

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226254

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP -380-5-8-74 -10,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۲۹۷۵.۹

Accession No. ۲۳۶۸

Author گ گ ی

گب، ۲۱-آر-

Title

عربی ادب پر اسلامی ادب کا اثر متحرک الموعود

This book should be returned on or before the date last marked below.

میلوگری ادب چہ اسلامی ادب کا اثر

یورپی ادب پر اسلامی ادب کا اثر

[از ایچ - اے - آر - گب ، استاد علوم مشرقیہ جامعہ آکسفورڈ]

مترجمہ جناب ابو نصر محمد خالدی - حیدرآباد ، دکن]

اسلامی مشرق کا ادب ہم اہل یورپ کے مذاق سے اس قدر دور ہے کہ غالباً ایک ہزار پوہلے والوں میں سے ایک کے دل میں بھی اس بات کا خیال نہیں آتا ہوگا کہ ان دونوں میں کوئی تعلق بھی ہے - دوسری طرف تاریخ ادبیات کا طالب علم اس پورے مبحث ہی کو غیر متعصبانہ شک و شبہہ کی نظر سے دیکھنے پر مائل ہو سکتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ یورپی ادب میں باوقات مختلف مشرقی ماخذوں کے متعلق ، دعویٰ تو بہت کچھ کیے گئے لیکن ثابت بہت کم کیا گیا ہے - بلا شبہہ بعض حقائق موجود ہیں، جن سے کسی کو اختلاف نہیں ہے - تینوں وسطیٰ میں مشرق کے اخلاقی قصوں اور اسی قسم کی دوسری کتابوں کی مقبولیت کا دائرہ وسیع تھا - انگلستان میں جو کتاب سب سے پہلے چھپی وہ اسی قسم کی ایک عربی کتاب کے ترمیم شدہ لاطینی ترجمے کے فرانسیسی ترجمے کا ترجمہ تھی -

علاوہ ازیں، اٹھارہویں صدی عیسوی میں انگریزی اور فرانسیسی میں الف لیلہ کے کم سے کم تیس ایڈیشن نکلے اور اُس وقت سے لیکر اب تک یہی کتاب مغربی یورپ کی تمام زبانوں میں تین سو سے زیادہ مرتبہ چھپ چکی ہے - آج عمر خیام کے نام سے ایرانوں سے کہیں زیادہ انگریزوں

اور امریکنوں کے کان مانوس ہیں - لیکن کیا مشرق سے مغرب میں یہ خلل اندازیاں کبھی کبھار ہوئیں یا ان سے کسی عام رجحان کی تشریح ہوتی ہے ؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ رجحانات کس طرح پیدا ہوئے اور انہوں نے ادب کے عام میلان پر کیا اثر ڈالا ؟

افسوس ہے کہ ان میں سے کسی سوال کا جواب قطعیت سے نہیں دیا جاسکتا اور فی الحال جو تھوڑی بہت شہادت دستیاب ہوسکتی ہے اُس کی بنا پر اِس سے زیادہ کی کوشش نہیں ہو سکتی کہ صرف وہ خطوط تجویز کیے جائیں جن پر سے متحولہ سوالوں کے جواب دریافت ہو سکیں - اُن عناصر کو متعین کرنے سے زیادہ نازک اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن سے اُس اثر کی کیفیت و کمیت کا تھپک تھپک اندازہ ہوسکے جو ایک ادب دوسرے ادب پر ڈالتا ہے - ظاہر ہے کہ اِس کے لیے کسی طویل اور قریبی تاریخی تعلق کی موجودگی ضروری نہیں - گو یہ ہوتا رہا ہے کہ ایسے تعلقات کسی ایک یا دونوں متعلقہ قوموں پر اپنے نقوش چھوڑے بغیر نہیں رہتے - اور نہ یہ بات کوئی اہمیت رکھتی ہے کہ اُن کے تاریخی تعلقات خاص کر مخصوصانہ ہیں یا دوستانہ - یورپ کے تمام ادبیات کی تاریخ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ادبی رسم و رواج اور تحریکیں، فوجی سرحدوں ہی پر نہیں رکا کرتیں - تاریخی ربط سے زیادہ لازمی، لیکن عام طریق استدلال سے ثابت کرنے میں زیادہ مشکل چیز، آپس کا میل جول ہے - خواہ یہ انفرادی ہو یا دوطرفہ یا جیسا کہ اکثر ہوا کرتا ہے، علمی و یک طرفہ؛ غرض اُس کے وجود کا اقرار یا انکار آخر کار مجبوراً صرف ادبی تجزیے ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے -

سب سے زیادہ اہم جز، سب سے زیادہ گم راہ کن ہے - کسی قسم کا عمل انتقال اُسی وقت ممکن ہے جب ایک یا دونوں طرف اثر پذیری کی

حالت موجود ہو؛ یعنی دوسرا جو چیز پیش کرتا ہے اُس کو قبول کرنے کی خواہش؛ جس میں پوشیدہ طور پر کسی نہ کسی شعبے میں 'اثر ڈالنے والے کی برتری مسلم ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کسی گہری تحقیق کی ضرورت نہیں کہ عربی یا فارسی ادب کا رنگ اختیار کرنے میں یورپ کی اٹریزیوری، وقت اور وسعت دونوں اعتبار سے بالکل محدود تھی۔ مغربی ادبیات کے لاطینی، اس لیے نشاۃ ثانیہ، اور یونانی اثرات کو مسلسل جذب کرتے رہنے اور مشرقی ادب کے اجزا گاہے گاہے اختیار کرنے اور نیم حقیقہ طریقے سے اُس میں تصرف کرتے رہنے میں کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ مشرقی فن ادب کی کلی طور پر یورپی ادب میں منتقل ہونے والی کوئی چیز مشکل ہی سے پائی جاتی ہے؛ لیکن انفرادی حیثیت سے اُصول فن کے مبادیات اور کبھی کبھی ادب کی بعض مسلمہ تحریکوں کو کامیابی سے منتقل کیا گیا۔ ان اصولوں میں سے فلاں کیوں انتخاب کیے جاتے رہے اور دوسرے کیوں چھوڑ دیے جاتے رہے؟ تو بڑی حد تک اِس کا تعلق قومی و عمومی نفسیات کے مسئلے سے ہے۔ بہر طور یہ بات قابل ذکر ہے کہ مشرقی ادب نے مغربی ادب کو اپنے اختلافات سے، جو اُس میں اور مغربی ادب میں تھے، اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اپنی مماثلتوں سے۔ یورپ کے ادبی مذاق نے مشرقی ادب کی اُن خصوصیتوں کو کبھی قبول نہیں کیا جو نمایاں طور پر اُس سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی تھیں؛ بلکہ اُن کے بجائے ایسے اُصول فن اُس کے زیادہ جاذب توجہ رہے ہیں جن کے جراثیم، یورپی ادب و فلسفہ میں پہلے سے موجود تھے یا آزمائشی طور پر اُن کی نشو و نما شروع ہو چکی تھی۔ ایسی صورتوں میں مشرقی ادب کی مماثلتیں اُس دروازے کا کام دیتی تھیں جس کو مغرب کھٹکھٹا رہا تھا یا وہ خود اپنے طرز ادا کی رنگہلی و تابناکی کی وجہ سے

ایسی قبولیت عام حاصل گرچکے تھے کہ انہوں نے اُن شاہراہوں کو مذکور کر دیا جن پر یورپی تحریکوں کو چلنا چاہیے تھا - اِس سے یہ نتیجہ نکالنا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معیار مقرر کر دیا تھا یا کسی ایسے نمونے کا کام دیا تھا جس کی بے چوں و چرا تقلید کی جائے ! اِس کے برخلاف اعلیٰ یورپ کا طبعی رجحان ، ادب کی جس شاخ کی طرف تھا اُس کی ترقی یا وسعت اپنے مخصوص طرز ہی پر ہوئی ؛ جس میں مشرق کو کوئی دخل نہیں تھا - بلکہ بسا اوقات وہ اپنے مشرقی پیشرووں سے بالکل ناواقف ہی رہتے تھے -

مشرقی اور کلاسیکی ادب نے علیٰ الترتیب جو اثرات ڈالے ہیں ؛ اُن دنوں کے درمیان مشابہتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے وقت ، اُن کے باہمی فرق کو نظر انداز کرنا پڑے گا اور یہ فرق صرف کمیت ہی کا نہیں بلکہ کیفیت کا بھی ہے - عرب و ایران کا ادب اصلاً ”رومانی“ ہے - ایسے طالب علم کو جس کی تربیت ، ادبی خوبیوں کے یونانی مطمح نظر کے تحت ہوئی ہو ؛ اُس کو اِس ادب میں وہ صفات بہت ہی کم ملیں گی جو یونانی ادب کے سدا بہار گلشن کی دلکشی کا باعث ہیں - عربی و فارسی طرز انشا ، یونانی اسلوب نگارش کے مساوی بلکہ اُس سے مکمل تر ہوتا ہے - لیکن یونانی میں تنوع ہے تو عربی میں یکسانی اور اِس میں شان و شکوہ ہے تو یونانی میں سنجیدگی -

کلاسیکی ادیب ، سنجیدگی و سادگی کے ذریعے عظمت حاصل کرتے ہیں اور مشرقی ، تابناک و معنی خیز زبان استعمال کرتے ہیں اور اُس کی تزیین و آرائش ، اکثر دور از قیاس اور بعض خیالی تشبیہات و استعارات سے کی جاتی ہے - یونانی ، حسن کے ذریعے سے عقل کو اپیل کرتا ہے اور عرب یا ایرانی ، حواس اور تخیل کے تاز کو حسن ادا کے رنگین

مضرباب سے چھپیڑنے کی کوشش کرتا ہے - یہ دعویٰ، متکبرانہ اور غیر محتاط تعمیم سے زیادہ، لیکن حقیقت کے عنصر سے خالی بھی نہیں ہے کہ یونانی ادب تخلیقی؛ اور مشرقی ادب بنیادی طور پر مصنوعی اور علم و حکمت کے اوصاف سے عاری ہے۔ اسلامی ادیب کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ اپنے خیال کی اعلیٰ حقیقت کو رومان کی زبان میں پیش کرتا ہے - لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ مشرقی اور یورپی اسپرٹ میں اصلاً تضاد ہے - تضاد کا وجود تو ضرور ہے لیکن یہ تضاد، مشرقی اور کلاسیکی اسپرٹ میں ہے - یورپی ادب میں کلاسیکیت ہمیشہ باہر سے عائد کی گئی ہے - ادب العوام خصوصاً شمال اور مغرب کے ادب العوام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقی ادبیات کی اسپرٹ سے ان دونوں کا باہمی تعلق زیادہ قریبی ہے - دونوں کے باہمی احساس اجنبیت کا سبب، ان کا بعد مکانی اور ناراقفیت ہے - جب کبھی ان دونوں کی غیریت کا پردہ چاک ہوا تو مشرقی اثرات کی رو نے یورپی ادب کے مقبول عام دھاروں میں عموماً اس حد تک قوت پیدا کردی کہ وہ کم و بیش کامیابی کے ساتھ کلاسیکی فضیلت کو دعوت مبارزت دینے کے قابل ہو گئے -

اسی واقعے، یعنی قرون وسطیٰ میں مشرقی عناصر کے سرایت کرنے اور قبولیت عام حاصل کرنے، نے اپنے عمل نفوذ پر اور زیادہ پردہ ڈال کر اپنے اثرات کو نہایت پیچیدہ بنا دیا ہے؛ اس لیے اکثر صورتوں میں، تاریخی تنقید کے مروجہ قاعدوں سے اس اثر کو ثابت کرنا مشکل ہے - یہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے؛ کیوں کہ دونوں طرف کے ادب العوام کا بیشتر حصہ تلف ہو چکا ہے - حتیٰ کہ ہماری ادبی تاریخوں سے بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ علی العموم عربی زبان کے ادیبوں اور یورپی عالموں، دونوں نے عوام کے قصے کہانیوں اور گیتوں سے بغیر حقارت علیحدگی اختیار کر رکھی

تھی - یہ بازر کرنے کی ہر ایک وجہ موجود ہے کہ ادب العوام کے متعلق موجودہ زمانے کی تحقیقات، تمام مغربی یورپ میں پھیلے ہوئے اُس مواد و اصول ادب، دونوں کی وسعت و اشاعت پر پوری روشنی ڈالے گی، جو براہ راست مشرق سے اخذ کیے گئے ہیں - ممکن ہے کہ اِس کا اثر آٹھویں صدی عیسوی اہی سے پڑنا شروع ہو گیا ہو؛ لیکن مشرقی اثرات کا سوال خاص کر اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ مقامی ادب ترقی کرنے لگے تھے -

سب سے پہلا مسئلہ ہی شائد سب سے زیادہ مشکل ہے - اور اُس کے سب سے زیادہ ما بہ النزاع ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں - گیارہویں صدی عیسوی کے اختتام پر جنوبی فرانس میں یکا یک ایک نئی قسم کی شاعری وجود میں آئی جس کا صرف موضوع ہی نیا نہیں تھا، بلکہ اُس کے اجتماعی نسبیات اور طرز ادا بھی نئے تھے۔ فرانس کے ابتدائی ادب میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو اِس ارتقا کی طرف راہنمائی کرتی ہو - دوسری طرف، اِس جدید شاعری اور اِسی زمانے کی، اسلامی اسپین کی، شاعری کی ایک خاص صنف میں بعض غیر معمولی مشابہتیں پائی جاتی ہیں - اِس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا فرض کی جا سکتی تھی کہ پراونس کے ابتدائی شعرا، عربی نمونوں سے متاثر ہوئے ہوں! چنانچہ صدہا سال تک یہی نظریہ بلا چون و چرا تسلیم کیا جاتا رہا - اِس خیال کو کبھی کسی شخص نے ایسے وثوق یا ایسی تعمیم سے نہیں

1—ملاحظہ ہوں پروفیسر لیو رائڈر (Leo Wiener) کے ناغلائک دلائل جو انہوں نے عربی اثرات کے غوطی (Gothic) واسطے کی حمایت میں پیش کیے ہیں - ”قوطی تہذیب کی تاریخ کی چند تکمیلی خدمات“ جلد اول - نیو یارک - ستمبر ۱۹۱۷ء - Contribution towards a History of Arabico-gothic culture خاص کر وہ باب جو مارو نعوی (Maro) پر مشتمل ہے -

پیش کیا، جیسا کہ گیامیرا بریبری¹ نے اکیسویں صدی کے پورے عروج کے زمانے میں پیش کیا تھا²۔ اٹھارہویں صدی کے اختتام پر جب عہد وسطیٰ کے مطالعے کا شوق دوبارہ شروع ہوا (اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ عوام کے تخیل پر، ہڈوز، مشرقی رومانس مسلط تھا) تو عام رائے پراونسی اور عربی شاعری کے قریبی تعلق کے خیال کی برابر حمایت کرتی رہی؛ جن میں سسملندی³ اور فوریل⁴ سب سے پیش پیش تھے۔ انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں جا کر کہیں رومانسی لسانیات کے عالموں اور مستشرقوں، دونوں میں اس کا رد عمل نمودار ہوا۔ نقادوں نے پراونس اور اندلس کے باہمی تعلقات کی تحریری شہادت طلب کی اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو انتہائی مخالف پہلو کی طرف جھک گئے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عداوت کے کسی نہ کسی حد تک اس رد عمل کو غیر معتدل جذبہ قومیت سے، جو تمام مغربی قوموں کی روح و رواں ہے، منسوب کرے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی خوددار رومانسی عالم کے لیے مشہور مستشرق ڈوزی⁵ کی اس متکبرانہ رائے کے خلاف اسلامی اثرات کے نظریے کی حمایت کرنا بعید از قیاس ہے: — ”ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ سوال بالکل ہی لغو ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اب اس پر مزید بحث نہ ہو۔ اگرچہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ اس پر ابھی بہت دن تک بحث ہوتی رہے گی۔ خیر۔ ہر شخص کو اس کا جنگی گھوڑا مبارک“⁶۔ اسی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رائج الوقت رائے اسی

Giammeria Barbieri—1

Dell' Origine alalla Posia Rinata. pd. by — ”تانیہ دار شاعری کی اصل“

Traboschi,

Dozy—5 - Faurliel Modena, 1790—4 - Sismondi—3

Recherches Surl'histoire.....de — تاریخ اسپین پر تحقیقی مقالے

— Espagne. | ۸۸ | - تیسری اشاعت - جلد دوم - ضمیمہ - نشان I xiv - ذیل -

بنیاد پر قائم ہے! مثلاً موسیو آنجلے! اس رازے کے نمائندے ہیں - کہتے ہیں: — ”یہ سوال نہ صرف ظاہری شکل میں بلکہ مادی طور پر بھی طروبوں (troubadour) کا پیدا کیا ہوا ہے۔“

موافق و مخالف دونوں رائیں پورے وثوق سے بیان کی گئی ہیں؛ لیکن فی الحقیقت بڑی حد تک دونوں محض قیاس پر مبنی ہیں - مستشرقین کی طرف سے موجودہ زمانے تک بھی اس مسئلے کی باقاعدہ چھان بین بہت ہی تھوڑی بلکہ نہیں کی گئی؛ لیکن جو نئی شہادتیں منظر عام پر آ رہی ہیں اُن سے اس بات کے متعلق ہر قسم کے شک و شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ جنوب کے شعری ارتقا نے ابتدائی پراونسی شعرا پر واقعتاً کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالا ہے² -

پراونسی شاعری کی اس جدت کا راز؛ اپنے موضوع کے رسمی و تقلیدی طرز ادا میں مضمر ہے؛ نہ کہ خود موضوع میں - یہ پرجوش محبت، جس کا اظہار بہ کثرت خیالی تشبیہوں اور ادبی نزاکتوں کے ذریعے کیا جانے لگا تھا، وہ محبت نہیں ہے جس کا اظہار عوام کے سیدھے سادے جذباتی گیتوں میں ہوتا تھا - یہ ایک جذباتی اصول، رومانی مسلک اور مرضیاتی حالت ہے جس کو مصنوعی طور پر قوی کیا جاسکتا ہے - اس کا مطمح نظر دوشیزہ کی ذات سے حاصل نہیں ہوتا - بلکہ بیوی سے جس کی پرستش و خدمت سے شاعر کو ایسی اخلاقی قوت حاصل ہوتی ہے، جو اُس کی زندگی کو مالا مال کر دیتی؛ اور اُس کے جوہر شرافت کو

Monsieur Anglode—1

نہ—مشکل ہی سے یہ نہتے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا اُس کا مقصد دوسرے تہذیبی ماخذوں جیسے لاطینی، یونانی وغیرہما سے انکار کرنا نہیں ہے اور نہ مقامی نشو و نما کی وسعت کو ناقابل اعتنا سمجھنا ہے -

چمکا دیتی ہے۔ محبت کا یہ فن، یہ خاتونی مسلک کہاں سے آیا؟ یہ چیز اُن رائج الوقت رسم و رواج سے پیدا نہیں ہوئی جو تیوتانی یا رومانسی ادب العوام سے ظاہر ہوتے ہیں۔ برانتھر^۱ نے لکھا ہے کہ ”کرۃ ارض پر ہر زمانے اور ہر جگہ، قانون قوت و بربریت کے ہاتھوں، عورت جتنی ذلیل و خوار ہوئی، معلوم ہوتا ہے کہ اتنی ہی ذلیل و خوار وہ عہد وسطیٰ کی پورژوا زندگی میں بھی رہی۔“ یہ بات صنف نازک کے لیے فداکاری کے اُن جدید تصورات میں بھی کسی طرح مضمحل و مقدر نہیں تھی جنہوں نے اب اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں بے اپنی روح پھونکنا شروع کر دی تھی۔ ایسی مصنوعی جذبات پرستی اور اُس کے عسکری مسلک میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ عورتوں کے متعلق اِس جدید مسلک کا تصور، کلیسائی تصور دوشیزگی کے بالکل مخالف ہے۔ اگر یہ چیز پیشہ ور شاعر اور اُس کی مربیہ کے فطری تعلقات سے پیدا ہوئی ہوتی تو اِس کا لہجہ زیادہ انکسارانہ ہوتا۔ اِس جدید رجحان کا سراغ لگانے میں عہد زریں یا عہد سپین کا یونانی، لاطینی ادب کسی نفسیاتی بنیاد کا کام نہیں دیتا۔ تاہم اِس کی بنیاد، نمایاں طور پر، مسلمہ ادبی روایات پر رکھی جاتی ہے؛ اُس لیے ادبی روایات کے اِس امکانی ماخذ کو کم از کم عربی اسپین کی شاعری میں تلاش کیا جاسکتا ہے^۲۔

گیارہویں صدی عیسوی تک، عربی شاعری پر، نشو و ارتقا کا ایک طویل دور گزر چکا تھا۔ لیکن اِس طویل دور میں، اُس پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا؛ جب کہ عشق و محبت اُس کا ایک خاص سرچشمہ نہ

Brunetiere—1

۲—اِس موضوع پر مزید بحث کے لیے ملاحظہ ہو برداخ کی کتاب (K. Burdach's "Über den Ursprung den mittelälteren deutschen Minneangangs" in S. B. preuss. Akad. Wim., 1918.)

رہا ہو - بدویت کی قدیم فنی شاعری؛ صاف و شستہ زبان میں کھنچتی ہوئی روایتی لفظی تصویروں، طویل تشبیہوں، مرکب بتحروں اور بے عیب قافیہ پیمائی، سے بھری پڑی ہے (اور مغربی زبانوں میں سب سے پہلے عربی زبان ہی نے مکمل قافیے کو اپنی نظم کا جزو لازم قرار دیا ہے) - اور اُس میں ہر قصیدے کا کسی محبوبہ کے بچھڑ جانے کے ماتم سے شروع ہونا ضروری ہے؛ جس کی یاد، اُجڑے ہوئے رزم گاہ کی بازدید سے، تازہ کی جاتی ہے - شاعری جب شہروں میں منتقل ہوئی، تو عشقیہ متحرک، زیادہ قوت سے اثر ڈالنے لگا؛ اور ایک نئی شایستگی نے کھلی لذتیت کی جگہ لے لی - قصیدے کے بجائے مختصر عشقیہ نظمیں رائج ہوئیں؛ جن میں شاعر، خود اپنے ذاتی جذبات اور اپنی شخصیت، ظاہر کرنے لگا - جب تک عربی شاعری، معین اسلوبوں اور مقرر قاعدوں کی پابند نہیں ہوئی؛ اُس وقت تک وہ اِس نئے سرچشمے سے لطف اندوز ہوتی رہی - یہ شاعری قید و بند سے آزاد تھی؛ مسرت خیز تھی؛ اور زندگی سے مطابقت رکھتی تھی - ایک طرف تو درباری شاعروں کے ہانہ میں پڑ کر، وہ ادنیٰ جذباتی اور ناقابل التفات مصنوعی شاعری ہو کر رہ گئی؛ جس میں اصلی جذبات کی گرمی کے خلا کو پر کرنے کے لیے ہیجان آور موسیقی میں، ادبی صداغیاں جمع کی جاتی تھیں - عوام میں اُس کو ایک نئے ہی فن میں کام دینا پڑا؛ یعنی کشتہ محبت، نوجوان عاشق کے رومانس کے لیے؛ جس کی زندگی خالص جذبہ محبت میں کسی ناقابل حصول اور خیالی محبوبہ کے قدموں پر نثار ہو جاتی ہے - پھر پر عظمت اور روحانی عشق کی اِس لفظی نقاشی میں جو تصویری عناصر موجود تھے، اُن سے صوفیوں نے اپنے محبوب سے روح کی لافانی محبت کو مجازاً ظاہر کرنے کا کام لیا -

عربی و فارسی، دونوں کی، صوفیانہ شاعری پر، ارضی محبت کا بے باک حسی تخیل کارفرما ہے۔ بعض عرب شاعروں نے، جس کو پرشکوہ لفاظی اور عربی زبان کی متداول تشبیہوں اور استعاروں میں بیان کیا تھا؛ اور جس کو دوسروں نے، مابعد الطبیعیاتی خیال آرائی سے پاک و صاف اور نازک بنا دیا تھا؛ اُس میں ایرانیوں نے ایک نئی حلوت و سادگی پیدا کر دی، جس کی تزیین، لطیف خیال آرائیوں سے کی گئی۔ یہ چیز قدرتاً ایرانیوں کے تخیل سے پیدا ہوتی ہے۔ عشقیہ شاعری کے ان سب نمونوں کی سرنوشت میں، یورپ کی تاریخ ادبیات میں حصہ لینا لکھا تھا۔

اِس نئی عشقیہ شاعری کی سب سے زیادہ قابل توجہ خصوصیت یہ ہے کہ اِس میں خالص روحانی محبت (جس کو اصطلاحاً نلاطونی محبت کہا جاتا ہے) کے معین ادبی قوانین پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ محبت کا معاشری و اخلاقی نظریہ بھی شامل رہتا ہے! یہ خدمت نمایاں طور پر اسلام نے انجام دی ہے۔ آٹھویں صدی عیسوی کے آخری زمانے ہی میں دربار بغداد کے بعض شعرا نے اپنی شاعری کو خاص اِس قسم کے فن عشق کے نذر کر دیا تھا۔ پوری ایک صدی بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ ایک نوجوان، جس کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں؛ اور جس کو اسلام کے ایک انتہائی پرہیزگارانہ دبستان شریعت کے بنانی کی اولاد و جانشین ہونے کا فخر حاصل تھا؛ اپنی عدیم المثال دلچسپ کتاب میں، قوانین محبت مدون کرتا ہے۔ ابن داؤد نے اپنی کتاب العشق میں عشق کے ہر رخ کی وضاحت اشعار سے کرتے ہوئے اُس کی حقیقت، اُس کے قوانین اور اُس کے طریق اظہار و اثرات کی تفہیم اور اُس کی تقسیم کی ہے۔ اور یہ سب کچھ اُس تصور کی روح کے مطابق،

جس کو اسلامی روایات نے نبی صلعم سے منسوب کیا ہے کہ جس نے محبت کی، پاک دامن رہا، اور اپنی محبت کو چھپاتا رہا، اور اسی حال میں جان دی، تو اُس نے شہادت حاصل کی^۱۔

دنیاے اسلام کے تہذیبی اتحاد کی وجہ سے ان شاعرانہ فنون کا اسپین میں بھی ترقی کرتے رہنا یقینی تھا۔ عام آبادی کے عربی و اسپینی عناصر کی آمیزش و اتحاد، اور شمال کی نصرانی قوتوں سے پیہم کشمکش کی وجہ سے، یہاں ان فنون کی ترقی بیرونی اثرات سے الگ آزادانہ خطوط پر ہوئی۔ عربی ادب کے کسی دور میں بھی آبادی کے ہر طبقے میں ذوق شعریت اس قدر وسعت سے نہیں پھیلا۔ اور ذوق شعریت عبارت ہے قلب و دماغ کے حسن و خوبی کے اثرات کو اخذ و قبول کرنے کی صلاحیت اور ان اثرات کو پرجوش و دل آرا طریقے سے الفاظ کا جامہ پہنانے کی قوت سے۔ بے شمار معروف و غیر معروف شاعروں میں سے سعید ابن جودی کی سرودی نظمیں مثال کا کام دے سکتی ہیں، جن کو تیزی^۲ نے بھی نقل کیا ہے۔ ان میں بھی فلاطونی محبت کا تصور عام طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں ابن حزم کا نام اپنی مذہبی خشکی اور سخت مناظرہ پسندی کی وجہ سے ضرب المثل ہے؛ اور مذہب کے تقابلی مطالعے کے علم کا بانی ہونے کی حیثیت سے مغرب میں اُس کا احترام کیا جاتا ہے! تاہم اس شخص نے بھی عشق کے موضوع پر ایک رسالہ سپرد قلم کیا ہے اور خود اپنے اشعار سے وضاحت

1—من عشق و عف و نغم و مات نجات شہیدا۔

2—”تاریخ مسلمانان اسپین“، جلد دوم، صفحہ ۲۲۷۔ (Historie des Musulmans)

(Spanish de L' Espagne انگریزی ترجمہ از اسٹوک (Stokes) ”اسپینی اسلام“)

Islam صفحات ۳۳۲ تا ۳۳۵۔

کرتا گیا ہے۔ یہ رسالہ کتاب العشق^۱ کے ہم پلہ، بلکہ اُس سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ فلاطونی محبت کے نظریے کو ابن حزم اِس حیثیت سے قبول کرتا ہے کہ اُس کے ذریعے سے کسی جذبات سے عاری شخص کا اعلیٰ جوہر ارضی اتحاد حاصل کرتا ہے۔ اُس انتہائی خالص رومانیت کی روح سے وہ تحلیل محبت بے نقاب ہوتی ہے جو آنے والی صدی میں کئی حیثیتوں سے متعدد طریقوں^۲ کی خصوصیت ہے؛ لیکن جس کی تابناک عظمت تک وہ مشکل ہی سے پہنچ سکتے ہیں۔

ہرچند کہ اندلیبی^۳ شاعری کا بہت بڑا حصہ سادہ، پرجوش اور فطری تھا تاہم جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ زیادہ تر درباری شاعروں (خواہ عورتوں کا ہو یا مردوں) کا پرتصنع کلام ہے۔ یہ شعرا اپنے فن کے وہ خواص تھے جن سے اُمرا و وزرا بھی مسابقت کرتے شرماتے تھے۔ نہیں، بلکہ وہ خود اُمرا و وزرا سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ اندلیبی تہذیب کی اِس درباری عمارت میں رفتہ رفتہ شاعرانہ صنعت گری کا ایک نیا ایوان تہا ہوا۔ منظوم قصوں اور یک قافیہ نظموں کے ساتھ ساتھ جن کے اشعار کی بحریں اور اوقاف مساوی مساوی ہوتے تھے؛ اندلسی عشقیہ نظموں میں، شاعر، ایک نئی ترکیبی وضع کو ترجیح دینے لگے، جس کے ہر مصرع میں طویل ردیفیں اور پیچیدہ عروضی ترکیبیں ہوتی تھیں۔ گو اب بھی اُن میں لفظی وزن کی پیروی کی جاتی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ طریقوں کی شاعری تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی ذیلہ باقی رہ گیا تھا۔ طریقوں کی شاعری

1—ابن حزم متوفی ۱۰۶۲م طوق الصمامۃ۔ اِس کو پیٹراف (Petrof) نے اپنی

مقدمے کے ساتھ لپدن سے ۱۹۱۳م میں، شائع کیا۔

Troubadours—2

Spanish-Arabic—3

بھی اصلاً فنی شاعری تھی، جو درباریوں اور درباری شاعروں کی پیدا کی ہوئی تھی۔ جس میں مصنوعی قاعدے، قانون اور مرکب بند استعمال کیے جاتے تھے۔ اب ایک ہی مشکل کا حل باقی رہ جاتا ہے۔ ابتدائی طروبوں میں سے کوئی بھی عربی نہیں جانتا تھا! تو پھر اُس فن کو اندلس سے پراونس میں منتقل کرنے والا درمیانی واسطہ کیا تھا؟

یہ بات کہلا کھلا تسلیم کر لینا چاہیے کہ گو دوزی کے زمانے سے اب تک بہت سی چیزیں مظاہر عام پر آچکی ہیں، لیکن ابھی تک اُس مسئلے کا مکمل حل نہیں پیش کیا جاسکتا۔ یہ بات اب اتنی اچھی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ اُس میں مزید بحث کی گنجائش نہیں۔ وہ یہ کہ اندلس کے ”موروں“ کی غیر معمولی تعداد صرف نسل ہی اسپینی نہیں تھی؛ بلکہ اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک، سب کے سب، عادتاً، بغیر اجنبیت محسوس کیے، رومانسی زبان سمجھا اور بولا کرتے تھے۔ اسپینی مسلمانوں نے عربی تہذیب کو اپنے آپ میں جذب کرنے کے علاوہ اُس میں اضافہ بھی کیا۔ چنانچہ اندلسی تہذیب کی بہت سی نمایاں خوبیاں اسی اختلاط و امتزاج کی رہیں منت ہیں۔ اندلس کے وہ عیسائی باشندے جو نہم عرب (جیسا کہ خود لفظ مستعربہ سے ظاہر ہے) ہو چکے تھے؛ اکثر عربی ادب سے بھی بخوبی واقف ہوا کرتے تھے! جب موقع ملا تو اُن لوگوں نے شمالی سلطنتوں میں اسلامی تہذیب کے بہت سے پودے منتقل کیے۔ تاریخ نظم اندلس میں کچھ اسی قسم کا عمل اثراندازی و اثرپذیری پلہاں ہے؛ اور تاریخ نظم اسپین میں تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اسپینی دماغ نے استرونی² طرز کے عروض کی ترقی میں بڑا حصہ لیا ہے؛

1—راے بیرا (Don Julion Ribera) ”مقالات و رسائل“ Disertaciones

Opusculos میقدتہ ۱۹۲۸ م - جلد اول ص ۱۲ تا ۳۵، ۱۰۹ تا ۱۱۲ -

لیکن اُس کے رد عمل میں، وہ فنی خوبیاں، جن پر عربی عروض و قافیہ کے قوانین نے، اپنی ادبی صورت یعنی موشحہ کے ذریعے استرونی طرز عائد کر دیے تھے؛ مقبول عام ذولسانی گیت (زجل) میں دوبارہ ظاہر ہوئیں اور اسی ذریعے سے یہ فنی خوبیاں خالص رومانسی شاعری میں داخل ہوئیں۔

مقبول عام Villancico یعنی دیہاتی گیت اور زجل کے ہم جنس ہونے پر مشکل ہی سے بحث کی جاسکتی ہے۔ خواہ رومانی گیتوں میں عام طور پر ثابت شدہ عربی عناصر کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ اس عمل تاثیر و تاثر کا دائرہ صرف اصول فن یا صرف ایک خاص قسم کی شاعری ہی تک محدود رہا ہوگا۔ عربی و اسپینی دونوں روایات کی ترکیب و آمیزش دکھانے کے لیے اسپینی زبان کے نثری ادب میں ”تاریخ عام“^۱ متوازی مثال کا کام دیکھ سکتے ہیں^۲۔ اس طرح ارتباط کا ذریعہ وہی ہردلعزیز زجل اور اُس کی ہم شکل رومانی چیز دیہاتی گیت تھی۔ خوش قسمتی سے اس ہردلعزیز ادب کا ایک قیمتی حصہ تلف ہونے سے بچ گیا ہے۔ یہ کوئی ذیہ سو کے قریب نظموں کا مجموعہ ہے جس کو ابن خزمان نے بارہویں صدی کے ابتدائی زمانے میں روز مرہ کی پیچ میل زبان میں لکھا ہے۔ گو ابن خزمان ابتدائی دور کے طروبوں کا ہم عصر تھا؛ تاہم خود اُس کو اعتراف ہے کہ اپنی نظموں میں اُس نے مسلمہ قواعد و ضوابط ہی کی پیروی کی ہے۔ اُس کی شاعری بلحاظ وزن و فن عربی ہی ہے۔ لیکن اُس میں عروضی

1—Cronica general

2—ملاحظہ ہو نیٹی (Fitzmaurice-kelly) ”اسپینی ادبیات کی ایک جدید تاریخ“ (A new history of Spanish Literature) سنہ ۱۹۲۶ م، ص ۲۳؛ اور پیدل (R. Menendez pidal's El Romancero) : ”دیہاتی گیتوں کا مجموعہ“

انقلاب کے مکمل ہونے کے آثار موجود ہیں—اس لیے کہ اب وزن کا انحصار نبرے پر ہو گیا تھا نہ کہ لفظ پر - اُس کے بعد ”طائفہ“ کے گیتوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر فن کارانہ طور پر ترتیب دیے گئے تھے - جیسا کہ رائے پیرا نے واضح کیا ہے اُس کی اکثر نظمیں ڈرامائی قصے ہیں، جو جہاں گشت نقالوں کے کھیلنے کے لیے تیار کیے گئے تھے - اُس کے بعدوں کا، ابتدائی پراونسی شعرا کے عروضی نظام سے مقابلہ کرنے سے، دونوں میں قابل لحاظ مشارکت عیاں ہوتی ہے - ولیم پائنتوی^۱ کی بعض نظمیں تو اُن ہی بحروں میں لکھی گئی ہیں جن کو ابن خزیمان نے استعمال کیا تھا؛ اور بعض نظمیں ایسی ہیں جن میں ابن خزیمان کی استعمال کردہ بحروں سے کچھ ہی مختلف بحریں استعمال ہوئی ہیں - جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحریں ابتداءً تو ”طائفہ“ کے گانے کے لیے، وضع کی گئی تھیں؛ لیکن انہیں انفرادی گیتوں کے لیے بھی قابل استعمال بنا لیا گیا تھا - علاوہ ازیں، پراونسی شاعروں کی بے راہروی و بے اصولی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا عروض استعمال کر رہے ہیں جو ابھی تک خود اُن کے یہاں عام طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا - درآن حالیکہ اندلس کی طائفہ شاعری، اپنی موسیقانہ اور وزنی ضروریات کی وجہ سے عربی نمونوں سے اِس قدر مطابق تھی کہ اُس کا اثر الفانسو الملقب بہ حکیم^۲ کی نظموں اور نسبتاً بعد کے اسپینی شاعروں کی پراونسی شاعری سے اب بھی ممتاز کیا جا سکتا ہے^۳ -

ایک آخری موضوع پر ابھی بحث کرنا باقی ہے - ابن خزیمان کی نظموں میں کسی طرح وہ شایستہ جذبات نہیں جھلکتے جو اندلس کی

درباری شاعری کی خصوصیت ہے؛ اور نہ اُن سے مروجہ گیتوں کے سچے رومانس ہی کا اظہار ہوتا ہے - گو ولیم پائنتوی کی شاعرانہ پیداوار اِس قسم کے گندہ اخلاق کے اثر سے زیادہ پاک نہیں ہے؛ تاہم اندلس کی اِن عامیانہ نظموں اور پراونس کے درباری شاعروں کے قدیم مطمح نظر میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے - لیکن ابن خزمان کی شاعری سے اسپین کے عربی معاشرے کے، چہرت انگیز زوال کا، پتا لگتا ہے - عرب نثار اپنی تحریروں میں، مشہور نظموں کے جو اشعار کہیں کہیں نقل کرتے ہیں، اُن کے دیکھنے سے، بظن غالب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری مقبول عام شاعرانہ پیداوار میں، درباری شاعری کے تصورات، زیادہ صحیح طور پر منعکس ہوتے ہیں! یہ بات خاص کر گیارہویں صدی میں زیادہ نمایاں ہے، جب کہ اندلس کی تہذیب کا آفتاب اپنے نصف النہار پر تھا -

شہادتوں کے اِس مختصر سے تبصرے سے، یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اندلس کی درباری شاعری اور پراونس کی شاعری میں بلحاظ کیفیت و کمیت جو متجانس عناصر پائے جاتے ہیں، اُن کے موجود ہوتے ہوئے یورپی ادب پر اسلامی اثر کے نظریے کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا - بہت سے ایسے گوشے بھی ہیں جو ہلوز وضاحت طلب ہیں، اور اِس کے سوا دوسرے مسائل بھی ہیں جن پر غور کرنا ہے؛ جیسے اندلسی اور پراونسی شاعری میں راگ کے لوازمات، جو زیر بحث مسئلے پر بہت کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں^۱ - علامہ مائیکیل^۲ کا دعویٰ

1—ملاحظہ ہو رائے پیرا کی کتاب ”زورن متوسطہ کی عربی موسیقی کی تاریخ“

سنہ ۱۹۲۷ء Historia de la musica Arabe Medieval : اور فارمر (H. G. Farmer) کی کتاب ”عربی موسیقی کے اثرات کے متعلق چند تاریخی حقائق“ سنہ ۱۹۳۰ء (Historical Facts for the Arabian musical influence) - یہاں ایک

(ملاحظہ ہو صفحہ ۲۰۲)

ہے کہ ”جس طرح اہل یورپ اپنے مذہب کے لیے ارض یہود کے رہیں منت ہیں، اسی طرح اپنے رومانس کے لیے وہ خطہ عرب کے زیر بار احسان ہیں۔“ اگر ہم صاحب موصوف سے فی الحال پوری طرح متفق نہیں ہو سکتے، تو کم سے کم یہ کہنا تو حق بجانب معلوم ہوتا ہے کہ عربی شاعروں نے، یورپ کی جدید شاعری کے عروج و ارتقا میں، کسی نہ کسی طرح ضرور حصہ لیا ہے۔ دوسرا خطہ، جہاں سے یورپ پر اسلامی اثرات پڑ رہے تھے، صقلیہ کی نارمن بادشاہت ہے؛ جن کی روایات کو خاص کر شہنشاہ فریڈرک ثانی نے قائم و جاری رکھا تھا۔ اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ عربی شاعری، نارمن بادشاہوں کے دربار میں بھی پھولتی پھلتی رہی۔ لیکن اگر تمام ابتدائی شعری پیداوار تلف نہ ہوئی ہو، تو ہم کہہ

مقتصر ذیلی فترے میں اجمالاً اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ رومانسی شاعری کی فنی اصطلاحوں کا اس نکتہ نظر سے دربارہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نوریل نے Galanbua (عربی الاصل بتایا ہے۔ جلد سوم، ص ۳۲۶۔ اور سنگر (Singer) نے Midons اور Gaur dador (Senhal) (رتیب عربی) کا حوالہ دیا ہے۔ ہیاسلک (F. W. Hasluc) نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ stanza کا خیال بیت (گھر) سے ہوا۔ عربی میں یہ لفظ در مصرعوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Tensio نام اور کام دونوں اعتبار سے عربی لفظ تنازم کے مشابہ ہے۔ رائے بیرا نے (مقالات وغیرہ جلد دوم صفحات ۱۳۳ تا ۱۴۹) متعدد الفاظ کے عربی فارسی ماخذ دریافت کیے ہیں؛ جن میں Trobar بھی شامل ہے۔ اس کو طرب بمعنی راگ و نغمہ سے ماخوذ بتانا ہے۔ لیکن اگر Trobar کا تعلق Trouver سے ہونا بھی مان لیا جائے تو یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ عربی لفظ وجد کے معنی پانے کے علاوہ، محبت یا غم کی تکلیف محسوس کرنے کے بھی ہیں۔

Mackail—۲

(حاشیہ صفحہ ۵۴)

1—”شاعری پر خطبات“ Lectures on Poetry سنہ ۱۹۱۱ء م، ص ۹۷۔ مزید ملاحظہ ہو ص ۱۲۵ کی یہ عبارت: ”ہم بڑے بڑے یا کم سے کم خاص قوی معجزات کے لیے عرب سوریانی سطح مرتفع (کیونکہ اس بے میل نسل اور علاقے کے لحاظ سے فلسطین بھی اس کا ایک حصہ ہے) کے ہم جنس ذخیروں کے مرہون منت ہیں جنہوں نے ذرین وسائی کو روحانی اور دماغی اعتبار سے اُس دنیا سے مختلف بنا دیا تھا جس پر روما کا سکا رواں تھا“۔

سکتے ہیں کہ جس طرح قشتالیہ کے شاہ الفانسو الملقب بہ حکیم کے دربار میں ہوا، صقلیہ کے دبستان کی ابتدا بھی فریدرک کے دربار اور اسی کی سرپرستی میں ہوئی؛ اور گو عربی کتابوں کے تراجم کے متعلق بہت کچھ سلفے میں آتا ہے اور اسلامی فلسفے کا ذکر بھی کچھ کم نہیں ہوتا؛ نیز پراونسی اور دیسی طرفوں کے متعلق بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے؛ لیکن بالین ہمہ عربی شعرا یا عربی شاعری کا کوئی قطعی و یقینی تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن فریدرک دوم کے خدم و حشم میں مشرقی رفاقت و مغلیہ کا وجود قطعی طور پر ملتا ہے۔ عہد وسطی کے صقلیہ کا محتاط مورخ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اڈرعام پسند صقربی^۱ شاعری کے متعلق ہماری معلومات زیادہ ہوتیں تو ممکن تھا کہ ہم اس شاعری اور صقلیہ کی ابتدائی اطالوی شاعری کے زیادہ قریبی تعلقات کو منکشف کر سکتے؛ اس سے زیادہ کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ سوقی زبان کی شاعری کا ارتقا، عربی زبان کے شاعروں کی تقلید اور ان کے اسلامی حکمرانوں کی سرپرستی سے بہرور ہونے کی وجہ سے ہوا^۲۔ تاہم یہ ایک نمایاں حقیقت ہے کہ اطالوی زبان کی ابتدائی عام پسند شاعری کا عروض — جس کا نمونہ طادی^۳ کی مختصر مذاجاتوں اور جشنوں کے موقع پر گائے جانے والی نظموں میں ملتا ہے؛ لیکن اس کی تفصیلی مثال نیچے گانوں میں ملتی ہے — بالکل وہی ہے جو اندلس کی عام شاعری میں استعمال ہوتا تھا^۴۔ حتیٰ کہ عربوں کے

Sicilian-Arabic—1

2—ام اماری - تاریخ مسلمانان صقلیہ، سنہ ۱۸۶۸ء سے ۱۸۷۲ء تک، ج ۳ ص ۷۳۸ و ۸۸۹ - نیز دیکھیے جی سسرو (G. Cesareo) کی کتاب Le Origine, della Poesia lirica e la Poesia Siciliana sotto gli Svevi. سنہ ۱۹۲۲ء صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۷۔

Jacopone di Todi—3

4—ملاحظہ ہو جی - ایم - پلاس کی کتاب اسپینی عربی عوام کی شاعری کا اثر (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۰۲)

خلاف پیترارک^۱ کے شدید قومی ہیجانات سے بھی، کم سے کم صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اطالیہ میں اُس کے زمانے تک بھی، عربی شاعری کی زیادہ مقبول عام صنفیں، مروج و معروف تھیں۔

رومانسی اقوام کی شاعرانہ قابلیت کو اُبھارنے میں، عربی شاعری نے جو حصہ لیا ہے، اُس کو خواہ کوئی درجہ دیا جائے؛ لیکن اِس میں تو مشکل ہی سے شبہہ کیا جا سکتا ہے کہ قرون وسطیٰ کا یورپ، عربی کے نثر ادب کا خوشہ چپن رہا ہے۔ گو اِس موضوع پر ابھی تفصیلی تحقیقات کرنا باقی ہے۔ عربی میں لکھی ہوئی فلسفیانہ و حکیمانہ تصنیفوں کا رواج ہوا، تو اُسی کے ساتھ عربی ادب کے دوسرے گوشوں اور زیادہ خصوصی طور پر چھوٹی عام پسند منظوم کہانیوں، حکایتوں اور مثالوں میں بھی دلچسپی لی جانے لگی؛ کہ خالص عربی ادب کا بڑا حصہ اِن ہی پر مشتمل تھا۔ بہرطور اِس سے بہت پہلے، سینہ بہ سینہ روایتوں کی وجہ سے عربی ادب کے عناصر اور دوسرے مشرقی قصے، شائع و ذائع ہو چکے تھے۔ حال حال تک اُن بہت سارے قصوں کا ماخذ، مشرق ہی سمجھا اور تسلیم کیا جاتا تھا؛ جو حکایتوں، نقلوں اور تمثیلوں وغیرہ کی صورت میں تیز ہوئیں صدی میں تمام یورپ میں پڑھے اور سنے جاتے تھے۔ بلا شبہہ اُن میں اور مشرقی و ہندی قصوں میں مشابہت و مماثلت بھی موجود ہے۔ گو علامہ بادیر^۱ کی تفصیلی تحقیقات نے، اِس نظریے کی حمایت میں جو

اطالوی شاعری پر - J. M. Millas, influencia de la Poesia Popular Hispano-musulmana en la poesia italiana, Revista de Archivos & Co., سنہ ۱۹۲۰ء تا سنہ ۱۹۲۱ء - یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صلتوی رجرتہ سان جرماتوی کی کتابوں سے عربی تاریخی تالیفوں کی ایک نمایاں خصوصیت کا اظہار ہوتا ہے یعنی وہ اپنی تاریخ میں نظاموں کے اشعار اور مصرعے نقل کرتا ہے۔

دلہلیں پیہس کی جاتی ھیں اُن کو بڑی حد تک کمزور کر دیا ھے^۱؛ تاہم اب بھی عام ادب میں ایسے بڑے بڑے حصے موجود ھیں، جن کے کم سے کم ذیلی قصے، مشرقی کہانیوں ھی سے ماخوذ ھیں۔ بلانچیمین^۲ کی داستان جرمنی رزمیہ ”رولان کا گیت“^۳ اور شمالی یورپ کے دوسرے فسانوں اور عربی قصوں میں قریبی مشابہتوں کو نشان زد کیا گیا ھے۔ بلکہ داستان Grail-Saga کے ایک قصہ نویس نے تو اپنے ماخذوں میں ایک عربی کتاب کا بھی ذکر کیا ھے۔ عربی متحرکات کا جو مظاہرہ، قدیم فرانسیسی داستان Tloireet Blanchef bear میں ھوا ھے؛ وہ Aheossin at Nicollate کے دلکش قصے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ھے۔ کیونکہ خود اس میں اندلسی اصل کی بے خطا شہادتیں (جیسے قصے کے ہیرو کا عربی۔۔۔ القاسم — نام) اور نظم و ترتیب کی متعدد تفصیلات موجود ھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فرانسیسی ادب کے قدیم الفظیر گیت، کہانی، رائج الوقت عربی رومانسی کی ایک مقبول عام صورت ھے؛ تو اس سے فرانسیسی جہاں گرد شاعر کے شرف و مزیت کو کسی طرح کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، جس نے حسن و نزاکت کا ایسا شاہ کار پیدا کیا ھے۔

1—چے بادیر - ”چھوٹی عام پسند منظوم کہانی“ سنہ ۱۹۲۵ء م۔

2—Iaol de Blchemain

3—Roland slied

4—اس کے لیے عام طور پر سنگر کا مضمون ”قرنوں متوسطہ میں عربی و یورپی

شاعری“ ملاحظہ ہو جو پروشیا کی مجلس علوم کی روناڈاروں میں شامل ھے۔

“Arbiche and eiropaische Poesie in Mitelater” in Abh. Preuss. Akad.

Wissenschaften. سنہ ۱۹۱۸ء م؛ اور رسالہ برائے جرمن علم اللغۃ۔ سنہ ۱۹۲۷ء م

Z. Fur deut. Philologie سنہ ۷۷ تا ۹۲۔ اور Aucassin کے لیے بورڈیلان کا

نسخہ (F. W. Bourdillon) مینچسٹر، سنہ ۱۹۱۹ء م؛ صفحات ۱۲ و ۱۵۔

جہساکہ قوی توقع تھی، عربی زبان کے رحلی ادب اور فن جہاں نکاری نے بھی مغربی ادب پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ کیونکہ اہل یورپ کے نزدیک سفر کرنے کے خاص معنیٰ، بغرض زیارت ارض مقدس جانے ہی کے تھے۔ یہ بہت جلد ہی حد تک ناگزیر تھا کہ متحض سینہ بہ سینہ روایتوں کے ذریعے، تمام فسانہ‌زا و حیرت‌خیز عناصر، مغرب کے کونے کونے تک پہنچ جائیں۔ اس طرح کے قصے کہانیوں نے، بہت سے دوسرے مصنفین و مولفین کے علاوہ مارکوپولو اور سر جان میاں ڈیول¹ کے لیے بھی تخیل آرائی کا سامان فراہم کیا۔ لیکن ان واقعات سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی وسعت، مغرب کے صرف لاطینی ممالک تک ہی محدود رہی۔ غالباً بحیرہٴ خزر و بحیرہٴ بالتک کے تجارتی راستے سے ایسے قصص و حکایات، آئرستان و اسکندریہ نیویا تک پہنچ گئے تھے اور ’مقدس بزق نام کا فسانہ‘ جیسی کہانیوں میں وہ دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس قسم کے فسانے، سوڈاگر اور بیات، شام کی صلیبی مملکتوں اور بحیرہٴ متوسط کی مشرقی بندرگاہوں سے اپنے ساتھ یورپ لایا کرتے تھے۔ یہ بالکل اغلب ہے کہ ان زبانی ذریعوں ہی سے بوکیاکشو² نے مشرقی افسانے جمع کر کے اپنی کتاب Decameron میں شامل کر دیے ہوں۔ چاسر کی ’زمینداری کی کہانی‘³ ’’الف لیلمہ‘‘ ہی کا ایک قصہ ہے، جس کو اطالوی تاجر، غالباً بحیرہٴ اسود سے یورپ لائے؛ کیونکہ اس قصے کا محل وقوع، جھیل والکا کے کنارے منگول خاں کے دربار میں بتایا گیا ہے۔

Sir, John man Deville—1

Boccaccio—2

Chaucer's Squieres Tale—3

یورپی ادب پر اسلامی ادب کا اثر

[از ایچ۔ اے۔ آر۔ گب، استاد علوم مشرقیہ جامعہ آکسفورڈ]

مترجمہ جناب ابونصر معصود خالقی - حیدرآباد، دکن]

چودھویں صدی عیسوی میں، عربی کہانیوں کی زبانی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ، عربی میں لکھے ہوئے فسانوں کے مجموعوں کے مختلف ترجمے بھی شائع ہوئے؛ جو جدید خواندہ طبقوں کی تفریح کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ ان مشرقی قصوں کو، عہد وسطیٰ کے متداول قصوں پر صرف ان کے تنوع اور شستہ ادبی طرز ادا ہی کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاتی تھی، بلکہ سب سے زیادہ یہ بات تھی کہ شان دار تخیل کی نمائش کے علاوہ ان سے اخلاقی استفادہ بھی مقصود ہوتا تھا۔ ادبی مذاق و ادبی طرز بیان، دونوں اعتبار سے، قرون وسطیٰ کے مسلمانوں اور نصرانیوں کے اتصال کا نقطہ، اسی مقام پر تھا۔ عوام، قصے کہانیاں اس لیے سنا کرتے تھے کہ وہ ان کو پسند کرتے تھے؛ اور عام طور پر ان کہانیوں سے کوئی اخلاقی نتیجہ نکالنے کا کام بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن بہ حیثیت فن ادب، قصہ کہانی یا افسانے کی جگہ کسی اخلاقی چار دیواری ہی میں ہوتی ہے۔ کسی محرر کا عام مقصد فن، حکومت کی تعریف کرنا یا اچھی طرح زندگی گزارنے کے فرائض بتانا یا اخلاقی خوبیوں کا بھان کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی کتابوں کی عربی میں بڑی کثرت تھی؛ جن میں سے کچھ تو قدیم ہندوستانی حکایتوں سے لی گئی تھیں، اور کچھ دوسرے مشرقی

ادبی خزانوں سے ماخوذ تھیں (بلاشبہ اُن میں بہت کچھ یونانی الاصل بھی تھا) اور کچھ حصہ مشرقی تاریخ کے افسانوی معترضہ قصوں اور تاریخی واقعات سے منتخب کیا گیا تھا۔ اُس زمانے میں ادبی ملکیت کا یقیناً کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ عالم اسلام و دنیاے نصرانیت دونوں جگہ، مصنف یا قاری، جدت مضمون کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؛ اور نہ نفسیاتی اختراع کی صلاحیت زیادہ وزن رکھتی ہے۔ اگر فی الوقت طرز ادا و اسلوب نگارش کے سوال کو ملحوظ رکھیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ معلوم و مانوس مواد کو، جدید صورت میں پیش کرتے ہوئے، ایک اخلاقی موضوع پر لکھنے والے کا کمال، اُس کی قوت انتخاب و ترتیب میں مضمون ہوتا ہے۔ عربی حکایتیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتی رہیں؛ اور فسانہ نگاری کی متحرک ہوتے ہوئے اپنے زمانے کی بہت سی آزاد تصنیفوں میں بھی جگہ پاتی رہیں۔ اِس طرح حکایتوں نے قرون وسطیٰ اور مابعد کے یورپی ادب کی تشکیل میں بڑا حصہ لیا۔

اِس قسم کی بہت سی کتابوں میں سے، جن کا عربی سے، خاص کر یہودیوں نے ترجمہ کیا تھا، بطور نمونہ تین منتخب کی جاسکتی ہیں۔ عربی زبان میں ایک کتاب ”سندباد“ (جہازی نہیں) ہے جو اصلاً سنسکرت سے ماخوذ ہے؛ اور اب اپنے اصلی ماخذ ہی کی طرح ناپید ہوگئی ہے۔ قرون وسطیٰ کے بہت سے فسانوں کا ماخذ یہی کتاب ہے، جن میں سیلڈیان سریانی میں لکھی گئی تھی۔ قرون وسطیٰ کا یونانی قصہ، اِسی سریانی نسخے سے ماخوذ ہے۔ اِسی قسم کا ایک اور عبرانی افسانہ موجود ہے۔ (سیلڈباد) یہی فسانہ، کئی مرتبہ فارسی میں لکھا گیا؛ جن میں سے بعض، عربی و ترکی میں دوبارہ

منتقل کیے گئے - ان سب قصوں میں سے بہتوں کی قسمت میں، اٹھارھویں صدی میں، یورپ پہنچنا لکھا تھا - عبرانی زبان کا سندبار ایک طرف تو غالباً تیرھویں صدی کے ایک اسپینی فسانے ” پہلیوں کی کتاب“ کا ماخذ ہے، اور دوسری طرف چودھویں صدی کے لاطینی ” سات عقل مندوں کی کہانی“² کا بھی - اور یہی لاطینی قصہ ایسے متعدد قصوں کا ماخذ ہے، جو نظم میں لکھے گئے، جن میں سے ایک ” روما کے سات عقلمند“³ انگریزی میں لکھا گیا -

دوسری کتاب، قدیم فلسفیوں کے اقوال کا ایک مجموعہ ہے، جس کو گیارھویں صدی میں، کسی مبشر بن فاتک نامی نے، مصر میں تالیف کیا تھا - اس مجموعے کا ترجمہ، اسپینی زبان میں ” سونے کے دانے“ کے نام سے ہوا - لیکن مغربی زبانوں کے تمام نسخے، اس کے ایک لاطینی ترجمے ” کتاب فلاسفۃ اخلاق“⁵ پر مبنی تھے، جن سے ٹگ نو وائل نے ” فلسفیوں کے اخلاقی مقولے“⁷ کے نام سے اپنی کتاب تیار کی - اس نسخے کو آرل زیورس⁸ نے ” حکیموں کے اصول و اقوال“⁹ کے نام سے انگریزی زبان میں منتقل کیا؛ جس کا ذکر گزر چکا ہے کہ یہی وہ پہلی انگریزی کتاب ہے جو کیاکسٹن¹⁰ نے طبع کی تھی -

ان فسانوں اور اسی قسم کے عربی ادب کاروں کا اثر، اسپینی ادب میں بالکل ظاہر ہے؛ خصوصاً ابتدائی اسپینی ادب میں - مثلاً دان جان میازویل کو جو خود بھی عربی سے واقف تھا، اپنی کتاب

Historia Septem Sapientium—2

Libro de los Engannos—1

Bocados de Oro—4

Saven sages of Rome—3

de Tignonville—6 Liber Philosophorum Moralium—5

Earl Rivers—8 les ditz moraux des Philosophese—7

Caxton—10

The Diets and Sayings of the Philosophers—9

تصنیف کرنے کا خیال ان ہی سے پیدا ہوا؛ جس کا ابتدائی حصہ بھی اُن مقدموں ہی کے نمونے پر لکھا گیا ہے، جن سے تمام عربی کتابیں مزین ہوتی ہیں^۱۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسپینی زبان کے ابتدائی منشور ادب میں، مشکل ہی سے کوئی ایسی کتاب ملے گی، جس میں عربی سے ترجمہ شدہ مواد سے، استفادہ نہ کیا گیا ہو۔ لیکن اکثر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کی ادبی روایات، راست، اسپین سے نہیں پھیلیں۔ دوسرے بہت سے امور کی طرح اِس باب میں بھی، قرون وسطیٰ کا یورپ، اطالیہ اور جنوبی فرانس کا زہر بار منت رہا ہے۔ جو اسلامی اثرات، اسپینی ادب پر پڑے تھے؛ اُن کا دائرہ انگلستان و فرانس تک، ایک مدت دراز کے بعد جا کر وسیع ہوا۔

تیسری مثال میں بھی، اسپین کی، نسبتاً اِسی طرح کی علتِ حدگی، نظر آتی ہے۔ یہ مجموعہ زیادہ مشہور بھی ہے۔ اِس سے ہماری مراد جانوروں کی وہ حکایتیں ہیں، جو ابتداءً سنسکرت میں لکھی گئی تھیں۔ کلیلہ دمنہ کے نام سے، اُن کا ترجمہ، عربی زبان میں، آٹھویں صدی عیسوی میں کیا گیا۔ شاہ الفانسو الملقب بہ حکیم (۱۲۵۲ع تا ۱۲۸۴) کے لیے اِس کتاب کا اسپینی زبان میں، دوبارہ ترجمہ کیا گیا۔ لیکن بقیہ یورپ کو اِس کا علم، صرف لاطینی ترجمے کے ذریعے ہوا؛ جس کا نام ”راہ نماے حیات انسانی“^۲ تھا۔ یہ ترجمہ جان فالبروی^۳ ایک نو پیدہوی نے اِسی صدی میں انجام دیا تھا۔ لاطینی کی اِسی

1— یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ جان نے راستہ عربی ماخذوں سے استفادہ کیا ہو۔ ملاحظہ ہو بولام ویزانت کی کہانی - G. Moldenhauer, Die Legende li on Barlaam and Pasaphate - ۹۳ تا ۹۴

قسم کی بہت سی کتابوں جیسے ”رومیوں کی رزمیہ نظم“ کا ماخذ بھی لاطینی ترجمہ تھا؛ اور ۱۵۵۲ء میں جاکر، کہیں پہلی مرتبہ، ڈونی^۲ نے اس کو مقامی زبان میں منتقل کیا۔ اس مشرقی قصے کو بعد کے زمانے میں جو مقبولیت حاصل رہی، اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلاسیکی ادب کے عین زمانہ عروج میں بھی، مشرقی ادب میں جاذبیت و دل کشی کی صلاحیت موجود تھی۔ کلیلہ دمنہ کی بنیاد پر، جو بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اُن میں تھامس نارتھ کی کتاب ”ڈونی کا فلسفہ اخلاقی“^۳ تو اس سلسلے کی صرف پہلی کڑی تھی۔ (۱۵۷۰ء)۔ فسانہ نگاروں بلکہ ڈرامہ نویسوں نے بھی (مثلاً میاسنجر کے ڈرامے ”محافظ“ کا تیسرا ایکٹ^۴)، لاطینی اور مقامی زبانوں میں اس کتاب کے مضامین اخذ کر کے جو قصے تحریر کیے تھے، وہ مدت دراز تک متداول رہے۔ اس کتاب کا فرانسیسی میں ”پلپے کی حکایتیں“^۵ کے نام سے، بعد کے زمانے کی ایک فارسی کتاب انوار سہیلی سے (۱۶۳۳ء) جو ترجمہ کیا گیا، وہ ہمارے لیے اس حیثیت سے خاص دل چسپی رکھتا ہے۔ کیوں کہ مغربی یورپ سے، فارسی ادب کے راست تعلقات کی، یہ پہلی مثال اور لفانتھن کی تحریروں کا ایک ماخذ ہے۔

خالص عربی ادب کی ایک دوسری شاخ کا بھی، قرون وسطیٰ کے ادب میں حصہ لینا ممکن ہے۔ یہ ”مقامات“ تھے؛ جو فنی اعتبار سے تمام عربی ادب میں، سب سے زیادہ مکمل چیز ہوتی ہے۔ گو ادبی

Doni—2   Gesta Romanorum—1

Thomas North's Moral Philosophy of Doni—3

Tales of Pilpay—5   Massinger's the Guardian—4

La Fontaine—6

قواعد و ضوابط کے اعتبار سے ”مقامات“ کا مقنی و مسجع عبارت میں لکھا جانا، اور اُن کی تزیین و آرائش میں ہر قسم کے لسانیاتی عجائب و غرائب سے کام لیا جانا، ضروری تھا؛ لیکن نظم و ترتیب کے اعتبار سے یہ انتہائی سیدھے سادے ہوتے تھے۔ ”مقامات“ متعدد غیر مربوط ضمنی قصوں پر مشتمل ہوتے ہیں؛ جن کا ہیرو ہمیشہ کوئی قسمت آزما شہسوار ہوا کرتا ہے۔ اُس جہانگرد کے دماغ میں، حصول معاش کے لیے، ہر قسم کی بُری بھلی عیاریوں کا ایک وسیع ذخیرہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ اچھی ادبی سوچہ بوجہ کا بھی مانک ہوتا ہے؛ جس سے کام لے کر وہ اکثر نہایت اعلیٰ و ارفع اخلاقی احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اسپینی زبان کے اوباش ناول اور اِس ترتیب میں بعض مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ اِس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسپینی یہودیوں نے ”مقامات“ کی تقلید شروع کردی تھی؛ اور یہ کہ خدائی فرجدار صفر سے دیگر مشرقی ممالکوں کے ظاہر ہونے کے علاوہ، اُس میں کم سے کم ری بالدو کی ایک مہم (پہلا اسپینی ”بدمعاش“) تو خالص مشرقی مجموعے کا ایک ضمنی قصہ ہے، جو عربی نسخے میں یوحا (یحییٰ) کے کردار سے متعلق ہے^۲۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مقامات کے قصوں اور اوباشی یا حقیقت پسندانہ قسم کے ابتدائی اطالوی فسانوں میں مشابہتیں پائی جائیں، لیکن یہ پورا موضوع ہنوز تشدد تحقیق ہے۔

عہد وسطیٰ کے یورپ میں، عربی زبان کے ایسے صاف و شستہ موضوعوں کا داخلہ، درحقیقت عام علمی تحریک کا ایک رخ ہے۔

لاٹینی تمدن کا سیلاب، قرونِ مظلّمہ کے مذہبی دائرے کے تنگ کناروں کو توڑتا جا رہا تھا - اور عوام، ایسے معاملات کے متعلق، بہت متعجبس تھے؛ جن کو وہ اب تک صرف تقلیداً تسلیم کرتے آئے تھے - جیسا کچھ بھی لاطینی ادب اُن کے یہاں موجود تھا، وہ اپنی تنگ دامانی، افلاسِ ذہنی اور فقدانِ جدت کی وجہ سے اُن کی تشفی کرنے کے قابل نہیں تھا؛ اِس لیے اہلِ یورپ کو چار و ناچار، حسبِ خواہش اپنی ذہنی پیاس بجھانے کے لیے کسی دوسرے چشمے کی طرف نظر اُٹھانی پڑی - اب تک تو وہ اسلامی دنیا کی صرف فوجی و حربی برتری کو تسلیم کرتے آئے تھے اور وہ بھی طوعاً نہیں بلکہ کرہاً؛ لیکن ندامت کے ساتھ اُن کو یہ بھی معلوم ہوا کہ علمی دنیا میں بھی وہ اُن پر فضیلت رکھتے ہیں - اِس علم و یقین کے بعد، عربی علوم کے سیلاب کے ساتھ اسلامی منشورِ ادب کی، یورپ میں بڑی کثرت ہوئی؛ جس کی چیزیں کم و بیش یورپ کے تمام جدید ادبیات کی تہ تک پہنچی ہوئی ہیں - نشأۃ ثانیہ کے علمی ہیبتجان کا راستا اُس نے صاف کیا - خواہ اسلامی سرچشموں سے مادی طور پر، کوئی استفادہ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، قرونِ وسطیٰ کے یورپی ادب، پر اسلام کا غالباً سب سے زیادہ اہم احسان، نظم و نثر دونوں پر، اُس کی تہذیب و تصورات کے اثرات ہیں - خواہ اِس کے ساتھ اسلامی سرچشموں سے مادی طور پر کوئی استفادہ کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو - گو یہ موضوع پیش نظر مقالے کے حدود سے باہر ہے، تاہم حالیہ علما کی طرف سے بار بار پیش ہونے والے اِس خیال کا ذکر ناگزیر ہے کہ تخلیقی عالم کے اسلامی تصورات اور معراجِ محمّدی علیہ التحیّۃ والسلام کے متعلق جو قصص و حکایات (جن میں سے بعض کا تعلق قدیم ایرانی فسانوں سے ہے) متد اول تھے؛ اُن کے بعض

اجزا' دوائن کامیڈی میں بھی داخل ہوچکے ہیں - یہ اجزا' راست، داخل ہوئے ہیں یا ابتدائی مغربی افسانوں جیسے "تندال کا فسانہ" اور سیلٹ پھاٹرک کے "جہنم" کے ذریعے سے؟ کیوں کہ مسلمانوں کی فلسفیانہ بلند پروازیوں اور مسلمان صوفیوں کے عشق و محبت کے نقوش، اس میں شک نہیں کہ، نہ صرف دانٹے ہی کی کتابوں میں نظر آتے ہیں؛ بلکہ نئے میٹھے³ اسلوب کی اتباع کرنے والے دوسرے شعرا کے اہم تخلیقات میں بھی یہی رنگ نمایاں ہے - دانٹے کے زمانے میں اطالیہ میں عربی ادب کا جس دلچسپی سے مطالعہ کیا جاتا تھا اُس کا لحاظ کرتے، جزوی تفصیلات سے قطع نظر، یقیناً یہ نظریہ کسی طرح بعید از قیاس نہیں رہتا؛ گو فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسئلہ اچھی طرح ثابت ہوچکا ہے - لیکن یہ خیال بڑا دلچسپ ہے، اور اگر یہ دکھایا جا سکے کہ دانٹے نے ایک عظیم الشان مرکب تیار کیا ہے، جس میں نصرانی و کلاسیکی تصوف کی مہرات کو جمع کر دیا گیا ہے، بلکہ اسلام کے مذہبی تجربات کی انتہائی شان دار اور سب سے زیادہ روحانی خصوصیات کو بھی سمو دیا ہے، تو اس سے وہ اور زیادہ عظیم المرتبت معلوم ہوگا -

عہد وسطیٰ سے رخصت ہونے سے پہلے، تھوری دیر کے لیے ہم کو اسپین کی طرف پلٹ کر، اُس مسئلے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے - یعنی اندلیسیہ کے بڑے حصے پر، نصرانیوں کے دوبارہ قبضے کے بعد، اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کی سیلہ بہ سیلہ نشر و اشاعت کے مسلسل اثرات - ان اثرات سے بہ مشکل کوئی آخری فیصلے ہو سکتے ہیں - لیکن کم سے کم اسپینی اور اسپین کے ذریعے سے

St. Patrick's Purgatory—2

Legend of Tundal—1

3—doleestilnuovo - اس عبارت کے لیے ملاحظہ ہو کیٹر کی کتاب طروب

یورپی ادب سے اُن کا تعلق واضح ہے - جنوبی ادب کی خصوصیتوں میں حرارت اور وسیع تر و لطیف تر تخیل نمایاں حیثیت رکھتے ہیں؛ اور اِس سے کسی کو انکار نہ ہوگا کہ کسی نہ کسی حد تک یہ خصوصیتیں 'ابتدائی صدیوں میں' اندلس کی اسلامی تہذیب کے ماحول اور اُن نقوش کی شرمندہ احسان ہیں' جو اِس تہذیب نے اہل اندلس پر ثبت کیے تھے - یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اشبیلیہ کی فتح اور سقوط غرناطہ کی درمیانی مدت میں 'اہل اندلس اور اُن کے ہم مذہب قشتالیوں میں زبان' روایات اور ادبی اسلوب کا اعتبار کرتے' کوئی فرق نہیں تھا - لیکن جب اسلامی قوت کے انحطاط و زوال کے ساتھ' مخالفت کی اصلی وجہ باقی نہیں رہی' اور نصرانیوں اور مسلمانوں میں دوستانہ تعلقات دوبارہ قائم ہوئے؛ تو پھر ایک نمایاں ادبی ہیجان پیدا ہوا - ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اہل اندلس 'سرد اور زیادہ بے لوج قشتالیوں زبان میں' کسی چیز کی انتہائی کمی محسوس کر رہے تھے؛ جو اب تک اُن کے درد آشنا تار حیات کو چھیڑ رہی تھی - اس لیے اِس چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ اسلامی ماضی کی طرف پلٹے - اندلسی روح کا اثر غالباً "عاشقان خولہ" ۱ میں دیکھا جا سکتا ہے' جو زبان و بیان کی صفائی و شستگی کا اعتبار کرتے' دوسرے رومانسہوں سے ممتاز ہے - اِس کا مکمل مظاہرہ 'مورسکو یعنی مولدین سے متعلق داستانوں میں ہوتا ہے - چنانچہ "حکایت ابن سراج" ۲ میں تو یہ اپنے انتہائی نقطہ عروج تک پہنچ گیا (سنہ ۱۵۵۰ء سے پہلے) - اور قی ہٹا کی کتاب "خانہ جنگیاں" ۳ میں بھی یہی سلسلہ چلتا ہے - آیا اِن داستانوں کا کچھ حصہ 'عربی مصادر پر مبنی تھا یا نہیں؟ سو یہ سوال

کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اہم چیز تو یہ ہے کہ ان میں اسلامی و اسپینی تہذیب کا ایسا امتزاج پیدا کیا گیا ہے، جو موجودہ یورپی ادب کی تاریخ میں نقطہ انقلاب کا حکم رکھتا ہے۔ یہ موجودہ ناول کا یوم پیدائش تھا۔ اس حد تک تو سروانتس بھی اندلسی تہذیب کا زیر بار منت ہے؛ جس کی داستان ”خدائی فوجدار“^۱ کی ظرافت، پرسکات^۲ کے الفاظ میں خالص اندلسی ہے (لیکن اس کی یہ منت کشی، عرب وقائع نگار، سید حمید بن عالی کے توسط سے یقیناً نہیں ہوئی)؛ اور یہی بات بہت سے دوسرے ایسے مصنفین پر بھی صادق آتی ہے، جن کا مرتبہ، اسپینی ادب میں، سروانتس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

نشأۃ ثانیہ نے، مشرق کو عقبی زمین پر ڈال کر، قید و بند کی دیوار کھڑی کردی اور مشرقی اثر کے سیلاب کو روک دیا۔ لیکن کلاسیکیت کی فرمان برداری ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں تھی۔ یورپ کی رومانی روح مہیری تن کی داستانوں، تیوتانی گیتوں اور انگریزی ڈراموں میں اپنا جہو دکھا چکی تھی اور اب جکڑ بندوں سے تنگ آکر اُس نے اپنے لیے راہ پیدا کر لی۔ نشأۃ ثانیہ کی پوری پیداوار، خواہ دیہاتی زندگی کے فسانے ہوں یا رزمیہ داستانیں یا اوباشی ناول، غرض ان سب کو یکے بعد دیگرے ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ پیرالت^۳ نے ایک عظیم الشان قصہ چھیڑا تھا، لیکن ابھی تک دیہاتی کہانیاں اتنی کم زور نہیں تھیں کہ اس حملے کے بوجھ کو نہ برداشت کر سکتیں۔ پھر سنہ ۱۷۰۳ عیسوی میں گیلاند، کا کیا ہوا، الف لیلہ کا ترجمہ نمودار ہوا۔ حالیہ تحقیقات نے ظاہر کر دیا ہے کہ یہ ترجمہ کوئی مستقل بالذات واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ چیز فنی کمال بینی کے ایک طویل عمل کا

آخری نقطہ تھی۔ اس کی پرورش میں حصہ لیا تھا مولدین کی داستانوں نے، مشرق کے سفر اور آبادکاری کے آغاز نے، تہورنر^۱، کارتن^۲ اور بزنیہ^۳ وغیرہم کے ہندوستانی اور ایرانی زندگی کے بیانوں اور مقامی رنگ کی دلفریبیوں نے۔ یہ دلفریبیاں، مختلف مشرقی سفارتوں کی پیدا کی ہوئی تھیں، جنہوں نے وقتاً بعد وقت اپنی شان و شوکت سے پیرس کو خیرہ کر دیا تھا^۴۔ اس میں شک نہیں کہ یہ چیزیں سطحی تھیں، لیکن اُس زمانے میں مشرق کا ایک ”رومانی“ تصور قائم کیا گیا—شوخرنگ عجیب و غریب اور پر اسرار—اس عجیب الخلقیت مشرق سے، خود ہمارے زمانے میں بھی، خاص اغراض کے لیے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقی مشرقی الف لیلہ کی کامیابی، فوری اور مکمل طور پر ہوئی۔ خواندہ طبقے کے تخیل کو آگ دکھا دی گئی تھی۔ تکمیل رواج کا حق ادا کرنے کے لیے، ناشرین ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے۔ الف لیلہ کے بعد ہی، فارسی کی ”ہزار و یک قصہ“ شائع ہوئی اور قدیم ”کتاب سندباد“ میں ”ترکی قصوں“ کی حیثیت سے دو بارہ جان پڑی۔ جب اصلی مواد کی رسد ختم ہو گئی، تو ہمیشہ ور مصنفین و مؤلفین نے اس کمی کو پورا کرنے کا کام شروع کر دیا۔ گولت^۵ نے ایک پوری نسل کی زندگی کے خلا کو، جعلی ترجموں سے پر کر دیا اور مانتسکو^۶ کی طباعی نے ”فارسی خطوط“^۷ مہن معاشری تلقید کی ایک نئی صورت پیدا کی۔

Chardin Bernier—3   Chardin—2   Tavernier—1

4—”ادھارہویں اور اُنیسویں صدی میں مشرق کا ذکر فرانسیسی ادبیات میں“
 از مارتینو، Pierre Martino : L'Orient dans la litterature fram caisean
 XVII. et au XVIII. Siecle, سنہ ۱۹۰۶ م۔ اور کانٹ کی کتاب ”انگلتان میں مشرقی قصہ“
 M. P. Conant : “the oriental tale in England” سنہ ۱۹۰۸ م اور مورسکی تصور کے لیے چاپلن کی کتاب ”عربی کہانی فرانس میں“
 M. A. Chaplyn's Le Roman maureque en France سنہ ۱۹۲۸ م
 Letters Persanes—7   Montesquieu—6   Geullette—5

انگلستان میں بھی الف لیلہ کا جنون، کچھ کم نہ تھا - ”ہزار و یک“ اور ”ترکی قصوں“ کے نمودار ہوتے ہی، اُن کے ترجمے کر دیے گئے اور پھر اُن کے لٹائز نسخے شائع و ذائع ہونے لگے - گولت کی مثال سے اُس کے بہت سے متبعین نے ”فی نصف اشرفی ایک فارسی قصہ تصنیف کرنے کا“ فن بھی سیکھ لیا تھا - اٹھارہویں صدی عیسوی کے ”مشرقی“ ادب میں جس مشرق کا اظہار ہوتا تھا، وہ ایک نہایت عجیب و غریب ملک تھا؛ جس کو دراصل رائیج الوقت رومانی تخیل نے خود اپنے خیالات کے مطابق ایک نئی شکل دے دی تھی - اور اُس میں خیالی شکلوں کو خلیفہ، قاضی اور جنوں کا لباس پہنا کر، عجیب الخلق ہستیوں سے آباد کیا گیا تھا - ایسی گہلی بے راہہ روی کو، زیادہ مدت تک برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا - ہاملٹن^۱، پوپ^۲ اور گولڈ اسمتھ^۳ کی تنقیدوں کے جملوں سے، جعلی داستانوں کا سلسلہ مسدود ہو گیا - لیکن مسدود ہونے سے پہلے وہ ادب پر اپنا نشان ثبت کرتا گیا - عہد نامہ قدیم کے متجانس واقعات کے زیر اثر، انگلستان میں اُس نے ”مرزا کا خواب“^۴ اور ”حق جو“^۵ پیدا کیے۔ ”مرزا کا خواب“ تو وہ شمع تھی جس نے پہلے پہل رابرٹ برن^۶ کے تخیل کو روشن کیا تھا - کچھ عجیب اتفاقات ہوئے کہ فرانس میں اِس تحریک نے خالص مشرقی حکایتوں کی اصلی صورت کی طرف پلٹ کر، والتیر^۷ اور دوسرے مصلحین کی سیاسی و معاشرتی طلن نگاری میں نظم و ترتیب پیدا کی - فرانس اور انگلستان دونوں مقاموں میں، یہ ایک قابل لحاظ تصنیف — بیکنرڈ کی ”وائٹ“^۸ کے وجود میں لانے کا باعث ہوئی - اِس کتاب میں غوطی رومانس کے ساتھ مشرقی مضامین و

مشرقی خیالات کو سمویا گیا ہے - اور اسی وجہ سے وہ نہایت ممتاز ہونے کے علاوہ ، دوسری نصف صدی کی تخیلی پیداوار پر بڑی حد تک اثر انداز ہوئی ہے - لیکن اس کا بالواسطہ اثر زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ اُس نے عام مذاق کو قدیم ادبیات ترک کرنے اور عہد وسطیٰ کی طرف رجوع ہونے پر مائل کرنے میں حصہ لیا ہے ، جس کو رومانی تحریک سے موسوم کیا جاتا ہے -

لیکن الف لیلہ کی کامیابی کو واضح کرنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے - اُس کی کامیابی کا سبب ، غالباً اُس ”تہلکہ“ میں تلاش کرنا چاہیے ، جس سے فرانسیسی اور انگریزی ادب گزر رہا تھا، اور جو نتیجہ تھا خواندہ طبقوں کی وسعت اور ایک زیادہ عام پسند قسم کی ادبی پیداوار کی مانگ کا - کم سے کم انگلستان میں تو کلاسیکیت ، حقیقی طور پر عام پسند نہیں رہی اور سترھویں صدی کے ادق و سست رفتار ناول ، عوام کے کام کے نہیں تھے - یہ زمانہ تجربات کا تھا، جب کہ قی فوا، اسٹیل² اور اڈیسن³ جیسے مصنفین اپنے لیے ایک جدید اسلوب کی راہ متحسوس کر رہے تھے - ممکن ہے کہ الف لیلہ، جو اصلاً عوام کی پیداوار ہے، ادبی فن کے تمام بہترین اجزا سے معرا ہو ؛ لیکن اُس میں ایک صفت — مہم پسندانہ روح بدرجہ کمال موجود ہے؛ جس کو ارباب ادب اب تک نظر انداز کرتے چلے آ رہے تھے - لیکن جس کا وجود ، عوام پسند ادب کے لیے ناگزیر ہے - یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ عام مصنفین، جس چیز کی تلاش میں سرگرداں تھے؛ اُس کا سراغ اُن کو اسی سے لگا - اِس لیے اگر الف لیلہ موجود نہ ہوتی تو

Defoe—1

Steel—2

Addison—3

رابن سن کروسوا کا کوئی وجود ہوتا اور نہ شائد "گلیور کے سفر" ۲ کا -

اتھارہویں صدی عیسوی میں، جس حد تک مشرقی قصوں کا رواج تھا؛ اور انہوں نے یورپی ادب پر جو اثر ڈالا؛ اُن پر ہمارے ادبی مورخ عام طور پر کوئی توجہ نہیں کرتے - اِس بے توجہی کا سبب بلا شبہہ فرانس اور انگلستان دونوں جگہ، اُس معمولی ادبی پیداوار میں تلاش کیا جا سکتا ہے، جو مشرقی ادبیات کی راست اتباع کا نتیجہ تھی - اِس واقعے کی بنا پر، برانٹیر^۱ کو تملقیداً کہنا پڑا کہ اسلامی مشرق کے تعلقات نے، ہمارے ادب کی صرف ایک شاخ کو مالا مال کہا ہے؛ اور وہ ہماری قومی توہین و تحقیر کا باعث ہے - لیکن اِس صدی کے دماغوں پر مشرقی فسانے نے جو اثر ڈالا ہے، اُس کی گہرائی کی دوسری علامتیں بھی موجود ہیں - سترہویں صدی کے ساتویں دہے میں "تاریخ نظم انگریزی" لکھتے ہوئے وارتن^۴ کو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات خود بخود عیاں ہے کہ قرون وسطیٰ کی رومانی تحریک خالصتاً عربی پیداوار ہے - ہو سکتا ہے کہ وارتن کا نظریہ بالکل پر از مبالغہ ہو - لیکن خود اِس نظریے کا وجود اور اُس کو تسلیم کرنا، اُن خیالات پر کافی روشنی ڈالتا ہے جو اُس دور میں جاری و ساری تھے - سدی^۵ نے اپنی بیانیہ نظموں کے لیے جو عنوان منتخب کیے ہیں، جیسے "ثعالبہ" اور

1—Robinson Crusoe رابن سن کروسو کے ماخذ کو بعض وقت ابن طفیل کے

فلسفیانہ قصے میں تلاش کیا گیا ہے۔ اِس قصے کا نام حی بن یثظان ہے جس کو سنہ ۱۶۷۱م میں پوکاک (Pocock) نے لاطینی میں "خود نصیحت لیٹے والے فلسفی" کے نام سے منقول کیا۔ اُس کا سنہ ۱۷۰۸م میں ارنلے "Oekley" نے انگریزی ترجمہ شایع کیا۔ اِس موضوع پر پوری طرح پاسچر نے بحث کی ہے - ملاحظہ ہو اُس کی تالیف "رابن سن کروسو کا خیال"

"the Idea of Robinson Crusoe" A. R. Paster : حصہ اول سنہ ۱۷۳۰م -

Brunetiere—3

Gulliver's travells—2

Southey—5

Warton—4

”تہامہ کی تکفیر“ اُن سے بھی اسی قسم کے حسن ظن کا پتہ لکتا ہے -
 زمانہٴ حال کے نقاد کو اِن عذوانوں کا انتخاب ” دور از کار و غیر ہر دل عزیز“
 معلوم ہوگا لیکن ایک ایسی نسل کے لیے، جس کا دماغی نشو و نما
 ”مغربی الساحر“^۳ اور ازیں قبیل مشرقی فسانوں سے ہوا ہو؛ اُس کے لیے
 یہ چیزیں، اُسی طرح دور از قیاس و نامقبول نہیں تھیں جس طرح کہ
 بیسویں صدی کے ذکور و انات کے لیے، الہ دین و علی بابا، دور از قیاس و
 نامقبول نہیں ہیں -

الف لیلہ سب پر غالب رہی - اُس میں ایک عنصر ایسا تھا
 جو تخیل پر اثر کرنے میں کبھی ناکام نہیں ہوا - یہ صرف اُن قصوں کی
 شوخ رنگی یا ندرت ترتیب ہی نہیں تھی - حالانکہ خود اِس چیز نے بھی
 اُس کے مقلدین کی قسمت بنا دی تھی - بہ آن ہمہ سحر و فن و اسرار، وہ
 حقیقت کی مضبوط چٹان پر قائم ہے - ہو سکتا ہے کہ اُس کے کردار
 معیاری و غیر ارتقائی ہوں؛ لیکن اُس کی مہم پسندی، خیالی نہیں؛ بلکہ
 حقیقی ہے؛ جس کو قدامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے - اُس کی اثر انداز
 جدت اور زور تخیل کی تہ میں اخلاقی تخم بچھے ہوئے تھے؛ جن کے
 بغیر وہ اہل یورپ کے دلوں پر اتنا گہرا اثر کر سکتی اور نہ پوری دو
 صدیوں تک عالم و عامی دونوں کے مرغوب خاطر ہوتی - حقیقی مشرق
 زیادہ واضح ہوا؛ اور ساتھ ہی اُس کا اثر بھی زیادہ قوی ہونے لگا - کیونکہ اب
 وہ مبالغہ آمیز زبان و بیان کی بوجھل زنجیروں سے آزاد ہو چکا تھا؛
 جملہوں نے اب تک اُس کو مستور کر رکھا تھا -

یہ حقیقت فراموش نہ کرنا چاہیے کہ یورپ، مشرقی تفکرات
 اور اُس کے حقیقی ادب سے ہلوز بہت بڑی حد تک نا واقف تھا - جب

ولہم جونسن^۱ نے سنہ ۱۷۷۳ع میں ”ماہر لسانیات کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک صاحب ذوق کی حیثیت سے اور ترجمان کی طرح نہیں بلکہ بطور شاعر کے“ لاطینی زبان میں ”ایشیائی شاعری پر تبصرے“^۲ شائع کیے؛ تو گویا ایک نیا ورق اُلٹا گیا - مغربی یورپ کے مہذب اور قدیم ادب پڑھے ہوئے حلقوں کو پہلی مرتبہ عربی و فارسی شاعری کی خوبیوں کو سمجھنے اور اُس سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا - لیکن فرانس و انگلستان دونوں جگہ کا ادب قواعد و ضوابط کی زنجیروں سے گراں بار تھا - یہ بات صرف جدید جرمن تحریک کے علم برداروں ہی کے حصے میں آئی تھی کہ وہ اسلامی مشرقی شاعری کے امکانات کا ادراک کریں - یہ لوگ ادب کے آزاد نمائندے اور مذاق عامہ کے غلام نہیں؛ بلکہ اُس کے آفریدہ تھے - علاوہ ازیں فارسی شاعری پہلے ہی سے جرمن ادب پر اپنے نقوش ثبت کر چکی تھی - ایک صدی سے کچھ مدت پہلے عالم و سیاح اولی ریس^۳ نے سعدی کی گلستان و بوستان کا ترجمہ کر ڈالا تھا - اِن ترجموں نے ”رائج الوقت جرمن کو تازگی بخشی اور اُس میں مفید محرکات کا اضافہ کیا“^۴ - فارسی کا مسلسل اثر مثال کے طور پر ”داستان یوسف“ مصلحہ گریمل ہاوسن^۵ کے قصہ یوسف زلیخا میں دیکھا جا سکتا ہے - دوسری طرف اٹھارہویں صدی کے ادب میں سوائے مروجہ فرانسیسی مشرقیت کے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا - لسنگ^۶ نے اپنی اخلاقی تصنیفوں کو مشرقی طرز پر ترتیب دیتے ہوئے، والتیر کی اتباع کی ہے - اور رومانی دبستان کی ابتدائی پیدوار جیسے اوہلن شلیگر^۷ کی

Commentaries on Asiatic Poetry—2

William Jones—1

Allgemine deatsche -۲۷۵ ج ۴۳ م ۱۷۷۵-۱۷۷۶

Olearius—3

Biographie اولی ریس نے سنہ ۱۷۷۱ع میں وفات پائی -

Oehlenschlager—7

Lessing—6

Grimmelshasen—5

”علی اور گل ہندی“ اٹھارہویں صدی کی محتض خہالی تصنیفوں کی نمایاں مثال ہے۔ اور اُس کا نسبتاً بعد کا ڈراما ”الہ دین“ (سنہ ۱۸۰۸ء) الف لیبلہ کی کہانیوں، پریوں، بھوتوں اور ہندی حکایتوں سے مرکب ہے۔ لیکن بالین ہمہ اِس سے مشرق کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کی علامتیں ہویدا ہیں؛ جس نے آخرکار ایسی تمام چیزوں کو مزاحیہ نقلوں کے لہے چھوڑ دیا۔

مشرق کو حقیقی طور پر سمجھنے میں، جرمنی، متعدد ممتاز عالم شعرا کا رہین ملت ہے؛ جنہوں نے سر ولیم جونس کے شروع کیے ہوئے کام کو جاری رکھا۔ حصول علم، جرمنی میں، رومانی تحریک کی خصوصیت تھی؛ اور ہر قدر کے اثر سے، اِس شوق مطالعہ کا دامن، مشرقی ادبیات و خیالات تک وسیع ہو گیا۔ پہلی نسل میں شلیگل² اور ہیامر³ نے اور دوسری میں روکرت⁴ نے مغربی شاعروں و محضروں کو نئے اور قریباً غہر متوقع خزانوں سے روشناس کرایا۔ اِس طرح مشرقی ادب (ہندی، فارسی و عربی) اُنیسویں صدی کے جرمن ادب میں اِس حد تک سرایت کرنے کے قابل ہو گیا کہ قرون وسطی کے اسپینی ادب کے بعد، یورپ میں اِس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ”مغربی گلستان“ کا پہلا اور حسین ترین پھول کوئٹے کا ”مغربی مشرقی دیوان“ تھا⁵۔ اُس کے بعد آنے والے، جنہوں نے اپنے ذاتی مطالعے کے لیے مشرقی نمونوں کو پوہا اور اُن کا ترجمہ کیا تھا، اور آگے بڑھے۔ گو اُنہوں نے پلاٹن کی طرح نہیں کہا، جو فارسی اوزان تک استعمال کرنے لگ گیا تھا؛ البتہ روکرت کی طرح، فارسی تخیلات و فارسی تشبیہات و استعارات

کی اقتدا کر کے اُن کو زندہ ضرور کیا۔ دوسری طرف، مشرقی شاعری میں گوئتے نے سب سے پہلے وہ مقام دریافت کر لیا تھا جہاں اپنے زمانے کی بہیمانہ حقیقتوں سے نکل کر، وہ عالم خیال میں پہنچ جاتا۔ صرف تقلید سے اُس کی تشفی نہیں ہو سکتی تھی۔ فارسی شاعری کے تصورات اور اُس کی فنی خوبیوں کو یورپ کی ادبی روایات کے ”رومانی“ اور عہد وسطی اجزا کے ساتھ مربوط و منسلک کر کے، جن سے فارسی شاعری کے تصورات انتہائی قریبی تطابق رکھتے تھے، اُس نے خاص اپنے اظہار خیال کے لیے ایک نئی طرز ایجاد کی؛ اور ساتھ ہی ادبیات عالم پر بھی زور دیتا گیا۔ جس سے اُس کا مقصد اِس مطمئن نظر کو جرمن ادب پر عائد کرنا تھا۔

فارسی و ہندی رنگ دہلنگ، ایک مدت تک میدان میں تکر رہے۔

حتیٰ کہ ہائے^۲ بھی اُس کی مذمت میں کوئی کمی نہ کرنے کے باوجود، اپنی غنائی نظموں کو اُس کے رنگ سے پوری طرح الگ نہ رکھ سکا۔ لیکن آخر کار، یہ مشرقی طرز ناکام ہوا؛ اور اِس کا ناکام ہونا ضروری تھا۔ یہ حرارت خانے کا پودا تھا؛ اور بغیر پیوند لگائے، یورپی زمین میں، اِس کا جڑ پکونا ممکن نہیں تھا۔ اِس نظریے میں بڑی صداقت ہے کہ جو شاعر مشرقی خیالات میں جتنا زیادہ دوبا ہوا ہوتا ہے، ادبی نقطہ نظر سے اُس کی شاعری اتنی ہی غیر اہم ہوتی ہے۔ گوئتے کی بالغ نظری نے، طبعاً حافظ کے اُن تمام عناصر کو خارج کر دیا، جو اُس کو اپنے ماحول کے ناموافق نظر آئے؛ لیکن اِس کے باوجود، دیوان مغرب اُس کی تمام پیداوار میں سب سے بہتر نہیں ہے۔ صرف بوٹن اسٹیڈ^۳ اپنی پرآورد تصنیف ”مرزا شفیع“

1—جرمنی کی رومانی تھریک میں مشرقی عناصر دیکھنے کے لیے ملاحظہ ہو ریوی

(Remy) جامعہ کولمبیا۔ تحقیقات، جلد اول، شماره ۴ نیویارک۔

کے گیت کے ذریعے عوام کے تخیل کو متاثر کرنے کے قابل ہوا - اگر رومانی تحریک کی، جرمن مشرقی شاعری کو، ادبی حیثیت سے زیادہ بلند مرتبہ نہ دیا جا سکے؛ اور مشرقی شاعری سے موجودہ مغربی شاعری کو ملا کر کوئی نئی چیز پیدا کرنے کا افتخار بھی نہ بخشا جائے؛ تب بھی اُس نے اپنے ترجموں اور تالیفوں کے ذریعے، یورپی ورثے میں، آخر کار قیمتی اضافہ کیا؛ اور ایسا دروازہ کھولا جو پھر کبھی بند نہیں ہوا -

جرمن ادب میں، مشرقی شعاروں کے جزوی داخلے سے، یہ توقعات ہو سکتی تھیں؛ چنانچہ واقعاً ہونئیں بھی؛ کہ یہ تحریک زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلے گی - لیکن اُنیسویں صدی میں انگلستان و فرانس کے ادب نے اُن توقعات کو بالکل پورا نہیں کیا - اچھا ہوا یا بُرا، بہر طور، مغرب یورپ سے اُتار کر دور ہو گیا جو اُس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا - اپنے جدید فلسفوں، سیاسی نظریوں، نئی نئی ایجادوں اور صنعتی ترقیوں کی کثرت سے، اہل یورپ اُنے حیران و پریشان ہو گئے تھے کہ وہ مشرقی آواز پر کان دھرنے کے قابل نہیں تھے - اور اُس کے خیالات کو صبر و سکون سے سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے تو وہ اِس سے بھی کم تیار تھے - گوئتے کے عالمی ادب کا مطمح نظر، قومیت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا؛ اور خود جرمنی میں اُس کا وجود ختم ہو گیا - تاہم اُنیسویں صدی اور خود ہمارے زمانے کے ادب میں، مشرق اور خصوصاً اسلامی مشرق نے جو جگہ حاصل کر لی ہے؛ وہ کلیتاً نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے - یہ بظاہر اُلٹی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ اُس نے مغربی

1—اِس کا مقابلے شوزن ہارڈ کے اِس جملے سے کیجیے جو برانتیر نے نقل کیا ہے

(تہنیکات، ج ۸، ص ۲۱۱) ”سولہویں صدی، یونانی رومی علوم قدیم کی دریافت یا علم کے لیے جتنی مہنوں احسان تھی؛ اُنیسویں صدی، قدیم مشرقی دنیا کے لیے اُس سے زرا بھی کم مہنوں احسان نہیں“ -

قوموں کے تخیل پر اپنی بے نظیر قوت جاذبہ کا اثر دکھایا ؛ مشرقی ادب کی خوبیوں کو پس پشت ڈال دیا گیا - کم سے کم جزوی طور پر اس مظہر کی توضیح اُس فرق میں تلاش کرنا چاہیے جو باعتبار کفہت فرانس و انگلستان کی رومانی تحریک اور اُس تحریک کے درمیان ہے جس کا علم بردار ہرڈر تھا -

فرانس میں رومانی تحریک سے جدید مشرقیت کے آثار بہت کم نمایاں ہیں؛ کہوں کہ فرانس کی رومانی تحریک، جرمنی کے بہ نسبت کم بار آور ہونے کے علاوہ، علمیت کے ساتھ ساتھ نہیں چلی - علاوہ ازیں وہ گوئتے اور شلر^۱ سے زیادہ اسڈت^۲ اور بائرن^۳ کے زیر اثر تھی - سہاسی تعصب اور فرانسیسی ادب کی اُس صفت نے، جس کو ظاہر کرنے کے لیے صوبہ واریت شائد زیادہ سخت لفظ ہے، وہاں کے شاعروں اور محکروں کو ایسی چیزوں کی طرف متوجہ رکھا؛ جو اُن کے وطن سے زیادہ قریب تھیں - یہ بات نہیں تھی کہ مشرق نظر انداز کر دیا گیا ہو - بلکہ اِس کے خلاف ”چودھویں لوئی کے زمانے میں“ وکٹر ہیوگو^۴ ”مشرقی لوگ“ کے دیباچے میں رقم طراز ہے: ”ساری دنیا یونانی تھی اور اب مشرقی ہے“ - اور مشرقی دنیا سے اُس نے گہری شعری ہمدردیوں کا اعتراف کیا ہے - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”مشرق میں اُس کو بہت دور سے ایک مالا مال شعری فن کی کرن نظر آتی تھی - یہ ایک ایسا چشمہ تھا جس سے وہ اپنی پیاس بجھانے کا مدت سے متمنی تھا - قرون وسطیٰ کی طرح اِس دوسرے شعری سمندر میں ہر چیز وسیع، خوبصورت اور تخیلی تھی ہے“ - لیکن اِس اظہار کے باوجود اُس کی نظموں

Scott— 2

Schiller— 1

Louis XIV— 4

Byron— 3

Victor Hugo's Les Orientales— 5

میں، قابل لحاظ مشرقی اثرات کا سراغ لگانا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن وہ اُن فارسی شعرا کے اثرات سے یقیناً مستثنیٰ ہیں، جو گوئتے اور دوسرے جرمن شاعروں کو مستحور کرچکے تھے۔ اُس کی ہمدردیاں زیادہ تر عرب شاعروں کے ساتھ تھیں۔ ”عربوں سے ایرانیوں کی طرف آنا تکلیف دہ تبدیلی ہے۔ گویا جوان مردوں کی قوم سے نکل کر صنف نازک کے مجتمع میں آنا..... غلام قوم، جی حضوری شاعری! ایرانی، ایشیا کے اطالوی ہیں“۔ اُس کے لیے مشرق، ”مشرق لوگ“ کی طرح ’زمزمی‘ کا مشرق، اب بھی اصلاً اتھارہویں صدی کی روایات کے مطابق جگمگانا ہوا نیم مہذب مشرق تھا۔ یعنی ایسا مشرق جس کو گاتر نے فارچونیو² کے کردار میں مشکل کیا ہے؛ یا آراستہ و پیراستہ بائرنی مشرق؛ نہ کہ عالموں اور شاعروں کا پر حکمت اور نغموں سے معمور مشرق۔ جس طرح دی لاکرو³ نے الجیریا سے متعلق موضوعوں کی لفظی تصویریں کھینچیں ہیں؛ اسی طرح اُس نے مشرق کو گہرے رنگ کے فنی اثر کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہی بات قریباً ہر فرانسیسی رومان نویس کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے۔ گہرارتہ دی نرول⁴ اور گیتر اکبر⁵ کی طرح، بعض تو مشرق سے حقیقی وابستگی محسوس کرتے تھے؛ اور یہ جرمن دبستان کے زیادہ زیر اثر تھے؛ لیکن اُن کی مشرقیت، اختراعی حیثیت سے؛ زیادہ تر دوسرے درجے کی ہے۔ برانتیر کے لفظوں میں مشرقی چہرزیں دن پر دن مانوس تو ہوتی جا رہی تھیں لیکن تہ تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔

انیسویں صدی میں، انگریزی ادب، مادی طور پر، بالکل فرانسیسی ادب کے ہم پایہ ہی رہا۔ جیسا کہ توقع ہو سکتی تھی، جدید مشرقیت

کا اثر زیادہ نمایاں تھا؛ لیکن اب بھی اُس نے بس منظر کی آرائش سے زیادہ کوئی اور خدمت انجام نہیں دی۔ جس کی تزئین و آرائش مقامی رنگ سے کی جاتی تھی۔ اور اِس چیز پر رومان پسندوں کو اصرار تھا۔ یہ چیز اسکاٹ اور جرمن تحریک سے ورثے میں آئی تھی۔ بائرن ایسا شخص ہے، جس نے اِس مشرق کو عام پسند بنایا اور اِس کی کلاسک مثال، مور ا کی ”لالہ رخ“ ہے۔ اب الف لیله کا اثر ”خاکہ قصوں“² کے چند اجزا تک محدود رہ گیا اور نظموں کے معترضہ قصوں کی بنیاد جنس دی ہربی لاک³ اور دوسرے مستشرقین کی تصنیفوں پر رکھی جائے۔ لگی۔ مور اپنے خیالات کو مشرقی تخیلات و مشرقی طرز ادا میں گم کرنے کے لیے دو سال تک علیحدہ رہا اور نتیجے سے خود بھی مطمئن رہا⁴۔ لیکن اِس کے باوجود اُس کی نظمیں ایسی ہیں، گویا اسکاٹ کی استعمال کردہ بتحدوں کو صرف اُن کے اصلی مقام سے نکال کر ہندوستان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اِن کے علاوہ تو بڑے بڑے شعرا کے پاس مشرقیت کا مقام، نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ ”سہراب و دستم“ ”فرشتے کی خیال آرائیاں“⁵ اور اِسی طرح کی دوسری نظموں میں، سوائے ناموں کے اور کوئی مشرقی بات نہیں ہے۔ جہاں تک مذکور ادب کا تعلق ہے، سگپات⁶، الف لیله کے نمونوں کی تقلید کرنے کی حیثیت سے، تلہا ہے۔ تو اب، اِس بظاہر اُلٹی بات کا یہ حل معلوم ہوا کہ جہاں تک اسلامی مشرق کا تعلق ہے، خود اپنے تخیل کے رومانی منظر سے چمٹے رہنے

d'Herbelot—3

Frame-story—2

Moore—1

4—”گو بدات خود میں نے کبھی مشرق کا سفر نہیں کیا، لیکن مشرق میں رہا ہوا ہر شخص کہتا ہے کہ لالہ رخ میں میں نے وہاں کے لوگوں اور اُن کی زندگی کے متعلق جو نچھ پیش کیا ہے اُس سے زیادہ مکمل بیان ہونا ناممکن ہے۔“

Shagpat—6

Ferishtah's Fancies—5

نے انگلستان و فرانس کے شاعروں اور نثر نگاروں کو اُس پس پردہ حقیقت کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا، جس نے اُن کی اتنی اچھی خدمت انجام دی تھی۔ مشرق کو صرف رنگ آرائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا؛ اور اُس کے اِس دعوے کو، کہ اُس نے بھی انسان کے روحانی ورثے کی خدمت کی ہے، بے خبری سے پس پشت ڈال دیا جاتا تھا۔ اِس سے بہت پہلے، سر ولیم جونسن نے کہا تھا کہ ایشیا کی طبعی تاریخ اور وہاں کی قوموں کے متعلق علمی معلومات کے بغیر، ایشیا کی شاعری سے لطف اندوز ہونا ممکن نہیں۔ جب تک اِس قسم کی ناکزیر معلومات چند پادریوں اور دیوانی کے ملازموں کی حد تک محدود رہیں؛ یورپ پر مشرقی ادب و فلسفہ کے تخلیقی اثر کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جن لوگوں نے مشرق کو پوری طرح سمجھا اور بیان کیا تھا، جیسے گوبی نے^۱ اور موریر^۲، جن کے بیانات ایک حد تک طلحز آمیز ہمدردی پر مشتمل تھے؛ وہ بلا شبہ کسی نہ کسی حد تک مشرقی ادب و مشرقی زندگی کے دھین ملت تھے۔ لیکن یہ ایسا احسان ہے جس کا آسانی سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔

بائیں ہمہ، اُنیسویں صدی بھی، مشرق و مغرب کے لازمی رشتے کا ثبوت پیش کیے بغیر، نہ رہ سکی۔ تھیک اُسی طرح، جس طرح ایک انگریز نے اپنی کتاب ”وائٹ“ میں، مشرقی اور غوطی قصوں کا امتزاج پیش کیا تھا؛ اُسی طرح اِس وقت بھی ایک انگریز ہی نے ایک مشرقی شاعر کی اُس قوت کا مظاہرہ کیا جو مغربی شاعری کے قالب کی گہرائی تک اثر کرنے والی تھی۔ فٹزجرالد^۳ کے عمر خیام میں، حقیقی فارسیت کے ساتھ سچی انگریزیت بھی ہے؛ ترجمہ نہیں بلکہ تخلیقی جوہر۔ اِن مشہور

رباعیوں میں، جن جذبات کا اظہار کیا گیا ہے؛ گو وہ پرشکوہ و پر عظمت نہیں ہیں؛ لیکن ساتھ ہی وہ اپنے زمانے کی حقیقی آواز ہیں۔ اور انگریزی رباعیوں نے اپنے زمانے کی اسی طرح بدرجہ کمال نمائندگی کا حق ادا کیا ہے؛ جس طرح آٹھ سو سال قبل فارسی رباعیوں نے اصفہان کے مہذب ”معاشرہ“ کی شایستہ لذتیت کا مظاہرہ کیا تھا۔

یورپ کے ادبی مہدان کی طرف پلٹ کر نظر دوڑائیں، تو پہلے پہل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مشرق کے ادبیات کا اثر، ایک تلگ و غیرتخلیقی حصے تک ہی محدود رہا۔ لیکن جب یہ متحسوس کیا جاتا ہے کہ مشرق، یورپی روح میں سرایت کر کے اُس کی ماہیت بدل دینے کا باعث ہوا ہے، تو تب ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی اہمیت کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ اگر ہماری نظر صحیح ہے، تو تین مختلف دوروں میں اُس نے مغربی ادب پر اپنا اثر ڈالا ہے؛ جس کے نتائج باعتبار مدارج نہیں تو اصلاً یکساں تھے۔ ہر موقع پر اُس کا فریضہ، تخیل کو تلگ و جابرا نہ قوانین سے آزاد اور قید و بند کی دیواروں میں پہلا شگاف پیدا کرنا تھا۔ مشرقی ادب نے، اپنی اُس قوت کی وجہ سے، جس نے تخلیقی رجحان کو، جواب تک معطل یا ضعیف تھا، آمادہ عمل کر دیا؛ مغرب کو اپنا زیر بار احسان کیا ہے۔ تحریک جب ایک مرتبہ شروع ہو چکی، تو اُس نے اپنا معیار حرکت، اپنے ہی اندرونی ذرائع سے حاصل کیا؛ اور ایسے مشرقی اجزا جو جذب ہو چکے ہیں، مقامی اجزا سے اِس طرح گھل مل گئے کہ ارتقائی صورت میں اکثر و بیشتر اُن کا پہچاننا مشکل ہے۔ جہاں تک مشرق نے یورپی ادب کے لیے نمونوں کا کام دیا ہے؛ اُس نے ضمنی خدمت انجام دی ہے۔ قرون وسطیٰ میں، جب کہ اسلام اور عیسائیت کی تہذیبوں کے عقلی ملہاج، مادی طور پر یکساں تھے؛ آخر الذکر کے لیے اسلام کا اتباع کرنا

اچھی طرح ٹمراور ہو سکتا تھا - نشاۃ ثانیہ کے بعد اُس نے زیادہ سے زیادہ صرف بے ضرر عجائبات پیدا کیے - اسی وجہ سے مشرقی ادب سے قرون وسطیٰ تفکرات کے ارتباط کا نتیجہ، بعد کے ارتباطوں کی بہ نسبت ناقابل مساعادت حد تک بڑھا ہوا ہے -

ان تین غیر ارادی تعلقات کی تحریکوں کے بعد جرمنی، رومانیوں نے دوبارہ مشرق کا رخ کیا اور پہلی مرتبہ ارادی طور پر انہوں نے اپنا مقصد مشرقی شاعری کے حقیقی ورثے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دریافت کرنا قرار دیا؛ تاکہ اِس ذریعے سے اُس کو مغربی شاعری میں داخل کر سکیں - معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی، اپنے جدید شعور قوت و برتری کی بنا پر، اُن کے منصوبوں کے علی الرغم صرف دروازہ کھٹکتاتی رہی - دوسری طرف آج کل تغیر کے آثار رونما ہیں - علمی مقصد سے، مشرقی ادب کا مطالعہ، دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور مشرق کو نئی طرح سمجھا جا رہا ہے - جوں جوں یہ علم پھیلتا جائے گا اور مشرق، انسانیت میں اپنا صحیح مقام پھر سے حاصل کر لے گا؛ تو ممکن ہے کہ پھر مشرقی ادب اپنا تاریخی وظیفہ نئے سرے سے انجام دے؛ اور ہم کو تلگ و جابرانہ تصورات سے نجات دلائے؛ جو ادب، فلسفہ اور تاریخ کی ہر قابل قدر شے کو، کرۂ ارض کے صرف ہمارے حقیر خطے ہی تک محدود کر دیں گے -

