

Tauseeq, Volume. 1, Issue. 1

ISSN (P) 2790-9271 (E) 2790-928X

DOI: <https://doi.org/10.37605/tauseeq.v1i1.2>

Received: 27-02-2020

Accepted: 02-03-2020

Published: 30-06-2020

”کئی چاندتھے سر آسماں“ اور تہذیبوں کا ادغام / انضمام

(“Kai ChaandthaySar e Aasma'n” and Integration of Civilizations.)

ڈاکٹر حسنا بلوچ*

نورین شفیع*

Abstract:

"A comparative study of the traditions is the important need of modern times. Every language represents specific traditions. The Drawar tradition of Sindh which is one of the main traditions of four major traditions five thousand years ago is currently part of Pakistan. This tradition from Sindh to Hind and from there onwards to HindIslami and Ganga Jamni. Finally, it transcended into Hind European tradition. During British rule, the English rulers were also responsible for decline of local tradition. It was a social and political need to impose their own language to local language. They wanted to convince the local people that their customs, way of life, way of interaction, history, fiction, in short, and their literature is obsolete. English rulers portrayed the need for modern requirements in such a way that local people considered their own ways inferior and accepted the new techniques as superior. It is a psychological tactic which is used by every conqueror. In this way a new language and a new tradition got blended in local tradition which was already a compound of many languages and traditions before it. The following research paper presents the comparative study of various traditions in the historical, social and political background of sub continental tradition".

Keywords: Civilization, Tradition, Ganga Jamna civilization, Historical, Political and social background

تہذیب انسانی کائنات کی اہم ترین اصطلاح ہے۔ لیکن اس کی شرح و تعبیر اس قدر مختلف انداز سے کی گئی ہے کہ بالآخر اس کے اساسی اور پیدائشی معانی غائب ہو کر رہ گئے۔ اس ضمن میں مختلف وجوہات پیش نظر رکھنی چاہئیں۔ مثلاً تہذیب کے عناصر ترکیبی میں سے کسی ایک عنصر کو مبالغہ آمیز انداز سے اہمیت دینا؛ مخصوص فلسفیانہ ذاتی، مقامی یا روایتی تعصبات کا اظہار وغیرہ۔ اس پریشان کن صورت حال میں سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ تہذیب کے لغوی معنی کی طرف رجوع کیا جائے۔

* اسٹنٹ پروفیسر، (پوسٹ ڈاکٹریٹ یو۔ کے) شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج، ووومن یونیورسٹی، فیصل آباد

* لیکچرار سٹی ڈسٹرکٹ ڈگری کالج فار ووومن، پشاور

تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی:

”کسی درخت یا پودے کو کاٹنا اور تراشنا تاکہ نئی شاخیں پھوٹیں۔“ (1)

اردو میں تہذیب کے معنی ”فرہنگِ آصفیہ“ کے مطابق یہ ہیں:

”آرائیگی، صفائی، پاک، درستی، اصلاح، ۲: شائستگی، خوش اخلاقی، اہلیت، لیاقت، آدمیت، تربیت، انسانیت، شرافت۔“ (2)

”نور اللغات“ کے مطابق:

”پاک کرنا، اصلاح کرنا، آرائیگی، پاکیزگی، اصلاح، شائستگی، خوش اخلاقی، تہذیب اخلاق، درستی اخلاق، انسانیت، خوش اخلاقی، تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، مؤدب، شائستہ۔“ (3)

درج بالا بحث سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ایک سماج یا تہذیب ہی گروہ جو کسی مقام پر کاشت کرتے ہوئے مقیم ہوتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس گزارنے والی زندگی میں وہ تمام شعبہ جات رہتے ہیں جو ایک سماج میں عمومی طور سے پائے جاتے ہیں اور یہ تہذیب اس گروہ کا ورثہ ہے۔

ہر زبان کسی خاص تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ سندھ کی درواڑی تہذیب جو پانچ ہزار سال قبل کی چار بڑی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہی تہذیب سندھ سے ہند، پھر ہند اسلامی اور گنگا جمنی تہذیب کے ناموں سے آشنا ہوئی تو نوآبادیاتی دور میں اس نے ہند یورپی تہذیب کا چولا پہن لا۔ نوآبادیاتی دور میں مقامی تہذیب کے زوال میں مقتدر انگریز حکمرانوں کا بھی حصہ ہے۔ مقامی زبان پر اپنی زبان کو مسلط کرنا ایک سیاسی اور سماجی ضرورت تھی۔ مقامی لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ان کے رسم و رواج بطور طریق، اصول و فروع، تاریخ و افسانہ۔

غرض ان تمام علمی و ادبی تفاخر از کار رفتہ ہو چکا ہے۔ نئے زمانے کی ضروریات کو نئے حاکموں نے اپنے تفاخر کے ساتھ پیش کیا تاکہ مقامی لوگ ان کی برتری تسلیم کر کے خود کو گھٹیا اور کمتر سمجھیں۔ یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جو ہر نیفا توح استعمال کرتا ہے۔ یوں ایک نئی زبان اور نئی تہذیب مقامی تہذیب میں ضم ہوئی جو کہ پہلے ہی کئی تہذیبوں اور زمانوں کا مرکب تھی۔

ہندوستان کی تاریخ میں انیسویں صدی بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے، کیوں کہ اس دور میں دو تہذیبیں ایک دوسرے کے متوازی تھیں۔ ایک ہندوستانی یا مشرقی تہذیب، دوسری مغربی تہذیب۔ اس ناول میں ٹمنس الرحمن فاروقی نے ناول کے مختلف اجزائی یعنی پلاٹ، کردار، مکالمے و زماں کے بدلنے ہوئے تناظر کے علاوہ ہندوستانی معاشرے کی جزئیات کی پیش کش مخصوص انداز میں کی ہے۔ مثلاً کبھی کرداروں کی گفتگو کے ذریعے، جن میں امراء، ادا و شعراء، ملازمین، مختلف پیشہ ور، مرد و عورت اور بچے وغیرہ، ان کے مکالموں میں بطور خاص حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا ہے جو اس تہذیب کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ علاوہ ازیں کہیں تعلیم، قالین کا ذکر ہے تو سات رنگوں کی تخصیص، موسیقی کے بیان میں سات سروں کی انفرادیت، مصوری کی اہمیت، ٹھگوں کے بارے میں معلومات، انگریزوں کا لب و لہجہ اردو الفاظ کی ادائیگی کے وقت، ان کا تہذیبی تشخص وغیرہ۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کا شہر آفاق اور معرکہ آرا ناول ”کئی چاند تھے سر آسماں“ ایک ایسا تہذیبی ناول ہے جس میں دو تہذیب بہ یک وقت انضمام / ادغام ہو رہی ہیں۔ ایک اسلامی ہند تہذیب اور دوسری ہند یورپی تہذیب۔ دونوں تہذیبیں متوازن چل رہی ہیں۔

نوآبادیاتی نظام کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ غیر ملکی حاکم اپنی زبان اور اپنے کلچر کو ہندوستانیوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے۔ بھولے بھالے ہندوستانی تو ان کے اثر میں آگئے اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے لگے، لیکن باشعور افراد کو اس ظلم کا شدید احساس تھا۔ ان کی کوشش رہی کہ اپنی زبان، اپنی روایات و اقدار کا تحفظ ممکن حد تک کیا جائے۔ شمس الرحمن فاروقی نے وزیر خانم کے ایک پانچویں پشت کے فرد ڈاکٹر وسیم جعفر کے توسط سے جن امور کو پیش کیا ہے وہ محض زیب داستان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہاس ویلے سے انھوں نے اپنے تہذیبی تشخص کی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ وسیم جعفر ایک طرح سے خود مصنف کی علامت ہیں۔

انڈیا آفس لائبریری کا بیان، نوآبادیاتی نظام کے منفی اثرات کا تذکرہ، ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے، وہ ہندو ہوں یا مسلم، باوقار معزز شہریوں کی شناخت کا باقی نہ رہنا، اخلاف کا اپنے اسلاف سے بے جڑے پودوں کی طرح بے گانہ رہ جانا، وسیم جعفر کا اپنے حسب نسب سے واقفیت کے لیے سرگرداں ہونا اور گزشتہ واقعات کی یادوں کے تحفظ کی کوشش۔ یہ تفصیلات اپنی جگہ پر کچھ کم دلچسپ نہیں ہیں، لیکن اور بھولی بسری تہذیبی اشیا کا ذکر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔

شمس الرحمن فاروقی نے تہذیب کے کسی گوشے اور زاویے سے صرف نظر نہیں کیا ہے۔ لباس کے تعلق سے جب ان کا قلم اٹھتا ہے تو مختلف ملبوسات کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ مشرق اور مغرب کے لباس کے فرق کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں کی جداگانہ نوعیت کا ذکر صراحت سے کیا گیا ہے۔ اعلیٰ اور متوسط طبقہ، پیشہ ور افراد سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ملبوس نظر آتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک ہی فرد موقع محل کی مناسبت سے لباس بدلتا ہے تو اس کا ذکر موجود ہے:

”ولیم فریزر کا لباس ہندوستانی تھا۔ اورنگ آبادی ہمو کا ایک برکاتنگ پاجامہ، بدن پر باریک تزیین کا کرتا، اس پر سیاہ محلی نیمہ، یعنی انگرکھا جس کی آستینیں کٹی ہوئی تھیں... آٹھوں انگلیوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں... سر پر سرخ سیاہ بوٹیوں کا چپرہ... بلدا... بالکل دلی کا امیر زادہ لگتا تھا۔“ (4)

فاروقی نے تہذیبی تفاوت کے معمولی سے معمولی فرق کا بھی بہت باریک بینی سے تجزیہ کیا ہے۔ پنڈت نند کور کا دیوان حافظ سے فال نکالنا، اور معاوضہ لینے سے انکار، پنڈت جی کے لیے وزیر خانم کا احترام و اہتمام، ہندو مسلم یگانگت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ معمولی سے معمولی الفاظ کے انتخاب سے شہروں کی تہذیب کی انفرادیت کا پتہ چلتا ہے، مثلاً نواب شمس الدین احمد خاں کے محل کا تفصیلی حال درج ہے جس سے عمارتوں کی تعمیر و تزئین، نقش و نگار، زیبائش و آرائش کی متعدد اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اور کہیں کہیں ان جگہوں کا بھی ذکر ہے جن سے وہ اصطلاح یا ہنر منسوب ہے۔ روشنی کے انتظام اور پنکھوں کی نوعیت کا پتہ ملتا ہے۔ ولیم فریزر کا مزار مشرق اور مغرب کے فن تعمیر کے امتزاج کا عمدہ نمونہ ہے۔

تاریخی اعتبار سے یہ ناول انیسویں صدی سے بھی بہت پہلے سے شروع ہو کر ۱۸۵۶ء میں ختم ہوتا ہے۔ اس پورے عرصے کا بیان ہمیں ایسی دنیا کی سیر کرانا ہے جو معاشرتی اور تہذیبی لحاظ سے بے حد معمور ہے۔ یہاں کی زندگی اور اس کی اقدار نہایت مستحکم اور توانا ہیں۔ ہر طرف زندگی کی چہل پہل اور محرک نظر آتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جس تہذیب پر کوئی بھی عہد فخر کر سکتا ہے۔ یہاں کی ادبی تہذیب بھی پوری تابناکی کے ساتھ جلوہ گر ہے اور دنیا کی دوسری بڑی تہذیبوں سے خود کو کم نہیں سمجھتی۔ لیکن پھر زمانے کی بساط الٹی ہے اور سماں بدل جاتا ہے۔

اس حوالے سے شمس الرحمن فاروقی نے خود ناول کے آخر میں ’اظہار تشکر‘ کے ضمن میں لکھا ہے:

”یہ تاریخی ناول نہیں ہے، اسے اٹھارویں اور انیسویں صدی کی ہندو اسلامی تہذیب اور انسان اور تہذیبی وادبی سروکاروں کا مرقع سمجھ کر پڑھا جائے تو بہتر ہو گا۔“ (5)

اردو میں اس طرح کے ناول بہت کم لکھے گئے ہیں۔ آج سے پچاس سال قبل شعور کی رو کی تکنیک میں ”آگ کا دریا“ لکھا گیا تھا۔ مگر بیانیہ طرز میں ہندو اسلامی تہذیبی عناصر کے مخصوص تاثر کے اظہار نے ’کئی چاند تھے سر آسمان‘ کو ایک یادگار دستاویز بنا دیا ہے۔ خاص کر جب ناول نگار انگریزوں کے بڑھتے ہوئے تسلط کے دوران اینگلو اسلامی تہذیبی تصادم کو پیش کرتا ہے تو قاری اس زوال پذیر ماحول میں گم ہو جاتا ہے۔

اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں ہمارے ملک میں ہندو اسلامی دنیا کیا تھی؟ اس دور کی تہذیب اور ادبی سماج کیسی تھا؟ انگریزی سیاست اور اس کی وجہ سے سماج میں کیا کیا تبدیلیاں آرہی تھیں؟ مغلیہ سلطنت کی مٹی ہوئی بادشاہت انگریزی حکومت کا ہندوستان پر بڑھتا شکنجہ اس ناول میں پوری طرح سما گیا ہے۔

ذکر حسین کا کہنا ہے:

”انگریزوں کی زبان، افواج و سیاح کی زبان، امر اوبادشاہوں کی زبان، شعر و عوام الناس کی زبان کے استعمال میں واضح طور پر امتیاز قائم رکھنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ ہر باب اور ہر عہد میں الگ الگ زبان کا استعمال کرتے ہوئے ناول مکمل کرنا آج فاروقی کا حصہ ہے۔“ (6)

فاروقی نے ناول میں مشرقی اور مغربی اقدار کے بعض ایسے پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے جن سے دونوں قوموں کی روایتوں کے فرق کو جانا جاسکتا ہے۔ مثلاً مغرب میں مخاطب سے گفتگو کے وقت آنکھ ملانا معیوب نہیں، ورنہ وہ بات کرنے والے کو دغا باز اور مکار سمجھتے لیکن مشرق میں یہ عمل قابل اعتراض ہے۔

ناول کا مرکزی کردار وزیر خانم ایک بھرپور تہذیبی شخصیت کی حامل ہے۔ جس میں وہ تمام تہذیبی نقوش دکھائی دیتے ہیں جو کسی بھی تہذیبی شخصیت کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ ناول میں وزیر خانم کی کہانی کے ذریعے قاری کو انیسویں صدی کی زوال آمادہ تہذیب کو دیکھنے کا موقع

ماتا ہے۔ یہ تہذیب انگریزوں کی سیاسی پیش رفت کو دیکھتی ہے لیکن تلخ حقائق سے منہ چھپانے کی کوشش میں خود کو عیش و عشرت میں غرض کر لیتی ہے۔

”کئی چاند تھے سر آسمان“ کو تہذیبی ناول تسلیم کرتے ہوئے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ مثلاً حکیم احسن اللہ خان جیسے غدار کو فاروقی نے اپنے ناول کا ہیرو کیوں پیش کیا؟“

”۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے غدار حکیم احسن اللہ خان کے روزنامچے Memories of Hakim Ahsanullah Khan مرتبہ ڈاکٹر معین الحق کا پہلا تفصیلی تجزیہ و محاکمہ۔ حکیم احسن اللہ خان برطانوی استعمار کے جاسوس خاص تھے۔ جس نے محل میں ہونے والی انقلابی سرگرمیوں کی لمحہ بہ لمحہ روداد سے انگریزوں کو آگاہ کیا۔ اور بہادر شاہ ظفر کو جہل و بخت خان کے مشورے پر عمل سے روکا۔ بہادر شاہ ظفر کو دہلی خالی کرنے سے باز رکھا اور ۱۸۵۷ء کے جہاد کو اپنی سازشوں سے ناکام بنا دیا۔ اگر بہادر شاہ ظفر بخت خان کے مشورے پر روہیل کھنڈ چلے جاتے تو جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ ہڈن کے سامنے بہادر شاہ ظفر کی سجدہ ریزی حکیم احسن اللہ کے ذریعے ممکن ہوئی۔ جس کا صلہ انھیں دوسروں پر ماہانہ پنشن کے طور پر ملا۔ اس غدار کے باوجود حکیم احسن اللہ نے ساری زندگی گناہی میں کیوں بسر کی؟ احسن اللہ کی جاسوسی اور غدار کی علم لوگوں کو ہونے کا تھا۔ لوگ انھیں قتل کرنا چاہتے تھے لیکن بہادر شاہ انھیں اپنا مخلص سمجھتے تھے اور انگریزوں کے درمیان رابطہ کا معتبر ذریعہ جانتے تھے۔ لہذا ہر مرتبہ احسن اللہ کی جان بخشی بہادر شاہ ظفر کی وجہ سے ہو جاتی۔ حکیم احسن اللہ جیسے غدار کو ٹمس الرحمن فاروقی نے اپنے ناول ”کئی چاند تھے سر آسمان“ میں ایک ہیرو کے طور پر کیوں پیش کیا؟“ (7)

ناول کا تہذیبی اعتبار سے بیانیاتی تجزیہ کرتے ہوئے یہ امر سامنے آتا ہے کہ اب ہند اسلامی تہذیب، ہند یورپی تہذیب میں ضم ہو رہی ہے گویا یورپ خصوصاً برطانیہ کا نوآبادیاتی نظام ہندوستان کی قدیم تہذیب، روایت اور وسائل حیات پر مسلط ہوتا جا رہا ہے۔ نوآبادیاتی نظام نہ صرف اپنی نوآبادی میں تہذیبی تبدیلیاں لاتا ہے بلکہ اس کے متن کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔

ایڈورڈ سعید اپنی کتاب میں شرق شناسی (Orientalism) میں ایسی ہی متنی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نوآبادیاتی طاقت اس حد تک حاوی ہو جاتی ہے کہ اس کے مفکرین، سیاح، تجزیہ نگار اور مصنفین سبھی ایسا متن اختیار کرتے ہیں جس میں مغرب اور مشرق کے درمیان فرق پیدا کرتے ہوئے مغرب کو تو ایک اعلیٰ نسل قرار دیا جاتا ہے جبکہ مشرق کو اس کے مقابل انسانیت کے درجے سے بھی گراتے ہوئے اسے صرف معلومات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور بعض مصنفین تو ایسی نوآبادی کو صرف انگریزی تہذیب کی پسماندہ تحریف قرار دیتے ہیں مثلاً ایڈورڈ سعید (Edward Said) کا کہنا ہے کہ:

”اسلام پر کام کرنے والے شرق شناسوں نے اسلام سے فاصلے کو فائدہ مند رویے کے طور پر نہیں لیا حالانکہ اس رویے سے وہ اپنے تمدن کو بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے اس کے برعکس اسلام سے بیگانگی نے یورپی تمدن کے اعلیٰ تر ہونے کے احساسات میں ان کے دل و دماغ میں مشرق کی نسبت اکراہ کو بھی راہ ملی اور مشرق میں اسلام بھی شامل ہے جس کو ایک کمتر (اور عام طور پر مضرت رساں اور خطرناک) مشرق کا نمائندہ خیال کیا جاتا تھا۔“ (8)

”کئی چاند تھے سر آسمان، محض کرداروں کا نہیں، تہذیبی ایسے کا ناول ہے اور تہذیب کے مختلف دائرے بناتا ہے۔ اس کا ہیرو کوئی آدمی نہیں، وقت ہے۔ اس میں زوال آمادہ سوسائٹی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔“

حوالہ جات

- 1- مولانا عبدالحفیظ بلبلادی (مترجم) ’المعجد‘، (عربی اردو لغت) از لوئیس معلوف، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، ۲۰۰۹ء، ص ۸۷
- 2- ’فرہنگ آصفیہ‘ مرتبہ: مولوی سید احمد دہلوی (جلد اول و دوم)، اردو سائنس بورڈ، لاہور، ۲۰۱۰ء، ص ۶۴
- 3- ’نور اللغات‘، مرتبہ: مولوی نور الحسن نیر، (جلد اول)، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۱۰۱۳
- 4- شمس الرحمن فاروقی ’کئی چاند تھے سر آسمان‘ شہر زاد، کراچی، ۲۰۰۶ء، ص ۲۳۶ تا ۲۳۷
- 5- ایضاً، اظہار تشکر، ص ۸۷
- 6- ذاکر حسین، ’کئی چاند تھے سر آسمان: نوبل انعام کا مستحق ناول‘، مشمولہ، ’خبر نامہ شب خون‘، شمارہ نمبر ۳، جنوری تا جولائی ۲۰۰۷ء، الہ آباد، (انڈیا)
- 7- ماہنامہ ’ساحل‘، کراچی، مئی ۲۰۰۶ء
- 8- محمد عباس (مترجم)، شرق شناسی از ایڈورڈ سعید، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۲۰۰۵ء، ص ۲۸۵، ۲۸۶

References

- 1 -MaulanaHafeezBalyaawi (Mutarjim) ' Al manjad ', (arbiurdulughat), Louis Maloof, MaktabaQuddusia·Lahore, 2009, Pg no 87
- 2 - 'Farhang e Asfia' Martaba: Maulvi Syed Ahmed Dehlvi (jildawwal o doum), Urdu Science board, Lahore, 2010, Pg no 64
- 3 - 'Noor ullughat', Martaba: Moulvi Noor ul HasanNayyer, (jildawwal),Sang e meel Publications, Lahore, 1989, Pg no 1013
- 4 -Shams urRehmanFarooqui "Kaechandthaysar e asmaan" Sheherzaad,Karachi, 2006, Pg no 236 to 237
- 5 -Ibid, Izhaar e tashakur, Pg no 847
- 6 - Zaakir Hussain, " Kaechandthaysar e asmaan: Nobel inaamKamustahiq novel", mashmoola, "Khabarnaamashab e khoon", shumara number 3, January to July 2008, Allahabad,(India)
- 7 - Maahnama "Saahil", Karachi, May 2006
- 8- Mohammad Abbas (Mutarjim) SharqShanasibyEdwardSaeed,MuqtadaraQaumiZabaan, Islamabad, 2005, Pg no 285, 286