

ہندوستانی زبانیں اور ادب—II

کسی بھی ثقافت کی ثروت مندی کو دیکھا اور اس سے محظوظ ہوا جاسکتا ہے، لیکن جب بات زبان اور ادب کی ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا اور سننا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ثقافت کے اس مخصوص پہلو کو سمجھنا اور اس پر فخر کرنا ہوتا ہے۔ اس دور میں لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے کو ہم اپنا مشغله بنالیں اس سے ہمیں ان کئی چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی، جن کا تعلق ان ادوار سے ہے۔ اس سے ہمیں اور بھی زیادہ کتابوں کو پڑھنے اور یہ جاننے میں مدد ملے گی ان ادوار میں کیا ہوا رہا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کو ہم جدید ہندوستانی زبانوں اور ان کے ادب کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے۔ اس سبق میں ہم اولائی لغات کی تیاری اور جدید ہندوستانی ادب کے صرف و نحو کی تیاری میں عیسائی مشنریوں کے ذریعہ ادا کردہ رول کے بارے میں جان سکیں گے اور اس انداز کے بارے میں سمجھ سکیں گے، جس سے ان مشنریوں نے جدید ہندوستانی ادب کی افراش میں مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جدید ہندوستانی ادب کے فروع میں بھکتی تحریک اور قومیت پرستی کے رول کو بھی سمجھ سکیں گے۔

مقاصد

اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ:

- جدید ہندوستانی زبانوں کی پیش رفت کے بارے میں معلوم کر سکیں گے؛
- ہندوستانی سماج اور مختلف ہندوستانی زبانوں کے ادب میں سماجی، ثقافتی تبدیلیوں کے درمیان تعلق کو دریافت کر سکیں گے؛
- ہندوستانی زبانوں اور ان کے ادب میں اتحاد اور اس میں مضمون کی تزئین کر سکیں؛ اور
- ہندوستانی سماج کی نشأۃ ثانیہ میں ہندوستانی زبانوں اور ان کے ادب کی پرکھ کر سکیں گے۔

7.1 شمالی ہندوستان کی زبانیں اور ان کے ادب

نوٹ

ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ قرونِ سلطی کی درمیانی مدت تک ہندوستانی زبانوں کا ارتقاء کس طرح ہوا۔ قدیم ”اپ بھرنش“، بعض علاقوں میں یا تو نئی شکلیں اختیار کر چکی تھی یا اختیار کرنے کے عمل سے گذر رہی تھی۔ ان زبانوں کا ارتقاء دو مرحلوں میں ہو رہا تھا۔ بولی جانے والی زبان اور لکھی جانے والی زبان۔ سمراث اشوک کے دور کی برہمی تحریر میں بڑی تبدیلیاں آچکی تھیں۔ اشوک کے دور کے حروف تھیں ناہموار اور سائز کے لحاظ سے چھوٹے بڑے تھے لیکن ہرش وردھن کے دور تک حروف تھیں ہموار اور سائز کے لحاظ سے برابر ہو چکے تھے اور انھوں نے ایک باقاعدہ شکل اختیار کر لی تھی اور انھیں دیکھ کر لگاتا تھا کہ یہ کسی مہذب ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں۔

مطالعات نے یہ دھلایا ہے کہ اردو کے علاوہ شمالی ہند کی موجودہ زبانوں کی سمجھی تحریریں قدیم برہمنی رسم الخط کی بنیاد پر ہیں۔ ایک طویل اور استرقا م عمل نے انھیں یہ شکل دی ہے۔ اگر ہم گجراتی، ہندی اور پنجابی رسم الخط کا موازنہ کریں تو ہم اس تبدیلی کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک بولی جانے والی زبانوں کا تعلق تو اس وقت ہندوستان میں 200 سے زیادہ زبانیں اور بولیاں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ صرف مخصوص علاقوں تک محدود ہیں۔ ان سمجھی زبانوں اور بولیوں میں سے صرف 22 کو ہمارے آئین میں جگہ مل سکی ہے۔

لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہندی کو مختلف شکلوں میں بولتی ہے، جن میں برج بھاشنا، اور اوڈھی (اوڈھ علاقہ میں بولی جانے والی ہندی) بھوجپوری، مگدھی اور میتھلی (میتھلا کے ارد گرد بولی جانے والی ہندی) شامل ہیں۔ یہ زمرہ بندی گزرے ہوئے طویل وقت کے دوران شاعروں کے ذریعہ تخلیق کردہ ادب کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ چنانچہ سورداس اور بھاری کے ذریعہ استعمال کی گئی زبان کو برج بھاشنا کا نام دیا گیا۔ رام چرتانسی میں تلسی داس کی زبان کو اوڈھی کہا جاتا ہے اور دیاپتی کے ذریعہ استعمال کردہ زبان کو میتھلی کہا گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی ہندی کھڑی بولی ہے۔ گوکہ امیر خسرو نے تیرہویں صدی عیسوی میں اپنی شاعری میں کھڑی بولی کا استعمال کیا تھا، لیکن ادب میں اس کا وسیع پیمانے پر استعمال انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہوا۔ اس پر اردو کا بھی کچھ نہ کچھ اثر نظر آتا ہے۔

7.2 فارسی اور اردو

اردو چوتھی صدی عیسوی میں ایک آزاد زبان کے طور پر ابھری، ترکوں اور منگولوں کی آمد کے ساتھ عربی

نوٹس

اور فارسی زبانیں ہندوستان میں آئیں۔ فارسی کئی صدیوں تک درباری زبان بنتی رہی۔ ایک زبان کے طور پر اردو کا جنم ہندی اور فارسی زبانوں کے عمل باہم کا نتیجہ ہے۔

1192ء میں دہلی کی فتح کے بعد ترک باشندے اس علاقے میں بس گئے۔ اردو کا جنم ان آبادکاروں اور فوجیوں کی چھاؤنیوں اور عام آدمیوں کے ساتھ ان کے تال میل کے نتیجہ میں ہوا۔ ابتدائی طور پر اس کی شکل ایک بولی جیسی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک باقاعدہ زبان کی تمام خصوصیات اختیار کر لیں اور یہ اس وقت ہوا جب مصنفین نے اس کو لکھنے کے لیے فارسی رسم الخط کا استعمال شروع کیا۔ اس کو اور زیادہ فروغ اس وقت ملا جب احمد نگر، کوکنڈہ، بیجاپور اور براکی پہمنی ریاستوں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں اس کو دنی زبان بھی کہا گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ دہلی کے عوام کی مقبول زبان بن گئی۔

انٹھاروں میں صدی عیسوی میں اردو اور بھی زیادہ مقبول ہوئی۔ آخری مغل بادشاہوں کے احوال میں اردو زبان میں لکھے جانے لگے اور پھر دہیرے دہیرے یہ اس مقام تک پہنچ گئی جہاں اس میں ادب، شاعری اور نثر دونوں کی تخلیق ہونے لگی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اردو زبان میں شاعری کیا کرتا تھا۔ اس کے پچھے اشعار ہندی اور اردو زبانوں کے علاقوں میں کافی مقبول ہیں۔

اردو کو اس کا مقام فخر شاعروں کی بڑی تعداد نے عطا کیا ہے جنہوں نے اس زبان میں آئندہ نسلوں کے لیے لاثانی شاعری کی تخلیق کی۔ سب سے پہلا اردو شاعر امیر خسرو (1253-1325) کو مانا جاتا ہے۔ اس نے سلطان بلبن کے عہد میں اپنی شاعری کی تخلیق کی اور وہ نظام الدین اولیاء کا معتقد تھا۔ اس نے الگ الگ موضوعات پر اشعار اور لاتعداد نظمیں لکھیں۔ اس کی تخلیق کردہ مشہور نظموں میں لیلماجنیوں اور آئینہ سکندری ہے جو علاء الدین خلجی سے منسوب ہے۔ اردو کے دوسرے نامور شعراء غالب، ذوق اور اقبال ہیں۔ اقبال کی اردو شاعری کا مجموعہ ”بانگِ درا“ ہے۔ ان کی نظم ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ کوئی قومی تقریبات میں گایا جاتا ہے۔ فوج کی کسی بھی پریڈ کو فوجی بینڈ اسی نغمہ کی دھن بجا کر مکمل کرتا ہے۔ دہلی اور دوسرے بڑے شہروں کی تقریبات میں مشہور گلوکاروں کو غالب، مومن، بلے شاہ اور وارث شاہ کے علاوہ دوسرے شاعروں کی تخلیق کردہ نظموں اور غزلوں کو سستا نے کے لیے مدعا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لسانی اور ادبی ثقافت کی ثروت مندی کا عمل آج بھی جاری ہے۔ اس نے ہماری زندگیوں کو ثروت مند بنایا ہے اور یہ لوگوں کے ملنے اور ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جانے کا مرکز ہے۔

اردو نثر نگاروں میں پہنڈت رتن ناتھ سرشار جیسے مشہور لوگ موجود ہیں، جنہوں نے ”فسانہ آزاد“ لکھی اور اس سے بھی قبل کے دور میں منشی پریم چند کا نام آتا ہے، جنہیں ہندی ادب کا راہبر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان میں بھی افسانے اور ناول لکھے۔ اردو نے شاعری کی ایک نئی شکل ”نظم“ دی۔ لکھنؤ کے نوابوں نے اردو کی سرپرستی کی اور اس زبان میں کئی سمپوزیم منعقد کرائے۔ آہستہ آہستہ یہ انتہائی مقبول ہو گئی۔ پاکستان

نے اردو کو اپنی قومی زبان کے طور پر اپنایا۔

مغل عہد کے دوران ادب کا فروغ

مغل عہد کے دوران ادب کے میدان میں زبردست فروغ ہوا۔ بابر اور ہمایوں ادب کے عظیم سرپرست تھے۔ با بر خود بھی فارسی کا ایک عظیم اسکالر تھا۔ اس نے ”تذکرہ بابری“ کے نام ایک کتاب لکھی تھی جسے ترک ادب میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ہمایوں نے کئی موضوعات کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ وہ خود بھی علم و فن کا پرستار تھا۔ اس نے ایک بڑی لائبریری قائم کی تھی۔ ”ہمایوں نامہ“، اس کے دور کی مشہور کتاب ہے۔

اکبر بھی علم و فن کا بڑا دلدادہ تھا۔ ”اکبر نامہ“، ”سر ساگر“، ”رام چرتانس“ اس کے زمانے میں لکھی گئی کتابوں میں سے کچھ مشہور کتابیں ہیں۔ ملک محمد جائسی کی ”پدماوت“ اور کیشو کی ”رام چندر لیکا“، بھی اکبر کے دور حکومت میں لکھی گئیں۔ جہانگیر نے ادب کی فراخ دلی سے سرپرستی کی۔ اس کا دربار شاعروں اور عالموں سے بھرا رہتا تھا وہ خود بھی اعلیٰ پائے کا دانشور تھا اور اس نے اپنی سوانح حیات لکھی۔ شاہجہان کے دور میں ایک مشہور عالم دو انشور تھا جس کا نام عبدالحمید لاہوری تھا۔ اس نے ”بادشاہ نامہ“، لکھی تھی۔ اور نگزیب کے زمانے میں ادبی سرگرمیوں کی رفتار دھیسی رہی۔

اردو ادب مغل عہد کے آخری دنوں میں پروان چڑھنا شروع ہوا۔ اس میں سر سید احمد خاں کا بڑا حصہ تھا۔ ان کی زبان سادہ اور موثر ہوتی تھی۔ ان کی تحریروں نے دوسرے اردو نظر نگاروں کو ممتاز کیا۔ مرزا غالب اپنے زمانے کے مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے اردو کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے ایک اہم حصہ ادا کیا۔ دوسرے کئی ایسے مصنفوں تھے جنہوں نے اردو شاعری میں دلچسپی لی اور اردو کو اور بھی زیادہ ثروت مند بنایا۔ مولوی الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی اور ڈاکٹر محمد اقبال اردو کی کچھ مشہور ہستیاں تھیں۔

فارسی چونکہ دربار کی زبان تھی اس لیے اس دور کا زیادہ تر ادب فارسی زبان میں ہے۔ امیر خسرو اور امیر حسن دہلوی نے فارسی زبان میں بامعنی اور پُر اثر شاعری کی تخلیق کی۔ مورخین منہاج السراج اور ضیابری کے علاوہ ابن بطوطة نے، جو اسی دور میں ہندوستان آیا تھا، بادشاہوں کی داستانیں سیاسی واقعات اسی زبان میں تحریر کیے۔ فارسی کو قرون وسطی میں درباری زبان کی حیثیت سے اپنایا گیا۔ کئی تاریخی حقائق، انتظامی وستور اعمال اور اعلیٰ درجے کا ادب اس زبان میں وجود میں آیا۔ مغل حکمران علم و ادب کے عظیم سرپرست تھے۔ بابر نے ”تذکرہ بابری“، ترکی زبان میں لکھی، لیکن اس کے پوتے اکبر نے اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کروایا۔ اکبر نے ”مہابھارت“ کا بھی فارسی میں ترجمہ کروایا تھا۔ جہانگیر کی سوانح عمری ”تذکرہ جہانگیری“، بھی فارسی زبان میں ہے اور یہ ادب کا ایک منفرد فن پارہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نور جہاں فارسی کی ایک ذہین شاعرہ تھی۔ مغلوں کے دور میں ان کے درباریوں نے فارسی زبان میں خاصی بڑی تعداد میں ادبی تخلیقات تحریر کیں۔ ابو الفضل کا ”اکبر نامہ“ اور ”آئینِ اکبری“ ادب کی انتہائی عمدہ تخلیقات ہیں۔ ان سے ہمیں اکبر اور اس کے عہد کے

نوٹ

نوٹس

بارے میں بڑی تعداد معلومات فراہم ہوتی ہے۔ فیضی فارسی زبان میں خوبصورت انداز میں شاعری کرتا تھا۔ مغلوں کے دور کے کئی مخطوطات ہمیں ملے ہیں۔ ان سے نہ صرف یہ کہ مغل تاریخ پر رoshni پڑتی ہے بلکہ یہ تحریر کے مختلف اندازوں کے بارے میں بھی بتاتی ہیں۔ نثر اور تاریخ نگاری میں ایک اور نام چندر بھان کا ہے جو شاہجہاں سے دور حکومت ایک تحریر نگار تھا۔ اسی طرح سے ”طبعاتِ عالمگیری“ نامی کتاب سے اور نگزیب کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ بدایونی ایک اور مصنف تھا جس کا تعلق اکبر کے دور سے تھا۔ اب یہ سب کچھ ہندوستانی ثقافت اور ورثے کا حصہ بن چکا ہے۔

اس دور کے مشہور ہندی شاعروں میں بکیر، تلسی داس، سردار اور رحیم کے نام قابل ذکر ہیں۔ کبیر کے دو ہے آج بھی بہت مقبول ہیں جبکہ تلسی داس کی ”رام چتر مانس“ ہندوؤں کی انتہائی مقدس کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اکبر کے دور میں تصنیف کردہ بہاری کی ”ست سائی“ ایک مشہور کتاب ہے۔ کیشو مشری کی ”النکار شیخہر“، نامی کتاب اکبر کے دربار میں لکھی گئی۔ یہ تحریر کے اندازوں سے متعلق فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اکبر نے ”بھگوت گیتا“ اور اپنے شدوں کے علاوہ سنسکرت کی کئی کتابوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کر دیا۔

متن پر منی سوالات 7.1

1۔ ہندی زبان کی مختلف شکلیں کیا ہیں؟

2۔ رام چتر مانس میں تلسی داس نے کس زبان کا استعمال کیا ہے؟

3۔ ہندوستان میں اردو زبان کا استعمال کس طرح شروع ہوا؟

4۔ اردو کس ملک کی قومی زبان ہے۔

5۔ دکن میں اردو زبان کو کیا کہا جاتا تھا؟

7.3 ہندی ادب

نوٹ

اس مدت کے دوران علاقائی زبانوں مثلاً ہندی، بنگالی، آسامی، اڑیا، مرٹھی اور گجراتی کو زبردست فروغ حاصل ہوا۔ جنوبی ہندوستان میں چودھویں صدی میں ملیالم ایک آزاد زبان کے طور پر ابھری۔ ان سبھی زبانوں کے ابھار کے نتیجہ میں سنسکرت کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ ان زبانوں کو انتظامی مشینری کے کاموں میں میڈیم کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بھکتی تحریک کے ابھار اور مختلف صوفیوں اور سنتوں کے ذریعہ ان زبانوں کے استعمال نے ان زبانوں کی افواش اور ان کے فروغ میں مدد دی۔ ہم پہلے ہی ان مختلف بولیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو شماں اور مغربی ہندوستان میں پروان چڑھیں۔ ”پرਤਹੋਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੂ“ کو ہندی زبان کی پہلی کتاب مانا جاتا ہے۔ یہ پرਤਹੋਵੀ ਰਾਜ ਚੁਹਾਨ کے کارناਮوں کی داستان ہے۔ اس کی تقلید میں پھر دوسرا ”ਰਾਸੂ“ بھی لکھی گئی۔ علاقہ کے وسیع تر ہونے کے ساتھ اس میں بولی جانے والی زبان میں تبدیلی آتی رہی۔ نئے حالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ کو یا تو گڑھا گیا یا ان کو اس علاقہ کے دوسرے حصوں میں بولی جانے والی بولیوں سے اخذ کیا گیا۔ ہندی ادب نے سنسکرت کا ایسکی ادب سے رہنمائی حاصل کی اور ہندی مصنفوں نے بھارت کے ”ਨਾਥੀ ਸ਼ਾਸਤਰ“ کو ڈھن میں رکھا۔ بارہوں اور تیرہوں صدی عیسوی میں جنوبی ہندوستان میں ایک تحریک شروع ہوئی جسے بھکتی تحریک کہا گیا۔ جیسے جیسے اس کا اثر شماں ہندوستان تک پہنچا اس کا اثر ہندی میں لکھی جانے والی نثر اور شاعری دونوں پر پڑنے لگا۔ شاعری کی نوعیت اب زیادہ تر مذہبی ہو گئی تھی۔ بعض شعراء مثلاً تلسی داس نے اپنی شاعری میں صرف اسی زبان کا استعمال کا استعمال کیا جو صرف مقامی علاقہ میں بولی جاتی تھی۔ جبکہ دوسرے شاعروں مثلاً کیرنے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے، اپنی شاعری میں فارسی اور اردو زبانوں کے الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ گوکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تلسی داس نے رام چرتmans لکھی جو ولیمکی کی راماائن پر مبنی تھی، لیکن اس نے بہت سے مناظر کو تبدیل کر دیا اور ان کی جگہ نئے مناظر کو جوڑ دیا۔ جو لوک روایات پر مبنی تھیں، ولیمکی کی راماائن میں سیتا کی جلا وطنی کا حوالہ دیا گیا ہے، لیکن تلسی داس نے اپنی رام چرتmans میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ تلسی داس نے اپنے ہیر و کو دیوتا کا روپ دیا ہے، جبکہ ولیمکی کا ہیر و ایک انسان ہے۔

ہندی کا ارتقاء ساتویں اور آٹھویں صدی عیسوی اور 14ویں صدی عیسوی کے درمیان اپ بھرنش کے دور میں ہوا۔ اس کی خصوصیت ویریگا تھا کال یعنی ادی کال (زمانہ قدیم) کی بہادرانہ شاعری۔ اس کی سرپرستی راجپوت راجاؤں نے کی اس لیے کہ یہ الاؤپس اور شاعری کا سبق تھی۔ اس دور کے انتہائی، مشہور شاعر کیر اور تلسی داس تھے۔ دور جدید میں کھڑی بولی اور بھی زیادہ مقبول ہو گئی اور سنسکرت میں کئی اقسام کے ادب کی تخلیق ہوئی۔

نوٹس

اسی طرح سے سوردار نے ”سر ساگر“، میں کرشن کو ایک معصوم بچے، ایک ایسے چھوٹے بچے کے روپ میں دکھایا ہے جو شوخی و شرارت اور نوجوان آدمی کے طور پر گوپیوں کے ساتھ اٹھیلیوں میں ملن رہتا ہے۔ ان شاعروں نے سامعین کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا۔ آج اگر رام اور کرشن سے جڑے ہوئے تھوہار انتہائی مقبول ہیں تو اس کا سہرا ان ہی شاعروں کے سر بندھتا ہے۔ ان کے خیالات و تصورات نہ صرف شاعروں کے لیے تحریک کا باعث بنتی بلکہ قرون وسطیٰ کے مصورین بھی ان سے متاثر ہوئے۔ ان ہی شاعروں نے میرابائی کو تحریک دی، جو راجستھانی زبان میں گیت گاتی تھی اور ان ہی شاعروں نے رس خاں کو متاثر کیا، جو مسلمان ہونے کے باوجود کرشن کی مدح سرائی کرتی تھی۔ نندہ داس ایک اہم بھکتی شاعر تھا۔ رحیم اور بھوشن کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ان کا موضوع مذہبی نہیں لیکن روحانی تھا۔ بہاری نے ستر ہویں صدی عیسوی میں ”ست سائی“ لکھی۔ یہ ہمیں شرنگار (محبت) اور دوسرے رسول کی جھلک دیتی ہے۔

کبیر کے علاوہ متذکرہ سمجھی ہندی شاعروں نے اپنی مذہبی جبلت کی تسلیم کے لیے اپنے جذبات کا اظہار شاعری کے ذریعہ کیا۔ کبیر بندھے لکھے مذہب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ بے شکل خدا کے پیر و کار تھے۔ ان کے لیے اس کا نام جپنا ہی مقصدِ حیات تھا۔ ان سمجھی شاعروں نے شماں ہند کے سماج پر اس انداز میں اثر ڈالا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔

گذشتہ ڈیڑھ سو برسوں کے دوران جدید ہندوستانی ادب کے فروع میں بہت سے مصنفوں اور شاعروں نے اپنا تعاون دیا۔ اس ادب کوئی علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی لکھا گیا۔ ایک عظیم ترین بیگانی مصنف رابندرناٹھ ٹیگور نوبل پرائز برائے ادب حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ یہ خطاب انھیں ان کی کتاب ”گیتا نجلی“ کے لیے 1913ء میں دیا یا۔

تاہم ہندی نثر نے انیسویں صدی کے آغاز میں ہی اپنا روپ لینا شروع کیا۔ بھرتیندو داس ہندی ڈرامہ نگاروں میں سے پہلے ہیں۔ انھوں نے ہندی میں ڈرامے لکھے جو بنیادی طور پر سنسکرت اور دوسری زبانوں کے متنوں کے تراجم ہیں۔ لیکن انھوں نے اس رمحان کی ابتداء کی۔ مہاویر پر ساد ایک اور ہندی مصنف تھے، جنھوں نے یا تو سنسکرت سے ترجمے کیے یا اس سے اخذ کیا۔ بنکم چندر چڑھی (1838-94) نے ابتدائی طور پر بیگانی زبان میں ناول لکھے۔ ان ناولوں کا ہندی میں ترجمہ ہوا اور یہ بہت مقبول ہوئے۔ ہمارا قومی گیت ”وندے ماترم“ ان ہی کے ناول آندمٹھ سے لیا گیا ہے۔ ہندی ادب میں سوامی دیانند کے حصہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گجراتی اور سنسکرت کا ایک اسکالر ہونے کے ناطے انھوں نے ہندی کو پورے ہندوستان کی عام زبان بنانے کی حمایت کی۔ انھوں نے ہندی میں لکھنا شروع کیا اور ان رسائل کے لیے مضامین لکھے جو مذہبی اور سماجی اصلاحات میں مصروف تھے۔ ”ستیہ ارٹھ پر کاش“، ہندی میں ان کی سب سے اہم تخلیق ہے۔ ان دوسرے ناموں میں جنھوں نے ہندی ادب کو ثبوت مند بنا، مشی پریم چند کا نام ہے،

جنھوں نے بعد میں اردو میں لکھنا شروع کر دیا۔ سوریہ کانت ترپاٹھی نرالا کو اس وجہ سے تسلیم کیا گیا کہ انھوں نے سماج میں قدامت پرستی کو نشانہ بنایا۔ مہادیوی ورما ہندی کی پہلی خاتون مصنفہ ہیں جنھوں نے عورتوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ میتھلی شرن گپت ایک اور اہم نام ہے، جسے شنکر پرشاد نے ہندی میں خوبصورت ڈرامے لکھے۔

دورِ جدید میں ہندی زبان کی پیش رفت

نوٹ

ہندی زبان: جدید ہندی زبان کا فروغ اٹھارویں صدی کے اختتام سے شروع ہوا۔ اس دور کے اہم ہندی مصنفوں سدا سکھ لال اور احسان اللہ تھے۔ بھرتیندو ہر لیش چندر نے بھی ہندی زبان کو مستحکم بنایا۔ اسی طرح سے راجہ لکشمی سنگھ نے ”شکننلا“ کا ہندی میں ترجمہ کیا۔ ہندی مخفی حالات کے باوجود فروغ پاتی رہی اس لیے کہ دفتری کام کے لیے اردو زبان کا استعمال کیا جاتا تھا۔

ہندی ادب: بھرتیندو ہر لیش چندر، مہاویر پرساد دویدی، رام چندر شکلا، اور شیام سندر داس ہندی ادب کے نثر نگاروں میں اہم نام ہیں۔ جسے شنکر پرساد، میتھلی شرن گپتا، سمترا نندن پنت، سوریہ کانت ترپاٹھی نرالا، مہادیوی ورما، رام دھاری دنکر، اور ہری لش رائے ”بچن“ کے ہندی شاعری کے فروغ میں بڑا حصہ ادا کیا۔ اسی طرح پریم چند، ورنداون لال ورما اور ایلا چندر جو شی ہندی نثر نگاروں میں کچھ اہم نام ہیں۔

اگر ہم مندرجہ بالا مصنفوں اور شاعری پر نظر ڈالیں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے لکھتے تھے۔ سوامی دیانند نے ہندو سماج کی اصلاح اور غلط عقائد اور سماجی لعنتوں سے نجات پانے کے مقصد سے قلم آرائی کی۔ مشی پریم چند نے سماج کی توجہ غریبوں کی زبوب حالی کی طرف مبذول کرائی۔ پدم و بخشن خطاب یافتہ مہادیوی ورما نے سماج میں عورتوں کی حالت کو اجاگر کیا۔ ”نرلا“ جدید ہندوستان میں بیداری کے علمبردار تھے۔

متن پر بنی سوالات 7.2

1۔ ناطیہ شاستر کا مصنف کون ہے؟

2۔ تنسی داس اور ولیمکی کے کردار ارام میں کیا فرق ہے؟

3۔ سُرساگر میں کرشن کارول کس طرح مختلف ہے؟

نوٹس

4۔ ہمارا قومی گیت ”وندے ماترم“ کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے؟

5۔ ہم یہ کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہندی نشر نگاری کسی مقصد کے لیے لکھا کرتے تھے؟

7.4 بنگالی، آسامی اور اڑیا ادب

ہندی کے بعد دوسرے اہم اور نمایاں ادب کا فروغ بنگال میں ہوا۔ پیپلٹ مشن پرنس کا قیام 1800 میں کلکتہ کے نزدیک سیرام پور میں ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسی سال میں فورٹ ولیم کانچ قائم کیا۔ یہ شہری ملازمین کو قانون، رسوم و رواج، مذاہب، لسانیات اور ادب کی تربیت فراہم کرتا تھا اور ان کو اور زیادہ قابلیت کے ساتھ کام کرنے کا اہل بناتا تھا۔

بھکتی تحریک کا فروغ اور مختلف بھجنوں کی تخلیق، جو چیزیں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے بنگالی زبان کے فروغ اور اس کی افزائش کی رفتار کو تیز کیا۔ بیانیہ نظمیں جنہیں بنگالی کا ویہ کہا جاتا تھا، بھی اس دور میں مقبول ہوئیں۔ ان میں مقامی دیویوں مثلاً چندی کی پوجا کی تبلیغ کی گئی تھی اور پورانی دیوتاؤں مثلاً شاور و شنوکی روزمرہ پوجا کے بارے میں زور دیا جاتا تھا۔

اس سلسلہ میں ولیم کیری نے ایک اہم سنگ میل طے کیا۔ اس نے بنگالی زبان کی صرف ونحو لکھی اور ایک انگریزی، بنگالی لغت مشاہنگ کی اور کہانیوں اور مکالموں سے متعلق کتابیں لکھیں۔ یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف ونحو اور لغت کسی بھی زبان کے فروغ میں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ جملوں کی درستگی میں مصنف کی مدد کرتی ہیں اور کسی مخصوص صورت حال اور تصور کے اظہار کے لیے موزوں الفاظ کی تلاش میں مدد کرتی ہے۔ مشنریوں کے ذریعہ چلانے والے پریسوں کا مقصد عین گوکہ عیسائی عقیدہ کو مشہر کرنا تھا، لیکن مقامی لوگوں کے ذریعہ چلانے والے پریس نے غیر عیسائی ادب کو پھلنے پھونے میں مدد دی۔ اس دوران تعلیم پھیلتی رہی گو کہ اس کی رفتارست تھی۔ لیکن 1835 میں شریقوں کے خلاف جنگ میں میلکوئے کی فتح کے بعد اس کی رفتار بڑھنے لگی۔ 1854ء میں سرچارلس وود کا ”ڈسپیچ“، آیا اور کلکتہ، مدراس اور بنگال میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ اسکو لوں اور کالجوں کے لیے درسی کتابوں کے علاوہ، دوسرا ادب بھی تیار کیا گیا، راجہ رام موہن رائے نے بنگالی کے علاوہ انگریزی میں بھی کتابیں لکھیں اس سے بنگال ادب کی پیش رفت تیز تر ہوئی۔ ایشور چندر و ساگر (1820-91) اور اکشے کمار (1820-86) اس اولائی دور کے دو دیگر مصنفوں تھے۔ ان کے علاوہ بنکم چندر چڑھجی (1834-94) شرت چندر چڑھجی (1876-1938) اور آر۔ سی۔ دستہ مشہور مؤرخ اور

مصنف تھے، نے بنگالی ادب کے فروغ میں اپنا اشتراک دیا، لیکن پورے ہندوستان کو اپنی تحریریوں سے متاثر کرنے والے سب سے اہم مصنف اور شاعر رابندرناٹھ ٹیکور تھے، جنہیں ان کی کتاب ”گیتا خجل“ کے لیے 1913ء میں نوبل خطاب سے نوازا گیا۔

تاہم مغربی تصورات کے اثرات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جو پہلے بنگالی ادب میں ظاہر ہوئے اور پھر ہندوستان کے دوسرے حصوں کی ادبی تخلیقات میں سموئے جانے لگے۔ 1800 تک ادب کا زیادہ تر حصہ مذہبی یا درباری ادب تک محدود تھا۔ مغربی اثر نے مصنفوں کو عام آدمیوں اور ان کی اجھنوں اور مشکلات کی جانب متوجہ کیا۔ اب موضوعات دنیاوی تھے۔ گوکہ بعض مذہبی ادب بھی تخلیق ہوا لیکن ان میں مشکل ہی سے کوئی نئی بات، نیا خیال نظر آتا تھا۔

19 ویں صدی کے آخری برسوں اور بیسویں صدی کے نصف اول میں ایک نئے موضوع، قومیت پرستی پر طبع آزمائی کی گئی۔ اس نئے رجحان میں دو عصر واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ پہلا عصر ہے قدیم تاریخ اور ثقافت سے لگا، اور محبت اور دوسرا برطانوی استحصال سے آگاہی، دوسرا عصر غیر ملکیوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے ہندوستانیوں کو بیدار کرنے کی غرض سے لاکار تھی جس میں ترغیب بھی تھی اور بلند آہنگی بھی۔ اس نئے رجحان کا اظہار سبرا میں بھارتی نے تمیل زبان میں اور قاضی نذر الاسلام نے بنگالی زبان میں کیا۔ قارئین کے دلوں میں قومیت پرستی کے جذبات کو بیدار کرنے میں ان دونوں مصنفوں کا حصہ زبردست اور عظیم ہے۔ ان کی شاعری کا ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا۔

آسامی زبان نے بھی بنگالی کی طرح بھلکتی تحریک کے تیس اپنارہ عمل ظاہر کیا۔ شنکر دیو، جنہوں نے آسام میں ویشنوازم کو راجح کیا تھا آسامی زبان کی شاعروں میں اضافہ کیا۔ پورا نون کا ترجمہ بھی آسامی میں کیا گیا۔

قدیم آسامی ادب ”برانجیوں“ (درباری سرگزشت) پر مشتمل تھا۔ شنکر دیو نے کئی مذہبی گیت لکھے۔ جنہیں لوگ راجدھانی کیفیت کے ساتھ گایا کرتے تھے، لیکن آسامی ادب کی حقیقی معنوں میں تخلیق 1827 کے بعد ہی ہوئی۔ اس ضمن میں دوناموں لکشمی ناتھ بیز بروا اور پدما نبھا گوہن بروا کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ اڑیسہ سے کچھ ناموں کا یہاں حوالہ دینا ضروری ہے۔ یہ نام ہیں فقیر موہن سیناپتی اور رادھا ناتھ رے کے جن کی تخلیقات کو اڑیا ادب کی تاریخ میں قابل لحاظ اہمیت حاصل ہے۔

اپنیندر رکھن (1670-1720) کی تخلیقات اہمیت کی حامل ہیں اس لیے کہ ان سے اڑیا ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اڑیسہ میں سرلاواس کی تحریروں کو اڑیا ادب کی پہلی تخلیقات مانا جاتا ہے۔

نوٹس

متن پر منی سوالات 7.3

1۔ پیپلٹ پر لیں کا قیام کب عمل میں آیا؟

2۔ ووڈ کا ”ڈسپیچ“، ہندوستان کب آیا؟

3۔ تین یورنیورسٹیاں کب اور کہاں کھولی گئیں؟

4۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو ان کی کس تخلیق پر 1913ء میں نوبل پرائز دیا گیا؟

5۔ شان کردو انے آسامی ادب کی افواش میں کس طرح مدد کی؟

7.5 پنجابی اور راجستھانی ادب

پنجابی ایک رنگارنگ زبان ہے۔ اس کو دو طرح کے رسم الخط، گرکھی اور فارسی میں لکھا جاتا رہا۔ تقریباً انیسویں صدی تک گرکھی رسم الخط ”آدمی گرنٹھ“ تک محدود رہا۔ جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ گرنٹھوں کے علاوہ لوگوں کی ایک محدود تعداد نے اس رسم الخط کو سیکھنے کی کوشش کی۔ گرنٹھی گردواروں میں مقدس گرنٹھ کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تاہم اس زبان میں ادب کی کمی نہیں ہے۔ گروناں کی پنجابی زبان کے پہلے شاعر تھے۔ دوسرے عصری شاعر، جن میں سے زیادہ تر صوفی سنت تھے، اس زبان میں گیت گایا کرتے تھے۔ یہ صوفی یا ان کے پیروکار اگر اپنی شاعری کو تحریری شکل میں لانا چاہتے تھے تو اس کے لیے وہ فارسی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ اس فہرست میں پہلا نام فرید کا ہے۔ اس کی شاعری کو آدمی گرنٹھ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آدمی گرنٹھ میں اگلے چار گروؤں کی شاعری بھی شامل ہے۔ ان سبھی تخلیقات کا تعلق پدرہویں اور سوہویں صدی عیسوی سے ہے۔ بعد کے گروؤں میں سے نویں گرو، گرو گرنٹھ بہادر کی شاعری کو بھی آدمی گرنٹھ میں شامل کیا گیا۔ دسویں گرو، گرو گوبند سنگھ نے پنڈ (بہار) میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے فارسی اور سنسکرت زبانیں سیکھیں۔ انہوں نے پنجابی میں دو ”سویاں“، ”ترتیب دیں، لیکن یہ آدمی گرنٹھ کا حصہ نہیں ہیں۔

لیکن یہ ہیرا بخحا، سی پنوں اور سوئی مہیوال کی عشق و محبت کی داستانیں تھیں جنہوں نے پرانے دور

میں اس زبان کو موضوع فراہم کیا۔ بعض شعراء نے پورن بھگت کی کہانی کو بھی شاعری کا موضوع بنایا۔ بعض جانے پہچانے اور کچھ انجانی شاعروں کی خوبصورت نظمیں اور گیت ہم تک پہنچے ہیں۔ ان نظموں اور گیتوں کو مقامی گلوکار دو تین صدیوں سے گاتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی بہت سی منظوم کہانیاں ہیں، جنہیں مقامی لوگوں نے تیار کیا تھا۔ ان لوک کہانیوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم وارث شاہ کی ہیر ہے۔ قدیم تخلیقات میں سے یہ سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہے۔ اس کو پنجابی شاعری کا سنت میل کہا جاتا ہے۔ صوفی سنت بلے شاہ بھی اسی طرح سے مشہور تھے۔ انہوں نے بڑی تعداد میں گیت لکھے۔ ان کے گیتوں کی ایک مقبول مثال ”کافی“ ہے۔ اس کو کلاسیکی موسیقی کی شکل میں گیایا جاتا ہے۔ کافیاں گانے والے اس کو انتہائی جوش و خروش سے گاتے ہیں۔

20 ویں صدی عیسوی میں پنجابی نے اپنی ادبی شکل اختیار کی۔ بھائی ویر بھدر سنگھ نے ایک رزمیہ لکھا، جس کا عنوان ”رانا صورت سنگھ“ تھا۔ پورن سنگھ اور ڈاکٹر موہن سنگھ بہترین مصنفوں تھے۔ مضامین، مختصر کہانیاں، شاعری، ناول، تنقید اور تحریری کی دوسری سبھی شکلیں، پنجابی ادب کے منظر پر ابھرنے لگیں۔

ہندی کی ایک بولی ہونے کے ناطے راجستھانی نے اپنا ایک الگ روپ ادا کیا۔ بھاث (خانہ بدوض) گوئے) ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے اور لوگوں کا دل بہلانے کے ساتھ ساتھ سورماؤں کی داستانوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کرنل ٹوڈ نے ان ہی بھاؤں کے گیتوں سے راجستھان کی بہادرانہ کہانیوں کو جمع کیا اور ان کو اپنی کتاب ”اینڈر اینڈ ایٹھی کوییر آف راجستھان“ میں شامل کیا، لیکن میرا کے بھجنوں کو تاریخ میں مقام فخر حاصل ہے۔ اپنے دیوتا بھگوان کرشن کے لیے میرا کی محبت اتنی شدید تھی کہ وہ دنیاوی حدود کو پار کر لیتی ہے اور سننے والے کو اس گلوکارہ کی دنیا میں پہنچا دیتی ہے۔

بھکتی تحریک نے علاقائی زبانوں مثلاً ہندی، گجراتی، مرathi، پنجابی، کنڑ، تامل اور تیلگو کے فروغ میں مدد دی۔

7.6 گجراتی ادب

اوائل گجراتی ادب چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی کے بھکتی گیتوں کی شکل میں دستیاب ہے۔ اس ادب نے ان پرانی روایات کو آج بھی اپنارکھا ہے جو گجرات میں مقبول تھیں۔ اس سلسلہ میں نرسی مہتا کا نام صرف اول میں آتا ہے۔ گجرات کے عوام نے مذہبی گیتوں کو لوک رقصوں میں سمیا ہے اور ان کی مذہبی اشکال کا اظہار اکثر ان کی تقریبات میں ہوتا ہے۔

زمامدار کی شاعری نے گجراتی ادب کو تحریک دی۔ گور دھن رام کے ناول ”سرسوتی چندر“، گجراتی ادب کی ایک کلاسیکی مثال ہے اور اس نے گجراتی زبان کے دوسرے مصنفوں کو بڑھاوا دیا، لیکن شاید ایک نام جسے کبھی

نوٹس

فراموش نہیں کیا جاسکتا ڈاکٹر کے۔ ایم۔ منتی کا ہے۔ وہ ایک ناول نگار، مضمون نگار اور مورخ تھے اور انہوں نے تاریخی ناولوں کا ایک ذخیرہ چھوڑا ہے۔ اپنی ان کتابوں میں انہوں نے حقیقت کو فسانے کے ساتھ ملانے کی اپنی صلاحیت کا اظہار کیا ہے۔ ”پر تھوی ولہ“، ان کا ایک بہترین ناول ہے۔ یہاں نرسی مہمہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے، جن کے کرشن کی ستائش میں گیتوں نے انھیں نہ صرف ایک معروف شخصیت بنادیا بلکہ اس کی وجہ سے گجراتی زبان کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔

7.7 سندھی ادب

سندھ صوفیوں کا ایک اہم مرکز تھا جنہوں نے یہاں مختلف مقامات پر خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ صوفی گلوکاروں نے اپنی واجدی موسیقی کے ساتھ اس زبان کو مقبول بنانے میں مدد کی سندھی زبان میں ادب کی تخلیق کا سہرا مرزا کلاش بیگ اور دیوان کوڈاںل کے سرجناتا ہے۔

7.8 مراثی ادب

مہاراشٹر ایک پٹھاری علاقہ میں واقع ہے جہاں کئی مقامی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ مراثی کا جنم ان ہی مقامی بولیوں سے ہوا۔ پرتگالی مشنریوں نے اپنے مسلک کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مراثی زبان کا استعمال کیا۔

اوائلی مراثی شاعری اور نثر کے رہبر کارروائی سنت جیانیشور (گیانیشور) تھے، جن کا تعلق تیرہویں صدی عیسوی سے تھا۔ انہوں نے بھگوت گیتا پر ایک طویل تبصرہ لکھا۔ انہوں نے مہاراشٹر میں ”کیرتن“ کی روایت کو شروع کیا۔ ان کے بعد نام دیو (1270-1350) گورا، سینا اور جنابی کے نام آتے ہیں۔ ان سبھی نے مراثی گیتوں کو گایا اور ان کو مقبول بنانے میں مدد کی۔ ان کے گیتوں کو پندھار پور کے تیرتھ استھان پر جانے والے تیرتھ یا تری آج بھی گاتے ہیں۔ تقریباً دو صدیوں کے بعد ایکنا تھ (99-1533) مراثی زبان کے پس منظر پر ابھرے۔ انہوں نے راماائن اور بھگوت پوران پر تبصرے لکھے۔ ان کے گیت پورے مہاراشٹر میں بہت مقبول ہیں۔

ان کے بعد تکارام (1598-1650) کا نام آتا ہے۔ وہ عظیم ترین بھکتی شاعر تھے۔ شیواجی کے گرو رام داس (1608-81) بھجن لکھنے والے آخری شاعر تھے۔ وہ رام کے اوتابار تھے۔ انہوں نے شیواجی کو تحریک دی۔ انسیوں صدی عیسوی میں مراثی ادب میں ایک نئی لہر آئی یہ قومیت پرست تحریک تھی جس نے مراثی نشر کے مقبول بنایا۔ بال گنگا دھر تک (1857-1920) نئے اپنارسالہ ”کیسری“، مراثی زبان میں نکالا۔ اس سے مراثی ادب کی افزائش میں مدد ملی۔ لیکن کیشوست اور وی۔ ایس چپلا و نکر کا رول بھی کچھ کم نہیں تھا۔ ان سبھی نثر

نگاروں نے مراثی ادب کے فروغ میں نمایاں حصہ ادا کیا۔ انج۔ جی۔ سالاگا و تکر کا نام حب الوطن شاعری کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایم۔ جی۔ رانا ڈے، کے۔ ٹی۔ تنگ، جی۔ ڈی۔ مدھوکر (شاعر اور ناول نگار) بھی کم اہم نہیں ہیں۔

7.9 کشمیری ادب

نوٹ

کشمیر کو اس وقت ادبی شہرت حاصل ہوئی جب کالہن نے سندرست میں ”راج ترکنگی“، لکھی، لیکن یہ طبقہ اعلیٰ کی زبان تھی۔ مقامی عوام کے لیے کشمیری ایک عوامی بولی تھی۔ یہاں بھی بھکتی تحریک نے اپنا اثر دکھایا۔ لال دید، جس کا تعلق چودھویں صدی سے تھا، کشمیری زبان میں گانے والی پہلی گلوکارہ تھی۔ وہ شیو کی پیروکار تھی۔ اس علاقہ میں مذہب اسلام کے پھیلنے کے بعد صوفی اثر واضح طور پر نظر آنے لگا۔ ہبہ خاتون، مجبور زندہ اکول، نور الدین، جسے نذریتی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اختر محی الدین، صوفی غلام محمد اور دینا ناخندیم نے کشمیری زبان میں مذہبی شاعری کی تخلیق کی اور کشمیری ادب کے فروغ میں اپنا نمایاں اشتراک دیا۔

مغربی اثر 19ویں صدی کے اختتام تک کشمیر نہیں پہنچ پایا تھا۔ 1846ء پہلی سکھ جنگ کے بعد ڈوگرہ خاندان کشمیر کا حکمران بن گیا۔ ڈوگرہ حکمران کشمیری زبان سے زیادہ ڈوگری زبان میں دچپی رکھتے تھے۔ وہاں اسکولوں یا کالجوں کا فقدان تھا۔ غربت اور معافی پرماندگی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سبھی وجہات کشمیری ادب میں کمی کا سبب بنتیں۔

گوکہ جدید ہندوستانی زبانوں کی فہرست میں کئی زبانوں کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہندوستانی آئین میں ابتدائی طور پر 15 زبانوں کو، قومی زبانوں کا درجہ دیا گیا تھا۔ جن میں آسامی، بنگالی، گجراتی، ہندی، کشمیری، مراثی، اڑیا، پنجابی، سندرست، سندھی، اردو، تامل، تیلگو، کنڑ، ملیالم شامل تھیں۔ بعد میں ان میں تین اور زبانوں نیپالی، منی پوری اور کونکنی کا اضافہ کیا گیا۔

7.4 متن پر مبنی سوالات

1۔ کون سی ہندوستانی زبان دور مخطوط گرکھی اور فارسی میں لکھی جاتی تھی؟

2۔ پنجاب کی کم سے کم دو عشقیہ داستانوں کے نام بتائیے؟

3۔ بلہ شاہ کی شاعری کی دو مقبول عام شکلیں کون سی ہیں؟

نوٹس

4۔ باگوردمان رام کے ناول کا نام بتائیے۔

5۔ 13ویں صدی عیسوی میں مہاراشٹر میں کیرتن کی روایت کس نے شروع کی؟

6۔ کشمیر میں اچھے ادب کی کمی کے کیا اسباب تھے؟

7.10 عیسائی مشنریوں کا رول

ہندوستان میں یوروپیوں کی آمد کے ساتھ کئی غیر ملکی زبانیں مثلاً انگریزی، فرانسیسی، ڈچ اور پرتگالی زبانیں بھی ہندوستان آئیں جنہوں نے ہندوستانی زبانوں کو اور بھی ثروت مند بنایا، اس لیے کہ ان زبانوں کو ہندوستانی زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں نئے الفاظ کا اضافہ کیا۔

ہندوستانی ادب کے فروع میں عیسائی مشنریوں کا حصہ کچھ کم اہم نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کئی مقامی زبانوں میں لغات اور قواعد صرف و نحو کی کتابیں چھاپیں۔ ان کے ذریعہ لکھی ہوئی کتابیں یورپ سے نئے آنے والے پادریوں کے لیے ہوتی تھیں۔ یہ کتابیں مشنریوں کی اتنی ہی زیادہ مدد کرتی تھیں جتنا کہ وہ مقامی زبانوں کے لیے کارآمد تھیں۔ وہ موزوں الفاظ کی تلاش کے لیے آسانی کے ساتھ لغات دیکھ سکتے تھے یا یہ دیکھ سکتے تھے کہ لفظ صرف و نحو کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں۔

دوسری حقیقت لیتوگراف پرنٹنگ پرلیس کا رول تھا، جو ہندوستان میں 19ویں صدی کے آغاز میں آیا۔ غیر ملکیوں نے یہ پرلیس تبدیلی، مذہب کرنے والے نئے ہندوستانیوں کے لیے ادب چھاپنے کے لیے لگائے تھے۔ چنانچہ ادب کے فروع میں پرنٹنگ پرلیس کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تیسرا اہم حقیقت مشنریوں کے ذریعہ اس ملک میں اسکولوں اور کالجوں کا قیام تھا، جن میں مشنریاں انگریزی کے علاوہ مقامی زبانوں کی تعلیم بھی دیتی تھیں۔ شاید ان کا مقصد عیسائیت کو پھیلانا رہا ہو، لیکن انہوں نے ایک نیا تعلیم یافتہ طبقہ بھی تیار کیا، جس کو ان کا ادب پڑھنے کی خواہش تھی۔ چنانچہ ہندوستانی زبانوں اور ادب کی تاریخ مرتب کرتے وقت مشنریوں کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

نوٹ

ہندوستان میں انگریزی ادب کے اہم مصنفوں

ہندوستان میں انگریزی ادب کے کئی مصنفوں تھے۔ ہندوستانیوں نے انگریزی زبان میں 1895 کے بعد لکھنا شروع کیا۔ جب انگریزی زبان کو رابطہ کی زبان بنایا گیا۔ کئی ہندوستانی مصنفوں نے اپنی کتابوں اور ادب کی دوسری شکلوں کو تحریر کرنے کے لیے انگریزی زبان کا استعمال کیا۔ ان میں سے بعض نے انگریزی شاعری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی جبکہ کچھ نے نشر لکھنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ مائل مددوسدن دتی، سروجنی نائید و اور رابندرناٹھ ٹیگور نے انگریزی شاعری کے میدان میں اہم اشتراک کیا۔ سریندرناٹھ بترجی، فیروز شاہ مہتا اور جواہر لعل نہرو نے انگریزی نثر میں دلچسپی دکھلائی۔

آپ نے کیا سیکھا

- ہندی زیادہ تر عوام کے ذریعہ بولی جاتی تھی۔
- اردو اور فارسی زبانیں مغل عہد میں مقبول ہوئیں۔ اردو نے ترکی نوآباد کاروں اور مقامی عوام کے درمیان عمل باہم کے نتیجہ میں جنم لیا۔ ابوالفضل، چندر بھان اور بدایونی مغل عہد کے مشہور مصنفوں تھے۔
- ہندی ادب نے سنسکرت سے رہنمائی حاصل کی۔ بھکتی شاعری، ہندی ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کبیر تلسی داس اور سور داس ادب کی رہنمار و شنی تھے۔
- ہندی نثر کا آغاز 19ویں صدی کے اوائل میں ہوا۔
- ہندی کے بعد سب سے زیادہ ثبوت مندا ادب بنگالی زبان کا ہے۔ رابندرناٹھ ٹیگور، بنکم چند چڑھی اور شرت چندر چڑھی نے بنگالی ادب کی تشکیل میں اہم اشتراک کیا۔ آسامی ادب ”برنجیوں“ پر مشتمل ہے۔ اڑیا زبان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔
- 19ویں صدی کے اختتام تک گرگھی زبان ”آدی گرنتھ“ تک محدود رہی۔ یہ ہیرا نجحا اور دوسری عشقیہ داستانیں تھیں جنہوں نے اس زبان کو موضوع فراہم کیا۔ میرا بائی کے بھجوں نے راجستھانی زبان کو مرتبہ کے مقام دیا۔
- گجراتی، سندھی اور کشمیری زبانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ادب کو تخلیق کیا۔
- کئی ہندوستانی مصنفوں نے انگریزی زبان میں لکھا۔

III مذیول زبانیں اور ادب

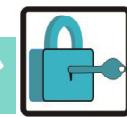
نوٹس

اختتامی سوالات

- 1۔ ہندوستان میں عیسائی مشنریوں کا کیا روں تھا؟
- 2۔ ہندی زبان کے فروع کے بارے میں مختصر طور پر بتائیے۔
- 3۔ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں فارسی زبان کے روں کی وضاحت کیجیے۔
- 4۔ ہندوستانی سماج کی تشکیل میں ہندوستانی زبانوں اور ادب کے حصہ کے بارے میں بتائیے۔

متن پر بنی سوالات کے جوابات

7.1

- 1۔ برج بھاشا، اودھی، بھوجپوری، مگدھی، راجستھانی، کھڑی بولی
- 2۔ اودھی
- 3۔ اردو کا جنم ترکی نوآباد کاروں اور مقامی عوام کے عمل باہم کا نتیجہ ہے۔
- 4۔ پاکستان
- 5۔ دکنی، جنوبی

7.2

- 1۔ بھرت
- 2۔ تلسی داس کے رام دیوتا ہیں جبکہ ولمیکی نے انھیں ایک انسان کے روپ میں پیش کیا۔
- 3۔ سوامی دیانند نے ہندو سماج کی اصلاح کے مقصد سے لکھا۔ مشی پریم چند نے غربیوں کی ماہیں کن حالات کو جاگ کر کیا۔ مہادیوی ورمانے عورتوں کی حالت زار کے بارے میں قلم آرائی کی۔

7.3

- 1۔ 1800 میں کلکتہ کے نزدیک سیرم پور میں
- 2۔ 1854
- 3۔ 1857 میں، کلکتہ، مدراس اور بنگالی میں
- 4۔ گیتا نجی
- 5۔ انھوں ویشنوازم کو آسام میں راج کیا۔

7.4

-1	پنجابی
-2	ہیر/ راجحہ، سوتی/ مہیوال، ششی/ پنوں
-3	کافی
-4	سرسوٽی چندر
-5	سنت گیانپیشور
-6	غربت، معاشی پسماندگی اور ڈوگری کا استعمال

نوٹس