوی والد کی تیسری بیوی تھی کیونکہ اس سے پہلے دو بیویوں کی وفات ہو چکی تھی۔ ٹھا کور صاحب کے بڑے بھائی بھگیا رام کی پیدائش کے وقت ان کی پہلی سوتیلی ماں کی وفات ہوئی اور دوسری ماں تا دیوی کی دیوی، رام داس کی پیدائش کے چند سال بعد اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئیں تھی۔ والد موتی رام کے کردار اور شخصیت کو مصنف نے بڑی فنی پختگی سے سامنے لایا ہے۔

چار برس کی عمر میں مصنف کو گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کروایا گیا۔ پہلے ہی دن اُردو قاعدہ سے تعلیمی سفر کی ابتدا ہوئی۔ ان کو خاندانی ورثے میں یہ شوق ملا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ وراثت سے جڑا ہوا شوق ہی انہیں اپنی خودنوشت کو اُردو میں بھی شائع کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پرائمری اسکول بانہال اور ہائی اسکول اودھم پور سے بھی اپنی تعلیم مکمل کی۔ اعلیٰ تعلیم ایس۔ پی کالج سرینگر اور دو سالہ قانون کی ڈگری لکھنؤ یونیورسٹی سے حاصل کی۔

شری پرتاپ سنگ کالج سرینگر میں دوران تعلیم ہی مصنف کو کشمیر کی سیاست اور سماجی صورت حال کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سے اپنے اچھے تعلقات بھی استوار کر لیے۔ ٹھا کور صاحب نے کشمیر کی سیاست کا اس قدر باریک بینی سے مشاہدہ اور تذکرہ کیا ہے جس سے ڈوگرہ شاہی حکومت کی اصلی کارکردگیاں مانند تصور سامنے آ جاتی ہیں۔

ڈی ڈی ٹھا کور نے قبائلی حملے کے وقت مہاراجہ کی ہجرت سے متعلق بھی کچھ معلومات خودنوشت میں درج کی ہیں۔ اکتوبر ۱۹۴۷ء کے پہلے ہی ہفتے میں قبائلی حملوں کی خبریں اور رپورٹیں آرہی تھیں۔ حالانکہ مہاراجہ کے پاس یہ خبر پہنچ گئی تھی اور یوں مہاراجہ نے اس کو قابل غور ہی نہیں سمجھا۔ ہندوؤں کا ایک وفد سرینگر سے مہاراجہ کے پاس پہنچاتا

کہ وہ مہاراجہ کو حملے کی خبر دے لیکن مہاراجہ نے ملنے سے انکار کر دیا اور وفد مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ حملے کے دوران مہاراجہ کشمیر سے بھاگ کر جموں چلے آتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہاراجہ بزدلی سے اور اپنی رعایا کو مصیبت میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے میں لگ گئے۔ اس حرکت سے کشمیری عوام کو مہاراجہ سے کوئی ہمدردی نہ رہی اور یوں لوگوں نے ان کو بزدل، وادی کشمیر اور عوام سے بے وفائی کرنے والے حکمران کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔

”اس کے بعد لوگ مہاراجہ کو ایک بزدل اور وادی کے لوگوں سے بے وفائی کرنے

والے کہے جانے لگے۔ یہ دلیل پیش کی جانے لگی کہ ایک حکمران کے لیے اس سے

زیادہ قابل نفرت بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک ایسے نازک وقت میں

چھوڑ کر جائے جبکہ لوگوں کو اُمید تھی کہ وہ محاذ پر جا کر ہر خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے

اپنی جان کی قربانی دیں گے۔“ ۴۱

مہاراجہ کے بعد کسی بھی قسم کی حکومت باقی نہ تھی۔ نیشنل کانفرس کے کارکنوں نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی اور تمام انتظامیہ نیشنل کانفرس کے لیڈروں کے ماتحت تھا۔ ٹھاکور نے بیرونی ممالک کا دورہ بھی کیا جن میں لبنان، یونان، اٹلی، پیرس، لندن، جرمنی، اسٹریٹ ہالینڈ، سوئزر لینڈ وغیرہ ہیں۔ ان ممالک میں مصنف کے جتنے بھی شب و روز گزرے ہیں ان کا تفصیلی بیان ہمیں ”یادوں کے چراغ“ میں ملتا ہے۔ روزمرہ کے معمولات اور سیر و سیاحت کے دوران اپنے مشاہدات اور تجربات کے ساتھ وہاں کی عوامی زندگی اور طرز معاشرت کو بھی بڑی بے باکی اور خوبصورتی سے تحریر کیا ہے۔

ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی آمد و جانشینی کی جنگ کو بھی اس خودنوشت میں موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ فاروق عبداللہ نے جے پور میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے اس سے قبل وہ گورنمنٹ ہسپتال میں بحیثیت ڈاکٹر کام کر چکے تھے۔ بیماروں اور تیمارداروں سے ان کے ہمدردانہ

سلوک قائم تھے۔ بجائے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے فاروق عبداللہ نے برطانیہ میں ایک ہسپتال میں کام کرنا شروع کر دیا اور وہیں ایک نرس مسز رمولی سے شادی کر لی۔ بیرونی ممالک سے واپسی کے بعد شیخ صاحب فاروق کو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا ڈائریکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن فاروق نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کشمیر کا ولی عہد حکمران تصور کرتا تھا۔ قلم بند تاثرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ صاحب نے حقیقت میں اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ میرا بیٹا اس عہدے کو سنبھالنے میں لاپرواہ ہے۔ شیخ عبداللہ خود اپنے بیٹے فاروق عبداللہ کو جانشین بنانے پر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے جب فاروق کو کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔

”انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے فاروق کو کابینہ میں شامل کیا ہے لیکن مجھے یقین

نہیں کہ میں اپنے فیصلے میں صحیح ہوں۔ میری تمنا ہے کہ کاش میری پسند کا جانشین

ہوتا جو میں نے آج کیا ہے اس سے میں خوش نہیں ہوں۔ چند دن پہلے جب میں

شدید بیمار تھا وہ معمولی بہانہ بنا کر بنگلور جانا چاہتا تھا جبکہ آپ یعنی ٹھا کور صاحب

نے اس کو جانے سے باز رکھا۔ انہوں نے وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے

جی ایم شاہ کے کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ”اس گھر میں کل تک جو

چہل پہل تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب سارے راستے کو پکار روڈ کو جاتے ہیں۔ فاروق کا

مکان گھپ گا روڈ پر تھا۔“ ۴۲

مذکورہ اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ اپنے بیٹے فارق عبداللہ کی کارکردگیوں سے خوش نہیں تھے اور

نہ ہی ان کو اپنے بیٹے پر پورا یقین اور اعتماد تھا۔ جانشینی کے سلسلے میں بھی اپنی مرضی سے ہی قدم اٹھانا چاہتے تھے لیکن

حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کو اپنی دل خواہشات کا گلہ گھونٹنا پڑا۔ جانشینی کے بعد فاروق عبداللہ کا

واحد مقصد اپنے والد کے ذریعوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔

خودنوشت ”یادوں کے چراغ“ میں مصنف نے اپنی علالت کا بڑا دردناک ذکر کیا ہے۔ اکثر ان کو آئی سی یو اور سی سی یو میں رکھا گیا۔ حالت زیادہ ابتر ہو گئی تو کئی مرتبہ ہیموڈائی لیسس بھی کروایا گیا۔ کتاب کے آخری حصے میں انہوں نے اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں جن میں ان کا زندگی سے متعلق نظریہ، مذہب کے متعلق ان کا رویہ، انسانی فطرت، دنیاوی قوانین اور اپنے ذاتی مشاہدات اور محسوسات کو بھی ضبطِ تحریر میں لایا گیا ہے۔

مجموعی طور پر ”یادوں کے چراغ“ میں ڈی ڈی ٹھا کور نے اپنی زندگی کے نجی واقعات و مشاہدات کے ساتھ ہی اپنے تجربات کو بھی پیش کیا ہے۔ اپنے تعلیمی سفر میں آبائی گاؤں، بانہال، ایس پی، کالج سرینگر، لکھنویونیورسٹی کے گزشتہ دنوں کو بڑے ہی عمدہ پیرایہ اظہار اور خوش اسلوبی سے تحریر کیا ہے۔ خودنوشت میں ریاست کی سیاست کا اس قدر تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے کہ شاید ہی ریاستی سطح پر سیاسی معلومات کی کوئی دوسری کتاب فراہم کر سکے۔ گویا خودنوشت ذاتی تحریر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی دستاویز بھی کہی جاسکتی ہے۔

کچھ تو لکھیے کہ لوگ کہتے ہیں: آغا اشرف کی خودنوشت ہے جو ۲۰۰۹ء میں شالیمار آرٹ پریس سرینگر سے شائع ہوئی۔ اگرچہ اس خودنوشت کو اشرف کے عزیز شاگرد سید حبیب نے ترجمہ کر کے اردو زبان میں شائع ہونے کے مرحلے تک پہنچایا ہے۔ اس خودنوشت سے قبل ہی سید حبیب صاحب نے اپنے استاد (آغا اشرف) کی سوانحی عمری ”راہنما“ کے عنوان سے لکھی تھی۔

اشرف صاحب نے یہ خودنوشت باضابطہ طور پر نہیں لکھی بلکہ ان کے ایک عزیز کے کہنے پر وہ اس کو کیسٹ میں ریکارڈ کر کے محفوظ کر لیتے تھے اور یوں یہ برقی مواد کتابی صورت میں اردو زبان کی وساطت سے شائع ہوتا ہے۔ خودنوشت ”کچھ تو لکھیے کہ لوگ کہتے ہیں“ کے کل گیارہ ابواب اور ۳۲۳ صفحات ہیں۔ یہ خودنوشت سوانح عمری ایس پی کالج سے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، یورپ اور امریکہ میں تسلیم و تربیت کے دلکش تجربات و واقعات کی داستان ہے۔ اپنی اعلیٰ تعلیم کے دوران وہ ڈاکٹر ذاکر حسین سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے ذاکر صاحب کی

طبیعت، شخصیت اور علم و آگہی سے بہت فیض حاصل کیا۔ اشرف صاحب ذاکر حسین کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ یہاں تک وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ عاشقی کا بھوت اپنی سحر انگیزی میں گرفتار کرنے لگا۔

”ذاکر صاحب نے اپنے بولوں سے مجھ پر عاشقی کا سحر پھینک دیا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اُن دنوں کرمی لحاظ سے میں، اسکول میں، کالج میں، سماج میں، مذہب

میں جو کچھ ہو رہا تھا، مجھ پر اثر انداز ہو رہا تھا“۔ ۴۳

خودنوشت کا پہلا باب ”آغاز اور بڑھتی ہوئی زندگی“ کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے۔ اس باب میں مصنف نے اپنے بچپن کے مشاہدات اپنے خاندان کے تمام افراد کی علم پروری اور ان کے عہدوں سے متعلق گفتگو کی ہے۔ اشرف صاحب کی شخصیت پر داد اور نانا کی شخصیت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ دادا مغربی طرز کے شوٹین اور نانا مشرق و مغرب کا دل کش امتزاج تھے۔ آغا اشرف کا تعلق ایک جاگیردارانہ خاندان سے تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان کی جاگیردارانہ شان و شوکت، وضع قطع اور ٹھاٹھ باٹھ کو بھی سامنے لانے کی سعی کی ہے۔

اشرف علی نے اپنے بچپن، ابتدائی تعلیم، جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش سے متعلق کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کی ہے۔ البتہ اپنی پیدائش سے متعلق وہ صرف اتنا لکھتے ہیں کہ ۱۹۴۱ء میں جبکہ عمر کی پہلی دہائی سے ہی گزر رہا تھا۔ مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین سے ذہنی و نفسیاتی ٹکراؤ کا حادثہ پیش آیا۔ اگر وہ ۱۹۴۱ء میں عمر کی پہلی دہائی سے گزر رہے تھے تو ان کی عمر تقریباً دس برس ہو سکتی ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش ۱۹۳۱ء کا زمانہ گزر چکا تھا اور میری عمر تقریباً گیارہ سال کی تھی۔ اس لحاظ سے سن پیدائش ۱۹۳۰ء ٹھہرتا ہے۔ ان دو بیانات کی بنیاد پر ہم ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۱ء کے درمیانی عرصے کو ہی ان کی پیدائش کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بچپن، بھائی، والدہ، بچپن کے دوست و احباب، مکتب، ابتدائی تعلیم وغیرہ کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشرف صاحب نے اپنے بچپن کے شب و روز اور ابتدائی تعلیم کو نظر انداز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مصنف

نے اپنی والدہ محترمہ بیگم ظفر علی کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے حالانکہ وہ اپنے وقت کی معزز شخصیات میں شمار ہوتی تھیں اور انہوں نے ریاستی اور ملکی سطح پر سرکاری عہدوں پر کام کیا ہے لیکن اشرف صاحب نے اس کتاب میں ان کے تذکرے میں ورق سیاہ نہیں کیا ہے۔

مصنف نے اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں بیرونی ممالک کی سیر بھی کی اور انہوں نے مغربی تہذیب کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ بھی کیا۔ مغربی تہذیب کی کھوکھلی شان و شوکت پر انہوں نے طنز بھی کیا ہے۔ مغربی ممالک میں امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں کی عصر حاضر کی تہذیبی قدروں کا زوال آمادہ تصویر کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ قتل، خودکشی، طلاق، بے رحمی اور عصمت ریزی اور شخصی آزادی کے نام جسم فروشی اور بے حیائی وغیرہ پر ہوئے دل کے تاثرات سامنے لائے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی سماج میں غریب رعایا سے جو بھاری تعداد میں ٹیکس وصول کیے جاتے تھے اس سے امیر اور غریب کے درمیان ایک خلا بن چکی تھی۔

ملٹری جی، جے ہند کے عنوان سے مصنف نے کشمیری پنڈتوں کے دلوں کی حقیقت بیان کی ہے۔ جموں و کشمیر میں جب سے ہندوستان و پاکستان اور چینا کی طرف سے تعینات فوج کے دبدبے سے عوام کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے۔ ۱۹۴۷ء کا واقعہ ہے جب پہلی بار ہندوستانی فوج اور فوجی افسر باریک تر بند گاڑیوں میں گزرے تھے۔ شیخ صاحب کو کشمیریوں نے لارڈ کرشنا کہا۔ کشمیری پنڈتوں نے فوج کو دیکھ کر نعرے لگائے ”جے ہند“ مہاتما گاندھی کی جے، پنڈت نہرو کی جے، لیکن یہی خوش ہونے والے کشمیری پنڈت فوج کے تسلط سے اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ ان کے دل کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا اور فوج کے ڈر سے جلدی جلدی صرف ملٹری جی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ ایک کشمیری پنڈت نے چاہا کہ وہ فوجی افسر کو اپنے گھر چائے پلائے مگر پنڈت جی کو معلوم نہیں کہ اس کو کس طرح بلایا جائے کیونکہ کشمیر جنت بے نظیر میں امن و خوشحالی تھی اور جنت میں فوجی تسلط کا دبدبہ کیا معنی رکھتا ہے۔

’جب ۱۹۴۷ء میں ہندوستانی فوج کشمیر میں داخل ہوئی تو ایک فوجی حبہ کدل کے اوپر نمودار ہوا، گشت کرنے لگا۔ ایک کشمیری پنڈت نے اسے ذرا دور سے دیکھا اور چاہا کہ فوجی کو چائے پلائے مگر پنڈت کو کو معلوم نہیں تھا کہ اسے کس طرح پکارے۔ فوجی سے ڈر کر اس کی زبان سے چیخ سی آواز نکلی۔ ’ملٹری جی‘ ڈی پی درصا حب ہمیں محفوظ کرانا چاہتے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ملٹری جی کا ڈرامہ کشمیر میں کتے کھیل کھلے گا۔‘ ۲۴

اگرچہ مصنف نے اپنی زندگی کے کچھ واقعات اور حقائق کو نظر انداز ضرور کیا ہے مگر جو کچھ انہوں نے ضبط تحریر میں لایا وہ خودنوشت کے بنیادی اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ حقیقت گوئی کو خودنوشت کا اصلی جز مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے نانا کے ساتھ بچپن میں برانڈی لی تھی۔ حالانکہ وہ اس کے عادی نہیں تھے بلکہ وہ جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لئے برانڈی استعمال کرتے تھے۔ آخری حصے میں اشرف علی نے اپنی معلومات اور مطالعہ شدہ کتابوں کا ذکر کیا ہے۔

مجموعی طور پر اشرف علی نے یہاں اپنی ذاتی زندگی کے واقعات و مشاہدات اور دوست و احباب کا تذکرہ کیا ہے وہیں انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور امریکہ و یورپ کے تعلیمی اداروں اور سماجی سطح پر مطالعہ و مشاہدہ کیا ہے۔ مغرب کی کھوٹی تہذیب پر طنز، کشمیری عوام پر فوج کا تسلط، شیخ محمد عبداللہ اور جموں و کشمیر میں سیاسی بیداری، آزاد کشمیر، جامعہ ملیہ میں معزز شخصیات سے روابط اور علی گڑھ میں سیاسی لہر، گاندھی جی، نہرو اور آزادی کی سیاسی بصیرت پر تفصیلی گفتگو، اپنے خاندان کی جاگیر دارانہ شان و شوکت، وضع قطع اور ٹھاٹھ باٹھ، دادا اور نانا کی مغربی اور مشرقی طرزِ شخصیت کی مماثلت اور تضاد، دوست و احباب اور آخری حصے میں اسلامی نقطہ نظر سے اپنے ذاتی مشاہدات اور محسوسات وغیرہ کو بہت ہی فنکارانہ طریقے سے پیش کیا ہے۔

رودادِ قفس:- ”رودادِ قفس“ سید علی شاہ گیلانی کی آپ بیتی ہے۔ جنہوں نے جدوجہد آزادی کشمیر میں اپنی زندگی کے متعدد سال جیل میں گزارے ہیں۔ سید علی شاہ گیلانی کی آپ بیتی ”رودادِ قفس“ نہ صرف ایام جیل کی کہانی ہے بلکہ جدوجہد آزادی کی مکمل تاریخ اور گیلانی کی زندگی کے شب و روز کی عکاس بھی ہے۔ سید علی گیلانی کی پوری زندگی بھر پورا اور پر آشوب ہنگاموں میں گذری ہے، انہوں نے مشکل حالات میں اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ بچپن میں غربت، پریشانی، تنگی اور ناموافق حالات سے گزر کر سیاست کے میدان میں آئے۔ تحریک آزادی کے ہدی خواں اور رہنما ہو کر وہ گویا مشکلات کے بحر بے کراں میں کود پڑے۔ چنانچہ ان کی اس بھرپور زندگی کی یہ داستان بھی کئی حوالوں سے منفرد اور بھرپور ہے:

”لوگ آپ بیتی لکھتے ہیں اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لئے اور خودنوشت سوانح عمریاں ”میں“ ہی کے گرد گھومتی ہیں، لیکن سید علی گیلانی کی آپ بیتی ایک تحریک اور جدوجہد کی کہانی ہے۔ بات آخری گرفتاری (اپریل ۱۹۹۰ء) سے شروع ہوئی اور پھر کشمکش سے بھرپور ایک پوری زندگی پر پردہ سمیں پر فلم کی مانند جلوہ فگن ہو گئی ہے اور قاری داستان کے مرکزی کردار سے بھی کہیں زیادہ اصل جدوجہد میں گم ہو جاتا ہے، جیسے وہ خود بھی اس جہاد کا ایک کردار رہا ہو۔“ ۲۵

”رودادِ قفس“ پہلی بار ۱۹۹۳ء میں الہدیٰ پبلشنگ ہاؤس سری نگر نے شائع کی۔ اب تک اس کے بیسوں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ ستر ابواب پر مشتمل یہ طویل داستان عزیمت اپنے خوبصورت اسلوب، بہترین لوازمے اور موضوعاتی انتخاب کی وجہ اول تا آخر دلچسپی اور انہماک سے پڑھی جانے والی آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کا آغاز دلچسپ انداز میں ”خواب“ کے عنوان سے ہوتا ہے، ”ام انسہ کا خواب“ (۱۹۹۰) کے سے داستان اسیری کا آغاز ہو کر فلیش بیک کی طرز پر اسیری کی داستان پیچھے ۱۹۶۲ء تک چلی جاتی ہے۔ پھر ”رودادِ قفس“ میں علی گیلانی جیل

یا ترا، گھر، خاندان اور احباب کا تعارف کراتے ہوئے، تحریکِ جہادِ آزادی، تاریخِ کشمیر، جیل خانوں کی داستان اور جموں و کشمیر کے تاریخ اور جغرافیہ کی جانے کن کن منزلوں سے گزر جاتے ہیں۔ خارجی حالات و کوائف کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات اور دل کی کیفیات بھی ”رودادِ قفس“ میں بیان ہوئی ہیں۔ سیدھے سادھے انداز، خلوص اور سچائی کے بیان نے گیلانی کی ”رودادِ قفس“ کو کشمیر میں اردو آپ بیتی کے سرمائے میں خوبصورت اضافہ بنا دیا ہے۔ آپ بیتی کے فن کی اس بنیادہ خوبی سے گیلانی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اپنی زندگی کو ایک خوبصورت اور مربوط بیانیے میں پیش کرتے ہوئے واقعات، خیالات اور نظریات کو بھی اس میں پیش کیا ہے۔ ”رودادِ قفس“ کے ایک ایک ورق سے گیلانی کی شاعری اور ادب سے دلچسپی عیاں ہوتی ہے۔ سید علی گیلانی کی اقبال شناسی، اُن کی دیگر کتب اور بلخصوص ”اقبال روح دین کا شناسا“ سے واضح ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے اشعار کتاب میں جا بجا ہیں۔ اقبال کے علاوہ مرزا غالب، حفیظ میرٹھی، جگر مراد آبادی، حسرت موہانی، شکیل بدایونی، وحید اختر، فیض احمد فیض اور غنی کشمیری کے خوبصورت اشعار سے نفس مضمون کو مزین کیا گیا ہے۔ اکثر ابواب کا آغاز اور اختتام شعر سے ہوتا ہے۔ ذیلی عنوانات میں بھی یہی التزام رکھا گیا ہے۔ ”رودادِ قفس“ سے اردو کے بلاشبہ سیکڑوں خوبصورت اشعار کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا

لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اقبال

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں
روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں
مرزا غالب

بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی
تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے
حفیظ میرٹھی

ہے مشق ستم جاری چکی کی مشقت بھی
اک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی
حسرت موہانی

دیار یا تیری جوش جنون پہ سلام
مرے وطن ترے دامن تارتار کی خیر
فیض احمد فیض

ہم نے جو طرزِ نفاں کی ہے قفس میں ایجاد
فیض گلشن میں وہی طرزِ بیاں ٹھہری
فیض احمد فیض

”رودادِ قفس“ کے مطالعے سے عیاں ہوتا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی اردو آپ بیتیوں میں اپنے خوبصورت اسلوب بیان، مربوط اور عمدہ بیانیے، واقعات اور حالات کے فطری تسلسل کے باعث ایک بہترین آپ بیتی ہے۔ اس کی ابواب بندی، ذیلی ابواب کا طریق کار، ان کا نفس مضمون کے ساتھ عمدہ ارتباط اور اشاعتی معیار اس

کے ظاہری و اندرونی حسن میں اضافے کا باعث ہے۔ آپ کی یہ آپ بیتی کا قرینہ اور بیان فصیح، دلکش اور پر لطف ہے، جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

وُلرکنارے:- سید علی شاہ گیلانی کی آپ بیتی ”وُلرکنارے“ ۵۷۱ صفحات اور ۸۹ ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ۲۰۱۰ء میں مرکزی مکتبہ تحریک حریت حیدرآباد، سرینگر سے اشاعت پذیر ہوئی۔ مصنف کی پیدائش سے لے کر ۱۹۷۰ء تک کے عرصے پر محیط ہے۔ وُلرایشیا میں اپنے میٹھے پانی کی بدولت مشہور ہے۔ گیلانی صاحب نے بچپن، لڑکپن اور جوانی میں اس سے فیض اٹھایا اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہی انہوں نے اپنی بیتی کا عنوان ”وُلرکنارے“ رکھا۔ ان کی ولادت ۲۹ ستمبر ۱۹۲۹ء کو تحصیل بانڈی پورہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول بوٹینگو، سوپور سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اورینٹل کالج لاہور سے عالم اور کشمیر یونیورسٹی سے فاضل اور منشی فاضل کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ۱۹۴۹ء میں بحیثیت استادان کا تقرر ہوا اور ۱۹۵۰ء میں ان کے والدین نے زور منزل سے سوپور ہجرت کی۔ سرکاری طور پر گیلانی صاحب نے ایک ایماندار معلم کی حیثیت سے تقریباً بارہ برس تک وادی کشمیر کے مختلف تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ ۱۹۵۳ء میں گیلانی جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے اور سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر وہ اسی تنظیم کے لیے کام کرنے لگے۔ ۱۹۶۲ء میں پہلی بار گرفتار ہوئے اور تقریباً تیرہ مہینے کی مسلسل قید و بند میں زندگی گزارتے رہے۔ ”وُلرکنارے“ کئی اعتبار سے ایک اہم مرتبہ رکھتی ہے۔ انسان کو حالات کے ساتھ لڑنے اور اپنی ہمت، حوصلہ اور عزم و استقلال پر قائم رہ کر ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ گیلانی صاحب نے بچپن میں بہت ہی تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے لیکن کبھی اپنے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا۔ تعلیمی ذوق کو ہر حال میں قائم رکھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے بہت ہی سخت کوشش کا سامنا کیا ہے اور محنت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ غربت نے ایسا غلبہ ڈالا کہ کئی بار سرینگر کی گلیوں میں امانی مزدوری بھی کی اور پتھر بھی ڈھوئے۔ کپڑے کے بندل اٹھا کر پھیری بھی کی۔

خودنوشت میں گیلانی نے کئی فرشتہ صفت مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جنہوں نے قبائلی حملے کے دوران اپنے ہمسایہ سکھ اور ہندو بھائیوں کی جان و مال کے تحفظ میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ سکھ اور ہندو بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور اسلامی اصول و ضوابط کی پاسداری کی اور ایک سچے انسان دوست ہونے کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے۔

کشمیر کے مشہور مورخ محمد دین فوق اگرچہ بڑے عالم تھے لیکن گیلانی صاحب کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا اس کو وہ زندگی بھر نہیں بھول پائے۔ حصول تعلیم کے سلسلے میں جب لاہور جاتے ہیں تو فوق نے بجائے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کا موقع فراہم کرنے کے ان کو کوئی اور ہی کام سونپ دیا جو گیلانی کو اپنے گھر سے دوری اور مجبوری کے سبب کرنا پڑتا ہے اور وہ کام تھا فوق کی بیٹی کے گھر نوکر بن کر رہنا۔ حالانکہ فوق نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس لڑکے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور خوب پڑھاؤں گا۔ گیلانی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے قول و فعل سے مکر جائیں گئے۔ اس سے گیلانی کا تڑپنا اور بے بسی کے عالم میں آنسو بہانا بھی ایک پُر سوز واقعہ ہے۔

”مرحوم فوق صاحب نے مجھے اپنے ساتھ لیا..... مرحوم کے ساتھ اوڑھی کے راستے

سے مظفر آباد پھر راولپنڈی اور وہاں سے ریل کے ذریعے لاہور پہنچ گئے۔ دوسرے

ہی دن انہوں نے کسی مدرسے کی طرف جانے کے بجائے اپنی بیٹی کے گھر پہنچا دیا۔

جو نرینگ میں سکونت پذیر تھی۔ اور مجھے یہ احساس ستائے جا رہا تھا کہ میں اسکول

سے اٹھائے جانے کے بعد گھر یلو نوکر بنا دیا گیا ہوں۔“ ۴۶

”یک لخت غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد“ کے عنوان سے گیلانی نے شیخ محمد عبداللہ کی سیاسی

پالیسیوں پر طنز کیا ہے۔ اگرچہ اس وقت ریاست میں ڈوگرہ حکومت کا بول بالا تھا لیکن ۱۹۴۷ء میں جب ملک

تقسیم ہو گیا ہوا اور چار سو یعنی جو ناگڑھ، حید آباد اور پھر جموں و کشمیر میں خاص کر مسلم کا قتل عام ہوا ان واقعات کی سہی تصویر کشی کی گئی ہے۔

آپ بیتی عوامی زندگی کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ نجی زندگی کی جھلک بھی پیش کرتی ہے۔ گیلانی صاحب ایک شفیق باپ، ایک نیک شوہر اور اپنے والدین کے تابع در فرزند ہونے کے علاوہ اپنے بھائی بندوں، رشتہ داروں، ہمسائیوں کے حق سے بھی نا آشنا نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ہر لحاظ سے اپنے فرائض انجام دینے میں کوشاں رہتے ہیں۔ اسلوبی اعتبار سے بھی خودنوشت ایک منفرد مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔ گیلانی صاحب بہت ہی دلکش زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جو سادہ اور حسین نثر کا طریقہ اپنایا ہے۔ وہ واقعی قابل داد ہے۔ متعدد واقعات کے بیانات اور مختلف اوقات عوامی خطاب کے سلسلے میں قرآن پاک اور حدیث سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ طرز بیان اور اسلوب کے لحاظ سے آپ بیتی اپنی مثال آپ ہے۔

مجموعی اعتبار سے خودنوشت ذاتی زندگی اور عوامی زندگی کے دکھ درد، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی داستان کہی جا سکتی ہے۔ ہندو پاک کے درمیان متعدد جنگوں کا آنکھوں دیکھا حال اور مسئلہ کشمیر کا عالم گیر سطح پر حل نکالنے کی تجاویز وغیرہ کا بہت ہی تفصیلی ذکر ہے۔ الغرض آپ بیتی کو یہاں ذاتی زندگی کے حالات و واقعات کی مکمل ترین عکاسی کا درجہ حاصل ہے وہیں یہ آپ بیتی ایک تاریخی اہمیت کی حامل بھی ہے جس میں کشمیر اور کشمیری عوام کے دل کی دھڑکن محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کو درپیش آئے واقعات کو حقیقی آئینے میں دیکھنے کا موقع بھی یہ خودنوشت عطا کرتی ہے۔

یادوں کے لمس:- ”یادوں کے لمس“ پروفیسر شہاب عنایت ملک کی خودنوشت جنوری ۲۰۱۲ء میں میزان پبلشرز سے شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ ۱۰ مارچ ۱۹۶۵ء میں بھدر واہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں گاٹھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہاں مصنف نے اپنے آبائی وطن کا نقشہ کھینچا ہے جس میں واسکی ناگ کے مندر کی اہمیت، ہر سال نکلنے والی کہلاش یا ترا اور اس کے ساتھ عوامی عقیدت مندی بھی سامنے آ جاتی ہے۔

آپ بیتی میں یہاں ذاتی اور نجی زندگی کو موضوع بنایا ہے وہیں کچھ ایسی معزز ہستیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جس سے آپ کو ہمیشہ تحریک ملی ہے۔ ان میں پروفیسر ایتا بھٹو سابقہ وائس چانسلر جموں یونیورسٹی، برصغیر کے نامور صحافی وید بھسین اور شیخ عبدالرحمن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

پروفیسر شہاب ملک، قدرت اللہ شہاب سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میری شخصیت کے اندر جو بے باکی ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی بے باک تحریروں کا نتیجہ ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے ”یا خدا“ کے مطالعے کے بعد مصنف ان کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں

”یہ بے باک ناولٹ پڑھ کر میں قدرت اللہ شہاب کا شیدائی بن گیا۔ آج میری

شخصیت میں جو بے باکی کا عنصر ہے وہ شہاب کی تحریروں کی وجہ سے ہے۔“ - ۷۴

اس خودنوشت میں شہاب ملک نے متعدد عظیم شخصیات اور سیاسی رہنماؤں جن سے انہوں نے وقتاً فوقتاً فیض حاصل کیا اور ان کے حوصلہ و عزم کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں ذولفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، پرویز مشرف، اندرا گاندھی، مولانا آزاد، یاسر عرفات، کرنل قذافی اور صدام حسین وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں جن کے متعلق مصنف نے اپنے تاثر قلم بند کیے ہیں۔

”یادوں کے لمس“ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ مصنف سیرت نگاری کے فن سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اس کتاب میں بیشتر شخصیات کا خوبی و خامی کے ساتھ مکمل ترین خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے دادا جی کی شخصیت و سیرت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے جس سے اس کو ہ وقار ہستی کا دبدبہ، شان و شوکت، اعادات و اطوار اور نوابی شوق بھی سامنے آجاتے ہیں جس کی بدولت وہ اپنے علاقہ میں ایک مثالی کردار اور انفرادی حیثیت کے مالک تھے۔

”پورے گاؤں میں دادا جی کا دبدبہ تھا۔ خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پر

مذاق شخصیت کے مالک بھی تھے۔ نوابوں کی طرح حقہ پینا، گھوڑا اور کتالے کر
 شکار پر چلے جانا اُن کے پسندیدہ مشاغل تھے دادا جان کو پورے گاؤں میں ملک
 دین محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عمدہ کھانا کھانے کے بہت شوقین تھے۔ گوشت
 اور مچھلی ان کی پسندیدہ غذائیں تھیں۔ برف باری کے دوران اپنی بارہ بورکی
 بندوق لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر اور کتے کو ساتھ لے کر جب وہ بھدر واہ کے
 جنگلات میں شکار کرنے کے لئے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا واقعی کوئی نواب جا رہا
 ہو۔ کبھی کبھی بہت دنوں کے بعد داد جان لوٹتے تھے تو بہت سارے جنگلی مرغ
 اور چکور شکار کر کے لے آتے تھے۔“ ۴۸

آپ کی شخصیت کا سب سے نمائندہ پہلو بے باکانہ پن ہے۔ ہمت، عزم و استقلال کی بدولت آپ اپنی
 مثال آپ ہیں۔ خودنوشت میں ایک طرف آپ نے اپنے عزیز واقارب دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ اپنے
 خلوص، محبت، ہمدردی اور عقیدت مندی کو سامنے لایا ہے تو دوسری طرف انہوں نے اپنے حاسد اُستاد اور اپنے رشتہ
 داروں اور اپنے سسرال والوں پر طنز بھی کیا ہے۔ طنز کرتے ہوئے مصنف کو کوئی ہچکی نہیں لگتی چونکہ آپ ایک بے
 باک انسان ہیں جو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں وہ ہی صحفہ قمر طاس پر بکھیر دیتے ہیں۔ اپنے استاد کی شخصیت کے کچھ
 پہلو آپ نے سامنے لانے کی بھرپور سعی کی ہے۔ شہاب عنایت ملک نے خود لکھا ہے کہ ”میں نے انہیں اپنے
 والد سے بھی زیادہ عزت دی“ چونکہ ظہور صاحب مصنف کے والد کے ساتھ ہوٹل کی زندگی گزار چکے تھے اسی
 مناسبت سے آپ انہیں والد کی جگہ رکھ کر عزت دیتے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”اس بات کا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر ظہور الدین ہمیشہ ہر معصوم انسان کی
 شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں انہیں

دوسروں کا آگے بڑھنا بھی اچھا نہیں لگتا۔۔۔۔ میں نے ان (ایتنا بھٹو) سے وعدہ کیا کہ بہت جلد اپنی کتاب شائع کروں گا۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ میں نے نیا وعدہ بہت جلد اسی سال پورا کیا۔ یہ بات ظہور صاحب کو اچھی نہیں لگی۔ یہ ساری باتیں مجھے ظہور کے شاگرد پہلے ہی بتا چکے تھے۔ لیکن مجھے اس وقت ان باتوں کا یقین نہیں آتا تھا کہ چہرے سے سادہ لگنے والا شخص کسی کو دھوکا دے سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ جب میری کتاب قرۃ العین حیدر بحیثیت افسانہ نگار شائع ہوئی۔ اس کے بعد ظہور صاحب مجھ سے خفا رہنے لگے۔ میری

سلام کا جواب دینا انہوں نے بند کر دیا۔‘۔۔ ۴۹

خودنوشت میں جا بجا دلچسپ واقعات بھی قلم بند کئے ہیں۔ جن میں چرار شریف، این۔سی۔پی۔یو NCPU کام کرنے والی لڑکی کا واقعہ، یونیورسٹی و ہوسٹل میں طلبہ کا احتجاج، گلبرگ کے سفر کے دوران دھرم شالہ میں جانا اور گوجرنگر میں رہا ش کے دوران اپنے ذاتی نوکر مختار کی چوری وغیرہ کو مصنف نے بڑی فنکا رانہ پختگی سے بیان کیا ہے۔

ایک شرارتی اور سیکولر شہاب خودنوشت ”یادوں کے لمس“ سے اُبھر کر سامنے آتا ہیں۔ جن میں بچپن کی شرارتیں، شوق اور جوانی کی اُمنگیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کالج کی تعلیم کے دوران سال اول میں ہی ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، اگرچہ محبت یک طرفہ تھی لڑکی نے محبت کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ آج تک شہاب صاحب کو اس کا نہایت ہی افسوس ہے اور حیرانگی بھی کہ اس لڑکی نے محبت قبول کیونکر نہیں کی۔ مصنف واقعی بچپن میں بہت شرارتی تھے۔ داداجی کے صندوق سے نوٹ چوری کرنا، لوگوں کے مرغ چوری کر کے کھانا، باغات میں چوری پھل توڑ کر ہضم کر جانا بھی آپ کی شرارتوں میں شامل ہے۔

”دادا جان کو صندوق میں نوٹ رکھتے ہوئے دیکھ کر میری نیت بدل گئی جب وہ گھر سے باہر جاتے تھے تو میں اپنا ہاتھ مار لیتا تھا۔۔۔۔۔۔ جن دنوں میں بھدر واہ کالج میں تھا ہم دوستوں کو مرغ چرا کر کھانے کی عادت پڑ گئی۔ جب بھی ہم کسی کا مرغ چراتے تھے تو باضابطہ طور پر اس کو حلال کر کے اسے عمدہ طریقے سے پکا کر دریا ئے نیرو کے کنارے اسے ہضم کرتے تھے۔ ہم نے ڈاکٹر عنایت اللہ کے تیتز بھی چرا کر کھائے۔۔۔۔۔۔ اس دور میں گاٹھ میں (آبائی گاؤں) کوئی ایسا باغ نہیں بچا ہوگا جہاں ہم نے چوری کر کے طرح طرح کے سیب و پھل نہ کھائے ہوں گئے۔ اس زمانے میں پتنگ بازی کا شوق تھا۔ اس کو میں نے بچپن میں خوب پورا کیا“۔ ۵۰

اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ پروفیسر شہاب ایک سیکولر کردار اور سیکولر ذہن کے مالک ہیں۔ آبائی گاؤں گاٹھ واسکی ناگ مندر اور وہاں سے نکلنے والی یا ترا کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں اذان کی گونج کے امتزاج سے ہی ان کے سیکولر ذہن کا خمیر تیار ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران سیکولر ذہن رکھنے والی شخصیات جناب وید بھسین، امیتا بھٹو، ڈاکٹر مناکشی کیلم، آنند لہر وغیرہ کی وساطت اور قربت کے فیض سے شہاب عنایت ملک ایک سیکولر شہاب بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ امیتا بھٹو کے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے مصنف کو کسی قسم کی کوئی کوفت معلوم نہیں ہوتی اور نہ ہی گروجی کے ہاتھ سے ماتھے پر تلک لگانے میں کوئی وحشت ہوتی ہے اور یہاں تک کہ امیتا بھٹو صاحب نے آپ کو ایک خاص نام دیا ہے جس کو قبول کرنے میں بھی آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی وہ نام ہے ”شہاب کول“۔

خودنوشت کی سب سے بڑی خوبی سچائی یعنی حقیقت گوئی ہے۔ مصنف نے حقیقت گوئی کا دامن

کہیں نہیں چھوڑا۔ حق گوئی اور بے باک پیرائے اظہار ہی کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس روداد حیات میں مصنف نے جس جگہ، علاقے اور جس مقام کا بھی تذکرہ کیا ہے اس کی ظاہری ساخت، خوبصورتی اور منظر کشی کو بھی عمدہ طریقہ سے پیش کیا ہے۔ مصنف کا مشاہدہ بھی کمال کا ہے شہاب صاحب نے کشمیر کے سیاسی و سماجی صورت حال سے پیدا ہونے والے کرب کو بڑی گہرائی سے محسوس کیا ہے۔ کشمیری لوگوں کو کن حالات میں کشمیر چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اس الم ناک حادثے کا بھی آپ نے بڑی درد مندی سے ذکر کیا ہے یہ لوگ کشمیر سے تو محروم ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی مشترکہ تہذیب، اپنے کلچر سے بھی محروم ہو گئے۔ مصنف کی رہائش کا انتظام ڈھل جیل کے ہاؤس بوٹ میں تھا۔ یہاں موصوف نے ایک نئے نوے لے شادی شدہ جوڑے کو دیکھا جو نسل کے اعتبار سے کشمیری ضرور تھا لیکن اپنے کشمیری کلچر اور تہذیبی وراثت سے محروم تھا کشمیر کے آداب، رہن سہن اور کلچر سے نا آشنا تھے۔ اس کی وجہ ان کی ہجرت تھی۔ جس نے ان کو اپنی وراثت و شناخت سے دور کر دیا۔ شہاب صاحب اس سے بہت متاثر بھی ہوئے اور ان سے گفتگو بھی۔

”ایک شام میں اپنے قریبی دوست خورشید احمد کے جھیل ڈل والے ہوس بوٹ میں

ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں ایک کشمیری پنڈت لڑکا بھی اپنی دلہن کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ شاید

یہ جوڑا ۱۹۸۹ء کے بعد کی پیداوار تھا کیونکہ وہ کشمیر کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت

سے باہر بے خبر تھے۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کی جانکاری مجھ سے لی۔ کتنا بڑا

المیہ ہے جس کشمیر کو ان کے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ان کی اولادیں

اپنے اٹانے کو جاننے کے لئے دوسروں کا سہارا لیتے ہیں“۔ ۵۱

شہاب ملک نے اپنی زندگی کے اہم واقعات، احساسات و محسوسات اور تجربات کے علاوہ اپنے عہد میں رونما ہونے والے سیاسی، سماجی، ثقافتی، اقتصادی اور خاص طور سے جموں و کشمیر کی سیاسی صورت حال اور بلخصوص

کشمیری قوم کو ہجرت کے سبب بے شمار مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں کے ساتھ ساتھ کئی خاندانوں کو اپنی وراثت اور کلچر سے بھی دور ہونا پڑا وغیرہ کا بڑے ہی انہماک اور دردناک طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تخلیق اظہار ذات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ مصنف اپنے گرد و نواح اور جگہ بتی کی بھی خبر رکھتے ہیں۔

اُردو انشائیہ:۔ کشمیر میں شاعری، ڈراما، تحقیق و تنقید، صحافت اور فلکشن کے حوالے سے اردو کی خدمت کرنے والوں کی کمی نہیں لیکن اردو انشائیہ کے میدان میں کم ہی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اکیسویں صدی کی پہلی دہائی میں اس صنف کو تقویت بخشنے میں نہایت فراخ دلی سے کام لیا ہے، ان میں محمد زمان آزرده، محمد شفیع اور ڈاکٹر منصور احمد منصور کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ دہائیوں میں شمیم احمد شمیم، سوم ناتھ زتشی، غ۔م۔ طاؤس اور ستار شاہد وغیرہ نے بھی اُردو انشائیہ نگاری کے جوہر دکھائے ہیں۔

پروفیسر محمد زمان آزرده:۔ کی انشائیہ نگاری جس تنقیدی قدر شناسی کی مستحق ہے، اس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ پھر بھی محمد زمان آزرده نہ صرف اپنی انشائیہ نگاری کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ ان کے انشائیے اپنی انفرادیت، تازگی اور شادابی احساس دلاتے رہے۔

پروفیسر آزرده کشمیری اور اُردو دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں۔ ان کے انشائیوں کے ۹ مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ ”غبارِ خیال“ کے عنوان سے ۱۹۷۳ء میں شائع ہوا اور پھر یکے بعد دیگر آٹھ مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور آج اکیسویں صدی میں بھی اس صنف کی آبیاری پوری آب و تاب کے ساتھ کر رہے ہیں۔

آزرده صاحب کے تین کشمیری انشائیے ”فکر ہنر ٹکڑ“، ”ننہ پوش“ اور ”ابے“ منظر عام پر آئے ہیں۔ اور ”ابے“ پر انہیں ساہتیہ اکادمی انعام بھی ملا ہے۔ اُردو میں ”غبارِ خیال“ کے بعد ”شیرین کے خطوط“، ”غبارِ کارواں

”کانٹے“، ”گلدستہ“ اور سن تو سہی“ شائع ہوئے۔ ”کانٹے“ ان کے کشمیری انشائیوں کا اُردو ترجمہ ہے۔ غبار کارواں اور سن تو سہی کو کلچرل اکادمی اور یوپی اُردو اکادمی نے انعامات سے نوازا ہے۔ ”غبارِ خیال“ کے پیش لفظ میں پروفیسر شکیل الرحمن ان کے انشائیوں کے بارے لکھتے ہیں۔

”غبارِ خیال کے انشائیوں میں جو تاثرات ہیں اور جذبوں کے آہنگ کا جس طرح اظہار ہوا ہے ان سے زماں صاحب کے داخلی ہیجان اور ذہن کی لہروں پر تیز دوڑتی ہوئی چنگاریوں کی بے تابی، ان کی منتشر کیفیتوں اور لفظوں کی صورتوں میں ان کی ”آزادی“ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ داخلی ہیجان بے تاب چنگاریوں کا انتشار اور ان کی آزادی..... اس آرٹ کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ محمد زماں کے انشائیوں کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بنیادی خصوصیات سے واقف ہیں۔ ان کی سوچ،

محنت اور ریاضت سے یہ آرٹ ان کا اپنا آرٹ بن سکتا ہے“۔ ۵۲

پروفیسر آزرده صاحب نے اس صنف کو باقاعدگی سے اپنا کرایک منجھے ہوئے انشائیہ نگار کی طرح فن کی باریکیوں، نزاکتوں اور گہرائیوں کو گرفت میں لیا ہے۔ ان کے آرٹ کا بنیادی وصف چراغ کو سورج دکھانا ہے۔ وہ اندھیرے میں ایک چراغ روشن کرتے ہیں اور تاثرات، کیفیات اور احساسات کی آمیزش سے اس کی لو بڑھاتے ہیں۔ چراغ کی لو کی تھر تھراہٹ سے مختلف اشیا اور متضاد کیفیات واضح تر ہونے لگتی ہیں کہ انشائیہ نگار چراغ کے آگے اچانک سورج لا کر رکھ دیتے ہیں۔ سورج کی تیز روشنی سے چراغ کی لو سے ابھرنے والی کیفیات و تاثرات کے سائے معدوم ہو جاتے ہیں سورج کی تپش شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ سورج انسان کی فطری ناہمواریوں اور تلخ

حقیقتوں کا اجالا پھیلا دیتا ہے تو چراغ کے ماتھے سے عرقِ الفعال کے قطرے ٹپک ٹپک کر اسے بجھا دیتے ہیں۔ قاری اپنی فطرت، سرشت، مزاج اور حقیقت کے متضاد رخ دیکھ کر تلملاتا ہے۔

”بیل“ آرزوہ صاحب کا ایک اہم انشائیہ ہے۔ ”بیل“ ہم سب کا دیکھا بھالا جانور ہے لیکن جب انشائیہ نگار ہماری توجہ شہر کے مصروف ترین چوراہے پر پالتی مار کر بیٹھے ہوئے بیل کی طرف مبذول کرتے ہیں تو ہم اس میں نہ صرف دلچسپی لینے لگتے ہیں بلکہ اس انشائیہ سے ان کی انشائیہ نگاری کے کئی رُخ اور پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ انشائیہ ”بیل“ سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”میری اس گفتگو کے ہیرو کا شہر کے مصروف ترین چوراہے پر پالتی مار کے بیٹھا

حیران کن ہے۔ لگتا ہے غالب کی طرح یہ آج بھی دنیا کو بازیچہٴ اطفال سے زیادہ

اہمیت نہیں دیتا۔ جلوت میں خلوت کے اس عالم کا تقاضہ آپ پہنچے ہوئے بزرگوں

سے ہی کر سکتے ہیں۔“ ۵۳

اس اقتباس میں جو نکتہ آفرینی ملتی ہے وہ سوچ اور تاثرات کی لہروں پر دائرہ در دائرہ پھیلتی، بڑھتی اور بکھرتی جاتی ہے لیکن اس بکھراؤ اور انتشار کے پس پردہ تنظیم کا جو مربوط نقشہ اُبھرتا ہے وہ ہماری سماجی مجلسی، تہذیبی اور سیاسی زندگی کے کتنے ہی پہلوؤں کو آئینہ بنا دیتا ہے۔

زماں آرزوہ اپنے انشائیوں میں چھوٹے چھوٹے فقروں سے بھی فلسفیانہ انداز بیان کے ذریعے معنی کی ایک نئی دنیا آباد کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اسلوب میں تازگی اور لطافت کا احساس بڑھ جاتا ہے، چند مثالیں دیکھیے۔

زندگی یا تورا سوائیوں کا مجموعہ ہے یا بجائے خود ایک رسوائی“۔ ۵۴

”فطرت کا قانون عجیب ہے۔ ہر پھول کے ساتھ کاٹھا ہے۔ زندگی کے ساتھ موت

ہے۔ دھوپ کے ساتھ سایہ“۔ ۵۵

”وقت ایک آئینہ ہے جس میں جلد یا بدیر ہر آدمی اپنا چہرہ دکھ لیتا ہے“۔ ۵۶

زماں آزرده کے انشائیوں میں اس طرح کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں جہاں وہ فلسفیانہ فکر کے ذریعے زندگی اور کائنات کے بارے میں ایک نئے زاویے سے دیکھنے اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں لیکن ان کا انداز اتنا دلکش اور دلچسپ ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو بڑی آسانی سے قبول کرتے جاتے ہیں۔

مجموعی طور پر زماں آزرده کے انشائیوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خوش گواری میں جب اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اپنے خیالات کو نئے اور انوکھے انداز میں پیش کرتے ہیں تو نہ صرف ان کی فلسفیانہ سوچ اور خوش طبعی کے جوہر ہم پر عیاں ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے قاری کو افراد ایشیا اور واقعات کو ایک نئے تناظر میں دکھا کر ایک لطیف و انبساطی کیفیت اور نئے و تازہ احساس سے دوچار کرتے ہیں اور غور و فکر کا ایک نیا زاویہ بھی عطا کرتے ہیں۔ ان کے انشائیوں کی اسی خصوصیت کے پیش نظر کے۔ کے نیر نے زماں آزرده کے انشائیوں کی جو تعریف کی ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

”ہمارے ملک میں انشائیہ کے شیدائیوں کی تعداد زیادہ نہیں، زیادہ کیا اتنی بھی نہیں

جتنی پاکستان میں ہے۔ زماں آزرده کا قلم غنیمت ہے، جو انشائیے کی جوت جگائے

ہوئے ہیں۔ ان کے موضوعات بے حد دلچسپ ہیں وہ زندگی اور اس کے مظاہر اور

اشیا کو نئے زاویے سے دیکھنے کے عادی ہیں اور وہ اپنے انوکھے تجربات میں اپنے

پڑھنے والوں کو بھی برابر شریک رکھتے ہیں وہ بے حد حساس ہیں اور اسی لیے جب بھی

ان کے لطیف احساسات خارجی ماحول سے متصادم ہوتے ہیں تو ان کے قلم میں
 شدید قسم کی جنبش اور ارتعاش جاگ اٹھتا ہے۔ مجھے تو ان کے انشائیوں کو پڑھتے ہو
 ئے ہمیشہ ہی زندگی اور فرحت کا احساس ہوا ہے کہ وہ انشائیے میں ڈوب کر جی لگا
 کے لکھنے کے عادی ہیں اور یہی وہ رویہ ہے جسے فیض نے خونِ دل میں انگلیاں
 ڈبونے کا نام دیا ہے۔“ ۷۵

الغرض کہ زماں آزرده آج بھی متواتر انشائیے لکھ رہے ہیں۔ ان کے یہاں موضوعات کی رنگارنگی بھی اور
 تازگی بھی۔ انہوں نے جانوروں پر بھی انشائیے لکھے اور انسانوں پر بھی، موسمِ شہر اور انسانی رشتے بھی ان کے
 انشائیوں کا موضوع بنتے رہتے ہیں۔

منصور احمد منصور: زود نویس نہیں ہیں آپ کم لکھتے ہیں لیکن جو کچھ بھی لکھتے ہیں ایک معیار اور وقار کے ساتھ
 لکھتے ہیں۔ منصور احمد منصور کی تصنیف ”کشمیر خواب، سراب، گرداب“ ۲۰۰۶ء میں شائع ہو کر ادبی حلقوں میں خوب
 داد تحسین وصول کر چکی ہے۔ دراصل یہ تصنیف منصور احمد منصور کے ایسے انشائیوں کا مجموعہ ہے جن کا مرکزی محور کشمیر
 ہے کشمیر کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں ظلم و جبر کے لامتناہی سسکوں نے کشمیر کی زمین اور ریاست کی عوام کے ضمیر پر جو زخم
 لگائے ہیں ان سب کو منصور احمد منصور نے اپنے انشائیوں میں کمال مہارت کے ساتھ اپنے وجود میں سمیٹا ہے اور ادبی
 انداز میں ان کا اظہار کیا ہے۔ ”کشمیر خواب، سراب، گرداب“ کے مضامین میں کشمیر کے حالات اہل کشمیر کی نفسیات
 اور عروج و زوال کے اسباب کے حوالے سے بھرپور طنز کے تیز بھی ہیں اور مزاح کے شگوفے بھی دانشورانہ تبصرے بھی
 ہیں اور فقیرانہ بے نیازی بھی اس بات کا اندازہ ان کے درج ذیل اقتباسات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

”ہماری کہانی بالکل مختلف ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ وسط اور نہ ہی کوئی انتہا یہ کہانی نہ تو کلائمکس کو پہنچتی ہے اور نہ کسی انجام کو اس کہانی کا کوئی عنوان بھی نہیں کوئی مرکزی کردار بھی نہیں اس کے بہت سے کردار ہیں اس میں سارا معاشرہ ایک کردار کی طرح ہے لیکن نہ کسی کے منہ میں زبان ہے نہ کوئی بولتا ہے تو وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار نہیں کرتا کیونکہ فطرت نے ہمیں ضمیر سے معاف رکھا اس کے یہاں زبان پر جو بات آتی ہے وہ دل میں نہیں ہوتی اور جو بات دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر نہیں آتی۔“ ۵۸

ایک اور اقتباس پیش خدمت ہے جس میں انہوں نے کشمیر کو عجائب خانے سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”بھائیو! رب کا شکر ادا کرو بہار آئے نہ آئے گل اب بھی کھلتے ہیں اور روز نئے گل کھلائے جاتے ہیں یہ گل باغوں میں نہیں بلکہ ڈرائنگ روموں اقتدار کے ایوانوں اور محل خانوں میں کھلائے جاتے ہیں ویسے بھی گل کھلانا عجائب خانہ کی پرانی ریت ہے یہاں کی مریدا ہم نے کب گل نہیں کھلائے۔ ہم اس وقت بھی گل کھلائے جب مسلم کانفرنس کے ماتھے پر نیشنل کانفرنس کا تشقہ لگایا اور مسجد سے نمک کو دیر میں آس جمائے۔ ہم نے اس وقت بھی گل کھلائے جب ”محاز رائے شماری“ کو حرف غلط کی

طرح اس کی جگہ زعفرانی اور کیسری رنگ سے ”آوارگی“ لکھ دیا۔“ ۵۹

منصور احمد منصور نے اپنی تحریروں میں جموں و کشمیر کو ایک عجائب خانہ سے تعبیر کیا ہے۔ ریاست عوام کی

امیدوں، خواہشوں اور خوابوں کی لغزشوں کا عجائب خانہ، اس ریاست کی تاریخ کے ہر ورق پر ایسے خواب نظر آئیں گے جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ منصور احمد منصور کا یہ کہنا بجا ہے کہ۔

”ہم نے رائے شماری کا خواب دیکھا سرینگر اور پلنڈی روڈ کھلنے کا خواب آزادی اور

عزت و آبرو کا مقام پانے کا خواب دیکھا لیکن نتیجہ ہمیشہ ہمارے خوابوں کے برعکس

ہی سامنے آیا۔ اور اپنی ناتمام اور ناآسودہ آرزوئیں ہمیں تڑپانے لگیں۔“ ۶۰۔

منصور احمد منصور نے جموں و کشمیر کی عوام کی سادہ لوحی کی بنیاد پر ریاست کو ایک عجائب خانہ قرار دیا ہے اگر دیکھا جائے تو منصور احمد نے طنزیہ و مزاحیہ انداز میں کشمیریوں کو جھنجھوڑا ہے اور بیدار کرنے کی ایک بہترین کوشش کی ہے منصور احمد کے انشائیوں کو پڑھ کر ہنسی تو آتی ہے لیکن جب الفاظ اور جملوں میں چھپے ہوئے طنز کا اثر پڑھنے والے کے وجود میں آہستہ آہستہ اُترتا ہے، پھیلتا ہے تو ہنسی شرمندگی اور پچھتاوے میں بدل جاتی ہے اور یہ انشائیہ نگاری کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔

منصور احمد منصور میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں ان انشائیوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کا مشاہدہ بہت گہرا ہے بلکہ زبان و بیان پر بھی قابل قدر قدرت حاصل ہے۔ عام طور پر سادہ اور سہل اسلوب اختیار کرتے ہیں لیکن موقع و محل کے اعتبار سے حسن بیان کا مظاہرہ بھی بڑی خوبی کے ساتھ کرتے ہیں مثلاً۔

”تو صاحبو سب جل کر رکھ ہوا۔ سروچمن یا قرار خاطر، جسم و جاں ہو یا عزت

و ناموس مکان ہو یا کلین..... سرخ جوڑے میں ملبوس آزادی کی دلہن اپنے ہاتھوں

میں خون کی مہندی رچائی ہے..... یہ اسی کے ہاتھ آتی ہے جو مرد آزما اور مرد آفریں

ہوا اور جس کے ہاتھ میں طاوس و رباب نہیں بلکہ شمشیر و سناں ہو، جو نعم و ناز میں پلا ہوا

بریشم نہ ہو بلکہ فولاد سے بھی سخت ہو۔ ۶۱۔

منصور احمد منصور کے انشائیہ ”نہ جنوں رہا نہ پری رہی“ میں مزاح کی چاشنی کے ساتھ طنز کی جو کاٹ ملتی ہے وہ کشمیر کے عصری حالات اور اہل کشمیر کی بے بسی بلکہ بے حسی کے حوالے سے قاری کے دل کی گہرائیوں تک اُتر جاتی ہے۔ مثلاً

”اسا تذہ کی زمین شعرا گلے نہ اگلے اپنی زمین تو صدیوں سے خون اگلتی ہے

اسے ہر دور میں بہادران وطن نے خون سے سینچا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ خشک

سالی کی وجہ سے زمین خون اگلنا بند کر دیتی ہے تو لیڈر حضرات فوراً ترنگ میں

آ کر نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں کہ ”اس زمین کو خون سے سینچو“ چنانچہ جو لوگ اپنی

جھونپڑیوں کے ننگے فرش پر خون تھوک رہے ہوتے ہیں وہ نعرہ مستانہ سن کر

دیوانہ وار جھونپڑیوں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں اور خون تھوکتے ہیں یوں

زمین پھر سے لالہ زار بن جاتی ہے۔ ۶۲۔

منصور احمد نے گذشتہ کئی دہائیوں سے ”کشمیر“ کے نام پر ہونے والی بھانت بھانت کی سیاست اور تجارت کی

بازیگری اور شعبہ بازی کا صرف مشاہدہ نہیں کیا ہے بلکہ ان کے اندر رہ کر ذاتی طور پر تجربہ بھی کیا ہے اور یہ محسوس کیا

ہے کہ کس طرح کشمیر خاک و خون اور خواب سراب کے میجر العقول حالات سے گزر کر ایک عجائب خانہ میں تبدیل ہو

چکا ہے۔ کشمیر کو عجائب خانہ سے تعبیر کرنا مصنف کی کشمیر کے ساتھ عقلی اور منطقی ہی نہیں شدید جذباتی اور قلبی وابستگی کی

بھی مثال ہے۔ اس باب میں منصور احمد خود سے باہر ہو جاتے ہیں اور انتہا پسندی ان پر غالب نظر آتی ہے۔ بعد غورو فکر کے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو قوم صدیوں سے مختلف النوع مسائل اور محرومیوں کا شکار رہی ہو اور عذابوں کے ختم نہ ہونے والے پل صراط پر چلتے رہنا جس کا مقدر بن چکا ہو۔ اس قوم کے دانشوروں میں بھی اگر بے خوف انتہا پسندی پیدا ہو تو اسے غیر فطری نہیں کہیں گے۔

سفر نامہ:- جموں و کشمیر کے تعلق سے اگر سفر نامہ کا جائزہ لیا جائے تو اس میدان میں بھی انشائیہ نگاری کی طرح ابتدا سے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ سفر نامہ کے ابتدائی نقوش پنڈت سالک رام کے یہاں ملتے ہیں اور ریاست کا پہلا سفر نامہ سالک کا ”تحفہ سالک“ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی سفر نامے لکھے گئے جن میں ”میری پاکستان یا ترا“ (ملک راج صراف) ”پاکستان میں دودن“ (اوم پرکاش) ”مجموعہ آئینہ“، ”پاکستان کا سفر“ (حامد یکا شمیری) ”کولمبس کے دیس میں، پشکن کے دیس میں (جگن ناتھ آزاد) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

سفر نامہ ”میری پاکستان یا ترا“ جموں کے مشہور صحافی اور دانشور ملک راج صراف کا پاکستان کا سفر نامہ ہے۔ ملک راج ۱۹۷۹ء میں پندرہ دنوں کے لئے پاکستان گئے تھے۔ ان کے اس سفر کا مقصد پاکستان میں مقیم اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملاقات اور پاکستان کی سیر تھی۔ اسی دوران وہ پاکستان کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں گئے اور سفر نامہ کے ذریعے اپنے اس سفر کے تاثرات بیان کیے ہیں۔ یہ سفر نامہ ۱۹۸۰ء میں شائع ہوا۔

ملک راج صراف نے ایک صحافی کی نظر سے پاکستان کو دیکھا ہے اور وہاں کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات کا بنظر غائر جائزہ لیا ہے۔ آپ نے اپنے سفر نامہ میں پاکستان میں ہونے والی ترقی، عوام کا خلوص، ہمدردی اور مہمان نوازی، پاکستان کے دیہی علاقوں میں ہونے والی بیداری کی لہر، پاکستان میں چھپنے والے اخبارات اور

رسائل کے عمدہ معیار اور ان کے اعزاز میں ہونے والے پروگراموں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ ملک صراف کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہے۔ وہ صحافی ہیں اس لئے ان کے اسلوب بیان میں صحافیانہ انداز کی جھلک نمایاں ہے۔

”پاکستان میں دودن“ اوم پرکاش پنڈت کے دوروزہ پاکستان کی زبانی ہے۔ جو انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ ۱۹۶۲ء میں کیا تھا۔ شیخ عبداللہ کو ۱۹۵۳ء میں گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ گیارہ برس بعد شیخ عبداللہ کو رہا کیا گیا تو پاکستان اور ہندوستان کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ختم کرنے کے لئے دورہ پاکستان پر بھیجا گیا۔ پنڈت جو اہر لال نہرو کی منصوبہ بندی کے تحت وہ پاکستان کے دورے پر گئے۔ اُن کے ہمراہ اس دورے میں اوم پرکاش بھی تھے۔

اوم پرکاش نے اپنے سفر کی کہانی دلچسپ انداز میں تحریر کی ہے۔ سیاسی نوعیت کے اس سفر نامہ میں شیخ عبداللہ کے پاکستان میں استقبال اور سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں معلومات، صحافت کی صورت حال، پاکستان میں پریس، اخبارات اور دیگر حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے:

”اس سفر نامے کو پڑھتے ہوئے یہ تاثر ملتا ہے کہ اگرچانک پنڈت نہرو کی موت واقع نہ ہوئی تو یہ دورہ کامیاب رہتا اور دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے

جو کشیدگی اب ملتی ہے باقی نہ رہتی۔“ ۶۳

پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے اپنے قیام جموں کے دوران جموں میں جو علمی اور ادبی تصانیف منظر عام پر لائیں ان میں سے ان کے تین سفر نامے ”جنوبی ہند میں دودن“، ”پشکن کے دیس میں“ اور ”کولمبس کے دیس میں“ بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے انھیں جموں و کشمیر میں اردو ادب کی روایت کا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ جگن ناتھ آزاد

قیام جموں کے دوران مختلف علمی و ادبی تقاریب، مشاعروں اور دیگر حوالوں سے مختلف ممالک کے دورہ پر گئے۔ ان ممالک کی سیر و سیاحت کے بعد لکھے گئے یہ سفر نامے اُن کے تجربات، مشاہدات کا حاصل ہیں اور علمی و ادبی، معلوماتی حوالوں سے بھی اہم ہیں۔ ”پشکن کے دیس میں“ انھوں نے روس کے سفر کی کہانی لکھی ہے۔ ”کولمبس کے دیس میں“ امریکہ اور تیسرا جنوبی ہند کے روداد سفر پر مشتمل سفر نامہ ہے۔ ڈاکٹر ضیال الدین ان سفر ناموں میں آپ بیتی کے نقوش کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”جگن ناتھ آزاد نے اپنے سفر کے تجربات کو نہ صرف تخلیقی عمل کا حصہ بنایا بلکہ اس

تجربے کو تخلیقات کی صورت دے کر آنے والی نسلوں کے لئے بصیرت اور آگاہی کا

سامان بھی فراہم کیا ہے۔ اس سے اس کی ذاتی زندگی پر بھی روشنی پڑتی ہے جس سے

ہم اُن کی شخصیت اور فکرو فن کا جائزہ لے سکتے ہیں۔“ ۶۴

دور میں ریاست جموں کشمیر میں اُردو سفر نامے کو فروغ دینے والوں میں پروفیسر شہاب عنایت ملک، خواجہ ثنا

اللہ بٹ اور صوفی غلام محمد کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔

پروفیسر شہاب عنایت ملک کے سفر ناموں میں ”میری لکھنؤ یا ترا“ (۲۰۱۱ء)، ”مندروں کے شہر سے گوتم

بدھ کی سر زمین تک“ (۲۰۱۲ء)، ”یا و عباس کے ساتھ پانچ دن“ (۲۰۱۳) اور ”سولن میں چار دن“

(۲۰۱۳) قابل ذکر ہیں۔

ان میں سے پروفیسر موصوف کے بیشتر سفر نامے اُن کی تازہ ترین تصنیف ”عصری ادبی تفکرات“ میں شامل

ہیں جو ۲۰۱۳ء میں منظر عام پر آئی۔ ان سفر ناموں کے مطالعے سے لکھنؤ، سولن، دربھنگہ اور جموں و کشمیر کے سیاسی،

سماجی، ثقافتی، علمی، ادبی، تہذیبی اور جغرافیائی حالات و واقعات سے آگہی ہوتی ہے۔ شہاب عنایت ملک کے سفر ناموں پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شہناز قادری لکھتی ہیں۔

”پروفیسر شہاب عنایت ملک اپنے وسیع مطالعے اور گہرے مشاہدے کی بنا پر اپنے سفر ناموں میں مختلف مقامات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے دورانِ سفر ان تمام جگہوں کی ہمہ پہلو تاریخی، ثقافتی و جغرافیائی حالات کا پتہ لگا کر قارئین کے لیے معلومات کا ایک بیش بہا سرمایہ سپرد قلم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سفر نامے ہر اعتبار سے بیش بہا معلومات کا منبع و

سرچشمہ قرار دیے جاسکتے ہیں۔“ ۱۵

مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ پروفیسر شہاب عنایت ملک کے سفر نامے ریاست جموں و کشمیر کے اکیسویں صدی کے غیر افسانوی ادب میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ سفر نامہ کے فن پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور یہ اپنی نوعیت کے نہایت ہی منفرد اور متنوع سفر نامے ہیں۔

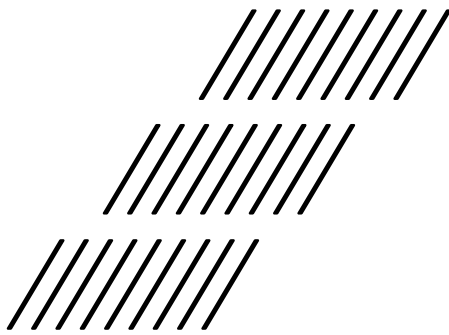
روزنامہ آفتاب کے مدیر خواجہ ثنا اللہ بٹ کشمیر کے ایک کہنہ مشق صحافی، ادیب اور دانشور ہیں۔ اُن کا ”سفر نامہ پاکستان“ اپنے ہی اخبار ”آفتاب“ میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ یہ سفر نامہ بزم دوستوں کا رنگ لئے ہوئے ہے۔ اس میں بٹ صاحب نے کئی مصلحتوں کے پس نظر پاکستان میں صرف اپنے حلقہ احباب سے ملاقاتوں اور مجلس آرائیوں کا ہی ذکر کیا ہے۔

”وادی کی آواز“ کے مدیر غلام نبی شیدانے بھی چند برس قبل پاکستان کا دوراہ کیا ہے۔ اُنہوں نے بھی اپنے

سفر کی روداد اخبار میں بیسیوں قسطوں میں شائع کی۔ شیدا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نتائج سے بے پراہ ہو کر دل کی بات نوکِ قلم پر لاتے ہیں۔ ”سفر نامہ پاکستان“ بھی ان کے مزاج کے اسی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔

اکیسویں صدی کے آغاز میں ہی موتی لال ساتی کا ایک چھوٹا سا قزاحتان کا سفر نامہ چھپا تھا۔ ساتی پہلی بار وسط ایشیا کے سفر پر گئے۔ اس لئے انہیں سوویت دور حکومت کے وسطی ایشیا کے بارے میں ذاتی اور عملی علم نہ تھا۔ اب جب کہ قزاحتان باقی وسطی ریاستوں کی طرف ایک آزاد ملک ہے، وہ بھی ان بے شمار مسائل سے دوچار ہے جن سے سوویت حکومت کے ٹوٹ جانے کے بعد پورا سابقہ سوویت یونین دوچار ہوا۔ غرض کہ قزاحتان قدرتی وسائل سے سرشار ہے اس لئے وہاں باقی ریاستوں کی نسبت تعمیر اور ترقیات کے کام بڑے شد و مد سے شروع کیے گئے ہیں۔ ساتی صاحب کا سفر نامہ اس وقت تک بھی قزاحتان پر کسی ریاستی باشندے کا تازہ ترین سفر نامہ شمار ہو سکتا ہے۔

آخر الذکر جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی کے غیر افسانوی ادب کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا انداز ہوتا ہے کہ ریاست میں یہ صنف اپنی کم سنی کے باوجود ہیبتی، موضوعات اور تکنیکی سطح پر اعلیٰ روایات قائم کر چکی ہے۔ موجودہ دور میں ریاستی سطح پر جو غیر افسانوی ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی انشائیوں اور سفر ناموں کے مقابلے رکھا جاسکتا ہے۔

☆☆☆☆☆

حواشی

- ۱- ہرگوپال کول خستہ، پنڈت: گلدرستہ کشمیر، دیباچہ، ص ۹، لاہور، آریہ پریس، ندرارہ
- ۲- ایضاً:-----: ص ۹
- ۳- ایضاً:-----: ص ۹
- ۴- حبیب کیفوی: کشمیر میں اردو، ص ۲۳۰، مرکزی اردو بورڈ لاہور، ۱۹۷۹ء،
- ۵- محمد اجمل نیای: فوق لکشمیر محمد الدین فوق، ص ۱۷، سنگ پبلیشرز لاہور، ۱۹۹۰ء
- ۶- ایضاً:-----: ص ۲۳۸
- ۷- قدرت اللہ شہاب: شہاب نامہ، ص ۹۱، سنگ میل پبلیشرز لاہور، ۱۹۹۱ء،
- ۸- ایضاً:-----: ص ۹۱
- ۹- نورشاہ: نورشاہ کے تین ناولٹ، ص ۸۳، سیمانت پبلیکیشنز، دہلی
- ۱۰- خواجہ احمد عباس: بحوالہ ڈاکٹر برج پریمی، جموں و کشمیر میں اردو ادب کی نشوونما، ص ۲۳، ۲۰۰۴ء،
- ۱۱- برج پریمی: جموں و کشمیر میں اردو ادب کی نشوونما، ص ۲۳، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ، سرینگر ۱۹۵۸ء
- ۱۲- ایضاً:-----: ص ۴۶
- ۱۳- اعجاز صدیقی: ماہنامہ شاعر، ناولٹ نمبر، جلد ۲۳، شمارہ ۵، ص ۳۹، مئی ۱۹۶۱ء
- ۱۴- نورشاہ: نورشاہ کے تین ناولٹ، ص ۸۳، سیمانت پبلیکیشنز، دہلی
- ۱۵- ایضاً:-----: ص ۸۴

- ۱۶۔ ترنم ریاض: فریب خطِ گل مورتی، ص ۸۵، امیکس بکس، سرینگر ۲۰۰۹ء
- ۱۷۔ آنندلہر: سرحدوں کے اس پار، ص ۱۲، سیمانت پرکاش، دریا گنج، نئی دہلی ۱۱۰۰۲ء
- ۱۸۔ ایضاً: ----- ص ۱۵۔
- ۱۹۔ ایضاً: ----- ص ۳۱۔
- ۲۰۔ آنندلہر: انحراف، ص ۲۱، ۱۶، ۴۱، ۵۶، ۵۷، ملک بک ڈپو ترکمان گیٹ، دہلی۔
- ۲۱۔ خالد حسین: اشتیہاروں والی حویلی، ص ۴۰، میزان پبلیکیشنز، سرینگر
- ۲۲۔ ایضاً: ----- ص ۴۱۔
- ۲۳۔ ایضاً: ----- ص ۴۸۔
- ۲۴۔ نصرت چودھری: شیرازہ، جموں و کشمیر میں اردو کے پچاس سال، جلد ۳، ص ۲۴۰۔
- ۲۵۔ نازنوشاد احمد خان مینی: خوش دیو مینی، ایک شخصیت ایک تعارف، ص ۲۔
- ۲۶۔ مشتاق حمدوانی: میٹھا زہر، ص ۸، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۸ء
- ۲۷۔ ڈاکٹر ظہور الدین: خوابوں کے اس پار، ص ۷۔
- ۲۸۔ نور شاہ: جموں و کشمیر کے اردو افسانہ نگار، ص ۳۳۔
- ۲۹۔ ایضاً: ----- ص ۳۶۔
- ۳۰۔ عبدالغنی شیخ: رسول گلدان کی خودنوشت سوانح، مشمولہ شیرازہ، جلد ۴، شمارہ ۸۳۴، جے کے کلچرل اکیڈمی سرینگر
- ۳۱۔ علم الدین سالک: مشمولہ نقوش، آپ بیتی نمبر، ص ۵۹
- ۳۲۔ اجمل نیازی، فوق الکشمیر محمد الدین فوق، ص ۱۹، سنگ میل پبلیکیشنز اردو بازار لاہور، ۱۹۹۰ء طبع اول
- ۳۳۔ غلام عباس: چودھری، کشکش، ص ۱۵، راولپنڈی، فیروز سنز، ۱۹۵۴ء

- ۵۲۔ شکیل الرحمان اعظمی، پروفیسر: بحوالہ، غبار خیال، ص ۱۰۸، میزان پبلشرز، سرینگر ۱۹۷۳ء
- ۵۳۔ زماں آزرده، پروفیسر: بیل، ص ۳۷
- ۵۴۔ زماں آزرده، پروفیسر: پیشے کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، غبار کارواں، ص ۵۱
- ۵۵۔ زماں آزرده، پروفیسر: حضرات مدیر، غبار کارواں، ص ۷۳
- ۵۶۔ زماں آزرده، پروفیسر: شادی کو سودا سمجھنے والوں کے نام، سن تو سہی، ص ۸۶۔
- ۵۷۔ کے کے نیر: تاثرات، مشمولہ غبار کارواں، ص ۲۰۶
- ۵۸۔ ڈاکٹر منصور احمد منصور: کشمیر: خواب، سراب اور گرداب، صفحہ ۳۳، میزان پبلشرز، سرینگر
- ۵۹۔ ڈاکٹر منصور احمد منصور: کشمیر: خواب، سراب اور گرداب، مضمون، کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں لوگ، ص ۸۹، میزان پبلشرز، سرینگر
- ۶۰۔ ڈاکٹر منصور احمد منصور: کشمیر: خواب، سراب اور گرداب، مضمون، کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں لوگ، ص ۴۹، میزان پبلشرز، سرینگر
- ۶۱۔ ڈاکٹر منصور احمد منصور: کشمیر: خواب، سراب اور گرداب، مضمون، نہ جنوں رہا نہ پری، ص ۴۳، میزان پبلشرز، سرینگر
- ۶۲۔ ایضاً-----: -----ص ۲۷۔
- ۶۳۔ ضیا الدین، ڈاکٹر: کشمیر میں سفر نامے کی روایت، ص ۲۱۰، مشمولہ ماہنامہ شیرازہ، شمارہ ۷، جلد ۳۸، سرینگر
- ۶۴۔ ایضاً-----: -----ص ۲۱۵
- ۶۵۔ ڈاکٹر شہناز قادری: اردو کے چند مشاہیر، ادبستان پبلی کیشنز، دہلی، ۲۰۱۳ء

باب چہارم

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اُردو شاعری کا تنقیدی جائزہ

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اُردو شاعری کا تنقیدی جائزہ

شاعری فنون لطیفہ میں ایک بلند مرتبہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعری (poetry) کا مادہ 'شعر' ہے اس کے معانی کسی چیز کو جاننے پہچاننے اور واقفیت کے ہیں۔ لیکن اصلاً شعر اس کلام موزوں کو کہتے ہیں جو قصداً کہا جائے۔ یہ کلام موزوں جذبات اور احساسات کے طابع ہوتا ہے۔ اگر بہ نظر غائر دیکھا جائے تو شاعری اپنی حدوں سے آگے نکل کر دوسرے فنون کے دائرہ عمل میں قدم رکھتی دکھائی دیتی ہے اور یہی وہ امتیازی وصف ہے جو باقی فنون لطیفہ سے اسے ممتاز کرتا ہے۔ شاعری اپنے خط و خال کو قائم رکھتے ہوئے کبھی فن مصوری کو اپنے مخصوص دائرے میں کھینچ لاتی ہے اور کبھی فن موسیقی کو اپنے وجود میں ضم کرنے کی کوشش کرتی ہے، شاعری کی یہ سیماب پائی رائیگاں نہیں جاتی کیوں کہ تخلیقی رچاؤ اور جمالیاتی احساس کے وہ خزانے اس کی دسترس میں ہوتے ہیں جو مصوری، موسیقی یا دیگر فنون کی نمو میں بنیادی توانائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھی شاعری (بلکہ عظیم شاعری) کی تعمیر و تشکیل میں دیگر فنون لطیفہ کا رنگ و آہنگ اپنے تمام خصائص کے ساتھ شامل رہتا ہے۔ اس لئے عظیم شاعری سے بہ یک وقت تمام فنون کی کرنیں پھولتی ہیں جو قلب و نگاہ میں رچ بس کر انسانی زندگی کو تجلی زار بنا دیتی ہیں۔

جموں و کشمیر میں اُردو شاعری کے آثار باضابطہ طور پر اس وقت سے مل رہے ہیں جب سے شمالی ہند میں اُردو شاعری کے آثار ملتے ہیں۔ بقول حافظ محمود شیرانی ”دلی میں ابھی اردو دبستان قائم ہی نہیں ہوا تھا کی یہاں کے لوگوں نے اردو مثنویاں لکھنی شروع کر دی تھیں“۔ ۱۸۸۹ء میں جب اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہوا تو جموں و

کشمیر کے فارسی شعرا بھی اردو کی طرف راغب ہوئے۔ نئے لکھنے والوں اردو میں شعر کہنے شروع کئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ۱۹۵۰ء تک اردو ادب میں جو موضوعات جگہ پاتے رہے ان میں عشق و محبت اور خوبصورتی کے علاوہ ۱۹۳۶ء میں ترقی پسند تحریک کے کھوکھلے نعروں کو بھی جگہ ملتی رہی۔ لیکن جب ۱۹۴۷ء میں تقسیم ہند کا سانحہ واقع ہوا اور سیاسی ہلچل کا آغاز ہوا تو اس کا اثر اردو شاعری پر بھی پڑا۔ ۱۹۳۱ء کے بعد رونما ہونے والے ہر واقعہ کو اردو شعراء نے شعری جامعہ پہنایا اور عام رعایا کو اُن پہلوؤں سے روشناس کروا کر اُن کے دلوں میں بغاوت کا بیج بو دیا جس کا اثر کچھ ہی عرصے دکھائی بھی دینے لگا۔ ۱۹۳۱ء سے لے کر ۱۹۴۷ء کے بیچ کی شاعری کو اردو ادب میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ غیر ملکی حکمرانوں سے چھٹکارا اور حب الوطنی کے ترانے اس دور میں گائے جانے لگے۔ اسی بیچ جب ترقی پسند تحریک نے دنیا کے ہر زبان کے ادب کو متاثر کیا تو اردو زبان بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائی۔ ترقی پسند رجحانات کو اس زبان نے بھی اپنے اندر سمولیا۔ شعراء وادبا حضرات کا نظریہ بدلا اور ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کے تحت ادب تخلیق کیا جانے لگا۔ اس تحریک نے بھی اردو شاعری کو ریاست میں فروغ پانے کے بہت سے موقعے فراہم کئے۔

۱۹۳۱ء تک اردو شاعری میں زیادہ تر وہی شعراء نظر آتے ہیں جو اس دور سے پہلے دور میں اپنی گراں قدر تخلیقات سے اردو کے شعری سرمائے میں اضافہ کرنے میں مشغول تھے۔ ان میں گراں قدر تخلیقات سے اردو کے شعری سرمائے میں اضافہ کرنے میں مشغول تھے۔ ان شعرا نے اردو شاعری کو تقویت بخشی اور اردو کے شعری سرمائے کو مزید بڑھاوا دیا۔ غزل، نظم، قصیدہ، رباعی، مرثیہ، مثنوی، قطعہ، نعت، منقبت وغیرہ غرض ہر صنف سخن کو اپنا کر اردو کے شعری سرمائے میں اضافہ کرنے میں مصروف رہے۔ اُس دور میں ایسے بہت سے شعراء منظر عام پر آئے جنہوں نے اردو شاعری کے فروغ کے لئے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ اس سلسلے میں اُس دور کا سب سے اہم پہلا نام محمد دین تاثیر کا آتا ہے۔ تاثیر ۱۹۳۱ء کے بعد کے ایسے پہلے شاعر تھے جنہوں نے اردو شاعری کو ایک نئی سمت دی۔

تاثير کا شمار اس دور کے اہم ادباء و شعرا میں ہوتا ہے۔ انھوں نے رياست میں نئے لکھنے والوں کو ایک نئی سمت دی۔
عبدالقادر سروری اُن کے متعلق لکھتے ہیں کہ:-

”تاثير ادب و شعر کا ستھرا ذوق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ اُن کا تحقيقي اور تنقيدى شعور بھی رچا ہوا تھا۔ ادب کے مقصد اور مصرف کے بارے میں وہ ترقى پرور خيالات کے حامل تھے۔ اپنے صحت بخش ذوق کی بدولت تاثير نے پنجاب اور کشمير دونوں مقامات کے نوجوانوں ادیبوں اور شاعروں کو نئی راہیں سمجھائیں۔ خود اُن کی شاعرى کا آغاز اس میں شک نہیں کہ اپنے عہد کی عام روایت کے مطابق غزل گوئی سے ہوا۔“

تاثير اردو شاعرى کا اچھا خاصا ذوق رکھتے تھے۔ شروع شروع میں انھوں نے قدیم روایت کے طرز پر غزلیں کہی۔ نمونہ ملاحظہ کیجئے۔

حضورِ یار ہیں آنسو نکل ہی آتے ہیں
کچھ اختلاف کے پہلو نکل ہی آتے ہیں
حنائے ناخن، پاہو کہ حلقہ سر زلف
چھپائیں بھی تو یہ جا دہ نکل ہی آتے ہیں

لیکن آہستہ آہستہ تاثير اور اُن کے رفقاء نے اردو غزل کو ایک نئی سمت سے روشناس کروایا۔ تاثير نے بہت کم غزلیں کہی ہیں اور قدیم روایتی انداز سے ہٹ کر جو غزلیں تاثير نے کہی ہیں وہ رومانی نظموں کے قریب تر معلوم ہوتی ہیں۔ اُن کی روایتی غزلوں میں رومانی نظموں کا رنگ غالب نظر آتا ہے اور غزل پڑھتے وقت نظم کا گماں ہوتا ہے۔ تاثير نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ نظم گوئی بھی کی ہے۔ اُن نظموں کی تعداد بھی غزلوں ہی کی طرح کم ہے لیکن

ان کی نظموں کو تاریخی موقوف ہونے کی وجہ سے ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ان کا اصلی سرمایہ ان کی نظمیں ہیں۔ بحروں کا انتخاب، مصرعوں کو نئے انداز میں ترتیب دینا اور موضوع کے لحاظ سے چند نئے عناصر کو شاعری میں شامل کرنے کی وجہ سے تاثیر کو اردو شاعری میں خاص مقام حاصل ہے۔ ان کی نظم ”ید بیضا“ سے چند اشعار مثال کے طور پر ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں۔

مجھے تلاش رہی

نہیں تلاش نہیں

تلاش میں تو طلب

جستجو بھی ہوتی ہے

دبی دبی سی سی

آرزو بھی ہوتی ہے

نہ آرزو، نہ طلب، نہ جستجو، نہ تلاش

ذرا سی ایک جماعت، ذرا سی ایک خراش

میانِ قلب و نظر اک مقام ہے اس کا

مقام؟ مرحلہ؟ جو کچھ بھی نام ہے اس کا

جہاں خیال کے پیکر بنائے جاتے ہیں

نگاہ گوش کو نغمے دکھائے جاتے ہیں

وہ طور جلوہ معنی

وہ کارِ گاہ خیال

تصورات کی آلائشوں سے پاک خیال

تعینات سے بے باک وارداتِ جمال

جمال تابشِ رو، گرمی خرام نہیں

ہزار ایسی ادائیں ہیں جن کا نام نہیں

یہ جھلکیاں

یہ ادائیں

یہ تیرفتاں سائے

یہ جھلملاتے

آ بھرتے

دبے ہوئے سائے ۳

تاثیر کے ہم عصروں میں امیں حزیں اور عبدالسمیع پال اثر بھی اردو شاعری میں اپنا مقام پیدا کر چکے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے تاثیر ہی کے زمانے میں اردو شاعری کو فروغ بخشا۔ ان میں امیں حزیں بڑے بھائی تھے۔ امیں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن ہی میں حاصل کی اس انداز سے کی کہ ان کا شعری ذوق دن بدن نکھرنے لگا اور رفتہ رفتہ انھوں نے اپنے اس ذوق کو ایک خاص رنگ عطا کیا، جس میں روحانیت، فلسفہ اور نئے شعری اسالیب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ حزیں نے غزل اور نظم دونوں میں طبع آزمائی کی اور اُس دور کے ادبی جریدوں میں اُن کا کلام بھی چھپنے لگا۔ حزیں کی نظم کے چند شعر پیش ہیں:

نگاہ شوق کا پڑتا تھا روئے سادہ پر

ادیں آپ سے آپ آگئیں سنگار ہوئے

کیا نہ ہمتِ عالی نے اعتراف شکست

ہم اپنی ہٹ سے زمانے میں کامگار ہوئے

تخلیاتِ امیں ہیں غلافِ کعبہ دل

تمہاری خیر نہیں گریہ داغِ دار ہوئے

ان کے علاوہ عبدالسمیع پآل جو اردو دنیا میں آثر صہبائی کے نام سے مشہور ہیں۔ ۱۹۳۰ء کے بعد آنے والے مقبول ترین شعرا میں شمار ہوتے ہیں۔ اُن کی ولادت ۱۹۰۰ء میں سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ معیاری تعلیم اپنے آئی شہر سے حاصل کی۔ شعر و سخن سے انھیں بچپن سے ہی دل چسپی تھی۔ لاہور کی ادبی محفلوں میں آئے دن شامل ہوتے تھے۔ ملازمت کے دوران اپنے جموں کے قیام کے دنوں میں آثر صہبائی کئی کئی صحبتوں سے بھی کافی حد تک متاثر ہوئے۔ جس نے اُن کے فن کو اور زیادہ جلا بخشی اور اُن کا فن اور زیادہ نکھر گیا۔ اس سلسلے میں عبدالقادر سروری لکھتے ہیں:

”جموں میں قیام کے زمانے میں آثر کئی کئی صحبتوں میں شریک تھے۔ فن شعر میں وہ

اپنے بھائی امیں اور تاجور نجیت آبادی کے شاگرد تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی اور

ابولکلام آزاد اُن کی شاعرانہ صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ آثر پر کلاسیکی شاعروں میں

میر اور غالب کا اثر تھا لیکن وہ جدید عہد کے شاعر تھے اور اپنے عہد کی تحریکوں سے

بے گانہ نہیں رہ سکتے تھے۔“ ۴

آثر صہبائی نے ہر صنفِ شاعری میں طبع آزمائی کی۔ اُن کی شاعری سادگی اور سلاست کی بہترین مثال مانی جاتی ہے۔ اُنھوں نے ۱۹۳۱ء کے بعد کی شاعری کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا۔ اُنھوں نے ہر طرح کے موضوعات کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ اُن کے کلام کے تین مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ ”خمستان“ کے نام

سے ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا۔ دوسرا ”جامِ ظہور“ کے نام سے ۱۹۳۶ء میں شائع ہوئے۔ اُن کے علاوہ اُن کی رباعیات کا مجموعہ ”راحت کدہ“ کے نام سے بھی شائع ہوا۔ اُن کی رباعیوں میں فلسفیانہ انداز فکر کی بھرمار ملتی ہے۔ مثال کے طور اُن کی ایک رباعی ذیل میں نقل کی جا رہی ہے:

آزادِ طلسمِ رنگ و بو ہی نہ ہوا

نیرنگِ جہاں کا راز جو ہی نہ ہوا

دنیا سے عبث رہی شکایت تجھ کو

افسوس کہ اپنا دوست تو ہی نہ ہوا

آثر نے یوں تو ہر صنف کو اپنایا لیکن اپنے بھائی امیں کی طرح اُنھوں نے زیادہ زور نظم پر دیا۔ ان کی نظمیں سادگی اور سلاست کی اچھی مثال مانی جاتی ہیں۔ آپ کی مشہور نظم ”پھول اور ستارہ“ سے یہ اشعار پیش ہیں:

میں لالہ و صحرا ہوں تو عرش کا تارا ہے

چاہوں کہ پہنچ جاؤں

اُڑ کر تیری محفل میں

پھر میری تگ و دو کیا

کچھ دور ذرا اُڑ کر

پھر خاک پہ گر جاؤں

گرتے ہی فنا ہو جاؤں

میں لالہ و صحرا ہوں تو عرش کا تارا ہے

اس کے علاوہ آثر نے قطعات بھی کہے ہیں۔ اُن کے قطعات میں ستھری رومانیت کی جھلک ملتی ہے۔ اُن

کے قطعات رومانی طرز کے ہیں۔ اُن کے ایک قطعہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

تیرا حسن بہا ر آرا گلستان پہ چھایا ہے
تیرے جلوؤں نے دامن بیاباں کو بسایا ہے
نہاں رہتی ہے جسے برگ گل میں بوئے جاں پرور
تیرا سوزِ محبت میری رگ رگ میں سمایا ہے

پنڈت برج موہن دتا تریہ کپنی بھی اس دور کا ایک اہم نام ہے جو برہمن خاندان سے تھے اور انیس سال قبل دہلی منتقل ہو گئے تھے۔ جموں و کشمیر میں کپنی کا قیام ملازمت کی وجہ سے رہا اور بہت سے نوجوان شعرا نے اُن کی صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ کپنی ۱۹۲۰ء کے بعد شعرا میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ کپنی عشق و عاشقی کے پرستار تھے۔ اُن کی شاعری میں بھی رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اُنھوں نے ایک نظم ”روپ چالیسیا حسن فطرت“، عنوان سے لکھی تھی، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:-

بزم حسن کیا بے خودی کی دنیا ہے
ذره ذره شاعر ہے قطرہ صہبا ہے
غور سے اگر دیکھو کائنات کا عالم
حسن کا ہے اک طوفان جوازل سے برپا ہے

اس کے علاوہ کپنی نے دوسری نظمیں ”طلوع سحر“، ”کیف بہار“، برسات کی بہاریں“ وغیرہ میں بھی فطرت کے حسن کی تفسیریں بیان کی گئیں ہیں۔ کشمیر کی خوب صورتی کو بھیہ کپنی نے اپنی نظموں میں بیان کیا ہے۔ یہاں کے چشموں، سر بفلک پہاڑوں، جھیلوں اور ندیوں وغیرہ کا حسن کپنی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے:

ہے مہلک کشمیر کی کہنا اسے جنت نظیر

سامنے آنکھوں کے یہ بس دل اصرار میں

اس خوبصورتی کی کتنی اہل دنیا پر اس طرح عیاں کرتے ہیں:

تم نہ پاو گے کہیں جو ہے یہاں جوش بہار

پھوٹی کونپل ہے چوپ دستہ نجا میں

ہے آب ایک گلشن اور ہے ایک زیر آب

ڈل بھی لاثانی ہے دنیا کے دیار اصرار میں

مارتا ہے کیا سفیدہ آب در کوٹھو کریں

روندے جاتے ہیں گوہر، اس بزم گوہر بار میں

ریاست میں شاعری کو جلوت بخشنے والوں میں مقامی شعراء کے بجائے غیر مقامی سخنوروں کا اہم رول رہا

ہے۔ ”بہار گلشن کشمیر“ میں ۱۸۸۰ء سے پہلے دو ہندو شاعروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جن کے نام پنڈت شیونارائن بھان

عاجز اور دینا ناتھ چکن مست کشمیری ہیں۔ مست کشمیری کی نظم ”کسی کے گیسو“ ایک خوبصورت نظم ہے جو شاعر کی افتاد

طبع اور زبان و بیان پر گرفت کا پتہ دیتی ہے۔

یہ عطر بیز گیسو

یہ شک ریز گیسو

ابر بہار گیسو

پھندے ہیں یہ قضا کے

کالے ہیں یہ بلا کے

مار خموش گیسو

لیلیٰ کی ان میں رنگت

مجنوں کی ان سے دہشت

ہیں عشق زار گیسو۔ ۵

جن شعراء نے جموں و کشمیر کی ادبی فضاؤں کو فروغ دیا اور ان کی جڑوں کو اپنے خون جگر سے سینچا ان میں اول سہرا میر کمال الدین حسین اندرابی رسوا کے سر جاتا ہے۔ بقول پروفیسر عبدالقادر سروری۔

”رسوا دہلی میں رہتے تھے جہاں ان کے فن کی قدر ہوئی اور شہزاد اکبر شاہ کی سرکار میں وہ ملازم رہے لیکن معظم نے اکبر شاہ کو شکست دی تو وہ کشمیر لوٹ آئے اور یہاں اپنے فن کی خدمت اور نوجوانوں کی اس فن میں تربیت کرتے ہوئے زندگی گزار دی چنانچہ اس فن سے ان کے بہت سے تلامذہ ہوئے۔ ایک شاگرد چھی رام نے ان کے رقصات کو ان کے فارسی اور اردو کلام کے ساتھ ایک مجموعے کی صورت میں اکٹھا کر کے ”رقعات خاتم الکمال“ کے نام سے موسوم کیا ہے اس کے مخطوطے محکمہ

تحقیقات سری نگر کے کتب خانے میں موجود ہیں“۔ ۶

رسوا اور نگزیب کے آخر عہد کے کشمیر کے انشا پردازوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کم و بیش شمالی ہند کے ابتدائی دور کے لکھنے والوں میں افضل، فضلی اور جعفر زلی کے معاصر تھے۔ رسوا دہلی کے رہنے والے تھے، جہاں ان کے فن کی قدر ہوئی اور شہزادہ اکبر شاہ کی سرکار میں ملازم رہے۔ لیکن جب اکبر شاہ کو شکست دی تو رسوا کشمیر لوٹ آئے اور یہاں اپنے فن میں نوجوانوں کی خدمت اور تربیت کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ ان کے بہت سے تلامذہ ہوئے۔ ایک شاگرد چھی رام نے ان رقصات کو ان کے فارسی اور اردو کلام، ریختہ، نظموں اور غزلوں کی شکل میں ملتا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش ہیں:

دل و جان اس لٹک او پر فدا ہے

ستم گر بے وفا یہ کیا ادا ہے

بیک نظارہ دل دادیم از دست

وفا دشمن جفا ہو، بلا ہے

غزل خوانی کا یہ انداز ان کے بعض معاصرین دہلی، اورنگ آباد اور خاص کر بعد کے شعرا، یک رنگ، ناجی وغیرہ کے ہاں ملتا ہے۔ نمونہ کلام درج ذیل ہے۔

با غیر الفت تا کجا از یار و حشت تا بکی

سب سوں وفا ہم سوں جفا اے بے وفا کیا ڈھنگ ہے

کو باش اصدر عاشقاں مجھ سا بلا گرداں ہے

ہر چند از عشق چومن تجھ بے وفا کو تنگ ہے

رسوا کا یہ دور سترھویں اور آٹھارویں عیسوی صدی کا دور تھا۔ چنانچہ انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی میں ریاست میں علمی و ادبی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا اور اردو سرکاری زبان کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ ایک ادبی انجمن ”بزم سخن“ کا قیام بھی عمل میں آچکا تھا۔ اس انجمن کے بانیوں میں غلام حیدر چشتی، قاضی شمس الدین، مرزا مبارک بیگ اور عبدالحکیم شامل تھے۔ اس انجمن نے پہلی مرتبہ جموں میں طرحی مشاعروں کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد باقاعدہ مشاعروں کا اہتمام ہونے لگا۔ ان مشاعروں میں ممتاز شعراء رچھپال سنگھ، خوشی محمد ناظر، کیفی دہلوی، سیماب اکبر آبادی، ساغر نظامی، یاس ریگانہ چنگیزی، حفیظ جالندھری، روش صدیقی، جگر مراد آبادی، اختر شیرانی، موین لال ساحر، میر عابد علی عابد، عنند لیب شادابی، سید عبدالحمید عدم، صوفی تبسم، احسان دانس اور فیض احمد فیض وغیرہ شرکت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست میں سب سے پہلا مشاعرہ ۱۹۶۲ء میں رچھپال سنگھ شیدا کی صدارت میں ہوا اور نظامت کے فرائض کیفی دہلوی نے سرانجام دیئے۔ اس انجمن کی دیکھا دیکھی میں ایک اور ادبی انجمن ”بزم مشاعرہ“ کے نام سے قائم ہوئی۔ ریاست میں ایسی ادبی تنظیموں کے قیام اور ہندوستان کے نامور شعراء کی مشاعروں میں شرکت نے ریاست میں ایک خاص علمی و ادبی ذوق کو جنم دیا۔ اس دور کے شعراء میں عبدالغنی بیگ مقبول، زینت

نبی محبوب اپنے شعری مجموعہ ”گلبن نعت“ کے ۱۸ء کی وجہ سے اُنچا مقام رکھتی ہیں۔ پیرزادہ محمد حسین عارف، منشی امیرالدین امیر، پنڈت برج موہن دتا تریہ کیتی، قیس شیرواتی، ہرگوپال خستہ، سالگ رام سالک، مرزا سعد الدین سعد، نندلعل کول طالب، محمد الدین فوق، طالب کاشمیری، کشپ بندھو، رساجا ویدانی، عبدالاحد آزاد، پریم ناتھ بزاز، ملک راج صراف، پریم ناتھ پردیسی، میر غلام رسول نازکی، شہ زور کاشمیری، قیصر قلندر، حبیب کیفوی، کشمیری لال زاگر، تیج بہادر بھان، حامدی کاشمیری، عابد مناوری، حکیم منظور اور مظفر ایرج وغیرہ نے اس ادبی گلشن کی آبیاری میں کوئی دقیقہ فراگذاشت نہیں کیا۔

عبدالغنی بیگ مقبول کشمیر کے اساتذہ فارسی میں شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو دور عبدالغنی بیگ مقبول کا تھا وہ اردو ادب میں ایہام گوئی کا دور تھا اور اس ادبی فضا کا اثر مقبول پر بھی پڑا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح شمالی ہند میں شعراء نے ابتدا میں اپنی شاعری کے لئے فارسی زبان کو ہی ترجیح دی اور کبھی کبھی اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لئے ایک ادھ شعرا دروزبان میں بھی کہتے تھے۔ اس طرح مقبول نے بھی زیادہ شاعری فارسی زبان میں کی بلکہ مقبول فارسی شاعری کے استاد تسلیم کئے جاسکتے ہیں۔ اردوزبان میں ان کا ایک شعر ذیل میں درج ہے:

دل یوں خیال زلف سے پھرتا ہے نعرہ زن
تاریک شب میں جیسے کوئی پاسباں پھرے

ان کے علاوہ بھی اُس دور کے ایسے بہت سے فارسی شعرا تھے جنہوں نے اردو میں طبع آزمائی کی اور اس ابتدائی دور میں اس کی آبیاری کرتے رہے لیکن یہ شعرا کوئی خاص کارنامہ انجام نہ دے پائے مگر پھر بھی ابتدائی دور کے شعرا ہونے کی حیثیت سے انہیں مقبولیت حاصل ہے۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور کے سب سے اہم شاعر ہرگوپال کول خستہ گزرے ہیں۔ انہوں نے مہاراجہ کے دربار سے منسلک رہ کر اردو شاعری میں طبع آزمائی کی۔ غلام نبی خیال ان کے متعلق اپنے ایک مضمون لکھتے ہیں کہ:

”اگرچہ اردو سرکاری زبان کا درجہ نہ پاسکی مگر قبولیت حاصل کرنے میں آگے ہی آگے
 بڑھتی گئی۔ اُس زمانے میں پہلا اردو پریس قائم ہوا اور اُسی زمانے کے ادیبوں میں ہر
 گوپال کول خستہ کا نام بھی سرِ فہرست ہے۔ یہ شیلی اور حالی کے ہم عصر تھے اور لاہور
 میں قیام پذیر تھے اور کئی پرچوں کے ساتھ وابستہ رہے اور کئی بڑے ماہرینِ تعلیم سے
 بھی ملتے تھے اور نئے جذبات و خیالات سے آگاہی پاتے تھے۔ اردو کا مزاج رکھنے
 والے خستہ اعلیٰ پائے کے شاعر اور نثر نگار تھے۔ وہ ۱۸۷۶ء میں کشمیر آئے اور مہاراجہ
 رنبیر سنگھ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔۔۔ انھوں نے اردو میں بہت کچھ لکھا اور
 اس طرح اردو شاعری کے لئے ایک ذرخیز میدان تیار ہو گیا۔“

ریاست میں باقاعدہ طور پر اردو شاعری کا آغاز خستہ سے ہوتا ہے۔ خستہ نے باقاعدہ طور پر ریاست میں
 اردو شاعری کی بنیاد رکھی۔ خستہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ ۱۸۷۶ء میں خستہ لاہور سے کشمیر
 آئے اور مہاراجہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ انھوں نے اردو میں بہت کچھ لکھا اور اس طرح اردو شاعری کے لئے
 ایک ذرخیز میدان تیار ہو گیا۔ خستہ نے بہت سی مثنویاں اور نظمیں اردو زبان میں کہی، اس کے علاوہ غزلیں بھی کہی
 ہیں۔ خستہ کی ایک غزل کے چند اشعار پیش ہیں:

کیا بھروسہ ہے دم کا اے آدم
 دم تو ہر دم گیا ہو ا دیکھا
 صحبت پیر زال دُنیا میں
 آشناؤں کو ڈو بتا دیکھا
 خوب ڈھونڈا جہاں میں اے خستہ

خستگی کو نا آشنا دیکھا

اس کے علاوہ اس کی مثنوی کے چند اشعار مثال کے طور پر دیکھئے جن میں آپ نے اپنے قلعہ باہو میں قید کئے

جانے کا احوال لکھا ہے:

سپاہی ہوئے پھر ہمراہ مرے
کچھ ایدھراودھر، کچھ درے کچھ یرے
کوئی ہاتھ میں لے کے تنگ دو دم
کوئی کر کے سنگین بند و قخم
چلا تھا نہ راہی جو فرسنگ بھی
تو چلنے میں گھبرا اٹھا اس کا جی

خستہ کی اس سعی میں ان کے بھائی سالگ رام سالک بھی پیش پیش تھے۔ سالک خستہ سے دو برس چھوٹے تھے۔ وہ اچھے شاعر، نثر نویس اور قانونی کتابوں کے مصنف مانے جاتے تھے۔ اُن کے یہاں بعض اچھے شعری نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شاعری کی چند مثالیں ذیل میں درج ہیں:

کسی نے کیا تیرے کانوں میں اے جانِ جہاں پھونکا
کہ مجھ کو دیکھ کر گلشن میں تونے گلستان پھونکا

دھرتا ہے دیا قبر پر میری کہ جلوں میں
اللہ رے کینہ میرے مکار صنم کا

بے وجہ نہیں کا رِزباں آنکھ سے لیتے
خالی کوئی علت سے اشارہ نہیں ہوتا

کعبہ دل میں میرے گھر بتوں کا سا لک
بت ہے کعبہ میں میرے، کعبہ ہے بت خانے میں

غزلیات کے علاوہ سا لک نے مثنویاں اور نظمیں بھی کہی ہیں۔ اُن کی مثنوی ”سندر بن“ کا شمار کشمیر کی کلاسیکی مثنویوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ”سسی پُوں“ ان کی ایک اور اہم مثنوی ہے۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں نے مل کر کشمیر میں اردو شاعری کی بنیاد رکھی جس پر بعد کے آنے شعرا نے اینٹ پر اینٹ رکھ کر اردو شاعری کا ایک حسین و دل فریب محل تعمیر کیا جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا کھڑا ہے۔ عبدالقادر سرور نے ان دونوں بھائیوں کو ”کشمیر کے دو ادیب بھائی“ کے نام سے بھی یاد کیا ہے اور ایک معیاری کتاب لکھی ہے۔

برصغیر میں جب ترقی پسند تحریک ۱۹۳۵ء اور حلقہ ارباب ذوق کی سرگرمیوں کے مقبولیت حاصل کی تو اُن کی اثرات بھی اس خطے پر مرتب ہوئے اور یہاں کے ادباء و شعرا نے اس سے بامعنی استفادہ کرتے ہوئے ادب تخلیق کیا۔ اس طرح یہ ادبی سرگرمیاں بھی ریاست میں شاعری کے لئے پر معنی ثابت ہوئیں اور شاعری میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کی خدمت کا خاص طور پر ذکر کیا جاسکتا ہے اُن میں نسیم، شوق، غافل، مجبور، طالب، رسا جاو داتی، جعفر ابن رسا، میکش کشمیری، نشاط کشتواڑی، عشرت کشمیری، دینا ناتھ ریتق، کشمیری لعل ذاکر، ویدراہی، نرسنگھ داس نرگس، چراغ حسن حسرت، نشاط وغیرہ اہم ہیں۔ جنہوں نے اس تحریک کے زیر اثر ریاست میں شاعری کو وسعت دی۔ شاعری کی چند مثالیں دیکھئے:

میری شاعری، میری ساحری، ہے خیالِ اُلفت سے بھری
نہیں یہ رجز کی نسوں گری مگر آتشی کا پیام ہے
(رساجاودانی)

دل اپنا جب دل ہی نہیں ہے دل ہے اک بت خانہ بھی
غمِ دوراں بھی اس کو حاصل، ساتھ غمِ جانانہ بھی
(رساجاودانی)

دل اپنا جب ہی نہیں ہے دل ہے اک بت خانہ بھی
غمِ دوراں بھی اس کو حاصل، ساتھ غمِ جاناں نہ بھی
(چودھری دینا ناتھ رتیق)

کیا وہ نہ آئیں بیٹھو بھی ہے جذبِ دل وہ چیز
محمل سے لیلیٰ ناقہ سے محمل اُتار دیں
(نند لعل کول طالب)

اُن کے رخ پہ نقاب کیا کہیے
ابر میں ماہتاب کیا کہیے

(عشرت کا شمیری)

ان شعرا کے کلام میں ادبی تحریکوں کے ساتھ ساتھ اُس عہد کی عوام کے غم و اندوہ اور مشکلات کی بھی واضح عکاسی ملتی ہے۔ اُن کی شعری تخلیقات کا مرکزی خیال نا انصافی، رشوت اور سماجی نا برابری جیسی بُری عادتوں کے خلاف ایک کھلا جہاد دکھائی دیتا تھا۔ اس سلسلے میں طالب نے ایک نظم ”رشوت خوروں سے خطاب“ کے عنوان سے لکھی۔ اُس نظم میں طالب رشوت خوروں سے یوں یوں ہم کلام ہوتے ہیں:

آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ!

کتنی عبرت خیز ہے بد بخت تیزی داستاں

ہے تیرا طرزِ عمل صدق و صفا سے بے نیاز

ہے فقط اہل غرض راشی سے سا ر باز

فاروق نازگی کی ایک نظم ”کفِ خاکستر“ کا پہلا شعر دیکھئے:

آج اور کل مسافت مٹانے والو

کیا کبھی یوں زمانے کی گرہ کھلتی ہے

اس عہد میں ریاست کے شعرا شعری فکر کی نمایاں تبدیلیوں سے بھی متاثر ہوئے۔ شعری تبدیلی کے اس عصری تاثر کے نتیجے میں اس خطے کے بعض شعرا نظم گوئی کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور نظم گوئی کو ریاست میں فروغ بخشا۔ کئی شعرا نے آزاد نظم، نظم معریٰ اور نثری نظموں میں طبع آزمائی کی۔ اُس دور کے چند اہم نظم شعرا میں نرسنگھ داس نرگس، امر چندولی، قمر قمرازی، نند لعل کول طالب، میر کمال الدین، خلیل انور وغیرہ اہم ہیں۔ اس دور میں ریاست میں بہت بہت سے خوش فکر شعرا منظر عام پر آئے جنہوں نے شاعری کو خاص طور پر فروغ بخشا۔ ان میں اندر جیت شرما، غلام جیلانی اختر، میر غلام رسول آزاد، حکیم دوار کا ناتھ، دینا ناتھ ریش، خموش سرحدی، عشرت

کشتوڑی، شہہ زور کاشمیری، غ، م، طاؤس، شیخ غلام علی بلبل، گردھاری لعل آند تمنا، تنہا انصاری، غلام رسول کامگار، غلام احمد فاضل کاشمیری، عبدالحق برق، سید اکبر ہاشمی، سیف الدین سیفی محمد امین کمال، اندر جیت لطف، شوریدہ کاشمیری، میکیش کاشمیری وغیرہ اہم ہیں۔

پیرزادہ غلام احمد مہجور اگست ۱۸۸۷ء میں پلوامہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق رشد و ہدایت کے ایک خاندان سے تھا اور ان کے اسلاف میں کئی عالم و فاضل بھی تھے۔ مہجور کے والد پیرزادہ عبداللہ شاہ فارسی و عربی کے بہت بڑے عالم تھے۔ مہجور نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی پھر حضرت علی گنائی عاشق کے مکتب میں شریک ہوئے۔ عاشق چونکہ فارسی کے اچھے شاعر تھے اس لئے مہجور بھی فارسی شاعری کی طرف راغب ہوئے۔ ۱۹۰۵ء میں مہجور نے پنجاب کا سفر کیا اور امرتسر اور قادیان میں کچھ عرصہ گزارا جہاں ان کا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہا اور مولونا بیکل کی صحبتوں سے فیضاب ہوتے رہے۔ اس طرح ان کا شعری ذوق پروان چڑھتا رہا اور اعلیٰ پائے کی شاعری کرتے رہے۔

مہجور فارسی اور عربی کا اچھا خاصا ذوق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ مقامی بولی کاشمیری پر بھی دسترس حاصل تھی۔ فارسی و کاشمیری کے اچھے شاعر مانے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ فارسی کے شاعر مانے جاتے ہیں لیکن انھیں شہرت و دوام کاشمیری شاعری سے حاصل ہوئی۔ لیکن یہ بات کاشمیری شاعری کے مورخین نے بھی لکھی ہے کہ فارسی سے کاشمیری تک کے سفر کے دوران مہجور نے اردو شاعری میں طبع آزمائی کی۔ اس سلسلے میں عبدالاحد آزاد نے اپنے شہر آفاق تصنیف ”کاشمیری زبان اور شاعری“ میں لکھا ہے کہ:

”۱۹۱۲ء میں مہجور کو محسوس ہوا کہ اب فارسی کا مذاق ملک میں روز بروز ختم ہوتا جا رہا

ہے اور اُس کی جگہ اردو لے رہی ہے تو آپ نے بھی اردو میں شعر کہنے شروع کیے۔

جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ۱۹۱۲ء کے آغاز میں لداخ کی ملازمت کے بعد مہجور

موسم سرما میں پنجاب گئے۔ وہاں امرتسر سے لدھیانہ جانا پڑا۔ ان دنوں لدھیانہ میں ایک انجمن ”بزم ادب“ کے نام سے حضرت لدھیانوی کی سرپرستی میں قائم ہوئی تھی۔ جس کے تحت پندرہ روز مشاعرہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ مہجور کو بھی شمولیت کی دعوت ملی۔ آپ نے یہ کہہ کر ٹالنا چاہا کہ میں فارسی کا شاعر ہوں، لیکن آفت صاحب کے اسرار سے ایک غزل کہنا پڑی مصرح طرح یہ تھا:

ع: طائر دل کو پھنسانے کو یہ دام اچھا ہے۔

مہجور نے مشاعرے میں نواشعار کی اردو غزل سنائی حاضرین نہایت محظوظ ہوئے۔ خصوصاً اس شعر کی آفت صاحب نے بہت داد دی۔

اجڑے غاروں میں رہا کرتے ہیں رہزن چھپ کر

دل مضطر ہی میں دل بر کا قیام اچھا ہے

اس واقعے کے بعد مہجور صاحب کی جھجک دور ہوئی اور آپ نے بارہ سال یعنی ۱۹۲۴ء

تک اردو زبان کو اظہار خیالات کا ذریعہ بنایا۔^۸

مہجور اردو میں قدیم انداز میں غزل کہتے تھے۔ کچھ نظمیں اور ایک ادھ قصیدہ بھی اُن کی یادگار ہے۔

اُن کی شعری دلچسپیاں بیس پچیس برس تک جاری رہیں۔ اُن کی غزلوں کے کچھ اشعار مثال کے طور پر ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں:

باغ شالا مار کا سودا مرے سر میں نہیں

جس چمن میں ہے میرا گل وہ گلستان اور ہے

دل درد آشنا میرا کسی سے ہم زباں کیوں ہو
 عیاں انجام ہو جس کا وہ میری داستاں کیوں ہو
 بدل دی رُخ کی زردی غاڑہ مغرب کی سرخی نے
 قدیمی وضع کا پابند اب ہندوستان کیوں ہو
 رہ کوئے صنم گوشہ نشین زاہد بتائے کیا
 جو منزل سے ہونا واقف وہ میرا کارواں کیوں ہو

مہجور کا فطری رجحان قومی اور اخلاقی شاعری کی طرف تھا۔ چنانچہ ان موضوعات پر انہوں نے جو شاعری کی ہے۔ اس میں جذبات کا خلوص اور روانی قابل توجہ ہے۔ ان کی ایک نظم ”خطاب بہ مسلم“ کے عنوان سے ”اخبار کشمیر“ میں شائع ہوئی تھی۔ نظم کے چند اشعار پیش ہیں:

بتا مسلم کشمیر کبھی سوچا بھی ہے تو نے
 تو ہے کسی گلشن رنگین کا برگِ شاخِ عریانی
 ترے اسلاف تھے وہ جن کے علم و فضل کے آگے
 ادب سے جھکتے تھے دانشوران ہندو ایرانی
 شہنشاہِ معظم زین العابدین بڈشاہ
 کیا اکبر نے جس سے کسبِ آئین جہاں بانی
 بخوبی یاد ہے اب تک سخن سنجان عالم کو
 غنی کی نکتہ سنجی، شیخ صرّنی کی سخن دانی
 غرض بے مثل تھے الاف تیرے حسن و خوبی میں

مگر اب قابل ماتم ہے تیری خانہ ویرانی

عید کے موقع پر مجبور نے ایک نظم کہی تھی اُس کے چند اشعار دیکھئے:

بام گردوں پر نظر آتے ہیں آثارِ ہلال!

عید کا پیغام لاتا ہے سدا کارِ ہلال

ہے دلیل کامیابی جید و سعی روز و شب

ہم کو یہ زریں سبق دیتی ہے رفتارِ ہلال

دینانا تھر رفیق بھی اس دور کا ایک اہم نام ہے جنہوں نے ۱۹۱۳ء سے لے کر ۱۹۴۷ء کے بیچ کی شاعری کو

فروغ دیا۔ ریاست کہہ نہ مشق شعرا و ادبا میں اُن کا شمار ہوتا ہے۔ دینانا تھر رفیق کے متعلق عبدالقادر سروری لکھتے ہیں:

”رفیق کو اوائل عمر سے ہی شعر و سخن سے دل چسپی رہی۔ اُس وقت پونچھ کے شعرا

میں انھیں اُستادی کا مرتبہ حاصل ہو چکا تھا۔ اردو کے علاوہ پنجابی، کشمیری، ہندی حتیٰ

کہ انگریزی میں بھی آسانی سے شعر کہہ لیتے تھے۔ ۱۹۴۷ء تک ان کے کلام کی مکمل

بیاض تیار ہو چکی تھی، جو فسادات کے دوران ضائع ہو گئی۔ جو کلام بیچ رہا یا فسادات

کے بعد سرانجام پایا۔ اس کو مجموعے کی صورت میں ”سنبل وریحان“ کا نام سے

مرتب کیا ہے اس میں غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ غزل میں اُن کا انداز منجھا ہوا ہے

شعر کی تکنیک پر انھیں اتنی دست رس ہے کہ وہ طویل بحر و مختصر بحر و، طویل

ردیفوں غرض پر نو کی تکنیک کے ساتھ آسانی اور روانی کے ساتھ کہہ سکتے تھے“ ۹

رفیق نے مختلف موضوعات پر نظمیں کہی ہیں۔ قومی، مذہبی، ملی، معاشرتی وغیرہ موضوعات اُن کی شاعری

میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اُن کی شاعری میں ایک اخلاقی رجحان مضمحل ہوتا ہے، جو کبھی کبھی سطح پر ابھرتا ہے۔

ہمت ہار کے بیٹھ نہ جاؤ اُٹھو اور پتو اور سنبھالو

آئی ہے گرداب میں کشتی بچنے کی کوئی راہ نکالو

اپنے عہد کے حالات کا رد عمل بھی اُن کی شاعری میں نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مشاہیر عہد پر بھی اُنھوں نے چند نظمیں کہی ہیں۔ اُن میں سری کرشن، گوتم بدھ، گرگو بند سنگھ، پنڈت جواہر لال نہرو، سردور ولجھ بھائی پٹیل اور لال بہادر شاستری جیسی عظیم شخصیات پر اچھی نظمیں کہی ہیں۔ ”بھگوان رام“ رفیق کی طویل نظموں میں سے ایک ہے۔ اس طرح رفیق نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھا کر اردو کے شعری سرمائے میں اضافہ کیا اور اُس دور کی اردو شاعری کو فروغ بخشا۔

اس عہد کے اکثر شعراء نے غلامی اور محکومی جیسے موضوعات پر کھل کر لکھا۔ نظم و نثر دونوں اصناف پر یہی موضوعات چھائے رہے۔ اس دور کے زیادہ تر شعراء میں انھیں موضوعات کی بھرمار ملتی ہے۔ پنڈت نند لال کو طالب بھی اس دور کے اہم شاعر تصور کیے جاتے ہیں۔ جو اس عہد میں اردو شاعری پر رحمت بن کر چھائے۔ طالب نے اردو شاعری کو کافی حد تک فروغ دیا۔ اور شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی۔ اُن کے کلام کے دو مجموعے بھی منظر عام پر آئے۔ عبدالقادر سروری لکھتے ہیں:

”پنڈت نند لال کو طالب کشمیر کے اردو شعراء میں اساتذہ کا مقام رکھتے ہیں اور

ہم سے قریب تر عہد میں وہ شعر و ادب کی فضا پر چھائے رہے، اور بہت سے نوعمر سخن

بچوں کو راہ دکھائی۔ تعلیم کے زمانے میں منشی امیر الدین نے ان کی شاعرانہ

صلاحیتوں کو پا کر اُن کی ہمت افزائی کی۔ چنانچہ کوئی گیارہ برس کی عمر سے وہ شعر

کہنے لگے تھے۔ بعد میں جب پنڈت کپتئی کشمیر سے منسلک ہوئے تو طالب نے بھی

اُن سے رجوع کیا۔ اور اس فن کے رموز سے آشنائی حاصل کی۔“ ۱۰

طالب کا خاص میدان نظم ہی رہا۔ نظم سے اُن کو دلی لگاؤ تھا اور اُن کے مجموعے کلام میں شامل نظمیں اُن کے دور کے فکر کی اچھی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر کی خوب صورتی و دل کشی بھی اُنھیں متاثر کرتی رہی اور کشمیر کے حسن کو وہ نظم میں پروتے رہے۔ نظم کے چند اشعار مثال کے طور پر پیش ہیں:

شکست آرزو تھی لطف بہار دیکھوں

کا شانہ چمن کے نقش و نگار دیکھوں

باغ نشاط میں ہو دل کو نشاط حاصل

تازہ نسیم ڈل ہو اور شالامار دیکھوں

طالب نے مذہبی اور قومی موضوعات پر بھی نظمیں کہی ہیں۔ اُن کی مذہبی شاعری کو ریاست میں کافی اہمیت حاصل ہے:

کس قدر روشن ہے اپنی آج شام زندگی

لائی ہے شیور اتری تازہ پیام زندگی

رسا جاودانی بھی اس دور کا ایک اہم نام ہے جنھوں نے خون دل سے ریاست میں اردو شاعری کی آبیاری کی۔ رسا کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ اس لئے کم عمری میں ہی شاعری کی آبیاری کی۔ رسا کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ اس لئے کم عمری میں ہی مشاعروں اور ادبی محفلوں میں حصہ لیتے تھے۔ رسا مشاعروں میں سامعین کو اپنا کلام سنا کر محفوظ بھی کرتے تھے۔ اُس دور کے مجلات اور دیگر روزناموں میں اُن کا کلام آئے دن چھپتا رہتا تھا۔

غزل سے رسا کو گہرا شغف تھا۔ اس لئے زیادہ زور غزل پر ہی دیا۔ اُنھوں نے غزل گوئی میں چھوٹی بحروں کا استعمال کیا۔ رسا کا کلام نہایت ہی سادہ اور آسان زبان میں ہوتا ہے۔ اُن کی شاعری میں غور و فکر کی پرچھائیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ رومانی عنصر بھی اُن کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے مگر اُس رومانیت میں بھی غور و فکر کے عناصر شامل نظر آتے ہیں۔ رسا نے چھوٹی چھوٹی بحروں میں بہت ہی فکر آمیز شاعری کی ہے۔ مثال کے طور پر چند اشعار:

بے یقینی ہے سستی ایماں
 ضعف ادہام کا سہارا ہے
 تیری فرقت میں تجھ سے ملنے تک
 تیری پیغام کا سہارا ہے

ہر چند ہے غزل دل درد آشنا کی بات
 اس پہ چل پڑی ہے شکم اور غذا کی بات
 مہمل ہے اس زمانے میں صدق و صفا کی بات
 البتہ سمجھی جاتی ہے مکر و ریا کی بات
 ہوا تنہا پہ عشق تو چھائی ہے بے خودی
 ذکر فراق و وصل تو ہے ابتدا کی بات

رّسا کا خاص میدان غزل ہی رہا لیکن اُن کی زیادہ تر غزلوں میں نظم کا سا انداز پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں

عبدالقادر سروری لکھتے ہیں:

”اُن کی بعض غزلوں میں نظموں کا تسلسل پایا جاتا ہے لیکن اُنھوں نے کچھ
 نظمیں بھی لکھی ہیں۔ اُن میں ”بیٹے دنوں کی یاد“ اور ”ساون“ پاکیزہ
 نمونے ہیں۔ ”ساون“ کے دو بند ذیل میں درج ہیں۔ جس میں اپنے عہد

کی نظم نگاری کی جھلک موجود ہے۔“

رّسا کا پہلا مجموعہ کلام ”لالہ صحرا“ کے نام سے ۱۹۴۶ء میں شائع ہوا جس میں اُن کا ۱۹۴۶ء سے پہلے کا کہا

ہوا تمام تر کلام موجود ہے۔ رسا کے اس کارنامے نے ۱۹۳۱ء کے بعد کی شاعری کو کافی حد تک فروغ بخشا۔ ”لالہ صحرا“ کے علاوہ بھی رسا کے چند اور مجموعات منظر عام پر آئے جو ۱۹۴۲ء کے بعد کی شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں جن میں ”نظم ثریا“ اہم ہے۔

رسا کا ابتدائی کلام بے معنی تھا لیکن بعد میں باقاعدہ ریاضت سے اُن کی شاعری میں لغویت، معنویت اور پختگی آگئی۔ اُن کی شاعری میں حقیقت اور رومان کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ غلام رسول میر کے بعد کشمیر کے سب سے بڑے رومانی غزل گو شاعر رسا مانے جاتے ہیں۔ رسا نے معلم کا پیشہ اختیار کیا اور سبکدوش ہونے تک روح انسانی کی تعمیر کرتے رہے۔ اردو اور فارسی پر دسترس رکھنے والے رسا صاحب نے اردو شاعری میں اپنا لوہا منوایا اور ساتھ ہی ساتھ کشمیری شاعری میں بھی اہم نام کمایا ہے۔ رسا کا کلام اپنی ترنم ریزی، لطافت اور روانی کے لحاظ سے کافی جاذب توجہ ہے، اس میں رندی اور رنگینی کا عنصر بھی شامل ہے اور یہی بات اُن کو رسول میر سے مشابہ کرتی ہے۔ رسا نے بہت سے مشاعروں میں شرکت کی۔ آل ایڈیا مشاعروں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ مشاعروں کے بارے میں رسا ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”جی ہاں! میں دہلی، لاہور، امرتسر وغیرہ گیا ہوں میں نے اردو کے اُس پہلے

مشاعرے میں حصہ لیا ہے جو جموں میں ہوا اور جس میں برج موہن داتا تریہ کیفی،

روش صدیقی وغیرہ شامل تھے۔ اُس کے بعد جو بھی مشاعرے ہوئے میں اُن میں

شرکت کرتا رہا اور اردو کے تقریباً سبھی شعراء سے ملاقات کا موقع نکلتا رہا۔“ ۱۲

رسا کا کلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کشمیری کے علاوہ آپ کو اردو میں شعر کہنے میں مہارت حاصل

تھی۔ مثال کے طور پر چند اشعار:

تو نقاب اُلٹ دے تو ہو سحر، تیری زلف بکھرے تو نیم شب

یہی اپنے لیل و نہار ہیں یہی صبح ہے یہی شام ہے

☆

جہاں تیرا نقش قدم ملا، وہیں سر بسجود پڑے رہے
یہاں عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ قیام

☆

وہ رشکِ قمر آج سرِ شام نہ آیا
شب بھر کسی پہلو مجھے آرام نہ آیا

☆

تڑپا جو کیے ہم تو بڑھا اُن کا تغافل
اے جذبِ دروں تو بھی کسی کام نہ آیا
ہم بن کے تماشا تو گئے اُس کی گلی میں
وہ بہر تماشا بھی لبِ بام نہ آیا

☆

جو اچاٹ ہو طبعیت تو چمن بھی اک زنداں
لگے صید کا اگر دل ہے قفس بھی آشیاں

☆

کبھی اے رسا گرم سے میرے گھر وہ اگر آئیں
کرے ناز بخت پر پھر یہ میرا غرب خانہ

رسا کاشمیری مجموعہ ”نیرنگ خیال“ ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا۔ آپ کلچرل اکادمی کی مرکزی کمیٹی اور جنرل کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں۔ کلچرل اکادمی نے انھیں خلعت فاخرہ سے بھی نوازا۔ ریاستی رسائل و جرائد میں اُن کا کلام سر فہرست رہا ہے۔ رسا نے مترجم، رواں اور شگفتہ زمینوں میں شعر کہہ کر ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ وہ نفاست پسند بھی تھے اور صاحب ذوق بھی، اور یہ چیزیں اُن کی شاعری میں بھی نمایاں ہیں۔

۱۹۳۷ء میں بھدر واہ میں ایک طوفان آیا جس سے متاثر ہو کر رسا جاویدانی نے ”لالہ صحرا“ کے نام سے نظم لکھی۔ جس کے دو اشعار پیش ہیں:

بدشت و در نظر ہا خواستم من

بصرائے چمن آراستم من

رسید آخر بمن صاحب گفتار ہے

چہ غم از لالہ صحراستم من

آپ کی ایک نظم ”صحرائی پھول“ ذیل میں درج ہے

لے لو یہ صحرائی پھول

لے لو یہ صحرائی پھول

توڑ کے ان کو لائی بن سے دور ہیں یہ مہجور وطن سے

ان پہ پڑی غربت کی دھول

لے لو یہ صحرائی کے پھول

سر سید کے مشہور مضمون ”عمر رفتہ“ سے متاثر ہو کر ”صبح زندگی“ کے عنوان سے ایک نظم لکھی۔ جس کے چند

اشعار ذیل میں درج ہیں:

ایک بچے نے خواب کیا دیکھا
کہ وہ بچے سے ہو گیا بوڑھا
زندگانی کے سب مراحل سے
ایک حصے سے رات میں گزرا

لو وہ اتنے میں خواب سے چونکا
اب اُسے کتنی شادمانی
شام پیری جسے سمجھتا تھا
وہ ابھی صبح زندگانی ہے

رسا کا دوسرا مجموعہ کلام ”نظم ثریا“ ۱۹۶۲ء میں چھپا۔ جس کے اشعار بے ساختہ اور جاندار ہیں۔ تغزل آپ

کے کلام کی جان ہے۔ مثلاً:

بس تیرے نام کا سہارا ہے
یہ بڑے کام کا سہارا ہے
جو سہارا ہے ماسوا الہی
وہ فقط نام کا سہارا ہے
بے یقینی ہے سستی ایمان
ضعف ادبام کا سہارا
تیرے فرقت میں تجھ سے ملنے تک

تیرے پیغام کا سہارا ہے
میکشوں کو فلک کی گردش میں
گردش جام کا سہارا ہے
زُلف میکش سے رُخ کی زینت ہے
کفر اسلام کا سہارا ہے
قیدگیسو میں دل رہا خورسند
صید کو دام کا سہارا ہے
ہوں خطا کار میں رسا لیکن
بخشش عام کا سہارا ہے

کسی کا نام کیوں ہو جائے بدنام
چلو ہم کو قضا نے مار ڈالا

کسی کا نام کیوں ہو جائے بدنام
چلو ہم کو قضا نے مار ڈالا

کہنے کو رسا سب کہتے ہیں اُن تک تو رسائی ہونہ سکی

کیا نام سکندر رکھنے سے جب بخت سکندر ہونہ سکی

☆

نہ قدر پہنچائی دوستوں نے رسا کی کچھ اُس کی زندگانی میں

بنائیں گے خاک کا وہ سرمہ مگر وہ خاک مزار ہوگا

☆

رسا کے کلام میں ہجر و وصال کی کسک ملتی ہے۔ جس میں پر صاحب دل اپنی دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے۔

بے وفا کے عہد کا اعتبار کیا کروں

اعتماد ہی نہیں انتظار کیا کروں

☆

کیا کروں اُن سے رسا میں بھول جانے کا گلہ

درحقیقت میں ہی اُن کی یاد کے قابل نہ تھا

☆

مجھے تیری تصویر کی جستجو ہے

کوئی جینے کا آسرا چاہتا ہوں

☆

تجھ سے ملنے کی جو دعائیں کیں

ایک بھی اُن میں مستجاب نہیں

چراغ حسن حسرت کا تعلق ضلع پونچھ سے تھا جو قدیم دور میں علم و ادب کا گہوارہ مانا تھا اور آج کے دور میں بھی

بہت شعرا و ادبا کا تعلق اس زمین سے ہے۔ حسرت ایک اچھے قلم کی پیدائش ضلع پونچھ کے قریب ایک گاؤں میں ۱۹۰۴ء میں ہوئی۔ آپ کے نانا اور دادا دونوں فارسی اور عربی کے عالم مانے جانے تھے۔ چراغ حسن حسرت کے نانا شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ محمدین فوق لکھے ہیں:

”آپ کا ذوق شعر و شاعری درحقیقت انہی کے فیضان کا نتیجہ ہے“۔ ۱۳

چراغ حسن حسرت کا صل میدان صحافت تھا۔ اس لگن کے باعث آپ نے ۱۹۲۵ء میں کلکتہ کا سفر کیا اور صحافت پیسے سے منسلک ہو گئے۔ ۱۹۵۱ء تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر اس خدمت کو ترک کر کے کراچی چلے گئے اور ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کر لی۔ ۱۹۵۵ء میں ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور جون ۱۹۵۵ء کو لاہور میں انہوں نے اس جہاں فانی سے کوچ فرمایا۔

چراغ حسن حسرت کو بچپن سے ہی ادبی ماحول ملا جس نے آپ کے ادبی ذوق کو جلا بخشی۔ آپ جس قدر اچھے، کامیات اور غیر جانبدار صحافی تھے اسی قدر ایک اچھے نثر نگار اور شاعر بھی تھے۔ شعری اصناف میں سے غزل اور نظم ان کی محبوب اصناف تھیں۔ قومی اور وطنی شاعری کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل وغیرہ آپ کے خاص موضوع رہے۔ اس کے علاوہ رباعی کہنے میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ مثال کے طور پر:

اُمید تو بندھ جاتی تسکین تو ہو جاتی

وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ ہی کیا ہوتا

غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے

کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا

حسرت کا اندازِ بیاں میر سے مماثل تھا۔ ان کی شاعری کے متعلق خوش دیومینی ”ہمارا ادب“ کے ایک شمارے

میں یوں رقم طراز ہیں:

”مولانا حسرت بہترین صحافی اور مانے ہوئے ادیب ہیں نہیں بلکہ شہر آفاق شاعر بھی تھے۔ اُن کی غزلوں میں عاشقانہ پن کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ جس بھی مشاعرے میں شرکت کرتے اپنی شاعری کا سکہ منوا کر ہی اُٹھتے تھے۔ حسرت نے بہت سی نظمیں اور غزلیں لکھیں لیکن کلام کا بیشتر حصہ یا تو ناپید ہو گیا یا پھر منتشر

حالات میں ہے۔“ ۱۴

چراغ حسن حسرت کا شمار ریاست کے اعلیٰ پائے کے شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کے چند اشعار

ذیل میں درج ہیں:

اب کے برسات میں بھی پی نہ سکے

ہم پہ روتی ہوئی برسات گئی

☆

زندگی تو ہی مختصر ہو جا

شب غم مختصر نہیں ہوتی

☆

ڈرتا ہوں کہ اس چشم فسوں ساز کی گردش

احساس تمنا کو تمنا نہ بنا دے

☆

حسرت کے لے تو آئے تری بزم ناز میں

کم بخت رونہ دے کہیں محفل کے سامنے

☆

شمعیں بجھنے لگیں کہرام ہے پروانوں میں
رخ روشن سے عیاں نورِ سحر ہے کہ نہیں

☆

غم آرزو کو نہ زندہ کر دل بے خبر یہ وہ آگ ہے
جو سلگ اٹھی تو سلگ اٹھی، جو دبی رہی تو دبی رہی

☆

جو انی مٹ گئی لیکن خلش دردِ محبت
جہاں معلوم ہوتی وہیں معلوم ہوتی ہے

میر غلام رسول نازکی کا تعلق بزرگِ سادات میر نازک قادری کے واسطے سے ہے جو شیخ حمزہ کے زمانے کے کچھ بعد کشمیر آئے۔ نازکی کے والد صاحب انہیں کی اولاد میں سے تھے اور عربی و فارسی کے سربر آوردہ عالم تھے۔ اپنے والد کی سرپرستی میں نازکی کو علم و ادب سے لگاؤ پیدا ہوا اور بچپن سے ہی شعر و شاعری کی طرف راغب ہوئے اور ابتدا میں اپنا کلام اخبارات وغیرہ میں غنی کا شمیری کے قلمی نام سے شائع کرواتے تھے۔
عبدالقادر سروری اُن کے متعلق لکھتے ہیں:

”غلام رسول نازکی وادی کے کہنہ مشق شاعروں میں سے ہیں اور اردو زبان میں
اظہاری نزاکتوں کے شعورِ بیان کے انداز پر قدرت نے انھیں اساتذہ کے مرتبے
تک پہنچا دیا۔ اساتذہ اردو کی روایت کے وہ وفا شعار پابند ہیں۔ اسی لئے غزل کی

صنف زیادہ تر اُن کی فکر کا محور ہی ہے۔ لیکن اُن کی غزل نئے عہد کی نئی غزل ہے،

جس میں ہمارے اپنے عہد کی فکر کا شعور موجود ہے۔ میر کی سادہ بیانی کا پرتو اگر کشمیر

کے کسی سخن کے کلام میں نظر آتا ہے تو وہ نازکی ہیں۔“ ۱۵

نازکی نے اپنے دور کے تمام تحریکات اور رجحانات کا اثر قبول کیا اور نہ صرف ریاست کے طول و عرض میں اردو شاعر کی حیثیت سے مقبول ہوئے بلکہ بیرون ریاست میں بھی اپنی انفرادیت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح نازکی نے ریاستی شعرا میں اپنی ایک الگ شناخت قائم کی۔ نشاط انصاری اپنے ایک مقالے میں نازکی کی انفرادیت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”اس مینوسواد وادی کے سخن وروں میں مشکل سے دو تین ہی مطالع مند صاحب قلم

ایسے نکل آئیں گے جن کے شب و روز ماضی میں نہ سہی پر آج کل آسودہ حالی کے

اپسراؤں کے درمیان ضرور گزرے ہیں۔ اس مختصر جماعت میں میرے ایک کرم فرما

اور بزرگ دوست سرفہرست ہیں۔ جو ایک نام ہی نہیں بلکہ ایک مکتبہ فکر ایک دور اور

فکروفن کا دبستان ہے۔ چمنستان کشمیر کا یہ سبد گل یہاں کا کہنہ مشق شاعر براڈ کاسٹر،

منجھا ہوا مقرر، زبان و بیان کی خوبیوں و خامیوں اور فنی باریکیوں کا صبح پارکھ میر غلام

رسول نازکی ہے۔“ ۱۶

میر غلام رسول نازکی نے متعدد شعرا اور اُس عہد کی شعری روایات خاص کر کلاسیکی شاعری سے استفادہ

کرنے کے باوجود اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کیا۔ نازکی نے اپنی ذات کو منتشر ہونے سے

بچایا اور بہت ہی احتیاط سے کام لے کر نئی راہ نکالی۔ بقول حامدی کشمیری:

”نازکی صاحب کی شاعری میں اُن کی زندگی کے واردات و مشاہدات کی جلوہ گری

ملتی ہے۔ وہ تخیل آرائی، خیال طرازی یا لسانی تزئین کاری سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے تھے۔ اردو کے اکثر و بیشتر شعراء اس کا شکار رہے ہیں۔ نازکی صاحب کی شخصیت میں جذباتی کارفرمائی ملتی ہے۔ مگر جذبات کا فونر نہیں۔ وہ عقلی قوتوں سے کام لے کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنی شاعری کو جذباتیت سے آلودہ نہیں ہونے دیتے، وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے مختلف حقائق سے متصادم ہو کر اپنے داخلی رد عمل کو لفظوں کا نامہ پہناتے ہیں۔ اس طرح سے اُن کی شاعری زندگی کے دکھ درد کا احساس پیدا کرتی ہے۔“ ۱۷

پروفیسر ظہور الدین اپنے ایک مضمون میں نازکی کے متعلق لکھتے ہیں:

”غلام رسول نازگی وادی کے اُن معدودے چند شاعروں میں سے تھے جنہیں ایک طرف اگر فن شاعری کے جملہ لوازم کا بھرپور شعور تھا تو دوسری طرف رموز سے بھی کما حقہ آشنا تھے۔ زبان و بیان پر اس قدرت کی وجہ سے اساتذہ میں شمار کئے جاتے رہے۔“ ۱۸

آپ نے اپنے جذبات و خیالات کے اظہار کا بہترین ذریعہ رباعی و قطعات کو بنایا۔ اُن کے قطعات کے

چند نمونے ذیل میں درج ہیں:

دل سے اٹھی لب پر آئی لڑکھڑا کر گر پڑی

اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا مال التجا

حسن بے پرواہ نظر آتا ہے مغرور و فتنین

ماتحتی کو جب نہیں رہتی مجال التجا

میں اُس غریب کی مانند دل سے لڑتا ہوں
جو بے کسی میں الجھتا ہے قرض خواہوں سے
جو نا اُمید ہو لڑنے کے بعد اور دیکھئے
متاعِ خانہ کو حسرت بھری نگاہوں سے

آپ کی شاعری کلاسیکی انداز کی شاعری ہے اور فکر و جذبہ کی آمیزش سے مملو ہے۔ جہاں ریاست کے اردو شعرا میں نازکی کے مقام اور مرتبہ کا تعلق ہے تو انھوں نے اپنے بارے میں خود کہا ہے:

کشمیر کا رہنے والا ہوں اردو معلیٰ لکھتا ہوں
اس دیش میں مجھ سا کوئی بھی اردو کا سخن ور ہونہ سکا
ریاست جموں و کشمیر میں نازکی ایک ایسے دبستان کے شاعر تھے جو خود ان ہی کا بنایا ہوا تھا۔

کوئی حادثہ ہی ہوگا جو انھیں ملا کے رکھ دے
تیرا حسن عرش سیما، میرا عشق پایادہ

مجھے اب پتا چلا کہ وہ مائل کرم تھے
مجھے بزم میں جو دیکھا تو بدل گیا ارادہ

کر بلا آج بھی ہے دیکھ اُدھر خون حسین
وہ محمد کی نوا سی ہے میرا ساتھ نہ چھوڑ

نہ محفل ہے نہ مے خانہ، نہ ساقی ہے نہ پیانہ

جو تو آئے تو مے آئے جو مے آئے تو جام آئے

نشاط کشتواڑی اصلی نام غلام رسول ۱۹۰۹ء میں کشتواڑ میں پیدا ہوئے۔ گھریلو حالات اچھے نہ ہونے کے عوض اعلیٰ تعلیم سے محروم رہے۔ کتب بینی کا جذبہ بچپن سے ہی تھا۔ اردو ادب، تاریخ اور مذہبی کتابوں کے مطالعے میں ہمہ وقت محو رہے۔ ادبی لگن اور ذوق کی وجہ سے شوق مطالعہ نکھرتا گیا اور اردو زبان و ادب کے دل دادہ بن گئے اور تمام عمر اردو شاعری کی آبیاری کرنے میں مشغول رہے۔ اسیر کشتواڑی ان کی شاعری کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”یوں تو نشاط کشتواڑی کو شعر و شاعری کا شوق بچپن سے موجود تھا۔ لیکن ۱۹۳۹ء میں

اچانک و فوراً جذبات نے دم توڑ دیا اور شاعری کی ابتدا اپنے اُستاد محترم مولانا پونچھی

مرحوم کی مدح میں لکھے ہوئے ایک اردو قصیدہ سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ غزل اور دیگر

اصناف سخن پر بھی طبع آزمائی کی۔“ ۱۹

آپ نے ۱۹۴۱ء میں سیماب اکبر آبادی کی شاگردی اختیار کی اور تقریباً تمام اصناف میں کہنہ مشق کی۔ ریاستی و بیرون ریاست میں بھی آپ کا کلام شائع ہوتا رہا۔

اس طرح چراغ سے چراغ جلتے رہے اور آج جموں و کشمیر کے تینوں حصوں میں اردو کے کم و بیش سینکڑوں شاعر کمال فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دراصل میں نے اپنے موضوع کے مطالعے کو ان ہی شعرا تک محدود رکھا ہے۔

موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو ریاستی شعراء کے شعری مجموعے آئے دن وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ جن میں سے بعض کو نہ صرف ریاستی سطح پر سراہا گیا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر کے موجودہ دور کے وہ شعراء جنہوں نے اپنے اسلوب بیان، منفرد حسیت، جمالیاتی ذوق اور

متنوع موضوعات سے اُردو شاعری کو ہم کنار کیا ان شعرا میں حامدی کاشمیری، پرتپال سنگھ بیتاب، ودیارتن عاصی، مظفر ایرج، محمد زماں آزرده، رفیق راز، ہمد کاشمیری، خالد بشیر احمد، ایاز رسول نازکی، اقبال عظیم چودھری، رخسانہ جبین، ترنم ریاض، فرید پرتی، شفیق سوپوری، نذیر آزاد، طاہر مضطر، احمد شناس، نصرت چودھری، فاروق آفاق، شبنم عشائی، بلراج بخشی، فدا راجوری، کے ڈی مینی، امین بانہالی، جان محمد آزاد، پرتی رومانی، رفیق اجتم، سجاد پونجھی، رفیق ہراز، مکھت فاروق نظر، لیاقت جعفری، پرویز مانوس، اشرف عادل، خورشید کاظمی، عشاق کشتواڑی، شام طالب، مجید عاصمی، فریدہ کول، بشیر احمد بشیر، غلام نبی غافل، سہیل مہدی، فاروق فدا، عنقر علی شہباز، سید لیاقت نیر، یاسین سبتلی، مختتم احتشام اور عبدالعنی جاگل وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ یہ تمام شاعر اپنے فنی کمال اور ندرت کے باعث اکیسویں صدی میں ریاست کا سرمایہ اور اثاثہ ہیں۔ چنانچہ ان شعرا کے فنی محاسن کا اجمالی جائزہ حسب ذیل ہے۔

عصر حاضر میں ریاست کے شعر و ادب کی آبیاری کرنے والوں میں کئی نام ایسے ہیں جو اپنے فکر و نظر کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں ان میں حامدی کاشمیری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ریاستی سطح پر ہی نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی جتنی توجہ کے مرکز آپ ہیں اور جتنی شہرت آپ کو نصیب ہوئی وہ انظر من الشمس ہے۔

حامدی کاشمیری (۱۹۳۶ء) ایک ایسی شخصیت ہیں جو اردو زبان و ادب کے معماروں میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی زیادہ شہرت تو بحیثیت نقاد کے ہے اور آپ کا نام جدید تنقید کے عالمی شہرت یافتہ نقادوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا، پروفیسر گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی کے بعد پروفیسر حامدی کاشمیری نے اپنے طبع زاد و تازہ اکتشافی تنقیدی رجحان کو اختراع کر کے جدید اُردو تنقید کی دُنیا میں اپنا شخص قائم و دائم کر لیا ہے۔

پروفیسر حامدی کاشمیری افسانہ نویس، ڈرامہ نویس، بہترین انشا پرداز، ممتاز شاعر، اور معتبر نقاد کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہر صنف میں منفرد اور دنیائے اردو کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے والی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ادبی فن پاروں کا مطالعہ کر کے اپنی رائے قائم کرنے کے لئے ایک کتاب درکار ہے۔ میرا مقصود صرف

ان کی اردو شاعری کو اجمالاً زیر بحث لانا ہے۔ کیونکہ شاعری حامدی کاشمیری کی پہلی محبت ہے اور آپ خود کو تنقید نگار نہیں شاعر کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بقول پروفیسر مجید مضمّر۔

”حالانکہ حامدی کاشمیری خود کو بنیادی طور پر شاعر کہلانا پسند کرتے ہیں“۔ ۲۰

مظہر امام اپنے ایک مضمون میں یوں رقمطراز ہیں۔

”میرے نزدیک حامدی کاشمیری کی پہلی شناخت ایک تنقید نگار کی ہے لیکن خود اُن کی

رائے اس سے مختلف ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ وہ پہلے شاعر ہیں پھر تنقید نگار۔ بہر

حال اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ وہ بحیثیت ناقد بھی انفرادیت اختیار رکھتے ہیں اور

بحیثیت شاعر بھی“۔ ۲۱

ڈاکٹر محی الدین قادری زور حامدی کاشمیری کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رائے اس طرح دیتے ہیں۔

۔۔۔ (حامدی کاشمیری) کشمیر کے جدید اردو ادب کی رنگارنگ شخصیت

ہیں۔ وہ افسانہ نگار سے بڑھ کر شاعر اور شاعر سے بڑھ کر افسانہ نگار“۔ ۲۲

حامدی کاشمیری نے اپنی ادبی سرگرمیوں کے ان دنوں پہلو کو یکساں اہمیت دی ہے۔ اور دونوں میں انہوں

نے تازہ کاری کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ چھپنے والے اور اعلیٰ معیار کے تقریباً سبھی رسائل

میں اُن کے تحقیقی و تنقیدی مضامین اور شعری تخلیقات وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں۔ پروفیسر حامدی کاشمیری کے اب

تک سات شعری مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ عروسِ تمنا

۲۔ نایافت

۳۔ لاحرف

۴۔ شاخ زعفران

۵۔ وادی امکان

۶۔ خوابِ رواں

۷۔ یک شہرگماں

ان کی شاعری کے مطالعے سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ حامدی کا شمیری اپنے منفرد اسلوب و آہنگ کی بنا پر جدید اور ماد بعد جدید اردو شاعری میں اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہیں۔ آپ اظہارِ بیت کے فطری اصولوں کے تحت تجربات کی تجسیم کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں عصری آگہی کا اظہار مختلف پہلوؤں سے ملتا ہے۔ عصری آگہی، قدروں کی شکست و ریخت اور زندگی کی لایعنیت ان کی شاعری کے خاص موضوعات ہیں۔ برف، پرندے، نوا، خون، سنگ، وادی، شجر، شعلہ، دشت، چنار، ایسے لفظ پیکر ہیں جن سے عموماً آپ نے اپنی شاعری کو تراشا ہے۔ مثال کے طور پر چند اشعار درج ہیں۔

موجِ انفاس آتشیں ہی نہیں

برف پگھلے گی یہ یقین ہی نہیں

برف سے ڈھک جائیں گے ساتوں پہاڑ

وادی وادی آتشیں ہو جائیگی

گر گیا خون بے گناہوں کا

بڑھ گئی اشتیہا زمینوں کی

خون رخشندہ کو اچھلنا تھا

ہر حقیقت کو خواب کرنا تھا

یہ زمین دیکھنے میں سبز نظر آتی ہے

دو قدم اور چلو سوختہ پائی دے گی

حامدی کاشمیری کے کلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ابتداء سے آج تک تازہ کاری اور نادر کاری کو برقرار رکھا

ہے۔ آج کا انسان جس غیر محفوظیت، وحشت اور خوف کا شکار ہے اس کا ذکر تو عصری شاعری میں عام ہے اور حامدی

کاشمیری کے ہاں بھی یہ موضوعات ہیں لیکن ان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ یہ موضوعات تازہ دم ہو جاتے ہیں۔

جن موضوعات کا انتخاب آپ کرتے ہیں ان سے قاری صدیوں سے واقف ہوتا ہے مثلاً برف باری، موسم برگ و ثمر،

موت و حیات، خوشی و غم، ظلم و جبر اور سیاست وغیرہ۔ لیکن جب قاری شاعری کا مطالعہ کرتا ہے تو نئے پن اور تازے

پن سے دوچار ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند اشعار۔

روکو نہ میرا راستہ سرسبز جنگلو!

میں دست و پا شکستہ ہوں، پیچھے غنیم ہے

میرے محافظو! خنجر بکف رہو شب بھر

سنا نہیں، وہی آئی باہر سے

سبھوں نے بند کئے اُن پر اپنے دروازے

خبر یہ سب کو تھی، لوٹ آئے تھے سمندر سے

ان کی ایک غزل کے یہ اشعار بھی ملاحظہ کیجئے۔

یہ وقوعے تو آسماں کے ہیں

سانچے اور جسم و جاں کے ہیں

آج انھیں پہلی بار دیکھا ہے

کون ہیں یہ بھلا کہاں کے ہیں

دونوں پاتال میں مقید ہیں

دوہی کردار داستاں کے ہیں

سایہ سایہ ہے اژدھا صورت

کیا یہ آثار اسی جہاں کے ہیں؟

اس غزل کی زبان صاف و سادہ ہے لیکن زبان میں داخلی ساخت دیکھئے اور کس طرح اشعار تہہ در تہہ

معنویت لئے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ اور خیال کا وہی رشتہ ہے جو لباس اور جسم کا، اگر یوں کہا جائے کہ جسم اور

روح کا تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ اس کا خیال حامدی صاحب کی شاعری میں ہمیں اکثر ملتا ہے۔ انہوں نے الفاظ کو

مہارت اور فنکارانہ سلیقے سے استعمال کر کے اپنے حسیات و تخیلات، ولولوں اور امنگوں، محرومیوں، تجربات و

مشاہدات زندگی کو تخلیقی عمل کی صورت میں پیش کیا ہے۔

واد یوں سے پھول رخصت ہو گئے

پھر وہی ایام بے تابی کے ہیں

☆

گوئی دستک کی صدا میں نے دریچہ کھولا
سامنے تکتا ہوا راہ گزر تھا کوئی

☆

یہ کوہ نما رات بھلا طے ہو تو کیونکر
اب صبح فروزی کا سہارا ہی نہیں ہے

☆

میں کہیں تھک ہار کے بیٹھا نہیں
دیکھ اے دشت طلب میری طرف

☆

ہاں اس لمحے میں ہوتا ہے ستاروں کا نزول
شہر خوابیدہ میں کوئی دل بیدار ہے کیا؟

☆

تم نے آنے میں دیر کر لی ہے
ہر نفس کا حساب کرنا تھا

☆

حامدی کا شاعری کی شاعری میں مقامی رنگ، ظلم و جبر، معاشرتی زندگی، سیاسی اور معاشی حالات کا کھل
کرا نظر ملتا ہے۔ شاعر ہو یا پھر فلکشن نگار کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی زندگی، سماج، عہد اور ماحول میں

پیش آنے والے حالات کو باریک بینی سے دیکھے اور ذوقِ قلم کرے۔ حامدی کا شمیری بھی ان ہی حالات سے متاثر نظر آتے ہیں مثلاً۔

سیاہ دشت میں نورِ قمر کہاں تک ہے
یہ ناشناس توقفِ سفر کہاں تک ہے

☆

بھٹکتے پھرتے سیاہی کے دہشت و وحشت میں
چراغِ راہ گذر ہے یقین نہیں آتا

☆

ہوا آ رہی ہے بُو لہو کی
ضرور کوئی اس بستی میں مقتل رہے ہیں

☆

جو سمت نما ہو وہ ستارہ ہی نہیں ہے
ظلمت کے سمندر میں کنارہ ہی نہیں ہے

☆

سراب و دشت کی ظلمت کا کوئی انت نہیں
بتاؤ روشنی چشم تر کہاں تک ہے

☆

سب کو آشفته کار ہونا تھا

دشت کو بے کنار ہونا تھا

☆

دشت کی دھوپ سے پگھلتے رہے

ابر کو سایہ دار کرنا تھا

☆

یہ کیسی آگ میری خاک میں ہے

فروغ شعلگئی افلاک میں ہے

☆

ہے سارا شہر گرد تیرہ میں گم

میں تنہا ہالہ مہتاب میں ہوں

☆

فراغت سے عدو بیٹھے ہوئے ہیں

میں اپنے حلقہ احباب میں ہوں

☆

مرے سینے میں سب پرندے چھپے

شجر در شجر برف گرتی رہی

☆

اس میں شک نہیں کے حامدی کاشمیری کی شاعری پر ترقی پسندانہ طرز فکر بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔

ابھی نہ دے مجھے اے دوست! دعوتِ عشرت

سلگ رہی ہے میرے دل میں آتشِ آلام

☆

اُفتق پہ چھائی ہوئی تیرگی کے دامن سے

مجھے یقین تھا اُبھرے گی تابناک سحر

☆

اور آج ہم جسے سمجھے ہیں صبحِ نواے دوست!

یہ صبحِ نو ہے حقیقت میں اک فریبِ نظر

☆

لیکن ۱۹۶۰ء کے بعد انہوں نے اجتماعیت کے بجائے وجودیت پر زور دیا۔ اور ان کی شاعری میں باطن

شناسی کا عمل نمایاں ہے۔ ان ہی کی زبان میں ملاحظہ کیجئے۔

” (۱۹۶۰ء کے بعد)۔۔۔۔۔ میرے رویوں میں بنیادی تبدیلی آنے لگی۔ میں

نظریات کی ملمع کاری کو محسوس کر کے وجودی خیالات کی اصلیت کے قریب آنے

لگا اور مکاشفانہ آگہی سے حقائق کا ادراک کرنے لگا۔۔۔“ ۲۳

شاخ زعفران میں انہوں نے بجا طور پر لکھا ہے۔

”میں شاعری کے ابتدائی دور ہی سے ایک بے نام اور ناقابلِ تسخیر جذبے کے

تحت خارجی دنیا سے باطن رجوع کرنے پر مائل رہا ہوں۔ داخلیت پسندی

کے اس رویے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ میرے وجود کے حجابات اٹھتے گئے اور
میں تخلیق شعر کے عمل کے دوران میں خود پر منکشف ہونے کے معجزاتی عمل سے

دوچار ہونے لگا۔“ - ۲۴

پروفیسر مظہر امام یوں کہتے ہیں۔

”ان کی شاعری تخیر و تجسس اور خوف و حراس کے جو مناظر پیش کرتی ہے اس کی

نوعیت تخلیقی ہے اور باطن کے اضطراب کی پروردہ ہے۔“ - ۲۵

ان کی شاعری کلاسیکی رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ جدید حسیت اور عصری آگہی اور وسعتِ مشاہدہ، فکری تنوع اور
جدت اسلوب سے مزین ہے۔ ان کی زبان، تراکیب، علامات اور استعارات کا جدید استعمال ان کی شاعری کو ایک
نیارنگ عطا کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد گریہ کہا جائے کہ ان کی شاعری میں وطن سے محبت کا
اثر صاف دکھائی دیتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن حامدی صاحب کو صرف ریاست تک محدود رکھنا بے انصافی ہوگی کیوں
کہ ان کی شاعری جس طلسمی دُنیا کی سیاحت پر آمادہ کرتی ہے وہاں مقامیت کی حدیں منہدم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ کشمیر
کے صوفی شاعروں کے شعری ورثہ کے علاوہ میر، غالب، اقبال اور پھر یورپی اثرات سے متعلق تحقیق کی سعی ثابت
قدم ہے۔ اس طرح حامدی صاحب کے ہزار رنگ ہیں جن کو چھیڑنا نا انصافی کے مترادف ہوگا اور جن کا احاطہ اس
مختصر تعارفی خاکے میں نہیں ہو سکتا۔ بالآخر میں اپنے اس طائرانہ جائزہ کا خاتمہ ان اقوال کے ساتھ کرتا ہوں۔

”وہ عصری حقیقتوں کو جذب کرنے کے باوجود انسان کی بنیادی جبلتوں اور عناصر کی

آمیزشوں کے شاعر ہیں۔ فطرت کو اس کے ان گنت رنگوں میں لکھتے ہیں اور بصری،

حسی تجربوں میں سے گذرتے ہوئے لفظ و معنی کے ماورائی آفاق تلاش کرتے

دیکھائی دیتے ہیں۔“ - ۲۶

”حامدی کاشمیری کی شاعرانہ شخصیت حساس، سنجیدہ اور مفکرانہ ہے۔“ - ۲۷

”حامدی اپنے نظریات کے باعث اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب ہو چکے

ہیں۔ ان کے مداح اور معترض دونوں حلقے موجود ہیں۔ لیکن نئی نسل سے تعلق رکھنے

والوں میں وہ قدر و احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔“ - ۲۸

رفیق راز:- حامدی کاشمیری اور حکیم منظور کے بعد آج کی تاریخ میں رفیق راز ریاست جموں و کشمیر میں اُردو

کی معیاری شاعری کی پہچان بن چکے ہیں۔ رفیق راز کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جتنی عمدہ غزلیں اور

نظمیں اُردو زبان میں لکھ رہے ہیں ویسی ہی شاعری کشمیری زبان میں بھی کر رہے ہیں۔ اُردو میں اب تک ان کے دو

شعری مجموعے ”انہار“ (۱۹۹۸ء) اور ”مشرق“ (۲۰۰۶ء) کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں۔ اسکے علاوہ ان کے

کشمیری میں دو شعری مجموعے ”نئے چھ نالان“ اور ”دستاویز“ منظر عام پر آچکے ہیں۔

رفیق راز گزشتہ کئی دہائیوں سے شاعری کر رہے ہیں اور جدیدیت کے راستے سے آج مابعد جدیدیت

تک آئے ہیں۔ رفیق راز کو کشمیر کا مابعد جدید شاعر کہا جاسکتا ہے۔ ثبوت کے طور پر ان کے درج ذیل اشعار

سامنے رکھے جاسکتے ہیں۔

جسم کے دشت میں ویرانی جاں بولتی ہے

فرق یہ ہے کہ کوئی اور زباں بولتی ہے

یہ کرشمہ تری تصویر کا ہی لگتا ہے

ورنہ دیوار کسی گھر کی کہاں بولتی ہے

رفیق راز کی غزلوں اور نظموں میں کشمیر کے شناختی امتیازات، تنہائی، ذات کا انتشار و وجود کی شکستگی،

زندگی کے بے معنی ہونے کا کرب، زمانے کی بے رُخی وغیرہ کا اظہار سکھ بند جدید شاعروں کی طرح فیشن کے

انداز میں نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہ سارے عناصر رفیق راز کی غزلوں میں سچے تحقیقی تجربے، جذباتی وحسیاتی شعور اور تہذیب یافتہ کیفیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رفیق راز اپنے سامنے کی زندگی اور زمانہ سے اپنی غزلوں کے لیے تار و پود حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا اظہار اپنی ذات کی گہرائیوں میں موجودہ منفرد لسانی، فکری، اور اسلوبیاتی رنگ و روش کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لیے رفیق راز کی غزلوں کی فضا، عام طور پر داستانی، اساطیری اور صوفیانہ نظر آتی ہے۔

ساتھ اب کے کچھ نہیں زادِ سفر بس ہاتھ ہیں
سات سو سالہ پرانا نقشہ تبریز ہے
ملدہ بغداد سے کرتا ہے تعمیر سخن
تیرے اندر کا بھی شاعر فطرتاً چنگیز ہے
اپنا ہی کوئی درپے آزاد مجھ میں ہے
مجھ سے ہی کوئی برسرِ پیکار مجھ میں ہے
لوگ مجھ کو دیکھ کر اتنے ہیں کیوں حیران سے
جیسے ناقہ پر میں ہوں ابھی کنعان سے
سر تولائے ہو بچا کراے مرے غازی مگر
سراٹھا کر چل نہ پاؤ گے یہاں تم شان سے

مشہور نقاد شمس الرحمن فاروقی نے بھی رفیق راز کی غزلوں کے مجموعے ”انہار“ کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا ہے۔

”رفیق راز کی غزل گوئی کا سب سے نمایاں پہلو اس کا فکری آہنگ ہے۔ غزل کے

بارے میں مدت تک یہ غلط فہمی بعض حلقوں میں رہی کہ اسے سادہ اور اسلوب ہی درکار ہے بعض لوگوں نے تو غزل میں استعارے کو بھی ناپسند کیا ہے بعض لوگوں نے غزل سے تقاضا کیا کہ اس میں صرف آپ بیتی اور ذاتی داخلی وارداتوں پر مبنی مضامین ہوں۔ رفیق رازان شعرا میں نمایاں ہیں جنہوں نے غزل کے اس روایتی پیکر کو توڑنے اور غزل کی آواز میں توانائی ڈالنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں رفیق راز کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے لیکن ان کے لہجے اور افکار دونوں میں تمکین اور پختگی کے آثار نمایاں ہیں گرد و پیش کی زندگی اور شاعر کے احساس اور ذات کا اس سے محاسبہ رفیق راز کی غزل کا خاص موضوع ہے۔ لیکن گرد و پیش کی زندگی کو سیاہ چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھتے نہیں اور نہ وہ اپنے محار بے کو جھنڈے کی طرح اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں انہیں اپنے محسوسات اور مشاہدات کو شعر کے قالب میں ڈھالنے میں کوئی مشکل اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شعر کے تقاضوں کو باقی تمام چیزوں پر مقدم جانتے ہیں ان کے شعر کا آہنگ انفعالیات اور بے چارگی کے احساس سے عاری ہے۔ زبان کے ساتھ بھی ان کا رویہ غیر رسمی اور تخلیقی ہے۔“ - ۲۹

شمس الرحمن فاروقی نے رفیق راز کی غزلوں کے بارے میں عمومی رائے کا اظہار کیا ہے اور ان کی باتوں کا حاصل اتنا ہی ہے کہ رفیق راز جدید تر شاعروں میں ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مشہور نقاد حامدی کاشمیری نے بھی رفیق راز کی انفرادیت کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

”۱۹۸۰ء کے بعد ریاستی اور ملکی سطح پر ابھرنے والے نئے شعرا میں رفیق راز نے

بہت جلد اپنی انفرادیت منوانے میں کامیابی حاصل کی۔ وہ ان معدودے چند نئے

شعرا میں نمایاں، امتیازی اور مستحکم حیثیت رکھتے ہیں جو تخلیق شعر میں دو بنیادی لوازم کو عزیز رکھتے ہیں۔ جو شعر میں کسی منصوبہ بندی سے اپنے کسی خیال یا نظریے کو ڈھالنے کے بجائے لفظوں اور پیکروں کو اپنے بل بوتے پر ترکیبی صورت میں ڈھلنے اور نادر کار شعری تجربے میں مقلوب ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ دوسرے جو روایت کے گہرے شعور کے ساتھ جدت کاری سے کام لیتے ہیں، رفیق راز خارجی زندگی کے خونچکاں واقعات، سانحات اور تضادات کا سامنا کرتے ہوئے ذہنی وار دات سے گذرتے ہیں اور گہرے زبان، خوف، اجنبیت اور دل گرفتگی سے آشنا ہوتے ہیں تاہم وہ مابعد جدیدیت رویے کے تحت خواب بینی سے دست بردار نہیں ہوتے ہر چند کہ وہ لمحہ بہ لمحہ ”شکست خواب“ کے المیے کا سامنا کرتے ہیں۔“ ۳۰

رفیق راز اپنی شاعری میں ڈکشن، ہیئت اور آہنگ کے اعتبار سے کچھ نیا اور انوکھا کرنے کی قوت اپنی لسانی تشکیل میں رکھتے ہیں۔ رفیق راز نے عربی، فارسی، اور اردو کی روایتی شاعری کے ساتھ ساتھ صوفیانہ شاعری سے بھی بہت گہرا فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن اپنے مشاہدے اور ادب میں لسانی سطح پر ہو رہی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس جرأت مندی سے انہوں نے شاعری کے مروجہ روایتی پیکروں میں تبدیلی کا سراغ لگانے کی سعی کی ہے جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی روشنی کی راہ بیدار ہوتی ہے۔

پانی سرابِ فکر کی موجوں سے دستیاب

سایہ کیسے ہوئے ہے مسافر پہ گردِ راہ

ردیف اور قافیہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شعر کی داخلی اور صوتی تبدیلیوں پر بھی خاصی توجہ کی ہے۔ جس کی مثال ان کے مجموعہ کلام ”انہار“ کی آخری ۲۳ غزلوں میں دیکھا جاسکتا ہے رفیق راز نے اپنی نظموں

میں خارج سے داخل کی طرف رُخ کرتے ہوئے فرد سے کائنات کے رشتے کی دریافت کے سلسلے میں شخص اور جذباتی سطحوں کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔

غرض کہ رفیق راز نے اپنی شاعری میں زمانے کے بدلتے تقاضوں اور شعری روایتوں کی ضرورت اور اہمیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اُن کی شاعری موجودہ اور آنے والے عہد کے لیے نئے شعری اُفق کی جستجو کے زاویے فراہم کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اُن کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

ہمارے خون کی خوشبو جاگ اٹھے گی

معطر اس سے یہ اکیسویں صدی ہوگی

☆

ڈوب ہی جاؤں گا یہ سوچا نہ تھا

یہ سمندر اس قدر گہرا نہ تھا

☆

میں ہی تھا اور میرے خواب تھے

چار سو تیرا دھواں پھیلا نہ تھا

پرتپال سنگھ بیتاب:- جموں و کشمیر کے جدید شاعروں میں پرتپال سنگھ بیتاب ان معنوں میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں کہ انھوں نے اپنی شاعری کا آغاز ۱۹۸۰ء کے آس پاس کیا لیکن آج تک اُن کی غزلیں اور نظمیں متواتر برصغیر ہندو پاک کے رسائل و جرائد میں شائع ہو رہی ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا پہلا مجموعہ ”پیش خیمہ“ ۱۹۸۱ء میں شائع ہوا، جسے ادبی حلقوں میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اسکے بعد بیتاب کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے مثلاً ”سراب دوسرا“ (۱۹۸۴ء) ”خود رنگ“ (۱۹۹۵ء) ”موج رنگ“ (۲۰۰۳ء) بیتاب کی نظموں کا مجموعہ ”نظم

اکیسویں صدی کی، (۲۰۰۸ء) میں شائع ہوئی غزلوں کا ایک مجموعہ ”شہر غزل“ کے نام سے زیر طبع ہے۔ پرتپال سنگھ بیتاب کی شاعری کا اندازہ ان کے درج ذیل غزلیہ اشعار سے لگایا جاسکتا ہے۔

مجھے معلوم تھا میں اور سنور جاؤں گا
گھر سے نکلوں گا تو ہر سمت بکھر جاؤں گا
راز موجوں کے سمندر نے بتائے ہیں مجھے
یہاں ڈبوں گا کہیں اور اُبھر جاؤں گا

کچھ تو ہیں پتھر پریشان آذروں کے درمیان
اور کچھ آزر پریشان پیکروں کے درمیان
جائے حیرت اس نئی تہذیب میں موجود ہے
اک پرانا سا کھنڈراونچے گھروں کے درمیان

جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی کے دوسرے شاعروں کی طرح پرتپال سنگھ بیتاب کی شاعری میں بھی
مقامیت، وجود کے دوہرے پن اور مایوس و پشیمردگی کے احساسات ملتے ہیں لیکن ان کا اظہار جدید استعاروں کے
ساتھ ہوا ہے، مثلاً ان کے یہ اشعار۔

کتنے یگوں کی برف ہے اس کو ہسار پر
باطن میں اس کے اب کوئی لاوا نہیں رہا

کھودی تھیں ہم نے اپنی روایات کے لیے
یہ کیا ہوا کہ ہم انہی قبروں میں گر گئے

وہ قتل کرتا ہے ایک ایک دن میں سو سو بار
کبھی کبھی تو مجھے خوں بہا بھی دیتا ہے

پر تپال سنگھ بیتاب کی شاعری قاری کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی، وہ شدتِ احساس کے شاعر ہیں۔ ان کے
اشعار میں ذاتی، ناکامی، فلسفہ، سیاست کی ناکامی، تہذیب و ثقافت کی ناکامی کی شکل جگہ جگہ ابھرتی ہے۔

پڑھتے رہے ہمیشہ پرانی کتاب ہم
اور ڈھونڈتے رہے ہیں نیا کوئی باب ہم

ہم بس گئے وہاں مگر آباد ہو نہ پائے
کچھ وہ جدید تھا کچھ ہم قدیم تھے

ایسی ہی شاعری کی وجہ سے پر تپال سنگھ بیتاب اکیسویں صدی کے شعراء کی فہرست میں صف اول کے شاعر
مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سچی اور کھری کھری شاعری کے خزانے میں اضافہ کیا ہے۔

قریہ قریہ ضابطوں کی حکمرانی دیکھنا
پھر ہوا میں چار سو اک بدگمانی دیکھنا
کس طرف سے آیا ہوں رُخ ہے اب کدھر میرا
راستوں کے جنگل میں کھو گیا سفر میرا

بیتاب کی شاعری میں جدید رنگ کے ساتھ ساتھ شعری روایات سے رشتہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بیتاب صاحب کی شاعری کو جدید شعراء میں امتیاز عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخصوص علامتوں کو ان مخصوص معنوں میں ہی استعمال نہیں کرتے جو اکثر جدید شعراء نے فرض کر لیے ہیں۔ بلکہ انہیں نئے جدید معنی بھی دیتے ہیں۔ ان کے یہاں سمندر، ہوا، آسمان، سایہ، شاخ، شجر وغیرہ جیسے الفاظ اُس قسم کی فضا اور کیفیت کی نوعیت سے الگ نظر آتے ہیں۔ جس طرح کی فضا اور کیفیت بیتاب صاحب سے بیس پچیس سال پہلے کے جدید شعراء کے کلام میں نظر آتی ہے۔

بلائی ہیں ہوائیں ہم کو بیتاب
مگر ہم تو غبارِ رفت گاں ہیں

ندے اونچائی میرے قد کو بے شک
میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے

پرندے ہیں دور بہت آسماں پر
زمین پر تو فقط پر چھائیاں ہیں

غرض یہ کہ جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی کی شاعری کو بلند یوں پر پہچانے والے جدید شعراء میں پرتپال سنگھ بیتاب بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔

رفیق راز کے بعد ایاز رسول ناز کی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ ایاز رسول ناز کی شاعری کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک طویل عرصے سے مشق سخن کر رہے ہوں۔ لیکن انہوں نے چھپنے چھپوانے پر کم توجہ دی ہے۔ اسی

لیے اب تک ایاز رسول ناز کی کے صرف دو مجموعے ہی منظر عام پر آئے ہیں ”خودرو“ اور ”شام سے پہلے“ ”خودرو“ ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا بہ مشکل سو صفحات پر مشتمل اس مجموعے میں غزلیں اور نظمیں ہیں۔ دوسرے مجموعے ”شام سے پہلے“ میں بھی ایاز ناز کی نے ڈیڑھ سو کے قریب غزلیں شائع کی ہیں یہ مجموعہ ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا اور بلاشبہ اس مجموعہ کی غزلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایاز رسول ناز کی صرف جموں و کشمیر کے ہی نہیں بلکہ پوری اُردو دنیا کے حوالے سے چند نمائندہ اکیسویں صدی کے شاعروں میں شمار کئے جانے کا پورا حق رکھتے ہیں۔

ایاز ناز کی نے اُردو کے ناقدین اور دانشوروں کی توجہ اس وقت اپنی جانب مبذول کی تھی جب ان کی ایک غزل شمس الرحمن فاروقی کی نگرانی میں شائع ہونے والے معروف رسالے ”شب خون“ میں شائع ہوئی۔ اس غزل کی لسانی ساخت، فکری نظام اور فنی درو بست نے لوگوں کو چونکایا۔ اس غزل کے چند اشعار اس طرح ہیں۔

میں سپیدے کا پیڑ ہوں لیکن

برف نے میری ٹہنیاں توڑیں

☆

اس کے پردے ہوا ہلاتی ہے

میرے کمرے کی کھڑکیاں توڑیں

☆

میرے بچپن میں ایک بوڑھا تھا

اس کے بیٹوں نے لکڑیاں توڑیں

☆

وہ اُترنے سے خوف کھاتا تھا

اس نے چڑھتے ہی سیڑھیاں توڑیں

اس حویلی کے لوگ سوئے تھے

ہم نے دستک میں انگلیاں توڑیں

اسپ تازی نے رات بھر شاید

اپنی مضبوط رسیاں توڑیں

اُردو کے مشہور شاعر اور دانشور فاروق نازکی نے جو اتفاق سے ایاز رسول نازکی کے بڑے بھائی ہیں ایاز

رسول نازکی کے مجموعے ”خودرو“ میں ایاز رسول نازکی کا تعارف کرواتے ہوئے بجا طور پر لکھا ہے کہ۔

”ایاز رسول فطرتاً کم گو ہے۔ شعر کہنے میں نجل کی ایک اور وجہ اپنے پیشے سے والہانہ

محبت بھی رہی ہے۔ میں اس کی گوئی سے بہت خوش ہوں۔ کم کہنا بہر حال بسیار مگر

بے ہودہ گوئی سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ کم کہتا ہے خوب کہتا ہے۔“ ۱۴

ایاز رسول نازکی کی شاعری میں خوب کی یہ صفت اس لیے بھی پیدا ہوئی ہے کہ وہ دیگر معاصر شاعروں سے

الگ انداز میں ذات، زندگی اور زمانہ کو دیکھتے ہیں اور جو کچھ ان کے تجربہ اور مشاہدہ میں آتا ہے اسے وہ الگ الگ

زاویوں سے جدید تر زبان اور رویوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ انھیں خود بھی اس کا احساس ہے۔

لیکن ایاز رسول نازکی کے یہاں بھی ایسی دلکش اور سنجیدہ غزلیں اور نظمیں ملتی ہیں جن میں فنی اور جمالیاتی

تقاضوں کو بڑی مہارت سے برتتے ہوئے جدید تر افکار و خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، مثلاً

پہلے جیتے تھے نفرتوں کے بغیر
اب بھی جیتے ہیں چاہتوں کے بغیر
تم پہ ایسا کبھی سماں گذرا
سانس لینا بھی جب گراں گذرا

قول کرتا ہے تو دستور نبھانا ہوگا
سر ہمارا تجھے نیزے پہ اٹھانا ہوگا
اس کا تابوت اٹھا پایا نہ بیٹا لیکن
باپ کے قرض کا بوجھ تو اٹھانا ہوگا

ایک جنگل آج بھی ہے میرے خوابوں میں کہیں
سایہ سبب ہے کیا؟ چشم آہو دیکھنا

ان کے جذبے سیاستوں کی طرح
پیار کرتے عداوتوں کی طرح

اب تو صدیاں گذرتی جاتی ہیں
غیر محسوس ساعتوں کی طرح

دراصل ایاز رسول نازکی کی غزلوں میں راست بیانی اور سادہ گفتاری کی ہی خوبیاں ہیں جو ان کی غزلوں کو جدید سے آگے مابعد جدید غزل بناتی ہیں۔ مشہور ناقد سید محمد عقیل رضوی نے پروفیسر قمر رئیس کی مرتب کردہ کتاب ”معاصر اردو غزل“ میں لکھا ہے۔

”جدید سے جدید تر غزلیں جنہیں اب پوسٹ ماڈرنزم کی تخلیق سمجھنا چاہئے۔ ان میں بھی یہ راست اظہاری کی کیفیت پھر سے پیدا ہو رہی ہے۔ شاید غزل کے ابہام سے چھٹنے کے بعد اظہاریت کی تیز لے کا یہ اثر ہو سکتا ہے۔ یہ سبب ابہام کے مسترد ہونے کا بھی ہو سکتا ہے“۔ ۳۱

جموں و کشمیر کے اکیسویں صدی کے شاعروں نے اپنی غزلوں میں موضوع، زبان اور اسلوب کے حوالے سے ساری توجہ صرف اور صرف جدید کاری پر ہی مرکوز رکھی ہے۔ بلکہ مابعد جدید شاعروں کے یہاں مضمون آفرینی اور معنی آفرینی کی خوبیاں غزل کی شعریات کے مطابق بھی نظر آتی ہیں۔ پروفیسر عتیق اللہ نے ایاز نازکی کی غزل کے امتیازات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”.... ان کی زبان اور لہجے کے علاوہ ان کی برجستہ رمزیت فوراً متوجہ کرتی ہے۔ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش کم رہتی ہے۔ کہ یہ صرف سخنوری کا نتیجہ نہیں اور نہ خیال آرائی کی منتقت کے ترجمان۔ ان میں خالص شعر کے ارتعاش موجود ہیں اور اس لیے اپنی صداقت کا قائل کر دیتے ہیں.... مجھے اس مجموعے (شام سے پہلے) کے شاعر کی سہل بیانی نے بھی بہت متاثر کیا ہے.... ایاز نازکی کا صاف و شفاف اسلوب دل کو بہت لہاتا ہے لیکن اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے لہجے کی عوام نوازی کے باوجود احساس اور تصور کی خواص پسندی کو قربان نہیں کیا ہے۔“ ۳۲

مجموعی طور پر ایاز رسول نازکی کی حالیہ غزلوں اور نظموں کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کے یہاں اکیسویں صدی کا مابعد جدید رنگ و آہنگ تو ہے ہی بحیثیت مجموعی تغزل کی بھی کمی نہیں۔

احمد شناس:- احمد شناس کا اپنا ایک خاص مقام ہے رفیق راز اور ایاز رسول نازکی وغیرہ کی طرح احمد شناس گذشتہ ایک دو دہائیوں سے شاعری میں زور آزمائی کر رہے ہیں لیکن پھر بدلتے ہوئے ثقافتی منظر نامے کے سبب جدیدیت سے دور اور مابعد جدیدیت سے قریب ہوتے چلے گئے ان کا شعری مجموعہ ”پس آشکار“ ۲۰۱۰ء میں شائع ہوا۔

”پس آشکار“ بنیادی طور نظموں اور غزلوں دونوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن اس میں شامل بعض غزلوں کو جدید غزل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ احمد شناس کی اکثر و بیشتر غزلوں میں جدیدیت کی شناختی خوبیوں سے انحراف ملتا ہے ساتھ ہی ان کی غزلیں آٹھویں دہائی کے بعد سے ہی منظر عام پر آ رہی ہیں اس لیے احمد شناس کو ریاست کے مابعد جدید شعرا کی صف میں ہی رکھا جانا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ جدیدیت سے احمد شناس کے انحراف پر روشنی ڈالتے ہوئے جاوید انور نے لکھا ہے۔

”احمد شناس نے جدید تہذیب کے ان عناصر کو اپنی تخلیقات کا محور و مرکز نہیں بنایا ہے جو متروکیت (Obsole) کو راہ دیتے ہیں بلکہ تہذیب کے ان عناصر پر توجہ کی ہے جو بڑی غور و فکر اور مشاہدے کے بعد وجود میں آئے اور جدید تہذیب کا حصہ بنے ہیں۔ ”بشر دوستی“ اور روشن فکری (Enlightenment) کو بھی احمد شناس نے

اپنے اشعار میں جگہ دی ہے“۔ ۳۳

اس سلسلے میں احمد شناس کے درج ذیل اشعار قابل غور ہیں۔

یہ کیسا پیاس کا موسم ہے احمد

سمندر دیدہ تر نہ پہنچا

غرق کرتا ہے نہ دیتا ہے کنارہ ہی مجھے
 اس نے میری ذات میں کیسا سمندر رکھ دیا
 احمد شناس نے اپنی نظموں میں تیزی سے بدلتے ہوئے سماجی اور تہذیبی حالات کو اپنی ذاتی فکر اور احساس
 کے ساتھ بیان کیا ہے۔

بستیوں میں جا بجا دیکھی ہے فصل تشنگی

پھول شاہد ہوں وہاں میرا جہاں سایہ نہ تھا

زمانہ لوٹ کر ڈھونڈے گا خود کو ان خرابوں میں

امانت کی طرح محفوظ رکھنا یاد لمحوں کی

باقی ہر رشتہ ہماری زندگی کا ہے اٹوٹ

ایک سانس کا تعلق ہے کہ بس کمزور ہے

ہمیں جغرافیہ پڑھنا تھا احمد

مگر تاریخ کا غم لگ گیا ہے

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ احمد شناس کی شاعری میں ”ذات“ یا فرد کا تصور محدود نہیں بلکہ ذات یا
 فرد ایک آفاقی استعارے کے طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے جو جدیدیت کی شعریات کے منافی اور مابعد جدیدیت
 کے موافق ہے۔ احمد شناس کے یہاں معاشرتی اور ثقافتی اقدار ہی نہیں مذہبی عقائد اور روایات تک کی بھی

پاسداری ملتی ہے لیکن کسی بھی طرح کے کٹر پن Dogmatism کے بجائے آزاد ادراک اور محابہ جذباتی و احساساتی آمد کے ساتھ ملتا ہے۔

لفظ جب اُترامری آنکھیں منور ہو گئیں
لفظ احمد زندگی سے رابطے کی ڈور ہے

☆

میں سامنے ہوں، وہ میرے اندر چھپا ہوا ہے
میں اس کی تخلیق ہوں وہ میرے خیال

☆

اس زمین پر ایک پر چھائی لئے پھرتا ہوں میں
کیا خبر اس نے کہاں مجھ کو بنا کر رکھ دیا

☆

سنا تھا تجھ سے اپنا نام تو ”شہ کار“ میں نے
زمین کا بوجھ لکھا خود کو آخر کار میں نے

دراصل احمد شناس کی شاعری روایتی کلاسیکی ترقی پسند یا جدید شاعری کی طرح پہلی قرات یا سماعت میں مسرت یا بصیرت سے سرشار کر دینے والی شاعری نہیں ہے بلکہ ایسی شاعری ہے جو قاری کو لفظ لفظ کھول کر دیکھنا ہوتا ہے مثلاً

پس خیال ہوں کتنا ظہور کتنا ہوں
خبر نہیں کہ ابھی خود سے دور کتنا ہوں

یہی سطور ہیں میری کہ حرف باقی بھی

میں واہمہ ہوں کہاں تک ضرور کتنا ہوں

احمد شناس نے ”پس آشکار“ میں اپنی شاعری اور اپنے شاعرانہ وجود سے متعلق جو چند باتیں اپنے وضاحتی، بیانات میں کھولی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ”پس آشکار“ کی تخلیق کے پس پردہ احمد شناس کی وہ بصیرتیں بھی کارفرما ہیں جو انھوں نے قرآن مجید، سیرت رسولؐ کے علاوہ، کلام اقبال اور مولانا وحید خان کی تحریروں سے حاصل کی تھیں۔ اور یہ تو پتہ ہے کہ احمد شناس کی شخصیت اور شاعری کا خمیر کشمیر (ریاست) سے ہی اٹھا ہے لہذا گذشتہ دو ڈھائی دہائیوں سے کشمیر جس بحر ان سے گزر رہا ہے، احمد شناس نے اپنی شاعری میں اس کرب کو بڑی مہارت کے ساتھ سمیٹا ہے۔ محمد یوسف ٹینگ نے پس آشکار کے پیش کلام میں دُرست لکھا ہے کہ۔

”شاعر (احمد شناس) کشمیر کی مٹی کو مٹھی میں لے کر بوباس کو شعر کے رگ و ریشے میں

INJECT کرتا ہے تو اس میں انفرادی دُکھ درد کے ساتھ انسانی کرب کی لہریں

مچلتی ہیں۔ ایسے اشعار کے اندر کشمیر کے زخم لودیتے ہیں۔ لیکن انھیں ان قدروں اور

بڑے تناظر کے ساتھ جوڑنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا میں نرم

جذبات، اچھی قدروں اور بڑے آدرشوں کی جو شکست و ریخت ہو رہی ہے وہ جیسے

روحانی سطح پر ایک ”سونامی“ کی گرج کا سراغ دے رہے ہیں۔“ ۳۴

محمد یوسف ٹینگ کے علاوہ پروفیسر حامدی کشمیری اور پرتپال سنگھ بیتاب نے بھی احمد شناس کی شاعری کے بارے میں اپنے حوصلہ بخش تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ ویسے تو ”پس آشکار“ میں چند ایک نظمیں اور متفرق اشعار بھی شامل ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر پس آشکار غزلوں کا مجموعہ ہے اور احمد شناس کے شاعرانہ انفرادی کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں کسی بھی جینیوین غزل گو جیسے کہ احمد شناس ہیں، دو اور دو چار کی طرح مقام اور مرتبہ کے تعین کا عمل

عہدہ غزل کی تخلیق کے عمل سے زیادہ دُشوار ہو گیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ احمد شناس جیسے منفرد سوچ اور اسلوب کے پُرگو شاعر کے تخلیقی شعور میں غزل کی روایات اور انحراف رسومات اور اجتہادات تک بہت کچھ سرگرم اور متحرک رہتا ہے جو انھیں ایک الگ زاویے سے تخلیق شعری تحریک دیتا رہتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ چنانچہ ایماندارانہ طور پر دیکھیں تو غزل کے بڑے شاعروں، ولی۔ میر، غالب، اور اقبال سے لے کر فراق، جگر اور شاد عظیم آبادی تک نے غزل کو فنی، لسانی موضوعاتی اور جمالیاتی اعتبار سے جن بلندیوں تک پہنچایا تھا آج کا کوئی بھی شاعر کسی بھی پہلو سے اُن کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ البتہ کبھی کسی نے میر کے تتبع کو اپنی شاعری کی معراج سمجھ لیا تو کبھی کسی نے دوستوں کے اس مذاق کو سچ سمجھ لیا کہ اس کی شاعری غالب سے بڑی شاعری ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ گذشتہ نصف صدی میں غزل گوئی کے حوالے سے شہرت تو کئی شاعروں کو ملی لیکن خود غزل کے ایوان میں امکانات کے نئے چراغ کم ہی روشن ہو سکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اُردو غزل کی زمیں بنجر ہو چکی ہے یقینی طور پر مظہر امام، ناصر کاظمی، بانی احمد فراز، ظفر اقبال، شہریار اور پروین شاکر کے بعد کے شاعروں میں اسعد بدایونی، عبدالاحد ساز، رفیق راز، ایاز نازکی وغیرہ کے ساتھ ساتھ احمد شناس بھی اکیسویں صدی کے ثقافتی صورت حال میں غزل اور نظم کو نئی جہات سے روشناس کروانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ”پس آشکار“ کی غزلیں اور نظمیں اس کی گواہ ہیں۔

پروفیسر نصرت چوہدری:۔ نصرت آرا چودھری جموں و کشمیر کی ایک ذہین شاعرہ ہیں۔ کم لکھنا اور اچھا لکھنا ان کا طریقہ رہا ہے۔ نصرت چودھری یوں تو کئی دہائیوں سے لکھ رہی ہیں۔ لیکن اب تک ان کا صرف ایک ہی شعری مجموعہ ”ہتھیلی کا چاند“ کے نام سے ۲۰۰۴ء میں شائع ہوا ہے۔ اس مجموعے میں ان کی غزلیں اور آزاد نظمیں شامل ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ غزل کی اچھی شاعرہ ہیں یا نظم کی۔ لیکن یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان کی غزلوں میں جدید رنگ و آہنگ کے ساتھ ساتھ مابعد جدید شاعری کے عناصر بھی ملتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تجربات و مشاہدات کو بڑی سچائی کے ساتھ غزل کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ نصرت چودھری صاحبہ نے

اپنے شعری مجموعہ ”ہتھیلی کا چاند“ کے دیباچے میں خود لکھا ہے۔

”جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ضرورت سے زیادہ
داخلی نظر آئے۔ لیکن ایک بات جس پر میں بجا طور پر فخر کر سکتی ہوں وہ ہے۔ میری
شاعری کی سچائی۔ اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ کوئی چھل کپٹ یا ریا کاری نہیں۔ میں
نے ہر احساس اور جذبے کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھا ہے۔ اور جو محسوس کیا
ہے۔ اپنے محدود الفاظ کا سہارا لے کر انہیں پیش کر دیا ہے۔ میرے سبھی تجربات میں
چاہیے آپ کو کوئی تنوع نظر نہ آئے۔ لیکن ان کی بے ساختگی اور اظہار رائے کی
آزادی یقیناً آپ کو متاثر کرے گی۔“..... ۳۵

مذکورہ بالا اقتباس میں انہوں نے اپنی شاعری کے امتیازت کی نشاندہی خود کی ہے۔ اور ان کی شاعری کے
مطالعے سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ اپنی شاعری سے متعلق ان کی وضاحتیں یا دعوے غلط بھی نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ ان
کے اشعار سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

جو لوگ کسی شے کی تمنا نہیں کرتے
خوابوں کے دریچے سے وہ جھانکا نہیں کرتے

جب مجھ سے ہم کلام میری خامشی ہوئی
بکھرے ہوئے وجود سے شرمندگی ہوئی

دُکھ دیتے دیتے اہل جہاں مجھ کو تھک گئے

اپنے غموں پہ اس لیے ہنستی رہی ہوں میں

نصرت آرانے ایک عورت ہونے کے ناطے عورت کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو سمجھا۔ جس میں اس کا کرب بھی ہے، رنج بھی، اور نا اُمیدی بھی، دُکھ کے لمحوں میں بھی وہ نا اُمید نہیں ہونے دیتی بلکہ جینے کی اُمنگ پیدا کرتی ہیں۔ انسان چاہیے زندگی کے کسی بھی مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے اُس کے احساسات، جذبات، اور تجربات ہمیشہ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اُس کا اپنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہر انسان کے ہاتھوں کی لکیروں کے نشان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح اُن کے اظہار کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اظہار کا طریقہ تو بدل سکتا ہے مگر اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔

نصرت چودھری نے جس طرح اپنی غزلوں میں رشتوں کو مد نظر رکھا اور اُن میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا اور عورت ذات کا استحصال، اس کی بے راہ روی، درد مندی، ذلت اور رسوائی کو اپنی غزلوں میں جس طرح بروئے کار لایا۔ ریاست کے حوالے سے بہت کم خواتین شاعرات نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے حالاتِ حاضرہ پر نصرت چودھری کی نظر کافی گہری ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ آئے دن اس زمین پر انسان کا خون کس طرح بڑی بے دردی سے بہا جا رہا ہے۔ وہ ان حادثات اور واقعات کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہیں زندگی کے غموں کو سہتے سہتے جب اُن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ۔

جن پہ لکھے ہیں نام رشتوں کے

میرے سینے میں ایسے خنجر ہیں

روزِ محشر سے کیا ڈراتے ہو

میرے آنگن میں سارے محشر ہیں

اُن کے چہرے کو جب سے دیکھا ہے
 آسماں چپ بُجھے سے اختر ہیں
 جانے کیسے سفر میں ہوں نصرت
 سارے منظر اُداس منظر ہیں

نصرت چودھری نے اگرچہ اپنی غزلوں میں موضوعات کے حوالے سے بحث کرنے کی کوشش کی ہے اور اُسے اپنی غزلوں میں برتا بھی ہے۔ جسکی وجہ سے اُن کا شمار ریاست میں اہمیت کا حامل ہے غزلوں کی طرف ان کا رجحان اگرچہ کم رہا ہے لیکن اس کے باوجود اُن کا شعری مجموعہ ”دہتھیلی کا چاند“ قابلِ اعتماد ہے۔ نصرت چودھری کے یہاں عصر حاضر کے شناختی امتیازات، تنہائی، ذات کا انتشار و وجود کی شکستگی، زندگی کے بے معنی ہونے کا کرب، زمانے کی بے رُخی وغیرہ کا اظہار سکھ بند جدید شاعروں کی طرح فیشن کے انداز میں نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہ سارے عناصر نصرت چودھری کی غزلوں میں سچے تحقیقی تجربے، جذباتی و حسیاتی شعور اور تہذیب یافتہ کیفیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نصرت چودھری کشمیر کی عصری سماجی و ثقافتی صورتِ حال سے بھی اپنی غزلوں کے لیے تار و پود حاصل کرتی ہیں لیکن ان کا اظہار اپنی ذات کی گہرائیوں میں موجودہ منفرد لسانی، فکری، اور اسلوبیاتی رنگ و روش کے ساتھ کرتی ہیں۔ اسی لیے نصرت چودھری کی غزلوں کی فضا، عام طور پر رومانی اور نسوانی نظر آتی ہے۔ لیکن ان اشعار کی گہرائی میں جا کر غور کریں تو ان میں کشمیر کی ظاہری فضا اور عصری حالات اور رسائل کی عکاسی بھی نظر آئے گی۔ جس کی چند مثالیں درجہ ذیل ہیں۔

اپنی ہی گرمی سے جل کر اس طرح سوکھا چنار
 دیکھتے ہی دیکھتے پھر ہو گیا تنہا چنار
 جس کے سائے میں کسی نے پیار کا رستہ چنار

یاد آئے گا مجھے برسوں وہی اونچا چنار
لوگ دنیا کے عجائب دیکھ کر آئے تو ہیں
کس نے کیا دیکھا اگر اب تک نہیں دیکھا چنار
دھوپ کی مسموم شدت سے وہ اندھا ہو گیا
جاگتی آنکھوں سے جس نے کٹتے دیکھا تھا چنار

نصرت چودھری نے زیادہ تر آزاد نظم کی ہیئت میں نظمیں لکھی ہیں۔ نصرت چودھری کے شعری مجموعہ ”ہتھیلی کا چاند“ میں کل ستائیس نظمیں شامل ہیں جن میں زیادہ تر آزاد نظم کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔ جن میں ”ہتھیلی کا چاند“، ”پاگل خواب“، ”زندگی“، ”زنجیر“، ”خود فریبی“، ”وفا“، ”دستک“، ”عید کا دن“، ”سسل“، ”آرزو“، ”قیدی“، ”سفر آئینہ کا“، ”گروقت ملے تو میں“، ”برہن“، ”قیدی لمحے“، ”اللہ والی“، ”نغم“، ”تم سچے تھے“، ”وہ لمحہ“، ”یاد کا چاند“، ”سچی کہانی“، ”چپ کے مکانوں کے قیدی“، ”قیدی“، ”پھر کہو“، اور ”خالی کلائی“ قابل ذکر ہیں۔

نصرت چودھری نے اپنی نظموں کو آزاد نظم کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ جس سے ان کی نظموں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے نئی نظم نگار خواتین میں ان کا مقام اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ نصرت آرانے اپنی نظموں میں محرمیوں، ناکامیوں، اندیشوں اور حسرتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی نظموں میں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرتی بلکہ عام بول چال کی سادہ زبان میں اتنی مٹھاس کا رس بھر دیتی ہیں کہ ہر دل عزیز کی زبان بن جاتی ہے۔ ان کی نظموں میں ایک عورت کی ذاتی زندگی کے تجربات اور مشاہدات جلوہ گر ہیں۔ جس میں عورت کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔

اس دور میں عورت پر ہو رہے ظلم و ستم اور عورت کے ذاتی مسائل پر ان کی گہری نظر ہے یوں کہنا بے جا نہ ہو گا کہ انہوں نے عورت کے مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔

نصرت کی ان نظموں میں چند ایسی نظمیں بھی شامل ہیں جن کو پڑھنے کے بعد درازوں سے ایک آہٹ دل میں اُتر کر خاموش اُداس چہرے سے یہ کہہ رہی ہوگی کے اگر وقت کی اس اندھی دوڑ میں فرصت ملے تو میری بھی سنو۔ ان نظموں کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ قاری سے ہم کلام ہوتی ہیں اور زندگی کے نگار خانے کی سیر کراتی ہیں۔ ازدواجی رشتے دونوں فریقین کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو اُن کی زندگی کس طرح اجیرن بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی نظموں میں نسوانی کردار کی شکست و ریخت کو نظمایا گیا ہے۔

اس طرح سے مختصر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ نصرت آراجموں و کشمیر کے اکیسویں صدی کے شاعروں میں بلند مقام رکھتی ہیں۔ خصوصاً صوبہ جموں کی خواتین شاعرات میں اُن کا اہم نام ہے۔ جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عورتوں کے احساسات و جذبات کو پیش کیا ہے۔ نصرت کی شاعری میں بغاوت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن وہ نعرے بازی کے انداز میں نہیں بلکہ پُر امن طریقے سے عورت کو بغاوت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس لئے نصرت چودھری کا جدید دور کے بلند پایہ کے شاعروں اور نقادوں میں شمار ہوتا ہے۔

رخسانہ جبین :- جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی کی اُردو شاعری میں جو نئے نام نمایاں ہوئے ان میں ایک نام رخسانہ جبین کا بھی ہے۔ رخسانہ جبین غزلیں بھی لکھتی ہیں اور نظمیں بھی۔ چونکہ رخسانہ جبین بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون ہیں اور ساتھ ہی ریڈیو کی ملازمت کی وجہ سے ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی حالات کی بھی معلومات رکھتی ہیں۔ لہذا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ زبان، لب و لہجہ اور فکر و خیال کے اعتبار سے ان کی غزلوں کو مابعد جدید غزل کا نام دیا جاسکتا ہے۔ رخسانہ جبین کا بھی تک کوئی مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا ہے لیکن ان کی غزلیں اور نظمیں ادبی رسالوں میں چھپتی رہتی ہیں۔

کشمیر کی اکیسویں صدی کی شاعرات کی شاعری کا رنگ و آہنگ ان سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن کشمیر کی مابعد جدید شاعرات فیشن کے طور پر اپنے عورت ہونے کی بنا پر مظلوم ہونے کے احساس کو ہر وقت لادے نہیں رہتیں۔ ان کی

اکثر و بیشتر غزلیں ایسی ہیں جو انھوں نے ایک آزاد، باشعور اور حساس ”ذات“ کے طور پر لکھی ہیں۔ نصرت چودھری کے بعد اس کی عمدہ مثالیں رُخسانہ جبین کے یہاں ملتی ہیں مثلاً۔

ہمارے شہر پہ اب کس کی حکمرانی ہے
کہ آفتابِ فسانہ، کرن کہانی ہے
ہمارے زخم نہ آنسو ہی دیکھے جاتے ہیں
وہ مہرباں ہے تو کیوں حکم بے زبانی ہے

بدلی رُت کے تقاضوں سے تو پریشاں ہے
مطمئن ہوں خدا نے مزاجِ سادہ دیا

رخسانہ جبین کی شاعری کی بنیادی خوبی ان کی سادگی ہی ہے۔ عام طور پر وہ پیچیدہ اور مبہم علامتوں اور استعاروں کے استعمال سے پرہیز کرتی ہیں اور جو علامتیں وہ لاتی ہیں ان کا سماجی اور تہذیبی پس منظر قاری کی سمجھ میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے رُخسانہ جبین کی غزلیں اور نظمیں موجودہ عہد کی غزل کی سادگی اور سہل بیانی کی عمدہ مثال کہی جاسکتی ہیں۔ رُخسانہ جبین نے اپنی ذات کے حوالے سے محسوسات کا اظہار تو کیا ہی ہے ان محسوسات کے پردے میں زندگی اور زمانہ کی بے وفائی کا شکوہ بھی کیا ہے رُخسانہ جبین کا انداز بیان وہی ہے جو کشمیر کے دوسرے موجودہ عہد کے شعراء کا ہے لیکن رُخسانہ جبین نے چونکہ اپنی غزلوں میں تانیثی سوچ اور فکر کے عناصر بھی محسوس یا نا محسوسانہ طور پر شامل کئے ہیں اس لیے رُخسانہ کی شاعری میں ایک ندرت پیدا ہو گئی ہے مثلاً۔

یہ احوال پُرسی زباں کھینچ کر
نہ رکھ دے کہیں میری جاں کھینچ کر

کچھ ایسی اُس نے اب اپنے دل میں ٹھانی ہے
ہمیں بھی درد کی دنیا الگ بسانی ہے

ہمارے شہر پہ اب کس کی حکمرانی ہے
کہ آفتابِ فسانہ کرن کہانی ہے

جدا ہوئے تو ملاقات بھی نہیں ہوگی
گذرتے وقت کے دریا میں وہ روانی ہے

رخسانہ جبین کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد فرید پرتی اپنے ایک مضمون میں یوں رقمطراز ہیں۔

”ان کی شاعری میں فنی ارتکاز اور فکری تجدد کے ساتھ ساتھ عصری آگہی کے عمدہ

نمونے بھی ملتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری کو اعترافی رویوں تک ہی محدود نہیں رکھتی ہیں

بلکہ دیگر تجربات سے بھی اپنی شاعری کا نئات مزین کرتی ہیں۔ ۲۰

خالد بشیر:- بلاشبہ ریاست کے ان ادباء کی فہرست میں شمار کیے جاسکتے ہیں جنہیں نظم و نثر پر یکساں دسترس

حاصل ہے۔ خالد بشیر نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں اور تخلیقی کاوشوں سے اُردو شعر و ادب کے سرمائے میں جو اضافہ کیا

ہے وہ قابل قدر بھی ہے اور لائق تحسین بھی۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اگرچہ افسانہ نگاری سے کیا لیکن بہت

جلد وہ شعر گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی شاعری کے دو مجموعے ”صدائے نیم شب“ اور ”خواب پارہ“ شائع ہو

کرداد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

خالد بشیر احمد کا پہلا شعری مجموعہ ”صدائے نیم شب“ مارچ ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کی دوسری اشاعت مارچ ۲۰۰۹ء میں عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کا ناشر بک مین پبلشرز، ۲۹۴ نرسنگھ گڑھ، سرینگر ہے۔ ۸۸ صفحات پر مشتمل اس شعری مجموعے کے اولین آٹھ صفحات اندرونی سرورق اور مختصر سے انتساب کی نذر ہوئے ہیں۔ مجموعے کے صفحہ ۹ سے ۱۳ تک پروفیسر حامد سی کشمیری کا لکھا ہوا فکر انگیز مقدمہ ہے۔ صفحہ ۱۴ پر شاعر نے اپنے اس مجموعے کے بارے میں ”ایک بات“ عنوان کے تحت اظہار خیال کیا ہے۔ اس کتاب کی کمپیوٹر کمپوزنگ اور سرورق کو احمد اور فیاض نے انجام دیا ہے۔

”صدائے نیم شب“ کے صفحہ ۱۵ پر مختصر سا پیش لفظ ہے جو کہ نہایت ہی دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ دراصل یہ پیش لفظ ایک آزاد نظم ہے جو شاعر کے خیالات اور جذبات کی ان الفاظ میں ترجمانی کرتی ہے۔

میں ازل سے

ایک ایسی زمین کی تلاش میں تھا

جہاں سورج کی سلگتی ہوئی تمازت سے بچنے کے لیے

میں ایک شجر سایہ دار اُگالیتا

میرے اس سفر میں

میرے ہمراہ

صرف ایک بے سردھڑ کا شخص تھا

جس کا بدن خوشبو

ورجس کا لمس احساس تھا

یہ شخص مجھے ایک اسیے جزیرے تک لے آیا

جہاں کی زمین بڑی حساس اور نرم تھی

زیر بحث شعری مجموعے کا صفحہ ۱۶ خالی ہے۔ صفحہ ۱۷ سے ۶۵ تک ۴۹ غزلیں موجود ہیں جن میں ۲۶ پانچ اشعار کی، ۱۵ چار اشعار کی اور آٹھ غزلیں صرف تین اشعار کی ہیں صفحہ ۶۶ سے ۶۸ تک گیارہ متفرق اشعار ہیں اور صفحہ ۶۹ سے ۸۷ تک گیارہ آزاد اور نثری نظمیں ہیں۔ صفحہ ۸۸ پر شاعر کی مختصر سی سوانح درج ہے۔ صدائے نیم شب کو جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لیٹریچر کی طرف سے ۱۹۸۳ء میں سال کی بہترین اردو کتاب کا ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔

”خواب پارہ“ خالد بشیر احمد کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا ہے۔ اس مجموعے کی طباعت جے کے آفسیٹ پرنٹرس، جامع مسجد دہلی کے زیر اہتمام ہوئی ہے۔ اس کا ناشر بھی بک مین پبلیشرز ۲۹۴، نر سنگھ گڑھ، سرینگر ہے۔ اس کتاب کی کمپیوٹر کموزنگ اور سرورق فیاض، ساجد اور زہیب کے مرہون منت ہے۔ خالد بشیر کا یہ مجموعہ ۱۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ شروع کے سات صفحات اندرونی سرورق اور انتساب پر مشتمل ہیں۔ خواب پارہ کا صفحہ آٹھ خالی ہے۔ صفحہ ۱۹ اور ۱۰ پر دو حمد ہیں جس کے اشعار عشق الہی کے جذبات سے سرشار ہیں۔ نموناً یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

وہ پیاس دیتا ہے تو اس کے بعد پانی بھی

اسی یقین پر ہے میری خوش گمانی بھی

نہیں ہے اُس کے سوا لائقِ سجد کوئی

وہ لاشریک بھی، واحد بھی، غیر فانی بھی

فرش زمین تا عالم بالا اللہ تعالیٰ آپ کا نام
 سب سے ارفع سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا نام
 صبح ازل سے شام ابد تک رہنے والی آپ کی ذات
 اُس کے بعد بھی رہنے والا اللہ تعالیٰ آپ کا نام

خواب پارہ کے صفحہ ۱۱ اور ۱۲ پر دو نعتیں شامل اشاعت ہیں، ان میں سے ایک نعت کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں۔

صورتِ حال ہے غم ناک، رسولِ عربیؐ
 دامنِ صبر بھی صد چاک رسولِ عربیؐ
 داوڑِ حشر بھی بخشے تو سفارش پہ تیری
 میرے اعمال شرمناک، رسولِ عربیؐ

خواب پارہ میں صفحہ ۱۳ سے ۹۵ تک ۸۳ غزلیں ہیں جن میں سے ۳۶ کے پانچ، ۲۶ کے چار اور ۲۱ کے تین اشعار ہیں۔ صفحہ ۹۶ تا ۱۰۶ پانچ نظمیں ہیں اور صفحہ ۱۰۷ سے ۱۲۰ تک متفرق اشعار شامل ہیں۔ خالد کے دونوں مجموعوں میں ایک بھی شعر مقطع کا نہیں ہے۔

جہاں تک خالد بشیر کے ان شعری مجموعوں ”صدائے نیم شب“ اور ”خواب پارہ“ کا تعلق ہے، ان کے گہرے مطالعے کے بعد قاری اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ خالد بشیر ریاست جموں و کشمیر کے شعراء میں جدید حسیت اور عصری آگہی کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں عصر حاضر کے انسان کی نامرادیوں، ناکامیوں اور محرومیوں کے ساتھ ساتھ جدید حسیت کا شدید احساس ملتا ہے اور احساس کی یہ شدت ان کی ذات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خالد نہ صرف اپنے عصری حالات سے پوری طرح آگہی رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے عہد کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری کو

محسوس ہوتا ہے کہ وہ گرد و پیش کی دنیا کا مشاہدہ اور نظارہ کر رہا ہے کیونکہ خالد بشیر نے اپنے عہد کے انسان کے درد و کرب کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ انہوں نے انسان کو طرح طرح کے مصائب اور مسائل سے نبرد آزما ہوتے دیکھا ہے۔ وہ خود جس سماج اور ماحول کا حصہ ہیں، اس کی اونچ نیچ، طبقاتی کشمکش اور سماجی نابرابری کا انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کی شاعری ان کے وسیع مطالعے اور گہرے مشاہدے کی غماز ہے۔ انہوں نے اس دنیا میں جس بات، واقعے اور حادثے کو، جس طرح محسوس کیا ہے، اسے شعری پیکر عطا کر کے من و عن پیش کرنے کی کامیاب سعی کی ہے۔

خالد بشیر کا پہلا شعری مجموعہ ”صدائے نیم شب“ اُن کے ابتدائی اڑھائی برس کی شاعری کا انتخاب ہے۔ یہ مجموعہ اگرچہ ان کے دورِ شباب کا ہے لیکن بقول پورن سنگھ ہنر۔

”اس میں عشوہ و غمزہ و ادا، جبین و سنگ در، عارض و رُخسار، کاکل، شب رنگ،

گیسوئے عنبریں، ہجر و وصال، قلق و اضطراب، حسرت و حرماں کا تذکرہ عنقاء و

معدوم ہے۔“ ۳۷

”صدائے نیم و شب“ کے ہر صفحہ پر حسی تجربات کی ایسی انوکھی اور اچھوتی مثالیں موجود ہیں، جو خالد بشیر کے انفرادی رنگ و آہنگ کی غمازی کرتی ہیں۔

خالد بشیر کا دوسرا شعری مجموعہ ”خواب پارہ“ ان کی پچیس سال سے زائد کی زندگی کا ثمرہ ہے۔ زندگی کے ان پچیس برسوں میں شاعر جن کٹھنائیوں، مصیبتوں، ناکامیوں اور مشکلات سے روبرو ہوا ہے اس مجموعے میں ان کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں کے علاوہ اس میں گرد و نواح کی بے بسی اور بے کسی کے ماحول کی منہ بولتی تصویریں بھی نظر آتی ہیں۔

خالد بشیر کی شاعری جہاں ان کی عصری آگہی اور جہاں بنی کی عکاس و ترجمان ہے وہاں وہ ان کے گہرے

اور مسلسل مشاہدات اور تجربات کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے غزلوں اور نظموں کے علاوہ حمد و نعت اور مناجات وغیرہ لکھ کر اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے کہ انہیں مذہب سے بھی گہرا شغف ہے، وہ خدا اور اس کے رسولؐ سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور ان کا دل عشق الہی اور عشق رسولؐ سے سرشار ہے۔ ان کے دوسرے مجموعہ کلام ”خواب پارہ“ کا آغاز ہی اس خوبصورت حمد سے ہوا ہے۔

وہ پیاس دیتا ہے تو اس کے بعد پانی بھی
 اسی یقین پر ہے میری خوش گمانی بھی
 اُسی کے حکم سے چلتی ہے جنگلوں میں ہوا
 وہی جو دیتا ہے دریاؤں کو روانی بھی
 یہ رنگ سارے اسی کے زمیں پر بکھرے ہیں
 ہر ابھی، لال بھی، دھانی بھی، ارغوانی بھی
 اسی کے نام سے کھلتے ہیں باب ذہنوں کے
 اسی کی بخششیں الفاظ بھی، معانی بھی

خالد بشیر کے شعری مجموعے ”صدائے نیم شب“ اور ”خواب پارہ“ کے مطالعے کے بعد یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ جموں و کشمیر میں خالد بشیر کی شعری خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے کلام میں بے پناہ تازگی ہے۔ بقول فرید پرہتی:

”خالد بشیر نئے فکر و احساس کے شاعر ہیں۔ ان کے لہجے، زبان اور طرز فکر میں
 زبردست تازہ کاری موجود ہے۔ ان کا لہجہ، زبان اور اسلوب اپنا ہے اور پہاڑی
 ندی کی طرح خالص انہوں نے عصری حقائق کو ذات کے حوالے سے منفرد پیرائے

انہوں نے اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لئے عمومی لب و لہجے سے ہٹ کر ایک ایسا لب و لہجہ اختیار کیا ہے، جو انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ ان کی شاعری کے کئی پہلو اور جہات ہیں۔ ان کی شاعری میں بیان کی سچائی، زبان کی سادگی و شیرینی، جذبے کا خلوص، چونکا دینے والا اسلوب، معصوم سرگوشی کا انداز، اثر آفرینی، درد و کسک، شائستہ اور نکھرا ہوا شعور اور روایت اور جدت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اردو ادب میں بالعموم اور ریاست کے حوالے سے بالخصوص ان کی شاعرانہ خدمات قابل ذکر ہیں۔ جموں و کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی شعر و ادب کی تاریخ تحریر کرے گا، اس کا مصنف خالد بشیر کی ادبی خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ خالد بشیر نے اپنی تخلیقات کے ذریعے اردو ادب کے سرمائے میں جو اضافہ کیا ہے، اس کے لئے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

ترنم ریاض:۔ ترنم ریاض کی پیدائش ۱۹۶۳ء کو سری نگر میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام چودھری محمد اختر تھا۔ کشمیر میں پیدائش ہونے کے سبب ان کی مادری زبان بھی کشمیری ہے۔ اس کے علاوہ اردو، انگریزی، پنجابی اور پٹھانی پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۷۵ء میں ہوا، تب سے لے کر آج تک وہ مسلسل لکھ رہی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک شاعرہ ہیں بلکہ ایک اچھی افسانہ نگار، محقق، اور نقاد بھی ہیں۔ ان کے شریک حیات پروفیسر ریاض پنجابی سابق وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی، ایک باکمال عالم، مفکر اور افسانہ نگار ہیں، جن کے افسانے وقتاً فوقتاً ماہنامہ شب خون (الہ آباد) سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ترنم ریاض نے جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی میں اردو فکشن کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کو بھی فروغ بخشا ہے۔

ترنم ریاض کی شاعری کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک معتبر اور سنجیدہ دل کی آواز ہیں۔ اپنے دل کے اندر زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جس میں نہ تصنع اور نہ اکہرا پن پایا جاتا ہے۔ بلکہ نسوانی پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات کو ترنم ریاض نے غزلوں اور نظموں میں لطافت اور

شکفتگی کے ساتھ برتا ہے۔ زندگی کی تمام پریشانیوں کو دیکھتی اور محسوس بھی کرتی ہیں اور اپنے جذبات و احساسات کو تمام طریقوں سے جانچتی بھی ہیں۔

ترنم ریاض نے غزلوں کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی چند نظمیں ”گھر“، ”منظر“، ”بچپن“، ”سمی اللہ عا“، اور ”وجود“ ہیں، جن میں وہ بڑے خوبصورت انداز سے اپنے خیالات قلم بند کرتی ہیں۔

ترنم ریاض کی نظم ’گھر‘ میں جس طرح کا انداز اپنایا گیا ہے اس سے گھر کی پوری حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس نظم میں گھر کے آنگن کا پورا ماحول آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ ہر مرد و زن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوشی اور پیار و محبت سے زندگی بسر کرے۔ ترنم کا گھر اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے جس میں ایک طرف بلبلیں نغمہ خواں ہیں تو دوسری طرف پھولوں کی کیاریاں شادابی، شبنم کے قطرے ٹھنڈک اور ذہنی آسودگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ گویا شاعرہ نے جس گھر کا نقشہ تیار کیا ہے وہ عملی صورت میں اپنے تمام جمالیاتی پیکر لئے ایک حسین منظر کی صورت اس کے سامنے ہے جس میں رہتے ہوئے وہ کافی مطمئن نظر آتی ہیں۔

جہاں تک ترنم ریاض نے عصری حالات میں منہدم ہوتی انسانی اقدار اور سفاکانہ قوتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے تو وہیں فطری طاقتوں کے آگے انسان کی بے بسی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ اسے اپنی زندگی کی یادیں تڑپانے لگتی ہیں۔ ترنم نے ایک نظم ”بچپن“ میں سحر جگایا ہے۔ نظم کا بند ملاحظہ ہو۔

چلا آ!

اے میرے بچپن

آ جا لوٹ کر

باہوں میں میرے

لے کروہ میری گڑیا

ہر انسان کی زندگی کے ساتھ بچپن کی کچھ یادیں ہمیشہ کے لئے جڑی ہوتی ہیں جنہیں وہ بار بار یاد کر کے اپنے بیٹے ہوئے لمحوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا وہ سٹیج ہوتا ہے جسے بے فکری اور مستانگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان اگر لاکھ کوشش کرے وہ اپنے بچپن کے گزرے ہوئے دنوں کو بھلائے نہیں بھول سکتا۔ ترم ریاض کی نظم بچپن ان کے لئے ایک تلخ یاد بن کر رہ گئی ہے۔ وہ بچپن کی طرف لوٹ جانے کی حسرت کرتی ہیں مگر زندگی کے کچھ ایسے اصول بھی ہیں کہ اگر کچھ چیزیں ایک بار چلی جائیں تو وہ لوٹ کر واپس نہیں آتیں چاہے اس کے لئے انسان لاکھ کوشش ہی کیوں نہ کرے۔ انسان دنیا میں تمناؤں اور آرزوؤں کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی خاطر ہر ممکن کوشش کرتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی آرزوئیں پوری ہوں۔ کافی حد تک انسان کی اس جبلی خواہش میں اس کی امیدوں کا بھی دخل ضروری ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ ترم ریاض کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ کبھی وہ ماضی کی حسین وادیوں میں کھونا چاہتی ہیں تاکہ پل بھر کے لئے سکون حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظم ”منظر“ کے چند بند ملاحظہ ہوں کیجیے۔

نرم کبل میں سمٹی

میں لیٹی رہوں

شب کا اک پہر

بند پلکوں پہ منظر کو دیکھا کروں

ترم ریاض کی شاعری میں عورت کی زندگی کے کئی مسائل نظر آتے ہیں۔ وہ عورت ذات کی ہر وقت نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں انہیں عورتوں کی عظمت اور خوبیوں کا احساس ہے۔

مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترم ریاض نے جو بھی شاعری کی۔ اُس میں ایک عورت کے درد و کرب اور اضطراب کی شاعری کا عکس ملتا ہے۔ ان کی لکھی گئی اکثر غزلوں میں مایوس گن حالات کی

عکاسی ملتی ہے اُن کی غزل کا ایک شعر دیکھئے۔

روح سے ٹپکے لہو آنکھ سے پانی برسے

میں نے سوچا ہی نہ تھا جاتے ہیں بچے گھر سے

شبنم عشائی: موجودہ دور میں ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ شاعرہ میں شبنم عشائی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ شبنم

عشائی کی پیدائش کشمیر کے ایک قصبہ تاپڑپٹن میں ایک جاگیردارانہ گھرانے میں ۱۱۲ اپریل ۱۹۶۲ء میں ہوئی۔ شبنم عشائی

بچپن سے ہی کافی ذہین تھیں آس پاس کے ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ

زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سماج میں عورت ذات کو کس مقام پر رکھا گیا ہے اس موضوع کے حوالے سے اُنھوں

نے ”بیگانگی کے وجودی نظریہ“ پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اُن کا اولین شعری

مجموعہ ”اکیلی“ جو ۱۹۹۹ء میں منظر عام پر آیا۔ اور ۲۰۰۰ء میں اُن کی نظموں کا انتخاب ”میں سوچتی ہوں“ شائع ہوا

۲۰۰۲ء میں ان کی اردو ہندی رسم الخط میں نظمیں ”من مانی“ کے نام سے منظر عام پر آئی۔ اور جنوری ۲۰۰۸ء میں اُن

کی نظموں کا ایک اور مجموعہ ”کتھارسس“ کے نام سے شائع ہوا۔ شبنم عشائی کی شاعری میں کافی حد تک عارفہ کی

شاعری کے عکس نظر آتے ہیں۔ عورت ذات پر ظلم، اُس کی سسکیاں، درد و کرب کے عالم میں ہو رہے تشدد کے

بارے میں شبنم عشائی نے جس طرح پیش کیا ہے۔ اس طرح کا انداز ریاست کی شاعرات میں بہت کم ملتا ہے۔

شبنم کی شاعری ایک ایسی خاتون کی شاعری ہے جو نسوانی جذبات و احساسات، درد و کرب، اور زندگی

کے نشیب و فراز کا گہرا شعور رکھتی ہیں۔ حسن و عشق اور زندگی کے اس سلسلے میں کیا کچھ باقی رہتا ہے اس کا

اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے اس سانچے کو انھوں نے اپنی نظموں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں اُن

کی یہ نظمیں ملاحظہ کیجئے:-

آدھی رات

کوئی میری زمین پر اترتا ہے

روشنیاں بکھرتا ہے

جھلتی دھوپ میں

.....

تجھے

دیکھ کے

یوں لگتا ہے

جیسے

چاند اُترا ہو

.....

تمہاری

باہوں کے چھوٹے سے حصار میں

.....

مجموعی طور پر شبنم عشائی نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنی پر شکوہ لہجے میں کہیں تو مرد معاشرے کے مسائل کو

پیش کیا ہے تو کہیں عورت ذات کو شعور اور آگہی کا درس بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

پرویز مانوس:- نوجوان شعراء میں پرویز مانوس کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ پرویز مانوس کی شاعری میں زیادہ

تررومانی عشق و محبت اور محبوب جو کہ جیتا جاگتا وجود رکھتا ہے کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ یقیناً اس میں پرویز مانوس کی

شاعرانہ طبیعت کے مختلف پہلوؤں کا دخل ہے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں جدید پرستی جس میں سائنس سے وابستگی

اور اس کے ذریعے ترقی کے باوجود انسانی قدروں کی پامالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے خیال میں آج کے دور میں زیادہ تر توجہ ترقی کی طرف ہے جبکہ زیادہ تر توجہ معاشرے کی تہہ میں چھپے ہوئے مسائل کی طرف ہونی چاہیے۔

لٹتے ارمانوں کا مٹھی میں لیے مال و متاع

ہم جہاں پھرتے ہیں، بازار لیے پھرتے ہیں

اُن کے اشعار میں معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات کے جذباتی تقاضوں پر سماجی تقاضوں کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ یہ احتجاج کہیں نرم لہجہ میں اور کہیں سخت انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ معاشرے میں زندگی بسر کر رہے افراد کی مصیبتوں، تکلیفوں اور رنجشوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اور اُن کے نفسیاتی پہلوؤں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔

بہت غرور پروں پر ہے جس پرندے کو

تم اس کے سامنے اونچی اڑان رکھ دینا

چاند کو چھونے کی ضد نے بدنام کیا

ہم نے تیرے نقش بنائے شاخوں پر

اقبال فہیم جموں و کشمیر کے موجودہ دور کے ایک اور معروف شاعر ہیں، غزل اور نظم دونوں پر عبور رکھتے ہیں۔

عبدالقیوم ساغر اقبال فہیم کے ہم عصر شاعر ہیں۔ وہ بڑے خوش گو اور خوش فکر شاعر ہیں چند اشعار پیش ہیں۔

کوئی رومی کوئی حجازی ہے

اور کوئی مردِ غازی ہے

تو نے اغیار سے بھی پیار کیا

کیا تیری شانِ دل نوازی ہے

فرید پرہتی کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد پروفیسر محمد نور الدین اس طرح رقمطراز ہیں۔

”ان کی شاعری میں ایک خاص دروبست، جماؤ اور چاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ جس

کے پس پردہ طبیعت کی خداداد موزونیت کے علاوہ برسوں کی مشق و مزاولت اور محنت

و ریاضت کا فرما ہے۔ فرید پرہتی ایک خوش فکر، خوش گو اور قادر الکلام شاعر ہیں۔

انہیں شاعری کی مختلف اصناف مثلاً غزل، نظم، رباعی، قطعات وغیرہ کی تخلیق میں

استادانہ مہارت حاصل ہے۔“

مذکورہ بالا آراء سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فرید پرہتی ایک حساس اور دیدہ ور شاعر تھے۔ اُن کی شاعری اپنے

معاصرین کی شاعری سے اپنے شعور و احساس، فکری زاویے، لسانی رویے، سماجی سیاق اور خارجی پس منظر کے

حوالے سے ندرت و انفرادیت کی حامل ہے۔ ان کے چیدہ چیدہ اشعار درج ذیل ہیں۔

ہے رونق یہ میرے شہر کی اب لے گیا ہے کون ؟

ایک اک سڑک خموش ہے ایک اک دکان بند

☆

ہے اس درجہ گھٹ گیا ہے مکینوں میں اعتماد

کرتے ہیں شام ہونے سے پہلے مکان بند

☆

ہے اب اسی شہر میں کرتا ہوں طلب جائے اماں

لوگ جس شہر سے جان اپنی بچا کر نکلے

☆

اس درجہ بڑھے نقل مکانی کے یہاں شغل
تعمیر کہیں پر بھی مکاں کر نہیں پائے

تاریک مناظر کو بدلتا ہوں اکیلا
مرقد کا دیا بن کے میں جلتا ہوں اکیلا

دوش ہوا پہ کاغذِ آتش زدہ ہوں میں
خاشاکِ صبح و شام پہ رقصاں نہ رکھ مجھے

تہا ہوں چار سمت ہے یلغارِ تیرگی
میں اک چراغ ہوں تہہ داماں نہ رکھ مجھے

گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا مجھ سا دکھی ہے گھر میں کون
چھت پر چڑھ کر میں نے دیکھا لگی ہوئی گھر گھر آگ

پہلے پوچھا جو نہیں تھا وہی سب پوچھتی ہے
زندگی رات سے جینے کا سبب پوچھتی ہے

قدم قدم پہ بکھرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہوں

نہ راس آتا ہے مجھ کو ذرا یہ دور نیا

اداسیوں کے پرندے منڈیر پر رکھ کر

خوشیوں کے شجر صحن میں اڑا کے گیا

تجھ کو کیا دوں گا نہ خوشبو ہے نہ شبنم ہے نہ رنگ

میرے دامن میں بجز موج ہوا کچھ بھی نہیں

فرید پربتی نے جہاں غزل میں مہارت حاصل کی وہیں رباعی کے فن میں بھی کمال دیکھا یا

ہے بقول یوسف ٹینگ :

”رباعی اُن کے مزاج کو راس آتی ہے اور وہ اس سنگ صفت صنف کو پگھلانے اور

اسے اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔“ ۴۱

مجموعی طور پر یہ کہ ادب کی جن برگزیدہ شخصیتوں نے ان کے فکر و فن کو سراہا ہے، ان میں پروفیسر گوپی چند

نارنگ، پروفیسر شمس الرحمن فاروقی، پروفیسر عتیق اللہ، پروفیسر حامدی کاشمیری، پروفیسر ابن کنول، پروفیسر وہاب

اشرفی، پروفیسر زماں آزرده، پروفیسر جاوید قدوس، جیسے نامور ادیب اور نقاد شامل ہیں۔ پروفیسر شمیم حنفی، فرید پربتی

کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”فرید پربتی کے اندر نظم و نثر کی صلاحیتیں غیر معمولی ہیں۔ یہ بات بھی قابل قدر ہے

کہ فرید پربتی مشکل اصناف اور علمی و ادبی مسائل سے گہرا شغف رکھتے ہیں۔“ ۴۲

فرید پربتتی کی رباعیات کے مجموعے ”فرید نامہ“ پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ابرار رحمانی رقم طراز ہیں۔

”ویسے تو فرید پربتتی بنیادی طور پر غزلوں پر بھی دسترس رکھتے ہیں اور ”اثبات“ کی

غزلوں سے ان کی شناخت قائم ہوئی لیکن میری نظر میں ان کا اصل میدان رباعی

ہے“ ۲۳

فرید پربتتی کی رباعیات کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

برباد ہوا صحن چمن، رقص میں ہوں

ویرانہ بنا اپنا وطن، رقص میں ہوں

باقی نہیں ارتباط روح اور تن میں

رہ بر ہے بشکلِ راہ زن، رقص میں ہوں

بڑھتا ہے اب احساس زیاں روز بروز

جلتا ہے اک آسودہ مکاں روز بروز

بدلا ہے چمن، بدلا ہے گلچیں کا مزاج

خوابوں کا یاں اڑتا ہے دھواں روز بروز

خود کو میں رکھوں اوروں کے بس میں کب تک

غیروں کو بناؤ ہم نفس کب تک

جس میں کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ کوئی

میں قید ہوں اُس اک نفس میں کب تک

نا دیدہ مقامات دیکھاتا ہے کوئی
ہوں اصل میں ہی، یہی بتاتا ہے کوئی
تُو تُو کا پڑھا میں نے وظیفہ اک عمر
میں میں کا سبق مجھے پڑھاتا ہے کوئی

فرید پربتی کی شاعری کے اس مختصر سے مطالعہ سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حقائق زندگی سے پوری طرح واقف تھے۔ حقیقت نگاری، زبان کی سادگی، وسیع النظر، بلند خیالی، فراخ دلی ان کی اہم خصوصیات ہیں۔ ان کے کلام میں اعلیٰ انسانی قدروں کی حلاوت موجود ہے۔ وہ شاعری میں فنی اور جمالیاتی اقدار کی قدر و قیمت سے نہ صرف یہ کہ کا حقہ واقف ہیں بلکہ ان اوصاف سے کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے۔

پرتھی رومانی:- کا شمار جموں و کشمیر کے جدید شعراء میں ہوتا ہے، آپ کا تعلق کے ایک علمی و ادبی خاندان سے ہے۔ اُن کا مجموعہ ”سنگِ میل“ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کا اصل میدان اگرچہ ادبی تنقید ہے اس کے باوجود پچھلے چند سالوں سے اُنہوں نے کافی منفرد غزلیں اور نظمیں پیش کی ہیں۔ اُن کی غزلوں میں منفرد لفظیات اور زبردست تنوع پایا جاتا ہے اور ان کی نظموں میں فنی رچاؤ اور بے پناہ تخلیقیت موجود ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

آئینہ دیکھتا ہے مجھے آئینے کو میں
یوں عکس عکس ٹوٹ گیا ہوں غلط نہیں

سہرتی ہر اک رات کے سر پہ ہے اک رات
سورج ہے وہ سر اب کہ جس کا نہیں زوال

میں رہا ہوں عمر بھر خود سے جدا
مجھ سے سایہ بھی مرا بچ کر چلا

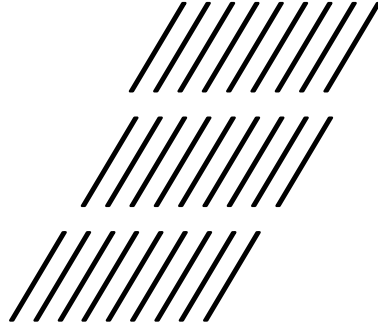
سائے کو میرے دیکھ کے یہ مان لیں گے آپ
میں آپ اپنے قد سے بڑا ہوں غلط نہیں

تہائیوں کے گھر میں رہا ہوں تمام عمر
میں کس لئے جہاں میں جیا ہوں تمام عمر

مذکورہ شعراء کے علاوہ جموں و کشمیر کی شعری فضا کئی منفرد ناموں سے معمور ہے جن کے یہاں تازہ کاری اور
بھرپور امکانات موجود ہیں۔ جن میں شاہباز راجوروی، جاوید آذر، لیاقت جعفری، شوکت شفقانی، حیات عامر، رفیق
ہمراز، سجاد حسین، فدا راجوروی، سجاد پونچھی، جان محمد آزاد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مجموعی طور پر ریاست میں اکیسویں
صدی میں اردو شاعری کے اس جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جموں و کشمیر میں اردو شعراء کی ایک
بڑی تعداد ایسی ہے۔ جو اس وقت اپنا ادبی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان شعراء کی شاعری کا دائرہ جدید ٹیکنالوجی
اور سائنسی علوم و فنون کی بدولت کافی وسیع ہے اور وہ پوری محنت و لگن سے اپنے تخلیقی سفر میں مصروف ہیں۔ آئے دن
کسی نہ کسی کا شعری مجموعہ منظر عام پر آتا رہتا ہے جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ریاست جموں و

كشمر ممل اردو شاعرم كالمستقبل روشن اور تابناك ههـ

- ۱۵۔ سروری، عبدالقادر: کشمیر میں اردو (حصہ دوم) ص ۳۸۵، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لٹریچر، سرینگر ۱۹۸۲ء
- ۱۶۔ نشاط، کشتواڑی: میر غلام رسول نازکی کی حیات اور شاعری، شیرازہ نمبر، میر غلام رسول نازکی نمبر، ص ۳۳
- ۱۷۔ نازکی، میر غلام حسین: متاع فقیر، مقدمہ از حامدی کشمیری، ص ۱۱، سال اشاعت ۱۹۹۲ء
- ۱۸۔ ظہور الدین، پروفیسر: میر غلام رسول نازکی میری نظر میں، شیرازہ، میر غلام رسول نازکی نمبر، ص ۲۶، سرینگر۔
- ۱۹۔ اسیر، ولی محمد کشتواڑی: ضلع ڈوڈہ کی ادبی شناخت، ص ۲۳۴، سال اشاعت، ۱۹۹۸ء
- ۲۰۔ مجید مضم، پروفیسر: مضمون، شیرازہ (حامدی کشمیری نمبر)، جلد ۴۵، ص ۱۶۶، سال اشاعت، ۲۰۰۰ء
- ۲۱۔ مظہر امام، پروفیسر: مضمون، شیرازہ (حامدی کشمیری نمبر)، جلد ۴۵، ص ۳۰، سال اشاعت، ۲۰۰۰ء
- ۲۲۔ محی الدین قادری زور، پروفیسر: بحوالہ، شیرازہ (حامدی کشمیری نمبر)، جلد ۴۵، ص ۳۵، سال اشاعت، ۲۰۰۰ء
- ۲۳۔ مظہر امام پروفیسر: بحوالہ، مضمون، شیرازہ (حامدی کشمیری نمبر)، جلد ۴۵، ص ۳۶، سال اشاعت، ۲۰۰۰ء
- ۲۴۔ حامدی کشمیری، پروفیسر: شاخ زعفران، ص ۱۳، جے کے آفسٹ پرنٹرز دہلی، ۱۹۹۱ء
- ۲۵۔ مظہر امام، پروفیسر: مضمون، شیرازہ (حامدی کشمیری نمبر)، جلد ۴۵، ص ۴۱، سال اشاعت، ۲۰۰۰ء
- ۲۶۔ بلراج کول: تبصرہ، شاخ زعفران، ص ۴، جے کے آفسٹ پرنٹرز دہلی، ۱۹۹۱ء
- ۲۷۔ مظہر امام پروفیسر: مضمون، شیرازہ (حامدی کشمیری نمبر)، ص ۳۹، سرینگر
- ۲۸۔ برج پریمی ڈاکٹر: جموں و کشمیر میں اردو ادب کی نشوونما، ص ۱۹۸، دیپ پبلیکیشنز، نئی پورہ، سرینگر ۱۹۹۲ء
- ۲۹۔ فاروقی، شمس الرحمن: بحوالہ، رفیق راز ”انہار“ فلیپ پردرچ رائے، ۱۹۹۸ء
- ۳۰۔ حامدی کشمیری، پروفیسر: بحوالہ، رفیق راز ”انہار“ فلیپ پردرچ رائے، ۱۹۹۸ء
- ۳۱۔ نازکی، فاروق: تعارف مشمولہ ”شام سے پہلے“، ص ۶-۵
- ۳۲۔ سید عقیل رضوی: بحوالہ: معاصر اردو غزل، ص ۵۶، ناشر، معیار پبلی کیشنز دہلی، ۲۰۰۶ء

باب پنجم

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اردو صحافت کا مزاج و معیار ایک جائزہ

۱۹۵۰ء کے بعد جموں و کشمیر میں اُردو صحافت کے مزاج و معیار کا تنقیدی جائزہ

صحافت کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ کسی بھی سماج میں سب سے نمایاں مقام اور ادب کی بنیادی اہمیت ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو عمدہ صحافت اور ادب میں بس رویے کا ہی فرق ہوتا ہے۔ صحافت سماج کے خارجی واقعات و حادثات کے معروضی اظہار سے عبارت ہے اور ادب سماج کی داخلی واردات و کیفیات کے بیان سے، اگر صحافت میں داخلیت یا جمالیاتی عناصر کا غلبہ ہو جائے تو وہ صحافت کے عام معنوی دائرے سے باہر ہو جاتی ہے اور ادب کے منصب کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ادب میں خارجیت حد سے بڑھ جائے تو ادب اپنے منصب سے ہٹ کر صحافت سے قریب ہو جاتی ہے۔ صحافت ادب کیونکر بنتی ہے اس کا اندازہ ابوالکلام آزاد کے ”الہلال“ اور ”البلاغ“ میں شامل تحریروں سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر میں ادب نما صحافتی تحریروں کی مثالیں شمیم احمد شمیم کے ”آئینہ“ میں شامل تحریروں میں مل جائیں گی۔ اسی طرح ادب اپنے منصب سے ہٹ کر صحافت کیسے بنتا ہے اس کی مثالیں ترقی پسند افسانہ نگاروں کے یہاں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ جب کسی معاشرہ میں طے شدہ مقصد اور نصب العین کے تحت ادب لکھا جاتا ہے، صحافت کی جاتی ہے تو اکثر ادب اور صحافت کے مروجہ اصول و شرائط کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔

گذشتہ ابواب میں ریاست جموں و کشمیر میں اُردو زبان، شاعری، اُردو افسانہ، ناول اور ڈرامہ وغیرہ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ریاست جموں و کشمیر کے شاعروں اور ادیبوں نے اپنے مسائل کو اخبارات

کے ذریعے اپنی شاعری افسانوں اور مضامین میں پیش کیا۔ اور اس ضمن میں انھوں نے ادب کے لیے لازمی تخلیقی اور جمالیاتی قدروں سے بھی بعض اوقات بے اعتنائی برتی۔ لیکن مقصد اور منزل کے حوالے سے ادب کے ان نمونوں کی بھی اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں ادب کے مقابلے میں صحافت، عوامی مسائل، حقائق، جذبات اور خواہشات کے اظہار اور ان کی رہنمائی کا فریضہ زیادہ ایمانداری کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ کیونکہ ایمانداری اور غیر جانبداری صحافت کی بنیادی شرائط ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کہیں ذاتی مفادات، کہیں نظریات اور کہیں مذہبی تعصبات کی بنا پر اکثر صحافت اپنے اس منصب کی خلاف ورزی بھی کرتی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ریاستی اور ملکی صحافت میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ جب ہم ریاست جموں و کشمیر میں اُردو کے فروغ و ارتقا میں اُردو صحافت کے رول کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اردو صحافت کو فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ریاست میں اردو صحافت کی موجودہ صورت حال کا جائزہ لینے سے پہلے ریاست میں اردو صحافت کی تاریخ سے جانکاری بھی ضروری ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے ابتدا سے ہی ریاست جموں و کشمیر کے اُردو اخبارات نے عوامی مسائل و حقائق کے حوالے سے مثبت کردار بھی ادا کئے ہیں اور منفی بھی۔ بعض اخبارات نے کھل کر ریاست کی تحریک آزادی میں عوام کی حمایت اور حکمران طبقے کی مخالفت کی۔ وہیں ایسے اخبارات کی بھی کمی نہیں تھی جنھوں نے حکمران طبقہ کی حمایت اور عوام کی مخالفت میں کوئی کمی نہ رکھی۔ آزادی کے دنوں میں اُردو اخبارات کی ضرورت اور کردار کا نقشہ ریاست جموں و کشمیر میں آزادی کے نقیب شیخ محمد عبداللہ نے اپنی سوانح عمری ”آتش چنار“ میں اس طرح کھینچا ہے:

”ہم نے اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس

کر ڈالا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس آواز کی نشرو اشاعت کے کیا ذرائع اختیار

کئے جائیں۔ اس زمانے میں تحریر و تقریر کی آزادی ایک خیالی چیز کے برابر

تھی۔ ریاست سے مسلمانوں کا کوئی اخبار شائع نہ ہوتا تھا۔ البتہ جموں سے ایک ہندو اخبار ”رنبیر“ چھپتا تھا جو مہاراجا کی قصیدہ خوانی اور اس کے ظالمانہ نظام کی تعریف کر کے اپنے وجود کو قائم رکھنے کی سعی کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور سے ”ملاپ“، ”پرتاپ“، ”ٹریبون“ اور کچھ دوسرے ہندو اخبارات ریاست کے ہندو مہاراجا اور ہندو مفادات کی حفاظت کے لیے ان کے جائز ناجائز اقدامات کی حمایت میں پیش پیش رہتے تھے۔ لاہور سے کچھ ایسے اخبارات بھی ضرور شائع ہوتے تھے جن کے مدیر مسلمان تھے لیکن اگر وہ دربار کشمیر کے خلاف ذرا سامنے کھولتے تو ان کا ریاست میں فوراً داخلہ بند کر دیا جاتا۔ ایک کشمیری نژاد بزرگ محمد الدین فوق جنھوں نے بعد میں کشمیر کے بارے میں بہت سی تاریخی کتابیں لکھنے کے سلسلے میں خاصا نام کمایا ایک ہفتہ وار اخبار لاہور سے ہی نکالا کرتے تھے۔ جو کبھی کبھی نجیف سی آواز میں کشمیری مسلمانوں کی شکایات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کراتا رہتا تھا“۔ (۱)

اس اقتباس سے دو سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ جموں و کشمیر سے اردو اخبارات کیوں نہیں شائع ہوتے تھے؟

۲۔ جموں و کشمیر سے کسی مسلمان کو اخبار جاری کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟

ان دونوں سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے ڈوگرہ حکمرانوں نے دنیا کو

کشمیری عوام کی شرمناک اقتصادی بد حالی سے بے خبر رکھنے اور حکومت کے خلاف وقتاً فوقتاً اٹھنے والی آوازوں کو

پھیلنے سے روکنے کے لیے اظہار خیال پر ہر طرح کی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ڈوگرہ حکمران یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مظالم، جبر اور زیادتیوں سے کشمیر کے اندر اور باہر عام لوگوں کی واقفیت ہو۔ چنانچہ ۱۹۳۱ء میں تحریک آزادی کشمیر کے باضابطہ آغاز سے قبل ہی حکمران طبقہ نے ہر اُن اقدامات کی، پیدائش سے پہلے ہی گلا گھونٹ دینے کی پالیسی اپنائی جن اقدامات سے عوام متحد ہو کر حکومت کے خلاف صف آرا ہو سکتے تھے۔ چنانچہ مہاراجہ کی ان عوام دشمن پالیسیوں سے دل برداشتہ ہو کر اس وقت (۲۹-۱۹۲۸ء) ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعظم سر ایلین بنرجی نے اپنے عہدے سے استقفی دے دیا۔ اور لاہور میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کشمیر کی ناگفتہ بہ صورت حال اور حکمران طبقہ کی بے انصافیوں کے بارے میں واضح لفظوں میں کہا ہے:

”جموں و کشمیر کی ریاست بہت سی نا انصافیوں کا شکار ہے۔ اس ریاست کی

بڑی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ جو قطعی طور پر ناخواندہ ہیں۔ یہ لوگ

غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور انھیں بالکل اندھے اور

گوئے مویشیوں کی طرح ہانکا جاتا ہے۔ حکومت اور عوام کے درمیان کوئی

رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے کسی قسم کا موقع فراہم

کیا جاتا ہے... ریاست میں رائے عامہ کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا

ہے۔ اخبارات تقریباً مفقود ہیں۔ عوام کی شرمناک اقتصادی بد حالی

ریاست کے تمام مصائب کی جڑ ہے۔ اگرچہ لوگ بڑے سمجھ دار اور اچھے

ہیں۔ لیکن انھیں زندگی کا کوئی سکھ نہیں ملتا“۔ (۲)

یہ بیان ۱۵ مارچ ۱۹۲۹ء کے انگریزی اخبارت میں شائع ہوا۔ اس بیان کے اقتباسات ملک کے دیگر حصوں

میں نکلنے والے اخبارات میں شائع ہوئے۔ جس کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر کے متعدد ادیبوں اور دانشوروں

نے ریاست کے جموں اور کشمیر علاقوں سے اخبار جاری کرنے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ کی خدمت میں درخواستیں دیں لیکن ان کی درخواستیں منظور نہیں کی گئیں۔ درخواست دینے والوں میں محمد الدین فوق، سالک رام سالک اور ملک راج صرف شامل تھے۔ چونکہ ملک راج صرف کی رسائی مہاراجہ ہری سنگھ تک تھی۔ اس لیے ۱۹۲۴ء میں انھیں اخبار جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اور صرف نے ۱۹۲۴ء میں رنبیر کے نام سے ایک اخبار جموں سے جاری کیا تھا۔ اس باب کے آغاز میں شیخ محمد عبداللہ کے اقتباس کے حوالے سے یہ بات سامنے آچکی ہے کہ ”رنبیر“ ایک متعصب اخبار تھا اور ”آزادی“ کے حوالے سے راجہ ہری سنگھ کی عوام دشمن پالیسیوں کی حمایت کر کے ڈوگرہ راج سے مراعات حاصل کرنا ہی اس کا مقصد تھا۔ اس کے بعد ریاست جموں و کشمیر میں جب ۱۹۳۱ء میں آزادی کی تحریک باضابطہ طور پر شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں مسلم کانفرنس/نیشنل کانفرنس کے پرچم تلے شروع ہوئی تو کئی اور اخبارات جموں اور سرینگرے جاری ہوئے۔ لیکن ان اخبارات نے ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی میں کون سا کردار ادا کیا اس کا جائزہ لینے سے پہلے کشمیری ادیبوں اور دانشوروں کے ذریعے متحدہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے شائع ہونے والے اخبارات کی فہرست پر ایک نظر ڈالی جائے۔ یہ فہرست ڈاکٹر برج پریمی نے اپنی کتاب ”جموں و کشمیر میں اُردو ادب کی نشوونما“ میں درج کی ہے۔ فہرست اس طرح ہے:

- ۱۔ ”مراسلہ کشمیر“ لاہور ۱۸۷۲ء
- ۲۔ اخبار عام لاہور ۱۸۸۱ء
- ۳۔ خیر خواہ کشمیر لاہور ۱۸۸۲ء
- ۴۔ ہمدرد ہند لاہور ۱۸۹۴ء
- ۵۔ کشمیر درپن الہ آباد ۱۸۹۸ء
- ۶۔ رسالہ کشمیر پرکاش لاہور ۱۸۹۸ء

۷۔	کشمیری پرکاش	لاہور	۱۸۹۸ء
۸۔	پنجہ فولاد	لاہور	۱۹۰۱ء
۹۔	کشمیر گزٹ	لاہور	۱۹۰۱ء
۱۰۔	کشمیر میگزین	لاہور	۱۹۰۱ء
۱۱۔	کشمیر مخزن	لاہور	۱۹۰۵ء
۱۲۔	کشمیر میگزین	لاہور	۱۹۰۶ء
۱۳۔	سفیر	لاہور	۱۹۱۴ء
۱۴۔	صبح کشمیر	لاہور	۱۹۱۶ء
۱۵۔	بہار کشمیر	لاہور	۱۹۱۶ء
۱۶۔	کشمیر	امرت سر	۱۹۲۴ء -- (۳)

اس فہرست سے صاف ظاہر ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے صحافیوں نے اُردو کے اخبارات تو جاری کئے لیکن ریاست سے باہر جا کر۔ کیونکہ انھیں ریاست میں اخبارات کی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ ریاست جموں و کشمیر میں مطبوعہ صحافت کا آغاز اُنیسویں صدی کے وسط کے بعد سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے قبل بھی ریاست میں مطبوعہ صحافت کی ایک شکل موجود تھی۔ اس کے بارے میں گرنجین چندن نے اپنی کتاب ”اُردو صحافت کا سفر“ میں لکھا ہے:

”...ریاست کے بادشاہوں کے نظام میں واقع نویسی کے لیے باقاعدہ

عملہ ہوا کرتا تھا جو بڑی سرگرمی سے واقع فراہم کرتا تھا۔ یہ واقع نگار

سلطنت کے مختلف علاقوں کے حالات رقم کرتے تھے اور اپنی قلمی رپورٹیں

جنہیں ”اخبار“ کہا جاتا تھا۔ بادشاہ کو مہیا کرتے تھے۔ ان کے مرتب کئے ہوئے ”اخبار“ دربار کے اندرونی حلقوں میں تو گشت کرتے تھے لیکن عوام کی دسترس سے باہر ہوتے تھے۔ ان کا مقصد صرف بادشاہوں کو اپنی سلطنت کے حالات سے باخبر رکھنا ہوتا تھا..... جموں و کشمیر کی ریاست اُنیسویں صدی میں وجود میں آئی اس کے جموں کے حصے کا قیام ۱۸۲۰ء میں اور اس میں کشمیر لداخ و گلگت کا شمول ۱۸۴۶ء میں ہوا۔ پہلا چھاپہ خانہ ۱۸۵۸ء میں ڈوگرہ حکومت کے زیر اہتمام قائم ہوا۔ یہ پریس جس میں فارسی اور دیوناگری حروف میں طباعت کا انتظام تھا..... جموں میں تھا یہاں فارسی اور سنسکرت کے علاوہ اُردو میں بھی کچھ سرکاری فارم اور

دستاویزات چھپتے تھے۔“-(۴)

گذشتہ ابواب میں ذکر ہو چکا ہے کہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں علوم و فنون کی ترقی کی جانب توجہ دی گئی۔ رنبیر سنگھ نے ایک انجمن (ودیا بلاس سبھا) قائم کی جس کا مقصد عربی، فارسی، سنسکرت اور انگریزی کی مفید علمی و ادبی کتابوں کا اُردو اور ہندی میں ترجمہ کرنا اور ان کے بارے میں تنقیدی و تاریخی نکات پر غور و فکر کو وسعت دینا تھا۔ چند سال بعد جموں میں بدیا بلاس پریس اور سرینگر (کشمیر) میں سالگ رام پریس کے ناموں سے دو الگ الگ پریس قائم ہوئے۔ ان دونوں میں اُردو کی طباعت کا انتظام تھا۔ گریجن چندن کے مطابق:

”جموں کے اس پریس سے ۱۸۶۷ء میں ”بدیا بلاس“ ہی کے نام سے

ریاست (جموں و کشمیر) کا سب سے پہلا مطبوعہ اخبار جاری ہوا یہ ایک

ہفت روزہ تھا جس کے دائیں کالم میں اُردو اور بائیں کالم میں ہندی میں

مواد شائع ہوتا تھا۔ اس اخبار کی صحافت آٹھ ضخامت تھی۔“ (۵)

”بدیابلاس“ جموں کا ذکر اختر الدولہ حاجی سید محمد اشرف نقوی نے اپنی تالیف ”اختر شاہنشاہی“ میں بھی کیا ہے۔ سید محمد نقوی اخبار ”اختر ہند“ کے ایڈیٹر اور اختر پریس لکھنؤ کے مالک تھے۔ اختر شاہنشاہی جون ۱۸۹۶ء میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ اور اسے اردو اخبارات کی اولین تاریخ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

اختر شاہنشاہی میں سرینگر کشمیر سے شائع ہونے والے پہلے اردو اخبار ”تحفہ کشمیر“ کا بھی ذکر ہے۔ ”تحفہ کشمیر“ ۱۸۷۶ء میں منشی جمن پرنشاد کی ادارت میں جاری ہوا۔ اس کے مالک ہر سکھ رائے تھے۔ لیکن ”تحفہ کشمیر“ کے اجرا سے قبل مہاراجہ رنبیر سنگھ کے محکمہ تعلیم نے بھی ”دھرم درپن“ کے نام سے ایک پندرہ روزہ رسالہ جاری کیا تھا جو اپنے نام کی مناسبت سے ایک مذہبی رسالہ تھا اور جسے اخبار کہنا مشکل ہے۔ اس کے بعد ۱۸۸۴ء میں ایک سرکاری افسر نے سرینگر سے ”جموں گزٹ“ کے نام سے ایک رسالہ نکالا لیکن اس میں چونکہ ڈوگرہ راج کے حوالے سے معلومات پیش کی جاتی تھیں۔ عوامی دلچسپی کی خبریں نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے اسے اصطلاحی معنوں میں ”اخبار“ (News Paper) کی بجائے ”سرکاری گزٹ“ ہی کہنا بہتر ہوگا۔

انیسویں صدی کے اخیر تک آکر ہندوستان کے اکثر و بیشتر شہروں میں سرکاری اور غیر سرکاری چھاپہ خانے (Prenting Press) قائم ہو چکے تھے۔ اور کئی شہروں سے بہ یک وقت کئی کئی اخبارات شائع ہو رہے تھے۔ لیکن ریاست جموں و کشمیر میں عوام کو چھاپہ خانے قائم کرنے اور اخبار جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لہذا کچھ کشمیر الاصل دانشوروں نے اردو کے دوسرے مراکز لاہور، الہ آباد امرت سر وغیرہ سے اردو اخبارت کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں عبدالقادر سروری نے لکھا ہے۔

”مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ابتدائی دور میں لاہور سے بابو غلام محمد نے ”آئینہ ہند“ کے

نام سے ایک ہفتہ وار اخبار ۱۸۸۵ء میں جاری کیا تھا اور اس میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ

اور ان کے نظم و نسق پر تنقید کی جاتی تھی۔ ایک اور اخبار ”ہمدرد“ ۱۸۹۴ء میں جاری ہوا تھا۔ اور اس کا مقصد مہاراجہ کے خلاف تنقیدوں کا جوان دینا تھا۔ لیکن اس میں زیادہ تر اشخاص کو چن کر ان کے خلاف لکھا جاتا تھا۔ یہ طریقہ ریاست کے اکثر صحیفہ نگاروں کا رہا۔ چنانچہ پنڈت ہرگوپال کول خستہ اور پنڈت سا لگرام سا لک کا بھی یہی طریقہ رہا۔ ”کشمیر پرکاش“ ماہنامہ تھا جسے ۱۸۹۸ء سے پنڈت منکا مشیور (منکیشور) نکالا کرتے تھے۔ ”کشمیر درپن“ سر تیج بہادر سپرو کی ادارت میں الہ آباد سے ۱۸۹۸ء سے نکلنے لگا تھا اور ۱۹۰۴ء تک جاری رہا۔ یہ ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ سر تیج بہادر کے علم و فن اور سیاسی صداقت شعاری نے اس کے لب و لہجہ کو بہت بلند کر دیا تھا۔ اسی سنہ میں پنڈت ہرگوپال خستہ نے ”اخبار شمالی“ کے نام سے روالپنڈی سے ایک ہفتہ وار جاری کیا جو دو سال بعد بند ہو گیا۔ پنڈت گوپی ناتھ گرو نے جو پہلے بدیا بلاس کے اڈیٹر تھے۔ اس کے بند ہونے کے بعد انھوں نے ”اخبار عام“ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ جسے ان کے فرزند پنڈت بال کرشن گرو ترتیب دیتے تھے۔ یہ اخبار ۱۹۳۸ء تک جاری رہا۔ (۶)

انیسویں صدی کے اخیر اور بیسویں صدی کے اوائل میں اردو صحافت کشمیر اور کشمیری قوم کے حوالے سے ایک نیا تعمیر، اصلاحی اور احتجاجی موڑ اختیار کرتی ہے۔ اس کی شروعات جس شخصیت نے کی اس کا نام محمد الدین فوق ہے۔ محمد الدین فوق نے اردو زبان و ادب کی ترقی اور قوم (کشمیری قوم) کی بیداری میں کم و بیش وہی کردار ادا کیا جو سرسید نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر ادا کیا تھا۔ محمد الدین فوق ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک قلم کار تھے۔ جنھوں نے ریاست جموں و کشمیر کے اردو، ادبی اور صحافتی سرمایہ میں قابل قدر اضافے کئے۔ دراصل اٹھارہویں اور

اُنیسویں صدی میں کچھ تو سکھ دور اور ڈوگرہ راج کے مظالم سے تنگ آ کر اور کچھ ۸ء ۱۸ء میں کشمیر میں پڑنے والے قحط کے سبب متعدد کشمیری خاندان لاہور، اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں سکونت پذیر ہو گئے تھے لیکن کشمیریوں کے حقوق کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہے۔ گرچہ چند چندن کے مطابق:

”کشمیری پنڈتوں کے علاوہ کشمیری مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی رجواڑہ شاہی

سے نالاں تھا... ۱۸۹۶ء میں انھوں نے لاہور میں ایک کشمیری مسلم کانفرنس

(پنجاب) قائم کی۔ جو ۱۹۰۸ء میں آل انڈیا مسلم کانفرنس میں تبدیل ہو

گئی۔ اس جماعت کے پہلے جنرل سکریٹری علامہ اقبال اور معاون سکریٹری

منشی محمد الدین فوق تھے۔“ (۷)

محمد الدین فوق نے اپنی عملی زندگی کا آغاز اردو صحافت سے کیا۔ فوق نے صرف بیس سال کی عمر میں پیسہ اخبار لاہور میں ملازم ہو گئے۔ اس کے علاوہ اخبار ”کوہ نور“ کے علاوہ کئی دوسرے اخبارات مثلاً ”اخبار عام“، ”صدائے ہند“، ”اردو اخبار“، ”کوہ نور“ اور ”آفتاب پنجاب“ وغیرہ سے بھی وابستہ رہے اور ادارت کے فرائض انجام دئے۔ محمد الدین فوق اس دوران لاہور سے کشمیر بھی آئے اور مہاراجہ پر تاپ سنگھ سے درخواست کی کہ انھیں کشمیر میں ایک پریس قائم کرنے اور اخبار جاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ محمد الدین فوق نے ۱۹۰۴ء کی اپنی عرضداشت میں ڈوگرہ حکومت کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ان کے مجوزہ اخبار کا سیاسی اور ملکی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی منفی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اس یقین دہانی کے باوجود مہاراجہ نے محمد الدین فوق کی درخواست مسترد کر دی۔ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء کو فوق کو جواب میں لکھا کہ ”موجودہ وقت میں ان کو کشمیر میں پریس قائم کرنے اور اخبار جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی“۔ مہاراجہ نے ریاست جموں و کشمیر کی عدالت عالیہ کو ہدایت بھی دی کہ وہ پریس قائم کرنے اور اخبار جاری کرنے سے متعلق ایک ضابطے کا خاکہ تیار کرے

جس میں ان تمام پابندیوں اور شرائط کا اندراج ہو۔ جن پر اخبار جاری کرنے والوں کا کاربند رہنا ضروری ہوگا۔ فوق نے کشمیر سے اخبار جاری کرنے کے لیے بار بار درخواستیں دیں لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اس دوران محمد الدین فوق نے ۱۹۰۱ء میں ”پنچہ فولاد“ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا جو شروع میں پندرہ روزہ تھا اور بعد میں ہفتہ وار ہو گیا۔

محمد یوسف ٹینگ نے ”پنچہ فولاد“ کو ”کشمیریت“ کی منزل حاصل کرنے کے لیے فوق کے لانگ مارچ کی ابتدا قرار دیا ہے۔ ۱۹۰۶ء میں ایک انقلابی رسالہ ”کشمیری میگزین“ جاری کیا جس کا نصب العین قومی بیداری، حصول تعلیم، حقوق کے تحفظ اور حصول کے لیے جدوجہد اور سماجی و ثقافتی شعور کی بیداری تھا۔ ”کشمیری میگزین“ ۱۹۳۲ء تک پوری مستعدی اور خلوص کے ساتھ کشمیریوں کا ترجمان بنا رہا۔ محمد یوسف ٹینگ نے لکھا ہے:

”اقبال کے کچھ مضامین کشمیری میگزین میں شائع ہوئے.....“

بعد میں یہ مضامین بشیر احمد ڈار نے پاکستان اور جلگن ناتھ آزاد

نے کشمیر میں شائع کئے۔“ (۸)

۱۹۳۲ء میں فوق نے سرینگر سے ”کشمیر جدید“ کے نام سے ایک ہفت روزہ بھی جاری کیا جو دو سال تک شائع ہوتا رہا۔ اس کی مجلس ادارت میں فوق کے علاوہ غلام محمد رفیق شامل تھے۔ محمد الدین فوق نے اردو صحافیوں کا ایک تذکرہ قلم بند کیا تھا۔ جس کا نام مشعل سلطان پوری نے تذکرہ ”اخبار نویسوں“ لکھا ہے جبکہ گرنجین چندن کے مطابق اس کتاب کا نام ”اخبار نویسوں کے حالات“ تھا۔ جس میں اس دور کے ۳۸ صحافیوں کے حالات زندگی درج ہیں۔

ڈوگرہ راج نے ریاست جموں و کشمیر میں صحافت کی آزادی پر جو پابندیاں عائد کر رکھی تھیں وہ بالآخر ریاست کے پہلے باضابطہ اخبار ”رنبیر“ کے اجرا کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ رنبیر کے مدیر جموں کے ایک بے باک اور ممتاز صحافی ملک راج صراف تھے۔ ملک راج صراف کی حیات، اور صحافت پر گرنجین چندن نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے جس سے بیسویں صدی کی دوسری دہائی سے لے کر تقسیم ملک تک ریاست جموں و کشمیر میں اردو

صحافت کی صورت حال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

بیسویں صدی کی دوسری دہائی تک ریاست جموں و کشمیر میں کسی نجی اخبار کے اجرا کی اجازت ملنا محال تھا۔ پھر جموں کے ایک نوجوان نے ریاست کے اندر اپنا اخبار نکالنے کا عزم کیا۔ اس نوجوان کے ذہن کی ابتدائی پرورش لاہور کے دو اخباروں ”راجپوت گزٹ“ اور ”اخبار عام“ جلیاں والا باغ کے سانحہ کے قومی ردِ عمل اور مہاتما گاندھی کی ۱۹۲۰ء کی عدم تعاون کی تحریک سے ہوئی تھی۔

اس نوجوان کا نام ملک راج صراف تھا۔ ولادت ۸ اپریل ۱۸۹۴ء کو جموں کی تحصیل سانہ میں ایک تاجر خاندان میں ہوئی۔ دوہی سال کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گھر میں غربت تھی۔ لہذا سکول کی تعلیم دیر سے شروع ہوئی۔ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہی صحافی بننے کا خواب دیکھا۔ ۱۹۱۹ء میں جموں کے ایک کالج سے بی۔ اے کیا۔ بیچ بیچ میں اپنی روزی کے لیے یہاں وہاں ملازمت بھی کرتے رہے۔ ۱۹۲۰ء میں لاہور کے ایک کالج میں ایل۔ ایل۔ بی کے لیے داخلہ لیا لیکن اسی زمانے میں لالہ لاجپت رائے نے اپنا روزنامہ جاری کیا تو قانون کی تعلیم بیچ میں چھوڑ کر ”بندے ماترم“ میں سب ایڈیٹر تعینات ہو گئے۔ لاہور میں اخباروں کی بہار دیکھ کر اپنی ریاست سے اپنا اخبار نکالنے کی دھن سر پر سوار ہوئی تو ۱۹۲۱ء میں لاہور چھوڑ کر واپس جموں آ گئے اور اسی سال اپنا اخبار نکالنے اور چھاپہ خانہ لگانے کے لیے درخواست داخل کر دی۔ مہاراجہ نے جو اس کی اجازت دینے کا واحد مختار تھا اور جو ریاست میں صحافت کا نام تک سننے کا روادار نہیں تھا۔ فوراً اسے نامنظور کر دیا۔

ملک راج صراف نے ہمت نہیں ہاری اور زائد از تین سال تک اجازت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ بالآخر ان کی چوتھی درخواست منظور ہو گئی۔ ۲۴ جون ۱۹۲۴ء سے اس کے ہفت روزہ ”رنبیر“ کی اشاعت شروع ہو گئی۔ انھوں نے صداقت کے فروغ کو ”رنبیر“ کا نصب العین بنایا اور اولین شمارے ہی میں ”صداقت“ کے عنوان سے اپنے ادارے میں لکھا:

”برادرانِ وطن سے یہ بات مخفی نہیں کہ عرصہ مدید سے اجرائے اخبارِ حدودِ ریاست کے لیے کس قدر سعیِ تبلیغ ہو رہی تھی اور چند احباب کی دلی عقیدت کی وجہ سے باوجود ہزار رکاوٹیں حائل ہونے کے آخر اپنے مقصد میں قوتِ ارادی و تائیدِ ایزدی سے میدانِ جیت کرا سم با مسمیٰ بن کر قوم و ملک کے شیدائیوں کے حضور اپنے آپ کو ملک کا خادم تصور کر کے پیش ہوتا ہے۔ اس اخبار کا نام گو، نگاہِ عامہ میں والی ملک سری سرکار والا مدارجی مہاراجہ صاحب بہادر مہاراجہ رنیر سنگھ صاحب سرگباشی کی یادگار کو قائم رکھنے کا مقصد ظاہر کرتا ہے مگر یہ حرفِ رنیر بڑا پر معنی ہے۔ اس نام کے لغوی معنی بلوان، جیتنے والا بہادر یعنی ضرور جیتنے والا فطرتاً کامیاب ہو جانے والا۔ غالب آجانے والا۔ اب میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسان دو طرح جیت سکتا ہے۔ ایک آتمک شکتی سے یعنی روحانی طاقت سے دوسرا شاریریک بل یعنی جسمانی طاقت سے۔ مگر سب سے زیادہ مضبوط اور ابدی فتحِ روحانی طاقت کی فتح ہے جس کے بعد کوئی دیگر طاقت ہرگز نہیں جیت سکتی۔ اب سنیے اور ذرا غور کے ساتھ توجہ مبذول کیجیے کہ روحانی طاقت، صداقت یعنی سچائی پر انحصار رکھتی ہے۔“

(ہفتہ وار رنیر، نمبر اجلد ۱۔ ۲۴ جون ۱۹۲۴ء۔ جموں یونیورسٹی لائبریری)

یہ خیالات مہاتما گاندھی کے عدم تشدد اور صداقت کے نظریات کی تائید و تاکید تھے۔ ریاست کے اولین سیاسی اخبار نے ان کی تبلیغ سے وہاں کے اہل سیاست کے جوتیس کے دہے سے سرگرم ہوئے۔ فکر و نظر کے سانچے ڈھالنے میں خاموش معاونت کی اور ڈوگرہ راج کے خلاف جو تحریک چلی وہ بیشتر اسی سیاسی کلچر کی ارادت مند رہی۔ ریاست کی صحافت بھی بیشتر انھیں دھاروں کی شناور رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریاست کے اربابِ اختیار میں صحافت

یاس کی صداقت کا کوئی مداح یا ثنا خواں نہیں تھا۔ ان کے پاس اخبار کی ہر سطر کے لیے صرف ترچھی نظر تھی۔ عوام میں اخبار پڑھنے کا زیادہ شوق اور مطبوعہ مواد کی صداقت کے دفاع کا کھلا حوصلہ نہیں تھا۔ خبریں فراہم کرنے اور بھیجنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ اور ریاست کے اندر صحافیوں اور نامہ نگاروں کی بھی سخت قلت تھی۔

اس زمانے میں ”رنبیر“ ایک باشعور اور تعمیر پسند صحافت کے معمار کی حیثیت سے اُبھرا۔ اس کی داستان میں ریاست کی جدید اردو صحافت کے ارتقا اور افزائش کی روداد مضمر ہے۔ اس کی سرگرمیوں اور پہل کاروں کے کئی پہلو تھے۔ اس نے بیرون کشمیر اور بالخصوص پڑوسی پنجاب سے شروع کیے جانے والے بعض کشمیریوں اور ان کے حواریوں کے اخباروں کے قدرے فرقہ پسندانہ رجحانات سے پہلو بچاتے ہوئے ریاست میں ایک مشترکہ اور وسیع النظر صحافت کی راہ اختیار کی۔ اپنی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ”رنبیر“ ایک قومی اخبار ہوگا اور کسی مذہب یا فرقے کی طرف داری نہیں کرے گا بلکہ ریاست کے تمام باشندوں کا بلا لحاظ مذہب، ذات یا فرقہ ترجمان ہوگا۔ اس کے سرورق کی پیشانی پر یہ شعر شائع ہوتا تھا۔

مل جل کے ہم ترانے حب وطن کے گائیں

بلبل ہیں جس چمن کے گیت اُس چمن کے گائیں

انہوں نے اپنے نامہ نگاروں کا ایک خاصا وسیع نظام قائم کیا اور ان میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ یہ ستی نگر، سوپور، بارامولہ، مظفر آباد، بھدر واہ، اودھم پور، میر پور، رنبیر سنگھ پورا، بمبر، مانا نور، سانہ، کھتوا، بشولی، کوٹلی، راجوری، رام نگر، پونچھ اور چنانی میں مقیم تھے۔ ان میں پنڈت پریم ناتھ بزاز، پنڈت جیلال کول کلم، کاشی ناتھ ایمہ، مولوی زین العابدین، چودھری محمد شفیع، منشی غلام رسول خادم، خواجہ غلام قادر بندے وغیرہ شامل ہیں۔ عملے میں ڈوگروں اور کشمیریوں کے علاوہ پنجاب کے افراد بھی شامل تھے۔ ان میں سے کئی افراد نے بعد میں اپنے اخبار جاری کیے اور اس طرح ریاست کے اندر ”رنبیر“ صحافیوں کی نئی نسل کا پہلا مدرسہ صحافت بنا۔ اس اخبار نے فرنگی حکام کی

فرقہ دارانہ حکمتوں کی نڈرتا سے مخالفت کی اور آزادی صحافت اور جرات اظہار کی ایک اچھی روایت قائم کی۔

جون ۱۹۲۵ء میں جب ریاست کے مالیات اور پولیس کے امور انگریز وزیر مسٹر بی۔ جے۔ گلائسی لاہور کے دورے پر گئے تو وہاں مقیم کشمیری مسلمانوں کے ایک وفد نے انھیں اپنی کچھ شکایات پیش کیں۔ مسٹر گلائسی نے ان شکایات میں خصوصی دلچسپی دکھائی اور ان پر وائس ریاست کا جواب حاصل کرنے سے قبل ہی وفد کے تئیں اپنی سرپرستی کا اظہار کیا۔

”رنبیر“ نے اس رویے کو فرقہ دارانہ قرار دیا اور اسکی کڑی نکتہ چینی کی۔ کہا کہ یہ فرقہ دارانہ جذبات کو بھڑکانے کی حکمت عملی ہے۔ کشمیر کے لوگوں کی شکایات مشترکہ ہیں۔ انھیں اسے مسلم یا ہندو کا جامہ نہیں پہنایا جانا چاہیے، اس زمانے میں ایک ریاست کے کسی انگریز افسر کے خلاف ایسی تنقید ایک بے نظیر جرات اظہار تھی۔ مسٹر گلائسی نے دورے سے واپسی پر رنبیر کے خلاف سرکاری کارروائی کی لیکن ریاست کی کونسل نے اسے بے اثر کر دیا۔ اسی طرح جب رنبیر نے ۱۹۳۰ء میں نمک قانون کے خلاف مہاتما گاندھی کے ستیہ گرہ کے لیے ریاست کے لوگوں کی حمایتی تحریک کی حوصلہ افزائی کی تو ریاست کے برطانوی چیف سکریٹری کے حکم سے اس کی اشاعت روک دی گئی۔ اس پر اس کے سخت جان اڈیٹر نے لاہور سے یکے بعد دیگرے دو ہفت روزہ اخبار ”امر“ اور ”مشیر“ نکالے۔ ڈیڑھ سال کے بعد ریاست کے دیوان (وزیر اعظم) کی مداخلت پر ”رنبیر“ کا ڈیکلریشن بحال کر دیا گیا اور اڈیٹر نے اسے دوبارہ سے جاری کر دیا۔ جموں سے شائع ہونے والا اخبار ”رنبیر“ ۱۹۵۰ء کو بند ہو گیا۔ رنبیر کے آخری شمارے میں ملک راج صراف نے لکھا:

”بڑے دکھ بھرے دل کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چند در چند وجوہات سے

جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں ”رنبیر“ کی مزید اشاعت کو جاری نہیں رکھا جاسکتا۔ اس

لیے میں اسے غیر معین عرصے کے لیے بند کر دینے پر مجبور ہوں.... ”رنبیر“ کی اس

رضا کارانہ بندش کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جن قوم پرورانہ اور ترقی پسندانہ مقاصد کو لے کر ”رنبیر“ معرض وجود میں آیا تھا اور جن کے حصول کے لیے وہ اب تک برابر کوشاں رہا ہے اور جس میں اسے کسی حد تک کامیابی بھی نصیب ہوئی ہے اس میں کوئی کمی آجائے گی۔ یہ مقاصد تو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور وہ مستقبل میں بھی میری اور میرے خاندان کی آئندہ پبلک زندگی کے لائحہ عمل کا بدستور ایک اہم جز بنے رہیں گے۔“ (۹)

اخبار ”رنبیر“ کے مدیر ملک راج صراف نے اپنی سوانح حیات ”میری صحافت کے پچاس سال“ (Fifty Years as a Journalist) میں لکھا ہے کہ آزادی سے قبل تک ریاست میں ایک سرگرم اور فعال پریس تیار ہو چکا تھا جو تقریباً سب کا سب اُردو میں تھا۔ اخباروں کے نام جن کے نمائندوں کو وزیر اعظم کی ایک پریس کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ ان کی فہرست ملک راج صراف کی سوانح حیات میں اس طرح پیش کی گئی ہے:

اخبار	اڈیٹر/نمائندہ
رنبیر	ملک راج صراف
خدمت	خواجہ غلام رسول عارف
مارتنڈ	پنڈت پریم ناتھ
ہمدرد	مولانا مسعودی۔ پنڈت پریم ناتھ بزاز
رہبر	پنڈت دینا ناتھ مست کاشمیری
دیش	کشپ بندھو
خالد	خواجہ صدر الدین مجاہد

ماسٹر روشن لال	سچ
منشی معراج الدین احمد	پاسبان
دیوان نرسنگھ داس نرگس	چاند
رگھبیر سنگھ مکٹ	شمشیر
بلراج پوری	پکار
پنڈت شمعونا تھ کول ناظر	وکیل
سرداد گور پر ب سنگھ	خالصہ گزٹ
پنڈت وشونا تھ کیرنی	سدرشن
کویراج ویشنو گپت	دیش سیوک
یلین مسکین	کسان
سردار مہندر سنگھ	وطن
گردھاری لال آنند	آنند
اوم پرکاش صراف	رتن
شریمتی شکنتلا سیڈھ	اوشا
کے۔ ایچ۔ خورشید	جاوید
چودھری محمد دین	الانسان
بھاگ مل	بھارتی
رام سرن داس ملہوترا	زندگی

گلاب دینو بھائی پنت

سچ (میرپور) راجہ محمد اکبر خاں

صداقت (پور) دھرم ویر

پر بھات (پونچھ) خواجہ غلام قادر بانڈے۔ (۱۰)

اخبار ”رنیر“ ڈوگرہ راج کا حمایتی تھا لیکن بعد میں ریاست میں جمہوری حکومت اور ریاست کے ہندوستان سے الحاق کی وکالت بھی کرتا تھا۔ ملک راج صراف نے اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ کی سخت مذمت کی جب وہ اپنے دیوان پنڈت رام چندر کاک کی مشاورت میں کشمیر کو آزاد اور کچھ پہاڑی علاقوں کو ساتھ ملا کر ایک وسیع تر ریاست بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ریاست کا دیوان اس کی تنقیدی تحریروں سے بہت برہم ہوا اور جون ۱۹۴۷ء میں کوئی وجہ بتائے بغیر اس کی اشاعت بند کروادی۔ لیکن ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو آزادی کے فوراً بعد ۲۶ اگست ۱۹۴۷ء کو اس کی اشاعت کے احکامات جاری ہو گئے اور لیکن اخبار ”رنیر“ کی اشاعت کے آغاز (۲۴ جون ۱۹۴۷ء) سے لے کر اختتام (۱۷ مئی ۱۹۵۰ء) کے دوران ریاست جموں و کشمیر میں اردو صحافت نے کئی کروٹیں لیں۔ طباعت سے لے کر ترسیل تک اور خبر نگاری سے لے کر گرفتاری تک کئی مرحلے سامنے آئے لیکن اس دوران ریاست کے حکمرانوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ صحافت کی آزادی چھین کر نہ تو وہ آداب حکمرانی نبھاسکتے ہیں اور نہ ہی عوامی جذبات و احساسات مسائل اور ضروریات کو آمرانہ رویوں کے پاؤں تلے کچلا جاسکتا ہے۔ چنانچہ چہار طرفہ دباؤ کی بنا پر مہاراجہ ہری کو مارچ ۱۹۳۲ء میں جموں اینڈ کشمیر پریس اینڈ پبلیکیشنز ایکٹ نافذ کر دیا۔ جس کے مطابق عوام کو پریس قائم کرنے اور اخبار شائع کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد ریاست جموں و کشمیر میں اردو صحافت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور ۱۹۳۲ء سے ۱۹۴۲ء تک صرف دس برسوں میں جموں و کشمیر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی تعداد سو سے زیادہ ہو گئی۔ ان میں سے چند اخبارات مثلاً ”وتستا“، ”مارتنڈ“، ”ہمدرد“ اور ”خدمت“ وغیرہ کے

نام سنہری حرفوں سے لکھے جانے قابل ہیں۔ کیونکہ ان اخبارات نے خصوصیت کے ساتھ ایک طرف کشمیر کی تحریک آزادی کو رفتار عطا کی وہیں ریاست جموں و کشمیر میں صحافت کے معیار کو بھی بلند کیا۔

اگست ۱۹۴۳ء میں آل جموں اینڈ کشمیر ایسوسی ایشن All Jammu & Kashmir Journalist

Association کی پہلی کانفرنس سرینگر میں منعقد کی گئی۔ جس کا افتتاح ”امرت بازار پتیکا“ کے اڈیٹر تشارکانتی گھوش نے کیا۔ اس کانفرنس میں قریب آٹھ ہزار لوگوں نے حصہ لیا۔ ان میں ادیب، شاعر، صحافی، ممبران اسمبلی، وکلاء، پروفیسروں، ڈاکٹروں، تاجروں، سیاسی لیڈروں نے اور کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسٹیج پر شیر کشمیر شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھی اور بار ایسوسی ایشن کے صدر پنڈت جلال کلیم بھی جلوہ افروز تھے۔ اس موقع پر شیخ محمد عبداللہ نے جو نیشنل کانفرنس کے صدر بھی تھے۔ اس کانفرنس سے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کیا۔ ان سے پہلے تشارکانتی نے صحافت کی معنویت، اور غرض و غایت کے حوالے سے اپنے افتتاحی خطبے میں کہا:

”پریس بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس کے زور کا انحصار صحافی کے ہاتھوں اس کے

استعمال پر ہے۔ وہ اس سے تخریب کا کام بھی لے سکتا ہے اور تعمیر کا بھی۔ صحافی کی

یہ طاقت یا صلاحیت کسی سرمایہ دار حکومت کی طرف سے عطا نہیں ہوتی بلکہ یہ

اس میں لوگوں کے اعتماد سے پیدا ہوتی ہے اور انہیں کی امانت ہوتی ہے۔ صحافی کا

یہ اخلاقی اور مقدس فرض ہے کہ وہ اسے دیانت داری سے استعمال کرے۔ اسے

کسی فرقہ وارانہ مصلحت سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی کسی اور ترغیب کے تحت

عوام کی طرف اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنے قلم کو کمزور کرنا چاہیے۔

اسے ظلم، بے انصافی، ظلم کے شکار لوگوں، پسماندہ طبقوں، اہل محنت، کسانوں اور

کمزور لوگوں کے تحفظ کے لیے بغیر کسی خوف، رعایت یا تعصب کے اپنے اخبار

کی طاقت کو بروئے کار لانا چاہیے۔

انہوں نے پوچھا:

ہمارے عوام ناخواندگی، جہالت اور بھوک کے حلقوں میں گھرے ہوئے

ہیں۔ کیا یہ ہمارا لازمی فرض نہیں کہ ان کی مصیبتوں اور دشواریوں کی نیابت کریں

اور انہیں سے نجات دلانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں سے کام لیں؟“ (۱۱)

۱۰ ستمبر ۱۹۴۷ء سے رنیر کی اشاعت دوبارہ شروع ہو گئی۔ لیکن آزادی کے بعد بعض وجوہات کی بنا پر ملک

راج صراف نے ریاست کے اس اخبار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جس کا ذکر گذشتہ صفحہ پر ہو چکا ہے۔

ملک راج صرف کا انتقال ۲۱ فروری ۱۹۸۹ء کو ہوا۔ گرچہ رنیر اصلاً ایک سیاسی و سماجی اخبار تھا لیکن اس

میں معیاری ادبی تخلیقات بھی شائع ہوتی تھیں۔ جموں و کشمیر کے علاوہ بیرون ریاست کے جن شعرا کا کلام رنیر میں

شائع ہوتا تھا ان میں جوش ملیح آبادی، سیماب اکبر آبادی، جگر مراد آبادی، ساحر لدھیانوی، مولانا ظفر علی خاں،

پروفیسر محمد دین تاثیر، آغا حشر کاشمیری اور مجید لاہوری وغیرہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ اخبار ”رنیر“ کی

فائلیں جموں یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہیں۔

رنیر کے ادارے سے ہی ریاست کا پہلا بچوں کا رسالہ ”رتن“ جاری ہوا۔ یہ رسالہ نوجوانوں خاص طور پر

طالب علموں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت پر زور دیتا تھا۔ نظم اور کہانی کی شکل میں بچوں اور نوجوانوں میں تعمیری جوش

وجذبہ، احساس ذمہ داری اور حب الوطنی پیدا کرنا ”رتن“ کا نصب العین تھا۔ رتن کے ایڈیٹر تو ملک راج صراف ہی

تھے۔ لیکن اس کی تہذیب و ترتیب میں مشہور فکشن نگار پریم ناتھ پر دیسی کا بنیادی کردار ہوتا تھا۔ آزادی سے قبل

”رتن“ سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والا رسالہ تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دسمبر ۱۹۴۵ء میں ”رتن“

کی تعداد اشاعت ۲۵ ہزار تھی۔

جموں و کشمیر میں اُردو صحافت کی صورت حال کے بارے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر میں اُردو صحافت آزادی سے قبل ہی عروج کے کئی مرحلے طے کر چکی تھی۔ اس ضمن میں خاص طور پر جن اخبارات کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی ان میں ”زنبیر“، ”مارتنڈ“، ”ہمدرد“، ”خدمت“، ”امر“، ”وتنتا“، ”صداقت“ اور ”حقیقت“ وغیرہ کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ محمد عبداللہ کے دست راست مولانا محمد سعید شعودی نے پیر حسام الدین بانڈے، قیصر قلندر وغیرہ کے ساتھ مل کر ۱۹۳۳ء میں ہفتہ روزہ ”صداقت“ جاری کیا لیکن چونکہ اس اخبار میں ڈوگرہ راج کی پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی اور تحریک آزادی کی بھرپور حمایت کی جاتی تھی اس لیے ڈوگرہ حکومت نے اس اخبار کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد قیصر قلندر نے ”حقیقت“ کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا۔ لیکن اس اخبار کو بھی ڈوگرہ حکومت نے بند کروا دیا۔ ”صداقت“ اور ”حقیقت“ دونوں کو شیخ محمد عبداللہ کی قیادت والی جماعت ”آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس“ کی حمایت حاصل تھی۔ اس کا اعتراف خود شیخ محمد عبداللہ نے اپنی خودنوشت ”آتش چنار“ میں کیا ہے۔

وقت اور حالات نے جب کروٹ لی اور ڈوگرہ حکومت کے خلاف کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پینڈتوں اور جموں کے ڈوگروں نے کمر کس لی تو آل جموں و کشمیر کانفرنس All Jammu & Kashmir National Conference کر دیا گیا تو پارٹی کے ترجمان کے طور پر اخبار ”خدمت“ کی اشاعت عمل میں آئی۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبداللہ نے بھی ”آتش چنار“ میں کیا ہے۔

۱۹۵۰ء سے پہلے قیصر قلندر کے اخبار ”جہاں گیر“، ایم۔ اے صابر کے ”البرق“ اور خواجہ محی الدین کے ”رہبر“ کا شمار بھی اُردو کے اہم اخبارات میں ہوتا ہے۔

جموں اور کشمیر کی اُردو صحافت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آزادی سے پہلے اخبارات کی طباعت، خبروں کی فراہمی اور اخبار کی تقسیم کاری وغیرہ کی دُشواریوں کے باوجود ریاست میں اخبارات شائع ہوتے رہے۔ لیکن چونکہ

زیادہ تر اخبارات سیاسی لیڈر نکالتے تھے۔ اس لیے تقسیم ملک سے کچھ پہلے اور کچھ بعد کئی اخبارات کے مدیران سیاست میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ انھیں اخبار بند کرنا پڑا یا اخبارات سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی۔ اس صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے کشمیر کے مشہور صحافی یوسف جمیل نے لکھا ہے:

”مشکلات کے باوجود ۱۹۳۲ء تا ۱۹۴۷ء کشمیر میں صحافت کا معیار مجموعی

طور پر اچھا رہا۔ اس دور میں جتنے بھی صحافی منظر عام پر آئے۔ ان میں سے اکثر

کی سیاسی وابستگیاں تھیں۔ اس طائفے میں پنڈت پریم ناتھ بزاز، مولانا محمد

سعید مسعودی اور پنڈت کیشپ بندھوشاں تھے۔ ۱۹۴۷ء سے کچھ پہلے اور اس

کے بعد ان میں سے بیشتر نے صحافت کو خیر باد کہہ دیا اور عملی سیاست میں حصہ

لینے لگے جس سے ریاست کی صحافتی دنیا میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔“ (۱۲)

ملک کی تقسیم کے بعد فسادات اور قبائلی حملوں کی وجہ سے کئی اردو اخبارات کے مدیران پاکستان چلے گئے۔ اور کئی اخبارات بند ہو گئے۔ اس لیے ۱۹۴۷ء کے بعد جموں و کشمیر کی اردو صحافت کی رفتار میں تھوڑی سی سُستی اور معیار میں گراؤ ضرور آئی۔ لیکن پھر جموں و کشمیر کی سیاست اور معاشرت کی طرح اردو صحافت میں بھی ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔

۱۹۵۰ء کے بعد ریاست میں شخصی راج کا خاتمہ ہوا۔ اور عوامی حکومت برسرِ اقتدار آگئی۔ چونکہ یہ دور

اقتصادی بد حالی، سیاسی عدم استحکام، رسل و رسائل کے ذرائع کے فقدان، پاور سپلائی کی عدم فراہمی، نیوز پرنٹ کی

قلت کا دور تھا اسی لیے فوری طور پر اردو صحافت آگے نہ بڑھ سکی۔ ان دشواریوں کے باوجود کئی باصلاحیت لوگوں نے

اخبار نویسی کو اپنا پیشہ بنایا اور اخبارات جاری ہونے لے۔ اخبارات کے ساتھ ساتھ ان برسوں میں بعض معیاری

ادبی ماہنامے بھی جاری ہوئے ان میں کشمیر ماہنامہ ”گل ریز“.... بدری ناتھ کوشر کا ”آزاد“ محکمہ اطلاعات کا ”تعمیر“

ویدراہی کا ”سوریا“ موہن یادو کا ”سنگم“ اور محکمہ دیہات سدھار کا ”دیہات سدھار“ قابل ذکر ہیں۔

ریاست میں ۱۹۵۷ء میں کلچرل اکادمی قائم ہوئی۔ اکادمی کے زیر اہتمام ریاست کی مختلف زبانوں کی کشمیری۔ ڈوگری، اور اردو میں رسالے جاری ہوئے۔ ۱۹۶۲ء میں اکادمی نے ”شیرازہ“ کی اشاعت شروع کیا۔ جو اس وقت تک پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ جموں میں صحافت کا عمل سرگرمی سے جاری رہا۔ ۱۹۵۴ء میں گوجر برادری کا ترجمان ”نوائے قوم“ جاری ہوا۔ اسی سال سردار گبیر سنگھ مکتا نے ”ہفت روزہ“، ”لوک سندیش“ جاری کیا۔

ریاست جموں و کشمیر میں ”رنبیر“ اور ”ہمدز“ جیسے اخبارات کے بعد ۱۹۴۷ء اور ۱۹۵۳ء کے سیاسی انقلابات کے بعد ۱۹۶۴ء میں شمیم احمد شمیم نے تاریخ ساز اخبار ”آئینہ“ جاری کیا۔ شمیم اپنی ریاست کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اخبار جاری کرنا چاہتے تھے۔ لیکن مالی اعتبار سے وہ اس لائق نہ تھے کہ اخبار کے اخراجات برداست کر سکتے۔ پھر بھی انھوں نے کسی نہ کسی طرح وسائل جٹائے اور ہفت روزہ ”آئینہ“ جاری کیا۔ شمیم احمد شمیم نے ریاست جموں و کشمیر مسائل کے پیش نظر سیاست اور سیاسی رہنماؤں کے منفی رویوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ مقصد اصلاح اور تعمیر تھا۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کا جو ناسور پیدا ہوا تھا اس کی ٹھیسیں شمیم کو بے چین رکھتی تھیں۔ اس کو سب سے زیادہ شمیم احمد شمیم نے محسوس کیا تھا۔ شمیم نے اپنے بزرگ سیاسی رہنماؤں کی جن میں شیخ محمد عبداللہ اور افضل بیگ بھی شامل تھے۔ بہت عزت کی۔ ان کی عنایتوں کا اعتراف بھی کیا۔ لیکن جہاں ان سے کوتاہیاں سرزد ہوئیں۔ ان کی نکتہ چینی بھی کی۔ اس لیے کہ شمیم کا اخبار حق و صداقت کا آئینہ تھا ”وہ آزاد ہواؤں کا پنچھی تھا۔ نہ ہندوستان کا غلام تھا نہ پاکستان کا دم چھلا۔“

شمیم احمد شمیم نے ”آئینہ“ کے ابتدائی شمارے میں ہی ”یہ اخبار کس کا ہے“ کے عنوان سے لکھا تھا۔

”آئینہ کو دیکھ کر لہجہ بھر کے لیے آپ کو اپنی صورت نظر آئے گی اور کچھ

دیر بعد آپ کو اس میں اور بھی صورتیں نظر آئیں گی یہ صورتیں آپ کے
 اردگرد کی دنیا کی، آپ کے ماحول کی، آپ کے ماضی، حال اور مستقبل
 کی صورتیں ہوں گی۔ اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کس کا
 آئینہ ہے،..... ”آئینہ“ کا کسی سیاسی جماعت یا لیڈر سے تعلق نہیں۔ یہ
 عوام کا اخبار ہے..... یہ صحیح ہے کہ آئینہ عوام کے ہر جائز صالح اور معقول
 مطالبے کی حمایت کرے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سستی مقبولیت حاصل
 کرنے کے لیے ”آئینہ“ اعتدال، توازن اور صحت مند تنقید کا دامن ہاتھ
 سے چھوڑ دے۔ اپنے یہاں صحافتی تنقید کی معنی صرف حکومت پر ہی نکتہ
 چینی سمجھا گیا ہے لیکن جمہوری نظام کی بقا کے لیے صرف حکومت پر ہی
 نکتہ چینی کرنا کافی نہیں عوام کو بھی تنقید کا ہدف بننا چاہئے۔ ”آئینہ“ جہاں
 حکومت کی فروگذاشتوں کو بے نقاب کرنے میں کوئی دقیقہ فرگذاشت
 نہیں کرے گا وہاں وہ بڑی بیباکی کے ساتھ تعصب، تنگ نظری، فرقہ پرستی،

جہالت اور توہم پرستی کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔“۔ (۱۳)

شورش کاشمیری کے مطابق شمیم بنیادی طور پر ادب کا طالب علم تھا۔ آل احمد سرور، شہبیر یار، محمد یوسف ٹینگ،
 حامدی کاشمیری اور مشعل سلطان پوری بھی شمیم کی صحافت، ادبی مزاج اور ادبی مضامین کی اعلیٰ ادبیت
 Literariness کی تصدیق کرتے ہیں۔ جراحی تو شمیم کی طبیعت کا لازمہ تھی اس لیے تنقیدی مضامین اور خاکوں
 میں بھی ان کا Operational Attitude باذوق قارئین کو بڑا لہجاتا تھا۔ شمیم کا طنز و تنقید کے سبھی وار قارئین
 نے بڑے ہی معشوقانہ انداز میں اپنے جسم و جاں پر سہے کہ انھیں پتہ تھا کہ شمیم کا ”آئینہ“، محض رسمی صحافت اور

ادب کا آئینہ نہیں ہے بل کہ لفظ لفظ قوم کی مسیحائی کا ایک سلسلہ تھا۔ جو ۱۹۸۰ء میں شمیم کی ناوقت موت کے بعد ختم ہو گیا۔ جموں اور کشمیر ہی نہیں ہندوستان اور پاکستان کے کم و بیش تمام اہم ادیبوں اور صحافیوں نے الگ الگ انداز میں شمیم احمد شمیم کے امتیازات کی نشاندہی کی ہے۔ ریاستی کلچرل اکیڈمی کے اُردو رسالے ”شیرازہ“ نے شمیم احمد شمیم کی یاد میں ایک ضخیم خصوصی نمبر شائع کیا ہے۔

۱۹۶۷ء میں ’سرینگر ٹائمز‘ کو صوفی غلام محمد نے جاری کیا۔ سرینگر ٹائمز عوام میں بے حد مقبول ہے۔ اس میں بشیر احمد بشیر کا کارٹون شامل ہوتا ہے۔ جو سیاسی اور سماجی بے ضابطگیوں پر طنز کا کام کرتا ہے۔ ۱۹۷۰ء کے بعد جو مشہور اخبارات سامنے آئے ان میں ’انڈین ٹائمز‘، ’سرینگر ایکسپریس‘، ’مارنگ ٹائمز‘، ’کرم ویر‘، ’تقویم‘، ’کوہستان‘، ’صدقت‘، ’انقلاب‘ اور ’لالہ رخ‘ قابل ذکر ہیں۔ جہاں تک ادبی ماہناموں کا تعلق ہے۔ اس دور میں کشمیری اور اُردو میں نکلنے والے ماہنامے گلریز، وکیل۔ جھرنا، کینواس، ادبیات، العطش، ہما وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ شعبہ اُردو کشمیر یونیورسٹی سے خبرنامہ کے علاوہ ابتدا میں ’ادبیات‘ اور ’نیا شعور‘ کے نام سے رسالے نکلتے تھے لیکن ساتویں دہائی سے شعبہ اُردو ’بازیافت‘ کے نام سے سالانہ رسالہ پابندی سے شائع کر رہا ہے۔ اسی طرح شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کا رسالہ ’دلتسل‘ کے نام سے شائع ہوتا رہا۔ گذشتہ پچاس برسوں میں ریاست میں اُردو صحافت نے حیران کن ترقی کی ہے اور متعدد دروز نامے، ہفت روزہ اور ماہنامے معرض وجود میں آئے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ریاست میں تعلیم کے پھیلاؤ نے لوگوں کو اخبار بینی کی طرف مائل کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کئی نوجوانوں نے صحافت کو روزگار کا وسیلہ بنایا۔

۱۹۴۷ء کے بعد ریاست جموں و کشمیر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، قبائلی حملہ اور ہندوستان کے ساتھ الحاق، اور رائے شماری کے ذریعے ریاست کے مستقل کے فیصلے کے سوال پر تہہ در تہہ سیاسی مسائل سامنے آئے جو وقت کے ساتھ سلجھنے کے بجائے اُلجھتے ہی گئے۔ گرچہ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو حکومت کی حمایت سے شیخ محمد

عبداللہ ریاست کے سربراہ (وزیر اعظم) کے عہدے پر فائز ہوئے تھے لیکن پھر دلی کے ساتھ شیخ محمد عبداللہ کے اختلافات بڑھتے گئے۔ یہاں تک کہ ۱۹۵۳ء میں انھیں اقتدار سے بے دخل کر کے بخشی غلام محمد کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا دیا گیا۔ شیخ محمد عبداللہ صحافت کی آزادی کے حامی تھے جبکہ بخشی غلام محمد نے اقتدار سنبھالتے ہی صحافت کی آزادی کو مجروح کرنا شروع کر دیا۔ اخبارات کو آزادانہ اور بے باکانہ اظہار کی اجازت نہیں تھی نئے اخبارات جاری کرنے میں دشواریاں کھڑی کی گئیں۔ اس کے باوجود کشمیر اور جموں سے کئی اخبارات جاری ہوئے۔ مثلاً کشمیر سے ”دہقان“، ”رہنما“، ”آفتاب“، ”کشمیر پوسٹ“ وغیرہ۔ آفتاب آج بھی سرینگر سے شائع ہوتا رہا ہے۔ صوبہ جموں سے جو اخبارات جاری ہوئے ان میں محمد اسماعیل کی ادارت میں ۱۹۵۳ء میں ہفت روزہ ”نوائے قوم“ جاری ہوا جو بالخصوص گوجر برادری کا ترجمان تھا۔ یہ اخبار بعد میں سروری کسانہ کی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔ اس اخبار کو کئی بار اپنی صداقت بیانی کی بنا پر مخالف قوتوں کی رعوت و خشونت کا حدفِ انتقام بنا پڑا۔ سروری کسانہ بعد میں ریاستی کلچرل اکادمی کے گوجری شعبہ سے وابستہ رہے اور گوجری زبان کی بے لوث خدمت کرتے رہے۔ ۱۹۵۴ء میں سردار رگھبیر سنگھ مکت نے ”لوک سندیش“ جاری کیا جو بعد میں ایس، آر۔ سدھیر کی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔ اس سال کے دوران شائع ہونے والے دیگر اخبارات میں گوپال سچر کا ہفت روزہ ”جے سودیش“، روشن لال کلفت روزہ ”مساوات“ اور اقبال نرگس کا ہفت روزہ ”خورشید“ قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۵۶ء میں لالہ آند صرف نے ہفت روزہ ”حقیقت“ و جے سمن نے ”ہفت روزہ“، ”چٹان“، ایس۔ پی۔ انقلابی نے ہفت روزہ ”اکالی یودھا“ جاری کیا۔ یہ اخبارات آغاز میں تو کسی قدر باقاعدگی کے ساتھ شائع ہوتے رہے لیکن بعد میں گننام ہو گئے۔ ۱۹۵۷ء میں ”انساف“، ”جموں پتریکا“، ”ٹرانسپورٹ“، ”رنجیت“ اور ”گاندھی مشن“ وغیرہ نام کے اخبارات منظرِ عام پر آئے۔ ماسوائے چند شماروں کے یہ اخبارات زیادہ تر خانہ پُری پر ہی انحصار کرتے رہے۔ نیز اخبارت کی کتابت بھی بہت ہلکی ہوا کرتی تھی۔ ۱۹۵۸ء میں سردار رنجیت سنگھ نے ”کشمیر ٹرانسپورٹ“ اور ریشی نے اس کے دو سال بعد ہفت روزہ

”امان“ جاری کیا جو بعد میں عدم اشاعت کی امانت میں چلا گیا۔

۱۹۶۳ء میں آئی۔ ایس بلوریانے ہفت روزہ ”چناب“ ڈوڈہ سے جاری کیا۔ یہ اخبار کئی سال تک نکلتا رہا۔ ۱۹ اگست ۱۹۸۶ء کو مسٹر بلوریاسرولباغ بھدرواہ میں چل بسے تو مسٹراو۔ پی۔ ٹھا کرنے اس کی ادارت سنبھالی اور کئی سال تک یہ اخبار باقاعدگی کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ اس دور کے آس پاس منظر عام پر آنے والے اخبارات میں بابورام گپتا کا ”عمارت“، بنارس دت کا ”ینگ آرگنائزر“، منکت رام کا ”سیاست“، ترلوک سنگھ کا ”لوک آواز“، مسٹر ایل۔ سنگھ کا ”نئی زندگی“ اور سردار تارا سنگھ کا ”امن“ قابل ذکر ہیں۔ دسمبر ۱۹۶۲ء میں جب حضرت بل سرینگر کی خانقاہ معلیٰ سے موئے مقدس کو اپنی جگہ سے اٹھانے کی مذموم سازش کا واقعہ پیش آیا تو اس کے نتیجے میں پوری ریاست میں ایک سیاسی کشیدگی واقع ہوئی اور پریس پر اجارہ داری کی گرفت قدرے ڈھیلی پڑ گئی۔ خواجہ شمس الدین عبوری طور پر ریاست کے نئے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ انھوں نے انتظامیہ میں بدعنوانیوں کے خلاف کچھ اقدام اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ چند دنوں کے مہمان ثابت ہوئے اور انھیں بھی برخاست کر دیا گیا۔ اُن کے بعد خواجہ غلام محمد صادق نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ انھوں نے اقتدار سنبھالتے ہی شہری آزادی، پریس اور پلیٹ فارم پر عائد شدہ تمام پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا جس سے صحافت کو ایک حوصلے کی اُمید پیدا ہو گئی۔ صادق صاحب نے جموں میں ایک پریس کانفرنس میں مقامی صحافیوں کو یقین دلایا کہ پریس ایکٹ کی اُس ظالمانہ دفعہ (۵-الف) کو منسوخ کر دیا جائے گا جو صحافت کی حوصلہ شکنی کے لیے نافذ کی گئی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ متذکرہ دفعہ ریاستی پریس ایکٹ میں کہیں درج ہی نہ تھی۔ البتہ سرکار کے پاس جو پریس ایکٹ کی کاپی محفوظ تھی اس میں ٹائپ شدہ ایک صفحہ شامل کیا گیا تھا جو ترمیمی دفعہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ اپریل ۱۹۶۴ء میں غلام محمد صادق نے مرکزی سرکار سے پریس سے متعلق قوانین اور ریاستی قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی غرض سے حکومت ہند کو درخواست پیش کی کہ وہ پریس اور مطبوعات کا قانون ریاست ہذا پر بھی نافذ کرے اور ریاست جموں و کشمیر کو بھی پریس رجسٹر آف انڈیا کے دائرہ عمل میں شامل کیا

جائے۔ اس طرح سے ۶۷-۱۹۶۶ء میں مرکزی پریس ایکٹ ریاست پر لاگو ہوتے ہی ریاستی پریس ایکٹ منسوخ ہو گیا۔ جس کے بعد پوری ریاست میں اخبارات کی اشاعت کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو گیا۔

۱۹۶۳ء سے ۱۹۷۱ء وادی کشمیر سے، ”آئینہ“، ”ہمارا کشمیر“، ”کارواں“، ”اذان“ اور ”سینگر ٹائمز“

جیسے نمائندہ اخبارات منظر عام پر آئے۔ اس دور میں جموں سے جو اخبارات شائع ہوئے ان میں انگریزی ہفت روزہ

ایکسیلشیر (Excelsior) سہد پور و مترا کی ادارت میں شائع ہوا۔ یہ اخبار ۱۹۷۱ء میں روزنامہ بنا اور آج کل

ریاست کے صف اول کے معیاری اخبارات میں شامل کیا جاتا ہے۔ ۱۹۲۵ء میں یوگ راج آنند نے ”آزاد ہند“

اور سی۔ ایل۔ ہانڈہ نے ہفت روزہ ”ریفارمر“ جاری کیا۔ ۱۹۶۵ء میں جی۔ ڈی۔ گپتا نے ہفت روزہ ”آزاد“ اور

کامریڈ جوگیندر سنگھ نے ہفت روزہ ”حق“ جاری کیا۔ لیکن بہت کم وقت کے بعد ہی ان کی آزادی اور حق شناسی کا

جذبہ مدہم ہو گیا اور دونوں اخبار گمنامی کا شکار ہو گئے۔ ۱۹۶۵ء ڈوڈہ سے تعلق رکھنے والے محاذ دائے شماری کے سرگرم

رکن خواجہ عبدالغنی مست فریدی نے اخبار ”محاذ“ جاری کیا جو محاذ رائے شماری کا ترجمان تھا۔ لیکن چند شماروں کے

اجراء کے بعد ہی انھیں جیل بھیج دیا گیا اور دو سال کے بعد جب انھیں رہائی ملی تو انھوں نے ہفت روزہ ”تقویم“

نکالا۔ ۱۹۷۰ء میں انھیں پھر سے جیل بھیج دیا گیا۔ اس اخبار کو غلام نبی ہاگروائیڈ و کیٹ چھ ماہ تک اننت ناگ کشمیر سے

بھی چھپواتے رہے۔ جیل سے رہائی کے بعد انھوں نے ۱۹۷۵ء میں اسے پھر سے جاری کیا لیکن اب ”تقویم“ پھر

سے تقویم پارینہ بن گیا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا۔

۱۹۶۶ء میں پریم بخشی نے ہفت روزہ ”کشمیر پوسٹ“ نکالا جو بعد میں روزنامہ کی شکل میں شائع ہوتا رہا۔

سردار ہرچرن سنگھ نے اسی دور میں ہفت روزہ ”وقت“ جاری کیا تھا جو ۱۹۷۰ء میں روزنامہ بنا اور قدرے باقاعدگی

کے ساتھ شائع ہونے لگا۔ اس کے علاوہ اور کئی ہفت روزہ اخبار جاری ہوئے۔ جن میں ہفت روزہ ”جمہور“ اور

”چنگاری“ شامل ہیں۔

۱۹۶۷ء میں ہری اوم ریہ نے نہفت روزہ ”منظر بہار ہند“ بے تاب جے پوری نے ”فروغ وطن“ نند گوپال باوانے نہفت روزہ ”عوامی لہر“ اور رام لال ورمانے ”عوامی دور“ جاری کیا۔ ”عوامی دور“ نے کچھ خصوصی اور شاندار شمارے بھی نکالے جو صحافت کے اُنچے معیار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ”نوائے ڈگر“ جو عرصہ پہلے بند ہو چکا تھا۔ ۱۹۶۷ء میں ایس۔ آر۔ سدھیر نے پھر سے جاری کیا۔ ۱۹۶۹ء میں جتندر دیو شرمانے نہفت روزہ ”کوآپرٹیو بیٹن“ پرکاش مہاشے نے ”جواہر نگار“، ایس۔ پی۔ مہو ترانے ”بلڈرز“ بھگت سنگھ چاکو نے ”پیغام نانک“ جاری کیا ”پیغام نانک“ زیادہ تر سکھ برداری کے مفادات کا ترجمان رہا اور باقی ماندہ اخبارات نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

۱۹۷۰ء میں چودھری شبیر احمد سلاریہ نے نہفت روزہ ”البیان“ جاری کیا جس کا زیادہ تر جھکاؤ مسلم مفادات کی نگہداشت کی طرف رہا۔ ازیں نانک چند نے نہفت روزہ ”عوامی عدالت“، چرن سنگھ نے نہفت روزہ ”آگینہ“ سردار سنگھ نے نہفت روزہ ”دیہاتی سماچار“ اور وید پال دیپ نے نہفت روزہ ”جدوجہد“ جاری کیا۔ ”جدوجہد“ ٹریڈ یونین اور متوسط درجے کے سرکاری ملازمین کے مسائل کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ کچھ ادبی انشائیے بھی شائع کرتا رہا ہے۔ جن میں بیشتر مدیر کے ہی زور قلم کا نتیجہ ہوتے تھے۔ یہ اخبار اشتراکی فکر و فلسفہ کا ترجمان تھا۔ اس دور میں شائع ہونے والے دوسرے اخبارات میں راج گپتا کا ہفت روزہ ”ایڈوائس“ مقبول حسین کاظمی کا ہفت روزہ ”تسکین“، جواب روزنامہ ہو گیا ہے۔ ایس۔ ایل سرین کا ہفت روزہ ”پابندی“ سردامی لال کا ہفت روزہ ”پریت“، کیپٹن اودھے چند کا ”راج پستہ“، بشیر احمد ملک کا ”الصداء“ اور ارون سنگھ کا ”کوہ ہمالیہ“ قابل ذکر ہیں۔

غرض ساتویں دہائی کے دوران اس ریاست میں صحافت کو ایک جاندار تحریک ملی اور کئی نوجوان قلم کار فکر کی تازگی لیے ہوئے سامنے آنے لگے۔ اس دور کے آس پاس منظر عام پر آنے والے دیگر اخبارات میں ”کشمیر سنسار“، مہلا پتیکا، ”قومی محاذ“، ”جے جگت“، ”کسان“، ”کشمیر ایکسپرس“، ”سر سالار“، ”آواز جموں و کشمیر“، ”ڈوگر اوریا“، ”امر جیت“، ”صحت“، ”اُستاد“، ”صرافہ پتیکا“، ”انکشاف“، ”رتن“، ”جاگری“، ”ہموطن“، ”صدائے ڈوگر“،

دیکھ، ”ٹرانسپورٹ ڈرائیور گزٹ“، ”کارواں“، ”لکار“، ”جواہر“، ”وائس آف ملیئرز“، ”آئند“، ”امر سیوک“، ”آوازِ خلق“، ”بارگشت“، ”جے کے پتریکا“، ”ستارہ وائس“، ”قومی سماچار“، ”جلتا جموں“، ”تحریک“، ”مینارِ حق“، ”لوک آواز“، ”نصیحت“، ”پونچھ وائس“، ”سلامتی“، ”ضمیرِ خلق“، ”غلامی کو دور کرو“، ”مظلوموں کی فریاد“، ”سنہری شعاع“، ”شیر جموں“، ”یہ گلستان ہمارا“، ”پرستانِ ٹائٹلز“، ”ہندو راج“، ”رنیبر سماچار“ اور ”لیڈر“ وغیرہ شامل ہیں۔ ان اخبارات میں سے تو بیشتر بند ہو چکے ہیں۔ سوائے چند کے باقی سب بے قاعدہ اشاعت کے شکار ہیں۔

۱۹۷۵ء میں شیخ محمد عبداللہ دوبارہ کشمیر ایکارڈ (Kashmir Accord) کے تحت برسرِ اقتدار آئے۔ انھوں نے فوری طور پر صحافیوں کے مسائل کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دی لیکن اخبارات سے متعلق مروجہ پالیسی کو جاری رکھا۔ پورے ملک میں ایمر جنسی کے نفاذ کے دوران بھی ریاستی پریس کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان کی حکومت کے دور آغاز میں ریاض پنجابی نے انگریزی ماہنامہ ”ایکارڈ“ جاری کیا لیکن ایک یادوشماروں کے بعد ہی ایکارڈ بند ہو گیا۔ وادی کشمیر سے بھی اس دوران کئی اخبارات کا اجرا ہوا۔ جموں سے آر۔ ایس مکت نے ”قومی آواز“ اور نادم کوہلی نے ”ترجمانِ السحر“ جاری کیا، اس کے ایک سال بعد جے بی چو پڑہ نے ”ٹائٹلز آف کارٹونز“، راکیش گپتا نے ”شو جموں“ اور ستیش لنگر نے ”وصیت“ جاری کیا۔ یہ اخبارات تو آغاز میں نئی اُمنگوں کے ساتھ اُبھرے لیکن رفتار زمانہ کے ساتھ سُست خرامی کا شکار ہو گئے۔

۱۹۷۷ء میں غلام رسول آزاد نے ناظم تعلیمات جموں و کشمیر کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد ہفت روزہ ”دہر“ بھدرواہ سے جاری کیا لیکن یہ پرچہ بھی چند شماروں کے بعد بند ہو گیا۔ ۱۹۷۸ء میں تاج بھٹی نے ”حق گو“ آر۔ سی کپور نے الجھنیں جاری کیا۔ ۱۹۷۹ء میں انیل سہگل نے ”جموں ایکسپریس“، کلدیپ شرمان نے ”دھرم لوک“ اے جی ملہوترا نے ”کام“ اور سردار مہندر سنگھ نے پندرہ روزہ ”نیوز اینڈ یوز“ انگریزی زبان میں جاری کیا جو محکمہ تعلیم کے مسائل کو خاص طور سے نمایاں کرتا رہا۔ اس کے علاوہ بابو ملکھی رام نے ”صبح جموں“، جاوید اختر نے

”لازواکل“ اور پی این کول نے ”جشن شکتی“ جاری کیا جو بعد میں پی۔ گے گنجو کی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔

۱۹۸۱ء میں سائیں داس نے ”امر سیوک“ کرن سنگھ نے ”سلامتی“ سرجیت سنگھ ستارہ نے ”بے کفن جنازہ“ ایوب شبنم نے ماہنامہ ”ستاروں سے آگے“ سریندر کھجور یہ نے ”شیر بھارت“ سائیں داس نے ”آس“ اور غلام رسول نے ”حمایت“ جاری کیا۔ ان اخبارات میں سے کچھ تو ابھی شائع ہو رہے ہیں اور کچھ بند ہو گئے ہیں۔

۱۹۸۲ء میں شائع ہونے والے اخبارات میں دیوی داس کا ”کرشنا جموں“ جگل مہاجن کا ”ترکوٹھ ایکسپریس“، اشوک کمار کا ”کاشانہ“ جگل کشور کا ”جیک ٹائمز“، عبدالعزیز قریشی کا ”حب الوطن“ کے علاوہ ”پس ماندہ عوام“، ”زادراہ“ اور ”دیدار“ وغیرہ اخبارات کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ اپریل ۱۹۸۲ء میں بھلیسہ (ڈوڈہ) کے دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان محمد شریف نے ”راہ منزل“ جاری کیا۔ جو ۱۹۸۸ء میں روزنامہ ہو کر خرام سفر ہے۔ ان اخبارات کے علاوہ سو شیل کمار کا ہفت روزہ ”میرا خیال“ اور اے۔ کے۔ بدید کا ”ہل پوسٹ“ کا نام بھی شامل ہے۔

اپریل ۱۹۸۵ء میں کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے ایس اقبال دیو نے ”مادر ہند“ جاری کیا۔ اس اخبار میں زیادہ تر ضلع ڈوڈہ کے مسائل کو ابھارا جاتا ہے۔ اس پرچہ کے ابتدائی شماروں میں ولی محمد اسیر کی قلمی معاونت کا زیادہ ہاتھ رہا ہے۔ ایس اقبال اب اس کو روزنامے کی شکل میں شائع کر رہے ہیں۔ اس سال کے دوران شائع ہونے والے اخبارات میں ”نوائے جموں“، ”ہندوراج“ اور ”پونچھ وادی“ کے نام شامل ہیں۔ نومبر ۱۹۸۶ء کو ڈوڈہ کے ایک نوجوان صحافی آصف جان نے ”عدل و انصاف“ جاری کیا جو کچھ عرصہ آفسیٹ پر چھپا۔ اب گاہے بگاہے اس انگریزی شمارہ بھی شائع ہوتا ہے۔ اکتوبر ۱۹۸۵ء میں ارشد حسین رشید اور ساغر حسین جموں نے ”ضمیر خلق“ جاری کیا۔ دسمبر ۱۹۸۶ء تک اس کے پس منظر میں محمد بشیر زگر وغیرہ شائع کرتے رہے اور جنوری کے شمارے میں اس کے چیف ایڈیٹر ہو گئے۔ اُس وقت بیتاب جے پوری اس کے چیف ایڈیٹر تھے۔ گذشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ پر پھیلے

ہوئے صحافت کے اس طویل سفر میں ریاست کے کالجوں، ہائر اسکینڈری اسکولوں اور کئی ادبی تنظیموں کی جانب سے کئی سالنامے اور میگزین شائع ہوتے رہے۔ ان جرائد و رسائل کے ذریعے کئی نئے قلم کاروں کو ابھرنے اور اپنی شناخت کرانے کا موقع ملا۔ ایسے رسائل میں فروغ اُردو (جموں)، دھنک (راجوری)، چوگان (کشتواڑ)، شاہین (بھدرwah)، سراج (ڈوڈہ)، رازویر (راجوری)، نوائے فریدیہ (ڈوڈہ)، لولاب (بانہال)، صحرا اور پھول (راجوری)، اعطش (جموں) نوید صبح (ڈوڈہ)، روشنی کا سفر (ڈوڈہ)، بازیافت (شعبہ اُردو کشمیر یونیورسٹی)، تسلسل (شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی) اور ترسیل (ڈی ڈی ایس کشمیر یونیورسٹی) کے نام خصوصیت کے ساتھ لیے جاسکتے ہیں۔ ریاستی کلچرل اکادمی سے شائع ہونے والا دو ماہی ”اُردو شیرازہ“ اس وقت واحد اُردو جریدہ ہے جو پوری ریاست کی علمی اور ادبی کاوشوں کی ترجمانی میں مصروف ہے۔ اور اس کا شمار ملک کے نمائندہ اُردو جرائد میں کیا جاسکتا ہے۔ یہ جریدہ ابتدا میں جناب محمد یوسف ٹینگ کی زیر نگرانی اور محمد اندرابی کی ادارت میں پوری آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ اب محمد اشرف ٹاک کی ادارت میں شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ اطلاعات کا رسالہ ”تعمیر“ بھی غلام رسول بڈھانہ کی ادارت میں برسوں شائع ہوتا رہا۔ لیکن ان دنوں اس کی اشاعت تقریباً بند ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر میں اُردو صحافت کی صورت حال دوسری ریاست سے بہتر ہے۔ آج کی تاریخ میں اُردو کے جو اخبارات اور رسائل پوری آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔ ان میں ”کشمیر عظمیٰ“ اور ”اُڑان“، بیک وقت جموں اور کشمیر دونوں جگہوں سے شائع ہوتے ہیں۔ سرینگر سے ”اطلاعات“ اور جموں سے ”تسکین“ بھی پابندی سے شائع ہونے والے اخبارات ہیں ان کے علاوہ بھی متعدد ہفتہ وار اور روز نامے شائع ہو رہے ہیں لیکن یہ عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ادبی رسائل میں بزم ادب (مدیر ابن اسماعیل) اور لفظ لفظ (مدیر زاہد مختار) کشمیر سے شائع ہو رہے ہیں۔ راجوری (جموں) سے رسالہ ”تفہیم“، محمد عمر کی ادارت میں شائع ہو رہا ہے۔

جموں و کشمیر میں اردو صحافت کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد بہتر ہوگا کہ ریاست کے تینوں خطوں جموں، کشمیر اور

لداخ میں اردو صحافت کی موجودہ صورت حال کا انفرادی طور پر جائزہ لیا جائے۔

جموں سے شائع ہونے والے اخبارات کا انداز و مزاج

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے آج کی تاریخ میں (Registered Newspaper of India)

RNI کے مطابق ریاست جموں و کشمیر سے ۳۵۰ (تین سو پچاس) سے زائد روزنامے اور ہفتہ وار شائع ہوتے

ہیں۔ لیکن ان اخبارات میں کئی ایسے اخبارات بھی شامل ہیں جو کچھ عرصے تک اپنی کوششوں سے تھک ہار کر بند ہو

گئے ہیں۔ لیکن ۲۰۱۳ء میں ہی ریاست جموں و کشمیر کے ۱۲۳ ایسے اخبارات ہیں جو DAVP میں اپنا اندراج

کروائے ہوئے ہیں۔ جو ایک اچھی خاصی تعداد کہی جاسکتی ہے۔ ان میں سے ۹۰ فیصد اخبارات محض کاروباری

مقاصد کے لئے شائع کئے جاتے ہیں۔ بقیہ ۱۰ فیصد میں بھی چند ایسے اخبارات ہیں جنہیں لوگ پیسے خرچ کر کے

خریدنا چاہتے ہیں۔ اکثر اخبارات تو ایسے ہیں جو سرکولیشن کے اعتبار سے گرچہ چونکا دینے والے ہیں مگر لوگوں کی

ایک کثیر تعداد ان کے نام سے سے بھی واقف نہیں ہے۔ لیکن جموں و کشمیر کے کچھ اخبارات ایسے بھی ہیں جو گرچہ مکمل

اخبارات کہنے کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی ان کا معیار اور مزاج متاثر کرنے والا ہے۔ ان اخبارات میں صوبہ جموں

سے شائع ہونے والے اخبارات مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ روزنامہ کشمیر اعظمی مدیر- رحمت اللہ رونیال
- ۲۔ روزنامہ ہند سماچار مدیر- گوپال داس سچر (جموں ایڈیشن ۲۰۱۳ء سے شائع ہو رہا ہے)
- ۳۔ روزنامہ اڑان مدیر- اقبال حسین شاہ
- ۴۔ روزنامہ مادر ہند مدیر- اقبال دیو کشتواڑی
- ۵۔ روزنامہ تسکین مدیر- سید مقبول حسین کاظمی

۶۔ روزنامہ عمارت ، مدیر- کل دیپ گپتا

۷۔ روزنامہ ڈوگرہ نیوز مدیر- جتندر کمار شرما

۸۔ روزنامہ راہ منزل مدیر- ایم۔ ایس۔ سرتاج

۹۔ روزنامہ سندیش مدیر- بیگم عمرانہ سمنا

۱۰۔ روزنامہ بھدر راہ ٹائمز مدیر- نصرت بشیر

ہندوستان کی دیگر اردو اخبارات کی طرح جموں کشمیر کے اخبارات کے مزاج پر بھی مذہبیت غالب ہے۔ عام طور پر روزمرہ کے مسائل پر مبنی اداروں اور خبروں کے علاوہ جموں کے اردو اخبارات میں بھی مذہبی موضوعات پر مضامین شائع ہوتے ہیں۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان میں شائع ہونے والے اخبارات سے مختلف سماجی، سیاسی اور ثقافتی موضوعات پر لکھے گئے مضامین اور کالم بھی نقل کر کے شائع کیے جاتے ہیں۔ جموں سے شائع ہونے والے اردو اخبارات میں باضابطہ طور پر پابندی سے لکھنے والے کالم نگاروں کی تحریریں شائع نہیں ہوتی ہیں بلکہ مذہبی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے وابستہ دانشوروں کے مختلف موضوعات پر مضامین شائع ہوتے ہیں۔ جموں سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ”اڑان“ اور ”کشمیر اعظمی“ میں ہفتہ میں ایک بار ادبی صفحہ بھی شائع کیا جاتا ہے جس میں ادبی مضامین، افسانے اور غزلیں اور نظمیں وغیرہ شائع کی جاتی ہیں لیکن چونکہ ان اخبارات کے ادارتی بورڈ میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور باذوق افراد کم ہی ہیں اس لئے اکثر و بیشتر مضامین اور ادبی تخلیقات میں املا کی غلطیاں اور کتابت کی خامیاں ہوتی ہیں۔

جموں سے شائع ہونے والے اردو اخبارات عام طور پر کسی خاص سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں۔ اسی لئے ان اخبارات میں ریاست کی تمام سیاسی پارٹیوں کی خبریں یکساں طور پر شائع ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی جموں کے اخبارات فرقہ پرست جماعتوں پر تعمیری نکتہ چینی کرتے ہیں اور ساتھ ہی مسلم دشمنی اور ریاست و ملک کے خلاف سرگرم

میوں کا پردہ فاش بھی کرتے ہیں۔ چونکہ ریاست جموں اور کشمیر میں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں اس لئے اُردو اخبارات کردار اور مزاج کے اعتبار سے سیکولرزم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جموں کے اُردو اخبارات میں مختلف قبائل خاص طور پر گوجر، پہاڑی، کشمیری، ڈوگرہ وغیرہ کے مسائل پر خبریں اور مضامین وغیرہ خصوصیت کے ساتھ شائع کیے جاتے ہیں۔

جموں کے اُردو اخبارات میں کھیل کی خبریں پابندی کے ساتھ شائع ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فلمی دنیا کی بھی تازہ ترین خبریں دی جاتی ہیں۔ کھیل کی خبروں میں مقامی سرگرمیوں کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کی خبریں اور تبصرے نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں۔ روزنامہ ”اُڑان“ میں ہفتہ میں ایک دن خواتین کے مسائل پر مضامین اور کالم شائع ہوتے ہیں۔ جب کہ ایک دن کسی دینی عالم سے شرعی مسائل پر مبنی سوالات کے جوابات حاصل کر کے شائع کیے جاتے ہیں۔ جو عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ جموں کے اُردو اخبارات میں عام طور پر صرافہ بازار کی خبریں نہیں ہوتی ہیں لیکن اکثر و بیشتر بعض ضروری اشیاء سونا، چاندی، پٹرول، چاول، تیل وغیرہ کی بڑھتی ہوتی قیمتوں کے بارے میں خبریں شائع کی جاتی ہیں۔

جموں سے شائع ہونے والے اُردو اخبارات میں اُڑان اور کشمیر اعظمی کے صفحات کی تعداد بارہ (۱۲) ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اخبار آٹھ صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اکثر اخبارات با تصویر ہیں لیکن ان میں رنگین تصاویر صرف صفحہ اول اور آخر میں ہی دی جاتی ہیں۔ اندر کے صفحات پر سفید اور سیاہ تصویریں ہی ہوتی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے جموں میں ابھی، بھی جدید ترین اور ترقی یافتہ پرنٹنگ پریس قائم نہیں ہوئے ہیں۔ روزنامہ ”اُڑان“، روزنامہ ”کشمیر اعظمی“ اور روزنامہ ”تسکین“ کے علاوہ غالباً جموں کے کسی اور اُردو اخبار کا اپنا پرنٹنگ پریس نہیں ہے۔

جموں کے اُردو اخبارات کے مزاج اور صحافتی انداز کے حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان

اخبارات میں تربیت یافتہ اور صنعت یافتہ صحافی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ادارتی بورڈ میں بھی الگ الگ میدانوں کے ماہر نہیں ہیں۔ عام طور پر دو چار صحافی ملازمین ہی سیاسی، سماجی، ادبی اور دیگر سرگرمیوں کے بارے میں خبریں یا تبصرے تیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان خبروں اور تبصروں میں وہ معیار نہیں ہوتا جو جموں سے شائع ہونے والے انگریزی اور ہندی کے بعض اخبار میں نظر آتا ہے چونکہ یہی وجہ ہے کہ جموں کا ترقی یافتہ طبقہ انگریزی اخبارات سے ہی اپنی معلومات کی پیاس بجھاتا ہے کیونکہ انگریزی اور ہندی اخبارات میں اول تو سرمائے کی کمی نہیں ہے دوئم ادارتی بورڈ میں تربیت یافتہ اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں۔ ساتھ تازہ ترین خبروں کے وصول کے لئے ان کے نامہ نگار سیاسی اور سماجی شخصیتوں سے رابطہ بنائے رکھتے ہیں۔ اسلئے جموں کے اردو اخبارات میں انگریزی اور ہندی اخبارات کے مقابلے میں تازہ ترین خبریں اور حکومت اور سیاست کے اندر کی باتوں پر تبصرے کم ہی ہوتے ہیں۔ جموں سے اب ملک کے ایک بڑے اخبار ہند سماچار کا اردو ایڈیشن بھی شائع ہونے لگا ہے چونکہ یہ ایک بڑا اخبار ہے اور آزادی کے قبل سے ہی متحدہ ہندوستان کے کئی مقامات سے شائع ہوتا رہا ہے۔ اس لئے مالی اعتبار سے ہند سماچار ایک مضبوط صحافتی ادارہ ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جموں سے شائع ہونے والے ہند سماچار بڑی حد تک ایک مکمل اردو اخبار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہندوستان کے بڑے صحافتی اداروں میں سہارا گرو کا اخبار ”راشٹریہ سہارا“ ہندوستان کے کم و بیش تمام ریاستی راجدھانیوں سے شائع ہوتا ہے لیکن ابھی تک اس کی اشاعت جموں یا کشمیر سے شروع نہیں ہوئی ہے اگرچہ بار بار اس کا اعلان کیا جاتا رہا ہے۔

بحیثیت مجموعی جموں سے شائع ہونے اردو اخبارات کا صحافتی مزاج اور معیار تشفی بخش ہے لیکن اس میں اور بہتری اور عمدگی لانے گنجائش ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جموں کے اخبارات مسلم دوستی کے باوجود تنگ نظری اور فرقہ پرستی سے نہ صرف دور ہیں بلکہ ان کی مخالفت بھی کرتے رہتے ہیں۔ جموں کے اخبارات کے قارئین جموں شہر سے زیادہ سرحدی علاقوں پونچھ، راجوری، مینڈھر، ڈوڈھ، کشنواڑ، بھدرواہ وغیرہ میں زیادہ ہیں۔ جموں کے اردو

اخبارات کو سرکاری اشتہارات کے معاملے میں ویسا تعاون حاصل نہیں ہے جیسا کہ انگریزی اور ہندی کے اخبارات کو حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جموں کے اکثر و بیشتر اخبارات کے مالکان خود صحافی نہیں ہیں اور صحافت کو بھی مالی اور سیاسی مفاد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ صحافت ہندوستان جیسے ملک میں جمہوریت کا ایک اہم ستون ہے اور اگر اس میں سنجیدگی نہ برتی جائے تو نہ صرف عوام اور ملک کا نقصان ہوگا بلکہ جمہوریت کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اسلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں کے وہ اخبارات جو مالی اعتبار سے مضبوط ہو چکے ہیں تربیت یافتہ صحافی، دانشوروں اور ادیبوں کی خدمات حاصل کر کے صحافت کے معیار کو بلند کرنے پر سنجیدگی سے توجہ دیں۔

سرینگر سے شائع ہونے والے اخبارات کا انداز و مزاج

ایک اندازے کے مطابق آج کی تاریخ میں کشمیر سے شائع ہونے والے چھوٹے بڑے اخبارات کی تعداد دسویں قریب ہے۔ مرکزی حکومت کے ادارے ڈی۔ اے۔ وی۔ پی (DAVP) ۲۰۱۳ء میں رجسٹرڈ اُردو اخبارات کی تعداد بائیس (۲۲) ہے جنہیں DAVP کی جانب سے اشتہارات ملتے ہیں لیکن ان اخبارات میں درجہ ذیل اُردو اخبارات ایسے ہیں جو پابندی سے شائع ہو رہے ہیں اور جو کشمیر کے عوام تک پہنچتے بھی ہیں۔ مثلاً

- ۱۔ روزنامہ آفتاب - مدیر - ڈاکٹر طاہر غلام میر
- ۲۔ روزنامہ کشمیر اعظمی - مدیر - فیاض احمد کلو
- ۳۔ روزنامہ عقاب - مدیر - منظور انجم
- ۴۔ روزنامہ آفاق - مدیر - غلام جیلانی قادری
- ۵۔ روزنامہ روشنی - مدیر - عزیز کشمیری
- ۶۔ روزنامہ جنگ - مدیر - طارق سلیم
- ۷۔ روزنامہ انڈین ٹائمز - مدیر - فاروق اندرابی

- ۸۔ روزنامہ وادی کی آواز مدیر- غلام نبی شیدا
- ۹۔ روزنامہ سرینگر ٹائمز مدیر- بشیر احمد بشیر
- ۱۰۔ روزنامہ صبح کشمیر مدیر- نذیر احمد وانی
- ۱۱۔ روزنامہ خدمت مدیر- نذیر احمد بٹ
- ۱۲۔ روزنامہ کشمیر ریز مدیر- پرنس پرویز
- ۱۳۔ روزنامہ تعمیل ارشاد مدیر- آکاش امین بٹ
- ۱۴۔ روزنامہ ندائے مشرق مدیر- عبدالرشید شاہ
- ۱۵۔ روزنامہ شہرین ٹائمز مدیر- شیخ راقب ماجد

کشمیر میں اردو صحافت کی بنیاد بیسویں صدی کی تیسری دہائی کے ابتدائی برسوں میں رکھی گئی تھی۔ مارتنڈ، ہمدرد، وقت، خدمت، وکیل اور خالد جیسے اخبارات نے کشمیر اردو صحافت کے معیار اور مزاج کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان اخبارات کی اشاعت سے پہلے غلام رسول مہر اور عبدالمجید کے اخبار ”انقلاب“ اور ”تحریک کشمیر“ اور ریا ست جموں کشمیر کے عام عوامی مسائل کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ بلکہ شیخ محمد عبداللہ نے اپنی سوانح حیات ”آتش چنار“ میں لکھا ہے کہ لاہور سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے جس طرح تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کی وہ ایک یادگار ہے۔ حالانکہ تحریک کشمیر حمایت اور ڈوگرہ راج کی مخالفت کی بنا پر بار بار روزنامہ انقلاب پر پابندیاں عائد کی گئی اور جرمانے بھی لگائے گئے۔ لیکن جب ۱۹۲۲ء میں جموں سے ملک راج صراف کی ادارت میں اخبار ”رنیر“ کی اشاعت شروع ہوئی اور مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست سے اخبار جاری کرنے اور پریس قائم کرنے پر عائد پابندی ختم کر دی تو پھر جموں کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی نہ صرف چھاپہ خانے قائم ہوئے بلکہ ہفتہ وار اور روز نامہ کی اشاعت کا باضابطہ آغاز بھی ہوا۔ مارتنڈ اور ہمدرد سے لے کر آج کے اخبار ”آفتاب“ اور ”سرینگر ٹائمز“ کشمیر

میں اُردو صحافت نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے باب چہارم کے ابتدائی صفحات پر پیش کر دی ہے۔ جہاں تک آج کی تاریخ میں شائع ہونے والے اُردو اخبارات کے صحافتی انداز اور مزاج کا سوال ہے یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ گذشتہ بیس پچیس برسوں سے کشمیر کا سماج، کشمیر کی سیاست اور کشمیر کے ادب کے ساتھ ساتھ صحافت پر بھی دہشت گردی کا سایہ رہا ہے۔ خاص طور پر کشمیر کی آزادی کے حامی بندوق برداروں کا اُردو اخبارات پر بہت زیادہ دباؤ رہا ہے۔ اپنی مرضی کی خبریں، کالم اور مضامین شائع کروانے کے لئے بندوق برداروں نے صحافیوں پر ہمیشہ دباؤ ڈالا۔ کشمیر کے اُردو اخبارات حق گوئی پر عمل کرتے ہوئے حریت پسندوں کی سرگرمیوں کے علاوہ پولیس اور فوج کے ہاتھوں ہونے والی زیادتیوں کی خبریں بھی شائع کرتے رہے۔ ۱۹۸۹ء کے بعد تقریباً دو دہائیوں تک کشمیر کے لوگ موت کی فصیلیں کاٹتے رہے۔ اندر اور باہر کی سازشوں اور مداخلتوں کی وجہ سے عام لوگوں کے علاوہ اُردو صحافیوں کو بھی جانے اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی صحافیوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی۔ دوسری جا نب ”حریت کانفرنس“ کی کال call پر ہونے والی ہڑتالوں، فوج کی طرف سے ہونے والے کریک ڈاون، انٹرو گیشن وغیرہ کے حوالے سے عوامی سطح پر جو مسائل پیدا ہو رہے تھے اور حکومت کی جانب سے ان کے سدباب کے لئے جو اقدامات لئے جا رہے تھے۔ اُن سب کی خبریں شائع کرنا صحافیوں کا فرض منصبی تھا لیکن ایک طرف کچھ خوف اور دوسری طرف کچھ پابندیاں انھیں حقیقت پسندی سے کام لینے میں روکتی بھی رہی لیکن ان سارے حالات کے باوجود کشمیر میں اُردو اخبارات شائع ہوتے رہے۔

بحیثیت مجموعی کشمیر سے شائع ہونے والے اکثر و بیشتر اُردو اخبارات کا انداز اور مزاج حقیقت پسندانہ رہا ہے خاص طور پر روزنامہ آفتاب اور روزنامہ سرینگر ٹائمز اپنی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ، تبصروں اور اداریوں کے لئے عوام اور خواص کے درمیان احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ روزنامہ ”آفتاب“ کے مدیر جناب ثناء اللہ بٹ جب تک زندہ رہے اپنے مستقل طنزیہ اور مزاحیہ کالم ”خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے“ میں روزمرہ کے عام و خاص مسا

نکل، حریت پسندوں، پولیس اور فوج کی زیادتیوں ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے غیر منطقی رویوں کو اپنے طنز یہ لیکن تعمیری نقطہ چینی کا نشانہ بناتے رہے۔ خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے ایک بے حد مقبول کالم رہا ہے جسے لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح سرینگر ٹائمز میں ادارے، خبریں، کالم اور مضامین کے علاوہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز اُس کا کارٹون رہا ہے۔ یہ کارٹون بی بی اے کے نام سے روزانہ شائع ہوتا تھا۔ بعض اوقات جو بات طویل مضمون یا کالم میں نہیں کہی جاسکتی تھی وہ بات کارٹون کے اندر سے بڑی کامیابی سے نکلتی تھی۔ کاری کے دل و دماغ پر چھا جاتی تھی۔ کشمیر کے بقیہ اخبارات بھی صحافت کے معیار کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جو ذہانت اور صلاحیت ”آفتاب“ اور سرینگر ٹائمز کے مدیروں کے اندر تھی وہ دوسروں کے یہاں کم تھی۔ اسی لئے اگرچہ متعدد روز نامے نکل رہے ہیں ”آفتاب“ اور سرینگر ٹائمز جیسی مقبولیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ البتہ اس دوران شمیم احمد شمیم کی ادارت میں جو اخبار ”آئینہ“ کے نام سے جاری ہوا تھا وہ چند برسوں میں ہی کشمیر کا سب سے مقبول اور معیاری اخبار تسلیم کیا جانے لگا تھا لیکن شمیم احمد شمیم کی ناوقت موت کے بعد یہ اخبار کچھ برسوں کے بعد ہی بند ہو گیا۔

ان دنوں کشمیر کا سب سے بڑا اخبار ”کشمیر عظمیٰ“ مانا جاتا ہے۔ یہ اخبار کشمیر کے انگریزی اخبار Greater Kashmir کے ادارے سے شائع ہوتا ہے۔ کشمیر عظمیٰ بیک وقت جموں و کشمیر دونوں جگہوں سے شائع ہوتا ہے۔ اس اخبار کا معیار کشمیر کے دوسرے روزناموں مثلاً عقاب، روشنی اور آفاق کے جیسا ہی ہے لیکن اس اخبار کا مزاج اور انداز اصلاحی اور حق پسندی سے زیادہ کاروباری ہے۔ اس اخبار کا تعلق کسی خاص سیاسی جماعت سے نہیں لیکن کاروباری مصلحت کی بنا پر کشمیر عظمیٰ میں ریاستی اور مرکزی حکومت کی پالیسیوں اور عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکامیوں پر ایماندانہ نکتہ چینی نہیں کی جاتی ہے۔ کشمیر عظمیٰ اور دیگر اخبارات میں مذہبی موضوعات پر مضامین اور کالم زیادہ شائع ہوتے ہیں۔ یا پھر پاک تازہ، مسلہ کشمیر، ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق اور حریت پسندوں کی سرگرمیوں سے متعلق مواد زیادہ شائع کیے جاتے ہیں۔

کشمیر عظمیٰ اور دیگر اخبارات میں ہفتہ وار ادبی صفحات بھی شائع ہوتے ہیں جن میں تنقیدی اور تحقیقی مضامین، نظمیں اور غزلیں وغیرہ شائع ہوتی ہیں۔ ان دنوں کشمیر عظمیٰ میں جموں و کشمیر کی نمائندہ ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیتوں کے مضامین اور انٹرویو بھی شائع ہو رہے ہیں۔

بحیثیت مجموعی جموں کی طرح کشمیر کے اردو اخبارات کا انداز اور مزاج اطمینان بخش، سیکولر اور تعمیری ہے لیکن مواد اور زبان و بیان کے اعتبار سے ان اخبارات کو اور زیادہ معیاری اور حقیقت پسند بنانے کی ضرورت ہے۔

(برقی صحافت (ریڈیو، ٹیلی ویژن)

آج کل کے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے دور میں کسی بھی زبان کو فروغ دینے میں ذرائع ابلاغ یعنی ٹی۔وی اور ریڈیو اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست جموں و کشمیر میں بھی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے برصغیر کے دیگر علاقوں اور دنیا کے دور دراز ملکوں تک اپنی آواز پہنچانے اور دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والی ترقی اور تبدیلیوں سے اثر قبول کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے سلسلے میں مذکورہ بالا ذرائع کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرح ریاست جموں و کشمیر میں بھی ریڈیو اور ٹی۔وی جیسے ادارے معلوماتی ہی نہیں تفریح اور ترقی کے اہم ذرائع ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو کا دور برقی ذرائع ابلاغ کا ہے، اسلئے اخباری صحافت کے ساتھ ساتھ برقی صحافت کی اہمیت بھی جموں و کشمیر میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔

دراصل برطانوی تسلط سے برصغیر کی آزادی، تقسیم ملک اور کشمیر پر قبائلی حملہ کے بعد حکومت ہند نے شدت کے ساتھ کشمیر میں ریڈیو اور ٹی۔وی اسٹیشن قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ریاست میں ریڈیو اسٹیشن سب سے پہلے سرینگر میں ۱۹۴۹ء میں قائم ہوا۔

آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے بعد ریڈیو کشمیر سرینگر ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام اردو زبان میں نشر کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہاں پر شاعروں اور ادیبوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے اور اس طرح سے لوگوں کو ان

شاعروں کے بارے میں روشناس کیا جاتا ہے۔ چونکہ دور دراز علاقوں میں جہاں ٹی۔ وی اخبار اور دوسری سہولیات موجود نہیں۔ ریڈیو ہی ایک ایسا آلہ ہے کہ جس سے وہاں کے لوگ بیرونی دنیا سے جڑے رہتے ہیں۔ لہذا ان دور دراز علاقوں میں اُردو زبان ریڈیو کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچی۔ یہ ریڈیو کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔

ریڈیو کشمیر سرینگر کے ابتدائی پروگرام ترتیب دینے میں اُردو کی چند اہم شخصیات کا ہاتھ رہا ہے۔ ان میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، خواجہ احمد عباس، کمال احمد صدیقی، پردیسی، ٹھا کر پونجھی، پشکر بھان، سوم ناتھ سادھو، علی محمد لون، غلام رسول نازکی، عرش صہبائی اور دوسرے لوگوں نے مباحثوں، ڈراموں اور موسیقی سے ریڈیو کے پروگرام میں ایک نئی روح پھونک دی اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دوسری چیزوں کے علاوہ ڈرامے کو خاص طور سے ریڈیو نے ہی مقبول خاص و عام بنایا۔

۱۹۶۵ء میں ریڈیو کشمیر جموں نے کام کرنا شروع کیا۔ اس ادارے نے بھی اُردو کے فروغ کی خاطر کافی کام کیا۔ لیکن ریڈیو کشمیر سرینگر کے مقابلے میں یہ کام سورج کے سامنے چراغ کی مانند ہے۔ لیکن پھر بھی اسے فراموش یا نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۹۶۵ء سے ۱۹۷۳ء تک ریڈیو کشمیر جموں سے ایک اُردو پروگرام ”محفل“ عنوان کے تحت آتا تھا۔ اور کم سے کم چار سو پروگرام ۱۹۷۳ء تک نشر ہوئے۔ اس وقت بھی ایک ادبی پروگرام ریڈیو کشمیر جموں سے ”خزمن“ نشر ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ ریڈیو کشمیر جموں سے ایف۔ ایم پروگرام ”کہکشاں“ نشر ہوتا ہے۔ یہ پروگرام نئے قلم کاروں کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن ریڈیو کشمیر جموں نے کوئی خاص کارنامہ اُردو کے حوالے سے انجام نہیں دیا۔ البتہ اس دور میں جب کہ اُردو کے نامور ادیبوں کی سرپرستی اس کو حاصل تھی۔ ریڈیو کشمیر جموں نے بھی کئی اہم کارنامے انجام دئے۔ ریڈیو کشمیر جموں کے پہلے ڈائریکٹر اُردو کے نامور ادیب راجندر سنگھ بیدی تھے۔

اُردو کی نامور شخصیات جیسے غلام رسول نازکی، پران کشور، علی محمد لون، جتندر ادھم، پوری، زبیر رضوی، عبدالمعنی شیخ، مظہر امام، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، خواجہ احمد عباس اور دوسرے لوگوں نے ریڈیو کی ملازمت کے دوران اُردو کی خاطر

اپنا خون جگر دیا اور اُردو کو مقبول بنایا۔ انہوں نے تحریری ڈراموں کو بھی مقبول بنایا۔ اب تک سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تحریری ڈرامے نشر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو کشمیر سرینگر سے خبریں، ڈرامے اور مشاعرے وغیرہ نشر ہوتے رہتے ہیں۔

ریڈیو کشمیر سرینگر سے سب سے پہلا اُردو ڈرامہ ”چودہ گولیاں“ کے عنوان سے نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ خواجہ احمد عباس کا تھا۔ اس کے بعد یہاں سے بے شمار اُردو ڈرامے نشر کئے گئے۔ ان میں سے بعض ڈرامے قومی ایوارڈ کے لئے منتخب ہوئے۔ ڈراموں اور دوسری چیزوں کے علاوہ ریڈیو کشمیر سرینگر سے وقتاً فوقتاً آل انڈیا مشاعروں کا انعقاد بھی ہوتا ہے اور قیام سے اب تک یہ روایت جاری و ساری ہے۔

ریڈیو کے سامعین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً کئی ادبی اور ثقافتی پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں۔

مختصراً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ریڈیو کشمیر سرینگر بلکہ ریڈیو نے اُردو زبان کے فروغ کی خاطر اہم روال ادا کیا۔ اور نہ صرف ریڈیو کشمیر سرینگر بلکہ ریڈیو کشمیر جموں، پونچھ اور لدخ بھی اُردو کی بقا کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ اُردو کے معیاری پروگرام نشر کرتے ہیں۔

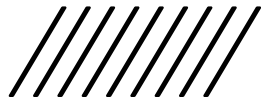
ریاست میں ٹی۔وی نے بھی اُردو کے فروغ کی خاطر کافی کام کیا اور اس وقت بھی کر رہا ہے۔ ”کشمیر دور درشن“ ۱۹۷۳ء میں قائم کیا گیا۔ دور درشن جموں اس کے بعد وجود میں آیا اور گزشتہ چند برسوں سے اس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اب ”کاشر چینل“ بھی شروع کیا گیا ہے۔ یہ تمام ادارے اُردو کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دراصل دور درشن کینڈرا ایک ثقافتی ادارہ ہے جو اکثر و بیشتر اُردو زبان میں ڈرامے، خبریں، فیچر، نظمیں، بحث و مباحثے اور گانے وغیرہ ابتداء سے ہی پیش کر رہا ہے۔ جموں دور درشن جو کہ ابھی حال میں ہی قائم ہوا ہے یہاں سے بھی ایک پروگرام ”آبشار“ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت غزلیں اور مشاعرے سنائے جاتے ہیں۔

دور درشن سرینگر سے اُردو کے کئی معیاری پروگرام نشر ہوتے رہے ہیں۔ دور درشن کشمیر سے ہر ماہ ایک اُردو پرو

گرام ”دھنک“ نشر ہوتا ہے۔ جو خالص علمی اور ادبی نوعیت کا پروگرام ہے۔ علاوہ ازیں نوجوانوں کے لئے یہاں سے ایک پروگرام ”نئے چراغ ٹیلی“ کاسٹ ہوتا ہے، جو نوجوانوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اُردو کے ریسرچ اسکالرس کی خاطر یہاں سے ایک اہم پروگرام ”عکس و آہنگ“ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ یہ کافی معیاری پروگرام ہے جو کافی عرصے سے یہاں سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ اُردو ڈرامے بھی یہاں سے متواتر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں اور اداکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ یہ تمام اُردو پروگرام کافی مقبول ہیں اور اُردو کے فروغ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔

ٹی۔وی پروگراموں کی خاصی تعداد ایسی ہے جن کا تعلق براہ راست ہمارے کلچر سے ہے۔ ان میں خاص طور پر ایسے پروگرام اہم ہیں جو کاشتکاروں کے لئے، بچوں کے لئے، نوجوانوں کے لئے یا ادب و ثقافت سے متعلق ہوتے ہیں۔ کشمیری، ڈوگری اور لدانخی، موسیقی، رقص اور لوگ سنگیت کے پروگرام بھی اس میں پیش ہوتے ہیں۔ کشمیر کی زندگی سے متعلق اُردو اور کشمیری میں فلمیں اور ڈرامے بھی برابر پیش ہوتے ہیں۔ ریاست کے مختلف خطوں سے متعلق دستاویزی فلموں کی نمائش ہماری زندگی کے بعض نمایاں پہلوؤں کو پیش کرنے کا چھ اُردو اقدام ہے۔ یہ پروگرام نہ صرف وادی میں بلکہ جموں اور پاکستان کے بعض حصوں میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

القصر ریڈیو کشمیر جموں اور ریڈیو کشمیر سرینگر نے جہاں اُردو کے پروگراموں کو ہوا میں اُچھال کر شہروں، قصبوں اور دور دراز پہاڑی مقامات تک پہنچایا وہیں ٹی وی۔ نے بھی اگر دور دراز مقامات پر نہ سہی مگر کم از کم شہروں اور قصبوں کے تعلیم یافتہ اور مہذب لوگوں تک اُردو کو پہنچایا اور اس زبان کو مقبول بنایا۔

باب ششم

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید

1950 کے بعد جموں و کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید

شعر و ادب کے وجود کا جائزہ کئی حوالوں سے لیا جاتا رہا ہے۔ یہ سارے حوالے اپنے مفاہیم میں اپنی اپنی جگہ پر ایک جداگانہ اعتبار اور مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً تخلیق، تنقید، تحقیق، تدوین، ترتیب وغیرہ۔

شعر و ادب کو عدم سے وجود میں لانا تخلیقی عمل کہلاتا ہے۔ اس عمل میں فنکار ایک ایسے تجربے سے گزرتا ہے جس میں وہ اپنے خیالات، تجربات، مشاہدات اور اردات کو الفاظ کا جامہ پہناتا ہے۔ الفاظ کا یہ جامہ علام بول چال سے نہ صرف مختلف ہوتا ہے بلکہ ذرا اہم اور پہلو دار ہوتا ہے۔ اسی لئے ادب زندگی کو فنکارانہ اظہار کا نام دیا جاتا ہے۔ اس اظہار میں کوئی ادیب یا شاعر کسی خاص صنف میں اپنے خیال کو پروتا ہے۔ تنقید کسی تخلیق فن پارے پر اس انداز میں گفتگو کرنا ہے جس سے اس کے محاسن واضح ہو جائیں۔ اور اگر اس کے اندر کوئی خامی موجود ہے تو اس کی نشاندہی ہو جائے۔ یوں تنقیدی عمل تخلیقی تجربے کے بعد اس کے جائزے کا نام ہے۔

تحقیق، تخلیقی محرکات سے تخلیقی فن پاروں تک اس زاویہ نظر کا نام ہے جس میں حقائق تلاش کیے جائیں اور ہر ممکن طریقے پر تخلیقی اور تنقیدی ماخذات کی سچائی تک پہنچنے کے لئے سائنٹفک بنیادوں کا کام کیا جائے۔ اصل میں تحقیق لفظ عربی زبان میں حق کی دریافت اور تلاش کے مفہوم میں آتا ہے۔ تحقیق کا عمل اگرچہ ادب میں کم کم ظاہر ہوتا ہے، تاہم یہ اپنی مخصوص نوعیت کے اعتبار سے ایک اہم عمل ہے، اور ادبی میلانات، رجحانات، شخصیات اور کتابوں کی حقیقی قدر و قیمت اور اعتبار کو جانچنے کے لئے ایک ناگزیر عمل ہے۔ ہمارے اس باب کا موضوع ”۱۹۵۰ء کے بعد

جموں و کشمیر میں اردو تحقیق و تنقید، پر مشتمل ہے۔

جموں و کشمیر شروع سے ہی ادبی سرگرمیوں اور تحقیق کا گہوارہ ہی نہیں بلکہ علمی، ادبی اور ثقافتی حلقوں کا ایک اہم مرکز رہی ہے۔ اس خطے سے تعلق رکھنے والے جن اصحاب علم و دانش نے ثقافتی، علمی اور ادبی دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دیئے ان میں شورش کا شمیری ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔

شورش اردو ادب کے مختلف گوشوں پر نہایت ہی گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر دو درجن سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سماجی و سیاسی صورت حال، شخصیات، ذاتی وردات، تعلقات، شعریات، نکاہات اور اسلامیات سے متعلق ہزاروں عنوانات کت تحت شورش نے اپنی جولانی طبع، ندرت بیان، قدرت کلام، طاقت و ادراک، احساس و تفکر اور وجدان کا غیر فانی مظاہرہ کیا ہے۔ خدا نے انہیں تحریر و تقریر دونوں سے نوازا تھا۔ اردو ادب پر ان کی خاص نظر رہی ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار یوں کیا ہے:

”رشید احمد صدیقی کا طنز شاہانہ ہے۔ وہ اللہ کے فرمانروا ہیں۔ لیکن ان کی

فرمانروائی میں صدیق اکبر کی للہیت اور عمر فاروق کی سطوت ہے۔ احمد شاہ بکاری

ظرافت میں وہی حیثیت رکھتے ہیں فصل کاٹنا کہ یک چکی ہے۔ میرے پاس صرف

قلم ہے اور میں نے اس عورت کے زخم پیش کئے ہیں۔ جس کا روپ عیاش

انسانوں کے قہقہوں کے دست برد میں ہے۔“

عشرت کا شمیری دنیائے ادب میں کسی تعارف کے محتاج نہیں وہ صف اول کے ادیب، شاعر، صحافی، نثر نگار اور مورخ تھے۔ عشرت کا شمیری کا نام غلام مصطفیٰ تھا لیکن قلمی نام عشرت اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام دب کر رہ گیا۔ اردوان کی مادری زبان تھی اس لئے شاعری میں انہیں جلد مہارت حاصل ہوگئی۔ ان کا لسانی اور تقابلی مطالعہ بہت وسیع تھا انہیں اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر پوری دسترس حاصل تھی۔ ان کی سب سے پہلی کوشش جو

سامنے آئی وہ تھی ”تاریخ کشتواڑ (ایک تقابلی مطالعہ“ ہے۔ اس کے علاوہ برصغیر ہند و پاک کے کئی اخبارات و رسائل میں آپ کے تحقیقی مقالات شائع ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے تین کتابچے ”پرستان کی شہزادی“، ”” کتاب کی کہانی“، اور ”زمین کا ناچ“ بچوں کے لئے شائع کئے۔ انہوں نے اداروں کے علاوہ سیاسی کالم لکھنے کا کام بھی کیا جو بہت سراہا گیا۔

اردو کے ممتاز ادیب، محقق، ناقد اور معروف افسانہ نگار نصیر احمد قریشی المعروف امین بخارا کا شمار ریاست جموں و کشمیر کی ان ادبی شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنی اردو دوستی، ادب نوازی، عالمانہ بصیرت، عصری آگہی اور فنکارانہ چابکدستی کے بل بوتے پر ایک مقام حاصل کر چکے ہیں۔ مسلہ اردو زبان کی ترویج و ترقی کا ہویا ادبا و شعرا کی عزت افزائی اور قدردانی کا، امین بخارا ہر جگہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ شعبہ تحقیق و تنقید کا ہویا تخلیقی ادب کا امین بخارا ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ملک گیر سطح پر ایک محقق و ناقد کی حیثیت سے ان کے وجود کو تسلیم کیا جا چکا ہے تاہم ان کا اصل اور پسندیدہ موضوع فکشن ہے اور ان کے فن کی مقبولیت نے انہیں اردو کے معتبر افسانہ نگاروں کی فہرست میں شامل ہیں۔

امین بخارہ کی ادبی زندگی کا آغاز ۷۸-۷۹ء میں ہوا۔ شروع میں انہوں نے شعر بھی کہے اور اس سلسلے میں ریاست کے بزرگ شاعر پنڈت کیلاش ناتھ کول میکش کا شمیری سے اصلاح بھی لی لیکن طبیعت چونکہ شروع ہی سے نثر کی طرف مائل تھی اس لئے کہانیاں بننے کا عمل شروع کر دیا۔ ان کی افسانہ نگاری کے پہلے دور کے افسانوں میں ”الجھنیں“، ”حق ادا نہ ہوا“، ”رنگے سیار“، ”انتظار“، ”واپسی“، ”گناہ عظیم“، ”مجبور“، ”کتا“، ”اکیلا ہوں میں“، اور ”دل فروش“ جیسی معاشرتی اور علامتی کہانیاں شامل ہیں، جو مقامی اخبارات و رسائل میں شائع ہوئیں۔ لیکن ان کے دوسرے دور کی کہانیوں نے انہیں ایک مخصوص پہچان دی اور وہ ملک کے معیاری رسائل و جرائد میں چھپنے لگے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ”الاؤ“ ۱۹۹۵ء میں شائع ہوا جس کی رسم رونمائی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کی۔

جموں و کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید کی صورتِ حال، گذشتہ دہائیوں سے کہیں زیادہ زرخیز اور بہتر ہے۔ اگرچہ موجودہ محقق اور نقاد میں چند ایک ہی ایسے ہیں جن کو جموں و کشمیر کے اساتذہ تنقید و تحقیق مثلاً اکبر حیدری، طالب کشمیری، حامدی کاشمیری، برج پریمی، ظہور الدین، محمد یوسف ٹینگ اور قدوس جاوید وغیرہ کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے لیکن ان میں بیشتر تحقیق و تنقید کے بہترین نمونے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اکیسویں صدی میں ریاست جموں و کشمیر میں اُردو محققین اور ناقدین کی خدمات کا جائزہ کہیں تفصیل سے تو کہیں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

پریمی رومانی: تنقید و تحقیق کے میدان میں پریمی رومانی نے اُردو ادب کو کئی معیاری تصانیف دی ہیں جن میں ’جدید اُردو شاعری چند مطالعے‘، ’اوراق‘، ’تحریر و تقریر‘، ’انتخاب مضامین‘، ’ردِ عمل‘، ’تاثرات‘، ’پیش رفت‘ وغیرہ اہم ہیں۔

’ردِ عمل‘ میں پریمی رومانی نے اُردو کے نامور جدید شعراء جن سے وہ کافی متاثر ہوئے ہیں، پر خامہ فرسائی کی ہے۔ ان شعراء میں اختر الایمان، خلیل الرحمن اعظمی، بلراج کومل، کرشن موہن، مخمور سعیدی، وزیر آغا، شہریار، مظہر امام، ساقی فاروقی، زبیر رضوی، بمل کرشن اشک، حامدی کاشمیری، محمد علوی اور نذرا فضلی وغیرہ شامل ہیں۔ ان مضامین میں پریمی نے شاعروں کا مختصر خاکہ کھینچا ہے اور پھر ان کی شاعری پر اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ ساتھ ہی مضامین کو شاعروں کے نمونہ کلام سے بھی مرصع کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر شاعر علامت اور استعاروں سے کام لیتے ہیں مگر ان کے یہاں ’ترسیل کا المیہ‘ کہیں نظر نہیں آتا۔

’تاثرات‘ میں پریمی رومانی نے ایک طرف سیما اکبر آبادی، حفیظ جالندھری، قتیل شفائی اور عنوان چشتی جیسے چند شاعروں کی شاعری کا جائزہ لیا ہے اور دوسری طرف منشی پریم چند اور کرشن چندر جیسے مقبول فلشن نگاروں پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ بقول پریمی۔

’سیماب سامراج کے سفاک رویہ سے دل برداشتہ تھے اور فرنگی شاطروں کی فریب

کاریوں سے آشنا تھے۔ اُن کا دل بھی آزادیِ وطن کے لیے بے چین تھا۔ اتنا ہی

نہیں وہ اہل وطن کو آزادی کی جدوجہد کے لیے آمادہٴ پیکار دیکھنا چاہتے ہیں اور

ان کے ارادوں میں بغاوت کے شعلوں کی آگ دیکھنا چاہتے ہیں۔‘ ۲

’پیش رفت‘ (۲۰۰۲ء) میں مضامین کی بوقلمونی نظر آتی ہے۔ جہاں ایک جانب اقبال، ٹیگور، جگن ناتھ

آزاد اور مظہر امام پرتقیدی مضامین لکھے گئے ہیں تو دوسری طرف جموں و کشمیر کے ادیبوں میں پریم ناتھ پردیسی، دینا

ناتھ مست کاشمیری، شام لال ایمہ، رساجادانی، میر غلام رسول نازکی، موتی لال ساتھی، مرغوب بانہالی، ہنسی نزدوش،

سائل کاشمیری اور کشوری منجندہ پر بھی خامہ فرسائی کی گئی ہے۔ ان میں سے چند ایک ادیب کشمیری زبان و ادب کے

جانے مانے قلم کار ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ گیت ہماری تہذیب کے آئینہ دار، ’’اُردو داستاں اور ہندوستانی

داستانیں‘‘ اور اُردو کے تین ریاست کے ادبی اداروں کا رول بھی شامل اشاعت ہیں جو پریمی رومانی کی تحقیقی

صلاحیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جمہوری فکر اور ٹیگور کی شاعری، میں ٹیگور کے نظریے کو پیش کیا گیا ہے۔

حال ہی میں پریمی رومانی کی ایک اور کتاب بعنوان ’’میزان‘‘ منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی ہے۔ اس میں چھتیس

تصانیف پر ڈاکٹر رومانی کے تبصرے شامل ہیں۔ ان تصانیف میں ناول، افسانے، ڈرامے، تحقیق و تنقید اور اقبالیات

سبھی کچھ شامل ہیں۔ تبصرے کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں انتقادی عنصر نمایاں ہے اور پریمی رومانی نے تصانیف کا

بغور مطالعہ کر کے انہیں قلم بند کیا ہے۔ البتہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہاں بھی پریمی رومانی نے زیادہ تر جموں و کشمیر سے

وابستہ ادیبوں کو ترجیح دی ہے۔ پریمی رومانی کے بارے میں پروفیسر مسعود حسین خان فرماتے ہیں۔

’پریمی رومانی نے تنقید کرتے وقت نہایت عزم اور احتیاط سے کام لیا ہے۔ کیونکہ ان

کا ذوق شعری بھی نفیس ہے۔ اس لیے کمال فن کی اچھی پرکھ بھی کی ہے۔ جہاں فن کی

کسوٹی پر کسی نظم یا شاعر کو پورا نہیں پایا، وہاں بے باکی سے انگلی بھی دھری ہے۔“ ۳

پریمی رومانی نے نثری اور شعری ہر نوع کے موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ وہ کہیں تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں تو کہیں اختصار سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جامعیت کے ساتھ اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ ہر چرن چاولہ کے افسانوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔

”انسان کے مسائل اور ان کا درد و کرب اور اُن کے مصائب و مشکلات کا چاولہ

کو بخوبی اندازہ ہے۔ ان کی کہانی آج کل کے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے انسان

کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اُن کا مشاہدہ تیز اور مطالعہ وسیع ہے۔ چاولہ سنی سنائی

باتوں پر یقین نہیں کرتے بلکہ معاملہ کی تہ تک پہنچنے کے قائل ہیں۔ ان کے

کردار چلتے پھرتے کردار ہیں۔ یہ کردار ایسے سچے اور کھرے ہیں کہ حقیقت

پسندی کا دامن نہیں چھوڑتے۔“ ۴

اسی طرح ڈاکٹر ظہور الدین کے افسانوں کے مجموعہ ”تلانی“ دیپک بدکی کے افسانوی مجموعے ”ادھورے

چہرے“ مشتاق احمد وانی کے افسانوں کے مجموعے ”ہزاروں غم“ اور زنفر کھوکھر کے افسانوں کے مجموعے ”کانچ کی

سلاخ“ اور ایسے ہی بہت افسانہ نگاروں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اجمال سے ضرور کام

لیا ہے لیکن پتہ کی بات کہہ جاتے ہیں۔ زنفر کھوکھر کے افسانوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔

”زنفر کا اسلوب صاف ستھرا اور نکھرا ہوا ہے۔ اس میں کوئی پیچ و خم نہیں بلکہ وہ براہ

راست اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی قائل ہیں۔ ان کی زبان میں فارسیت کا

غلبہ نہیں، انہوں نے آسان اور خوشنما الفاظ اور تراکیب کا سہارا لے کر اپنے

افسانوں میں رنگ آمیزی کی ہے۔“ ۵

پریمی رومانی کسی موضوع، مصنف یا کتاب وغیرہ پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی رائے کو لاتے نہیں بلکہ موضوع کا اس عمدگی سے تجزیہ کرتے ہیں کہ قاری اپنی رائے آپ قائم کر لیتا ہے یا ناقدا کا ہم آواز ہو جاتا ہے۔ جموں و کشمیر کے ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے۔ ایسا ضروری بھی تھا کیوں کہ کشمیر کے بعض قلم کار ایسے ہیں جو ملک کے دیگر حصوں میں کم متعارف ہیں۔ پریمی نے ان قلم کاروں کے بارے میں تحریر کرتے ہوئے ایک اہم ادبی ذمہ داری کی تکمیل کی ہے۔ آئندہ سوچا جتم کے بارے میں یہ اقتباس اہم ہے۔

”اجتم کی شاعری میں نئے اور تازہ فکری لہجے کے ساتھ ساتھ کلاسیکی شاعری کا رچاؤ

ملتا ہے۔ ان کے خیالات نرم، ملائم اور نازک ہیں۔ وہ نیچے تلے انداز میں بات کو

واضح کرنے کے قائل ہیں۔“ ۶

اقبال پر پریمی رومانی نے ”اقبال اور جدید اردو شاعری“ جیسی وقیع اور بھرپور کتاب لکھی۔ اپنے تبصروں کے مجموعہ ”میزان“ میں اقبالیات سے متعلق چار کتابوں ”اقبال اور مشاہیر کشمیر“، ”پیام اقبال“، ”اقبالیات آزاد“۔ ایک جائزہ“ اور ”مفتاح اقبال“ پر ان کے تبصرے ہیں جو محنت سے تسوید کیے گئے ہیں اور اقبالیات سے ان کے شغف اور ایک نوع کی وابستگی کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ پریمی کی یہ کتاب اقبالیات میں اپنے طور پر اضافہ ہے۔ انہوں نے اقبال کے فکرو فن کے کئی گوشوں کو نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے اقبال کے افکار کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔

ڈاکٹر پریمی رومانی کا قلم خاصا سنبھلا ہوا ہے، پوری توجہ اور احتیاط کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں۔ مسعود حسین

خان صاحب نے پریمی کی تنقیدات کے مطالعہ کے بعد نہایت چچی تلی رائے یوں دی ہے۔

”پریمی نے تنقید کرتے وقت نہایت عزم و احتیاط سے کام لیا ہے کیوں کہ ان کا ذوق

شعری بھی نفیس ہے اس لیے کمال فن کی اچھی پرکھ کی ہے۔ جہاں فن کی کسوٹی پر کسی

نظم یا شاعر کو پورا نہیں پایا، وہاں بے باکی سے انگلی بھی دھری ہے۔

پریمی رومانی کا طرزِ تحریر دلکش ہے وہ سادہ اور صاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ بعضوں کی طرح بات چبا کر نہیں کہتے اور نہ لفاظی کرتے ہوئے ظاہری طور پر متاثر کرتے ہیں لیکن معنویت سے ان کی تحریریں خالی نہیں ہوتی ہیں۔ پریمی کی تنقید متعلقہ فنکار کے فن کی تفہیم میں معاونت کرتی ہیں۔ موضوعات کے انتخاب، اُن کے تعلق سے اپنے رویہ اور طرزِ تحریر کی اپنائیت اور دلکشی کے باعث پریمی کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کا ادبی سفر یقیناً ہے اسی آن بان سے جاری رہے گا اور نئی نسل کے اچھے اور سچے ناقدین میں ان کی جگہ ممتاز ہوگی۔

ڈاکٹر پریمی رومانی کے تحقیقی و تنقیدی مضامین کا تازہ ترین مجموعہ ”فکر و نظر“ کے نام سے ۲۰۱۲ء میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس مجموعے میں مستند شاعروں اور ادیبوں کے حوالے سے ۱۲ تحقیقی و تنقیدی مضامین کے علاوہ چھ شاعروں کے شعری مجموعوں پر تبصرے شامل ہیں۔ فکر و نظر میں شامل مضامین کے بارے میں ڈاکٹر پریمی رومانی نے کتاب کے آغاز میں ”میری بات“ کے عنوان سے اپنی تحریروں کی معنویت کی وضاحت کرتے ہوئے خود لکھا ہے۔

”فکر و نظر“ میرے تحقیقی و تنقیدی مقالات کا مجموعہ ہے۔ اس میں شامل مقالات اُردو

ادب کی مختلف جہات کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ مقالات گرچہ مختلف اوقات میں لکھے

گئے ہیں۔ لیکن ان میں تسلسل قائم رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے۔“ ۸

اگر دیکھا جائے تو فکر و نظر میں شامل پریمی رومانی کے بعض مضامین ان کی تنقیدی بصیرت مندی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر فیض احمد فیض، مظہر امام، صوفی تبسم اور عثمان جوہری کی شاعری کے بارے میں ان کے تنقیدی خیالات اپنا ایک معیار رکھتے ہیں اسی طرح ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال اور سعادت حسن منٹو پر ان کے مضامین تحقیقی عناصر کے بھی حامل ہیں۔ بحیثیت مجموعی ڈاکٹر پریمی رومانی ایک ایسے محقق اور نقاد ہیں جن کی تحریریں جموں و کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید کی موجودہ صورتِ حال کو روشن رکھنے کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔

پروفیسر ضیاء الدین:۔ کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید کی موجودہ صورتِ حال کا کوئی بھی جائزہ پروفیسر ضیاء الدین کے ذکر کے بغیر نامکمل تصور کیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کم لیکن معیاری اور اچھوتے موضوعات پر قلم اُٹھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کے اب تک بیس سے زائد تحقیقی و تنقیدی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی درجہ ذیل یک موضوعی تصنیفات ان کے تحقیقی ذوق اور تنقیدی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔

۱ : خواجہ احمد عباس

۲ : اسالیب نثر پر ایک نظر

۳ : گوپال متل۔ شخص اور شاعری

۴ : اطرافِ تنقید

پروفیسر ضیاء الدین کے تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ”اطرافِ تنقید“ (۲۰۰۶ء) میں منظر عام پر آیا۔ ادبی حلقوں میں اس کتاب کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ضیاء الدین عام طور پر روایتی موضوعات پر قلم اُٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے شاعری، افسانہ، ڈرامہ اور سفر نامہ کے حوالے سے معیاری تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ غالب پر اُردو کے اکثر و بیشتر ناقدین نے لکھا ہے لیکن غالب کی تنقید کے لیے غالب کی تفہیم ضروری ہے اور یہ ایک ایسا دشوار گزار عمل ہے جس پر ہر کس و ناکس کھرا نہیں اُتر سکتا۔ تفہیم غالب کے لئے اُردو اور فارسی شاعری کی روایات اور رسومیات ہی نہیں مشرقی جمالیات کی آگہی بھی لازمی ہے۔ خاص طور پر غالب کی شاعری کے اشاراتی و استعاراتی اسلوب، زبان کے انوکھے لسانی برتاؤ اور غالب کے جدت پسند اختراعی ذہن کو سمجھنے کے بعد ہی غالب شناسی کے میدان میں قدم رکھنا ممکن ہے۔ پروفیسر ضیاء الدین نے غالبیات کے حوالے سے متعدد معرکتہ الاما مقالات لکھے ہیں۔ ان میں سے پانچ مقالات ان کی کتاب ”اطرافِ تنقید“ میں شامل ہیں۔

۱ : غالب کی ایذا پسندی

۲ : غالب کی شاعری میں نرگسیت

۳ : غالب اور جدید شعری ذہن

۴ : غالب اور تصوف

۵ : مالک رام غالبیات کی روشنی میں

خواجہ احمد عباس ایک ترقی پسند فکشن نگار، فلم ساز، ہدایت کار اور اُردو ڈرامہ نگار کے طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں لیکن پروفیسر ضیاء الدین نے اُردو افسانہ کی شعریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خواجہ احمد عباس کے افسانوں میں ان کے نظریے کے عمل دخل کا نہایت بصیرت مندانہ تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے اور جدیدیت کے حامیوں کے اس نکتے کو رد کیا ہے کہ ادب میں مقصدیت یا نظریے کے برتاؤ سے ادب کی جمالیاتی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ پروفیسر ضیاء الدین اس سلسلے میں واضح اور متوازن خیالات رکھتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ احمد عباس کے افسانوں میں مقصدیت اور تخلیقی و جمالیاتی محاسن کے برتاؤ کے بارے میں ضیاء الدین بڑے ہی غیر جانبدارانہ انداز میں لکھتے ہیں۔

”مقصد اور جذبے کے امتزاج ہی سے اعلیٰ ادب کی تخلیق ہوتی ہے۔ خواہ وہ افسانہ

ہو یا ناول، غزل ہو یا نظم، مقصد اور جذبے کا امتزاج تخلیق فن کے لئے ضروری ہے

یہ امتزاج خواجہ احمد عباس کی ہر کہانی میں نظر نہیں آتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ

مقصد اور جذبے کے امتزاج کی اہمیت سے بیگانہ رہے ہوں یہ امتزاج ان کی جن

کہانیوں میں موجود ہے وہ کہانیاں اونچے پائے کا ادب پارہ بن گئی ہیں۔ ۹

پروفیسر ضیاء الدین کا مذکورہ بالا اقتباس خالصتاً تنقیدی ہے اس میں نہ تو مدلل مداحی ہے اور نہ عیب جوئی بلکہ

اپنی ادبی بصیرت کی بنا پر غیر جانبدارانہ خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جو تنقید کا فرض منصبی ہے اور اگر پروفیسر ضیاء الدین

کی تحریروں کا بہ غور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ضیاء الدین ریاست جموں و کشمیر کے ایک ایسے بالغ نظر اور پختہ

ذہن نقاد اور محقق ہیں جن کا شمار برصغیر کے نمائندہ نوجوان ناقدین میں کیا جانا چاہئے۔

ڈاکٹر مشتاق احمد وانی: تحقیق و تنقید کے لئے زبان و ادب کی روایات اور رجحانات، اقدار اور نظریات کے گہرے شعور کے ساتھ ساتھ صبر و سکون ریاضت اور ادب سے بے لوث وابستگی بھی ضروری ہے۔ یہ صفت کشمیر کے معاصر محققین اور ناقدین میں سب سے زیادہ ڈاکٹر مشتاق وانی کے یہاں نظر آتی ہے۔ مشتاق وانی گذشتہ تین دہائیوں سے ادب کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک عرصہ تک مشتاق وانی کی شناخت بطور افسانہ نگار کی جاتی رہی ہے۔ ان کے افسانوں کا اولین مجموعہ ۲۰۰۱ء میں ”ہزاروں غم“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کا پیش لفظ ریاست جموں و کشمیر کے مشہور دانشور جناب امین بخارہ نے لکھا تھا۔ افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ مشتاق وانی شاعری سے بھی شوق رکھتے ہیں لیکن ۲۰۰۰ء تک آتے آتے انھیں اور کشمیر کے اردو قارئین کو بھی اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ مشتاق احمد وانی طبعاً و مزاجاً تحقیق و تنقید کے مرد میدان ہیں۔ ان کی تصنیف ”تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران“ نے اس خیال کی تصدیق بھی کر دی۔

”تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران“ (۲۰۰۲ء) میں شائع ہوئی گرچہ یہ مقالہ مشتاق احمد وانی نے شعبہ اردو جموں یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری کے لیے لکھا تھا لیکن اپنے موضوع کی انفرادیت اور ترتیب اور پیش کش کے اعتبار سے یہ مقالہ یونیورسٹیوں میں لکھے جانے والے مقالوں سے بہت منفرد بھی ہے اور ممتاز بھی۔ پروفیسر شمیم حنفی نے مشتاق احمد وانی کے اس تحقیقی و تنقیدی مقالہ کے بارے میں درست لکھا ہے کہ۔

”ان کا (مشتاق احمد وانی کا) مقالہ عام تحقیقی مقالات کے برعکس اپنی سطح اور معنویت

کے اعتبار سے یقیناً اہمیت کا حامل ہے اور اس سے اردو فکشن کے ایک اہم پہلو پر

روشنی پڑتی ہے وانی صاحب کا طریق کار علمی ہے اور اس میں وہ متانت ملتی ہے جو

سنجیدہ مطالعے کے بغیر ہاتھ نہیں آتی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ کتاب شوق سے پڑ

ھی جائے گی اور فکشن سے شغف رکھنے والے اس کی قدر کریں گے۔“ ۱۰

مشاق وانی کے مذکورہ بالا تحقیقی و تنقیدی کارنامے کی اہمیت اور معنویت کا اعتراف کرتے ہوئے مشہور نقاد

اور دانشور پروفیسر عبید الرحمن ہاشمی نے کتاب کے ”پیش لفظ“ میں لکھا ہے۔

”ڈاکٹر مشاق احمد وانی کی موجودہ کوشش اس لحاظ سے قابل قدر ہے کہ اس کے

وسیلے سے اردو ناول کی عہد بہ عہد بدلتی ہوئی صورت حال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور

خصوصاً آزادی کے بعد زندگی کے رزم نامے میں ناول کے خصوصی کردار اور عمل کو

بھی دیکھا اور سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں تہذیبی بحران یہاں قدرے غلط فہمی کو ضرور راہ

دیتا ہے اس لیے کہ مصنف کا مقصد تہذیب (culture) کے حوالے سے تاریخی

نقوش کو نشان زد کرنے کے بجائے سیاسی و سماجی سطح پر اخلاقی اور معاشرتی زندگی میں

پیدا ہونے والے خلفشار کی نشان دہی کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گذشتہ پچاس بر

سوں میں ممتاز ترین فکشن کے کارناموں کو بحث کا موضوع بناتے ہوئے ان کے فنی و

فکری تجزیے سے جو نتائج اخذ کئے ہیں وہ تعمیر کی صحت اور استدلال کی مضبوطی کے

سبب ہمیں قائل مطمئن کرتے ہیں“ ۱۱

اردو میں غزل اور افسانہ کے بعد سب سے مقبول صنف ناول ہے۔ اردو ناول کی تاریخ و تنقید کے حوالے

سے پریم چند، علی عباس حسینی، حسن فاروقی اور وقار عظیم سے لے کر پروفیسر ارتضیٰ کریم، اسلم آزاد اور پروفیسر انور پاشا

تک نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں ہندوستانی تہذیب و تمدن پر مغربی تہذیب و تمدن

اور علوم و فنون کے سبب، متحدہ ہندوستان میں جو تہذیبی بحران پیدا ہوا اسے کسی اور محقق اور نقاد نے ایک مستقل

موضوع کے طور پر پیش نہیں کیا ہے اور نہ ہی خصوصیت کے ساتھ اُردو کے ابتدائی ناولوں سے لے کر عصر حاضر تک کے ناولوں میں اس تہذیبی کشمکش انشاء اور بحر ان کی واضح نشاندہی کی ہے۔ حالانکہ ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، مرزا ہادی رسوا اور پریم چند سے لے کر سجاد ظہیر، عزیز احمد اور عصمت چغتائی تک اور قرۃ العین حیدر اور جوگندر پال سے لے کر عبدالصمد، الیاس احمد گدی، حسین الحق، مشرف عالم ذوقی اور سید محمد اشرف تک اُردو کے تمام ناول نگاروں نے عہد بہ عہد رونما ہونے والے سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی تبدیلیوں اور اتار چڑھاؤ کا کہیں اشاراتی تو کہیں وضاحتی اسلوب میں اظہار خیال تو کیا ہے اور اسی لئے اُردو ناول کو زندگی کا ترجمان اور عکاس بھی کہا جاتا ہے لیکن اُردو ناول میں اقوام عالم میں تہذیبی بحر ان کے حوالے سے مشرق خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے تہذیبی بحر ان کی عکاسی کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ پہلی بار مشتاق احمد وانی نے ہی پیش کیا ہے۔ اس ضمن میں مشتاق وانی نے سائنسی انقلاب، صنعتی انقلاب، انقلاب فرانس و روس کے عالمی اثرات کا بھی جائزہ پیش کیا ہے اور ساتھ ہی مارکس، فرامڈ اور درجیم جیسے فلسفیوں کے نظریات کے ترقی پذیر ممالک کے عوام اور علوم و فنون پر پڑنے والے اثرات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اُردو کے کلاسیکی ناولوں، فسانہ آزاد اور اُمراؤ جان وغیرہ میں بھی تہذیبی بحر ان کی عکاسی پر روشنی ڈالنے کے بعد مشتاق وانی نے جدید دور کے ناولوں میں تہذیبی بحر ان کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے تحقیقی و تنقیدی رویوں کا مظاہرہ جس بصیرت مندی کے ساتھ کیا ہے اس کا اندازہ مذکورہ بالا کتاب ’’تقسیم کے بعد اُردو ناولوں میں تہذیبی بحر ان‘‘ سے ماخوذ ان کے درج ذیل اقتباس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

’’۱۹۴۷ء کے بعد اُردو میں موضوعاتی اعتبار سے نہ صرف سماج کے گرتے ہوئے

بلکہ کو پیش کیا گیا ہے بلکہ ہیبتی اعتبار سے بھی ناول کے فرسودہ اصولوں سے انحراف

کرنے کو اہمیت دی گئی اور اس چیز کی خاص طور پر کئی ادیبوں کو ضرورت محسوس ہوئی

کہ موضوع کے ساتھ ناول کی ہیبت کو بھی بدلا جائے۔ چنانچہ اب کہانی کو سیدھے اور

سپاٹ انداز میں آگے بڑھانے کے بجائے اُسے پیچیدہ راستوں سے آگے بڑھا
 نے کی کوشش کی گئی۔ حلقہٴ اربابِ ذوق کے زیر اثر علامتی کہانیوں اور علامتی ادب
 کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا اور ترقی پسند نے ”شعور کی رو“ کو اپنا کر تخلیقی ادب میں مز
 ید پیچیدگیاں پیدا کر دیں اور انہیں تحریکوں کے زیر اثر سجاد ظہیر کی ناولٹ ”لندن کی

ایک رات“ اور عزیز احمد کا ناول ”گریز“ منظر عام پر آئے۔“ ۱۲

مشتاق احمد وانی نے اپنے تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھنے کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا۔ ۲۰۰۴ء میں ان کے
 مضامین کا ایک مجموعہ ”آئینہ آئینہ“ کے نام سے شائع ہو کر قبولیتِ عام حاصل کر چکا ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مضامین کے دو
 مجموعے ”شعور بصیرت“ اور ”افہام و تفہیم زبان و ادب“ بھی اسی دوران شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کا
 تازہ ترین تحقیقی و تنقیدی کارنامہ ”اُردو ادب میں تائینیت“ ہے۔ ۷۸۰ صفحات پر مشتمل یہ تصنیف، تائینیت کے
 موضوع پر پہلی جامع تصنیف ہے۔ جس میں مابعد جدیدیت کی ایک اہم شق تائینیت Feminism کا ایک سماجی و
 ثقافتی رویہ اور علمی و ادبی رجحان کی حیثیت سے تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ لیکن مشتاق احمد وانی نے اپنی اس ضخیم
 تصنیف میں تنقیدی بصیرت سے کم اور جذباتی خیالات سے زیادہ کام لیا ہے۔ انہوں نے تائینیت کے معنی و مفہوم کی
 وضاحت مغربی دانشوروں کے فرمودات کے حوالے سے کی ہے۔ عالمی پیمانے پر تائینیت کے رجحان کے
 آغاز و ارتقاء کی تاریخ انہوں نے تفصیل کے ساتھ پیش کی ہے جن سے مابعد جدید تصور ادب سے واقفیت رکھنے
 والے ناقدین اور باذوق قارئین واقف ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ، عتیق اللہ، نظام صدیقی، ابوالکلام قاسمی اور
 قدوس جاوید وغیرہ نے تائینیت پر بہت کچھ لکھا ہے۔ خود خواتین میں شہناز بنی، ترنم ریاض، فہمیدہ ریاض، کشورناہید
 وغیرہ نے بھی اپنے اپنے انداز میں تائینیت اور تائینیتی شعر و ادب کے بارے میں مضامین لکھے ہیں۔ خوشی کی بات
 یہ ہے کہ مشتاق احمد وانی نے ایسی تمام معلومات کو یکجا کر کے پیش کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی یہ تصنیف تحقیقی

اعتبار سے تو اہم ہے لیکن اس میں تنقیدی مباحث اور نتائج کا فقدان ہے۔ بلکہ انہوں نے خواتین کے بارے میں ابتداء سے آخر تک بڑی معصومیت کے ساتھ جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ انسانی اور اخلاقی اعتبار سے قابل قدر ہیں۔ لیکن اس طرح کے عام جذبات و تصورات کو نہ تو تحقیق کا نام دیا جاسکتا ہے نہ تنقید کا مثلاً۔ اس کتاب کی تمہید کے درج ذیل اقتباس پر ایک نظر ڈالیں۔

”عورت، خالق کائنات کا ایک عظیم شاہکار ہے اس کی عظمت اور اہمیت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے۔ اس کے کئی روپ ہیں وہ ماں جیسے مقدس رشتے کی علامت بھی ہے اور بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کی بہترین ساتھ بھی بہن کی صورت میں اپنے بھائیوں کی ہمدرد اور غمگسار بھی اور بیٹی کی حیثیت سے اپنے والدین کی خدمات گزار بھی عرض یہ کہ عورت اپنے ہر روپ میں محبت بھر ادل رکھتی ہے۔ قدرت نے اسے حسن و جمال اور آرائش و زیبائش کا ایسا جذبہ عطا کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے۔ دنیا کے تمام دانشوروں، عالموں اور عظیم ہستیوں نے عورت کی عظمت اور ان کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ تاریخ عالم کی سیکڑوں مثالیں عورت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں۔ وہ نہ نفاست میں پیچھے ہے اور نہ ذہانت میں۔ ام المومنین حضرت عائشہؓ اسلام کی سب سے پہلی مفتی قرار دی گئیں۔ رحم دلی اور خدمتِ خلق میں مدرٹریا کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چاندنی بی اور جھانسی کی رانی کی بہادری کے کارنامے تاریخ میں محفوظ ہی۔ اسی طرح کئی خواتین نے بہادری، ذہانت اور ہنرمندی کے بہترین کارنامے انجام دیئے

ہیں جنہیں انسانی تاریخ ہرگز فراموش نہیں کر سکتی“ ۱۳

مشتاق احمد وانی کو یہ غلط فہمی ہے کہ تانیثی ادب سے مراد صرف اور محض عورتوں کا لکھا ہوا ادب ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ واقعاً ہر وہ تحریر جو ادب سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں عورت اور مرد کی تفریق ختم کرنے پر اصرار کرے تانیثی تحریر ہے خواہ وہ تحریر کسی عورت نے لکھی ہو یا مرد نے۔ چنانچہ مشتاق احمد وانی نے اردو کی قدیم و جدید خواتین شاعرات اور فلشن نگاروں کی شعری اور نثری تحریروں میں ہی تانیثیت کے عناصر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس ضمن میں بھی انہوں نے نہ جانے کیوں ترنم ریاض، صادقہ نواب سحر، ذکیہ مشہدی اور لالی چودھری جیسی خواتین کی تحریروں پر زیادہ توجہ نہیں دی ہے جبکہ تانیثیت کو ان خواتین نے اپنی تحروں میں بڑے ہی دانشورانہ انداز میں تمام تر فنی و جمالیاتی خوبیوں کے ساتھ برتا ہے۔ البتہ اردو ناول میں تانیثیت کی جستجو انہوں نے نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور قاضی عبدالغفار کے ناولوں میں تو کی ہے لیکن پیغام آفاقی، مشرف عالم ذوقی اور غضنفر کے ناولوں کو زیر بحث لانے کی زحمت نہیں کی ہے جبکہ آفاقی کے ناول مکان، غضنفر کے ناول کینچلی اور مشرف عالم ذوقی کے ناول ”لے سانس بھی آہستہ“ وغیرہ میں تانیثیت کے عناصر وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن ان کمیوں کے باوجود اردو ادب میں تانیثیت ایک اہم تحقیقی و تنقیدی تصنیف ہے جس سے طلباء کو استفادہ کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اس کتاب میں بھی جہاں مشتاق احمد وانی نے بعض نظموں اور غزلوں کے تجزیے پیش کئے ہیں وہاں انہوں نے اپنی تنقیدی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی پوری کوشش کی ہے پھر بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مشتاق وانی جموں و کشمیر کے ایک ایسے محقق اور نقاد ہیں جن کے ذکر کے بغیر کشمیر میں اردو تحقیق و تنقید کی موجودہ صورت حال کو سمجھا نہیں جاسکتا ہے۔

پروفیسر قدوس جاوید:- اردو تنقید کی عصری دنیا میں مابعد جدید ادب کے بڑے نقاد جن کا اصل نام محمد قدوس المروف قدوس جاوید کی پیدائش ۱۹۴۷ء کو رانچی میں ہوئی۔ ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں:

”تقسیم کے بعد میرے والد موجود جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں سکونت پذیر ہو گئے۔

میری پیدائش ریکارڈ کے مطابق سندی اعتبار سے ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۷ء کو ہوئی۔ یہیں

میری تعلیم و تربیت بھی ہوئی۔“ ۱۳

آپ کے والد سیاسی اعتبار سے کانگریس پارٹی کے معروف لیڈر تھے۔ آپ چھ بھائی اور چار بہنیں ہیں۔ بڑے بھائی شاید احمد شعیب Anthropology کے پروفیسر رہے اور ساتھ ہی اردو ادب کو اپنے شعری مجموعہ ”لے سانس بھی آہستہ“ سے ہمکنار کیا۔ پروفیسر شعیب ایک اچھے کامیاب شاعر، اردو، فارسی، انگریزی کے علاوہ علم بشریات اور سماجیات سے فہم و علم رکھتے تھے۔ پروفیسر قدوس جاوید کو گھر کے علمی و ادبی ماحول، دوستوں اور اساتذہ کی نگرانی نے ان کے اندر تحقیقی اور تنقیدی شعور پیدا کیا۔ ان کی ادبی خدمات اور ادبی ذوق و شوق سے عیاں ہوتا ہے کہ ابتداء سے ہی صحافت کے ساتھ ساتھ تحقیق و تنقید میں دلچسپی تھی جو ان کی شہرت کا سبب بنی۔ آپ نے اپنے تنقیدی شعور کا ثبوت ۱۹۸۴ء میں اپنے تنقیدی مضامین کے مجموعہ ”ادب اور سماجیات“ کو شائع کروا کر دیا۔ اس مجموعے کے بعد آپ تقریباً چالیس برس سے اردو زبان و ادب کی خدمت میں مسلسل مصروف ہیں۔ مضامین کا مجموعہ ”ادب اور سماجیات“ ہندو پاک کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی شامل ہے جس کے اندراج میں تخلیقی عمل کی سماجیات کی شناخت اور تخلیقی زبان، جدیدیت اور عصری مسائل، جدید افسانے میں حقیقت کا محمل جیسے مضامین شامل ہیں۔ پروفیسر قدوس جاوید نے ۱۹۶۸ء میں بعنوان ”اردو افسانہ آزادی کے بعد“ پی۔ ایچ۔ ڈی کی۔ ۱۹۷۰ء میں ایک رسالہ ”زبان و ادب“ پٹنہ سے نکالتے رہے۔ ۱۹۷۸ء میں کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اسٹنٹ پروفیسر ہوئے بعد میں شعبہ اردو کے صدر رہے۔ ۲۰۰۸ء میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ قدوس جاوید کی ادب نوازی اور ادبی دلچسپی کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ملازمت سے سبکدوشی کے دوسرے سال ہی یو۔ جی۔ سی کے فیلوشپ پر ”کشمیر میں اردو نثر کے آغاز“ پر مکمل مقالہ تحریر کیا۔

پروفیسر گوپی چند نارنگ، ہنس الرحمان فاروقی، حامدی کاشمیری، قاضی افضال اور شمیم حنفی کے بعد اردو تنقید

میں قد آور نام ہے اگر کوئی ہے تو وہ قدوس جاوید کا ہے۔ پروفیسر قدوس جاوید نے ترقی پسندی کا زمانہ بھی دیکھا اور جدیدیت کے زمانہ کے بعد مابعد جدیدیت کا بھی۔ بلکہ یوں کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ ان کی تنقید نگاری کا دائرہ کلاسیکل ادب سے لے کر مابعد جدید ادب تک پھیلا ہوا ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کے دوران خدا بخش لائبریری میں مطالعہ کے وقت مشہور ادب فہم شخصیات سے ملاقات کا موقع ملتا رہا۔ جن شخصیات کی سرپرستی میں قدوس جاوید مابعد جدید تنقید میں بڑے نقاد کے طور پر سامنے آئے ان میں پروفیسر عسکری، پروفیسر محمد محسن، پروفیسر عبدالمغنی، مشہور ناقد پروفیسر کلیم الدین، قاضی عبدالودود، جمیل مظہری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے انہیں ادبی ماحول کی طرف مائل ہی نہیں کیا بلکہ تنقید کی باریکیوں سے واقف بھی کروا۔

ان کے ادبی سرمائے کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنانے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کے پہلے مضامین کے مجموعے کے بعد دوسرا مضامین کا مجموعہ ”تعبیر و تنقید“ ۱۹۹۱ء، تیسرا مضامین کا مجموعہ ”شعر نثر آہنگ“ کے نام سے شائع ہو کر ادبی دنیا میں اپنی پہچان قائم کر چکے ہیں۔ مجموعہ ”شعر نثر آہنگ“ میں بنیادی طور پر اردو نثر نگاروں کا سماجی و ثقافتی زاویوں سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ مابعد جدیدیت ان کا پسندیدہ موضوع رہا جس کے لئے انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کے مجلہ ”باز یافت“ میں اپنا پہلا مضمون شائع کیا۔ تحقیق و تنقید کے جو نمایاں امتیازات ہیں ان میں زبان و بیان پر دسترس، شگفتہ بیانی، شیریں اسلوب، تجرباتی شعور، گہرے مطالعے کے ساتھ ساتھ گہرا مشاہدہ، تعمیری رویہ، غیر جانبدار ہونا، اہمیت کے حامل ہیں۔ قدوس جاوید کی تنقیدی کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت یہ تمام امتیازات ملتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی ان کا پسندیدہ موضوع رہا ہے جن کے حوالے سے انہوں نے دو کتابیں ”اقبال کی جمالیات“ اور ”اقبال کی تخلیقیت“ ۲۰۰۲ء کے نام سے لکھی ہیں۔ کتاب ”اقبال اور تخلیقیت“ سات ابواب پر مشتمل ہے جس میں بخوبی بیان کیا گیا ہے کہ کون سے ایسے اسباب کار فرما رہے جن سے اقبال کی تخلیقیت ایک مخصوص سانچے میں ڈھل گئی۔ ریڈیو کشمیر سرینگر میں ایک انٹرویو

دیتے ہوئے بتاتے ہیں:

”شکیل الرحمن اردو میں جمالیاتی تنقید کا سب سے بڑا نام ہے اور یہ بات درست ہے کہ شکیل الرحمن کی کتاب ”غالب اور ہند جمالیات“ اور دیگر تحریروں کا مجھ پر اثر ہوا اور میں نے جمالیاتی نقطہ نظر سے اقبال کا جائزہ لیا اور کتاب کی تصنیف کے پیچھے مرحوم اندرابی کے اسرار کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ ادب کے جمالیاتی مطالعے میں میں نے پروفیسر شکیل الرحمن کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ۱۵

مابعد جدید تنقید میں قدوس جاوید کا قابل ستائش کام ”متن معنی اور تھیوری“ ہے۔ ۳۷۵ صفحات اور پندرہ مقالات پر مشتمل اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں متن، قرأت اور بین المتونیت کے اطلاقی امکانات پر بحث کی ہے۔ دوسرے حصے میں ہیئتی تنقید، تائیشی تنقید، اکتشافی تنقید، ساختیاتی تنقید، پس ساختیاتی تنقید، مابعد جدید تھیوریز کے معنی و مفہوم اور تفہیم و تعبیر کو بڑے منجھے ہوئے اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں ساختیات، جدیدیت، بین المتونیت، ہیتی اور تائیشی نظریئے کے علاوہ ترقی پسندی پر بھی سیر حاصل بحث شامل ہے۔ مصنف کا خود دعویٰ ہے کہ:

”متن معنی اور تھیوری“ اردو ادب میں رائج متعدد غلط اور گمراہ کن تصورات اور مفروضات کو رد کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔“

احمد علی جوہران کی کتاب ”متن معنی اور تھیوری“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پروفیسر قدوس جاوید کی تنقید کی اہم خصوصیات مغربی اور مشرقی مطالعات کا توازن سماجی و ثقافتی اور ادبی روایات کے پیش نظر میں ادب کا مطالعہ اور عصری سماجی،

سیاسی اور معاشی تناظرات میں ادب کی تفہیم و تعبیر اور اس کی قدر کے تعین کی کوششیں

ہیں۔۔۔ انہوں نے ”متن معنی اور تھیوری“ میں مابعد جدید تنقید اور ادبی تھیوریز پر

جس سنجیدہ اور مربوط و مفصل انداز میں عالیمانہ گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں جس

ثرف نگہی اور دیدہ ریزی کا ثبوت دیا ہے۔۔۔ مابعد جدید تنقید کے نظری و علمی

مباحث کی تعبیر و تفہیم کے سلسلے میں یہ کتاب یقیناً ایک بنیادی حوالہ ثابت ہوگی۔“ ۱۶

پروفیسر قدوس جاوید کے وسعت مطالعہ اور عالمی ادبیات سے آگہی نے ان کی تنقید کو بے پایاں گہرائی و گیرائی عطا کی ہے۔ بین السطور تصنیفات کے علاوہ آپ کے متعدد مضامین برصغیر ہندو پاک کے رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں جن میں جدیدیت و مابعد جدیدیت، متن میں معنی کا عمل، مابعد جدید ناول، مابعد جدید افسانہ، مابعد جدیدیت، تخلیقیت اور شاعری کا طلسم، اقبال متن اور بین الممتویت، برف آشنا پرندے ایک مابعد جدید ناول، متن قرات اور معنی کا چراغاں کے علاوہ ولی دکنی، حالی، شبلی، سرسید، محمد حسین آزاد، غالب، اقبال، فیض گوکہ سب کی ادبی عظمت کا جائزہ لیا ہے۔ ان کی طائرانہ نظروں نے اپنے قرب و جوار کے ادیبوں کا بھی حق ادا کیا، مطلب یہ کہ جموں و کشمیر کے لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کے لئے بھی ان کی خدمات اہمیت کی حامل ہیں۔ حامدی کا شمیری کی اکتشافی تنقید، اکبر حیدری، محمد یوسف ٹینگ، منصور احمد منصور، غلام رسول نازکی، ترنم ریاض، خالد حسین، فرید پربتی، مشتاق احمد وانی، مجید مضمحل، خالد بشیر، نصرت چودھری وغیرہ کی تصنیفات کے تبصرے اور مطالعے پیش کئے ہیں وہ اپنے طریقہ تنقید و تحقیق کے حوالے سے اپنے آپ میں نئے مطالعے ہیں۔

شہاب عنایت ملک :- کشمیر کے معاصر محققین و ناقدین میں پروفیسر شہاب عنایت ملک کا نام بھی آتا ہے۔

شہاب عنایت ملک نے شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی کی صدرات کے دوران متعدد سیمینار کروائے۔ ان سیمیناروں میں ریاست جموں و کشمیر کے علاوہ دلی، لکھنؤ اور الہ آباد کے دانشوروں نے بھی تحقیقی و تنقیدی مقالے پیش کئے۔ جنہیں

بعد میں کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا۔ خود شہاب ملک کی کئی تحقیقی و تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن کا ذکر حسب ذیل ہے۔

۱۔ نئے تنقیدی جائزے

۲۔ قرۃ العین حیدر: بحیثیت افسانہ نگار

۳۔ چاندنی بیگم: ایک جائزہ

۴۔ مضامین شہاب

۵۔ ارمغان شہان

۶۔ عصری ادبی تفکرات

پروفیسر شہاب عنایت صاحب کی اب تک کم و بیش پندرہ سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے تحقیقی مضامین بھی لکھے ہیں اور مختلف ادبی شخصیات سے متعلق لاتعداد تنقیدی مضامین بھی ضبط تحریر لائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے غیر افسانوی تحریریں مثلاً سفر نامے وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ اور ان کی بیشتر تصانیف میں قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے مضامین موجود ہیں۔ یہ مضامین اس قدر پُر مغز اور جامع ہیں کہ اگر ان مضامین کو الگ سے ترتیب دیا جائے تو قدرت اللہ شہاب سے متعلق ایک ضخیم کتاب مرتب کی جاسکتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی افسانہ نگاری، قدرت اللہ شہاب کا ناولٹ ”یا خدا“ ایک شاہکار، شہاب نامہ میں جموں کی جھلکیاں اور چند راوی وغیرہ شہاب عنایت ملک کے ایسے مضامین ہیں جو قدرت اللہ شہاب کی فنی بصیرتوں کو ہی اُجاگر نہیں کرتے بلکہ ان کی تہہ دار شخصیت کے پنہاں گوشے بھی نیاں ہو جاتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب سے پروفیسر شہاب عنایت ملک کا یہ والہانہ رشتہ صرف کتابوں اور تحریروں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ان کی شخصیت میں بھی قدرت اللہ شہاب کی بہت ساری خوبیاں بیک وقت جمع ہو گئی ہیں۔ پروفیسر شہاب عنایت ملک اپنی سوانحی تصنیف ”یادوں کے لمس“ میں لکھتے ہیں

”میں قدرت اللہ شہاب کا ناولٹ ”یا خدا“ پڑھ کر ان کا شیدائی بن گیا۔ آج میری شخصیت میں جو بے باکی کا عنصر ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی تحریروں کی وجہ سے ہے۔“

”مضامین شہاب“ پروفیسر شہاب عنایت ملک کے مختلف تحقیقی اور تنقیدی مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں بیشتر مضامین ادب ادیبوں سے متعلق ہیں جن کا تعلق صوبہ جموں سے ہے۔ ان ادیبوں کے فن پر ناقدین نے قلم تو اٹھایا ہے لیکن ان مضامین میں کہیں کہیں تشنگی باقی تھی شہاب عنایت ملک نے ان ادیبوں کی حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقات کو بھی پرکھنے کی ایک اہم کوشش کی ہے۔

ادب کے بعض حلقوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ کرشن چندر پونچھ کے رہنے والے تھے لیکن شہاب نے اپنے مضمون ”وادی پونچھ و کرشن چندر“ میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور واضح کیا ہے کہ کرشن چندر پونچھ میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ پانچویں جماعت میں تھے کہ مینڈھر کے ایک اسکول میں داخل کر دیے گئے جہاں ان کے والد اس وقت ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اور اصل میں کرشن چندر بھرت پور میں پیدا ہوئے تھے۔

غلام رسول کامگار جموں و کشمیر کے اہم شاعر اور دانشور ہو گزرے ہیں ان کی بہت سی تحریریں ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں۔ ان غیر مطبوعہ تحریروں کی روشنی میں شہاب عنایت ملک نے ان کے فن اور شخصیت سے متعلق اپنی کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ”مضامین شہاب“ میں انہوں نے ترنم ریاض اور اسیر کشتواڑی کے فن کو بھی پرکھنے کی سعی کی ہے۔

”عصری ادبی تفکرات“ پروفیسر شہاب عنایت ملک کی تازہ ترین تصنیف ہے جو ۲۰۱۲ء میں میزان سبلی کیشنز سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں مضامین و مقالات، تاثرات، سفرناموں کا ایک گلدستہ ہے جن کو انہوں نے وقتاً فوقتاً ضبط تحریر لایا ہے۔

سعادت حسن منٹو اور فلشن میں ایک چونکا دینے والا نام ہے اور جو اہر لعل نہرو ہندوستان کی سیاست میں ایک

سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ منٹو کے ایک خط کو مد نظر رکھ کر ڈاکٹر شہاب عنایت ملک نے جو مضمون تحریر کیا ہے اس سے نہ صرف منٹو کی شخصیت کے نئے نئے جہات سامنے آتے ہیں بلکہ ہندو پاک کی سیاسی تاریخ و ثقافت کے اہم گوشوں سے متعلق ایسی جانکاری ملتی ہے جس پر آج بھی سرے سے سوچا جاسکتا ہے جس میں کشمیر بھی خاص طور پر شامل ہے۔ پروفیسر شہاب عنایت ملک نہ صرف اپنے طلبہ و اسکا لرز میں مشہور ہیں بلکہ جموں یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی اُن کی تدریسی صلاحیتوں کے علاوہ اُن کی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا بھی مانتی ہے۔ پروفیسر شہاب عنایت ملک نے جموں یونیورسٹی کے شعبہ اُردو میں دو چار برسوں میں تنہا جتنے سیمینار، ورکشاپ اور توسیعی خطابات منعقد کروائے ہیں اتنے کسی اور کے لئے مشکل ہے۔

پروفیسر نصرت چودھری:۔ کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید کے عصری منظر نامے میں ایک خاتون قلم کار بھی شامل ہیں جنہیں ادبی دنیا نصرت چودھری کے نام سے جانتی ہے۔ پروفیسر چودھری ایک پختہ کار شاعرہ بھی تھی اور افسانہ نگار بھی۔ ان کا شعری مجموعہ ”ہتھیلی کا چاند“ (۲۰۰۴ء) میں شائع ہو کر قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے۔ افسانوں کا ایک مجموعہ ”سفر چہرے کا“ کچھ عرصے قبل شائع ہو چکا ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی نصرت چودھری کو تحقیق و تنقید سے بھی گہری دلچسپی رہی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گذشتہ چند برسوں سے نصرت چودھری نے اپنی ساری توجہ تحقیق و تنقید پر مرکوز کر رہی تھی۔ تحقیق و تنقید کے حوالے سے نصرت چودھری کی درج ذیل تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں۔

۱۔ فیض احمد فیض کی شاعری: ایک مطالعہ

۲۔ فیض احمد فیض: روایت اور انفرادیت

۳۔ اُردو تنقید میں فیض شناسی

۴۔ فیض احمد فیض اور جدید شعری ذہن

۵۔ اُردو کے چند اہم افسانوں کا تجزیاتی جائزہ

مذکورہ بالا تصنیفات کے عنوانات سے صاف ظاہر ہے کہ نصرت چودھری کی تحقیق و تنقید نگاری کا مرکز و محور فیض احمد فیض رہے ہیں۔ اس بات میں شک نہیں کہ میر، غالب اور اقبال کے بعد فیض احمد فیض کو ہی اُردو شاعری کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے اور اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ۲۰۱۱ء میں فیض صدی کے حوالے سے پورے ہندوستان اور پاکستان ہی نہیں اُردو کی کئی نئی بستیوں میں بھی فیض کے حوالے سے سیمینار، سمپوزیم اور مشاعرے منعقد ہوئے، سینکڑوں رسالوں نے فیض نمبر یا خصوصی گوشے شائع کئے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر نوجوان ناقدین نے فیض پر نصرت چودھری کی کتابوں سے خوب خوب استفادہ کیا ہے۔ دراصل فیض پر تحقیقی مقالے اور تنقیدی مضامین تو ہزاروں کی تعداد میں لکھے گئے۔ فیض پر لکھی گئی کتابوں کی بھی کمی نہیں لیکن فیض کی شخصیت اور فن ذہن اور ضمیر روایات کی پاسداری اور شاعرانہ انفراد و افسانہ امتیاز کے حوالے سے نصرت چودھری نے اپنی تصنیفات میں جو تحقیقی انکشافات اور تنقیدی نتائج پیش کئے ہیں۔ اس کی مثالیں اُردو کے چند ایک محققین اور ناقدین کی تحریروں میں ہی ملتی ہیں۔ اسی لیے نصرت چودھری کا شمار اُردو کے چند گنے چنے فیض شناسوں میں ہوتا ہے۔

نصرت چودھری کی تحریریں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی موضوع پر تحقیقی یا تنقیدی مقالہ قلم بند کرنے سے پہلے وہ اس موضوع سے متعلق بذات خود چھان بین کرتی تھیں۔ محض سنی سنائی یا دوسروں کی لکھی لکھائی باتوں سے متاثر یا مرعوب ہو کر رائے قائم نہیں کرتیں بلکہ متعلقہ حالات کا خود مطالعہ اور مشاہدہ کرتی تھیں۔ ضرورت کے مطابق فن پارہ متن یا متون کو حرف حرف لفظ لفظ خود پڑھ کر اس متن شعر، نظم یا افسانہ کے لسانی پہلوؤں موضوعی معنویت، جمالیاتی محاسن اور فنی انفراد اور تہہ داری کی نشاندہی تحقیقی شواہد اور تنقیدی افکار دلائل کے ساتھ کرتی ہیں۔ نصرت چودھری کسی پختہ کار دانشور کی طرح اول تو اپنے تحقیقی منصوبے کا مقصد قائم کرتی ہیں اور پھر موضوع کی معنویت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے موضوع سے متعلق سوالات کرتی تھیں۔ تحقیق کے مرحلوں سے گزر کر ان کے

جوابات تنقیدی تجزیوں کے ساتھ سامنے لاتی تھیں۔ مثلاً نصرت چودھری نے اپنی کتاب ”فیض احمد فیض: روایت اور انفرادیت“ کے پیش لفظ میں یہ سوال قائم کیا ہے کہ۔

”وہ کون سا اسم اعظم ہے جس کے باعث نہ صرف موجودہ صدی کے متعدد

شعراء اور خاص کر اپنے معاصرین میں انہوں نے اپنے انفرادی وجود اور

مقام کو اپنائے رکھا ہے؟“ ۱۷

فیض کی شاعرانہ عظمت کے اسرار کھولنے والے ان دلائل کی نشاندہی بھی کی ہے جن پر فیض کی شاعری سے متعلق ان کا تحقیقی و تنقیدی مقالہ قائم ہے۔ مثلاً نصرت چودھری نے مذکورہ سوال کے جواب میں خود لکھا ہے۔

۱۔ فیض تجربہ پسند اور بغاوت کے حاوی مروجہ میلانات سے گزرنے کے باوجود خود ضبطی، توازن اور اعتدال کو رواں رکھ کر اپنی جداگانہ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔

۲۔ وہ روایت سے ہم رشتہ ہونے کے باوجود اپنی شخصیت اور عصری آگہی کی بنا پر روایت کے اسیر ہو کر نہیں رہے بلکہ روایت کے ایک نئے شعور کی آبیاری کی۔

۳۔ فیض لاشعوری تجربات کے ساتھ ساتھ شعوری تجربات سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اسی لئے کے تخلیقی عمل کا انحصار شعوری اور لاشعوری دونوں طرح کے محرکات پر ہوتا ہے۔

۴۔ اُردو شاعری کے روایتی موضوعات مثلاً عشق، رومانیت، جنس، جمالیات، سماجی تضادات کے علاوہ سیاست، تحریک آزادی، وطنیت اور عالمی سیاست وغیرہ کے برتاؤ میں وہ اپنے منفرد تخلیقی رویے کو بروئے کار لاتے ہیں۔

۵۔ فیض کی شاعری پر چند منتخب کلاسیکی شعراء کے ساتھ ساتھ بعض مغربی شاعروں کے اثرات نظر آتے ہیں۔

فیض کی شاعری کی ایک نمایاں انفرادیت ان کی منفرد زبان بھی ہے۔ اس ضمن میں نصرت چودھری نے بجا

طور پر لکھا ہے:

”نئے شعراء کے سامنے فیض احمد فیض کی زبان بھی تھی۔ فیض نے اختر الایمان کی طرح نئے الفاظ استعمال نہیں کیے اور نہ ہی میراجی کی طرح ایک لچکدار زبان برتی۔ انہوں نے زبان میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی بلکہ روایتی زبان ہی کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا۔ ان کی علامتیں بھی اردو شاعری کے روایتی الفاظ سے ماخوذ ہیں۔ لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ناگزیر الفاظ کی شناخت کی اور پھر لفظوں کی مرکبات سے شعری لسانیات کو ایک دل پزیر شکل عطا کی اور زبان کو نئے ادراک کے ساتھ استعمال کیا۔“ ۱۸

ڈاکٹر ریاض احمد:- ڈاکٹر ریاض احمد کے اب تک بیس سے زائد مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ ریاض احمد ایسے اردو قلم کار ہیں جو زیادہ نہیں عمدہ اور معیاری لکھنے کے قائل ہیں۔ تحقیق و تنقید کے معاملے میں وہ ”سرسری ہم جہان سے گزرے“ کے قائل نہیں ہیں۔ اسی لئے کسی بھی موضوع پر مضمون سپرد قلم کرنے سے پہلے وہ اس موضوع سے متعلق تمام ضروری معلومات اور مواد جمع کر کے ان پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اپنے ذوق تحقیق اور شعور تنقیدی کی مدد سے اس موضوع سے متعلق تحقیقی و تنقیدی نتائج سامنے لاتے ہیں۔ ان میں جدت اور تازہ کاری تو ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ان سے تحقیق و تنقید کے سرمائے میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ریاض احمد کے مضامین ہندوستان اور پاکستان کے مختلف رسائل میں بکھرے پڑے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اپنے مضامین کا مجموعہ شائع نہیں کروایا ہے لیکن مختلف یونیورسٹیوں کی جانب سے شائع ہونے والی کتابوں میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر ریاض احمد کی اب تک صرف ایک تحقیقی و تنقیدی تصنیف ”ترقی پسند تحریک اور اردو ناول“ ۲۰۰۲ء میں شائع ہوئی ہے۔ ریاض احمد کی یہ تصنیف موضوع کے اعتبار سے بے حد اہم تصنیف ہے کیونکہ ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند شاعری، ترقی پسند افسانہ پر تو خلیل الرحمن اعظمی، سردار جعفری اور پروفیسر محمد صادق

کی کتابیں موجود ہیں۔ ناول پر بیسویں صدی میں اُردو ناول (یوسف سرمست) برصغیر میں اُردو ناول (خالد اشرف) اور آزادی کے بعد اُردو ناول، جیسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں لیکن ترقی پسند تحریک اور اُردو ناول کے موضوع پر ریاض احمد کی تصنیف پہلی تصنیف ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ اُردو میں آج تک جتنی بھی تحریکات سامنے آئی ہیں ان میں سرسید تحریک کے بعد سب سے اہم کارنامے ترقی پسند تحریک نے ہی انجام دیے ہیں۔ دوسری جانب ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ناول لکھے گئے۔ ان سے اُردو ناول کے موضوع اسلوب اور ہیئت و تکنیک میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ادب کو عام آدمی کے جذبات و مسائل اور زندگی اور زمانہ کے حقائق سے جڑے رہنے کا سلیقہ اصلاً ترقی پسند ناولوں کے وسیلے سے ہی سامنے آیا۔ ڈاکٹر ریاض احمد نے اپنی اس تصنیف میں ترقی پسند تحریک اور ناول کے ایسے تمام مضمرات کی نشاندہی بڑی دیدہ ریزی اور بصیرت مندی کے ساتھ کی ہے۔

ترقی پسندی اور ترقی پسند ناول کے حوالے سے ریاض احمد نے روایتی مفروضیات اور مدرسانہ تاثرات کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ اپنے مطالعہ کی وسعت اور تحقیقی مشقت سے کام لے کر جو کچھ بھی لکھا ہے اسے تازہ کار، غیر روایتی اور تعمیری تنقید ہی کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ ریاض احمد کی مذکورہ کتاب کے چند فقروں سے ہی لگایا جاسکتا ہے۔

”ترقی پسند ادبی تحریک کو تاریخ کے بندھن میں قید کرنا قطعاً درست نہیں کیوں کہ ظلم و جبر

، استحصال، ذات پات، فرقہ واریت، دلتوں کے حقوق، غریب کسانوں اور مزدوروں

کی مفلوک الحالی سے ہمیشہ شعراء اور ادباء کے دل متاثر ہوتے رہے ہیں۔“ ۱۹

ڈاکٹر ریاض احمد کی یہ تحقیقی و تنقیدی تصنیف، ترقی پسند تحریک اور اُردو ناول کے سفر کے حوالے سے غیر روایتی انداز میں کئی ایسے زاویوں کو سامنے لاتی ہے جن پر ابھی تک ترقی پسند تحریک اور اُردو ناول کے ناقدین نے توجہ نہیں

دی تھی۔ سجاد ظہیر کی تصنیف ”روشنائی“، خلیل الرحمن اعظمی کی اُردو میں ترقی پسند تحریک اور علی سردار جعفری کی کتاب ”ترقی پسند ادب“ سے قطع نظر، ریاض احمد نے ایک طرف تو جارج لوکاج، رالف فاکس، ٹیری انگلٹن اور پیری اینڈرسن جیسے نو مارکسی (Neo Marxist) دانشوروں کی مارکسی جمالیات سے متعلق تازہ ترین تشریحات و توضیحات کو بھی ذہن میں رکھا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالعلیم، اصغر علی انجنیر، ڈاکٹر ممتاز حسین، سبط حسن، محمد علی صدیقی، ڈاکٹر اختر اور پروفیسر قمر رئیس تک نے ترقی پسند تحریک سے متعلق جن پس نوشت محرکات اور حقائق و واقعات کی نشاندہی کی ہے، ریاض احمد نے اپنی تصنیف میں انہیں بھی سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح ترقی پسند ناولوں میں سماجی و تاریخی شعور، ہنیت و تکنیک اور اسلوبیاتی و جمالیاتی تنوع کو بھی زیر بحث لانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نظریات اور تخلیقی و جمالیاتی محاسن کو توازن و تناسب کے ساتھ برتنا کمال فن کاری کا تقاضہ کرتا ہے اور ترقی پسند ناول نگاروں میں سے اکثر و بیشتر نے اس کا مظاہرہ اپنے طور پر کس کس انداز میں کیا ہے۔ ریاض احمد نے اس نشاندہی غیر جانبدارانہ تحقیقی و تنقیدی شعور کے ساتھ کی ہے۔ مشہور ترقی پسند دانشور اور نقاد پروفیسر قمر رئیس نے ڈاکٹر ریاض احمد کی اس تصنیف کے بارے میں لکھا ہے۔

ڈاکٹر ریاض احمد نے اپنے اس مطالعہ میں اُردو ناول کے ترقی پسند کردار کا تشخص بڑی محنت اور خوبی سے کیا ہے۔ انہوں نے جا بجا طور پر ترقی پسندی کو اُردو ناول کے ایک غالب رجحان کے طور پر سمجھا اور پیش کیا ہے۔ اس میدان میں پریم چند اور ان کے دوسرے معاصرین کے رویوں کا جائزہ بھی انہوں نے علمی استدلال سے لیا ہے لیکن اس کا اصل موضوع ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیب ہی رہے ہیں۔ کرشن چندر، عصمت چغتائی اور عزیز احمد سے شروع ہو کر یہ سلسلہ عبدالصمد اور اقبال مجید کے عہد تک جاری ہے۔

ڈاکٹر ریاض احمد کی مذکورہ بالا تصنیف اور دیگر متفرق تحقیق و تنقید مقالوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ریاض احمد ایک با مطالعہ اور باشعور نقاد ہیں۔ وہ قارئین تک اپنے ماضی الضمیر کی ترسیل کا ہنر جانتے ہیں۔ ان

کے اسلوب سے خود اعتمادی ٹپکتی ہے، اظہار و بیان کے معاملے میں وہ کلیم الدین اور قمر رئیس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ مختصر، سادہ، سہل اور عام فہم الفاظ و تراکیب کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار تقلیل لفظی (Economy of words) کے ساتھ شگفتہ انداز میں اس طرح کرتے ہیں کہ قاری کو ان کے تحقیقی انکشافات اور تنقیدی تجربات کی تفہیم میں کوئی دشواری اور الجھن پیش نہیں آتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے موجودہ محققین و ناقدین میں ڈاکٹر ریاض احمد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

اکیسویں صدی میں جموں و کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید کی صورتِ حال کے حوالے سے مذکورہ بالا محققین اور ناقدین کے علاوہ بھی کئی اور ناقدین ہیں جنہوں نے آٹھویں نویں دہائی میں اُردو تحقیق و تنقید کے میدان میں بڑے ہی طمطراق کے ساتھ قدم رکھا لیکن پھر ان کی دلچسپیاں دوسرے شعبوں کی طرف مڑ گئیں۔ ایسے لوگوں میں درج ذیل حضرات کے اسمائے گرامی اہم ہیں۔

پروفیسر مجید مضمیر (مرحوم):۔ اب تک ان کی تین کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔

۱۔ اُردو میں علامتی افسانہ

۲۔ کشمیری ڈرامہ

۳۔ رنگ باتیں کریں (مضامین کا مجموعہ) اس کے علاوہ مجید مضمیر نے علامہ اقبال، علی محمد لون، حامدی کشمیری وغیرہ پر بھی تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔

مجید مضمیر ایک روشن دماغ نقاد ہیں اُن کی تحریریں بتاتی ہیں کہ وہ نہ صرف شعر و ادب کا مطالعہ نئے زاویوں سے کرنے پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ موضوع کے نادیدہ گوشوں کو روشن کرنے کا رویہ بھی اپناتے ہیں۔ چنانچہ بیسویں صدی کی ساتویں آٹھویں دہائی سے لے کر ۱۳-۲۰۱۲ء تک مجید مضمیر کی جتنی بھی تحریریں سامنے آئی ہیں موضوعاتی اور اسلوبیاتی اعتبار سے ہی نہیں متن سے اخذ معنی تخلیقی تجربات کی بازیافت اور فن پارہ کے لسانی، ادبی اور فکری پہلوؤں

کے تجزیہ کے حوالے سے مجید مضممر کی دیدہ ریزی اور بصیرت مندی ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجید مضممر کا شمار اردو کے معتبر نئے نقادین میں ہوتا ہے جن کی اکثر و بیشتر تحریریں کشمیر کی اردو تنقید میں اضافے کا حکم رکھتی ہیں۔ مجید مضممر کی اب تک تین کتابوں ”اردو میں علامتی افسانہ“، ”رنگ باتیں کریں“، ”علی محمد لون کا فن“ کے علاوہ متعدد مضامین شائع ہیں۔ جو ادھر ادھر رسالوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ لیکن مجید مضممر کی تنقید کا مرکزی نقطہ اور بحیثیت نقاد اُن کی شناخت کا بنیادی حوالہ افسانہ کی تنقید رہا ہے۔ مجید مضممر کی تصنیف ”اردو کا علامتی افسانہ“ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ انہوں نے اپنے گہرے ادبی ذوق سے کام لے کر افسانوی تنقید کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ مجید مضممر کا امتیاز یہ ہے کہ اُن کی تصنیف ”اردو کا علامتی افسانہ“ موضوع کے اعتبار سے علامتی اردو افسانہ کا اولین تنقیدی جائزہ ہے۔ ۶۰-۱۹۵۵ء کے آس پاس سے جدیدیت کے رجحان کے تحت اردو افسانہ میں جو نیا اسلوب حاوی رہا وہ افسانہ کا علامتی اسلوب ہی تھا۔ اگرچہ افسانہ میں ثقافتی اور مذہبی علامتوں کا برتاؤ کوئی نئی چیز نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتظار حسین، اقبال مجید، رشید امجد، محمد منشا، سریندر پرکاش، بلراج منیر اور ظفر گانوی سے قطع نظر اردو میں جو علامتی افسانے لکھے گئے اُن کی چند خامیاں بھی تھی۔ اکثر و بیشتر افسانوں میں علامت سازی کا عمل تو ملتا ہے لیکن ان میں سماجی و ثقافتی حقائق و مسائل کے حوالے سے معنی خیز گہرائی نہیں ملتی۔ حد درجہ ذاتی یا پھر غیر مانوس علامتوں کے استعمال اور علامت کو افسانے کے آغاز سے انجام تک ایک ہی معنی میں برتنے کی عدم صلاحیت کے سبب اکثر و بیشتر علامتی افسانے چیستان بن کر رہ گئے۔ مثلاً بلراج منیر نے ”پورٹریٹ ان بلیک اینڈ بلڈ“ سریندر پرکاش نے ”تلقا رس“ اور ظفر گانوی نے ”انٹرا موراس“ کے عنوان سے جو تحریریں علامتی و تجریدی افسانہ کے نام سے پیش کی ہیں انہیں چاہے کچھ بھی نام کیوں نہ دے دیا جائے افسانہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا تھا۔ کیونکہ افسانہ سادہ اسلوب میں لکھا جائے یا علامتی اسلوب میں، تجریدیت کی تکنیک اپنائی جائے یا میجک تکنیک کی ضروری ہے کہ قاری اپنی قرأت کے ذریعے جب افسانے کو نچوڑے تو اس سے افسانویت یا کہانی پن

ٹپکے کیونکہ کہانی پن ہی افسانے کا اصل اور بنیادی صنفی جوہر ہے، لیکن مذکورہ افسانوں میں یہ بات نظر نہیں آتی ان کے برعکس ان ہی افسانہ نگاروں کے افسانے مثلاً بلراج میزرا کا ”ماچس“، سریندر پرکاش کا ”دوسرے آدمی کا ڈرائیونگ روم“ اور ظفر اوگانوی کا ”بیچ کا ورق“ بہترین علامتی افسانے ہیں۔ پروفیسر مجید مضمیر نے اپنی تصنیف ”اردو کا علامتی افسانہ“ میں علامت کے معنی و مفہوم، علامت نگاری کی تاریخ اور ادب میں علامت کے برتاؤ کی نزاکتوں کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے اردو میں علامتی افسانہ کی خوبیوں اور خامیوں کا بہترین تجزیہ پیش کیا ہے۔ مجید مضمیر نے اپنی کتاب کے آغاز میں خود لکھا ہے:

”موجودہ صدی کی چھٹی دہائی سے اب تک جو افسانوی سرمایہ سامنے آچکا ہے وہ نہ صرف اپنی مقدار کے لحاظ سے بلکہ معیار اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ایک عمدہ وجود منو اچکا ہے۔ افسانہ کی یہ منفرد صورت زیادہ تر علامتی و تخلیقی برتاؤ سے متشکل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ علامتی افسانہ نے اظہار کی سطح پر عصر جدید کی پیچیدگیوں کا ساتھ دیا، فارمولازدہ کہانی کا قلع قمع کر دیا اور سطحی رومانیت اور کھلی جذباتیت کے ساتھ ساتھ خارجیت، وضاحت پسندی اور برہنہ مقصدیت کا انہدام کر کے افسانہ کے فنی تشخص کی تعمیر اور ادبی اقدار کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یوں بھی شعری تخلیق کی طرح، افسانہ فن کار کی تخلیقی شخصیت کی جملہ توانائی، تابناکی اور اسراریت کا حامل ہوتا ہے اور ایک ناگزیر، قائم بالذات لسانی و تخلیقی وجود رکھتا ہے، اس کا جوہر بھی وضاحت، تکرار، طوالت اور خالص بیانیہ کے غیر تخلیقی عناصر کی بجائے ارتکاز، تہہ داری، داخلیت اور تجربے کے علامتی ادراک و اظہار میں ہی کھلتا ہے اردو افسانہ میں اس نوع کا تخلیقی رجحان، جسے ہم علامتی رجحان کے نام سے پہچانتے ہیں،

باقاعدہ طور پر ۱۹۵۵ء کے آس پاس شروع ہوا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کے

جدید اُردو افسانہ کی پشت پر پریم چند، بیدرم، منٹو اور بیدی جیسے افسانہ نگاروں کی جو

قابل قدر میراث ہے۔ اسے یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔“ ۲۰

مجید مضمّر نے مذکورہ کتاب کے پہلے ہی مضمون ”ادب اور علامت“ میں علامتی عمل کی قدیم اور موجودہ صورت

اور الفاظ کے علامتی برتاؤ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”زبان انسانی ذہن کی سب سے اہم اور پُر اسرار پیداوار ہے۔ زبان کے بغیر واضح

خیال کا وجود بہت حد تک ناممکن ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق زبان کی ابتدا کا

اصل سبب انسان کے ”حقیقت کو علامتی روپ میں دیکھنے“ کا رجحان ہے۔ سوسین

لینگر کے خیال میں زبان علامتوں کے آزادانہ اور بھرپور استعمال اور تخیلات و

تصویرات کا ذریعہ اظہار ہے۔ تجربے کو علامتی شکل میں تبدیل کرنے کا رجحان قوت

گویائی کا پہلا قدم ہے۔ زبان اپنی ترقی یافتہ صورت میں ایک دہرا علامتی نظام ہے

کہ ایک تو اس میں وہ اصوات شامل ہیں جو مختلف خیالات، حقائق اور اشیا کی

علامتیں ہیں اور جنہیں ہم الفاظ کہتے ہیں۔ دوسرے وہ بصری علامتیں جن کو صوتی علا

ئم کا قائم مقام تصور کیا جاتا ہے اور جو ہماری زبان کے تحریری حروف یا الفاظ ہیں۔

تقریری اور تحریری دونوں صورتوں کے علامتی سلسلے مل کر ایک جامع نظام علامت فراہم

کرتے ہیں جو انسان کے کرداری عمل کو اس قدر ہمہ گیر اور جامع بناتا ہے۔“ ۲۱

اُردو علامتی افسانہ کا دیباچہ پروفیسر حامدی کا شمیری نے لکھا ہے۔ ان کی رائے میں:

”مجید مضمّر کی تنقید سے ان کے متوازن اور دقیقہ رس ذہن کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے تا

ہم اس سے بڑھ کر ان کے ذہن کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ افسانے کا مطالعہ مکتبی انہ انداز سے نہیں، بلکہ ایک ایسے بیدار مغز ناقد کی حیثیت سے کرتے ہیں جو اپنی تر جیحات و تعصبات سے بالاتر ہو کر اس (افسانے) کے اسراری وجود میں دوپ جاتے ہیں اور سراغ فن پاتے ہیں۔ وہ غیر مشروط ذہن سے جدید افسانے کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ چونکہ جدید ادب تمام عاید کردہ نظریات کی نفی کرتا ہے اس لئے مجید مضمیر کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی تنقیدوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ افسانے کا تعارف یا اس کی تلخیص پیش نہیں کرتے بلکہ اس کے لسانی دروست اور اس کی استعاراتی اور علامتی ساخت کی تجزیہ کاری پر تکیہ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں انور سجاد، انتظار حسین، رشید امجد اور قرۃ العین حیدر کے افسانوں سے متعلق ان کے

مقالے بطور خاص قابل ذکر ہیں۔‘‘۲۲

مجید مضمیر نے اپنی تصنیف میں جن عنوانات کے تحت علامت، علامت نگاری اور علامتی افسانہ نگاری کے معیار، نزاکتوں اور شرائط کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، اس کا اندازہ آپ کی تصنیف ”اُردو کا علامتی افسانہ“ کے ابواب سے لگایا جاسکتا ہے جو اس طرح ہیں۔

- ۱۔ ادب اور علامت
- ۲۔ صنفِ افسانہ کے تخلیقی امکانات
- ۳۔ اُردو افسانہ میں علامتی برتاؤ۔ روایت اور تجربہ
- ۴۔ قرۃ العین حیدر کا تخلیقی برتاؤ
- ۵۔ انتظار حسین کا فن۔ گمشدہ ماضی کی بازیافت

۶۔ انور سجاد کی افسانوی کائنات

۷۔ رشید امجد۔ ریت کے پیکروں کا خالق

۸۔ علامتی افسانہ کے بیچ و خم

”اُردو کا علامتی افسانہ“ ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا تھا اس کے بعد مجید مضمّر کے تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ ”رنگ باتیں کریں“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کتاب میں ”اُردو افسانے کی تنقید“، ”میر تقی میر اور اُردو تنقید“ کے علاوہ فیض احمد فیض، حکیم منظور اور حامدی کاشمیری کی شاعری کا مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مجید مضمّر ایک مکمل نقاد ہیں اور شعر و ادب کی تنقید کے عمل سے گزرتے ہوئے۔ جس وسیع مطالعہ، نگاہ تیز اور تجزیاتی شعور کی ضرورت ہوتی ہے، مجید مضمّر ان تمام اوصاف سے متصف تھے۔ اس کا اعتراف حامدی کاشمیری، مرغوب بانہالی، غلام رسول ملک، شفیع شوق، اور رشید مجروح جیسے تمام دانشوروں کو ہے۔ بقول پروفیسر قدوس جاوید ”ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جبکہ مجید مضمّر ہمارے درمیان نہیں ہیں کشمیر میں اُردو تنقید کے میدان میں ان کی خدمات کا تفصیلی اور سنجیدہ مطالعہ سامنے لایا جائے۔“

پروفیسر اسد اللہ وانی:- پروفیسر اسد اللہ وانی گذشتہ تیس برسوں سے تحقیق و تنقید سے وابستہ ہیں۔ ان کے مطبوعہ مضامین کی تعداد پچاس سے زائد ہے۔ اقبالیات سے انھیں خاص دلچسپی ہے، اس ضمن میں ”اقبالیات آزاد“ کے عنوان سے ان کی تصنیف مشہور ہے۔ ”شیخ العالم ایک مطالعہ“ میں اس اللہ وانی نے تحقیق نگاری کی عمدہ مثال پیش کی ہے جبکہ ”کشمیر میں اُردو افسانہ“ ان کے تنقیدی شعور کا ثبوت ہے۔

پروفیسر نذیر احمد ملک:- پروفیسر نذیر احمد ملک اصلاً ”لسانیات“ کے مرد میدان ہیں۔ لسانیات کے حوالے سے ان کی دو تحقیقی و تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

۱۔ کشمیری سرمایہ الفاظ کے سرچشمے

اس کے علاوہ انہوں نے اقبال، سعادت حسن منٹو اور اُردو ناول کے حوالے سے بھی چند تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ مافی چاہتا ہوں مواد کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پروفیسر نذیر احمد کے اوصاف و نقائص کا تفصیلاً جائزہ پیش نہیں کر سکا۔

پروفیسر محمد زماں آزرہ:- پروفیسر محمد زماں آزرہ بنیادی طور پر انشائیہ نگار ہیں۔ ان کے کشمیری انشائیوں کے مجموعے ”ایسے“ پر انھیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ مل چکا ہے۔ اُردو میں ان کا واحد تحقیقی و تنقیدی کارنامہ ”سلامت علی دیر: حیات اور کارنامے“ ہے جو دراصل ان کا وہ مقالہ ہے جس پر انھیں لکھنؤ یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف فلاسفی (پی۔ ایچ۔ ڈی) کی ڈگری تفویض کی تھی۔ یہ مقالہ مرزا سلامت علی دیر کی حیات اور کارناموں کے بارے میں ایک عمدہ تحقیقی و تنقیدی تصنیف تصور کیا جاتا ہے۔ محمد زماں آزرہ نے اس کے علاوہ بھی چند عمدہ تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔

اپنی واحد تحقیقی اور تنقیدی تصنیف ”سلامت علی دیر: حیات اور کارنامے“ میں ڈاکٹر زماں آزرہ نے مرزا دیر کا بچپن، خاندانی پس منظر، ان کا شجرہ نسب، تعلیم، ذرائع معاش، ان کے سفر، قیام لکھنؤ، صحافتی اور فلمی اداروں کے ساتھ وابستگی اور آخر میں وفات وغیرہ سے متعلق تفصیلی بحث و مباحثہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیر کی شخصیت کے پنہاں گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں ان کی گھریلو زندگی، مذہبی اور سیاسی اعتقادات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

محمد زماں آزرہ کی تحقیقی اور تنقیدی تصنیف اور چند تنقیدی مضامین سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ اور باصلاحیت ادیب، باذوق اور صاحب نظر نقاد، ایک محنتی اور ذمہ دار محقق اور ایک ایماندار اور پُر خلوص اُستاد

تھے۔ ان کی تحریریں خواہ تنقید سے متعلق ہوں یا تحقیق سے، اُردو زبان و ادب سے متعلق ہوں یا کشمیری زبان و ادب سے تاریخ و تمدن سے متعلق ہوں یا تہذیب و ثقافت سے اُن میں فلم کی بات کہی گئی ہو یا عوامی زندگی کی عرض یہ کہ کوئی پہلو کیوں نہ ہو تمام مضامین موضوعات کی بوقلمونی اور خشکی کے باوجود ان کے اسلوب نگارش، طرز اظہار اور طریقہ استدلال کی بدولت ایسی حلاوت و شیرینی میں ڈھل جاتے ہیں کہ قاری کی طبیعت بوجھل یا گرانباری کا شکار نہیں ہوتی۔ ان کی نثر شگفتہ، رواں، آساں اور عام فہم مگر زوردار اور پُر اثر ہے انھوں نے ابتدا میں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا یا بعد ازاں ایک نقاد اور محقق کے طور پر بھی اپنی شخصیت تسلیم کروائی۔ انھوں نے اُردو زبان و ادب کے علاوہ کشمیر اور بیرون کشمیر کی شخصیات کے ساتھ ساتھ دوسرے موضوعات پر بھی قلم اُٹھایا اور جاندار تحریریں پیش کیں۔ ”سلامت علی دیر۔ حیات اور کارنامے“ سے ان کے وسعت مطالعہ کی کشادہ نظری، عمیق مشاہدہ، تجربہ علمی، محققانہ بصیرت کا بین ثبوت ہیں۔

ڈاکٹر عبدالحق نعیمی:- معاصر ناقدین میں عبدالحق نعیمی ایک با مطالعہ محقق اور نقاد ہیں۔ اب تک ان کی کئی

تحقیق و تنقیدی تصنیفات منظر عام پر آچکی ہیں۔

۱۔ اُردو میں عربی و فارسی کے اقوال ضرب الامثال

۲۔ دریا بہ دریا جو بہ جو (پروفیسر ظہور الدین کی شخصیت اور فن پر مضامین کا مجموعہ)

۳۔ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت

۴۔ تعبیر و تفسیر

اس کے علاوہ عبدالحق نعیمی نے افسانہ، تنقیدی، شاعری اور قبالیات کے حوالے سے متعدد مضامین بھی لکھے ہیں۔

ڈاکٹر شفق سوپوری:- شفق کا شمار اُردو کے معاصر شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع

ہو چکے ہیں ان میں ”آب رواں“ کو کافی شہرت ملی۔ شفق سوپوری نے شاعری اور موسیقی کے تعلق سے کئی کتابیں شائع کی ہیں۔ اس کے علاوہ عروض و بلاغت، افسانہ، انشائیہ وغیرہ کے حوالے سے بھی ان کے متعدد مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ شفق سوپوری کی تحقیقی و تنقیدی تصنیفات میں درج ذیل اہم ہیں۔

۱۔ غ۔ م۔ طاوس: ایک مطالعہ

۲۔ کلام فیض کا عروضی مطالعہ

۳۔ اُردو غزل اور ہندوستانی موسیقی

۴۔ مخزن موسیقی

۵۔ موسیقی، شاعری اور لسانیات

۶۔ جہات (تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ)

ڈاکٹر نذیر آزاد: شفق سوپوری کی طرح نذیر آزاد کا بھی پہلا عشق شاعری ہے۔ نذیر آزاد کی غزلیں اور نظمیں ہندو پاک کے موقر رسالوں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ کئی شعری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ تحقیق و تنقید کے حوالے سے نذیر آزاد کی دو کتابیں اہم ہیں۔

۱۔ کشمیری پر اُردو کے اثرات (ایک لسانی تجزیہ ۲۰۱۲ء)

۲۔ کشمیر امکانات (تنقیدی مضامین کا مجموعہ، ۲۰۱۱ء)

اس کے علاوہ نذیر آزاد نے مختلف موضوعات پر جو تحقیقی و تنقیدی مضامین لکھے ہیں ان سے کشمیر میں اُردو تحقیق و تنقید کی موجودہ صورت حال کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔

جان محمد آزاد:۔ جان محمد آزاد فکشن نگار ہیں لیکن ان کی بعض تصنیفات مثلاً ”آدابِ صحافت“ اور ”جموں و

کشمیر کے اُردو مصنفین“، تحقیق و تنقید کی اچھی مثالیں ہیں۔ جموں و کشمیر کے اُردو مصنفین میں انہوں نے جموں و کشمیر

کے ایک سو بیس اُردو قلم کاروں کے بارے میں اختصار کے ساتھ معلوماتی نوٹس (Notes) لکھے ہیں۔ ان میں تحقیقی و تنقیدی عناصر تو ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اس کتاب ”جموں کشمیر کے اُردو مصنفین“ کی حیثیت ایک معلوماتی کتاب کی ہے جس میں جموں و کشمیر کے قدیم و جدید افسانہ نگاروں، ناول نگاروں، صحافیوں، محققوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ معلومات جمع کی گئی ہیں۔ لیکن یہ معلوماتی تصنیف طلباء و طالبات کے لئے مفید ہے۔

بشیر احمد نحوی:- بشیر احمد نحوی کشمیر میں ایک مخلص عاشق اقبال اور خطیب کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ کشمیر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہوں نے کئی قومی اور بین القوامی سیمینار کروائے جن میں اقبالیات کے حوالے سے معیاری تحقیقی و تنقیدی مقالے پیش کئے گئے۔ یہ مقالے بعد میں یا تو کتابی صورت میں شائع کئے گئے یا پھر اقبال انسٹیٹیوٹ کے مجلہ اقبالیات میں وقتاً فوقتاً شائع ہوئے۔ بشیر احمد نحوی نے اپنے ڈائریکٹر شپ کے زمانے میں مرغوب بانہالی، پروفیسر قدوس جاوید، حکیم منظور اور غلام رسول ملک سے اقبال پر کتابیں لکھوائیں اور خود بھی دو کتابیں لکھیں ہیں۔

۱۔ اقبال اور تصوف

۲۔ اقبال افکار و احوال

اس کے علاوہ بھی اقبال پر انہوں نے متعدد مضامین لکھے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہر علمی اور ادبی شخصیت کی بقائے دوام کا راز اس کے غیر معمولی کارناموں میں مضمر ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پروفیسر نحوی کی اقبالیات سے جو الہانہ وابستگی رہی ہے، متذکرہ بالاتاریخی فیصلے کے عین مطابق ہے کیونکہ پروفیسر نحوی، اقبال سے کچھ اس قدر متاثر ہیں کہ مطالعہ اقبالیات ان کے لئے روزمرہ کی غذا بن گیا ہے۔ بے شک وہ ایک پختہ کار دانشور، صاحب طرز ادیب اور ایک مثالی استاد کی شخصیت کے وارثِ جائز ہیں، نحوی، اقبال کی فکر، پیغام اور روح کو عام انسان کے دل میں منتقل کرنے والی جستجو کا

نام ہے۔ فکر و فن کو پیش کرنے کا، ان کا اندازِ بیان ہی کچھ ایسا انوکھا اور نرالا ہے کہ ان کی زبانی، فکر اقبال عوامی دل چسپی اور پسندیدہ موضوع بنا جاتا ہے۔

پروفیسر نحوی کو بحیثیت اقبال شناس اور اقبال فہم قبول عام حاصل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کو پیش کرتے وقت خوبصورت عنوانات کے تحت ان کی زندگی، شخصیت اور فکر و فن کے پیالے، ایسے فکری پیانے سے پلانے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ہر سننے والا آبِ حیات سمجھ کر پی جاتا ہے۔

مجموعی طور پر پروفیسر بشیر احمد نحوی جس اخلاص نیت کے ساتھ اقبال فہمی اور اقبال شناسی کو بانٹنے کا حق ادا کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین و آفرین ہی نہیں بلکہ ملتِ اسلامیہ کے لئے باعثِ صدا و افتخار بھی ہے۔ آپ کی سربراہی میں اقبال انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام سمیناروں، مباحثوں، مذاکروں اور مشاعروں کا یہ سلسلہ جو دیکھنے کو ملتا ہے واقعی اقبالیات میں ایک قابل قدر اضافے کی دلیل پیش کرتا ہے۔ اس مستزاد یہ کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی بدولت اب نوآموز ادیبوں اور محققوں کے متعدد مقالے بھی شعبے کے مجلے اقبالیات میں جگہ پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب اقبالیات پر سنجیدہ تحقیق اور تنقید کرنے والے بے تاب نوجوان محققین بھی شعبے کے مستقبل کا دروازہ کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک شعبہ اقبالیات میں پروفیسر نحوی کی زیر ادارت تقریباً تیس کتب و جرائد شائع ہو چکے ہیں جن میں سے درجہ ذیل قابل ذکر ہیں:-

- ۱۔ اقبال ایک تذکرہ: حکیم منظور
- ۲۔ اقبال ایک تجزیہ۔ ڈاکٹر بشیر احمد نحوی
- ۳۔ مطالعہ مثنوی اسرارِ خودی۔ ڈاکٹر تسکینہ فاضل
- ۴۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے مسلم اعلام۔ ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی
- ۵۔ وہ دانائے سبل۔ ڈاکٹر ع بشیر احمد نحوی

- ۶۔ فحاش اقبال۔ ڈاکٲر بشير احمد نحوى
 ۷۔ اقبال كا تخليقى شعور۔ حامدى كاشميرى
 ۸۔ راز الوند۔ سيد حبيب
 ۹۔ اقبال اور عالم عربى و ديكر مقالات۔ ڈاكٲر بدر الدين بٲ
 ۱۰۔ جاويد نامہ۔ پروفيسر سراج الدين اور اقبال كى تخليقت۔ پروفيسر قدوس جاويد
 اس كے علاوہ پروفيسر بشير احمد نحوى نے اقباليات سے متعلق جو سيمينار منعقد كروائے ہيں وہ يہ ہيں۔

- ۱۔ اقبال اور معاصر نظام تعليم ۲۰۰۰ء پروفيسر بشير احمد نحوى
 ۲۔ اقبال اور تعمير آدميت ۲۰۰۱ء
 ۳۔ پروفيسر جگن ناتھ آزاد سيمينار ۲۰۰۳ء

الغرض كہ بشير احمد نحوى نے كشمير ميں اردو تحقيق و تنقيد كو فروغ دینے ميں اہم كردار ادا كيا ہے اور خصوصاً جو انہوں نے اقبال شناسى كے فروغ ميں اپنا كردار نبھايا ہے اس سے انكار نہيں كيا جاسكتا۔ اس كے علاوہ بھى اقبال پر انہوں نے متعدد مضامين لکھے ہيں۔ بشير احمد نحوى نے كشمير ميں اردو تحقيق و تنقيد كو فروغ دینے ميں اہم كردار ادا كيا ہے اس سے انكار نہيں كيا جاسكتا۔ اكيسويں صدى كى پہلى دہائى ميں جموں و كشمير ميں اردو تحقيق و تنقيد كى صورتِ حال كے منظر نامے ميں اگر جموں يونى ورسٲى اور كشمير يونيورسٲى سے وابستہ بعض اساتذہ اور اسكالرز كو بھى شامل كر ليا جائے تو بظا ہر جموں و كشمير ميں تحقيقى و تنقيدى ادب لکھنے والوں كى تعداد سينكڑوں تك پہنچ جائے كى ليكن حقيقت يہ ہے كہ اردو شعرو ادب كو مثبت اور تعميرى سمت دینے والے ايستے محققين اور ناقدين كم ہيں ليكن جو ہيں ان كى كوششوں كو برصغير ہندوپاك كے دوسرے مراكز كے محققين اور ناقدين كى تحريروں كے بالمقابل ركھا جاسكتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆

حواشی

- ۱- اعجاز احمد کمر: شورش کاشمیری نمبر، شیرازہ، ص ۳۵، جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی، سرینگر
- ۲- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۳۹، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۳- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۴۳، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۴- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۴۳، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۵- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۴۸، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۶- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۴۹، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۷- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۵۰، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۸- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۵۱، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۹- پریگی، رومانی: بحوالہ، فکروفن، (مرتب) اسد اللہ وانی، ص ۵۱، رچنا پبلی کیشنز، ۲۰۱۱ء
- ۱۰- ضیاء الدین، پروفیسر: اطراف تنقید، ص ۸۸، ناشر، سیمانٹ پرکاش دہلی، ۲۰۰۶ء
- ۱۱- عبید الرحمن ہاشمی، پروفیسر: بحوالہ، مشتاق احمد وانی، تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران، ص ۱۳، ناشر، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس دہلی، ۲۰۰۲ء
- ۱۲- مشتاق احمد وانی: تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران، ص ۱۵۸، ناشر، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس دہلی، ۲۰۰۲ء
- ۱۳- مشتاق احمد وانی: اردو ادب میں تانیثیت، ص ۱۴، ناشر، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس دہلی، ۲۰۱۳ء

حاصل مطالعہ

جموں و کشمیر کو اپنے قدرتی حسن کے علاوہ داخلی حسن کے باعث جنت عرضی کا شرف حاصل ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہندو دھرم اور بدھ دھرم، شیو مت اور اسلام نے بھی جموں و کشمیر کی عوام کو عقائد کے حوالے سے متاثر کیا اور لسانی و ادبی سطح پر بھی، جموں و کشمیر نے فکر و شعور کو بالیدہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جموں و کشمیر میں اردو زبان کے آغاز و ارتقاء میں، سنسکرت، کشمیری، فارسی، عربی اور دیگر مقامی زبانوں اور بولیوں کے سرمایہ الفاظ کی آمیزش و آویزش کا تاریخی کردار رہا ہے۔ تاریخی اور لسانی کتابوں سے یہ واضح شواہد ملتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں کشمیری خاندان کی اسلامی حکومت کے قیام سے قبل کچھ بعد تک سنسکرت رائج تھی۔ اس دور کا تمام تر علمی و ادبی اور مذہبی سرمایہ سنسکرت زبان ہی میں ملتا ہے اور سنسکرت لکھنے کے لئے شاردار سم الخط رائج تھا۔ جموں و کشمیر میں سنسکرت زبان کے گہرے رسوخ کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی ہوتا ہے کہ جموں و کشمیر کا تمام تر سرکاری و درباری نظام، خط و کتابت، حتیٰ کہ مسلمانوں کی قبروں کے کتبے بھی سنسکرت زبان میں کندہ ہیں۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ سنسکرت زبان اس قدر اہمیت حاصل ہونے کے باوجود بھی عام بول چال کی زبان کا درجہ حاصل نہیں کر سکی جو بعد میں اردو زبان کو حاصل ہے۔

یوں تو جموں و کشمیر میں بدھ مذہب کی تعلیمات علم عروض، قواعد، شعریات، شاعری اور ناولک پر متعدد کتابیں تصنیف ہوئیں لیکن ان تمام تصانیف میں سب سے زیادہ اہمیت اور شہرت پنڈت کلہن کی تصنیف ”راج ترنگنی“ جو پانچ ہزار سالہ تاریخ جموں و کشمیر پر مشتمل ہے کو حاصل ہوئی۔ یہ تصنیف (راج ترنگنی) جموں و کشمیر کی تاریخ کا قدیم اور مستند ماخذ ہے جس میں کلہن نے ابتداء سے بارہویں صدی کے وسط تک جموں و کشمیر کے تمام حکمرانوں کا تفصیلی

تذکرہ کیا ہے۔ اس تصنیف کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر سلطان زین العابدین جنہوں نے اپنے دور میں دالترجمہ بھی قائم کیا تھا کے حکم سے ملا احمد نے ”بحرالاسمار“ کے نام سے فارسی ترجمہ کیا۔ شاہمیری خاندان کی اسلامی حکومت کا قائم ہونا اور پھر سکھوں کا عہد سنسکرت زبان کے ماہل بہ زوال ہونے اور بدر ہونے کی دلیل ہے۔

جموں و کشمیر میں فارسی زبان کی آمد کے واضح آثار تو شہمیری عہد کی اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھ محسوس کئے جاسکتے ہیں لیکن محققین کے پیش نظر اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت سے قبل بھی فارسی زبان کا محدود حد تک عمل دخل رہا۔ ڈاکٹر صابر آفاقی لکھتے ہیں ”پنڈت کلہن نے راج ترنگنی (مولفہ ۱۱۴۹ء) دور اور گنور جیسے فارسی الفاظ برتے ہیں جو فارسی زبان کے نفوذ کا پتہ دیتے ہیں“۔ ۱۳ء میں روحانی اور علمی شخصیت سید علی شاہ ہمدانی جموں و کشمیر میں تشریف لائے جنہوں نے جموں و کشمیر کے مذہبی، سماجی تہذیبی اور لسانی تاریخ پر انقلابی اور دیرپا نشان چھوڑے۔ بلند پایہ عالم دین اور مصنف نے فارسی زبان میں کم از کم بیس سے زائد رسالے لکھے جن میں معرفت زہد، چہل حدیث، کشف الحقائق اور رسالہ مکتوبات قابل ذکر ہیں۔ آپ ایران سے ہمراہ سات سو سادات کے تشریف لائے جن میں فارسی زبان کے قدردان، علم و ادب کے رسیا، شعر و سخن کا اچھا مذاق رکھنے والے موجود تھے۔ شہمیری سلاطین کا دور حکومت خانہ جنگی اور خلفشار کا شکار ہوتا گیا جس کے باعث علم و ادب کے فروغ کا سلسلہ محدود ہوتا گیا لیکن زبان کا ارتقاء مسلسل جاری رہا۔

جموں و کشمیر میں شہمیری خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد چک برسر اقتدار آئے۔ چک حکمران بنیادی طور پر شعیہ عقائد کے حامل تھے۔ چنانچہ ایران کی زبان ہونے کے ناطے فارسی کے ساتھ ان کی دلچسپی فطری تھی۔ چک حکمرانوں میں حسین شاہ چک اور یوسف شاہ چک کے دور میں فارسی زبان کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس عہد میں محمد امین مستنعتی، میر علی، ملانا می اور مہر می جیسے شاعر منظر عام پر آئے جن کی شاعرانہ صلاحیتوں کا زمانہ معترف

ہے۔ مثال کے طور پر چند اشعار ذیل میں درج ہیں:

گل بدستم چہ نہی در کف من خار خوش است

ایں گل تازہ براں گوشہ دستار خوش است

(میر علی)

دستم بریدہ باد چہ کار آیدم بگو

در گردن تباں چو حماکن نمی شود

(نامی)

نم خندہ نیم بہ طبع عاشق ناساز

یا گر یہ کہ بر روی روم چوں غماز

(مستغنی)

یوسف شاہ چک خود بھی اچھے شاعر تھے۔ کشمیر میں ایک خوبصورت مقام ہے یہاں آپ تفریح کے لئے گئے

اور سبزہ زار میں قریب قریب دو چشمے نکلتے تھے جن کے نام تارسر اور مارسر تھے ان چشموں سے موتیوں کی صورت نکلتے

پانی کو دیکھ کر یوسف کی شاعرانہ حس پھڑکی اور بت کشمیر (حبہ خاتون) کی یاد میں یہ خوبصورت شعر کہا:

بہ یاد دوزلف بت کشمیر نژادی

شد تارسر و مارسر از گر یہ چشم

جموں و کشمیر میں چکوں کے بعد مغلوں کا دور آیا اس دور میں جموں و کشمیر بلند پایہ شعر و سخن کا مرکز بن گیا اسی

عہد میں فارسی کو سرکاری اور درباری زبان کا درجہ دیا گیا اور مغلوں کی علم نوازی اور ادب پروری نے جموں و کشمیر

میں فارسی علم و ادب اور خصوصاً شعر و ادب کے نئے باب کھول دیئے اس عہد کو جموں و کشمیر میں فارسی شعر و ادب کا عہد ذریں کہا جاتا ہے۔ اسی عہد میں جموں و کشمیر کے شعر و ادب کا ایک ایسا سخن سنج بھی پیدا ہوا جس کی شہرت ہندوستان سے نکل ایران تک پھیل گئی یہ صاحب کمال ملا محمد طاہر عینی ہیں۔ عینی نامور عالم اور شاعر ملا محسن فانی کے شاگرد تھے۔ عینی کے متعلق یہ روایت اکثر محققین نے نکل کی ہے کہ ”مکاں کی متاع بے بہا تو میں ہوں نہ ہوں گا تو مکاں کے دروازے بند کرنا بے سود ہے“۔

جموں و کشمیر میں مغلوں کے بعد افغان دور کے خاتمے کے ساتھ ہی فارسی علم و ادب کے سوتے خشک ہوتے رہے اور فارسی زبان کا وہ چراغ گل ہو گیا جس کی لو سے اہل ایران نے بھی حرارت اور راہنمائی حاصل کی تھی۔

مختلف حصوں میں تقسیم جموں و کشمیر کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں کبھی بھی کوئی مشترکہ زبان پر اوان نہیں چڑھ سکی، سنسکرت اور فارسی یہاں کی علمی، ادبی، تہذیبی و درباری زندگی پر راج کرتی رہی ہیں، لیکن ان زبانوں کو عام بول چال کا مقام حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ اسی کے پیش نظر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جموں و کشمیر لسانی اعتبار سے کئی حصوں میں منقسم ہے۔ جموں میں عام بول چال کی زبانیں ڈوگری، گوجری، پہاڑی، پنجابی ہیں۔ کشمیر میں ’کشمیری‘ زبان بولی جاتی ہے جبکہ لداخ میں لداخی، شینا، بلتی وغیرہ زبانیں۔ ان تین صوبوں میں بسنے والوں کا مذہبی اور علاقائی بندھنوں کے باعث آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن لسانی اختلافات ان کے معاملات اور اختلاط میں رکاوٹ کا باعث تھے۔ ان حالات میں کسی مشترکہ زبان کی ضرورت تھی جو اہل جموں و کشمیر کے رابطے اور ہم آہنگی کا ذریعہ بنتی۔ اسی ضرورت نے جموں و کشمیر میں اردو زبان کی ترویج و ترقی اور نشوونما کے امکانات پیدا کئے اور آج اردو وہ واحد زبان ہے جو جموں و کشمیر کے تینوں حصوں میں نہ صرف بولی اور سمجھی جاتی ہے بلکہ ادب کی مختلف اصناف کی صورت میں اہل جموں و کشمیر کے احساسات و جذبات کی ترجمان اور سفیر بھی ہے، ساتھ ہی عوام کی بیداری

اور ترقی کی نقیب بھی۔ آج جموں و کشمیر میں اردو زبان کو سرکاری و دفتری زبان ہونے کا درجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مضبوط پل کی بھی حیثیت حاصل جو ان خطوں کے باسیوں کو آپس میں ملانے ان میں ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے اور ایک منزل متعین کرنے میں ان کی معاون ہے۔

جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب کو باقاعدہ فروغ بخشنے میں مہاراجہ رنبیر سنگھ (۱۸۵۸ء) کا عہد قابل ذکر ہے۔ رنبیر سنگھ کو ریاستی امور چلانے اور اسے زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے لئے تعلیم یافتہ اہلکاروں اور عہدے داروں کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے تحت انگریزی، عربی، فارسی اور اردو کی تدریس کے لئے مختلف مدرسے اور اسکول قائم کئے۔ پنجاب سے طالب علم بھی حصول تعلیم کے لئے ادھر کا رخ کرنے لگے، اس باہمی میل جول اور علمی فضا نے ایک نئے شعور کو جنم دیا۔ ان کالجوں میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لئے اردو کے رسالے اور مجلے جاری ہونے لگے تھے۔ پرنس آف ویلز کالج جموں سے ”توی“ اور امر سنگھ کالج سری نگر سے ”لالہ رخ“ کے علاوہ محکمہ تعلیم کی سرپرستی میں ”تعلیم جدید“ کے نام سے ایک معیاری رسالہ بھی شائع ہوتا تھا۔

جموں و کشمیر کو اردو ادب کی ابتدا کے حوالے سے یہ اعزاز حاصل ہے بقول محمود شیرانی ”دلی میں ابھی اردو دبستان قائم ہی نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے اردو مثنویاں لکھنی شروع کر دی تھیں“۔ ان کا مطلب قدیم مثنوی ”گلزار فقیر“ ۱۱۳۱ھ (۱۷۶۰ اشعار) سے ہے جس کے خالق میاں غلام محی الدین ہیں۔ ”بہار گلشن کشمیر“ از پنڈت ہر گوپال کول خستہ میں ۱۸۸۰ء سے پہلے دو ہندو شاعروں کا تذکرہ ملتا ہے جن کے نام پنڈت شیونرائن بھان عاجز اور دینا ناتھ چکن مست کشمیری ہیں۔ سترھویں صدی عیسوی کی آخری دہائی اور اٹھارویں صدی کے اوائل میں میر کمال الدین حسین اندر رابی رسوا کی اردو شاعری شہرت کی حامل ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ریاست میں علمی و ادبی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ اردو کو سرکاری

زبان کا درجہ مل گیا تھا۔ ۱۹۰۹ء میں جموں کے کچھ تعلیم جانتے نوجوانوں نے ”بزم سخن“ کے نام سے ایک ادبی انجمن کا قیام عمل میں لایا۔ اس کے بعد ۱۹۲۴ء سب سے پہلا کامیاب مشاعرہ ہوا جس کی صدارت رچھپال سنگھ کی اور نظامت کے فرائض کیفوی دہلوی نے سرانجام دیئے۔ جموں و کشمیر میں شروعاتی دور کے شعرا میں پریم ناتھ پردیسی، پریم ناتھ در، شہہ زور کاشمیری، منشی محمد الدین فوق، منشی غلام نبی مسکین، مرزا مبارک بیگ، پنڈت راک کشن غافل، عبدالسمیع پال اثر صہبائی، لالہ پریم داس، درگا سہاے شوق، پنڈت نند لال طالب، دینا ناتھ مست، مرزا کمال الدین بلبل کشمیری، کیف اسرائیلی، غلام رسول نازکی، قیس شیروانی، غلام حیدر چشتی، خورشید احمد خورشید اور حبیب کیفوی وغیرہ نے پہلی بار جموں و کشمیر میں باقاعدہ شعر و سخن کی آبیاری کی۔ مرکزی شہروں کے علاوہ جزوی علاقوں میں بھی ارباب ذوق گرائی محفل کا سامان بہم کئے ہوئے تھے جیسے کٹھوعہ میں ماسٹر احمد دین اختر جیسے سلجھے ہوئے شاعر موجود تھے، بھدرواہ کے دور افتادہ گوشے میں عبدالقدوس رسا جاوید آئی شاعر شمع انجمن بنے ہوئے تھے، پونچھ میں چراغ حسن حسرت، ضیاء الحسن ضیاء، نبی بخش نظامی، سراج الحسن سراج تحسین جعفری، خالد نظامی وغیرہ بڑے ذوق و شوق سے ہفتہ وار مشاعروں کا اہتمام کرتے رہتے تھے تقسیم ملک کے بعد اُبھرنے والے اُردو شعراء و ادباء میں شمیم احمد شمیم، حامدی کاشمیری، محمد یوسف ٹینگ، اکبری حیدری، اکبر لدانی، پشکر ناتھ، تیج بہادر بھان، مخمور بدخشی، غلام نبی خیال، سلطان الحق شہیدی، حکیم منظور، ہمد کاشمیری، پرتپال سنگھ بیتاب، آندلہر، خالد حسین، نور شاہ، رفیق راز، بلراج بدخشی، اکبر جے پوری، ویندر پٹواری، محمد زمان آزرده اور دوسرے فن کاروں نے اُردو کی آبرو بنائے رکھی۔ اور اپنی لگن، محنت اور خلوص سے چند ہی برسوں میں جموں و کشمیر کے اُردو ادب کی تاریخ میں اپنے نئے انداز بیان، نئے افکار، نئے موضوعات اور نئے ولولوں کے ساتھ کو ملک کے دوسرے حصوں کے ہم عصر اُردو ادب کے قریب لاکھڑا کیا ہے۔ یہ فضا ۱۹۶۰ء تک اپنے شباب پر رہی بعد میں ملک گیر پیمانے پر ادب میں تحریکوں کے اُبھرنے کے ساتھ ساتھ

ریاست جموں کشمیر میں بھی جدیدیت کے رجحان اور دیگر لسانی، موضوعاتی اور تکنیکی تجربات کا ریاست کے لکھنے والوں پر بھی براہ راست اثر ہوا۔ یوں کہنہ مشق لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ کچھ نئے نام سامنے آنے لگے۔ ان میں فاروق نازکی، فرحت گیلانی، صادق علی اسیر، ہر دے کول بھارتی، نور شاہ، ہنسی نزدوش وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

موجودہ دور میں ریاستی زبان و ادب کو فروغ دینے والوں میں سیفی سوپوری، مظفر ایرج، ہمدام کاشمیری، مخمور بد خشی، طاہر مضطر، غلام نبی خیال، عرش صہبائی، عابد مناوری، حامدی کاشمیری، قاضی غلام، ریاض پنجابی، بشیر کلد پب، شجاع سلطان، شبنم قیوم، ترنم ریاض، قدوس جاوید، ظہور الدین، محمد علی حسینی، غلام رسول ملک، شہباز راجوری، صابر مرزا، شبنم قیوم، ثنا اللہ بٹ، صوفی غلام محمد، رفیق راز، ترنم ریاض، رخسانہ جہیں، نسرین نقاش، شفیقہ پروین، عارفہ بشری، نور شاہ، محمد یوسف ٹینگ، جاوید آزر، پریکی رومانی، فرید پربتتی، خالد بشیر، شمس الدین شمیم، شفق سوپوری، زاہد مختار، احمد شناس، قاسم سجاد، مبشر رفاعی، یوسف عاجز، جی۔ ایم آجر، حسن ساہو، شیبیب رضوی، بلرج بخش، وجید احمد اندرابی، طاہر محی الدین، ظہور الدین، بشیر احمد نحوی، الطاف انجم، محمد زمان آزر، سلیم سالک، مجید مضمر (مرحوم) نذیر ملک، شہاب عنایت ملک، نصرت آراء چوہدری، ضیاء الدین، محمد ریاض احمد، اسد اللہ وانی، ریاض توحیدی، مشتاق حیدر، راگبیر لدانی وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔

موجودہ دور میں اردو شاعری کو فروغ دینے والے شعراء میں رفیق راز، ایاز رسول نازکی، خالد بشیر احمد، پرویز مانوس، شفق سوپوری، نذیر آزاد، صابر مرزا، پروین راجا، مشتاق مہدی، پریکی رومانی، نگہت فاروق نظر، عرش صہبائی، پرتپال سنگھ بیتاب، ترنم ریاض، سیدہ نسرین نقاش، رخسانہ جہیں، شبنم عشائی کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء کے شعری مجموعے آئے دن وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ جن میں سے بعض کو نہ صرف ریاستی سطح پر سراہا جاتا ہے بلکہ عالمی سطح پر انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔

اردو نثر کے حوالے سے اگر بات کریں تو حبیب کیفوی نے اپنی کتاب ”کشمیر میں اردو“ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ۱۹۲۶-۶۵ء میں چودھری شیر سنگھ کی تحریر ”سفر نامہ بخارا“ کشمیر میں اردو کی پہلی تحریر ہے۔ پروفیسر عبدالقادر سروری کے مطابق مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور اقتدار میں ۱۸۵۶ء میں لالہ بوٹال ایک سرکاری ملازم تھے جن کے ذمے جموں میں چائے کی کاشت کی نگرانی کا فریضہ سونپا تھا اس نے جموں کے بارے میں کانگڑہ کے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ اردو زبان میں پیش کی تھی۔ مہتہ شیر سنگھ کے ”سفر نامہ بخارہ“ کی مختصر تحریر بطور مثال پیش ہے ”واضح ہو کہ یہ نمک پروردہ، قدیمی حضور انور سری مہاراجہ صاحب بہادر فیاض زماں والی جموں و کشمیر سکندر امپور کا مہتہ شیر سنگھ نام قوم برہمن۔۔۔۔۔“ اس رپورٹ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اردو جموں و کشمیر میں خاصا رسوخ حاصل کر چکی تھی اور عوام و خواص میں اپنی جڑیں خاصی مضبوط کر چکی تھی۔

اس سفر نامے کے بعد ۱۸۷۷ء میں پنڈت ہرگوپال کول خستہ کی تاریخ جموں و کشمیر ”گلدستہ کشمیر“ منظر عام پر آئی۔ جموں و کشمیر میں اردو زبان میں لکھی جانے والی یہ ہمہ جہت تصنیف ہے جو اس ریاست کے جغرافیائی حالات تاریخی نشیب و فراز، ہندو راجگان اور عہد اسلامیہ کے حالات و کوائف کے ساتھ ساتھ اہل جموں و کشمیر کے مذہبی رجحانات و میلانات، افکار و نظریات کے علاوہ اہل جموں و کشمیر کے رہن سہن، روایات و اقدار لباس و پوشاک اور تہذیب و تصانیف کے بیش بہا نمونے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ تصنیف نہ صرف جموں و کشمیر میں اردو نثر کا ایک سنگ میل ہے بلکہ اپنے عہد کی ایک ہمہ رنگ اور دلکش تاریخی دستاویز بھی ہے۔ ان ابتدائی کوششوں کے بعد رفتہ رفتہ جموں و کشمیر میں اردو نثر اپنے بال و پر نکالنے لگی اور عام لوگ بھی اردو بولنے اور لکھنے لگے۔ اخبار بینی کے فروغ نے بھی لوگوں کو اردو کے قریب لانے میں کردار ادا کیا اور رفتہ رفتہ اردو نہ صرف رابطے کی زبان قرار پائی بلکہ افکار و خیالات کے اظہار کا وسیلہ بھی بنتی گئی۔ اہم نثر نگاروں میں پریم ناتھ پردیسی، چراغ حسن حسرت، کرشن چندر،

قدرت اللہ شہاب، ٹھا کر پونجھی، رامانند ساگر وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔

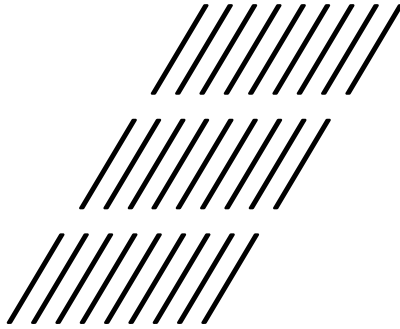
دورِ حاضر کے لکھنے والوں میں نور شاہ، ترنم ریاض، حامدی کاشمیری، آنند لہر، خالد حسین، آمین بنجارا، وید راہی، مشتاق احمد وانی، ولی محمد، حسن ساہو، ڈاکٹر ظہور الدین، ورنیدر پٹواری، جان محمد آزاد، مشرق مہدی، بشیر شاہ، خواجہ فاروق، غلام نبی شاہد، دیپک بدکی، زاہد مختار، شیام طالب، شیخ بشیر احمد، ذفر کھوکھر، منصور احمد منصور، پرویز مانوس، سیدہ نکہت فاروق، مجید ارجمند، شیخ خالد کردار، مقبول ساحل، میر ایوب میر، ناصر ضمیر، ریاض توحیدی وغیرہ ایسے معتبر فن کار ہیں جنہوں نے صنفِ افسانہ کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنا کر اُردو افسانے کی نئی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔

جموں کشمیر میں اُردو ناول کی اگر بات کی جائے تو صرف چند ناول نگاروں کے نام سامنے آتے ہیں اور ان کے ناولوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ یہ ناول انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں اُردو ناول کی روایت ویسے بھی کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہاں آزادی کے بعد ہی اُردو ناول کی طرف توجہ دی گئی ہے اور جس طرح یہاں اُردو افسانے کو فروغ ملا ہے اس اعتبار سے جموں و کشمیر اُردو ناول کی صورتِ حال مایوس کن ہے۔ لیکن اکیسویں صدی تک آتے آتے ریاست جموں و کشمیر میں اُردو افسانے کے ساتھ ساتھ اُردو ناول کے معیار و مزاج اور رفتار میں بھی تیزی اور تبدیلی آئی ہے۔ آج اُردو ناول کی کیفیت اتنی مایوس کن نہیں ہے جتنی گذشتہ دہائیوں سے تھی۔

غیر افسانوی اصنافِ ہیئت، موضوعات اور تکنیکی سطح پر اعلیٰ روایات پر قائم ہیں۔ ان میں خاص طور پر اردو خودنوشت کو مقبولیت حاصل ہے چونکہ اردو خودنوشت کی روایت میں شہرت و بلندی اختیار کرنے والی خودنوشت ”شہاب نامہ“ کے خالق قدرت اللہ شہاب کا تعلق بھی جموں و کشمیر سے تھا۔ اس علاوہ دیگر معیاری خودنوشت ہیں جن پر ریاستی اردو ادب کو ناز ہے جن میں ”یادوں کے چنار“، ”آتش چنار“، ”رودادِ قفس“، ”ولر کنارے“، ”یادوں کے لمس“ وغیرہ اپنی اہمیت کا لوہا منوا چکی ہیں۔ موجودہ دور میں ریاستی سطح پر جو غیر افسانوی ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی

انشائیوں اور سفرناموں کے مقابلے رکھا جاسکتا ہے۔ جموں و کشمیر میں اردو نثر کے حوالے سے اردو صحافت، سفرنامہ اور انشائیہ نگاری کو زیادہ ترجیح ۱۹۵۰ء کے بعد دی گئی۔ اس روایت کو مقالے میں واضح اور تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

المختصر یہ کہ جموں و کشمیر میں اردو زبان کی تشکیل کا عمل مسلم دور حکومت کے قیام اور فارسی داں اولیا کرام کی آمد کے بعد اور ڈوگرہ حکومت کے قیام سے اردو میں شعری اور نثری تخلیقات کی پیش کش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ۱۸۸۹ء میں اردو کو ریاست کی سرکاری زبان کا درجہ دئے جانے کے بعد سے ۱۹۵۰ء یا تقسیم ہند تک جموں و کشمیر کے شاعروں اور ادیبوں نے اردو شعر و ادب کے سرمائے میں ہر پہلو سے اضافہ کیا جس کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کی صورت حال بعض خامیوں کے باوجود اتنی ہمہ جہت اور اطمینان بخش ہے کہ جموں و کشمیر کو بھی دہلی، لکھنؤ، لاہور، کراچی، عظیم آباد وغیرہ کی طرح اردو کا ایک اہم مرکز مانا جاتا ہے۔

☆☆☆☆☆

کتابیات اور رسائل و جرائد

- ۱۔ آزاد، عبدالاحد: کشمیری زبان اور اردو شاعری (حصہ اول)، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لٹریچر، سرینگر ۱۹۸۴ء
- ۲۔ آزاد، عبدالاحد: کشمیری زبان اور اردو شاعری (حصہ دوم)، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لٹریچر، سرینگر ۱۹۸۴ء
- ۳۔ آزاد، عبدالاحد: کشمیری زبان اور اردو شاعری (حصہ سوم)، جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لٹریچر، سرینگر ۱۹۸۴ء
- ۴۔ آزاد جان محمد: جموں و کشمیر کے اردو مصنفین، میرکاف پرنٹرز، دہلی ۲۰۰۲ء
- ۵۔ آغا شرف: کچھ لکھنے کے لوگ کہتے ہیں، شالیمار آرٹ پریس، سرینگر، ۲۰۰۹ء
- ۶۔ آل احمد سرور: اردو فکشن، شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ
- ۷۔ آنند لہر: سرحد کے اس پار (افسانوی مجموعہ)، سیمانٹ پرنٹرز، دریا گنج، دہلی ۲۰۰۱ء
- ۸۔ آنند لہر: انحراف (افسانوی مجموعہ)، ملک بک ڈپوٹر کمان گیٹ، دہلی ۲۰۰۲ء
- ۹۔ اسیر، ولی محمد کشتواڑی: ضلع ڈوڈہ کی ادبی شناخت، سال اشاعت ۱۹۹۸ء
- ۱۰۔ امیر اللہ خان شاہین: تخلیق و تنقید، موڈرن پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی ۱۹۸۶ء
- ۱۱۔ اسلوب احمد انصاری: اقبال کی منتخب نظمیں، غالب اکیڈمی نظام الدین نئی دہلی ۱۹۹۴ء
- ۱۲۔ اکبر حیدری کاشمیری: تحقیق و انتقاد، اکبر حیدری کاشمیری ۱۹۶۶ء
- ۱۳۔ اکبر حیدری کاشمیری: تحقیقات حیدری، نصرت پبلشرز امین آباد لکھنؤ ۱۹۸۴ء
- ۱۴۔ اے۔ این پرشانت: عبدالاحد آزاد تحقیقی مقالہ، پرشانت پبلی کیشنز ہاڑی، جموں ۲۰۰۸ء
- ۱۵۔ ابوالکلام قاسمی: معاصر تنقید رویے، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ ۲۰۰۷ء

- ۱۶۔ احمد شناس پس آشکار، ایم آر پبلی کیشنز، نئی دہلی ۲۰۱۰ء
- ۱۷۔ ایم۔ ای خان کشمیر تاریخ کے آئینے میں، جے کے بک شاپ، سرینگر ۲۰۰۴ء
- ۱۸۔ ایم ایس ناز امیر اللہ خان شاہین، تخلیق و تنقید، موڈرن پبلیشنگ ہاؤس، نئی دہلی ۱۹۸۶ء
- ۱۹۔ اسد اللہ وانی (مرتب) فکر و فن، رچنا پبلی کیشنز ۲۰۱۱ء
- ۲۰۔ اسلوب احمد انصاری: اقبال کی منتخب نظمیں، غالب اکیڈمی نظام الدین، نئی دہلی، ۱۹۸۶ء
- ۲۱۔ ابوالکلام قاسمی: ناول کافن ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، ۱۹۷۸ء
- ۲۲۔ احمد صغیر، ڈاکٹر: اردو افسانے کا تنقیدی جائزہ، عصفی آفیسٹ پرنٹرس، دہلی، ۲۰۰۹ء
- ۲۳۔ اشفاق احمد: ذکر شہاب، اردو سائنس بورڈ، لاہور ۱۹۸۶ء
- ۲۴۔ انوار پاشا: ہندوپاک میں اردو ناول، پیش روپبلی کیشن، نئی دہلی۔ ۱۹۹۲ء
- ۲۵۔ اختر انصاری: غزل کی سرگزشت، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ ۲۰۱۰ء
- ۲۶۔ افضل عامل، ڈاکٹر: اردو شاعری کا منظر نامہ، اثبات و نفی پبلیشرز کوکاکا تا ۲۰۱۴ء
- ۲۷۔ انور سدید، ڈاکٹر: اردو ادب کی مختصر تاریخ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد ۱۹۹۱ء
- ۲۸۔ ابواللیث صدیقی: آج کا اردو ادب، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ ۱۹۷۵ء
- ۲۹۔ برج کشن بے خبر پنڈت: بہار کشمیر، انڈین پریس الہ آباد ۱۹۳۲ء
- ۳۰۔ برج پریمی: جلوہ صدر رنگ، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ سرینگر ۱۹۸۵ء
- ۳۱۔ برج پریمی: حرفِ جستجو، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ سرینگر ۱۹۸۵ء
- ۳۲۔ برج پریمی: ذوق نظر تحقیق و تنقید، رچنا پبلی کیشنز جموں توی ۱۹۸۷ء
- ۳۳۔ برج پریمی: سعادت حسن منٹو: حیات اور کارنامے، مرزا پبلی کیشنز حسن آباد ۱۹۸۶ء
- ۳۴۔ برج پریمی: جموں و کشمیر میں اردو ادب کی نشوونما، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ سرینگر ۱۹۸۵ء

- ۳۵۔ برج پریمی: کشمیر کے مضامین، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ سرینگر ۱۹۸۹ء
- ۳۶۔ لیکل، خورشید احمد: ابرنیساں (شعری مجموعہ)، مسلم بک کیشنل ٹرسٹ بی غش کلائی لاجوی ۲۰۰۰ء
- ۳۷۔ برج پریمی: چند تحریریں، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ، سرینگر ۱۹۸۸ء
- ۳۸۔ بیخود سید احمد موہانی: گنجینہ تحقیق، اتر پردیش اُردو اکادمی لکھنؤ ۱۹۷۹ء
- ۳۹۔ بیتاب، پرتپال سنگھ: موج ریگ (شعری مجموعہ)، رہبر آفسٹ پرنٹر، سرینگر ۲۰۱۳ء
- ۴۰۔ بیتاب، پرتپال سنگھ: فلک آثار (شعری مجموعہ)، سر سبز پبلی کیشنز، دھر مشالہ ۲۰۱۳ء
- ۴۱۔ پریمی رومانی: اوراق انتقادی، مضامین کا مجموعہ، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ سرینگر ۱۹۸۷ء
- ۴۲۔ پریمی رومانی: برج پریمی ایک مطالعہ، دیپ پبلی کیشنز، نئی پورہ سرینگر ۱۹۹۳ء
- ۴۳۔ پریمی رومانی: برج پریمی: شخصیت اور فن، رچنا پبلی کیشنز، جموں توی ۲۰۰۳ء
- ۴۴۔ پریم ناتھ در: بے تال لمحے، ناولستان، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵
- ۴۵۔ پریم ناتھ در: کاغذ کا واسد یو اور دیگر افسانے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی
- ۴۶۔ پریم ناتھ در: چناروں کے سائے، فن کار کلچرل آرگنائزیشن ۱۵۹، ہاؤسنگ کالونی ہری نگر
- ۴۷۔ پرویز مانوس: مٹھی بھر چھاؤں (افسانوی مجموعہ)، درخشاں پبلی کیشنز، ۱۱۵، آزادستی ویسٹ، نئی پورہ، سرینگر
- ۴۸۔ پرویز مانوس: بیٹے لمحوں کی سوغاتیں، درخشاں پبلی کیشنز، ۱۱۵، آزادستی ویسٹ، نئی پورہ، سرینگر
- ۴۹۔ پرویز مانوس: شکارے کی موت (افسانوی مجموعہ) درخشاں پبلی کیشنز، ۱۱۵، آزادستی ویسٹ، نئی پورہ، سرینگر
- ۵۰۔ پرویز مانوس: چاند، لمس، گلاب، درخشاں پبلی کیشنز، سنسٹرز ڈال انڈیا ریڈیو پونچھ، جموں و کشمیر
- ۵۱۔ پطرس بخاری: تنقیدی مضامین، ادبی دنیا میٹا محل، دہلی ۱۹۸۳ء
- ۵۲۔ پنڈت، محمد امین: آئینہ تاریخ کشمیر، گلشن پبلیشرز، سری نگر ۲۰۰۲ء
- ۵۳۔ پونچھی، سجاد: سمندر آشنا (شعری مجموعہ) درخشاں پبلی کیشنز، سری نگر ۲۰۱۵ء

- ۵۴۔ ترنم ریاض: فریب خط گل مورتی، میکس بکس، سری نگر ۲۰۰۹ء
- ۵۵۔ ترنم ریاض: یہ تنگ زمین، ایچ۔ ایس، آفسٹ پریس، دہلی ۱۹۹۸ء
- ۵۶۔ ترنم ریاض: مرارخت سفر، عفت آفسٹ پرنٹرس، دہلی، ۲۰۰۸ء
- ۵۷۔ تارا چند، ڈاکٹر: اہل ہند کی مختصر تاریخ، اردو اکیڈمی دلی (یونین پرنٹنگ، پریس دہلی ۱۹۶۸ء
- ۵۸۔ ٹینگ محمد یوسف: شناخت تحقیقی اور تنقیدی مقالات، محمد یوسف ٹینگ جواہر نگر سرینگر ۱۹۸۸ء
- ۵۹۔ ٹینگ محمد یوسف: جستہ جستہ تاریخی، تحقیقی اور تہذیبی مقالات، میکاف پرنٹرس دہلی ۲۰۰۱ء
- ۶۰۔ جمیل جالبی: نئی تنقید، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی ۱۹۸۸ء
- ۶۱۔ جی۔ ایم میر: جموں و کشمیر کی جغرافیائی حقیقتیں، مکتبہ رضوان میر پور
- ۶۲۔ جمیل کاشمیری، آغا: انتخاب کلام آغا کاشمیری۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ ۱۹۹۱ء
- ۶۳۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر: تاریخ ادب اردو (جلد اول)، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۹ء
- ۶۴۔ حامدی کاشمیری: تجزیہ اور فن، کمپیوٹر سٹی، راج باغ سرینگر ۲۰۰۳ء
- ۶۵۔ حامدی کاشمیری: اکتشافی تنقید کی شعریات، کمپیوٹر سٹی، راج باغ سرینگر ۱۹۹۹ء
- ۶۶۔ حامدی کاشمیری: ریاست جموں و کشمیر میں اردو ادب، گلشن پبلشرز سرینگر ۱۹۹۱ء
- ۶۷۔ حامدی کاشمیری: معاصر تنقید ایک نئے تناظر میں، شیخ عثمان اینڈ سنز گاؤ کدل سرینگر ۱۹۹۲ء
- ۶۸۔ حامدی کاشمیری: جموں و کشمیر میں اردو ادب، گلشن پبلی کیشن سرینگر ۱۹۹۱ء
- ۶۹۔ حامدی کاشمیری: شاخ زعفران، جے کے آفسٹ پرنٹرس، دہلی ۱۹۹۱ء
- ۷۰۔ حامدی کاشمیری: نئی حسیت اور عصری اردو شاعری، جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی، ۱۹۹۱ء
- ۷۱۔ حامدی کاشمیری: شہر افسوں (افسانے) کمپیوٹر سٹی راج باغ، سرینگر، ۲۰۰۹ء
- ۷۲۔ حسینی، علی عباس: اردو ناول کی تاریخ اور تنقید، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ

- ۷۳۔ حشمت اللہ لکھنوی، مولوی: مختصر تاریخ جموں و کشمیر، جے کے بک ہاؤس، ریڈیو روڈ، جموں (توی) ۱۹۹۸ء
- ۷۴۔ خان، نصیر احمد، پروفیسر: اُردو ساخت کے بنیادی عناصر، جے۔ این۔ یو، نئی دہلی ۱۹۹۱ء
- ۷۵۔ خان، محمد امین: آئینہ تاریخ کشمیر، جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی، سرنگم ۲۰۰۲ء
- ۷۶۔ خستہ، ہر گوپال: گلستہ کشمیر، شاہین پبلیشرز، سری نگر ۱۹۸۶ء
- ۷۷۔ خواجہ محمد اعظم: واقعات کشمیر، جموں و کشمیر اسلامک ریسرچ سنٹر ۱۹۹۸ء
- ۷۸۔ خورشید الاسلام: تنقیدیں، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس دہلی ۱۹۵۷ء
- ۷۹۔ خوشحال زیدی: نئے تنقیدی زاویے، خضر راہ غفامزل نئی دہلی
- ۸۰۔ رشید حسن خان: ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ ۱۹۷۸ء
- ۸۱۔ سید شاہ محمد: تحقیقی مقالے، عظیم الشان بکڈ پوسلطان گنج ۱۹۶۵ء
- ۸۲۔ سید شاہ رشید: تنقیدی مضامین، عظیم الشان بک ڈپو پٹنہ ۱۹۷۰ء
- ۸۳۔ سید عقیل رضوی: معاصر اردو غزل، معیار پبلی کیشنز دہلی، ۲۰۰۶ء
- ۸۴۔ سرور آل احمد: تنقیدی اشارے، ادارہ فروغ اُردو امین آباد لکھنؤ
- ۸۵۔ سروری عبدالقادر: اُردو کی ادبی تاریخ، شیخ عثمان اینڈ سنز گاکدل سرینگر ۱۹۷۵ء
- ۸۶۔ سروری عبدالقادر: کشمیر میں اُردو، پہلا حصہ، جمل و کشمیر کیڈی آف آرٹس اینڈ لیٹریچر سرینگر ۱۹۸۴ء
- ۸۷۔ سروری عبدالقادر: کشمیر میں اُردو، دوسرا حصہ، جمل و کشمیر کیڈی آف آرٹس اینڈ لیٹریچر سرینگر ۱۹۸۴ء
- ۸۸۔ سروری عبدالقادر: کشمیر میں اُردو، تیسرا حصہ، جمل و کشمیر کیڈی آف آرٹس اینڈ لیٹریچر سرینگر ۱۹۸۴ء
- ۸۹۔ شبیب رضوی، ڈاکٹر: لہولہو (شعری مجموعہ)، مصنف و نثر ۲۰۱۲ء
- ۹۰۔ شمس الدین احمد: راج ترنگنی (ترجمہ و تحقیق) گلشن پبلی کیشنز، سری نگر ۲۰۰۷ء
- ۹۱۔ صابر آفاقی، ڈاکٹر: تاریخ کشمیر (اسلامی عہد میں) سنگ میل پبلیشرز ۱۹۸۴ء

- ۹۲۔ شہاب عنایت ملک، پروفیسر: جموں و کشمیر میں اردو زبان، ماضی، حال اور مستقبل، جموں یونیورسٹی
- ۹۳۔ شہاب عنایت ملک، پروفیسر: یادوں کے لمس، میزان پبلیشرز، سری نگر ۲۰۱۲ء
- ۹۴۔ شہناز قادری: اردو کے چند مشاہیر ادبستان پبلیشرز، دہلی ۲۰۱۳ء
- ۹۵۔ شیخ محمد عبداللہ: آتش چنار، گلشن بکس، ریزید ٹیڈی روڈ، سری نگر ۲۰۰۸ء
- ۹۶۔ ظہور الحسن ناظم، قاضی: نگارستان کشمیر، درجید برقی پریس بلیماران دہلی
- ۹۷۔ عشرت رحمانی: اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ
- ۹۸۔ عرش صہبائی: دسترس (شعری مجموعہ)، بزم اردو ادب، جموں ۲۰۰۷ء
- ۹۹۔ عرش صہبائی: تجھ بن چین کہاں (شعری مجموعہ)، مالوی پبلی کیشنز، جموں ۲۰۰۹ء
- ۱۰۱۔ غنی غیور: سروش، ادب سلسلہ پبلیکیشنز، لکشمی نگر دہلی
- ۱۰۲۔ فاروقی، شمس الرحمن: اردو کا ابتدائی زمانہ، ۳۶۱ مدینہ سٹی مال عبداللہ ہاؤس روڈ، کراچی ۲۰۰۹ء
- ۱۰۳۔ فاروقی، شمس الرحمن: اردو غزل کے اہم موڑ، نیو پرنٹ سنٹر، دریا گنج، نئی دہلی ۲۰۰۶ء
- ۱۰۴۔ فداراجوری: شہر دل (شعری مجموعہ)، الحیات پرنٹو گرافرس، سری نگر ۲۰۱۴ء
- ۱۰۵۔ فوق، محمد الدین: شباب کشمیر، گلشن پبلیشرز، سری نگر ۱۹۹۳ء
- ۱۰۶۔ فوق، محمد الدین: مختصر تاریخ کشمیر، گلشن پبلیشرز سری نگر ۲۰۰۲ء
- ۱۰۷۔ گیلانی، سید علی شاہ: روداد قفس، الہدی پبلیشنگ ہاؤس، سرینگر ۱۹۹۳ء
- ۱۰۸۔ گیلانی، سید علی شاہ: ولر کنارے، مرکزی مکتبہ تحریک حریت، حیدرآباد ۲۰۱۰ء
- ۱۰۹۔ مرزا حامد بیگ، ڈاکٹر: اردو سفر نامے کی مختصر تاریخ، اورینٹ پبلیشرز، لاہور، ۲۰۱۴ء
- ۱۱۰۔ منصور احمد منصور: کشمیر، خواب، سراب اور گرداب، میزان پبلیشرز سری نگر
- ۱۱۱۔ مرزا خلیل احمد بیگ: اردو کی لسانی تشکیل، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ ۲۰۰۷ء

- ۱۱۲۔ مرزا خلیل احمد بیگ: اُردو زبان کی تاریخ، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس دہلی ۲۰۰۷ء
- ۱۱۳۔ محمد منور مسعودی، ڈاکٹر: رتخن سدرجیت تک (تاریخ کشمیر)، انڈین پرنٹنگ پریس ڈلکیٹ، سری نگر ۱۹۹۳ء
- ۱۱۴۔ محمد منور مسعودی، ڈاکٹر: کشمیر کے فارسی ادب کی تاریخ، انڈین پرنٹنگ پریس ڈلکیٹ، سری نگر ۱۹۹۳ء
- ۱۱۵۔ معین الدین: اُردو زبان کی تدریس، قومی کونسل برائے فروغ اُردو۔۔۔
- ۱۱۶۔ نادر علی خاں: اردو صحافت کی تاریخ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ ۱۹۸۷ء
- ۱۱۷۔ نصرت آرا، چودھری: تہتیلی کا چاند: ۲۰۰۴ء
- ۱۱۸۔ نصرت آرا، چودھری: فیض احمد فیض، روایت اور انفرادیت، سیمانت پرکاش، نئی دہلی ۱۹۹۵ء
- ۱۱۹۔ نذیر ملک: اُردو رسم خط کا ارتقاء، میکس بکس سرینگر ۱۹۹۷ء
- ۱۲۰۔ نقوی، ذولفقار: اجالوں کا سفر (شعری مجموعہ) اردو فاؤنڈیشن، ممبئی ۲۰۱۳ء
- ۱۲۱۔ نور الہی و محمد عمر: نائک ساگر، قومی انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی ۱۹۹۱ء
- ۱۲۲۔ نور شاہ: جموں و کشمیر میں اردو افسانہ
- ۱۲۳۔ وانی، مشتاق احمد: تقسیم کے بعد اردو ناول میں تنقیدی بحران، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۲ء
- ۱۲۴۔ وانی، مشتاق احمد: اردو ادب میں تانیثیت، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۲ء
- ۱۲۵۔ وزیر آغا: تنقید اور جدید اُردو تنقید، قومی کونسل برائے فروغ اُردو ۲۰۰۶ء

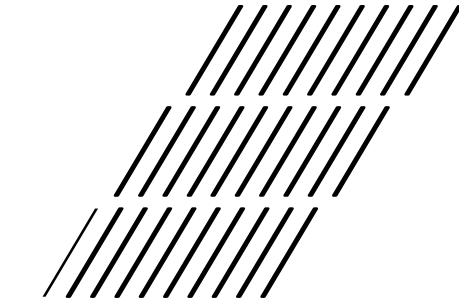

رسائل و جرائد

- ۱۔ آجکل، دہلی: ماہنامہ، کشمیر نمبر، جلد ۱۴، شماره ۱، اگست، ۱۹۵۵ء
- ۲۔ آجکل، دہلی: ماہنامہ، کشمیر نمبر، جلد نمبر ۲۷، شماره ۶، نومبر، ۱۹۵۹ء
- ۳۔ آزاد دنیا، لاہور: ماہنامہ، کشمیر نمبر، جلد ۱۱، شماره ۲۱، فروری، ۱۹۶۹ء
- ۴۔ ادبی دنیا، لاہور: ماہنامہ، کشمیر نمبر، دورِ ششم شماره ۱۹، مارچ، اپریل، ۱۹۶۶ء
- ۵۔ اخبار اردو: مقتدرہ قومی زبان اسلان آباد پاکستان، جولائی ۲۰۰۷ء
- ۶۔ اردو دنیا: قومی کونسل برائے فروغ اردو، دہلی، مارچ ۲۰۰۸ء جلد ۱۰، شماره ۳
- ۷۔ اردو دنیا: قومی کونسل برائے فروغ اردو، دہلی، جولائی ۲۰۰۸ء جلد ۱۰، شماره ۷
- ۸۔ اردو دنیا: قومی کونسل برائے فروغ اردو، دہلی، دسمبر ۲۰۰۸ء جلد ۱۰، شماره ۱۲
- ۹۔ اردو دنیا: قومی کونسل برائے فروغ اردو، دہلی، اپریل ۲۰۰۱ء
- ۱۰۔ اردو دنیا: قومی کونسل برائے فروغ اردو، دہلی، جون ۲۰۱۴ء
- ۱۱۔ اردو دنیا: قومی کونسل برائے فروغ اردو، دہلی، دسمبر ۲۰۰۸ء
- ۱۲۔ اردو دنیا: قومی کونسل برائے فروغ اردو، دہلی، جون ۲۰۱۷ء
- ۱۳۔ ایوان اردو: اردو اکادمی، دہلی، مارچ ۲۰۱۳ء
- ۱۴۔ ایوان اردو: اردو اکادمی، دہلی، مئی، ۲۰۰۷ء
- ۱۵۔ ایوان اردو: اردو اکادمی، دہلی، جنوری، ۲۰۱۶ء
- ۱۶۔ بازیافت: شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی، جموں توی، سال ۲۰۰۶ء

- ۱۷۔ بازیافت: شعبہ اُردو کشمیر یونیورسٹی، جموں توئی، سال ۲۰۰۷ء
- ۱۸۔ تسلسل: شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توئی، سال ۲۰۰۹ء
- ۱۹۔ تسلسل: شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توئی، جولائی تا دسمبر ۲۰۰۴ء
- ۲۰۔ تسلسل: شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توئی، جولائی تا دسمبر ۲۰۰۷ء
- ۲۱۔ تسلسل: شعبہ اُردو جموں یونیورسٹی، جموں توئی، جنوری تا جولائی ۲۰۰۵ء
- ۲۲۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، ۱۹۹۵ء تا ۲۰۱۷ء
- ۲۳۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، فرید پریٹی نمبر
- ۲۴۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، آغا شورش کاشمیری نمبر
- ۲۵۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، پشکر ناتھ نمبر
- ۲۶۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، جموں و کشمیر میں روکے پچاس سال نمبر
- ۲۷۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، ہم عصر شعری انتخاب نمبر
- ۲۸۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، جموں، کشمیر ہلدخ۔ جلد نمبر ۳۳ تا ۷
- ۲۹۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، صوفیانہ، موسیقی اور کشمیر، نمبر
- ۳۰۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، پروفیسر حلدی کاشمیری، نمبر
- ۳۱۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، افسانہ، نمبر
- ۳۲۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، جدید شاعری، نمبر،
- ۳۳۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، ناول، نمبر
- ۳۴۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچرل اینڈ لیٹریچر، سرینگر، مہجور، نمبر

- ۳۵۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کچرل اینڈ لینگوئجز، سرینگر، بیاد کشمیری، نمبر
- ۳۶۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کچرل اینڈ لینگوئجز، سرینگر، بیاد حکیم منظور، نمبر
- ۳۷۔ شیرازہ: جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کچرل اینڈ لینگوئجز، سرینگر، غلام رسول نازکی، نمبر
- ۳۸۔ ترسیل: نظامت فاصلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی، سرینگر، ۲۰۱۱ء
- ۳۹۔ ترسیل: نظامت فاصلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی، سرینگر، ۲۰۱۲ء
- ۴۰۔ ادبستان علم و ادب: جون تا دسمبر ۲۰۱۲ء
- ۴۱۔ فکر و تحقیق (سہ ماہی): قومی کونسل برائے فروغ اُردو، نئی دہلی، جولائی، اگست، ستمبر ۲۰۱۳ء
- ۴۲۔ ماہ نوہ، لاہور: ماہنامہ جلد ۴۳، شمارہ ۵، جون ۱۹۹۰ء

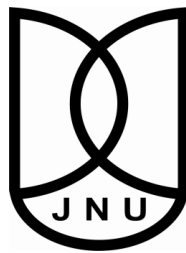

**URDU LITERATURE IN JAMMU AND KASHMIR:
A CRITICAL STUDY OF SELECT WRITINGS
1950 TO 2000**

**Dissertation submitted to the Jawaharlal Nehru University
In partial fulfillment of the requirements
for the award of the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY**

By
LIAQAT ALI

Under the Supervision of
PROF. KHWAJA MD. EKRAMUDDIN

**Centre of Indian Languages
School of language, Literature & Culture Studies
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
NEW DELHI-110067, INDIA
2017**