

اردو ڈراما کی روایت میں رامائن کا کردار

چاند لعل، پی ایچ ڈی سکالر شعبہ اردو، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

ڈاکٹر شازیہ عنبرین، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

ABSTRACT:

Ramayana is the story of Rama. Ramayana is classical text of Sanskrit language. This great epic was composed by Sanskrit poet VALMIKI in 500 B.C. It is great source of Indian mythology. It has a great importance in indology. It laid great impact on Urdu literature, due to its importance more than 100 urdu translation of this epic has been done. It played a important role in Urdu drama tradition.

کلیدی الفاظ: رام، رامائن، سیتا، والمیکی، ڈرامہ، اساطیر، وید، پُران، ڈراما

قصہ، کتھا، کہانی، اساطیر کا مطالعہ تہذیبی مخاطبہ کی شکل میں متحرک معاشرے میں تہذیبی مخاطبہ کی شکل میں زندہ رُود کی طرح ہے جو ہمہ وقت جاری رہتا ہے جبکہ کے اس کے مخالف تہذیبی تصادم ہوتا ہے۔ ہزار سال ایک ہی آب و گل میں پروان چڑھنے والی اقوام کی نسل نو آج ماضی کی تہذیب سے بالکل نا آشنا نظر آتی ہے۔ برصغیر ہزاروں سال سے مختلف اقوام کی نمو کا مرکز رہا ہے، یہاں دنیا کی سب سے قدیم تہذیب کے اثرات ملتے ہیں۔ یہاں بسنے والی اقوام و تہذیبوں میں یہاں کی مقامی اقوام دراوڑ، منڈا اور کشان کی اپنی تہذیب و ثقافت تھی ان کا اپنا نظام حیات تھا جہاں تک تاریخی حقائق و شواہد ملتے ہیں آریں اس خطہ میں پہلے حملہ آور اور ہندوستان کے پہلے نو آباد کار تھے۔ آریں نے ہندوستان کو اپنا مسکن بنایا اور اس پر اپنے نو آبادیاتی نظام کی بنیاد رکھی، مسلم نو آبادکاروں نے برطانوی نو آبادکاروں کی طرح ہندوستان کی تہذیبی و سماجی اقدار کو نئے سرے جلا بخشی۔ آریائی و ما قبل و مابعد سے ہی ہندوستان میں ہندو دھرم کے لئے ویدوں میں ساتن دھرم لفظ استعمال ہوا ہے، دراصل آریائی نو آبادیاتی نظام کے تحت ہی ہندو دھرم کا تمام ادب تخلیق ہوا۔ قدیم ہندوستان کی تاریخ، سیاست، قانون اور معیشت

ان ہی کی مرہون منت ہے ان سے قبل یہاں کی مقامی اقوام و تہذیب کا جو بھی ادبی سرمایہ تھا بعد ازاں ان شامل ہو گیا۔

دُنیا کے اس قدیم ترین دھرم میں تاریخ، فلسفہ، تصوف، علم، تہذیب، معاشرت، معیشت اور حکمت ان سب کا علم ویدوں شاستروں، پُرانوں، کتھا اور کہانی کی صورت میں ملتا ہے۔ ہندوستان کی تہذیب، تاریخ، فلسفہ یا ان سے متعلقہ تمام امور کا مطالعہ انڈالوجی کہلاتا ہے، انڈالوجی شرق شناسی کی ہی ایک شاخ ہے۔ ہندوستانیات کے مطالعہ کے بارے میں رشید ملک لکھتے ہیں:

”ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن، ثقافت و زبان، مذہب اور آثار کے گہرے مطالعے کا نام انڈیا سے انڈالوجی (Indology) ہے لیکن یہ سب اس وسیع علم کے شعبے ہیں جسے علم استشرق کہا جاتا ہے۔“ (۱)

ڈاکٹر قاضی عابد اساطیر، کتھا، کہانی میں ہندوستانیات یا انڈالوجی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”انڈالوجی بنیادی طور پر تو استشرق (ORIENTALISM) کی ایک شاخ ہے لیکن اب یہ ایک خود متنفی علم کے طور پر اپنا وجود رکھتی ہے، ”ہندوستان“ کے مطالعے کا نام علمی تاریخ میں انڈالوجی قرار پاتا ہے، اور یہ علم ہندوستان کی قدیم ترین تاریخ کے تمام تر گوشوں کو واہ کرتا ہے۔“ (۲)

ہندوستان کا تمام ابتدائی ادب سنسکرت زبان میں تھا، قابل ذکر چیز یہ کہ دُنیا کی دیگر زبانوں کے ابتدائی ادب کی طرح سنسکرت زبان کا تمام ادب بھی شاعری میں تھا۔ ہندو دھرم کی تمام کتابوں کو دو طرح کے ادب میں تقسیم کر سکتے ہیں: مذہبی ادب و غیر مذہبی ادب۔ مذہبی ادب میں شاستر، چاروید اور پُرنیشد شامل ہیں۔ وید ہندوستانیات کے نقوشِ اول ہیں، زمانی ترتیب میں: وید، بھج، وید، سام وید، اور اتھرو یا اتھرون وید ہیں، یہ ادب پارے اس خطہ میں اپنی مذہبی اہمیت کے ساتھ لسانی اہمیت میں کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ چاروں ویدوں میں مذہبی عبادات کے طریقے، دُعائیں، بھجن، سنسکار، قربانی کے طریقے اور ہندو دھرم کے قوانین شامل ہیں۔ جبکہ غیر مذہبی ادب میں اٹھارہ پُران

کے علاوہ دو عظیم الشان رزمیہ نظمیں مہابھارت اور رامائن ہیں جن کا چرچا ہندوستان کے کونے کونے میں ملتا ہے۔ اب مہابھارت اور رامائن مذہبی گرنتھ کی حیثیت سے تخیل سے مادے، خیال سے سماجی و معاشرتی تشکیل کی طرف ارتقا پاچکے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد زمانی و معاشرتی بعد کے موجودہ دور کے عوام و خواص ان اساطیری کتب میں تمیز نہیں کر پاتے بیشتر رامائن، مہابھارت اور گیتا کو ایک ہی کتاب تصور کرتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں، شریمد بھگوت گیتا، مہابھارت کے ”بھیشم پرپ“ جو کہ اس طویل رزمیہ کا چھٹا باب ہے اُس کا ایک جُز ہے۔ رامائن ایک الگ بیانیہ ہے، مہابھارت اور رامائن میں بہت زیادہ زمانی بُعد ہے۔ مہابھارت مادے سے تخیل اور تخیل سے عمل کا سفر ہے جبکہ رامائن خیال سے سماجی تشکیل کا عملی طور پر اعلیٰ نمونہ ہے۔ رامائن قدیم ہندوستان کا انسکلو پیڈیا ہے۔ رامائن کو ہندوستان کی اوڈیسی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

رامائن کا عظیم شعری رزمیہ جسے سنسکرت میں مہاکاویہ کہتے ہیں 500 ق۔ م یا اس سے بھی قبل تخلیق ہوا۔ رامائن کے تخلیق کار مہارشی بالمیک تھے۔ رامائن کو ہندوستانی سماجیات میں مذہبی کے علاوہ ادبی، لسانی، ثقافتی حیثیت حاصل ہے۔ ابتدا میں اسے مذہبی حیثیت حاصل نہ تھی الحاقی کلام نے اسے مذہبی بنا دیا۔ ہندوستانی مزاج کو سمجھنے کے لئے اس بیانیہ کا ادراک ضروری ہے۔ مہارشی بالمیک کے بعد تلسی داس نے مغل عہد میں اسے اوودھی زبان میں تخلیق کیا۔ بعد کے شعرا نے بھی بالمیکی رامائن کو اپنے اپنے انداز میں منظوم کرنے کی کوشش کی لیکن جو ادبی دوام بالمیکی رامائن کو ملا بعد کے شعرا کے حصہ میں وہ شہرت نہیں آئی۔ ہندوستانیات کا مطالعہ کرنے کے لئے ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کے بنیادی مآخذوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہندوستانی نفسیات صرف رامائن کے مثالی اساطیری کرداروں کا ہی اثر نہیں بلکہ اس کی نغماتی کیفیات بھی اپنے مختلف رنگ و آہنگ سموئے ہوئے ہے۔ ہندوستانی جمالیات رامائن کے بغیر نامکمل ہے۔ ہندوستانی جمالیات اور انڈیالوجی پر گہری نظر رکھنے والے شکیل الرحمن رامائن کے متعلق رقم طراز ہیں:

"رامائن میں کم و بیش تمام رس پائے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے

احساس اور جذبے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ رام کے کردار کو ان کی

نفیات کے ساتھ اتنے ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ قاری اپنے احساس اور جذبے کو اپنے ہیرو سے وابستہ کر دیتا ہے۔ رام کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ شاعر کے تخیل نے اسے ابدی کردار بنادیا ہے۔ ایک بڑے تخلیقی وژن، خوبصورت اسلوب، لفظوں، تشبیہوں اور استعاروں کے استعمال کی وجہ سے رامائن ہمیشہ زندہ رہے گی۔“ (۳)

رامائن سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ بالمشکی رامائن میں اس کے معنی رام کی کہانی کے بیان کیے گئے ہیں۔ رامائن ہندو دھرم کے اوتار شری رام چندر جی کے حالات زندگی پر مبنی ایک طویل رزمیہ نظمیں داستان ہے۔ بالمشکی راشی کی منظوم رامائن سات کتابوں پر مشتمل ہے، ہر کتاب میں ذیلی عنوانات کے تحت، اجزاء ہیں۔ رامائن کی ہر کتاب یا حصہ کانڈ کہلاتا ہے۔

رامائن کے موضوعات میں فرض شناسی، رشتوں کا تقدس، عہد پیمائی قدیم ہندوستان کی تاریخ، جغرافیہ، زمین سے محبت، ماحولیات، تہذیب ثقافت، معاشرتی قوانین اور اخلاقیات کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ دُنیا کی دیگر قدیم اساطیر کی طرح ہندوستانیات کی اساطیر بھی ہندوستان کی تہذیبی و شخصی زندگی میں رچی بسی ہیں۔ اس لئے ہندوستانی اساطیر اپنے متاثر پہلوؤں کے ساتھ ہندوستانیوں کی زندگی کا لازماً بن چکی ہیں اساطیر نہ صرف زندہ و متحرک ہوتی ہیں بلکہ اس خطہ زمین کے بسنے والوں کی اجتماعی محسوسات، جذبات اور خواہشات کی پیداوار ہوتی ہیں بلکہ ترجمانی کرتی ہیں اور نسل در نسل کے اجتماعی لاشعور میں زندہ بھی رہتی ہیں اور ان کے رہن سہن میں آپ حیات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ ڈاکٹر خورشید عالم لکھتے ہیں:

”چنانچہ دیو مالا نہ صرف دھرتی کے باسیوں کے مشترکہ محسوسات اور خواہشات کی پیداوار ہے بلکہ نسل کے اجتماعی لاشعور میں ہمیشہ زندہ بھی رہتی ہیں۔“ (۴)

دنیا کی تمام زبانوں کے ادب میں اساطیر نے جسم میں روح کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح اردو زبان و ادب کی نشوونما اور ارتقا میں بھی اساطیر اور خاص طور پر ہندوستانی اساطیر نے گہرے اثرات مرتب

کیے۔ یہ حقیقت طے شدہ ہے کہ اساطیر کے بغیر کوئی بھی بڑا ادب تحریر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اساطیر کا تعلق مقامیت سے ہے اور جب تک ادب کا مقامیت سے رشتہ نہیں ہوگا عمدہ ادب پارہ بھی تخلیق نہیں ہو پائے گا۔ ہندوستان کی قدیم رزمیہ بزمیہ داستانیں اس کی امین ہیں۔ دنیا کی تمام مہذب تہذیبوں میں کہانی کہنے کی روایت موجود رہی ہے۔ ہندوستان میں اس سلسلہ میں وید، پُران، مہا بھارت اور گیتا کی کتھاؤں کے علاوہ سکھ ساگر کے قصے بھی موجود ہیں جو ہندوستانی قدیم تہذیب کے امین ہیں۔ ان تمام کہانیوں اور روایات نے آج سے ہزاروں سال پہلے سنسکرت ادب میں جنم لیا یا پھر یہ دیگر مقامی زبانوں میں ہندوستانی اساطیر کا ایک گنجینہ معنی بن کر ابھریں۔ ہندوستان کی کسی بھی زبان میں رائج اصناف ادب کا جائزہ لیا جائے تو ان میں یہ اساطیر کارفرما نظر آتی ہیں۔ سنسکرت ادب کا پہلا دور وید، دوسرا دور پُرانوں کا اور تیسرا دور رامائن اور مہا بھارت رزمیوں کا ہے۔ دوسرے اور تیسرے دور نے جدید ہندی اور اردو ادب پر ائمٹ نقوش مرتب کیے۔ اردو زبان و ادب کے ہر عہد کے شاعروں اور ادیبوں نے انھیں اپنے فن پاروں میں برتا جس سے اس ادب کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا۔

ڈرامہ کی ابتدا سوانگ، نائک اور نائک منڈلیوں اور رہسوں سے ہوئی، ابتداً تھیٹرکل کمپنیوں نے سٹیج ڈرامے بنائے۔ یہ ڈرامے دونوعیت کے تھے، ان میں پہلی قسم خالص ادبی قسم کے ڈراموں کی تھی اور دوسری قسم تمثیلی قسم کے ڈراموں کی تھی۔ یونان اور ہندوستان میں تمثیلی ڈرامہ کی روایت بہت قدیم تھی، تمثیلی ڈرامہ مذہبی اثرات کے تابع تھا۔ دنیا کے کے ایسے مذاہب جن میں دیوی دیوتاؤں کے اساطیری قصے اور دینی وعظ موجود تھے، یا جن مذہب میں ان کو مذہبی عقیدت سے پرستش کا درجہ حاصل تھا ان مذہب اور علاقوں میں ڈرامہ کے لئے قدرتی طور پر ماحول سازگار تھا۔ ڈرامہ کے پروان چڑھنے میں فطری سہولتیں تھیں۔ مذکورہ حقائق کے مطابق ہندوستان اور یونان میں دیگر خطوں کی نسبت ڈرامہ نے زیادہ ثروت مندی حاصل کی۔ اس ضمن میں سید بادشاہ حسین لکھتے ہیں:

”جن مذاہب میں اصنام پرستی کا زیادہ رواج تھا وہاں ڈراما کو جنم لینے میں فطری سہولتیں مہیا ہوئیں۔ اور جن مذاہب میں دیوی اور دیوتاؤں کی کمی تھی وہاں اس کی جڑیں استوار نہ ہو سکیں۔ یونانیوں اور ہندوؤں کی دیومالا کی نکر کی دیومالا آج تک تاریخ نہیں بتا سکی اور

تاریخ ادبیات شاید ہے کہ یونانی اور سنسکرت زبانوں میں ڈرامے نے جس طرح ترقی کی اس کی مثال نہیں ملتی۔” (۵)

ڈرامہ کی ابتدا روایتی طور ایک خاص مذہبی پیرائے میں ہوئی، اس کی کہانیوں نے اساطیری کرداروں کے درمیان آنکھ کھولی۔ اس لیے ابتدائی دور کے ڈراموں پر مذہبی اثرات زیادہ تھے۔ دوسری نوعیت یہ تھی کہ یہ ڈرامے مکمل طور پر مذہبی کہانیوں سے تشکیل پائے۔ ہندوستان کے سنسکرت ادب اور خاص طور پر وید، پوران، رامائن، مہابھارت اور ساتھ ساتھ بدھ مت کی جانب کشاؤں اور جین مت کے ادب نے ڈرامہ کے لئے بنیاد فراہم کی اسی مذکورہ ادب کی اساس پر کالی داس کا شکنتلا اور رگھوونش ڈرامے تخلیق ہوئے۔ ہندوستان کے سنسکرت ادب سے بننے والے ڈراموں پر اچاریہ بھامہ کا نامیہ شاستر بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح آندوردھن کی سنسکرت شعریات اور سنسکرت بوطیقا ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر محمد افضل لکھتے ہیں:

“زمانہ قدیم میں ڈرامہ کے دو بڑے مرکز یونان اور ہندوستان میں تھے۔ دونوں مراکز پر ڈرامے کی جداگانہ روایتیں تھیں اور اسی مناسبت سے دونوں مرکوزوں پر اس فن کے جداگانہ اصول تھے۔۔۔۔۔ سنسکرت ڈرامہ کے تذکروں سے ہندوستان کی قدیم تاریخ کے اوراق رنگین ہیں۔” (۶)

اردو ادب کے محققین اور ناقدین اس بات پر کثرت سے اتفاق کرتے ہیں کہ اردو ڈرامہ کی پیدائش ہندوستان میں ہی ہوئی لیکن رام بابو سکسینہ اس رائے کی تردید تو کرتے ہیں لیکن اس کا ماخذ بتانے سے قاصر ہیں۔ اس ضمن میں ابراہیم یوسف اردو ڈرامے میں مقامی عناصر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

“اردو ڈرامے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ہندوستان میں جنم لیا اور یہیں کی آب و ہوا میں پرورش پائی لیکن رام بابو سکسینہ اسے غیر ملکی پودا قرار دیتے ہیں مگر اس ملک کا نام نہیں بتلاتے جہاں سے یہ پودا لایا گیا ہے۔” (۷)

ابراہیم یوسف کی یہ درست ہے، انگریزوں اور مسلمان فاتحین کی آمد سے قبل ہندوستان میں سنسکرت زبان میں ڈرامہ موجود تھا۔ لیکن مسلمان فاتحین کی آمد کے بعد مقامی باشندوں نے سنسکرت کی نسبت عربی فارسی زبان سیکھی اس طرح سنسکرت ڈرامہ پیچھے چلا گیا لیکن اس کے اثرات یا تریا جاتراناٹک کی صورت میں باقی تھے۔ یہ وہ ناٹک یا ڈرامے تھے جو مذہبی زیارات

پر جاتے ہوئے لوگوں میں پریم بھگتی اور اخلاقی پند و نصائح کو فروغ دینے کے لیے پیش کیے جاتے تھے اس میں ویدک ادب، رامائن مہابھارت بودھ کتھائیں بھی شامل تھیں۔ ابراہیم یوسف لکھتے ہیں:

”ولہجہ آچاریہ نے راس لیلیا کی بنادرکھی جس میں شری کرشن کی لیلیاؤں کو رقص و موسیقی کے ذریعہ پیش کیا جاتا تھا۔ راس لیلیا کچھ اس قدر مقبول ہوئی کہ عقیدت مند اپنی ٹولیاں بنا کر گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ اسے پیش کرنے لگے۔۔۔۔۔ بھگتی تحریک کے زیر اثر بنگال میں جاتراناٹک کی ابتدا ہوئی، جاتراناٹک کو بھگتی تحریک کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا گیا۔“ (۸)

محولہ بالا تناظر میں رامائن اور رامائنی اساطیر نے اردو ڈرامہ کی روایت میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ رامائن اور مہابھارت کے بعد سنسکرت کی ادبی روایت میں کالی داس کے شکنتلا اور رگھوونشمن کے بعد کوئی بڑا ادب تخلیق نہ ہو سکا کیونکہ زبان سیاسی سماجی عوامل کا شکار ہو گئی۔ کالی داس نے ”شکنتلا“ کے بعد رامائن کتھا کو ”رگھوونشمن“ میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا۔ سنسکرت ڈرامہ سے عہد جدید تک ڈرامہ کی مختلف صورتیں ہمارے ہاں سامنے آتی ہے۔

ہندوستان میں اردو ڈراما کی روایت کی ابتدا میں اردو ڈرامے رامائن کی اساطیر سے متاثر ہو کر لکھے گئے۔ ڈراما کی اس ابتدائی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کے ابتدائی ڈرامے یا تو ان اساطیر سے براہ راست متاثر ہوئے یا اس میں شعوری طور پر رامائن کی کتھیا کرداروں کو پیش کرنے کی سعی کی گئی۔ سید محمد حسین لکھتے ہیں:

”ہندوستان میں ڈرامے کا پہلا موضوع مذہب ہی ہے۔ کنس کا قتل، گیتا گوبند کے مضامین اور زمانہ حال کی یاترا، سب کرشن جی کے حالات سے تعلق رکھتے ہیں جو وشنو کے اوتار ہیں۔“ (۹)

اسی طرح ”ہندوستانی ڈراما“ میں صفدر آہ سنسکرت اساطیری ادب کے اردو ڈراما پر اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"رگ وید میں ایسے بہت سے مقام ہیں جہاں دو یا دو سے زیادہ

کردار آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔" (۱۰)

رگ وید میں بہت سے مقامات پر دیوی دیوتاؤں کے درمیان مکالمے سنسکرت میں ڈرامے کے ابتدائی نقوش کی حیثیت رکھتے ہیں یہی اثرات اردو میں در آئے۔ رامائن سے مانوہ معاشرتی، تاریخی اور اخلاقی ڈرامے تخلیق کئے گئے، یہ ڈرامے جزوی کتھا یا مکمل کتاب پر مشتمل تھے۔ پہلے دور میں رامائن سے مانوہ یا اس کی بنیاد پر یہ ڈرامے پیشہ ور نائک منڈلیوں، اسٹیج اور تھیٹر کیل کمپنیوں کے لئے لکھے گئے۔ دوسرے دور میں شعوری طور پر تراجم کے حوالے سے رامائن کی ڈرامائی تشکیل کی گئی یا تراجم کو ڈرامے کے قالب میں ڈھالا گیا۔ تیسرے دور میں رامائن کی ٹیلی ڈرامے شامل ہیں۔

ہندوستان میں رامائن کے مختلف حصوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا 'رام لیلہ' یا 'نائک' کہلاتا تھا اس نائک کو مختلف نائک منڈلیاں کھیلا کرتی تھیں۔ ہندوستان میں اسٹیج ڈرامے کے آغاز کے ساتھ اسے اسٹیج پر اداکاروں کے ذریعے پیش کی جانے لگا۔ ان کے ڈراموں میں کردار ادا کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بلکہ کئی اداکاروں کو ان کی لازوال اداکاری کی بنا پر دیوتاؤں جیسی عزت دی جاتی تھی۔

ڈراما کے ارتقائی سفر میں ڈراموں کو ترقی ان ممالک میں زیادہ میسر آئی جہاں موریتی پوجا اور اساطیر کی جڑیں معاشرے میں زیادہ گہری تھیں اس حوالے سے ڈراما کو یونان اور ہندوستان میں سازگار ماحول میسر آیا۔ اگر ہم اردو ڈرامے کی روایت کا جائزہ لیں تو تو واجد علی شاہ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار ہے جس نے پہلے پہل "چھتیس ایجادیں رہس" پیش کیا۔ اس کی کامیابی کے بعد اس نے "راس لیلہ" پیش کیا جو مکمل طور پر مہا بھارت کی اساطیر پر مبنی تھا۔ واجد علی شاہ کے دونوں ڈراموں میں بھرت منی کا "نایہ شاستر" کا ر فرما تھا۔ بھرت منی نے اپنے "نایہ شاستر" میں ایک کامیاب ڈرامے کے لیے چھتیس نکات بیان کیے تھے۔ واجد علی شاہ کے بعد ہندوستان میں نائکوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اردو کا پہلا مکمل ڈرامہ امانت لکھنوی نے "اندر سبھا" کے نام سے لکھا اس ڈرامہ میں ہندوستانی اساطیر واضح طور پر جلوہ گر نظر آتی ہیں۔

ہندی اساطیری ڈرامے ہونے کے باوجود مسلمان ہندوستان میں ڈرامے کو فروغ دینے میں پیش پیش تھے اور ان مذہبی ڈراموں کے مرکزی کردار بھی مسلمان ہی ادا کیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں امانت لکھنوی کے بعد اردو ڈرامے کی نہ ختم ہونے والی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ پرتھوی تھیٹر اور پارسی تھیٹر کے ناکوں میں بھی اساطیر کو اہمیت حاصل رہی ان کے ہاں جو ڈرامے پیش کیے گئے ان میں رامائن کی کتھا سے ماخوذ ڈرامے درج میں درج ہیں:

- ۱۔ آغا حشر کاشمیری: بن دیوی، بھارت منی، بھگیرتھ، گنگا، سیتا بن باس
- ۲۔ احمد عزیز خان دل لکھنوی: گھر کی لکشمی، سماج کا راج
- ۳۔ محمد اسماعیل فروغ: گیان دیپک، پرسا دیوی
- ۴۔ محمد ابراہیم محشر انبالوی: ستیہ گرہ
- ۵۔ میر غلام عباس عرف سید عباس علی: دکھیا دلہن،
- ۶۔ طالب بنارسی: ہریش چندر

مذکورہ بالا تمام ڈراموں کے ذریعے اساطیر، تہذیب اور ثقافت کو پیش کیا گیا۔ ان ڈراموں میں رامائن کی فکر تشبیہ و استعاروں کی شکل میں یا پاتروں کی شکل میں ناک کے پردے پر پر نمایاں ہوتی ہے۔ پرتھوی تھیٹر نے بھی رامائن کتھا کو اردو ڈرامہ میں پیش کرنے کا تجربہ کیا ان کے ہاں درج ذیل ڈرامے سامنے آتے ہیں:

۱۔ برج موہن کیفی: بھارت درپن

بھارت درپن کا دوسرا مسدس کیفی ہے، کیفی کی یہ مسدس مفید عام پریس لاہور سے 1905ء میں شائع ہوئی۔ بنیادی طور پر ڈرامہ تو نہیں تھا لیکن اس مسدس کے بندوں کو منظوم مکالموں کی صورت میں ڈراموں کا حصہ بنایا گیا۔ یہ مسدس مولانا حالی کی طرز پر کہی گئی۔ اس مسدس کے بہت سے بند آریاؤں کی قبائلی زندگی، ان کی اخلاقیات فتوحات اور طرز زندگی پر مبنی ہیں۔ اس مسدس کے بند "آریہ ورت کا عروج" "گنگا"، "آریوں کی سوربیری (بہادری)"، "آریوں کی فتوحات اور ملک گیری"، "ہندو راجے" رامائن کتھا سے ماخوذ ہیں، ان بندوں کا بنیادی پس منظر رامائن ہی ہے۔ ان بندوں کو پرتھوی تھیٹر، پارسی تھیٹر نے اپنے ڈراموں کی زینت بنایا۔

۲۔ حبیب تنویر: رام کا ستیہ گرہ

محولہ بالا ڈراموں پر یہاں مفصل بحث ممکن نہیں، یہ تمام ڈرامے ادبی نوعیت سے زیادہ پیشہ ورانہ ضروریات کے تحت لکھے گئے لیکن اس کے باوجود یہ ڈرامے اردو ڈرامائی روایت میں خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اس کے بعد دوسرا سلسلہ باقاعدہ طور پر رامائن کتھا کو اردو میں ڈرامائی تشکیل کرنے میں ترجمہ کرنے کی روایت ہے۔ اس دور میں رامائن اور مہا بھارت کی رزمیہ داستان کی ڈرامائی تشکیل کے تجربے ہوئے، یہ تراجم نثری اور منظوم دونوں نوعیت کے تھے۔ اس سلسلہ میں ملتان سے پنڈت ہر گوبند ولد پنڈت مکھن لعل نے ”مہا بھارت“ کو نثری ڈرامہ ”مہا بھارت عرف دروپدی منگل“ میں کامیابی سے ڈھالا یہ ڈرامہ ۱۹۱۰ء میں کچھن داس آہوجہ نے فیض عام پریس لاہور سے شائع کرایا، یہ ڈرامہ ملتان کی نائک منڈلی کے لئے لکھا گیا۔ اس سے قبل ان کے دو ڈرامے ”سندر مینا وتی ۱۸۹۹ء“ اور ”اسیرِ حرص“ لاہور سے طبع ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ڈرامے ملتان میں اردو ڈرامے کی روایت کے حوالے سے نقشِ اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اردو ڈراما کی روایت میں رامائن کی کتھا سے بہت سے جزوی اور مکمل، نثری و منظوم ڈرامے شامل ہوئے۔ یہ ڈرامے اسٹیج کی ضروریات کے علاوہ علمی و ادبی طور پر کیے گئے۔ ان ڈراموں کے ذیل میں درج ہیں:

۱۔ ”ہم خرما و ہم ثواب یعنی کشندھ کانڈ نائک“ یہ ڈراما رامائن کی ایک مکمل کتاب پر مبنی ہے۔ اس کے تمام مکالمے بھی منظوم ہیں۔ اس حصہ میں کردار رام، کچھن، بالی، سگریو، سگریو کی بیوی تارا اور جام و نت مرکزی کردار ہیں۔ یہ ڈراما مطبع شرکت الاسلام لکھنؤ سے ۱۸۸۸ء میں شائع ہوا۔ یہ ڈراما رامائن سے ماخوذ اردو ڈرامے کی روایت میں اہمیت کا حامل ہے۔

۲۔ پہلا نثری ڈرامہ ”نثری رام لیلہ“ کے عنوان سے ہے۔ یہ رامائن کا ایک جزوی منظوم ڈراما ہے۔ یہ ڈراما منشی دواریکا پرشاد لکھنوی نے ۱۹۰۱ء میں تحریر کیا تھا۔ اس اردو ڈرامے کے تمام مکالمے منظوم ہیں۔ یہ ڈراما سنان گزٹ لاہور سے شائع ہوا۔

۳۔ ”بنو باس لیلا“ یہ منظوم ڈراما منشی نرائن داس نے لکھا ہے۔ یہ ڈرامہ رامائن کی جزوی کتھا پر مشتمل ہے۔ یہ ڈرامہ مطبع نسیم سحر بدایوں سے ۱۸۹۲ء میں شائع ہوا۔

۴۔ ”آریہ سنگیت رامائن“ رامائن کا نثری و منظوم ڈرامہ ہے یہ ایک طویل ڈرامہ ہے۔ اس ڈراما کے 28 ایکٹ ہیں۔ یہ ڈراما سردار جسونت سنگھ ورما ٹوہانوی نے لکھا ہے۔ یہ ڈراما رامائن کے اردو ڈرامے کی روایت میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اشاعت ہشتم ۱۹۲۸ء میں دلی پرنٹنگ پریس، دلی سے ہوئی۔ یہ ڈراما نائک منڈلی میں بھی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس ڈراما میں اس عہد کی مروجہ روایت کے مطابق گانے اور نثری و منظوم مکالمے شامل ہیں۔

۵۔ ”سری رام نائک“ رامائن کے اردو ڈراما کی روایت میں ی اہم ڈرامہ ہے۔ یہ مکمل طور پر نثری ڈرامہ ہے۔ یہ ڈراما منشی دواریکا پرشاد افق نے تحریر کیا ہے۔ اس سے قبل رامائن سے ماخوذ منظوم ڈرامہ بھی لکھ چکے تھے۔ ”سری رام نائک“ کے نام سے یہ ڈراما ۱۹۳۶ء میں لاہور ڈرامہ کلب کے لیے لکھا گیا۔ اس ڈرامہ کی تحریر کا مقصد اسے اسٹیج پر پیش کرنا تھا۔ زبان و بیان کے حوالے صحت مند مکالمے اس ڈرامے کی خوبصورتی ہیں۔ یہ ڈرامہ امپور کلب لاہور کی فرمائش پر لکھا اور کپور پرنٹنگ پریس لاہور سے شائع ہوا۔ اس ڈرامہ کے متعلق سید بادشاہ حسین لکھتے ہیں:

”منشی دواریکا پرشاد صاحب افق لکھنؤی نے فصیح اردو میں ”رام نائک لکھا“۔ یہ مکمل رام چرتر چار جلدوں میں ختم ہوا، اردو ڈراموں میں یہ شاید سب سے طویل ڈراما ہے اور اسی لیے اسٹیج کے ناقابل۔“ (۱۱)

۶۔ ”لوکش نائک“ یہ ڈراما رامائن کی خوبصورت پیش کش ہے۔ یہ ڈرامہ لالہ لہجورام نے تحریر کیا۔ یہ ڈراما امرت سر سے شائع ہوا۔ یہ مکمل نثری ڈرامہ ہے۔ اس حصہ میں رامائن کی ساتویں کتاب اتر کا نڈ کی ڈرامائی تشکیل کی گئی ہے۔

مذکورہ بالا ڈراموں کے علاوہ رامائن کے ایک بابی ڈرامے، سیتا ہرن، سیتا سوئمیر، راجہ د شرتھ، رام دھنش قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ بالا ڈراموں کے بعد اردو، ہندی ادب میں ٹیلی ڈراما کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میدان میں بھی رامائن کے بہت سے ڈرامے پیش کیے گئے۔ ان ڈرامہ سیریل میں رامانند ساگر

کی دور درشن سے ٹیلی کاسٹ ہونے والی طویل ڈرامہ سیریل ”رامائن“ قابل ذکر ہے۔ ۷۸ اقساط پر مشتمل یہ ڈراما جنوری ۱۹۸۷ء میں شروع ہوا۔ اس ڈرامہ کا سکرپٹ بالمیک رشی کی سنسکرت رامائن، تلسی داس کی رام چرت مانس، تامل رامائن، بنگالی رامائن اور پنڈت برج نرائن چکبست کی اردو میں منظوم رامائن ”رامائن کا ایک سین“ کو پیش نظر رکھتے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بی۔ آر چوہڑا اور دیگر ادروں نے بھی اس میدان میں

خوبصورت ڈرامے پیش کیے۔

مجموعی طور پر رامائن کی اساطیر اور کتھا کے زیر اثر فلمیں، ڈرامے، سٹیج ڈرامے، ناولک اور یک بابی ڈراموں کے تجربے کیے گئے۔ یہ سب ادبی سرگرمی اردو ادب کو ثروت مند اور ایک قدیم تہذیبی دستاویز کو پر عظمت بنانے میں کارگر ثابت ہوئی۔ رامائن کے اردو تراجم جو ڈرامہ کی ہیئت میں ہوئے انھوں نے بھی اس میں گراں قدر حصہ شامل کیا۔ مذکورہ بالا رامائن کے اردو ڈراموں کی اساس پر ہم اسے اردو ڈرامے کی ادبی روایت کا ایک خاص حصہ کہہ سکتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ رشید ملک، ۲۰۰۲ء، ”انڈالوجی“، لاہور: فلشن ہاوس، ص ۹
- ۲۔ قاضی عابد ڈاکٹر، ۲۰۱۶ء، اساطیر کتھا، کہانی اور مابعد جدید تناظر، یکن بکس، ملتان، ص ۱۲
- ۳۔ شکیل الرحمن، ۲۰۱۱ء، ہندوستان کا نظام جمال، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی، جلد دوم، ص ۲۲۸

۴۔ مرتبہ، قمر رئیس، پروفیسر، ۲۰۱۸ء، ہندوستانی اساطیر اور فکر و فلسفہ کا اثر اردو زبان و ادب پر، دہلی: اردو اکادمی، ص ۱۵۱۔

۵۔ بادشاہ حسین، سید، ۱۹۳۵ء، ”اردو میں ڈرامہ نگاری“ حیدرآباد دکن: شمس المطالع مشین پریس، ص ۵

۶۔ محمد افضل، ڈاکٹر، ۱۹۸۴ء، ”اردو کا پہلا نثری ڈرامہ اور کیپٹن گرے“، حیدرآباد دکن: دائرہ پریس، چھتہ بازار، ص ۵

۷۔ مرتبہ قمر رئیس، پروفیسر، ۱۹۹۰ء، ”اردو میں لوک ادب“، دہلی: سیمانٹ پرکاش، ص ۱۲۰

۸۔ ایضاً ص ۱۲۱

۹۔ قمر رئیس، ۲۰۱۸ء، مرتبہ، ہندوستانی اساطیر اور فکر و فلسفہ کا اثر اردو زبان و ادب پر، اردو اکادمی دہلی، ایضاً، ص ۲۴۹۔

۱۰۔ ایضاً، ص ۲۴۹۔

۱۱۔ بادشاہ حسین، سید، ۱۹۳۵ء، ”اردو میں ڈرامہ نگاری“، حیدرآباد دکن: شمس المطالع مشین پریس، ص ۱۳۹