

| B | O | O | K | | H | O | M | E |

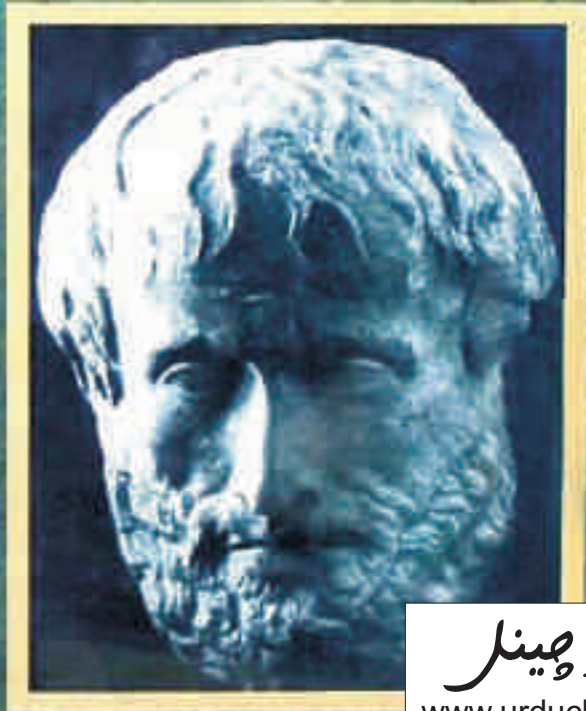
ارسطو کی شہرہ آفاق کتاب

POETICS

اردو ترجمہ

بوطیقا

ارسطو تصانیف

اردو چینل

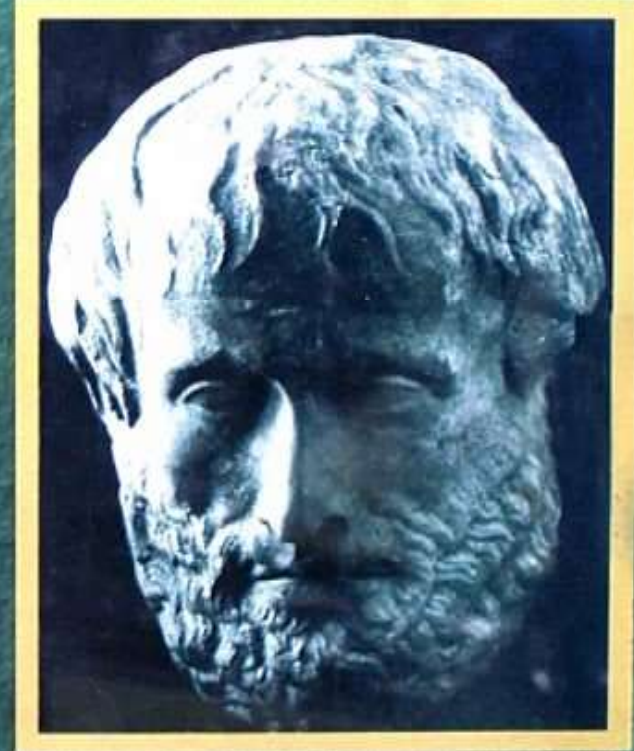
ارسطو کی شہرہ آفاق کتاب

POETICS

اردو ترجمہ

بوطیقا

ارسطو ترجمہ: عزیز احمد

ارسطو کی شہرہ آفاق کتاب

Poetics

اردو ترجمہ

بوطیقا

ارسطو

ترجمہ: عزیز احمد

بوطیقا

ارسطو

ترجمہ عزیز احمد

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

فہرست

- 5..... تمہید ..... پہلا حصہ
- 33..... شاعری پر ایک عام اور بالموافقہ نظر۔ شاعری کی خاص قسمیں ..... دوسرا حصہ
- 46..... ٹریجڈی ..... تیسرا حصہ
- 86..... رزمیہ شاعری ..... چوتھا حصہ
- 94..... نقادوں کے اعتراض اور ان کے جواب دینے کے اصول

اہتمام رانا عبد الرحمن

پروفیشن ایم سرور

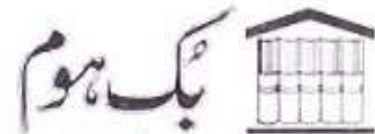
سرورق ریاض

کمپوزنگ محمد انور

پرنٹرز حاجی حنیف پرنٹرز، لاہور

اشاعت 2006ء

ناشر بک ہوم لاہور

گھنٹہ 46- حرک روڈ لاہور۔ فون: 7231518
E-mail: bookhome_1@yahoo.com

تمہید

(1)

ارسطو کی "فن شاعری" یا "بو طیفنا" دنیا بھر میں نہ کسی تو کم از کم یورپ بھر میں ادبی تنقید پر پہلی کتاب ہے۔ شاید ہی کسی اور کتاب نے دنیا بھر کی تنقید پر خصوصاً اور ادب پر عموماً اتنا اثر ڈالا ہو۔ جس جس زمانے میں جس جس قوم نے ارسطو کے فلسفے کی قدر کی اس کتاب کو بھی صحیفہ آسمانی کے قریب قریب سمجھا۔ جیسے صحائف آسمانی کی شریں لکھی جاتی ہیں اور آیات کی تالیفیں کی جاتی ہیں، ارسطو کی اس تصنیف کے مشکل جملوں یا مبہم الفاظ کی تالیفوں میں دفتر کے دفتر سیاہ کیے گئے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید ہی اس اور تنقیدی کتاب کو اس قدر غلط معنی پہنائے گئے ہوں، اور اس سے اتنے غلط نتیجے نکالے گئے ہوں، جتنے ارسطو کی اس سیدھی سادی تصنیف سے نکالے گئے۔ جو کتاب ارسطو نے یونانی شاعری اور یونانی ڈراما کے متعلق لکھی تھی اسے مغرب نے اور ایک حد تک مشرق نے نمونہ ہدایت بنانا چاہا اور اس سلسلے میں بہت سی غلطیاں کیں۔

لیکن باوجود اس تمام تاریخی پس منظر کے آج بھی ارسطو کی کتاب اپنی خوبیوں کے باعث یکتا ہے۔ تنقید اور خصوصاً نظری تنقید ایک ایسی چیز ہے جس کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھنا ارسطو ہی کا کام تھا۔ ارسطو کے بعد کے تمام نقاد اپنا اپنا نظریہ تو پیش کرتے رہے۔ یا دوسروں

کے نظریے دہراتے رہے لیکن اس کی ہی جامع بحث اس کے سے استدلال پر کسی کو قدرت نہ حاصل ہو سکی۔ مُعَلِّمِ اَوَّلِ آج بھی مُعَلِّمِ اَوَّلِ ہے۔ ارسطو کی یہ تصنیف جہاں تک اس کی اپنی تصانیف اور اس کے اپنے فلسفے کا تعلق ہے، اس کے فلسفیانہ افکار کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جہاں تک ادب اور فنِ تنقید کا تعلق ہے آج بھی کوئی اور کتاب ارسطو کی "بولطیقاً" کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

(2)

علمِ انسانیات نے اس مسئلے کو تو ایک حد تک حل کر دیا ہے کہ فنونِ لطیفہ اور شاعری تنقید سے زیادہ قدیم ہیں۔ اگرچہ یہ فنونِ لطیفہ خود زندگی کی تنقید ہیں۔ کیونکہ فنونِ لطیفہ اور شاعری کی ابتدا قدیم ترین ساحرانہ اور مذہبی رسومات سے ہوئی ہے۔ لیکن تنقید فنونِ لطیفہ اور شاعری کے وجود میں آتے ہی خود بخود پیدا ہو گئی ہوگی۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو ایک معیار بھی اس کو جانچنے کے لیے اسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔

یونانی شاعری اور ڈراما میں شروع ہی سے تنقیدی اجزا موجود ہیں، اگرچہ شروع شروع میں ان اجزا کی کوئی منظم صورت نہ تھی۔ ہم کہہ آئے ہیں کہ ارسطو کی کتاب ہی اس فن پر یورپ میں پہلی کتاب ہے۔ پھر بھی اس سے پہلے کے یونانی ادب کے تنقیدی اشارات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دلچسپی سے خالی نہیں۔

اس طرح کا قدیم ترین تنقیدی اشارہ ہومر کی "یلیڈ" کے اٹھارہویں حصے میں ملتا ہے۔ ہومر اس سنہرے نقش کی تعریف کرتا ہے جو ہی فیسٹس (Hephaestus) نے ایک ڈھال پر بنایا تھا۔ ڈھال پر اس کا رنگ سیاہی مائل تھا، اور ہل چلی ہوئی زمین کا نقش کھودا تھا۔ ہومر اس کو یوں بیان کرتا ہے:

"ہل کے پیچھے زمین کا رنگ سیاہی مائل تھا، اور ہل چلی ہوئی زمین کا ساتھ تھا، حالانکہ یہ سب سونے کا کام تھا۔ یہ اس کے فن کا معجزہ تھا۔" اس جملے میں جو تنقیدی صفت ہے اس کی

پر ڈیفسر برنارڈ بوزانکے (Bernard Bosanquet) نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ اس جملے میں یونان کے شاعر نے نہ صرف صنایع کے فن کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، بلکہ شہیدہ اُتارنے کی مشکل کا بھی بڑی خوبی سے اندازہ لگایا ہے۔

یہ اشارہ تو ایک ایسے فن کی طرف تھا جو شاعری سے مختلف ہے۔ لیکن شاعری کے متعلق پہلا تنقیدی اشارہ بھی ہمیں ہومر ہی کی دوسری تصنیف "اوڈیسی" (Deysey) میں ملتا ہے۔

"اس مقدس منظر ڈیموڈوکس کو بلاؤ کیونکہ خدا نے اسے جھسی گانے کی صلاحیت دی ہے کسی اور کو نہیں دی۔ اس لیے کہ جیسے اس کا دل چاہے اس طرح گا کر وہ انسانوں کو خوش کرے۔" (اوڈیسی۔ حصہ ہشتم)

اس میں تنقیدی اشارے یہ ہیں: شاعر نے منظر کو مقدس قرار دیا ہے۔ اور گانے کو ایک خداوند نعمت قرار دیا ہے اور (گیت) گانے کا مقصد یہ قرار دیا ہے کہ اس سے انسانوں کو خوشی (لطف) حاصل ہو۔

ارسطو کے نزدیک بھی شاعری کا ایک بڑا مقصد لطف مہیا کرنا ہے۔ "اوڈیسی" کے اس حصے میں ہومر شاعری کے ایک اور فرض کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرے وہ "سچ" بھی ہو:

"اگر تو مجھے یہ (کہانی) سچ سچ سنائے گا تو میں تمام لوگوں میں شہادت دوں گا کہ خدا نے تجھے گیت گانے کا بے مثل ہنر عنایت کیا ہے۔"

یونان کے ڈراما نگاروں میں بھی تنقیدی احساس بہت کافی تھا۔ انہی ڈراما نگاروں کی ارسطو نے بار بار مثال دی ہے۔

ان میں سے یوری پے ڈیز (Euripides) کی تصانیف کے اسلوب کی بنا پر اس کے تنقیدی نقطہ نظر کو ارسٹوفینز (Aristophanes) نے اپنے ڈراما "میڈک" میں بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ ارسٹوفینز نے یوری پے ڈیز اور اسکائی لس (Aeschylus) کا ایک فرضی

نکار ..... ارسٹوفینز اور اگامہ تھان ..... بھی حصہ لیتے ہیں۔ افلاطون کے اس مباحثے میں اگامہ تھان کہتا ہے کہ عشق کا دیوتا صرف منصف، محتاط، بہادر اور عاقل ہی نہیں بلکہ شاعر بھی ہے، اور شاعروں کا خالق ہے۔ عشق کا دیوتا ایک صنّاع ہے اور حسن انتظام کی تخلیق کرتا ہے۔

آخر میں افلاطون سقراط سے قول فیصل سنواتا ہے، جو ایک فرضی عاقلہ ڈیونٹی ما (Diotima) کی زبانی نقل کرتا ہے۔ یہ ڈیونٹی ما وہی ہے جو جرمن شاعر ہولڈرلین کی شاعری کی محبوبہ ہے اور جس کے متعلق اقبال نے لکھا ہے:

مکالماتِ فلاطون نہ لکھ سکی لیکن

اسی کے شعلے سے پھوٹا شرارِ افلاطون

شاعری کے متعلق سقراط اس کی یہ رائے سناتا ہے۔ ”تمام تر تخلیق، یا عدم سے ہستی جتنا شاعری ہے اور تمام فنون کے صنّاع شاعر یا خالق ہیں۔“ صرف یہی جملہ اس فلسفیانہ مذاکرے میں شاعرانہ تنقید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن دراصل یہ عشق کی تعریف سے متعلق ہے اور بہت ہی جزوی حیثیت رکھتا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ افلاطون کے اس فلسفیانہ مذاکرے کا دنیا بھر کے ادب پر اور مشرق و مغرب کی عاشقانہ اور تصوفانہ شاعری پر بڑا اثر ہوا ہے، اس کا ہمارے نفس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔

2- ایک اور مکالمہ ”فیڈرس“ (Phaedrus) فیڈرس اور سقراط کے مابین ایک بحث پر مشتمل ہے۔ بحث کے موضوع دو ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ ایک موضوع تو عشق کی ماہیت ہے، اس لحاظ سے یہ مکالمہ ”سپوزیم“ سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، دوسرا موضوع علمِ بلاغت سے متعلق ہے۔

افلاطون سقراط کی زبان سے جنون کی چار قسمیں قرار دیتا ہے:۔ (1) پیغمبری (2) القاتا (3) شاعری (4) عشق۔ ان میں سے شاعری کو اس نے اس لیے جنون قرار دیا ہے کہ یہ ان

مکالمہ قلم بند کیا ہے۔ اس مکالمے میں اسکائی لس اس عام نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے کہ شاعری کی زبان روزمرہ کی بول چال سے مختلف ہونی چاہیے (کسی قدر ترمیم کے ساتھ ارسطو نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے) یوری پے ڈیز کا نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ ورڈزورٹھ سے کئی ہزار سال پہلے اس کے ڈراما کے افراد اصولاً روزمرہ کی بولی میں باتیں کرتے ہیں۔ اس بنا پر ارسٹوفینز نے یوری پے ڈیز کی زبانی یہ جملہ لکھے ہیں۔

”میں اسٹیج سے وہ چیزیں پیش کرتا ہوں جو میں نے روزمرہ کی زندگی سے پختی ہیں۔“

”ہمیں کم سے کم (عام) انسانوں کی زبان تو بولنے دو۔“

”میں نے اپنے فن کے ساتھ بحث مباحثے اور سوچو بوجھ کو شامل کیا ہے اور میں نے لوگوں کو اُکسایا ہے کہ وہ سوچیں اور اچھی طرح غور کریں، اور پھر اپنے گھروں کا کاروبار اچھی طرح چلائیں۔“

(3)

افلاطون اور شاعری کا رشتہ عجب متضاد رشتہ ہے۔ ایک طرف تو افلاطون نے بہت دلیل و حجت کے بعد شعرا کو اپنی ”ریاست“ سے خارج کر دیا۔ دوسری طرف ”مکالمات“ میں خود اس کا اسلوب، طرز بیان، تشبیہات، دلیلیں سب اس قدر شاعرانہ رنگ رکھتی ہیں کہ ارسطو نے انہیں بے وزن اور بے بحر شاعری میں شمار کیا ہے۔

افلاطون کے مکالمات میں سے چار ایسے ہیں جن کا تنقید سے تھوڑا بہت تعلق ہے۔ اس مختصری تمبید میں ہم اس نعلق کا محض اجمالی ذکر کر سکتے ہیں۔

1- ان میں سب سے اہم مکالمہ (Symposium) یا ”مجلس مذاکرہ“ ہے۔ اس کا اصلی موضوع محبت کی ماہیت ہے۔ چونکہ محبت کا ادب و شاعری سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ان کا بھی کہیں کہیں ذکر آ گیا ہے۔ مباحثے میں منجملہ اور فلسفیوں کے دو ڈراما

ظاہر ہے جدید تحقیق اس رائے پر ہنسے گی۔ کیونکہ سوائے چند جانوروں یا چند قدرتی مظاہر کے ناموں کے بہت کم نام حیوانات یا اشیاء کی آواز یا شور کی نقل کرتے ہیں۔ لیکن افلاطون بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ محض خارجی آوازوں کی نقلوں سے زبان نہیں بن سکتی اور اسی لیے رسوم و آئین کو بھی زبان کی ابتداء اور ارتقاء میں جگہ حاصل ہے۔ اور انسان آواز کے ذریعے صرف آوازوں ہی کی نقل نہیں بلکہ خیالات کی بھی نقل کر سکتا ہے۔

ارسطو نے اپنی کتاب میں الفاظ کی جو تقسیم کی ہے اور الفاظ کے متعلق جو بحث کی ہے وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس نے الفاظ کی پیداوار کوئی تہرہ نہیں کیا ہے بلکہ الفاظ کی مختلف اقسام گنوائی ہیں اور شاعری میں ان کے استعمال سے بحث کی ہے۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ یورپ میں اس زمانے میں علوم تو اعداد زبان اور لسانیات گہوارہ ظلمی میں تھے۔ غالباً دور دراز ہندوستان میں یہ فنون بہت ترقی کر چکے تھے لیکن یونان اور یورپ کو ابھی ان فنون میں بہت کچھ سیکھنا تھا۔ کس ملکہ اور سپہر سن کئی ہزار سال بعد پیدا ہوئے۔

۴۔ افلاطون کا چوتھا مکالمہ جو تنقید سے کسی قدر تعلق رکھتا ہے۔ ایون (ION) ہے۔ ایون دراصل ایک مطرب یا داستان گو ہے۔ سقراط اس سے اس کے فن کے متعلق بحث کرتا ہے اور شاعری کے متعلق بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔

سقراط اس سے کہتا ہے کہ اچھی شاعری کو جاننے اور پرکھنے کے لیے ناقص شاعری کو جاننا اور اس کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ شاعری ایک واحد حیثیت رکھتی ہے اور اچھی اور بُری دونوں طرح کی شاعری کو جاننے کا معیار ایک ہی ہے۔

شاعرانہ الہام یا القا کے متعلق افلاطون نے سقراط کی زبانی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ پہلے تو شعر کی دیوی کے ذریعے شاعروں کو القا ہوتا ہے اور پھر اس القا سے وہ اور بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ چونکہ وہ شعرا جن کو الہام ہوتا ہے، جنون کے اصول کے پابند نہیں ہوتے اس لیے وہ ایک ہی طرح کی شاعری کر سکتے ہیں۔ دکھ نظمیں انسانی کوشش کا نتیجہ یا انسان کی پیدا

لوگوں کی دیوانگی ہے جن پر (پریوں کی طرح) شاعری کی دیویوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیویاں کسی تازک اور دو شیرہ روح پر اپنا قبضہ بنا کے اس میں الہامی جنون پیدا کرتی ہیں اور اس طرح موسیقیاں اور دوسرے قسم کے شعر کہلاتی ہیں۔

اس مکالمے کے دوسرے حصے میں علم بلاغت کی تعریف کی گئی ہے۔ بلاغت کی سب سے بڑی شرط یہ قرار دی گئی ہے کہ مقرر جس چیز کا ذکر کرے اس کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ محض حق یا حقیقت کا علم لوگوں کو ترغیب دینے کا فن نہیں سمجھتا۔ لیکن حق سے الگ ہو کے صحیح معنوں میں ترغیب نہیں دی جاسکتی۔ ضروری ہے کہ مقرر اپنے سامعین کی ارواح کے مدارج سے واقف ہو۔ اور وہ انسانوں کی سمجھ کے فرق کو بھی جانتا ہو۔ تحریر، یادداشت کے مقابلے میں بہت پست درجہ رکھتی ہے۔ مصور کی طرح تحریر ہمیشہ ساکت و خاموش رہتی ہے۔ تقریر مختلف اشخاص کو ان کی استعداد کے مطابق سمجھا سکتی ہے۔ لیکن وہ تحریر جو لوح دل پر نقش ہو دوسری ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو علم کا ایسا زندہ لفظ ہے جو ذی روح ہے۔ اور تحریر شدہ لفظ محض اس کا عکس ہے۔ پس استدلال کرنے والا فلسفی مقرر پر ترجیح رکھتا ہے۔ لیکن شاعر، مقرر یا قانون دان اگر حق پر اپنی تصانیف کی بنیاد رکھیں تو وہ سب فلسفی کہلانے کے مستحق ہیں۔

آخر الذکر حصہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ "ریاست" میں افلاطون کی رائے کے متضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس مکالمے میں افلاطون شاعروں پر اس قدر تا مہربان نہیں۔

3۔ افلاطون کا ایک اور مکالمہ جس کا تنقید سے تھوڑا بہت تعلق ہے۔ "کرے ٹی لس" (Cratylus) ہے۔ افلاطون اور ارسطو کے زمانے میں لسانیات کی ابتدا ہو رہی تھی اور علم قواعد زبان سے دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ الفاظ کی ابتداء، تخلیق اور ان کی تقسیم کے متعلق افلاطون اور ارسطو دونوں کے نظریے محض تاریخی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ اب علم زبان غیر معمولی ترقی کر چکا ہے۔ افلاطون کا یہ مکالمہ زیادہ تر علم زبان کے متعلق ہے۔ افلاطون اس خیال کا مؤید ہے کہ الفاظ اشیاء کی آوازوں کی نقل کرتے ہیں۔ ابتدائی اسماء کی اسی طرح ابتدا ہوئی۔

کی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ قدوسی اور خدا کی تخلیق کی ہوئی ہوتی ہیں۔ شعر تو صرف دیوتاؤں کے ارشاد کا ذریعہ بیان ہوتے ہیں۔

یہ ہیں شاعری اور تنقید کے متعلق افلاطون کے ارشادات جو ان چار مکالمات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جن بیانات کا خلاصہ ہم نے درج کیا ہے ان میں سے ہر ایک کا دوسرے سے صرف اتنا تعلق ہے کہ ان میں سے کوئی بیان دوسرے کے متضاد نہیں۔ بلکہ یہ تمام بیانات اس رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شعر کا جذبہ ایک طرح کا جنون ہے جس کا محرک ایک قدسی جذبہ تخلیق ہے۔ شاعری کے ذریعے دیوتا اپنا الہام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شاعری بنیاد حق اور حقیقت پر ہونی چاہیے۔

”ریاست“ میں افلاطون نے شاعروں کا ذکر ذرا مختلف لہجے میں کیا ہے۔ (ان مباحث کو ہم یہاں اس لیے نہیں دہراتے کہ ”ریاست“ کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے) عام طور پر لوگوں کے پیش نظر افلاطون کی وہی رائے ہے جو اس نے ”ریاست“ میں شاعروں کے متعلق ظاہر کی ہے اور مکالمات میں اس نے جو رائے ظاہر کی ہے اس کی طرف مناسب توجہ نہیں کی جاتی۔ بہر حال افلاطون کی ”ریاست“ میں شاعروں کے لیے جگہ نہیں لیکن اس کتاب میں افلاطون کے پیش نظر یونان کے شعرا ہیں جن کا کلام اس کے نزدیک جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ اس کے برعکس مکالمات میں وہ اعلیٰ ترین قسم کے شاعر کا تصور پیش کرتا ہے اور اس کو فلسفی کا مرتبہ دینے کو تیار ہے، بشرطیکہ شاعر کا کلام حق پر مبنی ہو۔

نشاۃ ثانیہ کی مذہبی اصلاحات کے زمانے میں جب متعصب علماء شاعری اور شاعروں پر حملے کر رہے تھے، شاعری کے اکثر حامیوں نے افلاطون کی رائے کی توجیہ کی۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر توجیہ سر فلپ سڈنی کی ہے۔ سڈنی نے افلاطون کی تعظیم کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور یہ وضاحت بھی کی ہے کہ افلاطون نے ان شعرا کی مذمت کی ہے جن کی شاعری جھوٹ پر اور جھوٹے دیوتاؤں کی جھوٹی تعریف پر مبنی تھی۔

افلاطون نے شاعری کے متعلق جو خیالات ظاہر کیے ہیں وہ منتشر ہیں اور کوئی شکل نہیں رکھتے۔ پھر یہ کہ وہ شاعری سے کہیں زیادہ حق، حقیقت، روح، خیر، حسن وغیرہ کی تعریف و صراحت میں منہمک ہے۔ مکالمات میں یا کہیں اور جب وہ شاعری کا ذکر کرتا ہے ٹانوی حیثیت سے کرتا ہے۔ اس کے برعکس ارسطو نے شاعری اور صرف شاعری کے متعلق ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ شاعری کی یہ حیثیت اس کتاب میں ٹانوی نہیں اولین ہے بلکہ اس کے سوا اور کسی چیز یا کسی اور نقطہ نظر کو ارسطو نے اپنی کتاب میں دخل انداز نہیں ہونے دیا۔ پس تنقید میں بھی افلاطون کے اس شاگرد رشید نے اپنے استاد سے الگ راستہ اختیار کیا ہے اور اس کے اصول تنقید پر افلاطون کے ”مکالمات“ کا اثر بالکل ہی موہوم ہے۔ اپنی ”بوہطیقا“ میں وہ ان ”مکالمات“ کو بے بجزوہ و وزن شاعری شمار کرتا ہے۔ ”ریاست“ میں افلاطون نے جس قسم کے شاعروں کی مذمت کی ہے ارسطو نے اپنی کتاب میں اس قسم کے شاعروں کی تعریف کی ہے۔

تنقید میں اگر ارسطو نے افلاطون سے فیض حاصل کیا ہے تو شاعری یا بلاغت یا زبان کی ماہیت کے متعلق افلاطون کی رائے سے نہیں بلکہ افلاطون کے بنیادی فلسفے سے۔ قارئین میں سے جن حضرات کو افلاطون سے دلچسپی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ وہ اصل عالم ایک عالم مثال کو مانتا ہے۔ اشیاء کی اصل عالم مثال میں موجود ہے اور اشیاء کی صرف ناقص نقلیں اس عالم سفلی اس دنیا میں نظر آتی ہیں۔ اس دنیا کی زندگی عالم مثال کی زندگی کی نقل ہے۔

اسی لفظ ”نقل“ پر ارسطو نے اپنی کتاب کی بنیاد رکھی ہے۔ نقل کا فلسفیانہ تصور اس نے افلاطون سے مستعار لیا ہے اور اس کو شاعری پر منطبق کیا ہے۔ جس طرح افلاطون یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا عالم مثال کی نقل ہے، اسی طرح ارسطو کا کہنا یہ ہے کہ شاعری الفاظ کے ذریعے اس دنیا کے انسانوں کے اعمال و افعال کی نقل کرتی ہے۔ ارسطو کے نفس مضمون میں عالم مثال کی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت۔ افلاطون نے اپنی ریاست میں شاعری کو اس لیے ناپسند کیا ہے کہ

وہ "نقل کی نقل ہے۔" "پر تو کاہرہ تو ہے۔" اور اس باعث اصل سے بہت دور ہے۔ ارسطو نقل کا قائل ضرور ہے لیکن "نقل کی نقل" کا قائل نہیں۔ ارسطو نے جس "نقل" پر شاعری کی بنیاد رکھی ہے وہ افلاطون کے نقل کے تصور کے متوازی ضرور ہے۔ وہ نقل ہے مگر نقل کی نقل نہیں۔ یہ بنیادی فرق تفریباً وہی ہے جو افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں میں پایا جاتا ہے۔

لیکن بہر حال شاعری کو "نقل" قرار دینے کا سہرا افلاطون کے سر ہے اور اس نے اگر اس مقبول نظریے تنقید شعر کی عمارت نہیں بنائی تو کم از کم سبب بنیاد رکھا۔

(4)

"ارسطو کی" بو طبقا "پہلی کتاب ہے جو فن شاعری اور صرف فن شاعری سے بحث کرتی ہے۔ شاعری کو اس نے ذہن انسانی کا ایک آزاد اور خود مختار عمل قرار دے کر اس کے متعلق بحث کی ہے اور افلاطون کی طرح اس کو مذہب یا سیاست کا پابند یا مذہب یا سیاسیات سے وابستہ نہیں قرار دیا ہے۔ ارسطو کے نقطہ نظر سے شاعری اخلاقیات کی بھی پابند نہیں۔

یہاں نہ اس کا موقع ہے اور نہ میں اپنے میں اتنی قابلیت پاتا ہوں کہ ارسطو کی اس کتاب پر مفصل بحث کروں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی اس قدر تشمیریحیں ہو چکی ہیں اور ان سے اس قدر گمراہی پھیل چکی ہے کہ کسی اور ناقص تشریح کے اضافے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ صحائف آسانی اور شیکسپیر کی تصانیف کے سوا شاید ہی اور کسی کتاب کی اس قدر تفسیریں لکھی گئی ہوں جتنی ارسطو کی "بو طبقا" کی لکھی گئیں۔ یہاں ہمارا مقصد کتاب کے موضوع پر محض ایک اجمالی نظر ڈالنا ہے اور اس سلسلے میں جو غلط نظریات ارسطو سے منسوب کیے گئے ہیں ان کا مختصر ذکر کرتا ہے۔

سب سے پہلے تو ارسطو نے کتاب کی تحریر کے مقصد کا ذکر کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاعری اور اس کی مختلف قسموں کے متعلق لکھے۔ سب سے پہلے اس نے شاعری کی تعریف کی

ہے اور ہر طرح کی شاعری کو نقل قرار دیا ہے (اور اب بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ شاعری زندگی کی نقل ہے) اس کے بعد ارسطو نے نقل کے ذریعوں، طریقوں اور موضوعوں سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں ضمناً اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شاعری بحر کی پابند نہیں۔

اس کے بعد اس نے ڈرامائی شاعری کی طرف توجہ کی ہے۔ یونان میں سب سے ممتاز شاعری ڈرامائی شاعری تھی۔ کامیڈی اور ٹریجڈی کا تعلق دراصل نقل کے موضوع سے ہے۔ کامیڈی انسانوں کو نقل میں بدتر دکھاتی ہے اور ٹریجڈی بہتر۔

ارسطو کے نزدیک شاعری کی ابتدا کے اسباب دو ہیں۔ ایک تو نقل جو انسان کے لیے بالکل فطری شے ہے۔ "نقل کرتا بچپن ہی سے انسانی جبلت ہے۔" نقل سے صرف خوشی ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس سے تعلیم کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ شاعری کی ابتداء کا دوسرا سبب نغمہ یا موزونیت ہے۔ رونے اور ہنسنے کی طرح گانا بھی قدیم انسان نے بہت جلد سیکھا ہوگا۔ ان دونوں اسباب کے ملنے سے قدیم زمانے میں شاعری کی ابتداء ہوئی ہوگی۔

قدیم ترین شاعری دو قسم کی ہوگی: ایک تو ہلکی، دوسری سنجیدہ۔ انہی دو قسموں سے کامیڈی اور ٹریجڈی کا ارتقا ہوا۔ اس کے بعد اس نے یونانی ٹریجڈی اور یونانی کامیڈی کی مختصر تاریخ لکھی ہے۔

لیکن اس حصے میں سب سے زیادہ اہم نکتہ اوہ ہے جس میں اس نے کامیڈی کی تعریف کی ہے۔ کامیڈی لمبی سیرتوں کی نقل ہے۔ کامیڈی کا موضوع بدی نہیں بلکہ مستحکم خیر برائی ہے جو نہ تکلیف دہ ہوتی ہے نہ تباہ کن۔ بلکہ تکلیف دہ اور تباہ کن عناصر تو ٹریجڈی کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔

اس کے بعد رزمیہ شاعری اور ٹریجڈی کا مقابلہ کرتے ہوئے ارسطو نے ان دونوں کی مشابہتوں اور اختلافات کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں اعلیٰ سیرت کے کرداروں اور ان کے کارناموں کی نقل کرتی ہیں لیکن رزمیہ شاعری کا اسلوب بیان یہ ہوتا ہے اور وہ ٹریجڈی سے زیادہ

طویل ہوتی ہے۔ ٹریجڈی کو مختصر ہونا چاہیے۔

یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ارسطو کا وہ فقرہ آجاتا ہے جس کی بنیاد پر بعد کے نقادوں نے ”وحدتِ زمان“ کے نظریے کی بنیاد کھڑی کی ہے۔ جملہ یہ ہے: ”ٹریجڈی اس کی کوشش کرتی ہے کہ حتی الامکان اس کا عمل آفتاب کی صرف ایک گردش کی حدود یا اس کے قریب قریب وقت کی پابند رہے۔“

یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس سے ارسطو کا مطلب کیا تھا۔ پہلے تو یہ امر قابل لحاظ ہے کہ وہ ”وحدتِ زمان“ کو اصول کے طور پر پیش نہیں کرتا بلکہ یونانی ڈرامے کے ایک عام رواج کی طرف اشارہ کرتا ہے: ”ٹریجڈی اس کی کوشش کرتی ہے۔“ وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹریجڈی کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ”آفتاب کی صرف ایک گردش“ بھی بہت مبہم ہے۔ ارسطو کا اس سے کیا مطلب تھا؟ بارہ گھنٹے؟ یا چوبیس گھنٹے؟ یا شاید ایک سال؟ اس پر ڈراما، اطالیہ، فرانس اور انگلستان کے تنقید نگاروں نے طرح طرح کے نظریے قائم کیے ہیں۔ یورپ کی کلاسیک ”تینوں وحدتوں“ کو ارسطو سے منسوب کرتی تھی۔ فرانسیسی شاعر اور ڈراما نگار کارنے لئی (Corneille) نے ارسطو کے اس مبہم فقرے کی تشریح میں ”وحدتِ زمان“ یا ”وحدتِ روز“ کی مدت چوبیس گھنٹے یا بعض حالات میں زیادہ سے زیادہ تیس گھنٹے قرار دی ہے۔ لیکن ایک جگہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر ڈرامائی تمثیل دو گھنٹے میں پوری ہو سکتی ہے تو ڈرامائی واقعات کے عمل کی مدت بھی دو ہی گھنٹے ہونی چاہیے۔ ایک اور پرانے شارح داسیے (Dacier) کی رائے یہ ہے کہ ”آفتاب کی ایک گردش“ سے صرف بارہ گھنٹے مراد ہیں اور ڈراما کا موضوع ایسا عمل ہونا چاہیے جو بارہ گھنٹے کے اندر پیش آیا ہو۔ القصہ سولہویں صدی سے لے کر اٹھارہویں صدی عیسوی کے اختتام تک اس طرح کے اصول تراشے جاتے رہے اور ان کو زبردستی ارسطو سے منسوب کیا گیا۔ خود ارسطو کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اگر اس کے پیش نظر یونانی ڈرامے کے سوا کسی اور ایسے ملک کا ڈراما بھی ہوتا جس میں ”وحدتِ زمان“ سے رکاوٹ پیدا ہوتی تو وہ یہ فقرہ ہرگز نہ

لکھتا اور اس نے یہ فقرہ لکھا بھی ہے تو بطور اصول کے نہیں، بلکہ بہت ہی مبہم معنوں میں اور جملہ معترضہ کے طور پر۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا تھا۔

ٹریجڈی پر ارسطو نے بہت ہی تفصیل سے بحث کی ہے۔ گویا اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے ارسطو نے ٹریجڈی کی تعریف کی ہے، ٹریجڈی ایک ایسے عمل کی نقل ہے جو اہم اور مکمل ہو اور جو مناسب عظمت رکھتا ہو۔ اس کی زبان مزین اور نفیس ہو۔ وہ ایسا عمل ہو جو دہشت اور دردمندی کے ذریعے اثر کرتا ہو اور اثر کے ان بیچانات کی صحت اور اصلاح کرے۔ ”صحت و اصلاح“ کو ہم نے متنازعہ فیہ یونانی لفظ Catharsis کے ترجمے کے طور پر استعمال کیا ہے Catharsis ایسا لفظ ہے جس کی سینکڑوں تا ملیں ہو چکی ہیں، جس پر سینکڑوں مضامین، رسالے اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ گذشتہ تین سو سال کے عرصے میں اس لفظ کے بیچارے معنی تراشے گئے۔ اس کے لفظی معنی ”صحت و اصلاح“ ہیں۔ اور یہ لفظ دراصل طب کی اصطلاح ہے۔ لیکن ارسطو کس قسم کی اصلاح چاہتا تھا؟ اخلاقی اصلاح؟ کم سے کم کارنے لئی، راسین (Racine) اور لیسنگ (Lessing) کی یہی رائے ہے، گوٹے (Goethe) نے اس کے خلاف احتجاج کیا مگر سب متفق ہیں کہ اس نے یونانی زبان کے سمجھنے نہ لفظی کی۔ انیسویں صدی کے ایک اور جرمن شارح جیکب برنیز (Jacob Bernays) نے توجہ دلائی کہ Catharsis دراصل ایک خالص طبی اصطلاح ہے جن معنوں میں طب یونانی میں آج بھی لفظ ”اصلاح“ استعمال کیا جاتا ہے، انہی معنوں میں یہ لفظ یونان میں مستعمل تھا۔ برنیز کا کہنا یہ ہے کہ ٹریجڈی سے دہشت اور دردمندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹریجڈی کی تمثیل دیکھنے سے ان جذبات کی۔ جو انسان میں بہت گہرے ہیں۔ وقتی طور پر تشفی اور اصلاح ہو جاتی ہے اور انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ ارسطو نے اپنی ایک اور تصنیف ”سیاست“ میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”وہ لوگ جن میں دہشت اور رجم کے جذبے محسوس کرنے کی صلاحیت

سے زیادہ نہیں کیونکہ حسن تناسب میں مضمر ہے۔

روئیداد ہی کے سلسلے میں ارسطو نے اس اصول کا ذکر کیا ہے جسے بعد میں "وحدت عمل" کا لقب دیا گیا۔ ارسطو کا کہنا یہ ہے کہ کوئی روئیداد محض اس وجہ سے واحد نہیں ہو سکتی کہ اس کا ہیرو ایک ہے۔ ایک ہی شخص کو بہت سے واقعات پیش آ سکتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ روئیداد کو صرف ایک ہی ایسے عمل کی نقل ہونا چاہیے جو واحد اور مکمل ہو۔ اس کے اجزا اس طرح باہم مربوط ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کی بھی ترتیب بدل دی جائے یا اسے خارج کر دیا جائے تو پورا عمل تباہ ہو جائے یا بالکل بدل جائے اسی باعث اکہری ترتیب کی روئیداد کو دہری ترتیب کی روئیداد پر فضیلت حاصل ہے۔ پس ارسطو نے اگر صاف صاف کسی "وحدت" کی ضرورت کا ذکر کیا ہے تو وہ صرف "وحدت عمل" ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر یونانی ڈراما اور یونانی اسٹیج کی ضرورتیں تھیں۔ یونانی اسٹیج میں سامنے کا پردہ نہیں ہوتا تھا جو مناظر کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے اور وہی اداکار (ایکٹر) شروع سے آخر تک ڈرامے میں پارٹ کرتے تھے۔ یونانی اسٹیج کے ان حالات کا تقاضا ہی یہ تھا کہ ایک اور صرف ایک مکمل عمل دکھایا جائے۔ یونانی ڈرامے کو تو اس اصول کی ضرورت تھی لیکن بسبب نشاۃ ثانیہ اور اٹھارہویں صدی کے ڈراما نگاروں اور تنقید نگاروں نے اس اصول کی پابندی پر زور دیا تو یہ ان کی غلطی تھی۔ "وحدت عمل" بلکہ تینوں وحدتوں کو اگر ضروری سمجھا جائے تو دنیا بھر میں شیکسپیر کے برابر اور کوئی گناہ گار نہیں، جس نے ہر جگہ اور ہر موقع پر وحدت مہمنی کی۔

لیکن ان کلاسیکی تنقید نگاروں کا سب سے بڑا لطف کارنامہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور وحدت کو ایجاد کر کے اس کو ارسطو سے زبردستی منسوب کر دیا۔ اس تیسری وحدت یعنی "وحدت مکان" کی ایجاد تک تو مضامناً نقد نہ تھا مگر اس کو ارسطو سے منسوب کرنا زیادتی تھی۔ ارسطو نے کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی "وحدت مکان" سے کہ پورے ڈراما کا عمل ایک ہی مقام پر پیش آئے۔ کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن دراصل "وحدت مکان" بھی "وحدت زمان" اور "وحدت

زیادہ ہے، بالعموم وہ لوگ جو حساس طبیعت رکھتے ہیں، یہ تجربہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ایک طرح سے "اصلاح" ہو جاتی ہے، اور انہیں بڑا لطف سکون حاصل ہوتا ہے۔"

اس جملے سے پہلے ارسطو نے خاص طور پر اس لفظ کے متعلق ایک جملہ لکھا ہے جس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے: "ابھی تو ہم عام طور پر یہ بیان کیے دیتے ہیں کہ اصلاح Catharsis سے ہمارا کیا مطلب ہے۔ لیکن اس کے بعد اس رسالے میں جو ہم فن شاعری کے متعلق لکھیں گے اس کی صاف صاف تشریح کریں گے۔" لیکن عجیب اتفاق یا بد قسمتی جو کہیے یہ ہے کہ جین اس موقع پر "بوطیقا" کا ایک ٹکڑا غائب ہے، اور غالباً اسی ٹکڑے میں جو کسی موجودہ نسخے میں موجود نہیں۔ ارسطو نے اس لفظ کی تشریح کی ہوگی۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ارسطو کے رسالہ "سیاست" کے پڑھنے والے اس کی "بوطیقا" میں اس لفظ کے معنی ڈھونڈیں "بوطیقا" کے قارئین کو "سیاست" ہی سے الٹی مدد لینی پڑتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لفظ فی الواقع اتنا اہم ہے کہ اس کی صراحت میں دفتر کے دفتر سیاہ کر دیئے جائیں؟ ہماری رائے میں اگر اس لفظ کی وجہ سے کچھ تفہیمی باقی رہ جاتی ہے تو پوری کتاب کے مضمون سے بآسانی رفع ہو سکتی ہے۔

بلحاظ صفت ارسطو نے ٹریجڈی کے چھ عناصر قرار دیئے ہیں۔

- (1) روئیداد (پلاٹ) (2) اطوار (سیرت اور کردار) (3) زبان (4) تاثرات (احساسات اور بیانات) (5) آرائش (اسٹیج کی آرائش) اور (6) موسیقی۔ (موسیقی یونانی ٹریجڈی کا ایک لازمی جزو تھی)

اس کے بعد اس نے تفصیلاً ان سب کی تشریح کی ہے۔ ان سب میں روئیداد بہت اہم ہے کیونکہ روئیداد کا عمل ڈھانچا ہے۔ ضروری ہے کہ روئیداد مکمل ہو اور مکمل وہ شے ہے جس میں آغاز، درمیان اور انجام تینوں مدارج موجود ہوں۔ روئیداد میں عظمت و طوالت چاہیے مگر حد

بیان، زبان یا دوسری شاعرانہ خصوصیات کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک مضامین کا تعلق ہے، سب کے مضامین کی انہی عام "روایات" پر بنیاد ہے جو مشرقی شاعری کا صدیوں تک موضوع بنے رہے۔ یہاں تک کہ مغربی اثرات نے انفرادی خصوصیات پیدا کرنے کی پھر سے کوشش کی۔ لیکن یورپی ادب کی تاریخ میں بھی ایک ایسا دور گزرا ہے جب ارسطو کے اس اصول کی بالکل یہی غلط توجیہ کی گئی۔ چنانچہ سترہویں صدی کے نصف آخر اور اٹھارہویں صدی کی یورپی شاعری کا بھی یہی ڈھنگ تھا۔

رونید ادبی کے تذکرے میں ارسطو پھر اس امر پر زور دیتا ہے کہ ٹریجڈی سے دہشت اور دردمندی کے جذبات پیدا ہوں۔ یہ جذبات ایسے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں جو صرف غیر متوقع ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے غیر متوقع نتیجے ہوں۔

رونید ادب و طرح کی ہو سکتی ہے۔ سادہ اور پیچیدہ۔ پیچیدہ رونید ادب کی ترتیب میں "ڈرامائی ترکیبوں" کو بڑا دخل ہے، ایک تو واقعات کا انقلاب یا تبدیلی، دوسری دریافت، خواہ وہ اشخاص قصہ میں سے کسی کی دریافت ہو، کسی بھولے ہوئے عزیز کو پہچان جانا ہو۔ یا کسی واقعے کا علم ہو۔ انقلاب اور دریافت سے رونید ادب پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پیچیدہ رونید ادب کا ایک عنصر اور بھی ہے۔ یعنی حادثہ۔

اس کے بعد ارسطو نے بہ لحاظ کمیت ڈراما کے حصے گنوائے ہیں۔ یہ پورا بیان صرف یونانی ڈرامے کے متعلق ہے اور اس کا شاعری یا ڈرامے کے عام اصول سے کوئی تعلق نہیں۔

ٹریجڈی کے ہیرو کے انتخاب کے متعلق ارسطو نے بہت اہم اور دلچسپ اصول بنائے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ڈرامے کی یا اور ہر طرح کے قصے کی دلچسپی کا مرکز ہیرو ہوتا ہے۔ اس کی قسمت کی تبدیلی کو ناظرین بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پس ڈرامے کے ہیرو کے انتخاب یا اس کی سرگزشت تراشنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نیک شخص کو بلاوجہ امیر سے غریب بننا دکھایا جائے گا تو ناظرین دہشت محسوس کرے گا نہ

عمل" کا منطقی نتیجہ ہے۔ اگر ڈرامے کے واقعات چوبیس گھنٹے کے اندر پیش آئیں اور اگر وہ مسلسل اور مکمل ہوں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سب واقعات ایک ہی جگہ پیش آئے ہوں۔ ان تنقید نگاروں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر ایک منظر ایک شہر میں ہو اور دوسرا کئی ہزار میل دور دوسرے شہر میں تو ناظر کا ذہن اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے اور انسان کا ذہن اور تخیل اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ لحظہ بھر میں ایک مقام کے بعد دوسرے دور دراز مقام کے تصور کو تسلیم کر لے۔

تینوں وحدتوں۔ وحدتِ زماں، وحدتِ مکان اور وحدتِ عمل میں سے صرف وحدتِ عمل کی ضرورت پر ارسطو نے زور دیا ہے، وحدتِ زماں کی طرف اس نے محض اشارہ کیا ہے، اور وحدتِ مکان کی طرف اس نے اشارہ بھی نہیں کیا۔

اس کے بعد ارسطو نے ایک بڑی دلچسپ بحث چھیڑی ہے۔ یعنی شاعر اور مورخ کا موازنہ۔ مورخ وہ واقعات بیان کرتا ہے جو پیش آچکے ہیں۔ اور شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ کیا پیش آ سکتا ہے یا یوں کہیے کہ تاریخ خاص حقیقت کو بیان کرتی ہے اور شاعری عام حقیقت کو۔ اس آخری خیال پر بڑی حد تک کلاسیسیت کی بنیاد ہے۔ جب شاعری عام حقیقت کو بیان کرتی ہے تو اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ شاعر ہر بات کو عام بنا کے بیان کرے۔ جب وہ محبت کا یا باغ و دریاغ کا ذکر کرے تو یہ ذکر کسی خاص اور انفرادی جذبہ محبت کا نہ ہو بلکہ عام انسانی جذبہ محبت کا ہو۔ کسی خاص باغ و دریاغ کا نہ ہو ہر باغ و دریاغ پر صادق آئے۔ ارسطو کی "بوطیقا" کا ترجمہ سریانی اور سریانی سے عربی میں ہوا۔ مشرق پر ارسطو کے اس ایک جملے کا جتنا اثر ہوا شاید ہی کسی اور تنقیدی اصول کا ہوا ہو۔ چنانچہ مشرق اسلامی کی تمام تر شاعری خواہ وہ فارسی ہو یا ترکی یا اردو، ارسطو کے اس ایک اصول کے غلط طور پر جاگزیں ہو جانے کے باعث "عام" روش پسند کرتی رہی، اور انفرادی جذبات "خاص" جذبات اور "خاص" واقعات سے احتراز کرتی رہی۔ اسلامی مشرق کے شعرا اگر ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اپنے اسالیب، انداز

ہمدردی بلکہ کراہت۔ اسی طرح کسی بد سیرت شخص کو غریب سے امیر کر دکھانا اخلاقی نقطہ نظر سے تو عیب ہے ہی، شاعرانہ نقطہ نظر سے بھی عیب ہے۔ اگر کسی بد سیرت آدمی کو امیر سے غریب بنایا جائے تو اخلاقی نقطہ نظر کی تو ضرورت نشانی ہو جاتی ہے مگر اس سے نہ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے نہ دہشت کا کیونکہ ہمدردی اور دہشت تو اسی صورت میں محسوس ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں اور ہیر و میں کوئی مشابہت محسوس کریں۔ پس ٹریجڈی کا ہیر و ایسا شخص ہو جو نہ بہت زیادہ نیک سیرت ہو، نہ بد سیرت۔ اور اس کی مصیبت کا باعث کوئی ایسی غلطی ہونی چاہیے جو عام انسانی سرشت کی کمزوری کا نتیجہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ شخص بڑا نامور اور خوش حال ہو۔ ارسطو نے ہیر و کی جو تعریف کی ہے وہ صرف یونانی ڈرامے یا یورپ کے کلاسیکی ڈرامے پر ہی صادق نہیں آتی بلکہ رومانی ڈرامے پر بھی۔ شیکسپیر کے تمام بڑے بڑے ہیر و مہملت، میک، تھ، لیئر اور اوجیلو معیار پر پورے اترتے ہیں۔

چند ثانوی اہمیت کے مباحث کے بعد ارسطو نے پھر دہشت اور دردمندی کے مضمون کو چھیڑا ہے۔ عمل ہی کی ترکیب ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے یہ جذبات پیدا ہوں۔ پھر اس سے ان جذبات کے پیدا کرنے والے موضوعوں کا ذکر کیا ہے جو صرف یونانی ڈرامے ہی پر صادق آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیکسپیر نے بھی اس قسم کے موضوع جا بجا استعمال کیے ہیں۔ مثلاً شاہ لیئر کی لڑکیوں کی اپنے باپ سے بغاوت، یا مہملت میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو زہر دے دینا۔ پھر بھی یونانی ڈرامے ہی میں یہ واقعات اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس زمانے کے لوگ اس قسم کی براہ کوشی اور عزیز دشمنی کے قصے بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔

اس کے بعد ارسطو نے اطوار اور سیرت نگاری پر بحث کی ہے۔ چاہیے کہ اچھی سیرتوں کو ڈرامے میں پیش کیا جائے (کچھ تو اخلاقی نقطہ نظر سے، اور کچھ شاعرانہ حسن کے خیال سے کیونکہ اچھا نمونہ سے زیادہ حسین ہوتا ہے) دوسرے یہ کہ تمیز و تناسب کا خیال رکھا جائے۔ تیسرے یہ کہ اطوار میں زندگی سے مشابہت ہو۔ ڈرامے کا عمل، سیرت کے ارتقا کا قدرتی نتیجہ

ہو اور "مداخلتِ نجیبی" کے بہانے کو ڈرامے میں حتی الامکان کم استعمال کیا جائے۔ انقلاب اور دریافت کا اس سے پہلے ارسطو نے اجمالی ذکر کیا تھا۔ اب اس نے دریافت کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے اور بہترین قسم کی دریافت اس کو قرار دیا ہے جو عمل کے نتیجے کے طور پر پیدا ہو۔

پھر شاعر کو کچھ اور ہدایتیں دی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ ناظر اور اداکار (ایکٹر) کے نقطہ نظر کا اچھی طرح خیال رکھے۔ دوسرے یہ کہ پہلے وہ روئیداد کا نہایت ہی مختصر خاکہ تیار کرے پھر اسے واقعات سے منہ کرے۔ واقعات کے خاکے کو نفس مضمون سے بہت گہرا تعلق ہوتا چاہیے۔ اور ڈرامائی شاعری میں واقعات مختصر ہونے چاہیں۔

یہ لحاظ ترکیب، پیچیدہ ٹریجڈی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک الجھاؤ، دوسرا سلجھاؤ۔ ٹریجڈیاں چار طرح کی ہو سکتی ہیں: پیچیدہ، المناک، اخلاقی اور سادہ۔ ٹریجڈی کی ترکیب رزمیہ نظم کے خاکے پر نہ ہونی چاہیے۔

زبان کے متعلق ارسطو نے جو بحث کی ہے وہ تنقیدی یا نظریہ تنقید کے نقطہ نظر سے قریب قریب قطعاً بیکار ہے۔ اس زمانے میں علم لسانیات، علم صوتیات اور علم قواعد زبان سب عالم غلطی میں تھے اور فلسفی ان میں کچھ کچھ دلچسپی لے رہے تھے۔ زبان کے حصے گنوانے میں ارسطو نے آواز اور معنی سب کو بڑی طرح الجھا دیا ہے۔ اسی طرح اس نے الفاظ کی جو قسمیں قرار دی ہیں یعنی عام لفظ، جنبی لفظ، تھمبھی لفظ، مخفف وغیرہ، وہ اگرچہ غلط نہیں لیکن جدید با اصول اور سائنٹیفک تحقیق کے مقابلے میں ارسطو کی تقسیم کو محض کچھ تاریخی اہمیت ہی دی جاسکتی ہے اس سے زیادہ نہیں۔

ٹریجڈی پر طویل مباحث کے بعد۔ جو کتاب کے نصف سے زیادہ حصے پر حاوی ہیں۔ ارسطو کی "بوہلیغا" کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو رزمیہ شاعری کے متعلق ہے۔ کئی لحاظ سے رزمیہ شاعری ٹریجڈی سے مشابہ ہے اور تاریخ سے اصولی طور پر مختلف

میں کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے جن کا دوسرے فنون سے تعلق ہے۔ اتفاقی غلطی قابل معافی ہے۔ شاعر کی نقل تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایشیا، کو یوں پیش کر سکتا ہے (1) جیسی کہ وہ تمہیں یا ہیں (2) یا جیسی کہ وہ کبھی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں (3) یا جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ پس شاعر ان تینوں میں سے جو طریقہ چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اور نقاد کو اس کا اختیار نہیں کہ یہ اعتراض کرے کہ اس نے یہ طریقہ کیوں استعمال کیا، دوسرا طریقہ کیوں استعمال نہیں کیا۔ بہت سے تنقیدی اعتراض زبان کے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن اگر زبان پر پوری توجہ کی جائے اور شاعر نے جو کچھ کہا ہے اس کو موقع کے لحاظ سے جانچا جائے تو اس کا جواب بھی آسانی سے ممکن ہے۔ شاعر کی زبان کا بہت غور سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے ٹھیک ٹھیک معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر شاعر کی کوئی بات متضاد معلوم ہو تو اسے سمجھنے یا اس پر اعتراض کرنے کے لیے منطقی استدلال اور جرح کی ضرورت ہے۔

پانچواں حصہ جو دوسرے اور تیسرے حصے کا حصہ ہے، ٹریبیڈی اور رزمیہ شاعری کا پھر سے موازنہ کرتا ہے۔

اس حصے میں پہلے ان لوگوں کے دلائل پیش کیے گئے ہیں جو رزمیہ شاعری کو ٹریبیڈی سے افضل سمجھتے ہیں۔ ان کے دلائل نقل کرنے کے بعد ارسطو نے ان دلائل کا جواب دیا ہے اور آخر میں اپنا قول فیصل سنایا ہے کہ ٹریبیڈی کئی لحاظ سے رزمیہ شاعری سے افضل ہے۔ رزمیہ شاعری میں جو عناصر ہیں وہ سب ٹریبیڈی میں موجود ہیں لیکن ٹریبیڈی کے تمام عناصر رزمیہ شاعری میں موجود نہیں۔ رزمیہ نظم میں وحدت کا قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔

اس بحث کے بعد ارسطو کی یہ کتاب ختم ہوئی۔

(5)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہ صرف یونان بلکہ یورپ بھر میں ارسطو کی یہ کتاب فن تنقید پر پہلی

ہے کیونکہ برخلاف تاریخ کے وہ ایک ہی عمل کو بیان کرتی ہے۔ کئی لحاظ سے رزمیہ شاعری ٹریبیڈی سے مختلف بھی ہے۔ اس کی خاصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ ٹریبیڈی سے زیادہ طویل ہوتی ہے۔ ٹریبیڈی تمثیل کی دقتوں کے باعث مختصر ہوتی ہے لیکن رزمیہ نظم اگر اتنی ہی مختصر ہو تو اس میں وہ عظمت باقی نہ رہے گی۔ رزمیہ نظم کی بحر جز یہ ہونی چاہیے۔

پھر ایک اور بہت دلچسپ بحث شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ رزمیہ شاعری کو چونکہ تمثیل نہیں کیا جاتا اور ٹریبیڈی کے برخلاف اس کے واقعات کی نقل کو ناظرین آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اس لیے اس میں ایک حد تک ناممکن اور خلاف قیاس واقعات کا استعمال جائز ہے۔ کیونکہ ایسے واقعات سے تعجب پیدا ہوتا ہے جو دلچسپی کی جان ہے لیکن ضروری ہے کہ ناقابل یقین واقعات سلیقے سے بیان کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ارسطو کا سب سے زیادہ مشکل اور متنازعہ فیہ نکتہ یہ ہے کہ قرین قیاس ناممکنات کو خلاف قیاس امکانات پر ترجیح ملنی چاہیے۔

یہ نکتہ جو بظاہر عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ شاعرانہ تنقید کے کمال کی دلیل ہے۔ قرین قیاس ناممکنات میں دیوتا، پریاں، بھوت اور شاعری کے وہ تمام مافوق الفطرت لوازمات شامل ہیں جن کے وجود کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اور جن میں سے اکثر کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں لیکن شاعری میں ان کے ذکر سے لطف پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بہت سے واقعات ممکن تو ہیں لیکن ان کا پیش آنا بعید از قیاس ہے۔ ایسے واقعات میں بھونڈا پن ہوتا ہے اور فن شاعری کے نقطہ نظر سے وہ بہت ناقص ہیں۔

اس کے بعد ارسطو کی کتاب کا ایک نیا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ حصہ باعتبار مضمون چوتھا ہے اور اس میں نقادوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات سے بحث کی گئی ہے۔

شاعر دو طرح کی غلطی کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تو اصلی غلطی ہے اور وہ یہ کہ وہ شاعری کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، پھر بھی شاعری کرے۔ یہ غلطی ناقابل معافی ہے۔ دوسری قسم کی غلطی اتفاقی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شاعر صلاحیت تو رکھتا ہے مگر ان جزئیات کے بیان

کتاب تھی جس میں شاعری کو ایک بند اگانہ اور خود مختار فن سمجھ کے بحث کی گئی ہے اور اسے نہ اخلاق کی کنیز سمجھا گیا ہے نہ سیاست کی، نہ مذہب کی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں ارسطو فن تنقید کا معلم اول ہے۔ ارسطو کے بعد روما میں تنقید پر جو رسالے لکھے گئے ان سب میں اس کا اثر بہت نمایاں ہے۔ ان رسالوں میں سب سے اہم رومن شاعر ہورٹیس کی تصنیف ”فن شاعری“ ہے۔ ہورٹیس کے چھوٹے سے مگر معرکتہ آرا رسالے کی اہمیت دو گونہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس رسالے کے ذریعے ارسطو کے تنقیدی اصول یورپ میں مقبول ہوئے۔ دوسرے یہ کہ ہورٹیس کے اپنے خیالات کو بھی غلط طور پر ارسطو سے منسوب کیا گیا۔

ہورٹیس نے جا بجا ارسطو کے خیالات سے خوش چینی کی ہے۔ الفاظ کے استعمال کے متعلق اس نے ارسطو کی رائے کو زیادہ سہل بنا کے دہرایا ہے۔ روئیداد کی وحدت اور تسلسل پر زور دیا ہے اور سیرت نگاری اور روئیداد کے باہمی تعلق کو ارسطو کے مباحث کی بنا پر واضح کیا ہے۔ ڈرامے اور روئیداد کی ترتیب کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس نے ارسطو ہی کے طریقے کی پیروی کی ہے۔ شاعری کا مقصد اس نے بھی لطف پہنچانا اور اصلاح کرنا قرار دیا ہے۔ اتفاقی غلطیاں، اس کے نزدیک بھی قابل معافی ہیں۔

ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے نکات بھی ہمیں ہورٹیس کے اس رسالے میں ملتے ہیں جو ارسطو کی کتاب میں موجود نہیں لیکن یہ ارسطو کے مباحث اور بیانات کا منطقی نتیجہ ہیں اور ان میں سے بعض نے نشاۃ ثانیہ کے بعد کلاسیکی تحریک میں بڑی اہمیت حاصل کی۔ ہورٹیس نے صحت رائے پر بہت زور دیا ہے اور اس کو تحریر کی خوبی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ فن کی ”پستی“ اس کے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جسے دیوتاؤں اور کتب فرودشوں، دونوں نے شعرا کے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ محض مطالعہ کسی صناعت کو صناعت نہیں بنا سکتا بلکہ خدا داد ذہانت بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔

رومیت انگریزی کے عروج اور نشاۃ ثانیہ کے درمیان ایک زمانہ ایسا آیا کہ یورپ بھر میں علم کی شمع قریب قریب گل ہو گئی۔ لیکن اسی زمانے میں یونانی تہذیب عربوں کے ترکے میں آئی۔ عباسی دور میں بکثرت کتابوں کا براہ راست یونانی اور اکثر کاسریانی ترجموں سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ جنین بن اسحاق (809-873ء) نے جو نصرانی المذہب تھا غالباً سب سے پہلے ارسطو کی تصانیف کا ترجمہ کیا۔ بقول ہٹی (Hitti) کے ”اس زمانے میں جب رشید اور مامون یونانی اور ایرانی فلسفے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مغرب میں ان کے ہم عصر شارل مین اور اس کے امرا اپنے ناموں کی املا سیکھ رہے تھے۔“ اسی زمانے میں ارسطو کے ”نظام منطقی“ کا عربی مجموعہ جس میں اس کے دونوں رسائل ”علم البلاغت“ اور ”فن شاعری“ (بو طیفنا) شامل تھے، عربی صرف و نحو کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا میں علوم ادب اور مسلک انسانیت کی بنیاد بن رہے تھے۔

لیکن اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یونانی سے عربی میں جو ترجمے ہوئے زیادہ تر طب، فلسفے اور منطقی وغیرہ کی تصانیف کے ہوئے۔ عربوں نے یونانی ادب اور خصوصاً یونانی ڈرامے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ ادب میں ان کی رہنمائی ایران ہی کرتا رہا۔ عربی ادب اور عربی شاعری میں ڈرامے کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ (T.S. Eliot) نے اپنے ایک مضمون میں خوب لکھا ہے۔ ”تھیٹر ایک ایسا عطیہ ہے جو ہر قوم کو نہیں ملتا خواہ اس کا تمدن کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ یہ عطیہ مختلف اوقات میں ہندوؤں، جاپانیوں، یونانیوں، انگریزوں، فرانسیسیوں اور ہسپانویوں کو ملا۔ کم تر درجے میں یہ یونانیوں اور اہل اسکندے نے نیویا کو عطا کیا گیا۔ یہ (عطیہ) اہل روما کو نہیں ملا، اور ان کے جانشین اطالویوں کو بھی زیادہ فیاضی سے نہیں دیا گیا۔“ اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے کہ عربوں کو یہ عطیہ قدرت بالکل نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ

ارسطو سے بہتر انتخاب ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس دور میں یورپ بھر میں ارسطو سے دلچسپی بڑھتی گئی۔ 1498ء میں والا (Valla) نے ”فن شاعری“ کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ یہ غالباً پہلا ترجمہ تھا جو کسی یورپی زبان میں ہوا۔

کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی 1515ء میں ایک اور لاطینی ترجمہ اور اس کے ساتھ ابن رشد کے خلاصے کا ترجمہ شائع ہوا۔ اس ترجمے کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے ارسطو کی عربی تنقید اور عربی روایات سے یورپ کو آگاہ کیا گیا۔

اطالوی زبان میں پہلا ترجمہ سینی (Segni) کا ہے جو 1549ء میں فلارنس سے شائع ہوا۔ لیکن اطالوی میں سب سے اہم ترجمہ کاسل وی ترو (Castelvetro) کا ہے۔ یہ ترجمہ پہلی بار ویانا سے 1570ء میں Poetica Daristoble Vulgarizzata کے عنوان سے شائع ہوا۔ بہت سی ایسی روایات جو ارسطو سے منسوب کی جاتی ہیں اسی ترجمے کی تشریحات کے باعث پھیلیں۔ چنانچہ ”وحدت مکان“ کا نظریہ کاسل وی تروی کے زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ اسکالی گر (Scaliger) نے جو نشاۃ ثانیہ کا ایک بہت بڑا نقاد تھا، ایک رسالہ لکھا جس کا نام اس نے ارسطو کے رسالے کے نام پر (Poetik) رکھا اور اس میں ”وحدت مکان“ کے نظریے کو پیش کیا۔ کاسل وی ترو نے اسکالی گر کے نظریے کو قبول کر کے اسے بڑی شہرت دی۔ تقریباً دس سال بعد جب سرفلپ سنڈنی (Sir Philip Sidney) نے انگریزی میں پہلی جامع تنقیدی کتاب لکھی تو بڑی حد تک کاسل وی ترو کے مباحث اور خیالات کو ڈھرایا۔

پہلا فرانسیسی ترجمہ داسیے (Dacier) نے 1692ء میں کیا۔ جس کے ساتھ شرح بھی شامل تھی۔ داسیے نے بھی ”تینوں وحدتوں“ اور اس قسم کے دوسرے متنازعہ فیہ مسلوں پر بہت تفصیلی بحث کی ہے۔

انگریزی ترجمہ بہت عرصے کے بعد ہوا۔ تقریباً اس وقت جب کلاسیکی تحریک مدہم پڑ چکی تھی۔ پہلا مکمل ترجمہ ٹوائی نک (Twining) کا ہے جو لندن سے 1789ء میں شائع ہوا۔

عرب ارسطو کے رسالہ ”فن شاعری“ کو اچھی طرح نہ سمجھ سکے۔ اس کی ایک مثال ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ شاعری کو ”عام روایات“ کا پابند بنا کر عہد نئی عباس کی عربی شاعری اپنے ساتھ فارسی شاعری اور اپنے بعد کی ترکی اور اردو شاعری کو بھی لے ڈوبی۔ ہارون الرشید کے عہد کے بعد سے مشرق قریب کی شاعری ”عام روایات“ کی اس قدر پابند ہے کہ شاعر کا جذبہ یا اس کا عشق، یا اس کی نظر، یا اس کا احساس کوئی انفرادی خصوصیت نہیں رکھتا۔ اگر انفرادی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے تو محض اس کے طرز بیان اور اس کے کلام کی خصوصیات سے۔

رسالہ ”فن شاعری“ (بوٹیفنا) کا عربی میں براہ راست یونانی سے ترجمہ نہیں ہوا۔ بلکہ عربی ترجمہ (جس کا مسودہ پیرس میں محفوظ ہے اور جو دسویں صدی عیسوی کے وسط کا لکھا ہوا ہے) ایک سریانی ترجمے کا ترجمہ ہے۔ اصلی سریانی ترجمہ اب تا بود ہو چکا ہے اور اس کے مترجم کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں۔ یہ سریانی ترجمہ غالباً ایک ایسے یونانی مسودے پر مبنی ہو گا جو موجودہ یونانی نسخوں سے بہت پرانا ہو گا۔ وہ یونانی مسودہ جس سے سریانی میں ترجمہ کیا گیا تا بود ہے لیکن ایک اور بہت قدیم یونانی نسخہ موجود ہے جو گیارہویں صدی عیسوی کا لکھا ہوا ہے اور پیرس میں موجود ہے۔ اس دوسرے نسخے ہی سے یورپ کی تمام جدید زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ پروفیسر مارگولیتھ نے عربی ترجمے کے کچھ حصوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا ہے جو ان کی Analecta Orientalia (مطبوعہ 1887ء) میں شامل ہے۔

عربی ترجمے سے بہت سے مشکل اور متنازعہ فیہ الفاظ کی تخلیق میں مدد ملتی ہے اور اس سے اس دوسرے یونانی نسخے کی تصحیح ہوتی ہے جو بعد کا لکھا ہوا ہے اور جس سے یورپ بھرنے استفادہ کیا ہے۔

(7)

نشاۃ ثانیہ کے بعد شاعری کو ایک رہبر اور مقفن کی بڑی ضرورت تھی۔ رہبری کے لیے

بالآخر رومانی تحریک نے شاعری میں زور پکڑا اور تنقید نے پہلی بار ارسطو یا کسی اور کی تنقیدی آمریت کو قبول کرنے سے انکار کی جرأت کی۔ لیکن رومانی تحریک کی ابتدا کے زمانے میں جرمنی میں ایک نئی کلاسیکی تحریک شروع ہوئی جس کا ایک بہت بڑا علم بردار لیسنگ (Lessing) تھا۔ اس نئی تحریک کے بانوں نے نوکلاسیکی غلطیوں کو ظاہر کر کے نئے سرے سے اور سائنٹیفک طریقے پر یونان کے علم و ادب اور فنون کا مطالعہ شروع کیا۔ اور ارسطو کی تنقید کی اندھی تہید کے بجائے روحانی روح عمل اور ارسطو کی تنقید کی خوبیوں سے فیض اٹھانے کی تحریک شروع کی۔ لیسنگ نے ارسطو کے اصلی اصول کی تشریح کی اور جو غلط اصول اس سے منسوب کیے جاتے تھے ان سب کی تردید کی۔

لیسنگ کے بعد ارسطو کا اثر فن تنقید پر بحیثیت عملی قوت کے کمزور پڑتا گیا۔ ادھر ڈرامے میں اسن نے ارسطو کے نام نہاد حامیوں کے اصول کو وہ شکست فاش دی جو انہیں شیکسپیر کے ہاتھوں بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ شاعری اور ادب کی نئی نئی تحریکیں پھیل رہی تھیں، جیسے رومانیت، حقیقت نگاری، رمزیت وغیرہ وغیرہ۔ یورپ کے ادیب اور شاعران نئی تحریکوں کی حمایت یا مخالفت میں منہمک ہو گئے اور ارسطو کے تنقیدی اصول سے صرف یونیورسٹیوں کے پروفیسروں اور طلباء کو دلچسپی باقی رہ گئی۔

لیکن ارسطو کے اصول نے۔۔۔ وہ غلط ہوں یا صحیح۔ ان کے معنی لفظ لیے گئے ہوں یا صحیح۔۔۔ دنیا کے ادب کی تخلیق و تعمیر، شاعری کے ارتقا اور رجحانات، ادبی تحریکات کے آغاز اور ان کے رد عمل اور سب سے بڑھ کر فن تنقید پر جو اثر ڈالا ہے اس کی برابری کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ جہاں تک خالص فن تنقید کا تعلق ہے معلم اول کا یہ شاہکار دنیا بھر میں بے مثل ہے۔ ارسطو کا منطقی استدلال، اس کا تجزیہ اور ترتیب و ترکیب کی عاقلانہ صلاحیت اس کتاب کو تنقید کی دوسری تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔

ہم کہہ آئے ہیں کہ نشاۃ ثانیہ کے زمانے میں سب سے پہلے اسکالی گرنے "تینوں وحدتوں" اور اس قسم کے دوسرے مباحث کو چھیڑا۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور اطالوی وی ڈا (Vida) نے اپنی تصنیف (De Arte Poetica) مطبوعہ 1527ء میں کلاسیکی تنقید کے اور بہت سے اصول مرتب کیے۔ اسی نے "شائستگی (Decorum) کے نظریے کو ہو ریس اور ارسطو سے اخذ کر کے پیش کیا۔ اس نظریے کا ملکہ الزبتھ کے عہد کے ڈرامے اور تنقید پر بڑا اثر ہوا۔

اسکالی گر کے ایک اور ہم عصر من تو زنو (Minturno) کا بھی اس دور کی تنقید کی تعمیر میں بڑا حصہ ہے۔ یہ بھی ارسطو اور ہو ریس کا پیرو ہے۔ عہد الزبتھ کے انگریزی ادیبوں نے خود ارسطو کی کتاب کا شاید زیادہ مطالعہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ارسطو کو من تو زنو اور اسکالی گر کی عینک سے دیکھتے تھے۔

سترہویں صدی کے نصف آخر میں اس تحریک نے خاصا زور پکڑا جو نوکلاسیسیت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تحریک اٹھارہویں صدی میں یورپ کے ادب پر چھا گئی۔ اس تحریک کی علمبرداری جن لوگوں نے کی وہ تنقید نگار بھی تھے اور شاعر بھی۔ جیسے فرانس میں کارنے لی Corneille اور بو آلو (Boileau) انگلستان میں ڈرائی ڈن (Dryden) اور پوپ (Pope)۔ ڈرائی ڈن نوکلاسیکی نقطہ نظر کا پابند ضرور تھا لیکن اس قدر زیادہ نہیں کہ ہر طرح کی اندھی تقلید کو جائز سمجھے۔ یہ تحریک دراصل فرانس میں پروان چڑھی، کیونکہ فرانسیسی ذہنیت ہمیشہ سے سخت اصول و قواعد کی طرف مائل رہی ہے۔ فرانس میں بو آلو نے اپنی (Lert Poétique) میں شاعری کا اصل اصول ہی متقدمین (یونانیوں اور اہل روما) کی تقلید کو اس بنا پر قرار دیا کہ متقدمین کی پیروی دراصل فطرت کی پیروی ہے کیونکہ فطرت کی مصوری کوئی ان سے بہتر کر نہیں سکتا۔ جب شعرائے متقدمین کی نقل فرض قرار دی گئی تو اصول کی حد تک متقدمین تنقید نگاروں اور ارسطو کی پرستش تو لازمی ہی تھی۔ ارسطو کی "یوٹلیقا" کی غلط یا صحیح تشریحات پر نوکلاسیکی تنقید کا دار و مدار تھا۔

(8)

یہ ترجمہ میں نے مختلف انگریزی ترجموں کی مدد سے کیا ہے۔ جہاں سب میں اختلاف تھا، وہاں میں نے بکر (Butcher) کے ترجمے کو ترجیح دی ہے اس کا ترجمہ نہ صرف جدید ترین تحقیقات کے بعد کا ہے بلکہ عربی ترجمے سے بھی ہر متنازعہ فیہ مواقع پر استصواب کرتا ہے۔ لیکن کتاب کے ابواب کی تقسیم کی حد تک، اور بعض اصطلاحات کے ترجمے میں میں نے نوائی ننگ (Twining) کی پیروی کی ہے۔ نوائی ننگ اور اس کے سوا اور بھی کئی یورپی مترجمین نے کتاب کو نفس مضمون کے اعتبار سے پانچ بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم اس قدر مفید ہے کہ میں نے اس کی پیروی کرنی مناسب سمجھی۔

قارئین کی سہولت کے لیے میں نے حاشیے پر سلسلے وار ہر بحث اور نکتے کا عنوان اور بعض صورتوں میں بہت ہی مختصر خلاصہ بھی لکھ دیا ہے۔ ارسطو کے جتنے ترجمے میرے پیش نظر ہیں ان میں سے کسی سے مجھے اس سلسلے میں مدد نہیں ملی۔ لیکن میرے سامنے جووٹ (Jowett) کی مثال تھی۔ جس نے افلاطون کے مکالمات کے انگریزی ترجموں میں اس طریقے کو بہت خوبی سے استعمال کیا ہے۔

عزیز احمد

جامعہ عثمانیہ۔ 22 جون 1941ء

پہلا حصہ

شاعری پر ایک عام اور بالموازنہ نظر۔
شاعری کی خاص قسمیں

میں موزونیت، الفاظ اور نغمہ وہ مختلف ذرائع ہیں جو الگ الگ یا طرح طرح سے ایک دوسرے سے مل کر یہ سب نقل پیدا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر۔ اس نقل میں جو بانسری اور چنگ یا اور آلات موسیقی سے کی جاتی ہے جن سے ایسا ہی اثر پیدا ہو مثلاً آرگن یا شہنائی۔ صرف موزونیت اور نغمہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تاج میں صرف موزونیت کو، نغمے کو نہیں۔ کیونکہ ایسے بھی تاپنے والے ہیں جو زرت میں موزونیت کے ذریعے آداب، جذبات اور حرکات کو ادا کرتے ہیں۔

رزمیہ شاعری میں محض الفاظ یا نظم کے ذریعے نقل کی جاتی ہے۔ یہ نظم یا تو مختلف بحروں میں لکھی جاسکتی ہے یا جیسے کہ ابھی تک رسم بندھی ہوئی ہے۔ ایک ہی نوع (کی بحر) میں محدود کی جاسکتی ہے۔ اس کے (یعنی Epopoeis) کے سوا کوئی اور عام نام ایسا نہیں ہے جو سوفرون Sophron اور زے تارکس Xenarchus کے تماشوں اور سقراطی مکالمات پر بھی پورا اترے۔ یا ان نظموں جو آئمی (Iambic) نوسے کی، یا اور بحروں میں لکھی جائیں اور جن میں اس طرح کی نقل کو استعمال کیا جاسکے جو رزمیہ شاعری میں استعمال کی جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ رسم و رواج نے شاعری (یا صنعت) کو بحر سے متعلق قرار دے کے بعض کو نوادہ شعر اقرار دیا ہے، یعنی ایسے شعرا جو نوسے لکھتے ہیں۔ بعض کو رزمیہ نگار بتایا ہے، یعنی وہ جو مسدس الارکان بحر میں لکھتے ہیں۔ اس طرح شعرا کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ ان کی نقل کی ماہیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض بحروں کی بنیاد پر ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی جو نظم میں طب یا طبیعات پر رسالے لکھتے ہیں شاعری کہلاتے ہیں لیکن ہومر اور ایٹمی ڈوکلیس (Empedocles) میں بحر ان کی بحر کے اور کوئی چیز مشترک نہیں۔ چنانچہ اول الذکر تو حقیقی طور پر شاعر کے لقب کا مستحق ہے لیکن آخر الذکر کو اگر ماہر طبیعات کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

اسی طرح اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنی نقل کو ہر طرح کی خلط ملط بحروں میں پیش کرے جیسا کہ کیرمون (Chaeremon) نے اپنی تصنیف (Centaur) میں کیا ہے جو تمام طرح کی

تمہید

میرا مقصد ہے کہ میں عام طور پر شاعری اور اس کی مختلف قسموں کے متعلق لکھوں۔ یہ تحقیق کروں کہ ان میں سے ہر ایک (قسم) کا خاص حاصل کیا ہے۔ کسی روئیداد یا خاکے کی کس طرح کی ترکیب اچھی نظم کے لیے ضروری ہے۔ ہر قسم (کی شاعری) کے کتنے اور کون سے حصے ہیں۔ اسی مضمون سے متعلق اور جو باتیں ہیں انہیں بھی پرکھوں۔ میں ان امور کا اس ترتیب کے مطابق ذکر کروں گا جو مجھے قدرتی معلوم ہوتی ہے۔

(1)

رزمیہ شاعری، ٹریجڈی (المیہ) کامیڈی (طربیہ)، ہجمن اور اسی طرح، بانسری اور چنگ کے راگ، اگر آپ بالکل عام نقطہ نظر سے دیکھیے تو یہ سب نقلیں ہیں۔ پھر بھی یہ تین لحاظوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ان کے نقل کرنے کے ذریعے مختلف ہیں، موضوع مختلف ہیں، اور طریقے مختلف ہیں۔

(2)

جس طرح کچھ آدمی اپنے فن کے لیے اور کچھ عادتاً رنگ یا شکلوں کے ذریعے مختلف چیزوں کی نقل اُتارتے ہیں، اور کچھ لوگ آواز سے نقل کرتے ہیں، اسی طرح مذکورہ بالا فنون

بحروں کا خلط ملاط مجموعہ ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ محض اس وجہ سے وہ شاعر کا لقب پانے کا مستحق ہو جائے گا لیکن اب یہ بحث ختم۔

لیکن، شاعر کی اور بھی قسمیں ہیں جو نقل کے تینوں ذریعوں: موزونیت، نغمے اور نظم کو استعمال کرتی ہیں۔ جیسے ہجمن، ٹریجڈی اور کامیڈی، بہر حال ان میں فرق یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سب (ذریعے) ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور بعض میں الگ الگ۔ پس ان فنون میں یہ فرق، ان ذریعوں کے لحاظ سے ہے جن سے وہ نقل کرتے ہیں۔

(3)

نقل کے موضوع:

لیکن چونکہ نقل کے موضوع انسان کے افعال ہیں اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ یہ انسان اچھے ہوتے ہیں یا بُرے (کیونکہ اسی پر سیرت کا دار و مدار ہے۔ تمام آدمیوں کے اطوار پر نیکی یا بدی کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے) اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم، انسانوں کو، یا تو وہ جیسے ہیں اس سے بہتر دکھا سکتے ہیں۔ یا اس سے بدتر، یا بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ ہیں۔

مثال کے طور پر مصوری میں دیکھیے۔ پالی گنٹاس (Polygnotus) کی کھینچی ہوئی تصویریں فطرت کی عام سطح سے بلند ہیں۔ پوسون (Ponson) کی سطح سے گری ہوئی ہیں اور ڈائیونیسیس (Dionysius) کی تصویریں بالکل سچی تشبیہیں ہیں۔

اب یہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا نقلوں میں سے ہر ایک ان اختلافات کی پابند ہوگی۔ اور علیحدہ قسم کی نقل ہوگی۔ کیونکہ ایسے موضوعوں کی نقل کی جاتی ہے جو اس لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ عمل ناچ میں بھی ہو سکتا ہے، بانسری اور چنگ کے راگ میں بھی اور شاعری

میں بھی جو صرف الفاظ یا نظم کو، نغمے اور موزونیت کے بغیر استعمال کرتی ہے۔ چنانچہ ہومرنے انسانوں کا جیسے وہ ہیں اس سے بالاتر بنا کے خاکہ کھینچا ہے۔ کلیفون (Cleophon) نے انہیں ایسا دکھایا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ ہے گی مون (Hegemon) نے جو تھیسیا کا رہنے والا ہے، اور جو مصنفک چہ یوں کا موجد ہے، اور نکو کارس (Nichocharas) نے ڈیلیاڈ (Deliad) میں انہیں (انسانوں کو، جیسے وہ ہیں اس سے) بدتر دکھایا ہے۔

اسی طرح ہجمنوں وغیرہ میں بھی نقل اس قدر مختلف قسم کی ہو سکتی ہے جیسے موٹھیس (Timotheus) کی تصنیف "اہل فارس" بلا کے نس (Philoxenus) کی تصنیف "کالے بھوت" سے مختلف ہے۔

ٹریجڈی اور کامیڈی بھی اسی طرح ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، کامیڈی کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ہم جیسا پاتے ہیں، انہیں اس سے بدتر دکھایا جائے۔ ٹریجڈی کا مقصد ہے کہ بہتر دکھایا جائے۔

(4)

نقل کے طریقے:

ابھی تیسرے فرق کا ذکر باقی ہے۔ یعنی اس طریقے کا ذکر جس سے ان میں سے ہر موضوع کی نقل کی جاسکتی ہے کیونکہ شاعر ایک ہی موضوع کو وہی ذریعے استعمال کر کے بیان یہ طریقے پر بھی نظم کر سکتا ہے۔ اور پھر اس (بیانیہ طریقے) میں بھی یا تو دوسرے کرداروں کو پیش کر کے جیسا کہ ہومرنے کیا ہے، یا بلا تبدیلی کے خود ہی بطور متکلم۔ یا وہ اس طرح نقل کر سکتا ہے کہ اپنے تمام کرداروں کو حقیقی بنا کے پیش کرے کہ وہ سب مصروف عمل نظر آئیں۔

(5)

شاعری کی ابتدا کے دو اسباب:

معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم شاعری کی ابتدا وہ اسباب سے ہوئی ہے۔ دونوں بالکل قدرتی ہیں۔

(۱) نقل کرنا بچپن ہی سے انسان کی جبلت ہے۔ اسی باعث وہ دوسرے تمام جانوروں سے ممتاز ہے کہ وہ سب سے زیادہ نقل ہے اور اسی جبلت کے ذریعے وہ اپنی سب سے پہلی تعلیم پاتا ہے۔ اسی طرح تمام آدمی قدرتی طور پر نقل سے حظ حاصل کرتے ہیں۔ فنون ہنسی کے نمونوں کو دیکھ کر ہم جو محسوس کرتے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ ان میں ہم خوشی سے دھیان لگا کے۔ اور جتنی ٹھیک نقل کی گئی ہو اتنی ہی زیادہ خوشی سے۔ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو اگر اصلی ہوں تو انہیں دیکھ کر ہمیں تکلیف ہو، جیسے ذلیل ترین اور انتہائی نفرت انگیز جانور، لاشیں اور اسی طرح کی چیزیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکھنے میں ایک قدرتی خوشی ہے جو محض فلسفیوں تک محدود نہیں بلکہ جو تمام انسانوں کے لیے عام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عوام الناس اس میں زیادہ عارضی اور تپانیدار طریقے سے حصہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصویر دیکھ کر انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہر شے کی ماہیت دریافت کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس طرح کا فلاں شخص ہے۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جس شے کی نقل اتاری گئی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جسے ناظر نے کبھی نہیں دیکھا تو اس صورت میں اسے نقل کی وجہ سے خوشی حاصل نہیں ہوگی بلکہ کاری گری یا رنگوں یا کسی ایسی وجہ سے۔

پس نقل کرنا تو ہمارے لیے ایک قدرتی امر ہے اور مانیا نغمہ اور موزونیت بھی قدرتی ہیں (کیونکہ یہ واضح ہے کہ تقطیع ایک طرح کی موزونیت ہے)۔ اس لیے وہ اشخاص جن میں شروع

جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا یہ تین طرح کے اختلافات۔ یعنی ذریعوں، موضوعوں اور طریقوں کے اختلافات ایسے ہیں جن کے ذریعے ہر طرح کی نقل میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک لحاظ سے سوفوکلیس (Sophocles) اسی طرح کا نقل کرنے والا ہے جیسے ہومر، کیونکہ دونوں کے موضوع بلند و بالا کردار ہیں۔ دوسرے لحاظ سے وہ ارسٹوفینس (Aristophanes) کی طرح ہے کیونکہ دونوں عمل کے ذریعے نقل کرتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ اسی لحاظ سے ایسی نظموں کے لیے ڈراما (یعنی عمل) کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی پر ڈورین لوگ اپنا یہ دعویٰ قائم کرتے ہیں کہ ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں کو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ کیونکہ کامیڈی (کی ایجاد) کے دعوے دار میگاری ہیں۔ یونان کے (میگاری) بھی جن کی حجت یہ ہے کہ ان کی جمہوری حکومت میں اس کا آغاز ہوا۔ اور سلی والے (میگاری) بھی جن کا شاعر اپی کارمس (Epicharmus) کیونی ڈیس (Chionides) اور میگنس (Magnes) دونوں سے بہت پہلے نکلا پھولا۔ پیلو پونے سس کے بعض ڈوژین باشندوں نے ٹریجڈی (کی ایجاد) کا دعویٰ کیا ہے۔ ان دعوؤں کی تائید میں وہ ان الفاظ کے معنوں کی بناء پر بحث کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ”مگانو“ کو ڈورک بولی میں (Come) کہتے ہیں۔ اور اے نک بولی میں (Demos)۔ کامیڈی والوں کا لقب (Comazein) (گھجھوے اڑانا) سے مشتق نہیں بلکہ انہیں یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کہ جس زمانے میں شہر والے انہیں گھسنے نہیں دیتے تھے وہ دیہاتوں (Comai) میں چکر لگاتے تھے۔ ان کی مزید تاویل یہ ہے کہ وہ (ڈورک لوگ) کرنا یا عمل کا مفہوم لفظ Dran سے ادا کرتے ہیں۔ اہل ایتھنز اس مقصد کے لیے لفظ Prattein استعمال کرتے ہیں۔

نقل کے اختلافات، اور وہ کتنے اور کیا ہیں۔ اس کے متعلق جو کہا جا چکا وہ کافی

سے کام لیا اور تسنخر کو ڈرامائی سانچے میں ڈھالا۔ چنانچہ اس کی Margites کو کامیڈی سے وہی نسبت ہے جو اس کی ایلیڈ اور اوڈیسی کو ٹریجڈی سے ہے۔ لیکن جب ٹریجڈی اور کامیڈی ایک بار اچھی طرح نمودار ہو چکیں تو پھر بعد کے شعرا نے اپنی فطری استعداد کی مناسبت سے اپنے آپ کو ان نئی انواع میں سے ایک یا دوسری سے متعلق کر لیا۔ ہلکے قسم کے شعرا بجائے آئمی نظمیں لکھنے کے کامیڈی لکھنے لگے اور سنجیدہ تر شعرا بجائے رجزیہ نظموں کے ٹریجڈی، یہ اس وجہ سے کہ شاعری کی یہ جدید انواع رتبے میں اعلیٰ اور وقعت میں اونچی ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ ٹریجڈی نے جہاں تک اس کے اجزا و عناصر کا تعلق ہے بجائے خود اور تھیٹر کے لحاظ سے امکان بھر پوری ترقی حاصل کر لی ہے یا نہیں۔ ایسا سوال ہے جو اس جگہ موزوں نہیں۔

(7)

ٹریجڈی اور کامیڈی:

پس ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں، جن کی اس ناہموار اور بیساختہ طریقے سے ابتداء ہوئی پہلی کی بھجیوں سے، اور دوسری کی ان شہنائی کے گیتوں سے جو اب بھی بہت سے شہروں میں رائج ہیں۔ دونوں میں سے ہر ایک ایسی تدریجی اور مستقل اصلاحوں کے ذریعے جو بالکل نمایاں تھیں آہستہ آہستہ تکمیل کی طرف بڑھی۔

ٹریجڈی کی تاریخ:

ٹریجڈی نے کئی تبدیلیوں کے بعد بلاخر اپنی ٹھیک صورت کی تکمیل کے بعد آرام پایا۔ اسکاٹی لس نے سب سے پہلے ایک اور اداکار کا اضافہ کیا۔ سنگت (کورس) کو مختصر کیا اور مکالمے کو ٹریجڈی کا خاص حصہ بنایا۔ سوفوکلیس نے اداکاروں (ایکٹروں) کی تعداد بڑھا کر تین کر

شروع میں رجحانات بہت قوی تھے، قدرتی طور پر ایسی ناہموار اور فی البدیہہ کوششیں کرنے لگے، جنہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور ان سے شاعری نے جنم لیا۔

(6)

قدیم ترین شاعری کی دو قسمیں:

لیکن یہ شاعری جو اپنے مصنفوں کی مختلف سیرتوں کی پابندی فطری طور پر دو مختلف اقسام میں منقسم ہو گئی۔ وہ لوگ جو سنجیدہ اور عالی سرشت تھے انہوں نے اپنی نفلوں کے لیے بلند و بالا کرداروں کے عمل اور کارناموں کو انتخاب کیا۔ برخلاف اس کے لطیف مزاج شعرا نے کینوں اور قابل نفرت آدمیوں کا خاکہ اڑایا، اور انہوں نے سب سے پہلے جہوں لکھیں، جیسے کہ مقدم الذکر شعرا نے بھجن اور قصیدے لکھے۔

ہلکی قسم کی نظموں میں سے کوئی ایسی ہمارے سامنے باقی نہیں جو ہومر کے زمانے سے پہلے لکھی گئی ہو۔ حالانکہ غالباً ایسی بہت سی نظمیں لکھی گئی ہوں گی لیکن اس کے دور کی ایسی نظمیں موجود ہیں جیسے اس کی Margites اور اسی طرح کی دوسری نظمیں، جن میں آئمی بحر کو سب سے زیادہ مناسب سمجھ کے پیش کیا گیا ہے۔ اور یقیناً اس کا نام آئمی اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ بحر ہے جس میں وہ ایک دوسرے پر آئمی (جہو) لکھتے تھے۔

اس طرح یہ پرانے شعراء دو گروہوں میں منقسم تھے۔ وہ جو رجزیہ نظمیں لکھتے تھے اور وہ جو آئمی نظمیں لکھتے تھے۔

جس طرح سنجیدہ نوع میں ہومر ہی اکیلا شاعر کے لقب کا مستحق ہے محض اپنی دوسری خوبیوں کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس کی نفلوں میں ڈرامائی روح موجود ہے۔ اسی طرح وہ پہلا شخص ہے جس نے کامیڈی کے تصور کا خیال دلایا، کیونکہ اس نے جہو تھیٹر کی جگہ تسنخر

دی اور مناظر کی آرائش تصویروں (پردوں) کے ذریعے بڑھائی۔ بہت زمانے کے بعد یہ ہو سکا کہ ٹریجڈی نے چھوٹی اور سادہ روئیداد اور اپنی پرانی اساطیری مٹھکے خیز زبان کو الگ پھینک کے اپنی شایان شان عظمت اور مرتبے کو حاصل کیا۔ تب پہلی مرتبہ آئٹھی بحر کو استعمال کیا گیا کیونکہ بالکل ابتدا میں ٹرو کی چار رکئی بحر کو اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ اس زمانے کی اساطیری اور اچھل کود سے مناسبت رکھنے والی نظم کے لیے زیادہ موزوں تھی لیکن جب مکالمے کی بنیاد پڑی تو فطرت نے خود بخود مناسب بحر کی طرف رہنمائی کی کیونکہ تمام بحروں سے زیادہ آئٹھی بحر بول چال سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ اس امر سے ظاہر ہے کہ ہماری عام گفتگو اکثر آئٹھی بحر میں موزوں ہو سکتی ہے لیکن مسدس الارکان بحر میں کبھی نہیں، یا صرف اسی صورت میں کہ ہم بولی کے معمولی ترنم سے ہٹ جائیں۔

واقعات بھی بڑھائے گئے اور ڈرامے کے ہر ایک حصے کو یکے بعد دیگرے سدھارا گیا اور جلدی گئی۔

فی الحال اتنا کافی ہے۔ ہر ایک تفصیلوں میں جانا ڈراما زیادہ طوالت کا کام ہوگا۔

(8)

کامیڈی کی تعریف اور تاریخ:

کامیڈی، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ ٹری سیرتوں کی نقل ہے ”ٹری“ سے ہر قسم کی ہدی نہیں بلکہ صرف مٹھکے خیز ٹرائی مراد ہے، جو ایک طرح کی بدنمائی یا خرابی ہے۔ اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ وہ اس طرح کا نقص یا بدنمائی ہو جو نہ تکلیف دہ ہو اور نہ تباہ کن۔ مثال کے طور پر ایک مٹھکے خیز چہرہ بد شکل اور مجزا ہوا تو ضرور معلوم ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اس کو دیکھ کر تکلیف ہو۔

ٹریجڈی کی پے در پے اصلاحیں اور ان کے متعلقہ مصلح ہمارے علم میں ہیں۔ لیکن چونکہ ابتدا میں کامیڈی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی اس لیے (اس کی اصلاحوں اور مصلحوں کا) کسی کو علم نہیں۔ کیونکہ بہت عرصے کے بعد تاظم نے اجازت دی کہ عامتہ الناس کے خرچے سے کامیڈی کو رواج دیا جائے۔ اس سے پہلے وہ خانگی چیز اور اپنی خوشی کا تماشا تھی۔ اس وقت سے جب کہ اس کی (کامیڈی کی) شکل کچھ کچھ بنی تو اس کے لکھنے والوں کے نام ضبط تحریر میں آئے۔ لیکن سب سے پہلے ”چہروں“ کو کس نے رواج دیا کس نے سب سے پہلے افتتاحیہ مناظر لکھے یا اداکاروں کی تعداد بڑھائی۔ یہ اور اسی طرح کی اور تفصیلوں کا کوئی علم نہیں۔

اپنی کارمس (Epicharmus) اور فارمس (Phormis) نے سب سے پہلے طرہ یہ قصے تصنیف کیے۔ اس لیے اس ترقی کی ابتدا سسلی میں ہوئی۔ لیکن ایتھنز کے شعرا میں کرے ٹس Crates پہلا ہے جس نے آئٹھی وضع کی۔ کامیڈی کو ترک کیا اور ایجاد کردہ یا عام کہانیوں اور روئیدادوں کو استعمال کیا۔

(9)

رزمیہ شاعری:

رزمیہ شاعری اس حد تک ٹریجڈی سے مشابہ ہے کہ یہ بڑی سیرتوں اور ان کے کارناموں کی الفاظ کے ذریعے نقل ہے لیکن اس لحاظ سے یہ مختلف ہے کہ یہ شروع سے آخر تک ایک ہی بحر کو استعمال کرتی ہے۔ اور یہ بیان یہ ہے۔ طوالت میں بھی وہ مختلف ہے کیونکہ ٹریجڈی اس کی کوشش کرتی ہے کہ حتی الامکان اس کا عمل آفتاب کی صرف ایک گردش کی حدود کا یا اس کے قریب قریب (وقت) کا پابند رہے۔ لیکن رزمیہ شاعری کے عمل کے لیے وقت کی کوئی حد (قید) نہیں۔

دوسرا حصہ

دوسرے عناصر میں سے بعض دونوں میں مشترک ہیں اور بعض ٹریجڈی ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ اس لیے وہ جو ٹریجڈی کی خوبیوں اور خامیوں کو پرکھنے والا ہے یقیناً رزمیہ شاعری کی (خوبیوں اور خامیوں کی) بھی بالکل ویسی ہی جانچ کر سکتا ہے کیونکہ رزمیہ شاعری کے تمام تر عناصر ٹریجڈی میں مل سکتے ہیں لیکن ٹریجڈی کے تمام عناصر رزمیہ نظم میں موجود نہیں۔

ٹریجڈی

(1)

اس شاعری کی جو مسدس الارکان بحر میں نقل کرتی ہے، اور کامیڈی کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، فی الحال ہمیں ٹریجڈی کی جانچ کرنے دیجیے۔ سب سے پہلے تو اس کے متعلق ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں، اس کی بنا پر ہم اس کی حقیقی اور اصلی تعریف یوں کریں گے۔

ٹریجڈی نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل ہو، اور ایک مناسب عظمت (طوالت) رکھتا ہو۔ جو مزین زبان میں لکھی گئی ہو جس سے حظ حاصل ہوتا ہو۔ لیکن مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے جو دردمندی اور دہشت کے بیجا تات پیدا ہوتے ہیں ان کی صحت اور اصلاح کرے۔

حظ بخشنے والی زبان سے میری مراد ایسی زبان ہے جو موزونیت، نغمے اور تقطیع سے مزین ہو۔ اور میں نے مزید یہ بھی کہا کہ مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے کیونکہ بعض حصوں میں صرف تقطیع کو استعمال کیا جاتا ہے اور بعض میں نغمے کو۔

(2)

چونکہ ٹریجڈی اداکاری (ایکٹنگ) کے ذریعے نقل کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آرائش اس کے عناصر میں سے ایک ہو۔ اس کے بعد (Melopoeta) یعنی

موسیقی اور زبان، کیونکہ ان دونوں مؤخر الذکر (عناصر) میں ٹریجڈی نقل کے ذرائع شامل ہیں۔ زبان سے میرا مطلب ہے موزوں بحر۔ اور موسیقی کے معنی ہر ایک پر ظاہر ہیں۔

مزید یہ کہ چونکہ ٹریجڈی ایک عمل کی نقل ہوتی ہے اور چونکہ لوگ جو اس عمل میں شامل ہوتے ہیں ان کی خصوصیت ان کے اطوار اور تاثرات ہیں۔ کیونکہ ان ہی (اطوار و تاثرات) سے عمل کو اس کی اپنی خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اطوار اور تاثرات بھی عمل کے دو اسباب ہیں اور اسی بنا پر انسان کی راحت یا رنج کے بھی اسباب ہیں۔ روئیداد عمل کی نقل ہے۔ روئیداد سے میرا مطلب واقعات کی (مجموعی) ساخت یا پلاٹ ہے۔ اطوار سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جن سے لوگوں کی سیرتیں واضح ہوتی ہیں۔ تاثرات میں ان کی ساری گفتگو شامل ہے خواہ اس کا مقصد کسی چیز کو ثابت کرنا ہو یا محض ایک عام بیان دینا۔

پس ہر ٹریجڈی کے لازمی طور پر چھ عناصر ہوں گے جو سب مل کر اس کی خاص نوعیت یا ماہیت کے باعث ہیں: (1) روئیداد (2) اطوار (3) زبان (4) تاثرات، (5) آرائش اور (6) موسیقی۔

ان میں سے دو کا تعلق نقل کے ذریعوں سے ہے، ایک کا تعلق (نقل کے) طریقے سے اور تین کا تعلق (نقل کے) موضوعوں سے ہے۔ بس اتنے ہی عناصر ہیں۔ جن کو اکثر و بیشتر شعرا نے استعمال کیا ہے اور یہ سب تقریباً ہر ٹریجڈی میں ملتے ہیں۔

(3)

روئیداد:

ان عناصر میں سب سے زیادہ اہم واقعات کا مجموعہ یا روئیداد (پلاٹ) ہے کیونکہ

کی خوبی تو بہت جلد پیدا کر لیتے ہیں لیکن روئیداد کی تعمیر خوبی سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے تمام شعرائے متقدمین میں یہی بات واضح ہے۔

اطوار:

لہذا ٹریجڈی کا خاص عنصر روئیداد ہے۔ یوں کہیے کہ یہ اس کی روح ہے۔ ثانوی مرتبہ اطوار کو حاصل ہے کیونکہ ٹریجڈی عمل کی نقل ہے اور اس طرح خاص طور پر عادتوں کی نقل ہے۔

تاثرات:

تیسرا درجہ تاثرات کو حاصل ہے۔ اس عنصر کا تعلق ان تمام سچی اور مناسب باتوں کے بیان کرنے سے ہے جن کا دار و مدار مکالمے میں سیاست اور خطابت کے فنون پر ہے۔ متقدمین اپنے کرداروں کی گفتگو کے لیے سیاسی اور عام پسند خوش بیانی کے اسلوب کو پسند کرتے تھے مگر اب تو خطابت (لسانی) کے طریقوں کا زور ہے۔

اطوار اور تاثرات میں فرق:

اطوار میں صرف وہی چیزیں شامل ہیں جن سے گفتگو کرنے والے کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن بعض تقریریں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں اطوار یا سیرت کا شائبہ نہیں ہوتا، اور ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس سے گفتگو کرنے والے کے رجحانات یا نفرتوں کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے۔ تاثرات میں جو کچھ کہا جاتا ہے (بیان کیا جاتا ہے) سب شامل ہے، خواہ وہ کسی امر کو مثبت طریقے پر ثابت کرے یا منفی طریقے پر یا محض کسی نام رائے کا اظہار کرے۔

زبان:

چوتھا درجہ زبان کو حاصل ہے یعنی جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، الفاظ کے ذریعے

ٹریجڈی انسانوں کی نقل نہیں بلکہ اعمال کی نقل ہے۔ زندگی کی راحت اور رنج کی۔ کیونکہ راحت عمل میں مضر ہے، اور وہ خیر مطلق جو زندگی کا مقصد خاص ہے، وہ بھی ایک طرح کا عمل ہی ہے۔ صفت نہیں۔ اور انسانوں کے اطوار میں محض ان کی سیرتیں یا صفت شامل ہوتی ہے، راحت یا اس کے برعکس انہیں اپنے اعمال سے ملتا ہے پس ٹریجڈی اطوار کی نقل کرنے کی خاطر عمل کی نقل نہیں کرتی لیکن عمل کی نقل میں اطوار کی نقل بھی بیکگ شامل ہوتی ہے۔ اس لیے عمل اور روئیداد ٹریجڈی کا مقصد خاص ہیں، اور ہر شے میں مقصد اولین اہمیت رکھتا ہے۔

پھر یہ کہ ٹریجڈی بغیر عمل کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اطوار کے بغیر اس کا باقی رہنا ممکن ہے۔ جدید ترین شعرا کی ٹریجڈیوں میں یہی نقص ہے۔ اور یہ ایک ایسا نقص ہے جو بلاشبہ شاعروں میں بالعموم پایا جاتا ہے۔ جیسے مصوروں میں اگر زیوکسس (Zeuxis) کا پالی گنوتس (Polygnots) سے مقابلہ کیا جائے تو موخر الذکر اطوار کا اظہار بڑی خوبی سے کرتا ہے، لیکن اس طرح کا اظہار زیوکسس کی تصویروں میں نہیں۔

فرض کرو کہ کوئی شخص بہت ساری تقریریں ایک سلسلے میں پوست کر دے اور ان میں اطوار واضح طور پر نمایاں ہوں اور زبان اور تاثرات اچھی طرح ادا کیے گئے ہوں تو محض ٹریجڈی کا مخصوص اثر پیدا کرنے کے لیے یہ کافی نہ ہوگا۔ مقابلتہ یہ مقصد اس صورت میں زیادہ اچھی طرح ادا ہوگا کہ کوئی ٹریجڈی اس لحاظ سے (باختیار اطوار، زبان، تاثرات) ناقص ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی روئیداد اور واقعات کا اجتماع ٹھیک ہو۔ جس طرح مصوری میں بجز کیلے رنگ اگر بلا ترتیب پھیلا دیئے جائیں تو ان سے اس نقش کے مقابلے میں بہت کم حظ حاصل ہوتا ہے۔ جس کا خاکہ انتہائی سادگی سے کھینچا گیا ہو۔

اس میں اس (بیان) کا بھی اضافہ کر لیجیے کہ ٹریجڈی کے وہ حصے جن کے ذریعے وہ بےحد دل چسپ اور پُر اثر بنتی ہے، روئیداد ہی کے حصے ہیں۔ یعنی گردشیں اور دریا فتنیں۔

مزید شہوت کے طور پر دیکھیے کہ خونہ نگاری کی مشق کرنے والے زبان کی صفائی اور اطوار

تاثرات کے ظاہر کرنے کو۔ نظم ہو یا نثر اس کی طاقت اور اس کا اثر یکساں ہے۔

نغمہ:

بقیہ دو عناصر میں پہلے نغمہ (موسیقی) ہے۔ ٹریجڈی کی تمام مسرت بخش زیبائشوں اور لائقوں میں یہ سب سے بڑھ کر خوشی بخشنے والا ہے۔

آرائش:

آرائش کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ مگر منجملہ تمام عناصر کے یہ فن کے لیے سب سے زیادہ ناخوش ہے کیونکہ ٹریجڈی کی شوکت نظارے اور اداکاروں کے بغیر بھی محسوس ہوتی ہے۔ آرائشوں کے حسن کا دار و مدار شاعر سے زیادہ کاریگر پر ہے۔

(4)

روئیداد کی ترتیب:

ان چیزوں (عناصر) کو اس طرح سلجھانے کے بعد اب ہمیں یہ جانچنے دیجیے کہ کس طریقے پر روئیداد کو ترتیب دینا چاہیے کیونکہ وہ ٹریجڈی کا اولین اور اہم ترین عنصر ہے۔ ہم ٹریجڈی کی تعریف یوں کر چکے ہیں کہ وہ نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو پورا اور مکمل ہو۔ اور جو ایک خاص عظمت بھی رکھتا ہو۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز پوری اور سالم تو ہو لیکن کوئی عظمت نہ رکھتی ہو۔

1۔ ”مکمل“ سے میرا مطلب ہے کہ اس میں آغاز (ابتدائی حصہ) ہو، درمیان (درمیانی حصہ) ہو اور انجام (آخری حصہ) ہو۔ آغاز میں یہ فرض کرنا ضروری نہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ پیش آچکا تھا لیکن اس کے بعد کچھ نہ کچھ پیش آنا ضروری ہے۔ برخلاف اس کے

”انجام“ وہ ہے جس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی واقعہ یا تو لازماً یا غالباً پیش آچکا ہے لیکن اس کے بعد کچھ پیش آنے کی حاجت نہیں۔ ”درمیان“ وہ ہے جس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ پیش آچکا ہے اور اس کے بعد کچھ اور پیش آئے گا۔

پس وہ شاعر جو اپنی روئیداد کو ٹھیک طور پر ترتیب دینا چاہتا ہے مختار ہے کہ جہاں سے چاہے شروع کرے اور جہاں چاہے ختم کرے، مگر اسے ان تصریحات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

2۔ مزید برآں، ہر وہ چیز جو حسین ہے، خواہ وہ کوئی حیوان ہو یا کوئی اور شے جو کئی حصوں پر مشتمل ہو۔ اس کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ تمام اعضا (یا حصے) ایک خاص طریقے پر جمع ہوئے ہوں بلکہ یہ بھی (ضروری ہے) کہ وہ ایک طرح کی عظمت رکھتے ہوں کیونکہ حسن، عظمت اور تناسب پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بہت چھوٹا حیوان حسین نہیں، کیونکہ نظر پورے کے پورے کو دفعتاً ہی ادراک کر لیتی ہے اور مختلف اعضا میں فرق نہیں کرتی اور ان کا موازنہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس کے برخلاف بے انداز بھاری بھر کم جانور بھی حسین نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے تمام اعضا ایک ساتھ نظر نہیں آتے۔ کیونکہ گل، یعنی شے کی وحدت ناظر کے لیے موجود نہیں رہتی۔ مثلاً کوئی اگر کبھی کئی فرسنگ لمبے جانور کو دیکھے تو ایسا ہی ہو۔

پس حیوانوں اور دوسری اشیاء میں ایک خاص عظمت ہونی بھی ضروری ہے۔ لیکن وہ عظمت اس طرح کی ہو کہ نظر آسانی سے گل کا ادراک کر سکے۔ چنانچہ روئیداد میں ایک حد تک طوالت ضروری ہے لیکن وہ طوالت اس طرح کی ہو کہ حافظہ گل کا اچھی طرح ادراک کر سکے۔ اب رہا یہ کہ اس طوالت کی حد کیا ہو۔ اگر اس کو ذرا مائی مقابلوں کی نمائش کا حوالہ دے کر بیان کیا جائے تو یہ معاملہ فن سے بالکل غیر متعلق ہوگا۔ کیونکہ اگر سو ٹریجڈیوں کو یکے بعد دیگرے پیش کیا جائے اور ہر ایک تماشے کے وقت کو گھڑی لے کر ناپا جائے (تو یہ فضول ہوگا) کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں اس رواج کی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم حد کا تعین شے کی

پس جس طرح تقلیدی فنون میں ایک نقل، ایک ہی چیز کی نقل ہوتی ہے اسی طرح اس صورت میں بھی چونکہ روئیداد ایک ہی عمل کی نقل ہے اس لیے اُسے ایک ایسے عمل کی نقل ہونا چاہیے جو واحد اور مکمل ہو۔ اس کے اجزا اس طرح باہم مربوط ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کی بھی ترتیب بدل دی جائے یا اسے خارج کر دیا جائے تو پورا (عمل) تباہ ہو جائے۔ یا بالکل بدل جائے کیونکہ وہ چیز جو رکھی بھی جاسکتی ہو اور نکالی بھی جاسکتی ہو اور اس سے کوئی فرق محسوس نہ ہو، تو وہ حقیقی معنوں میں جزو نہیں کہا جاسکتی۔

(6)

شاعر اور مورخ:

اب تک جو کچھ کہا جا چکا ہے اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا بیان شاعر کے حلقہ اختیار میں شامل نہیں جو واقعتاً پیش آ چکی ہیں بلکہ اسے ایسی چیزیں بیان کرنی چاہئیں جو پیش آ سکتی ہیں۔ ایسی چیزیں جو قرین قیاس یا ضروری نتیجے کے طور پر ممکن ہیں۔

کیونکہ مورخ اور شاعر محض نثر یا نظم لکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز نہیں۔ ہیروڈوٹس (Herodotus) کی تصنیف کو منظوم کیا جاسکتا ہے لیکن وہ تاریخ ہی رہے گی نظم ہو یا نہ ہو۔ دونوں (مورخ اور شاعر) میں امتیاز یہ ہے کہ ایک تو (مورخ) یہ بیان کرتا ہے کہ کیا پیش آ چکا، اور دوسرا (شاعر) بیان کرتا ہے کہ کیا پیش آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے شاعری تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ اور زیادہ بہتر چیز ہے کیونکہ شاعری عام حقیقت سے آگاہ ہوتی ہے اور تاریخ خاص (حقیقت) سے۔ مثلاً یہ کہ ایک خاص سیرت کا آدمی غالباً یا ضروری طور پر کس طرح کچھ کہے گا یا کوئی کام کرے گا۔ یہ عام (حقیقت) ہے اور یہ شاعری کا موضوع

ماہیت کی بناء پر کریں تو یہ ہوگی کہ روئیداد، کل کے صاف اور آسان طور پر سمجھ میں آ جانے کی صلاحیت کے ساتھ جتنی ہی طویل ہو، اتنی ہی عظمت کے لحاظ سے خوب و دل کش ہوگی۔ جموئی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل اس صورت میں کافی طور پر وسیع ہے۔ جب وہ اتنا طویل ہو کہ اس میں راحت سے کلفت یا اس کے برعکس تہدیلی تقسیم کا ایسا مضمون سما سکے جس کا دار و مدار لازمی یا قرین قیاس اور مربوط واقعات کے سلسلے پر ہو۔

(5)

وحدت عمل:

جیسا کہ بعض سمجھتے ہیں کوئی روئیداد محض اس وجہ سے ایک (واحد) نہیں ہو سکتی کہ اس کا ہیرو ایک ہے کیونکہ ایک ہی آدمی کو اتنے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں جن میں سے کئی ایک واحد واقعے میں مربوط نہیں کیے جاسکتے۔ اسی طرح ایک ہی آدمی کے بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک واحد عمل سے ربط نہیں۔ اس سے ان تمام شعرا کی غلطی کا علم ہوتا ہے جنہوں نے (Herculeidus) اور (The Seides) یا ایسی قسم کی نظمیوں لکھی ہیں لیکن ہومر منجملہ اپنی اور تمام خوبیوں کے یا تو اپنے کمال فن کے باعث یا خدا واد صلاحیت کی وجہ سے اس غلطی سے بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ چنانچہ جب اس نے اوڈیسی کو موزوں کیا تو اس میں اس نے اپنے ہیرو کی زندگی کے تمام حالات کو بیان نہیں کیا۔ مثلاً پارتاسس پر اس کے زخم کھانے کا واقعہ یا یونانی فوج کے جمع ہوتے وقت اس کی نمائندگی کا ذکر وغیرہ۔ کیونکہ یہ ایسے واقعات تھے جن کا لازمی یا قرین قیاس نتیجے کے طور پر ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ صرف انہی واقعات کو شمار کرتا تھا جن کا ایک عمل سے تعلق ہے، جس کو (جس عمل کو) ہم اوڈیسی نامی نظم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایلید کو بھی اس نے اسی طرح موزوں کیا۔

ہے خواہ اس میں خاص ناموں کو استعمال کیا جائے۔ لیکن (یہ تذکرہ کہ) اسی بائے ڈیس (Alcibiades) نے کیا کیا یا اسے کیا پیش آیا۔ یہ خاص حقیقت ہے۔

کامیڈی کی حد تک تو ظاہر ہے۔ کیونکہ کامیڈی میں جب شاعر قرین قیاس واقعات کی روئیداد بنا لیتا ہے تو اپنے کرداروں کو جو نام چاہتا ہے دیتا ہے۔ آئٹمی شعر کی طرح وہ خاص اور ذاتی اسلوب کا پابند نہیں رہتا۔

ٹریجڈی بھی ااریب سچے ناموں (تاریخی ناموں) کو استعمال کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو یقین کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اسے ضروری بھی سمجھیں۔ جو کچھ کبھی پیش نہیں آیا ہم اکثر اسے ممکن تصور نہیں کرتے لیکن جو کچھ پیش آچکا ہے وہ تو بلاشبہ پیش آچکا ہے ورنہ وہ پیش ہی نہ آیا ہوتا۔ پھر بھی بعض ایسی بھی ٹریجڈیاں ہیں جن میں ایک یا دو نام تو تاریخی ہیں اور باقی گھڑے ہوئے۔ کچھ ایسی بھی ہیں جن میں ایک نام بھی تاریخی نہیں۔ اگاتھان (Agathan) کی ٹریجڈی ”پھول“ ایسی ہی ہے کیونکہ اس میں واقعات اور نام سب گھڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس سے لطف حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کسی طرح بھی ضروری نہیں کہ شاعر ٹریجڈی کے مروج اور مقرر شدہ مضامین (قصوں) ہی پر اکتفا کرے۔ اس میں کیا شک کہ اس قسم کی پابندی مٹھکے خیز ہوگی کیونکہ وہ مضامین (قصے) جو مروج ہیں، وہ بھی زیادہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہیں پھر بھی سب ان سے مخلوظ ہوتے ہیں۔

اس تمام بحث سے یہ واضح ہے کہ شاعر کو (دراصل) روئیداد کا شاعر ہونا چاہیے نہ کہ بحر و قنطع کا۔ کیونکہ نقل شاعر کو شاعر بناتی ہے اور عمل اس نقل کے موضوع ہیں۔ اور وہ شخص بھی کمتر درجے کا شاعر نہیں جس کی روئیداد کے واقعات فی الحقیقت پیش آچکے ہوں۔ کیونکہ اس سے رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر بعض سچے واقعات میں قیاس غالب (کی وہ صفت) موجود ہے جس کی ایجاد شاعر کو اپنے لقب کا مستحق بناتی ہے۔

قصہ در قصہ:

سادہ روئیدادوں یا اعمال میں قصہ در قصہ روئیداد بدترین ہوتی ہے جس میں اس روئیداد کو قصہ در قصہ روئیداد کہتا ہوں جس کے ضمنی قصے بلا کسی قرین قیاس یا ضروری نتیجے کے ایک دوسرے کے بعد لکھے جائیں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس میں پست شعر اپنی بے ہنری کی وجہ سے جٹا ہوتے ہیں، اور اچھے شعر اپنے اداکاروں کے مجبور کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ ڈرامائی مقابلوں میں حربیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس باعث اپنی تصنیفوں کو طول دینے کے لیے وہ عمل کو اتنی طوالت دیتے ہیں کہ وہ ان کے بس کا نہیں رہتا اور اس طرح مجبوراً اس کے اجزا کا ربط اور تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔

دہشت اور دردمندی.

لیکن ٹریجڈی نقل ہے ایسے عمل کی جو کھل ہے بلکہ ایسے عمل کی جس سے دہشت اور دردمندی کے جذبات بھی پیدا ہوں۔ یہ مقصد بہترین طور پر ایسے واقعات سے پیدا ہو سکتا ہے جو صرف غیر متوقع ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے غیر متوقع نتیجے ہوں۔ کیونکہ اس طرح اور زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوں گے۔ اگر وہ محض اتفاق کا نتیجہ ہوں تو اس قدر حیرت انگیز نہیں ہوں گے کیونکہ ناگہانی واقعات میں وہ زیادہ حیرت انگیز اور پُر اثر ہوتے ہیں جن میں ارادے کا بھی پہلو لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آرماس میں مٹس (Mitys) کے مجتھے سے وہی شخص ہلاک ہوا جس نے مٹس کو قتل کیا تھا۔ وہ مجتھے کو دیکھ رہا تھا کہ مجسمہ اس پر ٹوٹ کر گر پڑا۔ (اور وہ دب کر مر گیا) اس قسم کے واقعات محض حادثے نہیں معلوم ہوتے۔ اس سے نتیجہ یہ لگتا ہے کہ وہ روئیدادیں جو ان اصولوں پر مرتب کی جائیں سب سے اچھی ہوں گی۔

(8)

روئیداد کی دو قسمیں سادہ اور پیچیدہ:

روئیدادیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ سادہ اور پیچیدہ۔ کیونکہ وہ عمل بھی جن کی نقل ان میں کی جاتی ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میں اس عمل کو (اس میں مقررہ تسلسل اور وحدت ہونی ضروری ہے) سادہ کہتا ہوں جس کا خونیہ انجام انقلاب یا دریافت کے بغیر وقوع میں آئے۔ پیچیدہ وہ ہے جس کا انجام انقلاب اور دریافت دونوں یا دونوں میں سے ایک کی وجہ سے وقوع میں آئے۔ انقلاب اور دریافت کو روئیداد کی ترکیب ہی سے پیدا ہونا چاہیے۔ اس طرح کہ عمل میں جو کچھ پہلے پیش آ چکا ہے یہ قدرتی طور پر اس کا لازمی یا قرین قیاس نتیجہ ہوں۔

(9)

انقلاب:

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ انقلاب وہ تبدیلی ہے جو اس توقع کے برعکس ہو، جو عمل کے حالات سے ہوتی ہے اور وہ قرین قیاس یا لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہو۔ مثلاً "اے ڈی پئس" Oedipus نامی ٹریجڈی میں نامہ بردار اصل اے ڈی پئس کو خوش کرتا چاہتا ہے کہ اسے اس دہشت سے نجات دلائے جو اسے اپنی ماں کے متعلق تھی لیکن اس کے بیان سے اے ڈی پئس پر جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے مقصد کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح لئین سیئس (Lyncaus) نامی ٹریجڈی میں لئین سیئس قتل کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے اور ڈاناؤس اس کو قتل کرنے والا ہے لیکن قصے کے واقعات کی رفتار سے یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ڈاناؤس تو مارا جاتا ہے اور لئین سیئس بچا لیا جاتا ہے۔

دریافت:

جیسا کہ لفظ ہی سے ظاہر ہے۔ وہ تبدیلی ہے جو لاعلمی کو علم سے بدل دے، جو ان افراد ڈرامہ کو پیش آئے جن کی راحت یا مصیبت پر ڈرامہ کے انجام کا دار و مدار ہو، اور جو دوستی یا دشمنی پر ختم ہو۔

دریافت کی بہترین قسم وہ ہے جس کے ساتھ انقلاب بھی شریک ہو۔ جیسے "اے ڈی پئس" میں دریافت کے ساتھ انقلاب بھی شامل ہے۔

دریافت بہت سی چیزوں کے متعلق ہو سکتی ہے۔ غیر ذی روح اشیاء بھی پہچانی جا سکتی ہیں۔ ہم یہ بھی دریافت کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا۔ لیکن روئیداد یا عمل کے لیے اسی طرح کی دریافت سب سے زیادہ مناسب ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کی دریافتیں اور انقلاب یا تو دردمندی یا دہشت کے جذبات ابھارتے ہیں اور ہم نے ٹریجڈی کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ وہ دردمندی اور دہشت پیدا کرنے والے اعمال کی نقل ہے اور اس کے علاوہ انہی (دریافتوں یا انقلابات) سے قصے کے ٹرگلوں یا ناخوشگوار واقعات ظہور میں آتے ہیں۔

اگر اشخاص قصہ کے درمیان دریافت (ایک دوسرے کو پہچاننے) کا مسئلہ ہو تو ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو دوسرا پہچانے۔ دوسرا پہلے ہی پہچانا جا چکا ہو۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دونوں اشخاص ایک دوسرے کو پہچانیں۔ چنانچہ انی بے نیا (Iphi Gonia) کی شخصیت ایک خط کے ذریعے اس کے بھائی اوریس ٹیز (Orestes) پر ظاہر ہو جاتی ہے لیکن اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے اوریس ٹیز کو ایک نئی ترکیب اختیار کرنی پڑتی ہے۔

پس روئیداد سے دو عناصر تو یہ ہوئے۔ انقلاب اور دریافت۔ ان کا دار و مدار استعجاب

کے مختلف عناصر کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔

(11)

اپنے نفسِ مضمون کے سلسلے میں اب ہمیں اس امر پر غور کرنا ہے کہ روئیداد کی ترتیب میں شاعر کا مقصد کیا ہوتا چاہیے اور اسے کن کن چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے اور کن ذرائع سے ٹریجڈی کا مقصد موثر ہو سکتا ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہی ٹریجڈی مکمل ہوتی ہے جس کی روئیداد پچیدہ ہو، سادہ نہ ہو۔ وہ ایسے اعمال کی نقل کرتی ہو جن سے دہشت اور دردمندی کے جذبات پیدا ہوں (یہ تو حزیںہ نقل کی خاص صفت ہے)۔ پس پہلے تو واضح طور پر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب امارت سے غربت میں تبدیلی کا سماں دکھایا جائے تو کسی نیک شخص کو اس مصیبت کا شکار نہ دکھایا جائے۔ کیونکہ اس سے بجائے دہشت یا ہمدردی کے کراہت کا جذبہ پیدا ہوگا۔

اسی طرح اس کے برعکس کسی بدسیرت شخص کو غریب سے امیر کر دکھانا تو ٹریجڈی کی روح عمل کے سب سے زیادہ خلاف ہے۔ کیونکہ اس طرح کی تبدیلی قسمت میں کوئی ایسی صفت نہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ نہ تو اخلاقی نقطہ نظر سے پسندیدہ ہے، نہ موثر ہے اور نہ دہشت ناک۔ اسی طرح بہت ہی بد کردار آدمی کے امیر سے غریب ہو جانے کا سماں بھی نہ بتانا چاہیے۔ کیونکہ اگرچہ اس قسم کا مضمون اخلاقی لحاظ سے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر اس سے نہ دردمندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نہ دہشت کا۔ کیونکہ دردمندی کا جذبہ تو ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب کوئی شخص ناواقف طور پر مصیبتیں اٹھائے اور ہمیں دہشت اس وقت ہوتی ہے جب ہم میں اور مصیبت اٹھانے والے میں کسی طرح کی مشابہت ہو۔

اب اگر ہم انتخاب کرنا چاہیں تو صرف ایک طرح کا کردار اور باقی ہے جو ان دونوں انتہائی قسم کے کرداروں کے درمیان ہے: ایسا شخص جو نہ غیر معمولی طور پر نیک اور منصف مزاج

پر ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا عنصر اور بھی ہے جسے ہم حادثہ کہیں گے۔ پہلے دو عناصر کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب رہا حادثہ۔ ہر تباہ کن یا تکلیف دہ منظر کو حادثہ کہا جا سکتا ہے۔ مثلاً موت کا منظر، جسمانی اذیت، زخم اور اسی طرح کی تمام اور تکلیفیں۔

(10)

باعتبار صفت ٹریجڈی کے جتنے عناصر ہیں ان کو تو ہم شمار کر چکے ہیں۔ اب ہم ان حصوں کا ذکر کریں گے جن میں بلحاظ کیفیت ٹریجڈی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ حصے یہ ہیں (1) پر دلوگ (افتتاحیہ حصہ) (2) اسے نہ سوڈ (دو گیتوں کے درمیان کا حصہ) (3) اسوڈ (وہ حصہ جس کے بعد گیت نہ ہوں) اور (4) کورس (سنگت) کے گیت۔ ان میں سے آخر الذکر کو مزید دو حصوں یعنی ہیروڈ (سنگت کے پہلے گیت) اور اسٹاسی مون (خاص طرح کے بقیہ گیتوں) میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ یہ حصے سب ٹریجڈیوں میں عام طور پر پائے جاتے ہیں لیکن مزید ایک حصہ کو موس (سنگت اور اداکاروں کی مشترکہ فریاد) صرف بعض ٹریجڈیوں میں ہوتا ہے۔

پر دلوگ ٹریجڈی کا وہ حصہ ہے جو پہلے گیت سے بھی پہلے ہوتا ہے۔

اپنی سوڈ میں ٹریجڈی کا وہ سارا حصہ شامل ہے جو سنگت کے مختلف گیتوں کے درمیان ودفوں میں پیش آتا ہے۔

اسوڈ وہ حصہ ہے جس کے بعد سنگت کا کوئی گیت نہیں ہوتا۔

ہیروڈ پوری سنگت کا پہلا گیت ہے۔

اسٹاسی مون نہ سنگت کے وہ تمام گیت شامل ہیں جن میں سنی یا ٹرو کی بحر نہ استعمال کی گئی ہو۔

کو موس وہ عام فریاد ہے جو سنگت اور اداکاروں کے بلند کریں۔

اس طرح باعتبار کیفیت ٹریجڈی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اعتبار صفت اس

ہو اور نہ عداوت یا جرم کرنے کے باعث مصیبت میں مبتلا ہوا ہو۔ اس کی مصیبت کا باعث کوئی ایسی غلطی ہونی چاہیے جو عام انسانی سرشت کی کمزوری کا نتیجہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ شخص نامور ہو اور بڑا خوش حال ہو۔ مثلاً اے ڈی پس، تھیسس ٹس یا ایسے خاندانوں کے دوسرے نامور افراد۔

(12)

اس سے ظاہر ہے کہ اگر کسی روئیداد کی ترتیب اچھی ہے تو اسے اکثر لوگوں کے خیال کے برخلاف اکہری ہونی چاہیے، دہری نہیں ہونی چاہیے۔ تبدیلی قسمت کی یہ صورت نہ ہو کہ غربت کے بجائے امارت آئے۔ بلکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ بدی کے نتیجے کے طور پر ایسا نہ ہو۔ بلکہ کسی ایسے کردار میں جس کی خصوصیت ہم بیان کر آئے ہیں شخص کسی بڑی فطری کمزوری کی وجہ سے — اور وہ کمزوری بھی خراب نہ ہو بلکہ اچھی ہی ہو۔ یہ (تبدیلی قسمت) پیش آئے۔

تجربے سے اس اصول کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلے پہل تو شعرا ہر کہانی کو حزینہ موضوع کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب ٹریجڈی کے لیے صرف چند گھرانوں کے واقعات ہی کو چنا جاتا ہے جیسے ال کیون (Alcmaeon) اے ڈی پس، آریس ٹیز، میلیاگر، تھیسس ٹس، ٹیلی فس اور چند اور لوگ جنہوں نے یا تو کوئی بڑی دہشت تا کہ آفت برداشت کی ہے یا اس کا باعث بنے ہیں۔

چنانچہ فن کے اصول کی بنا پر مکمل ترین ٹریجڈی وہی ہے جس کی ترتیب اس بناء پر ہوئی ہے۔ اس سے ان نقادوں کی غلطی کا اندازہ ہوتا ہے جو یورے پریڈیز (Euripides) کو اس لیے مور و الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے اپنی ٹریجڈیوں میں اس اصول پر عمل کیا ہے اور اس کی اکثر ٹریجڈیوں کا انجام ناشاد ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم بتا آئے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ اس کا

سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ ڈرامائی مقابلوں میں اگر ایسی ٹریجڈیاں کامیاب ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کہ قلب پر وہ حزن و ملال کا اثر ڈالتی ہیں۔ اگرچہ کئی اور لحاظ سے یوری پی ڈیز نے اپنے نفس مضمون کے استعمال میں غلطیاں کی ہیں۔ پھر بھی یہ صاف ظاہر ہے کہ اور تمام شعرا کے مقابلے میں وہ سب سے بڑا حزنیہ شاعر ہے۔

دوسرے درجے پر میں روئیداد کی اس نوع کو سمجھتا ہوں جس کی ترتیب دہری ہوتی ہے حالانکہ بعض لوگ اس کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ اوڈیسی کی طرح اس کی ترتیب دہری ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی دو متضاد واقعات پر ہوتا ہے اچھوں کے لیے اچھا اور بروں کے لیے برا۔ جو لوگ اس قسم کی روئیداد کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں شعرا تاظرین کی کمزوریوں کا خیال کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی تصنیفوں کو ان کی پسند کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اس قسم کی خوشی وہ مخصوص خوشی نہیں جو ٹریجڈی سے حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ تو کامیابی کے لیے زیادہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس میں اورس ٹیز اور ائگسٹس (Aegisthus) جیسے بکے دشمن بھی جب ایک بار منظر پر نمودار ہوتے ہیں تو آئینج پر جانے سے پہلے ہی گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کا خون نہیں بہاتے۔

(13)

دہشت اور درد مندی کا اثر منظر کے ذریعے بھی پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ خود عمل ہی کی ترکیب ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے یہ جذبات پیدا ہوں۔ بہتر شاعر کی یہی پہچان ہے۔ روئیداد کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں جو واقعات بیان کیے جائیں اگر کوئی انہیں صرف سن سکے اور منظر پر دیکھ نہ سکے تب بھی اس کے دل میں دہشت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں۔ ہر وہ شخص جو اے ڈی پس کی سرگزشت سنتا ہے یہ جذبات محسوس کرتا ہے۔ اگر منظر پر نمائش کے ذریعے یہ اثر پیدا کیا جائے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ شاعر اپنے فن میں خام ہے اور

اس کا محتاج ہے کہ ناظرین اس کے لیے منظر کی آرائش کا قیمتی سامان مہیا کریں۔

اب رہ گئے وہ شاعر جو منظر کی آرائش کو دہشت کا اثر پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوئی عجیب انقلقت چیز پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کے اس مقصد کو ٹریجڈی کے مقصد سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ ہم ٹریجڈی میں ہر طرح کا حکم نہیں ڈھونڈتے بلکہ صرف وہی جو اس کی نوع کے لیے مخصوص ہے۔ پس چونکہ ٹریجڈی نگار شاعر کا فرض ہے کہ قتل کے ذریعے اس قسم کا لطف مہیا کرے جو درد مندی اور دہشت سے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اثر اسے عمل کے واقعات کے ذریعے ہی پیدا کرنا چاہیے۔

(14)

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس قسم کے واقعات سب سے زیادہ دہشت ناک یا رجم انگیز ہو سکتے ہیں۔

یہ تو قطعی ضروری ہے کہ یہ واقعات یا تو ان لوگوں کو باہم پیش آئیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یا ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا ان لوگوں کو جو ایک دوسرے سے لاپرواہ ہیں۔ اگر کوئی دشمن اپنے دشمن کو قتل کر دے تو نہ تو اس کے اس فعل میں اور نہ اس کے ارادے میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ بجز اس کے کہ تکلیف بجائے خود قابل رجم ہے۔ اگر افراد ڈرامہ ایک دوسرے سے ناواقف یا ایک دوسرے سے لاپرواہ ہوں تب بھی یہی صورت ہوگی۔ لیکن جب ایسا سانحہ ان لوگوں میں پیش آئے جو ایک دوسرے کے عزیز اور دوست ہیں۔ مثلاً کوئی بھائی اپنے بھائی کو، بیٹا اپنے باپ کو، ماں اپنے کو، بیٹا ماں کو قتل کرے یا کرنا چاہے۔ یہ اور اسی قسم کے واقعات شاعر کے انتخاب کے لیے موزوں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ان حزنیہ واقعات میں کوئی تبدیلی کرے جو ٹریجڈی کے لیے پہلے سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آرسٹیز (Orestes) کے ہاتھوں کلی ٹیم

نسٹر (Clytaemnestra) کا خون ہو۔ اور ال کمیون (Alcmaeon) کے ہاتھوں اری فائل (Eriphyle) کا۔ لیکن شاعر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ نت نئے مضامین ایجاد کرے اور جو مضامین پہلے ہی سے مروج ہیں انہیں ہوشیاری سے استعمال کرے۔ ہوشیاری سے استعمال کرنے سے میری جو مراد ہے اس کی میں صراحت کرتا ہوں۔

مخترمین کی روش تو یہ تھی کہ اشخاص ڈرامہ ہولناک عمل کا بالارادہ اور اچھی طرح جان بوجھ کر ارتکاب کریں۔ جیسے یوری پی ڈیز نے میڈیا (Media) کے ہاتھوں اس کے بچوں کے ہلاک ہونے کے واقعے کو بیان کیا ہے۔

دوسرے یہ کہ ایسے عمل کا ارتکاب ایسے اشخاص کریں جو اس وقت اپنے اور اپنے ظلم کے شکار کے باہمی تعلق سے آگاہ نہ ہوں۔ لیکن بعد میں وہ اس سے واقف ہو جائیں جیسے سوفوکلیز کے ڈراما اے ڈی پس میں۔ لیکن اس مثال میں یہ عمل ڈرامے کا جزو لاینفک نہیں۔ اسٹی ڈاما (Astydamos) کے ڈرامے (Alcmaeon) اور ٹیلی گونوس (Telegonus) کے ڈرامے ”زخمی یولی سیز“ میں اسی کی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جن میں عمل قتل کا دار و مدار ٹریجڈی کے اندرونی ارتقا پر ہے۔

ایک تیسرا طریقہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص لاعلمی میں اس طرح کے ہولناک فعل کا ارتکاب کر ہی رہا ہو کہ عین وقت پر دفعۃً کسی دریافت کے باعث وہ اس سے باز آ جائے۔ اس کے سوا کوئی اور طریقہ مناسب نہیں۔ کیونکہ وہی صورتیں ممکن ہیں: یا تو کسی ایسے فعل کا ارتکاب کیا جائے یا نہ کیا جائے اور یہ ارتکاب جاننے کے باوجود ہو سکتا ہے یا لاعلمی کے عالم میں۔

بدترین طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ جان کر کوئی فرد کسی فعل کے ارتکاب پر تیار ہو مگر اس کا ارتکاب نہ کرے۔ کیونکہ یہ تکلیف دہ تو ہے مگر اس میں شانِ حزن نہیں اور اس طرح کوئی ہولناک سانحہ پیش نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اس طریقے کو بجز شاذ و نادر صورتوں کے کبھی استعمال

تقریر یا عمل شامل ہے جو ایک خاص طرح کی طبیعت کو واضح کرے۔ اگر اچھی طبیعت ہوگی تو اطوار بھی اچھے اور بری طبیعت ہوگی تو اطوار بھی برے ہوں گے۔ اطوار کی اچھائی ہر طرح کے لوگوں میں تھوڑی بہت مل سکتی ہے۔ ایک عورت یا ایک غلام کے اطوار بھی اچھے ہو سکتے ہیں حالانکہ بالعموم عورت کے اطوار تو شاید اچھے سے زیادہ برے ہوتے ہیں اور غلام کے بالکل برے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ اطوار میں تمیز اور مناسبت کا خیال رکھا جائے۔ بہادری اور شجاعت کی مردانہ صفت ایسی ہی ہے کہ تمیز اور مناسبت کے ساتھ اس کو عورتوں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔

تیسری چیز جو اس سلسلے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اطوار میں زندگی سے مشابہت ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جو اطوار کے اچھے ہونے یا حسن تمیز پر مبنی ہونے سے مختلف ہے۔

چوتھی چیز ربط ہے۔ کیونکہ اگر شاعر کی نقل کا موضوع کوئی ایسا شخص ہو جس کے اطوار بے ربط ہوں تب بھی ضروری ہے کہ اس شخص کی بے ربطی کو ربط کے ساتھ پیش کیا جائے۔

غیر ضروری حد تک برے اطوار کی مثال ہم کو "آرٹھی" نامی ٹریجڈی میں مینی لاس کے کردار میں ملتی ہے۔ تمیز اور مناسبت سے عاری اطوار کی مثال Scylla نامی ٹریجڈی میں یولی

سیر کی فریاد و زاری اور منالپے (Menalippe) کی تقریر میں ملتی ہے۔ بے ربط اطوار کی مثال Iphigenia at aulis میں ملتی ہے کیونکہ انی بے نیا جب جاں بخشی کے لیے گڑگڑاتی ہے تو اس کی اس وقت کی سیرت اور اس کے بعد کی سیرت میں کوئی ربط نہیں۔

روئیداد کی طرح اطوار میں بھی شاعر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بیان کرے ویسا ہوتا یا تو لازم ہو یا اغلب۔ مثلاً یہ کہ فلاں سیرت کا شخص لازماً یا غالباً اس طرح کا عمل کرے گا یا گفتگو کرے گا اور یہ واقعہ اس واقعے کا ضروری یا لازمی نتیجہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ روئیداد کے ارتقا کا دار و مدار روئیداد ہی پر ہونا چاہیے اور جیسا کہ "میڈیا" نامی ٹریجڈی میں ہے

نہیں کیا جاتا "انٹی گون" (Antigons) نامی ڈرامے میں ہے سون (Haemon) نے کریون (Creon) کو مارنے کی جو کوشش کی تھی وہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری اور اس سے زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ فعل کی تکمیل کر ہی دی جائے۔

اعلیٰ کی حالت میں فعل کا ارتکاب اور بعد میں دریافت زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس طرح تکلیف دہ بے رمی کی صورت باقی نہیں رہتی اور دریافت بھی بڑا سنسنی خیز اثر ڈالتی ہے۔

لیکن سب سے اچھا طریقہ تو آخری طریقہ ہے مثلاً (Cresphontes) نامی ٹریجڈی میں میروپ (Merope) اپنے بیٹے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور وہ فوراً رک جاتا ہے۔ اسی طرح "انی بے نیا" (Iphigenia) میں بہن اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہے۔ "ہیلے" (Helle) میں بیٹا اپنی ماں کو عین اس وقت پہچان جاتا ہے جب وہ اس سے دغا کرنے ہی والا تھا۔

جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہی باعث ہے کہ ٹریجڈی کے مضامین صرف چند خاندانوں کے واقعات تک محدود ہیں۔ شاعروں نے انہی واقعات کو بار بار جو باندھا ہے اس کی کوئی فنی وجہ نہیں بلکہ محض یہ کہ ایسے واقعات اتفاق ہی سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ انہی خاندانوں کے واقعات کو دہرایا جاتا ہے جن میں ایسے ہونا ک واقعات پیش آچکے ہیں۔

روئیداد اور اس کی ضروریات کے متعلق ہم اب تک جو کچھ کہہ چکے ہیں کافی ہے۔

(15)

اطوار سیرت نگاری کی شرائط:

اطوار کی حد تک شاعر کو چار چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اطوار اچھے ہوں۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اطوار یا سیرت میں ہر وہ

اُس طرح مداخلتِ غیبی پر نہیں یا جیسے "ایلیڈ" میں یونانیوں کی واپسی سے بہت سے واقعات وابستہ ہیں، اس طرح نہیں۔ مداخلتِ غیبی کی ترکیب کو ان حالات کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جو ذرا سے باہر ہیں۔ مثلاً ایسے واقعات جو ذرا سے کے عمل کے وقت سے پہلے پیش آئے اور جنہیں محض انسانی ذرائع سے جانا نہیں جاسکتا۔ یا ایسے واقعات جو (ذرا سے کے عمل کے) بعد پیش آنے والے ہوں اور جن کے لیے پیشینگوئی کی ضرورت ہو۔ کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ دیوتاؤں کو ہر بات کا علم ہے پھر بھی ذرا سے کے عمل میں کوئی چیز ایسی نہ ہونی چاہیے جو خلاف عقل ہو۔ اور اگر خلاف عقل حصہ ایسا ہو کہ اسے یک لخت ترک نہیں کیا جاسکتا تو اسے ٹریجنڈی کی حدود سے باہر رکھنا چاہیے۔ سوفو کلیز کے "اے ڈی پس" میں اس کی مثال ملتی ہے۔

چونکہ ٹریجنڈی بہترین اشخاص کی نقل کرتی ہے، اس لیے اس میں باکمال مصوروں کی ہیروئی کرنی چاہیے جو کسی کی تصویر کھینچتے ہوئے اس کے خدو خال کی خصوصیات واضح کر کے مشابہت تو پیدا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ تصویر کو اصل سے زیادہ خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح شاعر بھی جب وہ کسی چیز چڑے یا کامل یا کسی ایسے ہی کمزور سیرت رکھنے والے آدمی کے اطوار کی نقل کرے، تو اسے چاہیے کہ نقل کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت کو ذرا بہتر بنا کے بھی پیش کرے، جیسے اگاتھان (Agathon) اور ہومر نے اپچی لس (Achilles) کا خاکہ کھینچا ہے۔

شاعر کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ اس کے سوا اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بھی فراموش نہ کرے جو ان کو اس کو پسند آتی ہیں جن کا شاعری سے اہم تعلق ہے کیونکہ اس بارے میں غلطی ہونے کا بہت امکان ہے۔ لیکن اس کے متعلق ان رسالوں میں بہت کافی کہا جا چکا ہے جو ہم پہلے شائع کر چکے ہیں۔

دریافت کے طریقے:

دریافت کے معنی پہلے ہی بیان کیے جا چکے ہیں۔ دریافت کے طریقے حسب ذیل ہیں:

سب سے پہلے تو بالکل سیدھا سادہ طریقہ۔ اکثر و بیشتر شعرا جن میں امیج نہیں یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔۔۔ یعنی ایسے نشانات کے ذریعے دریافت، جو دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان میں سے بعض نشانات جو پیدا کئی ہوتے ہیں، جیسے بقول شاعر "زمن سے پیدا ہوئی نسل کے جسم پر ایک نیزہ ہوتا ہے۔" یا مثلاً ستارے جن کو اس مقصد کے لیے کاری نس (Carcinus) نے اپنے ذرا سے Theystes میں استعمال کیا ہے۔ دوسرے وہ نشانات جو پیدائش کے بعد کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو جسمانی ہوتے ہیں جیسے داغ وغیرہ اور بعض خارجی جیسے بار، چوڑیاں وغیرہ۔ یا جیسے وہ چھوٹی سی کشتی جس سے نایرو (Tyro) نامی ٹریجنڈی میں دریافت کا کام لیا گیا ہے۔

یہ نشانات کم یا زیادہ ہنر کے ساتھ دریافت کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں مثلاً یہ کہ یونی میز کو اس کی اتا ایک داغ کی وجہ سے پہچان لیتی ہے جو بچپن سے۔ سے اس کے جسم پر تھا۔ لیکن چہ وہ بھی اس کو اسی داغ کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ صورت پہلی صورت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ تمام دریافتیں جن میں ثبوت کے لیے نشانات پیش کیے جاتے ہیں شاعر کے ہنر کی خامی کی دلیل ہے لیکن ایسی دریافتیں جو دفعتاً اور اتفاقاً ہو جاتی ہیں۔۔۔ جیسے یونی سینر کے نہانے کے منظر میں۔۔۔ زیادہ بہتر ہیں۔

دوسری دریافتیں وہ ہیں جن کو شاعر خود اپنی مرضی سے ایجاد کرتا ہے۔ اسی باعث فنی لحاظ سے وہ بھی ناقص ہیں۔ مثلاً انی بے نیانا می ٹریجنڈی میں آرسنیر اپنی بہن پر ظاہر کرتا چاہتا ہے کہ

وہ اس کا بھائی ہے۔ اپنی بہن کو تو اس نے اس کے ایک خط کے ذریعے پہچانا تھا، لیکن اپنے آپ کو وہ گفتگو کے ذریعے ظاہر کرتا ہے اور اس طرح وہ شاعر کی مرضی تو ضرور پوری کرتا ہے مگر روئیداد کی ترتیب کا پابند نہیں رہتا۔ اس لیے اس قسم کی دریافت بھی اول الذکر قسم کی دریافت کی طرح ناقص ہے۔ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو اس قسم کی دریافت میں استعمال کیا جاتا ہے، ایسی ہیں جن کو نشانات کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کی مثال وہ دریافت ہے جو سوفوکلز کے ڈرامے "تیریس" (Tereus) میں جلا ہے کی قلی کی آواز سے ہوئی۔

تیسری وہ دریافت ہے جو حافظے کے ذریعے ہو۔ مثلاً یہ کہ کسی خاص چیز کو دیکھ کر پرانی بات یاد آ جائے۔ چنانچہ ڈی کائیو نے نیز (Dicaeogenes) کے ڈرامے "اہل قبرص" میں ہیرو ایک تصویر دیکھ کر آنسو بہاتا ہے۔ یا جیسے "ال سی نس کی کہانی" گوپتے سے سن کر یولیسیز کھپلی باتیں یاد کرتا ہے، روتا ہے۔ اور پہچان لیا جاتا ہے۔

چوتھی وہ دریافت ہے جو دلیل اور حجت پر مبنی ہو۔ مثلاً کوئے فورے (Choephorae) میں (یہ استدلال): "جو شخص آیا ہے وہ مجھ سے مشابہ ہے۔ آرسینیر کے سوا مجھ سے کوئی مشابہ نہیں پس جو شخص آیا ہے وہ آرسینیر ہے۔" اسی طرح سوفسطائی پولیڈس (Polyidus) کے ڈرامے "انی بے نیا" میں آرسینیر نے بالکل قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکالا ہے۔ "جس طرح میری بہن کی قربانی کی گئی اسی طرح اب میری ہلاکت کی باری ہے۔" اسی طرح تھیوڈکٹس (Theodectes) کے ڈرامے "نائی ڈیس" (Tydeus) میں باپ کہتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آیا، اب میں خود مارا جاؤں گا۔" اسی طرح "فنے ڈے ی" (Phinadae) نامی ٹریجڈی میں عورتوں کو مقام دیکھتے ہی اپنی تقدیر کا حال معلوم ہو گیا۔ "ہماری قسمت میں یہیں مرتا ہے، کیونکہ ہمیں یہیں نکال پھینکا گیا۔"

کبھی ایک دہری قسم کی دریافت کی صورت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ناظرین یا افراد ڈرامہ میں سے کوئی ایک کسی بات سے غلط نتیجہ نکالتا ہے۔ جیسے "جھوٹے قاصد یولیسیز" میں یہ

فقہہ کہ وہ اس کمان کو پہچان لے گا جسے اس نے نہیں دیکھا ہے۔ اس سے ناظرین غلط طور پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دریافت کی صورت پیدا ہوگی۔

لیکن بہترین قسم کی دریافت وہ ہے جو عمل ہی کی پیداوار ہو، اور جس میں قدرتی واقعات کے ذریعے خاص اثر پیدا کیا جائے۔ اس کی مثالیں سوفوکلز کے "اے ڈی پس" میں اور "انی بے نیا" میں ملتی ہیں۔ کیونکہ یہ بالکل قدرتی امر ہے کہ انی بے نیا ایک خط بھیجتا چاہتی ہے۔ یہ دریافتیں بہترین قسم کی ہیں کیونکہ صرف یہی ایسی ہیں جن کے لیے ایجاد کردہ ثبوتوں، مثلاً چوڑیوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

دوسرے درجے پر وہ دریافتیں ہیں جو دلیل کے ذریعے کی جائیں۔

(17)

شاعر کو ہدایات:

شاعر جب اپنی ٹریجڈی کا خاکہ تیار کرے اور جب اسے تحریر کرنے لگے تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا ناظر بھی سمجھے۔ کیونکہ وہ اس طرح ہر چیز کو صاف صاف دیکھ اور سمجھ سکے گا، گویا وہ خود بھی ناظرین میں موجود ہے۔ وہ اندازہ کر سکے گا کہ کون کون سی باتیں مناسب ہیں اور جہاں کہیں کوئی بے ربطی ہے اس کی نظر ضرور پڑے گی۔ کاری نس پر جس غلطی کا اصرام لگایا جاتا ہے جو اس کا ثبوت ہے۔ اس کے ایک ڈرامے میں اہلی یا راوس مندر سے باہر نکل چکا تھا لیکن عمل کو ترتیب دیتے وقت چونکہ شاعر ناظر کے نقطہ نظر سے عمل کو نہیں دیکھ رہا تھا اس لیے اس نے اس واقعے کا خیال نہیں رکھا۔ جب اس ڈرامے کو پیش کیا گیا تو ناظرین نے اس غلطی کو بہت ناپسند کیا اور اس پر سخت اعتراض کیا۔

تعریف کے وقت شاعر کو یہ بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اداکار (ایکٹر)

کی جگہ سمجھے۔ کیونکہ وہ لوگ جو جذبے محسوس کر کے اس کے اثر سے قدرتی ہمدردی کے ساتھ لکھتے ہیں، ان کی تصنیف بہت موثر اور دل میں گھر کرنے والی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کو سچے اضطراب میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اس اضطراب کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سچے غم و غصہ کی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی غم و غصہ محسوس کرتے ہیں۔

اسی لیے کہتے ہیں کہ شاعری کا محرک یا تو ایک خدا داد فطری عطیہ ہوتا ہے یا دیوانگی کا ہلکا سا اثر۔۔۔ اگر پہلی صورت ہو تو انسان ہر طرح کی سیرت کی نقل کر سکتا ہے، اگر دوسری صورت ہو تو اپنی خودی سے اونچا اٹھ جاتا ہے اور تصور میں جو بننا چاہتا ہے بن جاتا ہے۔

ثریجڈی کا خاکہ:

جب شاعر کوئی قصہ انتخاب کرے یا ایجاد کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے تو سیدھا سادا خاکہ بنائے۔ پھر اس خاکے کو واقعات سے پر کرے اور جزئیات کی صراحت کرے۔ مثال کے طور پر ”انی بے نیا“ نامی ثریجڈی کا سیدھا سادہ خاکہ یہ ہوگا: ایک دو شیزہ جس کی قربانی ہونے والی ہے، پر اسرار طریقے سے قربان گاہ سے غائب ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے ملک جا پہنچتی ہے، جہاں کی رسم یہ ہے کہ تمام اجنبیوں کو ڈیانا کے مندر میں بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ دو شیزہ ان رسومات کی پہچان مقرر ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا بھائی بھی وہاں آ پہنچتا ہے۔“ (یہ امر کہ الہام ربانی نے کسی خاص وجہ سے اسے وہاں جانے کی بشارت دی تھی، ڈرامے کے سیدھے سادھے خاکے سے باہر ہے۔ اس کے آنے کا مقصد بھی ڈرامے کے عمل سے باہر ہے۔ بہر حال، وہ آتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے اور عین اس لمحے جب اس کی قربانی ہونے والی ہے، وہ پہچان لیا جاتا ہے۔“ دریافت کا طریقہ یا تو وہ ہو سکتا ہے جو یوری پیڈز نے استعمال کیا یا وہ جو پالی ڈس نے، جس کے ڈرامے میں وہ قدرتی طور پر یہ کہتا ہے۔“ قربانی صرف میری بہن ہی کی تقدیر میں نہیں لکھی تھی، میری قسمت میں بھی لکھی ہے۔ اس جملے کی وجہ

سے وہ پہچان لیا جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔

اس کے بعد جب افراد ڈرامہ کے نام رکھے جائیں تو شاعر کو چاہیے کہ عمل کے واقعات کی طرف توجہ کرے۔ شاعر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان واقعات کا نفس مضمون سے بہت گہرا تعلق رہے۔ مثلاً (”انی بے نیا“ والی ٹریجڈی میں) آرٹسٹ کی دیوانگی، جس کے باعث وہ پکڑا جاتا ہے، اور طہارت کی رسم جو اس کو رہائی کا موقع دیتی ہے (دونوں کا نفس مضمون سے تعلق ہے)۔

ڈرامائی شاعری میں واقعات کو اختصار سے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن رزمیہ شاعری میں نظم کو مناسب طول دینے کے لیے انہیں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ (ہومر کی رزمیہ نظم) اوڈیسی کی اصل کہانی کا بہت اختصار سے خلاصہ ہو سکتا ہے: ”ایک شخص کئی سال سے گھر سے غائب ہے۔ سمندر کا دیوتا اس سے جلتا اور اس پر متواتر نگرانی رکھتا ہے۔ اس کے سب ساتھی چھوٹ جاتے ہیں اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس اثنا میں اس کے گھر کی حالت ناگفتہ بہ ہے۔ مدعی اس کی جائیداد کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کے بیٹے کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بالآخر طوفان کے تھپڑے کھا کھا کر وہ واپس آن پہنچتا ہے۔ وہ افسوس لوگوں سے اپنے آپ کو واقف کراتا ہے۔ مدعیوں پر وہ خود حملہ کرتا ہے۔ ان کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن خود بچ جاتا ہے۔“ یہ ہے روئیداد کا اصلی خلاصہ۔ باقی سب واقعات ہیں۔

(18)

ثریجڈی کے دو حصے:

ہر ثریجڈی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک الجھاؤ اور دوسرا سلجھاؤ یا حل۔ الجھاؤ تو اکثر ان واقعات سے بنتا ہے جو ڈرامہ کا عمل شروع ہونے سے پہلے پیش آئے ہوں اور ایک حد تک اس

میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو عمل میں شامل ہیں۔ اس کے سوا (ڈرامے میں) اور جو کچھ ہے، سلجھاؤ یا صل ہے۔ میں اس پورے حصے کو الجھاؤ کا نام دیتا ہوں جو ڈرامے کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور انجام کے قریب قریب تک یعنی اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر تھیوڈک میز کے ڈرامے "لن سیس" میں عمل سے پہلے کے، اور بچے کے چھن جانے سے پہلے کے واقعات الجھاؤ میں شامل ہیں۔ قتل کے الزام سے لے کر ڈرامے کے ختم تک کے واقعات سلجھاؤ یا صل ہیں۔

(19)

ہم ٹریجڈی کے مختلف حصوں کے متعلق جو کچھ کہہ چکے ہیں اس بنا پر تمام ٹریجڈیوں کو چار انواع میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلی قسم پیچیدہ ٹریجڈی کی ہے جس میں ہر بات کا دار و مدار انقلاب اور دریافت پر ہوتا ہے۔ دوسری قسم المناک ٹریجڈی کی ہے جس میں جذبہ محرک عمل ہوتا ہے۔ اجاس اور اکیون کے متعلق جو ٹریجڈیاں ہیں وہ اسی قسم کی ہیں۔ تیسری قسم اخلاقی ٹریجڈی کی ہے جیسے "فی ٹیوٹائی ڈیس" اور "پے لیوس" (Peleus)۔ چوتھی قسم سادہ ٹریجڈی کی ہے۔ جیسے "فور سائی ڈیس" (Phorcides) اور "پرومیس" (Prometheus) اور دوسری ایسی ٹریجڈیاں جو جنم کے مناظر دکھاتی ہیں۔

شاعر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام اسالیب کا ماہر بنائے، یا ان مختلف قسم کی ٹریجڈیوں میں سے جتنی قسم کی، اور جتنی اچھی قسم کی ٹریجڈیوں کی تحریر میں وہ مہارت حاصل کر سکتا ہے کرے۔ کیونکہ آج کل اس کو نقادوں کی عیب جوئی کا اکثر نشانہ بننا پڑتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عوام الناس جو ٹریجڈی کی مختلف اقسام میں مختلف شعرا کی مہارت دیکھ چکے ہیں۔ ہر شاعر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اکیلا سب خوبیوں کا مالک ہو، اور سب حقد میں سے بازی لے جائے۔

یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی ٹریجڈی ایک طرح کی ہے اور کون سی دوسری طرح کی، بہترین ذریعہ تشخیص روئیداد ہے۔ اگر الجھاؤ اور سلجھاؤ یکساں ہیں تو قسم بھی ایک ہی ہے۔ بعض شعرا الجھاؤ میں تو بڑی مہارت رکھتے ہیں مگر انہیں سلجھانا نہیں آتا۔ شاعر کو چاہیے کہ دونوں طرح کے ہنر پر عبور رکھے۔

(20)

جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے شاعر کو اس بات کا بھی خوب لحاظ رکھنا چاہیے کہ ٹریجڈی کی ترتیب رزمیہ نظم کے خاکے پر نہ کرے۔ رزمیہ نظم کے خاکے سے میری مراد ایسی روئیداد ہے جو کئی روئیدادوں پر مشتمل ہو۔ اگر کوئی شخص ایلیڈ کا پورا قصہ ٹریجڈی کے لیے انتخاب کرے تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ رزمیہ نظم میں پوری روئیداد اس لیے طویل ہوتی ہے کہ اس کے مختلف حصوں میں مناسب طوالت و عظمت پیدا ہو سکے۔ لیکن ڈرامے میں اس کے برخلاف اس قسم کے خاکے کا اثر الٹا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ شعرا جنہوں نے ڈرامے کی تباہی کے پورے قصے کو ڈرامے میں استعمال کیا ہے۔ اور پوری پیڈیز کی طرح سرف ایک آدھے واقعے کا نہیں انتخاب کیا۔ یا جن لوگوں نے اس کا کئی لیس کی طرح جو بے کی پوری کہانی بیان کی ہے اور اس کا ایک آدھ حصہ نہیں چننا، ان سب کو یا تو تمثیل کے وقت قطعی ناکامی ہوئی یا کامیابی ہوئی تو بہت کم۔ اسی ایک غلطی کے باعث اگاتھان کو بھی اکثر ناکامی ہوئی ہے، لیکن بہر حال اپنے ڈراموں میں جب وہ روئیداد میں انقلاب پیدا کرتا ہے تو بڑی ہوشیاری سے عوام الناس کے مذاق کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی ایسا حزن پیدا کرتا ہے جو اخلاقی نقطہ نظر سے تشفی بخش ہو۔ اس کی مثال ایسے مواقع پر ملتی ہے جب وہ (اپنے ایک ڈرامے میں) کسی فس جیسے ہوشیار غنڈے کو لاجواب کر دیتا ہے یا کسی بہادر بد معاش کو شکست دلاتا ہے۔ لفظ "قرین قیاس" اگاتھان نے جن معنوں میں استعمال کیا ہے ان معنوں میں اس قسم کے واقعات قرین قیاس

برودہ مقصد جو گفتگو (یا تقریر) سے حاصل ہوتا ہے تاثرات میں شامل ہے۔ مثلاً ثبوت یا تردید، رحم، دہشت اور غصہ، مبالغہ یا تحقیر۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاں کہیں شاعر کا مقصد ہمدردی یا دہشت یا اہمیت یا امکان کو ظاہر کرنا ہو جس نقطہ نظر سے ڈرامائی گفتگو مرتب کی جائے اسی مناسبت سے ڈرامے کے واقعات کو بھی ڈھالا جائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ واقعات ایسے ہوں کہ بلا زبانی وضاحت کے بھی اپنی کہانی سناسکیں اور اپنی گفتگو یا تقریر سے جو اثر پیدا ہو وہ مشکلم یا مقرر پیدا کرے، اور وہ اثر تقریر کا نتیجہ ہو۔ کیونکہ تقریر میں جو تاثرات ہیں اگر ان میں اور مقرر کے طرز بیان میں کوئی ہم آہنگی نہیں تو مقرر کے وجود سے کیا فائدہ؟

(23)

طرز ادا:

اب رہی زبان۔ اس کے متعلق استفسار کیا جائے تو استفسار کی ایک شاخ طرز ادا سے متعلق ہے۔ لیکن یہ شاخ ایسی ہے جس کا تعلق فن اداکاری (ایکٹنگ) سے زیادہ ہے، اور اس فن کے نامی گرامی ماہر ہی اسے خوب جانتے ہیں۔ اس میں حکم، گزارش، بیان، دھمکی، سوال و جواب جیسی چیزیں شامل ہیں۔ شاعر ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہو یا ناواقف، اس سے اس کے اپنے فن پر کوئی الزام نہیں آتا۔ پروٹاگوراس (Protagoras) نے ہومر کے اس جملے پر: "اے دیوی غضب کے گیت گا۔" اعتراض کیا ہے کہ شاعر دعا کرنا چاہتا ہے لیکن الٹا حکم دے رہا ہے۔ بھلا اس اعتراض کی کون تائید کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی (پروٹاگوراس کی) حجت یہ ہے کہ "یہ کر" اور "یہ مت کر" کہنا ہی حکم میں شامل ہے۔ ہم اس بحث کو تو چھوڑتے ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسے فن سے ہے جو شاعری سے مختلف ہے۔

ہیں۔ وہ کہتا ہے: "یہ قرین قیاس ہے کہ ایسی بھی بہت سی باتیں پیش آجائیں جو قرین قیاس نہیں۔"

(21)

سنگت:

سنگت (کورس) کا شمار بھی افراد ڈرامہ میں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ محل کا ایک جزو اور عمل کا حصہ دار ہو۔ اس طرح نہیں جیسے پوری پینڈیز نے اسے برتا ہے بلکہ ایسے جیسے سو فوکلینز نے اسے استعمال کیا ہے۔ دوسرے بہت سے شعرا کے سنگت کے گیت ایسے ہیں جو ان کی ٹریجڈی کے نفس مضمون سے بھی اسی قدر غیر متعلق ہیں جس قدر کہ دوسری ٹریجڈیوں کے نفس مضمون سے۔ یہ گیت علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں کے سے ہیں جنہیں بچ بچ میں گھسیو دیا جاتا ہے۔۔۔ اس طریقے کی ابتدا اگاتھان نے کی تھی۔ لیکن اس قسم کے بے محل گیتوں کو پتھوں بچ شامل کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک ٹریجڈی کی ایک تقریر کا ایک پورا ایکٹ کسی اور ٹریجڈی میں پیوند کر دینا۔

(22)

تاثرات:

ٹریجڈی کے دوسرے حصوں کے متعلق کافی کہا جا چکا ہے، اب ہم تاثرات اور زبان کا ذکر کریں گے۔

تاثرات کی حد تک ہمارا یہ مشورہ ہے کہ ہم نے "علم البلاغت" پر جو رسالے لکھے ہیں، ان میں جو اصول درج ہیں انہیں ملاحظہ کیجیے۔ کیونکہ تاثرات کا زیادہ تر تعلق بلاغت سے ہے۔

رکنِ چھٹی:

رکنِ چھٹی وہ آواز ہے جو بجائے خود الگ معنی نہیں رکھتی۔ یہ ایک حرفِ مخفی اور ایک حرفِ علت کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ”گ“ کے ساتھ اگر ”الف“ کو شامل نہ کیا جائے تو رکنِ چھٹی نہیں بنتا، لیکن الف کے اضافے سے ”گرا“ رکنِ چھٹی بن جاتا ہے۔ مگر ان اختلافات کے متعلق علمِ عروض ہی اچھی طرح استفسار کر سکتا ہے۔

حرفِ عطف:

حرفِ عطف ایسی آواز ہے جو بذاتِ خود کوئی مطلب نہیں ادا کر سکتی۔ لیکن جو کسی با معنی آواز کے ساتھ مل کر ایک با معنی آواز بن سکتی ہے۔

حرفِ تعریف:

حرفِ تعریف ایسی آواز ہے جو خود کوئی مطلب نہیں رکھتی لیکن جو کسی جملے کے شروع یا آخر یا بیچوں بیچ استعمال ہوتی ہے، یا جو شخص میں مدد دیتی ہے۔

اسم:

اسم ایسی آواز ہے جو دوسری آوازوں سے مرکب ہو۔ اسم سے وقت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اور اسم کی آواز کا کوئی نکلزہ بجائے خود کوئی الگ مطلب نہیں رکھتا۔ کیونکہ مرکب لفظوں میں بھی نکلزہ وہ معنی نہیں رکھتے جو معنی اگر وہ الگ الگ ہوں تو ان کے ہوں۔ مثلاً لفظ ”تھیوڈورس“ (خدا داد) میں ”ڈورس“ (دادہ) کے بجائے خود کوئی معنی نہیں۔

(24)

زبان کے حصے:

زبان میں یہ حصے شامل ہیں: حرف، رکنِ چھٹی، حرفِ عطف، اسم، فعل، حرفِ تعریف، حالت گردان، اور جملہ۔

حرف:

حرف ایک ایسی آواز ہے جس کے نکلزے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس قسم کی تمام آوازیں حرف نہیں بلکہ وہی آوازیں جو سمجھ میں بھی آسکیں۔ کیونکہ ناقابلِ تقسیم آوازیں تو جانور بھی نکالتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو میں حرف نہیں کہہ سکتا۔ حروف کی تین قسمیں ہیں۔ حرفِ علت، حرفِ نیم علت، اور حرفِ مخفی۔ حرفِ علت وہ ہے جو زبان یا ہونٹوں کے ملنے کے بغیر ایسی آواز پیدا کرے جو سنی جاسکے جیسے ”س“ اور ”ز“۔ حرفِ مخفی وہ ہے جو ہونٹوں یا زبان کے ملنے کے بجائے خود کوئی آواز پیدا نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ حرفِ علت کی آواز سے ملتا ہے تو خود اس سے بھی آواز نکلتی ہے۔ جیسے ”گ“ اور ”ذ“ ان آوازوں کے باہمی اختلاف کا دار و مدار اس پر ہے۔ منہ میں جس جس جگہ سے یہ آوازیں نکلتی ہیں وہاں منہ کی وضع جدا گانہ قسم کی ہو جاتی ہے۔ یہ آوازیں منہ کے جدا جدا حصوں سے نکلتی ہیں۔ ان میں سے بعض آوازیں پھونک کے ساتھ ادا ہوتی ہیں اور بعض پھونک کے بغیر۔ بعض طویل ہوتی ہیں اور بعض مختصر۔ بعض کا لہجہ تیز ہوتا ہے، بعض کا گہرا، بعض کا درمیانی۔ ان سب باتوں کو علمِ عروض کے رسالوں میں تفصیل سے بیان کرنا چاہیے۔

(25)

الفاظ:

الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں: سادہ اور مرکب۔ سادہ سے میری مراد ایسے الفاظ ہیں جن کے الگ الگ حصے بے معنی ہوتے ہیں۔ مرکب الفاظ وہ ہیں جن کا ایک جزو بامعنی ہوتا ہے اور ایک بے معنی۔ (اگرچہ پورے لفظ میں کوئی جزو الگ الگ معنی نہیں رکھتا۔) یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرکب لفظ کے سب کے سب اجزا بامعنی ہوں۔ ایک مرکب لفظ میں تین، چار اور زیادہ اجزا بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے۔ Hermo-Gaico-Xanthus لفظ یا تو عام ہو سکتا ہے یا اجنبی یا تشبہی یا آرائشی یا جدید یا توسیع یافتہ یا مختلف یا تبدیل شدہ۔ عام لفظ سے میری مراد ایسا لفظ ہے جس کو لوگ عام طور پر اور باقاعدہ استعمال کرتے ہیں۔

اجنبی لفظ سے ایسا لفظ مراد ہے جو کسی دوسرے ملک میں رائج ہو۔ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ عام ہو اور اجنبی بھی، لیکن کسی ایک قوم کے لیے کوئی لفظ بوقتِ واحد عام اور اجنبی نہیں ہو سکتا۔ "نیزہ" کے لیے جو لفظ اہل قبرص استعمال کرتے ہیں وہ ان کے لیے عام ہے، مگر ہمارے لیے وہ لفظ اجنبی ہے۔

تشبہی لفظ وہ لفظ ہے جس کے اصلی معنی یوں بدلے جائیں کہ ایک لفظ کا دوسری نوع کے لیے استعمال کیا جائے یا ایک نوع کا لفظ دوسری جنس کے لیے۔ یا ایک نوع کا لفظ دوسری نوع کے لیے۔ یا اس کو تشبہی قیاس کے لیے استعمال کیا جائے۔

مثلاً ایک جنس کا لفظ دوسری نوع کے لیے یوں استعمال کیا جاتا ہے:

"میرا جہاز یہاں کھڑا ہوا ہے۔" "کھڑا ہوتا" تو جنس کا لفظ ہے لیکن یہاں لنگر انداز

فعل:

فعل ایک ایسی آواز ہے جو کوئی آوازوں سے مرکب ہے، جو بامعنی ہے، اور وقت کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ اسم کی طرح فعل کی آواز کے الگ الگ حصے بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ "مرد" یا "سفید" جیسے الفاظ (جو اسم ہیں) وقت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لیکن "وہ چلا" یا "چلتا ہے۔" وغیرہ سے وقت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک فقرے سے ماضی کا اور دوسرے سے حال کا۔

گردان:

گردان اسم اور فعل دونوں کے لیے ہے۔ یا تو وہ "کا" یا "کو" یا ایسی قسم کا تعلق ظاہر کرتی ہے یعنی واحد یا جمع۔ کبھی وہ گفتگو کے طریقے اور لہجہ کو واضح کرتی ہے جیسے سوال یا حکم میں مثلاً "وہ گیا" یا "جا" اس طرح کی فعل کی گردانیں ہیں۔

جملہ:

جملہ ایسی بامعنی مرکب آواز ہے جس کے حصوں میں سے بعض بذاتِ خود بامعنی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جملے میں اسم اور فعل دونوں شامل ہوں مثلاً "انسانوں کی تعریف" ایسا جملہ ہے جس میں فعل شامل نہیں۔ پھر بھی جملے میں بامعنی حصے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ جیسے "چلتے ہیں" یا "کلیوں کا بیٹا کلیوں" جملہ دو طریقوں سے وحدت پیدا کر سکتا ہے۔ یا تو ایک ہی بامعنی بات بیان کر کے یا مختلف حصوں کو باہم جوڑ کے۔ پس ایلینڈ کو اس لیے واحد کہا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف حصے جڑے ہوئے ہیں اور یہ فقرہ: "انسانوں کی تعریف" اس لیے واحد ہے کہ اس میں ایک ہی بامعنی بات بیان کی گئی ہے۔

ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

ایک نوع کا لفظ دوسری جنس کے لیے یوں استعمال ہوتا ہے "پینک او ڈیس کے کارٹا سے دس ہزار ہیں۔" "دس ہزار" تعداد کی ایک نوع ہے لیکن یہاں وہ صرف بڑی تعداد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

ایک نوع سے دوسری نوع میں تبدیلی کی مثال یہ ہے: "کانسی تلوار نے جان نکال لی۔" یہاں "جان نکال لی۔" "کانا" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس جملے میں: "بے لوج کانسی کی کشتی پانی کو کات رہی تھی۔" یہاں "کانا" پانی کو ہنانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

تشمیلاً لفظ تشمیلاً قیاس کے لیے یوں استعمال ہوتا ہے کہ مفہوم میں دراصل چار محاورے ہوں جن میں دوسرے محاورے کا پہلے محاورے سے بالکل ہی تعلق ہو جو چوتھے محاورے کا تیسرے سے ہو۔ اس حالت میں چوتھے محاورے کی جگہ دوسرے محاورے کو اور دوسرے محاورے کی جگہ چوتھے محاورے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کبھی متعلقہ محاورے کے ساتھ اصلی محاورے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ شراب کے جام کا باکس (شراب کے دیوتا) سے وہی تعلق ہے جو ڈھال کا مرخ (جنگ کے دیوتا) سے۔ اس لیے ڈھال کو "مرخ کا جام" کہا جا سکتا ہے اور جام کو "مرخ کی ڈھال۔" یا مثلاً دن کے لیے شام کی وہی حیثیت ہے جو زندگی میں بڑھاپے کی۔ شام کو "دن کا بڑھاپا" کہہ سکتے ہیں اور بڑھاپے کو "زندگی کی شام" یا "غروب زندگی" آخر الذکر ترتیب ایم پی ڈوکلیس (Empedocles) نے باندھی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی محاورہ جو مستعار لیا جاتا ہے اس کا بدل محاورہ زبان میں موجود نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ "بوتا" زمین پر بیج بکھیرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن زمین پر سورج کی کرنوں کے بکھرنے کا مفہوم یونانی زبان میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کا سورج کی روشنی سے وہی تعلق ہے جو بیج کا بونے سے ہے۔ اس لیے شاعر سورج کے عمل کو یوں نظم کرتا

ہے: "وہ اپنی آسمان پر بنی ہوئی روشنی بورا ہاتھا۔"

اس قسم کی تشبیہ کے استعمال کا ایک طریقہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی محاورہ مستعار لیا جائے تو اس میں سے ان خصوصیات کو گھنٹا دیا جائے جو صرف اصلی اصطلاح پر صادق آتی ہیں جس کی جگہ اسے مستعار لیا گیا ہے۔ مثلاً ڈھال کو "مرخ کا جام" کہنے کے بجائے "جام بے شراب" کہا جائے۔

جدید لفظ وہ ہے جو پہلے کبھی استعمال نہ ہوا ہو بلکہ جسے شاعر ہی نے ایجاد کیا ہو۔ ایسے الفاظ اکثر ملتے ہیں۔ مثلاً "سینکوں" کے لیے "اگی ہوئی شائیں" یا "پجاری" کے لیے "پتی۔"

توسیع یافتہ لفظ وہ ہے جس میں معمولی حرف علت کے بجائے طویل حرف علت کا استعمال کیا جائے یا ایک آدھ رکن چنگی بڑھا دیا جائے۔

مخفف وہ لفظ ہے جس کے ایک آدھ حصے کو حذف کر دیا گیا ہو۔

تبدیل شدہ لفظ وہ ہے جس کا ایک حصہ برقرار ہے اور ایک حصہ شاعر کی ایجاد ہو۔

(26)

شاعری کی زبان:

زبان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صفائی ہو مگر سوتیانہ پن نہ ہو۔ سب سے زیادہ صاف زبان تو وہ ہوگی جس میں صرف روزمرہ کی بول چال کے الفاظ استعمال کیے جائیں لیکن ایسی زبان میں سوتیانہ پن ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے لیے کلیوفون (Cleophon) اور اسٹینی نس (Sthenelus) کا کلام ملاحظہ کیجیے لیکن اس کے برخلاف شاعری کی زبان فصیح اور اعلیٰ ہوتی ہے اور عامیاندہ محاورات سے احتراز کرتی ہے۔ انوکھے الفاظ سے میری مراد اجنبی، تشبیہی،

جائے تو کلام مضحکہ خیز معلوم ہوگا۔ اس قسم کے انوکھے الفاظ کے استعمال میں میانہ روی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر تشبیہوں یا اجنبی الفاظ یا اسی نوع کے اور الفاظ کو بے جا طور پر مذاق کے لیے استعمال کیا جائے تو مزاحیہ اثر ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن اگر اس قسم کے الفاظ اعتدال اور تناسب کے ساتھ رزمیہ شاعری میں استعمال کیے جائیں تو بڑا فرق ہے اور ان کا بڑا اعلیٰ اثر ہوگا۔ اگر آپ اس کا ثبوت چاہتے ہوں تو کسی نظم کے تشبیہی اور الفاظ بدل کر ان کی جگہ صرف عام الفاظ رکھیے تب نظم ایسی پھینکی ہو جائے گی کہ آپ کو میرے بیان کی صداقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ مثلاً ایک آئمی مصرع اسکاٹی لس کے یہاں بھی موجود ہے اور صرف ایک لفظ بدل کر یہ مصرع یوری پے ڈیز نے بھی لکھا ہے۔ آخر الذکر نے ایک انوکھا لفظ استعمال کر کے مصرع کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ اسکاٹی لس کے ڈرامے ”فلو کئے نیس“ (Philoctetes) میں وہ مصرع یوں ہے۔

”ایک گھن لگا دینے والا زخم میرے جسم کو کھا رہا ہے۔“

یوری پے ڈیز نے ایک لفظ بدل دیا ہے۔ بجائے ”کھا رہا ہے“ کے اس نے ”نوش کر رہا ہے“ بنا دیا ہے۔

اس کے بعد ارسطو نے اس طرح کے اور دو تین یونانی شاعر مثال کے طور پر پیش کیے ہیں۔

تناسب اور موقع سے مرکب الفاظ یا اجنبی الفاظ استعمال کرنا بڑی خوبی کی بات ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تشبیہات کے استعمال پر قدرت ہو۔ کیونکہ صرف یہی ایک ایک ایسی چیز ہے جو کوشش کرنے سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ دو مختلف چیزوں میں مشابہت کو محسوس کر لینا خدا داد ذہانت کی نشانی ہے۔

مختلف اقسام کے الفاظ میں مرکب الفاظ دھبی رزمی شاعری کے لیے زیادہ موزوں ہیں، اجنبی الفاظ رزمیہ شاعری کے لیے اور تشبیہی الفاظ آئمی شاعری کے لیے۔ رزمیہ شاعری میں تو

توسیع یافتہ۔ قصہ مختصر عام الفاظ کے سوا ہر طرح کے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر کوئی شاعر صرف انہی اقسام کے الفاظ استعمال کرے (اور عام الفاظ بالکل استعمال نہ کرے) تو اس کا کلام یا تو معتمد معلوم ہوگا یا مجذب و مبکی و حشیانہ بڑ۔ اگر صرف تشبیہیں ہی تشبیہیں ہوں تو اس کا کلام معتمد بن جائے گا۔ اور اگر صرف اجنبی الفاظ ہوں تو کلام کسی وحشی مجذب کی بڑ معلوم ہوگا۔ معتمد ایک ایسے بظاہر ناممکن مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کوئی بامعنی بات بیان کی گئی ہو۔ عام الفاظ سے یہ صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تشبیہوں کا استعمال ضروری ہے۔ معتمد کی مثال یہ ہے:

میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے آگ کی مدد سے دوسرے آدمی پر پتیل کو چپکا دیا
اجنبی الفاظ سے بھری ہوئی زبان کو مجذب و مبکی بڑ کہیے:

پس ضروری یہ ہے کہ ان تمام اقسام کے الفاظ ملا جلا کرتا سب سے زبان میں استعمال کیے جائیں۔ اس طرح اجنبی، تشبیہی، آرائشی، اور دوسری مذکورہ بالا قسموں کے الفاظ زبان کا سو قیامہ پن دور کریں گے اور عام روزمرہ بول چال کے الفاظ سے زبان سلیم ہو جائے گی۔ زبان میں سو قیامہ پن پیدا کیے بغیر اس کو سلیم بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توسیع یافتہ، مخفف یا تبدیلی شدہ الفاظ کا استعمال کیا جائے کیونکہ اس طرح عام الفاظ کی صورت ذرا بدل دی جائے تو انوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے جس سے طرز بیان میں رفعت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کے سوا جو عام الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے سلاست بھی باقی رہتی ہے۔ پس جن نقادوں نے شاعروں کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر مورد الزام گردانا ہے غلطی پر ہیں۔ ”اگر الفاظ کی حرکت کو مبنی طور پر طول دیا جائے لگے تو شاعری تو بڑی آسان چیز بن جائے گی“ اور اس کے بعد اس نے اس طرح کی زبان کی بہت سی مذاقیہ مثالیں تصنیف کی ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمداً اس قسم کی شاعرانہ رعایتوں کو جاوے جا استعمال کیا

ہر طرح کے الفاظ کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ لیکن آنکھی شاعری سچ پوچھیے تو ایک لحاظ سے عام بولی کی نقل کرتی ہے اس میں وہ الفاظ بھلے لگتے ہیں جو نثر میں مستعمل ہیں۔ ان الفاظ میں بول چال کے الفاظ، تشبیہیں اور آرائشی الفاظ شامل ہیں۔
 ٹریجڈی اور عمل کے ذریعے نقل کے متعلق ہم اس حصے میں جو لکھ چکے ہیں کافی ہے۔

تیسرا حصہ

اکثر شعراء اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں ہومر کی خدا وادھلا حیت کی بندی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنی نظم میں جنگ کے پورے واقعات کو شامل نہیں کیا بلکہ صرف ایک ایسا عمل عمل چنا جس میں آغاز اور انجام دونوں موجود ہیں۔ اگر وہ پورے واقعات کو شامل کر لیتا تو وہ ایک نظر میں اچھی طرح نہیں سما سکتے اور اگر وہ ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا تو نظم اتنی گندم ہو جاتی کہ مطلب ہی غلط ہو جاتا۔ بجائے اس کے اس نے جنگ کے صرف ایک واقعے کو چنا ہے اور دوسرے واقعات — مثلاً جہازوں کی فہرست وغیرہ — کو جا بجا محض تذکرنا بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی نظم میں تنوع پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن دوسرے شعراء اس کے برعکس اپنے موضوع کے لیے ایک شخص کے تمام کارنامے، یا ایک زمانے کے تمام واقعات، یا ایک ایسا عمل جس کے بہت سے نکلے ہوں، انتخاب کرتے ہیں "اہل قبرص" اور چھوٹی ایلینڈ کے مصنف نے یہی غلطی کی ہے۔ ہومر کی "ایلینڈ" یا "اوڈیسی" میں جو مواد موجود ہے اس پر صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو ٹریجنڈیاں لکھی جاسکتی ہیں، لیکن "اہل قبرص" سے کئی ٹریجنڈیوں کی روئیدادیں مہیا ہو سکتی ہیں اور "چھوٹی ایلینڈ" سے تو کم سے کم آٹھ کی، جن کے نام یہ ہو سکتے ہیں: "اسلمہ کے لیے لڑائی"، "قلو کئے نہیں" "نوشپالے مس" "یوری نیلس" "آوارہ گرد" "اسپارٹا والی" "لڑائے کی کھلت" "بیزے کی واپسی"۔

ٹریجنڈی کی طرح رزمیہ شاعری کی بھی چار قسمیں ہو سکتی ہیں سادہ، پیچیدہ، اخلاقی اور المناک۔ موسیقی اور آرائش کے سوا اس کے حصے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ٹریجنڈی کے۔ کیونکہ رزمیہ شاعری میں بھی انقلابات، دریافتوں اور سانچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے بھی مناسب تاثرات اور زبان سے آراستہ ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں کی اولین اور مکمل ترین مثالیں ہمیں ہومر کی شاعری میں ملتی ہیں۔ ہومر کی "ایلینڈ" سادہ اور الم تاک قسم کا نمونہ ہے اور "اوڈیسی" پیچیدہ (کیونکہ اس میں دریافتیں بہت کثرت سے ہیں)

رزمیہ شاعری

(1)

رزمیہ شاعری اور ٹریجنڈی:

شاعری کی اس نوع میں بھی جو بیان کے ذریعے نقل کرتی ہے اور جس میں ایک ہی بحر استعمال کی جاتی ہے (یعنی رزمیہ شاعری) روئیداد کی وہی ڈرامائی ترتیب ہونی چاہیے جو ٹریجنڈی میں ہوتی ہے۔ اس کا موضوع بھی ایسا عمل ہوتا چاہیے جو پورا اور مکمل ہو اور جس میں آغاز، درمیان اور انجام موجود ہوں۔ وہ اسی طرح مکمل ہو جیسے ہر جاندار ہوتا ہے۔ اس سے حظ حاصل ہوتا اور ترتیب میں وہ تاریخ سے بہت مختلف ہو کیونکہ تاریخ ایک عمل کو بیان نہیں کرتی بلکہ ایک عہد کے وہ سب واقعات بیان کرتی ہے جو اس زمانے میں کسی ایک شخص یا کئی اشخاص کو پیش آئے۔ تاریخ ایسے واقعات بیان کرتی ہے جن کا ایک دوسرے سے بالکل سرسری تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً سالامس (Salmis) کی بحری لڑائی اور سسلی میں اہل قرطاجنہ سے جنگ ایک ہی زمانے کے واقعات ہیں۔ لیکن مقصد یا نوعیت کے اعتبار سے ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلسل تاریخی واقعات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوسرے واقعے کا پہلے واقعے سے کوئی تعلق ہو۔

اور اخلاقی نوعیت کی ہے۔ مزید برآں زبان اور تاثرات کی حد تک تمام شعرا اس کے سامنے ماند ہیں۔

(2)

رزمیہ شاعری ٹریجنڈی سے اپنی روئیداد کی طوالت اور اپنی بحر کی وجہ سے مختلف ہے۔

رزمیہ نظم کی طوالت:

طوالت کی حد تک ایک مناسب معیار کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ نظم اتنی طویل ہو کہ ایک نظر میں اس کا آغاز اور انجام سمجھ میں آسکے اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ قدیم رزمیہ نظمیں جس قدر طویل ہوتی تھیں۔ ان کے مقابلے میں مختصر نظمیں لکھی جائیں اور ان کی طوالت ان ٹریجنڈیوں کی جتنی ہو جو پوری ایک ہی نشست میں سنی جاسکتی ہیں۔

لیکن رزمیہ شاعری میں ایک بڑی اور خاص خصوصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے نظم کا حجم بڑھ ہی جاتا ہے۔ ٹریجنڈی کی طاقت سے تو یہ باہر ہے کہ وہ بوقت واحد ان تمام واقعات کی نقل کرے جو بوقت واحد پیش آسکتے ہیں۔ وہ بیک وقت صرف اسی ایک واقعے کی نقل کر سکتی ہے جو اسٹیج پر پیش آ رہا ہو اور جس میں اداکار مصروف ہوں۔ اس کے برعکس چونکہ رزمیہ نظم بیان کے ذریعے نقل کرتی ہے اس لیے اس میں ایسے واقعات بھی بیان کیے جاسکتے ہیں جو بیک وقت پیش آئیں لیکن جن کا نظم کے موضوع سے گہرا تعلق ہو۔ ان واقعات کی وجہ سے نظم بہت طولانی ہو جاتی ہے۔

رزمیہ شاعری کو ٹریجنڈی کے مقابلے میں یہ فائدہ حاصل ہے کہ اس کے سچے سچے میں دوسرے واقعات کا ذکر کیا جاسکتا ہے جس سے اثر کی عظمت بڑھتی ہے اور سننے والے کے لیے تنوع کا سامان ہوتا ہے اور نظم میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر مسلسل ہم آہنگی ہو تو طبیعت

بہت جلد بھر جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر ٹریجنڈیاں اسٹیج پر کامیاب نہیں ہوتیں۔ بحر کی حد تک تجربہ یہ کہتا ہے کہ رزمیہ شاعری کے لیے بہت موزوں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیانیہ نظم کسی اور بحر میں یا مختلف بحر میں موزوں کرے تو اسے بڑا سقم سمجھا جاتا ہے کیونکہ رزمیہ بحر دوسری تمام بحر میں سے زیادہ سنجیدہ اور شاندار ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ اس میں تشبیہیں اور انوکھے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ کیونکہ بیانیہ نقل میں ان الفاظ کو افراط سے برتنے کی بڑی گنجائش ہے۔

آئمی اور ٹرو کائی بحر میں حرکت زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے آخر الذکر تاج کے لیے زیادہ موزوں ہے اور مقدم الذکر عمل تمثیل کے لیے۔ اگر ان مختلف بحر میں کو اس طرح ما دیا جائے جیسا کہ کیرمون (Chaermon) نے کیا ہے تو نظم عجیب چوں چوں کا مرہ بن جائے گی۔ چنانچہ ہر اس شخص نے جس نے کافی طویل بیان پر نظم لکھی ہے ہمیشہ رزمیہ بحر ہی کو استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہ آئے ہیں، فطرت اس معاملے میں خود رہبری کرتی ہے۔

(3)

مخمل اور بہت سی صفات کے جن کے باعث ہم ہومر کی تعریف کرتے ہیں ایک صفت یہ بھی ہے کہ صرف وہی ایسا شاعر ہے جو یہ اچھی طرح سمجھ سکے کہ نظم میں شاعر کو خود کیا کام انجام دینا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے شاعر خود شاعر کی حیثیت سے بہت کم سامنے آئے کیونکہ اس کا اصلی مقصد نقل ہے اور اس صورت میں وہ اچھی طرح نقل نہیں کر سکتا۔ بہت سے شعرا جن کو اپنا نام بار بار پیش کرنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے بہت کم اور برائے نام نقل کر سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہومر چند ابتدائی اشعار کے بعد کسی آدمی یا عورت یا کسی اور کردار سے تعارف کرا دیتا ہے اور اس کے تمام کردار اپنی اپنی جدا گانہ ت

(6)

شاعر کو چاہیے کہ قرین قیاس ناممکنات کو خلاف قیاس امکانات پر ترجیح دے۔ خلاف قیاس واقعات سے اپنے خاکے کو پر کرنا تو ایک طرف، اسے تو یہ چاہیے کہ اس قسم کا ایک واقعہ بھی روایتیاد میں شامل نہ ہونے پائے۔ اگر ایسے واقعے کو شامل کرنا ہی ہو تو وہ اس کا ضرور خیال رکھے کہ یہ نظم کے عمل سے باہر ہو۔ مثلاً اے ڈی پلس کا اس امر سے واقف نہ ہونا کہ لے ای اس (Laius) کی موت کیوں کرواقع ہوئی۔ اس قسم کے واقعے کو ڈرامہ کے عمل میں شامل کرنا بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کی مثال "الیکٹرا" (Electra) کے اس حصے میں ملتی ہے جس میں پی تھییا کے کھیلوں میں جو واقعات پیش آئے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد دوسری مثال "اہل میسیا" میں ملتی ہے جس میں ایک شخص نے بات چیت کیے بغیر نے گیا سے میسیا تک سفر کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر یہ واقعات بیان نہ کیے جاتے تو ڈرامے کی روایتیاد چوہٹ ہو جاتی۔ تو یہ کہنے والے کی حماقت ہوگی۔ شاعر کو تو شروع ہی سے احتیاط برتنی چاہیے کہ اپنی روایتیاد کو اس طور پر ترتیب ہی نہ دے۔ لیکن بہر حال اگر اس قسم کا واقعہ روایتیاد میں شامل ہو ہی گیا ہے اور اس کو ایک حد تک قرین قیاس بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو خیر اسے رہنے دیا جائے۔ حالانکہ یہ بجائے خود مہمل ہے۔ مثال کے طور پر "اوڈیسی" کا وہ خلاف قیاس قصہ، جس میں اتھاکا کے کنارے پر پولی سیز کے اترنے کا ذکر ہے، کسی معمولی شاعر کا لکھا ہوا ہوتا تو ناقابل برداشت ہوتا لیکن ہومر نے اس نظم میں اس لغویت کو دوسری خوبیوں کے ذریعے چھپا دیا ہے۔

رکھتے ہیں۔

(4)

ٹریجنڈی میں تعجب کے عنصر کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن رزمیہ شاعری اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ناممکن اور خلاف قیاس کو بھی جائز سمجھتی ہے۔ ناممکن اور خلاف قیاس واقعات سے انتہا درجے کا تعجب پیدا ہوتا ہے۔ رزمیہ شاعری میں یہ اس لیے جائز ہے کہ عمل نظر نہیں آتا۔ (تمثیل نہیں کیا جاتا) مثلاً اپنی اس کے ہیکٹر کا تعاقب کرنے کا واقعہ ایسا ہے کہ اسٹیج پر بڑا ہی مہمل ہوگا۔ یونانی فوج اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے اور تعاقب میں کوئی حصہ نہیں لے رہی ہے اور اپنی اس اشارے سے اس کو روک رہا ہے کہ وہ ان دونوں کے سچ دخل نہ دے۔ لیکن رزمیہ شاعری میں یہ واقعہ مہمل نہیں معلوم ہوتا۔ تعجب کے عنصر سے ہمیشہ حظ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو اپنے سامعین کو خوش کرنے کے لیے ذرا مبالغہ بھی کر جاتے ہیں۔

(5)

ناقابل تعریف واقعات کو سلیقے سے بیان کرنا دوسرے شعرا نے ہومر سے سیکھا ہے۔ درحقیقت یہ ایک طرح کا مغالطہ ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بات عموماً دوسری کے ساتھ وابستہ ہے یا اس کے بعد پیش آتی ہے تو وہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اگر پہلی بات پیش آئی ہے تو دوسری بھی ضرور پیش آئی ہوگی۔ درحقیقت یہ فرض کر لینا غلطی ہے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ پہلی بات ضرور پیش آئی ہے، دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے اور یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ دوسری بات بھی ضرور پیش آئی ہوگی۔

(7)

زبان اور عمل کی رفتار میں تناسب:

لنعم کے ان حصوں میں جہاں عمل کی رفتار سست ہے، زبان کو بہت آراستگی سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان حصوں میں تاثرات یا اطوار سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ برخلاف اس کے جہاں اطوار اور تاثرات کا موقع ہے وہاں بہت آراستہ زبان استعمال نہ کی جائے ورنہ دوسری خوبیاں واضح نہ ہو سکیں گی۔

چوتھا حصہ

انتخاب میں کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے۔ مثلاً وہ ایک گھوڑے کے متعلق یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں سیدھے پاؤں بیک وقت اٹھاتا ہے۔ یا اگر وہ طب کے متعلق کچھ لکھنے میں ناممکن باتیں لکھ مارتا ہے اور دوسرے فنون کے متعلق اسی طرح کی غلطیاں کرتا ہے تو یہ سب غلطیاں شاعری کی اصلی غلطیاں نہیں کہی جاسکتیں بلکہ اتفاقی غلطیاں ہیں۔

(2)

مذکورہ بالا بیانات کی بنا پر ہم نقادوں کے شکوک یا اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ پہلے اُن امور کو لیجیے جن کا شاعر کے اپنے فن سے تعلق ہے۔ اگر اس سے اس کے فن کا مقصد (جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں) حاصل ہوتا ہے تو غلطی قابل انتقادات نہیں۔ کیونکہ اس غلطی کی وجہ سے نظم کا کوئی نہ کوئی حصہ زیادہ پر اثر معلوم ہوتا ہے۔ ”ہیکٹر“ کے تعاقب کے واقعے کی مثال لیجیے۔ اگر شاعری کے خاص اصول کو توڑے بغیر بھی مقصد حاصل ہو سکتا یا اس سے بہتر نتیجہ نکل سکتا تو اس صورت میں یہ غلطی ناقابل معافی ہوتی، کیونکہ غلطی کیسی ہی کیوں نہ ہو، اگر ممکن ہو تو اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔

یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ غلطی کا اثر فن شاعری پر پڑتا ہے یا کسی معمولی سے واقعے پر۔ مثلاً یہ نہ جاننا کہ ہرن کے سینک ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی غلطی نہیں جتنی کہ بھونڈے پن سے اس کی تصویر کھینچنا ہے۔

(3)

مزید برآں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ شاعر نے کوئی بات ایسی کہی ہے جو حقیقت کے مطابق نہیں تو وہ جواب دے سکتا ہے میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ سوفو کلیز نے (نکتہ چینیبوں کے) اعتراض کا یہی جواب دیا تھا: ”میں انسانوں کو اس

نقادوں کے اعتراض اور ان کے جواب دینے کے اصول

(1)

تقدیدی اعتراضات اور ان کے جوابات کے جو ذرائع اور جتنے طریقے ہیں ان کا ہم وضاحت سے ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

1- چونکہ شاعر کا کام بھی مصور یا کسی اور صناعت کی طرح نقل کرنا ہے، اس لیے اس کی نقل کے موضوع تین ہی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ (ا) یا تو وہ چیزوں کو اس طرح پیش کر سکتا ہے جیسی وہ تھیں یا ہیں۔ (ب) یا جیسی کہ وہ بھی جاتی ہیں، یا بیان کی جاتی ہیں، (ج) یا جیسے انہیں ہونا چاہیے۔

2- شاعر کا ذریعہ اظہار الفاظ ہیں خواہ وہ عام ہوں یا انوکھے یا تہمتی یا زبان کی ان مختلف تبدیلیوں اور جدتوں سے آراستہ جن کے استعمال کا شاعر کو حق ہے۔

3- مزید برآں یہ کہ صحیح ہونے کا معیار شاعری میں کچھ اور ہے اور سیاست اور دوسرے فنون میں کچھ اور۔

خود شاعری کی غلطی دو ہی طرح کی ہو سکتی ہے یا تو اصلی یا اتفاقی۔ اصلی غلطی یہ ہے کہ شاعر میں نقل کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو پھر بھی وہ نقل کی کوشش کرے اس صورت میں اس کی شاعری اصلی اعتبار سے غلط ہوگی۔ اتفاقی غلطی یہ ہے کہ وہ اچھی طرح نقل تو کر سکتا ہے مگر

طرح پیش کرتا ہوں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ یوری پیڈیز اس طرح پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ اور یہ جواب بہت مناسب تھا۔

اگر شاعر کا بیان ان دونوں طریقوں میں سے کسی پر پورا نہیں اترتا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے واقعات کو یوں بیان کیا ہے جیسے کہ وہ مشہور ہیں اور سمجھے جاتے ہیں کہ دیوتاؤں کی شاعرانہ مدح اسی قسم کی ہوتی ہے۔ زینو نے فس (Xeno Phanus) نے کہا ہے کہ نہ یہ بیانات سب سے بہتر ہیں نہ سب سے سچے مگر یہ ایسی راہیں ہیں جو دوسروں سے وقتاً فوقتاً سن کر مستعار لی گئی ہیں۔ بہر صورت یہ باتیں ایسی ہیں جو کسی کو ٹھیک نہیں معلوم۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کا بیان حقیقت کے بالکل مطابق ہو اور حقیقت کو اعلیٰ بنا کے نہ دکھاتا ہو۔ مثلاً سوتے ہوئے سپاہیوں کے اسلحہ کی یہ تعریف: "ان کے پاس ہی زمین پر ان کے نیزے سیدھے سیدھے نصب تھے۔" یہ اس زمانے کا دستور تھا اور اب بھی اہل الیریا کا یہی دستور ہے۔

(4)

یہ جانچنے کے لیے کہ شاعر نے کسی کردار سے جو کچھ کہلوا یا ہے یا جو کام کرایا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہمیں صرف اس تقریر یا اس عمل ہی کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی کہ کس نے یہ تقریر کی ہے یا یہ کام کیا ہے، کس سے مخاطب ہو کر اس نے یہ تقریر کی ہے اور کب، اور کس طریقے سے۔ اور کس مقصد کے لیے۔ مثلاً اس کا مقصد کسی بہتر خوبی کو پیدا کرنا یا کسی زیادہ بدنام خرابی کو رفع کرنا تو نہیں تھا؟

(5)

اگر شاعر کی زبان کی طرف توجہ کی جائے تو بہت سے اعتراضات کو رفع کیا جاسکتا ہے۔

مثلاً اس شعر کو لہجے:

"فخروں اور کتوں پر وہا کا سب سے پہلے اثر ہوا۔"

اس شعر کی ممانعت یہ کہہ کے کی جاسکتی ہے کہ شاعر نے "فخروں" کو دراصل فخریوں کے معنی میں نہیں استعمال کیا بلکہ ایک اجنبی محاورے کی بنا پر "پاسبانوں" کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

یا مثلاً وہ مصرع جس میں ذولون کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: "اس کا جسم دیکھنے میں کر یہ تھا۔" اس کے معنی یہ نہیں کہ حقیقت میں اس کا جسم کر یہ تھا بلکہ یہ کہ اس کا چہرہ بد شکل تھا۔ یہ محاورہ اہل اتر-عیش کا ہے جس کو شاعر نے استعمال کیا ہے۔ یا مثلاً یہ فقرہ "شراب کی آمیزش تیز کرو" اس کے یہ معنی نہیں کہ تیز شراب پینے والوں کے لیے شراب کو دو آتشہ کر دو۔ بلکہ یہ کہ شراب کو جلدی سے آمیزش دو۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیان کیا گیا ہو۔ مثلاً اس شعر میں: "اب رات کو تمام دیوتا اور انسان محو خواب تھے۔" لیکن اس کے فوراً بعد ہی شاعر کہتا ہے: "کبھی کبھی جب وہ نرائے کے میدان کی طرف دیکھتا تو بانسریوں اور شہنائیوں کی آواز سے تعجب ہوتا۔" پہلے مصرع میں "تمام" بطور استعارے کے استعمال ہوا ہے جس کا اصلی مفہوم "اکثر" ہے۔ کبھی کبھی تاکید۔ لہجہ پر غور کرنے سے شاعر کے مفہوم کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی (اگر کوئی مشکل شعر ہو تو) صحیح تلفظ کا خیال رکھنے سے شعر کے اصلی معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔

اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی لفظ کے معنی مبہم بھی ہوتے ہیں۔

روزمرہ کے بول چال سے بعض الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے۔ مثلاً (عام یونانی بول چال میں) شراب کا لفظ ملی جلی پینے کی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے "جب گینی میڈ (Ganymede) نے جو پیئر کے لیے شراب "انڈلی" کے معنی دوسرے ہیں۔ کیونکہ دیوتا

ہیں (3) یا اگر رائے عامہ ان کو تسلیم کر سکتی ہے۔ ان صورتوں میں ناممکنات کا استعمال جائز ہے۔

جہاں تک شاعری کی ضروریات کا تعلق ہے قرین قیاس ناممکنات کو ممکن لیکن خلاف قیاس واقعات پر ترجیح حاصل ہے۔

اس لحاظ سے کہ واقعات جیسے ہیں اس سے بہتر بنا کر دکھائے جائیں۔ شاعر کو زیوکسس (Zeuxis) کی تصویروں کی طرح شبیہ کو اصل سے زیادہ مکمل بنا کے پیش کرنا چاہیے۔

رائے عامہ یا عام طور پر جن چیزوں کو مانا جاتا ہے ان کے لحاظ سے بعید از قیاس اور مہمل باتوں کو بھی شاعری میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ اس قسم کی باتیں اکثر درحقیقت بعید از قیاس نہیں ہوتیں۔ کیونکہ یہ "قرین قیاس ہے کہ ایسی بہت سی باتیں پیش آ جائیں جو قرین قیاس نہیں۔"

(7)

جو باتیں ہمیں متضاد معلوم ہوں ہم ان کی اس طرح جانچ کریں جیسے منطقی حجت اور استدلال میں کی جاتی ہے۔ یعنی کیا یہ بات انہی معنوں میں کہی گئی؟ کیا اس کا یہی تعلق ممکن ہے؟ یعنی کیا اس کا یہی مطلب ہے۔ اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہیے کہ شاعر آخر کہنا کیا چاہتا ہے، یا کوئی سمجھدار آدمی اس سے کیا نتیجہ نکال سکتا ہے۔

اگر خلاف قیاس واقعات یا بیہودہ اطوار کا بلا ضرورت استعمال کیا جائے تو بے شک تنقید میں ان پر بجا طور پر سخت اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال یوری پے ڈیز کے ڈرائے "ابجی اس" (Aegeos) کے خلاف قیاس واقعات یا اس کے ڈرائے "آرشیوز" میں مینی لاس کی بیہودہ سیرت ہے۔

پس تنقید نگاروں کے اعتراضات کی بنیادیں پانچ ہیں:۔ (1) وہ کسی واقعے کو ناممکن قرار

کبھی شراب نہیں پیتے۔ اس کی تاویل یوں کی جاسکتی ہے کہ وہ محض استعارہ ہے۔ اسی طرح لوہاروں کو "میتل بنانے والے" بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی استعارہ ہے۔

جب کسی مصرع میں کوئی لفظ بلحاظ معنی متضاد معلوم ہوتا ہے تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر اس کے کتنے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اس مصرع کو لہجے "نیزہ وہاں جم کے رہ گیا۔" اس کے معنی اس موقع پر یہ ہیں کہ نیزہ کو روک دیا گیا یا نیزے کا وار پلٹ دیا گیا۔

کسی لفظ کے تمام تر مختلف معنی معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کے مخالف جتنے مفہوم ہیں ان سب کو پیش نظر رکھا جائے۔

گلاکن (Glaucon) نے سچ کہا ہے: "اکثر نقاد کسی بات کو بلاوجہ جیسا چاہتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور پھر اپنے ہی نکالے ہوئے نتیجوں کو صحیح سمجھ کر ان کی بنا پر بحث کرتے ہیں۔ جب ایک بار وہ اپنی رائے ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر جو کچھ ان کی رائے کے خلاف یا اس سے مختلف ہو اس کو غلط قرار دے کے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔" مثلاً کارلیس (Icarus) کے متعلق جو تنازعہ فیہ مسئلہ ہے اس پر نقادوں کی رائے یہ ہے کہ وہ لے سی ڈے مون کا رہنے والا تھا اور جب ٹیلی ماکس (Telemachus) نے اس ملک کا سفر کیا تو وہ اس سے ضرور ملا ہوگا۔ لیکن اہل سفالینا میں یہ روایت عام ہے کہ یولی سیز کی بیوی ان کے اپنے وطن کی رہنے والی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام کارلیس نہیں بلکہ اکا ڈیس تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً نقادوں کا یہ سارا اعتراض محض ایک غلطی پر مبنی ہے۔

(6)

عام طور پر ناممکنات کے استعمال کو تین بنیادوں پر جائز سمجھا جاسکتا ہے (1) اگر ان سے شاعری کا مقصد حاصل ہوتا ہے (2) یا اگر ان سے واقعات جیسے ہیں اس سے بہتر معلوم ہو سکتے

پانچواں حصہ

و سے لیتے ہیں (2) یا خلاف قیاس (3) یا مخرب اخلاق (4) یا متضاد (5) یا فنی اعتبار سے غلط۔ ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں اس سے ان اعتراض کے جوابات جو تعداد میں بارہ ہیں، اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

(2)

لیکن سب سے پہلے تو یہ مذکورہ بالا اوزام دراصل اداکار (ایکٹر) کے فن سے متعلق ہے، شاعر کے فن سے نہیں۔ کیونکہ رزمیہ نظم سناتے وقت داستان گو بھی اشارات میں مبالغہ کر سکتا ہے اور تصنع برت سکتا ہے۔ چنانچہ داستان گو سوسٹرائس (Sosistratus) کا یہی دستور تھا۔ یا موسیقیا نہ نظمیں سنانے میں مناس تھس (Minataus) بھی اسی طرح اشارات میں مبالغہ کر جاتا تھا۔ مزید برآں ہر طرح کی اداکاری کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جیسے ہر طرح کے تاج کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ صرف بے جا اداکاری غلط سمجھی جاسکتی ہے۔ مثلاً اس قسم کی اداکاری جس پر کالی پے ڈیز نے اعتراض کیا تھا۔ یا ان لوگوں کی اداکاری جو فاحشہ عورتوں کی نقل کرتے ہیں اور جن پر اب بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔

پھر یہ کہ ٹریجڈی بھی رزمیہ شاعری کی طرح بلا ایکٹنگ کے، اثر کر سکتی ہے۔ اگر ٹریجڈی کو پڑھا جائے تب بھی اس کی طاقت اور اثر عیاں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دوسری تمام باتوں میں ٹریجڈی کی افضلیت تسلیم کی جائے تو اس سقم کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریجڈی کا ذاتی سقم نہیں۔

(3)

ٹریجڈی کئی لحاظ سے افضل ہے۔ رزمیہ شاعری میں جو عناصر ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ وہ رزمیہ شاعری کی بحر بھی اختیار کر سکتی ہے اور پھر اس میں وہ موسیقی اور آرائش کے ذریعے غیر معمولی اضافہ کر سکتی ہے۔ ان کی وجہ سے تخیل اور زیادہ بلند معلوم ہوتا ہے، اور بہت واضح طور پر لطف آتا ہے۔

خواہ اس کو پڑھا جائے یا اسے سٹیج پر دیکھا جائے اس کا اثر بہت صاف اور واضح ہوتا ہے۔

پھر یہ کہ اس کی نقل کا مقصد بہت تھوڑے عرصے میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ مجتمع اثر سے بہت لطف حاصل ہوتا ہے۔ لیکن طولانی اور بہت زیادہ وقت لینے والے اثرات سے اتنا لطف

ٹریجڈی، رزمیہ شاعری سے افضل ہے

(1)

یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ نقل کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے، حزنیہ یا رزمیہ؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو فن زیادہ نفیس ہے وہ مقابلتا بہتر بھی ہوگا اور ہر طرح سے نفیس وہی فن ہوگا جو بہتر قسم کے ناظرین کو پسند آئے تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ فن جو ہر چیز اور سب طرح کی نقل کرتا ہے یقیناً غیر شائستہ ہوگا اور اس میں نفاست نہ ہوگی۔ اس آخر الذکر قسم کے فن میں سامعین کو اس قدر کند ذہن سمجھا جاتا ہے کہ اداکار اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جنہیں اچھی طرح پانسری بجاتا نہیں آتا۔ مدور حرکت کی نقل کرتے ہیں تو چکر لگاتے ہیں اور جب وہ "سلا" راگ بجاتے ہیں تو سرتانفہ کو گھیر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ٹریجڈی میں بھی یہی نقص ہے۔ پرانے اداکاروں کی نئے اداکاروں کے متعلق جو رائے ہے ذرا سینے منس کس (Mynniscus) کالی پے ڈیز (Callippides) کو بندر کہتا تھا کیونکہ وہ اداکاری میں بہت مبالغہ کر جاتا تھا، اور پندراس (pindarus) کو بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے۔ ٹریجڈی کے فن کو رزمیہ شاعری سے وہی نسبت دی جاتی ہے جو نئے اداکاروں کو پرانے اداکاروں سے ہے۔ اس بنا پر ہم سے کہا جاتا ہے کہ رزمیہ شاعری شائستہ سامعین کو خطاب کر کے لکھی جاتی ہے اور وہ اشارات (ایکٹنگ) کی محتاج نہیں۔ ٹریجڈی پست تر عوام الناس کے لیے لکھی جاتی ہے اور چونکہ اس لحاظ سے وہ غیر شائستہ ہے، اس لیے وہ مقابلتا کم درجے کی ہے۔

نہیں حاصل ہو سکتا۔ مثلاً اگر سو فوکلینز کے ذرائع ”اے ڈی پس“ کے طول کو ”ایلیڈ“ کے برابر بڑھا دیا جائے تو اس میں وہ لطف نہیں رہے گا۔

مزید برآں یہ کہ رزمیہ نقل میں وحدت کم ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک رزمیہ نظم کے مواد سے بہت سی ٹریجڈیاں لکھی جاسکتی ہیں۔ رزمیہ نظم کے لیے شاعر اگر ایسی روایتیاد پنے جو پوری طرح واحد ہے تو ایسی روایتیاد کو یا تو اختصار سے بیان کر سکتا ہے اور اس صورت میں نظم بہت چھوٹی اور ناقص معلوم ہوگی یا اسے طوالت دی جاسکتی ہے، اس صورت میں قصہ بہت کمزور اور پھس پھسا معلوم ہوگا۔

برخلاف اس کے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ رزمیہ نگار ایسی روایتیاد پنے جس میں بہت سے عمل ہوں تو اس صورت میں اس کی نقل میں وحدت باقی نہیں رہے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ”ایلیڈ“ اور ”اوڈیسی“ میں بھی بہت سے ایسے ضمنی حصے ہیں جن میں سے ہر ایک جداگانہ عظمت اور وحدت رکھتا ہے۔ پھر ان نظموں کی ترتیب ممکنہ حد تک مکمل ہے اور عمل تقریباً واحد ہی ہے۔

(4)

پس اگر ان تمام باتوں میں ٹریجڈی رزمیہ شاعری سے افضل ہے اور اگر وہ اپنا خاص مقصد من حیث الفن زیادہ اچھی طرح پورا کرتی ہے — کیونکہ ہر فن کا مقصد یہ نہیں کہ اتفاقی طور پر اس سے حظ حاصل ہو بلکہ یہ کہ اس سے اسی قسم کا حظ حاصل ہو جو اس کا خاص مقصد ہے۔ یہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں — تو اس سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکلتا ہے کہ ٹریجڈی مقابلاً افضل اور بہتر ہے اور وہ اپنے مقصد کی بہتر طریقے پر تکمیل کرتی ہے۔

حزنیہ اور رزمیہ شاعری، ان کے مختلف حصوں اور ان کی قسموں، ان حصوں کی تعداد اور ان کے باہمی فرق، نظموں کی اچھائی یا برائی، نقادوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات، ان سب امور کے متعلق ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں کافی ہے۔

ضمیمہ

پیدا ہوا۔ ایرانیوں کے مقابل میراتھن اور سالامس کی لڑائیوں میں شریک رہا۔ چھبیسویں سال ٹریجنڈیاں لکھنی شروع کیں۔ کچھ دن سسلی میں بھی رہا۔ ڈرامہ میں سوفوکلیزس کا سب سے بڑا رقیب تھا۔ 462 ق م میں سسلی میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نوے ٹریجنڈیاں لکھیں جن میں سے بیاسی کے نام یونانی ادب میں جا بجا پائے جاتے ہیں۔ لیکن صرف سات ٹریجنڈیاں محفوظ ہیں۔ ان میں سے "الہ ایران" "تھیبیس کے مقابل سات" "مقید پر وے تھیس" اور "اگام تان" بہت مشہور ہیں۔ اس کے اسلوب میں عقلمت و شوکت اور اس کے افکار فلسفیانہ ہیں اور فنی لحاظ سے ٹریجنڈی نگاری میں کمال رکھتا تھا۔

انی جے نیا (Iphigenia):

کئی ڈرامہ نگاروں نے اس عنوان پر ڈرامے لکھے ہیں۔ ان میں سے پولی ڈس اور سوفوکلیزس کے ڈراموں کا اسطونے ذکر کیا ہے۔ یوری پیڈیز نے بھی اس کے متعلق ڈرامے لکھے ہیں۔

انی جے نیا (ڈرامے کی ہیروئن) اگام تان اور کلی میم نسررا کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ پر اس کی قربانی فرض قرار دی گئی تھی۔ لیکن وہ اسے بچا کر کریمیا لے آیا۔ یہاں وہ ایک دیوی کی پجاری بنی۔ اس کا فرض یہ تھا کہ ہر اس اجنبی کو دیوی پر قربان کرے جس کا جہاز ساحل سے ٹکرا کر نوٹے۔ ان کشتی شکستہ بد نصیبوں میں اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ لیکن عین قربانی کے وقت دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور اس کا بھائی اسے وہاں سے لے گیا۔ اس کی بہن الیکٹرا یہ سمجھ کے کہ وہ اس کے بھائی اور لیس میز کو قتل کر چکی ہے۔ اس کا خون کرتا ہی چاہتی تھی کہ اور لیس میز دوبارہ زندہ سلامت آ پہنچا اور اس کی جان بچی۔

اکار لیس (Icarius):

شراب کے دیوتا ڈیونی کس کا میزبان جس نے اسے انگور کی کاشت سکھائی۔ لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ وہ شراب میں زہر دیتا ہے اسے مار ڈالا۔

اگاتھان (Agathon):

ایتھنز کا رہنے والا ٹریجنڈی نگار شاعر۔ افلاطون اور یوری پیڈیز کا دوست تھا۔ مقدونیہ

اشارات و تلمیحات

صرف انہیں اشارات یا تلمیحات کی تشریح کی گئی ہے جو اسطونے کی کتاب کے متن میں ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یونان میں کئی ڈرامہ نگاروں نے ایک ہی عنوان پر ڈرامہ لکھا ہے۔ ان صورت میں صرف ان مصنفوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے اس نام کے ڈرامے مشہور ہیں یا جن کا ذکر اسطونے کیا ہے۔

ارسطوفینز: (Aristophnes)

ایتھنز کا مشہور کامیڈی نگار اور افلاطون کا ہم عصر 444 ق م میں پیدا ہوا اور 388 ق م میں وفات پائی۔ 427 ق م میں اس نے کامیڈی نگاری شروع کی۔ اس کے صرف گیارہ ڈرامے محفوظ ہیں۔ باقی تینتیس (33) ضائع ہو گئے۔ کامیڈیوں میں "بادل" مینڈک اور "طبور" بہت مشہور ہیں۔ اس کی کامیڈیوں میں جذبات، تحلیل اور ہم کی آمیزش ہے اور ہجو اور ہنر کا اسے بڑا ملکہ تھا۔

اری فائل (Eriphyle):

یونانی ڈرامہ نگار اسی ڈاماس کے ڈرامے "ال کیون" کی ہیروئن، یونانی دیو مالا میں یہ عورت اڈراں کس کی بیوی تھی۔ اسے ایک ہار رشوت میں دیا گیا اور اس رشوت کے معاوضے میں اس نے اپنے شوہر کو تھیبیس کی لڑائی میں شریک کر دیا جس میں وہ مارا گیا۔ اس کے بیٹے ال کیون نے ماں کو قتل کر کے باپ کا انتقام لیا۔

اسکائی لس، اسکی لس (Aeschylus):

یونان کا قدیم ٹریجنڈی نگار: ایتھنز کے قریب 525 ق م میں ایک ذی وقار گھرانے میں

اوڈیسی (Odyssey):

ہومر کی مشہور و معروف رزمیہ نظم جس میں اوڈیسیس (یا یولیسیز) کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ (ملاحظہ ہو اوڈیسیس)

اوڈیسیس:

ہومر کی نظم کا ہیرو ایتھنا کا بادشاہ تھا۔ اگام تان کے اصرار پر اپنے شیر خوار بچے ٹیلی ماکس کو چھوڑ کر ٹرائے کے محاصرے میں شریک ہوا اور وہاں بڑی بہادری دکھائی۔ جب وہ ٹرائے سے واپس ہو رہا تھا تو پنے درپے اتفاقات کی وجہ سے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو بھٹکتا رہا اور طوفان کے تھیمزے کھاتا رہا۔ تھریس کے قریب ایک جزیرے پر اس کے بہتر ساتھی مارے گئے پھر باد مخالف نے اسے افریقہ کے ساحل پر پہنچایا جہاں کنول خور بستے تھے۔ وہاں سے وہ دیویوں کے ملک میں پہنچے جو آدم خور تھے۔ ان سے بچ نکلنے کے بعد اس پر سمندر کے دیوتا کا غضب نازل ہوا اور اس کے جہازوں نے اور زیادہ بھٹکتا شروع کیا۔ ایک جادوگر نے اس کے بہت سے ساتھیوں کو سورا بنا دیا۔ لیکن بالآخر اس نے بھی نجات ملی اور یہ جادوگر نے جس کا نام سرش تھا، اس کی دوست بن گئی۔ اسی کے مشورے کے مطابق اوڈیسیس اور اس کے ساتھیوں نے پھر لنگر اٹھایا۔ لیکن ایک مقدس جزیرے پر قربانی کا گوشت کھانے سے اس کے ساتھیوں پر دیوتا زیس (جو پتھر) کا غضب نازل ہوا اور بجلی سے جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سب ساتھی ڈوب گئے صرف اوڈیسیس باقی بچا۔ قصہ مختصر بیس سال طوفان کے تھیمزے کھانے کے بعد ایک اجنبی جہاز میں وہ اپنے وطن واپس پہنچا۔ اس اثنا میں اس کے بیٹے ٹیلی ماکس کو جن لفین چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اوڈیسیس فقیر کے بھیس میں ایک وفادار چرواہے کے یہاں مہمان ہوا۔ اس کا بیٹا اس سے آگے ملا اور اس نے اس کے جن لفین سے انتقام لیا اور اس کے بعد صلح ہو گئی اور اس نے آرام سے زندگی کے آخری دن گزارے (ملاحظہ ہو یولیسیز)

اوریس ٹیسٹر (Orestes):

کئی ڈراموں کا عنوان۔ ان ڈراموں کا ہیروانی بے نیا کا بھائی (ملاحظہ ہو انی بے نیا)

کے دربار سے بھی وابستہ رہا۔ اس کے اسلوب کی ارسٹوفیز نے ہنسی اڑائی ہے اور اس کی بدعتوں (خصوصاً سنگت میں اس کی بدعتوں) پر ارسطو نے اظہار تا پسندیدگی کیا ہے۔

السی بائے ڈیز (Alcibiades):

افلاطون کا دوست اور معشوق۔ اس کا ذکر اس کے اکثر "مکالمات" میں ہے۔ السی بائے ڈیز بڑا بہادر اور نامور سپاہی بھی تھا۔

ال کیون (Alcmeon):

اسٹی ڈاماس کے ڈرامے کا عنوان اور اس ڈرامے کا ہیرو، اس نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے اپنی ماں اری فائل (ملاحظہ ہو اری فائل) کو قتل کیا۔

ایکٹرا (Electra):

کئی ڈراموں کا عنوان۔ ان ڈراموں کی ہیروئن جو اگام تان اور کلی ٹیم نسرہ کی بیٹی اور انی بے نیا (ملاحظہ ہو انی بے نیا) اور اورس ٹیسٹر کی بہن تھی۔

امپی ڈو کلیس (Empedocles):

یونانی مفکر اور فلسفی جو سلی میں 490 ق م میں پیدا ہوا۔ جمہوریت کا حامی اور شاہ پرستی کا بڑا دشمن تھا۔ نیا نامی حکیم اور طبیب تھا۔ ارسطو اسے طبیعیات کا عالم مانتا ہے شاعر نہیں مانتا۔

انٹی گون (Antigone):

کئی ڈراموں کا عنوان۔ ان ڈراموں کی ہیروئن کا نام اے ڈی ہس کی بیٹی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد وہ تھیبس واپس آئی اور اپنے چچا کریون کے حکم کے خلاف اپنے بھائی کی تدفین کی۔ اس جرم کی پاداش میں اسے زندہ دفن کر دیا گیا اور اپنی قبر میں اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے چچا زاد بھائی اور مگتیر ہے مون نے جو کریون کا بیٹا تھا اس کی لاش کے پاس خودکشی کی۔ سوفو کلیز نے اس قصے کو یوں بیان کیا ہے اور بھی کئی طریقوں سے یہ قصہ قلم بند کیا گیا ہے۔

بڑے تازو نعم سے ہوئی کچھ دنوں تک لڑکیوں میں رکھا گیا۔ اس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ٹرائے کی لڑائی میں وہ یونان کے تمام بہادر نوجوانوں کا سر تاج تھا جب وہ اور اس کے ساتھ اگام تان سے خفا ہو جاتے ہیں تو اہل ٹرائے جنگ جیتنے لگتے ہیں۔ بالآخر وہ پھر لڑنے کو نکلتا ہے اور ٹرائے کا سب سے بڑا ہیرو ہیکٹر بھی اس کو دیکھ کر لرز جاتا ہے ہیکٹر بھاگتا ہے لیکن اپنی لس اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کرتا ہے۔ ہیکٹر کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی لاش مانگنے آتا ہے اور اپنی لس بلا زرعہ معاوضہ لیے لاش اس کے حوالے کر دیتا ہے اور تہ فین کے لیے گیارہ دن تک لڑائی روک دیتا ہے۔ بالآخر پیرس کے ہاتھوں وہ مارا جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ دیوتاؤں نے اسے انتخاب کرنے کا موقع دیا تھا کہ یا تو وہ نوجوان مارا جائے اور شہرت دوام حاصل کرے یا زندہ رہے لیکن زندگی میں پھر اور کوئی کارناما یا نہ کر سکے۔ اپنی لس نے موت کو ترجیح دی۔

اے ڈی پس (Oedipus):

ہومر نے اس کا قصہ بیان کیا ہے یہ اپنے باپ کو مار کر اپنی ماں اپنی کاٹنے (یا ایو کاٹنے) سے شادی کر لیتا ہے لیکن جب دیوتا اس راز کو طشت از باہم کر دیتے ہیں تو اپنی کاٹنے خودکشی کر لیتی ہے اس قصے پر ٹریجڈی نگاروں نے جن میں اسکائی لس اور سوفو کلیز شامل ہیں ڈرامے لکھے اور قصے کو زیادہ وضاحت اور کسی قدر تبدیلی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

اسٹی ڈاماس (Astydamas):

یونانی ٹریجڈی نگار شاعر جس نے چار سو بیس ڈرامے لکھے جن میں سے اب ایک بھی محفوظ نہیں۔ ارسطو نے اس کتاب میں اس کے ڈرامے "ال کیون" کا ذکر کیا ہے۔

ایلیڈ (Illiad):

ہومر کی معرکہ آرا نغمہ جس میں ٹرائے کی جنگ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ٹرائے کا شاہزادہ پیرس، خنسن کی دیوی افرودائی کی مدد سے ایک یونانی شاہزادی ہیلن کو اڑالے جاتا ہے۔ انتقام کے لیے یونان کے تمام سردار اگام تان کی سرکردگی میں ٹرائے پر پوریش کرتے ہیں۔ نغمہ میں بہادروں کی لڑائی اور ان کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں اور جا بجا عاشقانہ قصے

ہومر نے بھی اس کا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کی ماں کلی ٹیم نسر اور اس کا عاشق ابجس تھس اس کے باپ اگام تان کے قاتل تھے۔ وہ اپنی بہن الیکٹرا کے مشورے سے اس قتل کا بدلہ لے کر اپنی ماں اور اس کے عاشق کو قتل کرتا ہے۔ انی جے نیا کے قصے میں اس کا جو واقعہ ہے اس کو پوری پیڈیز، اسکائی لس اور دوسرے ڈرامہ نگاروں نے بیان کیا ہے۔ آخر میں اپنے رقیب کو مار کے اس نے اپنی مگتیر سے شادی کی جو مینی اس کی بیٹی تھی۔ اس شادی سے اسپارٹا کی حکومت اسے ملی اسے ایک سانپ نے کاٹ لیا اور وہ اس سے مرا۔

اپنی کارمس (Epicharmus):

یونانی کامیڈی نگار اس کی عمر کا بیشتر حصہ صقلیہ میں گزارا۔ کامیڈی کی تعمیر و ارتقا میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ یونانی ادب میں اس کے پینتیس ڈراموں کا ذکر ہے لیکن زمانے کی دست برد سے اب صرف چند ہی ٹکڑے محفوظ ہیں۔ اس کے ڈراموں میں سنگت نہیں ہوتی تھی اور تخیل کا رجحان فلسفیانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فیثا غورٹ کا دوست تھا۔ افلاطون نے اسے کامیڈی نگاروں کا بادشاہ کہا ہے۔

ابجس تھس:

اوریس ٹیر اور اگام تان کے متعلق ڈراموں میں ایک کردار۔ یہ اگام تان کی بیوی کلی ٹیم نسر کا عاشق اور آشنا تھا اور اگام تان کا قاتل۔ اسے اوریس ٹیر نے قتل کیا۔ (ملاحظہ ہو "اوریس ٹیر")

ابجی اس (Aegeos):

یوری پے ڈیز کا ڈرامہ۔ اس نام کے ڈرامے کا ہیرو یونان کے غیر معروف اور ثانوی درجے کے بہادروں میں سے ہے۔

اپچی لس (Achilles):

یونان کا مشہور اور نامور ہیرو جو یونانیس (جو پٹیر) کی اولاد سے تھا۔ اس کی پرورش

بیان کر کے چاشنی دی گئی ہے۔ بالآخر بہت کچھ خونریزی کے بعد اور بہت سے بہادروں کی موت کے بعد یونانی ایک بہت بڑے چوٹی گھوڑے میں چھپ جاتے ہیں، یہ گھوڑا قربانی کے لیے دیوار توڑ کر اندر لے جایا جاتا ہے رات کو یونانی اس گھوڑے سے نکل کر نرٹائے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

پالی گناٹس (Polygnotus):

ایک نامور یونانی مصور جو جزیرہ تھاسوس میں پیدا ہوا، 460 ق م میں ایتھنز پہنچا اور یہیں بس گیا۔

پرومیس (Prometheus):

یونانی دیو مالاکا ایک دیوتا جس نے سب سے بڑے دیوتا زلیس (جو پتھر) سے بغاوت کر کے انسان کو آگ کا استعمال سکھایا۔ زلیس نے اسے ایک ستون سے باندھ دیا اور ایک شہباز دن بھر اس کا کلیجہ کھاتا اور رات کو کلیجہ پھر جوں کا توں ہو جاتا۔ بالآخر اس کو اس مصیبت سے رہائی ملی۔ اسکا ٹی لس نے پرومیس کے قصے پر تین ٹریجڈیاں لکھیں۔

پروٹاگوراس (Protagoras):

سوفسطائی اور نقاد جو غالباً 470 ق م میں پیدا ہوا۔ عمر بھر سیاحت میں بسر کی۔ پیری کلس اس کی بڑی عزت کرتا ہے۔ مگر اپنی دہریت کی وجہ سے ایتھنز سے نکالا گیا۔ قواعد زبان اور علم بلاغت کے مطالعے میں اس نے بڑی محنت کی تھی۔

پنڈارس:

ایک یونانی اداکار۔

پوسون (Pauson):

ایک یونانی مصور جس کا ارسطو نے نہ صرف رسالہ ”فن شاعری“ میں بلکہ ”سیاست“ میں بھی ذکر کیا ہے اور دونوں جگہ اس کو پالی گناٹس کے مقابل کم درجہ قرار دیا تھا۔

تھیوڈکٹس (Theodectes):

ماہر علم بلاغت اور ٹریجڈی نگار۔ اس کی تصانیف سب ضائع ہو گئی ہیں اور صرف کچھ نکتے محفوظ ہیں۔

ٹائیڈیس (Tydeus):

تھیوڈکٹس کے ذرا مے کا عنوان اور اس کے ہیرو کا نام۔ اپنے چچا کے مارے جانے پر اس نے بھاگ کر آگوس میں پناہ لی اور وہیں شادی کر لی۔ وہ سات بہادر جو تھیسیس کی فوج سے لڑے، ان میں یہ بھی ایک تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا مگر یہ بڑا بہادر تھا۔ لڑائی میں تھیسیس کے ایک پہلوان میلانی پس نے اسے سخت زخمی کیا۔ اس کا دشمن میلانی پس مارا گیا تو اس نے اس کے مغز کا خول توڑ کر اس کا بھیجا چوس لیا۔ اس پر ایتھنز دیوی جس نے اسے زندگی دوام عطا کی تھی بہت ناراض ہوئی اور اسے موت کے حوالے کر دیا۔

ٹیمو تھیسیس (Timotheus):

ایک یونانی بھجن گننے والا شاعر۔

ٹیریس (Terus):

سفر کلیمز کی ایک ٹریجڈی۔ اس ٹریجڈی کا ایک کردار ڈالس کا بادشاہ تھا اور اس کی شادی پروکنے سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سالی قلمو میلانے کی عصمت دری کی اور پھر اس کی زبان کاٹ ڈالی کہ وہ شکایت نہ کر سکے۔ لیکن قلمو میلانے اپنی عصمت دری کی کہانی اپنی بہن کو ایک لبادے پر کاڑھ کر بھیجی۔ پروکنے نے انتقاماً اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اس کا گوشت ٹیریس کو کھانے کو دیا۔ جب ٹیریس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے دونوں بہنوں یعنی اپنی بیوی اور سالی کو مار ڈالنا چاہا مگر دیوتاؤں نے اسے باز بنا دیا۔ قلمو میلانے کو بلبل اور پروکنے کو مرغابی۔

ٹیلی ماکس:

اوڈیس اور پینے لوہی کا بیٹا۔ (ملاحظہ ہوا اوڈیس)

ڈیلیاڈ (Deliad):

کلوکار کس کی زرمیہ نظم۔

ڈی کا یو جے نیز (Dicaeogenes):

یونانی ڈرامہ نگار۔ زیادہ مشہور نہیں۔

ڈیونی سیس:

ایک مصور۔ اس حالات کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔

زے تارکس:

سوفرون (ملاحظہ ہو "سوفرون") کا بیٹا تھا۔ خود بھی نعل کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا تھا۔

زینوفے نس (Xenophanes):

یونانی فلسفی اور شاعر جو تقریباً 570 ق م میں ایشیا کو چک میں پیدا ہوا۔ ایرانیوں کی فتح کے بعد اپنی نظمیوں کا تاجونان اور سسلی میں پھرتا رہا۔ آخری عمر جنوبی اطالیہ میں بسر کی۔ اس کا فلسفیانہ رجحان خدائے واحد کی پرستش کی طرف تھا۔ اور اس رجحان میں اس کی تحریک کی چاشنی پائی جاتی ہے جو بعد میں تصوف کہلائی۔ اس کی اخلاقی نظم کے کچھ حصے محفوظ ہیں جس میں اس نے شعراء اور فلسفیوں کے مختلف اصولوں کی ہنسی اڑائی ہے۔

زیوکس (Zeuxis):

مشہور یونانی مصور جو جنوبی اطالیہ میں پیدا ہوا اور پھر عمر کا بیشتر حصہ یونان کے مختلف شہروں میں بسر کیا۔ وہ تنوع اور جدت سے اپنی تصویروں کو آراستہ کرتا تھا۔ اس نے ہیلن کی جو تصویر بنائی اس کی بڑی شہرت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے انگوروں کے خوشے کی ایک تصویر اس قدر مطابق فطرت بنائی تھی کہ چڑیاں سچ سچ کے انگور سمجھ کر اسے نوچتی تھیں۔

سوسس ٹرائس (Sosistratus):

یونانی ڈورین بولی میں نعتوں کا مصنف۔ اس کی نقلیں عوام ان اس کی زندگی کی نقل کرتی ہیں اور نیم مزاحیہ ہیں باوجود اس کے کہ یہ نقلیں نثر میں لکھی جاتیں تھیں۔ متقدمین ان کو شاعری کی ایک صنف سمجھتے تھے، انہی نعتوں سے افلاطون نے اپنے "مکالمات" کی ترکیب کا طریقہ بھونڈا ہے۔

سوفوکلز (Sophocles):

اس کا شمار یونان کے تین نامور ترین ٹریجڈی نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کی تاریخ غالباً 495 ق م ہے۔ اسے جسمانی ورزشوں اور گانے بجانے میں یدِ طولی حاصل تھا۔ جب وہ ستائیس سال کا تھا۔ ٹریجڈی نگاری کے مقابلے میں وہ اسکائی لس سے جیت گیا۔ حالانکہ اسکائی لس اس کی عمر میں تیس سال زیادہ بڑا تھا۔ پیرے کلس کے ساتھ وہ جزل کے فرانس بھی انجام دیتا تھا اور عملی سیاست میں بھی حصہ لیتا تھا۔ اس کے سو ڈراموں کے نام یونانی ادب میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن صرف سات کھیل ڈرامے زمانے کی دستبرد سے محفوظ رہ سکے ان میں سے "اجاکس" ظالم اے ڈی پس "انٹی گون" "فلونسے نس" بہت مشہور ہیں۔ ڈرامے کی تعمیر میں اس کا حصہ یہ ہے۔ کہ اس نے ایک تیسرے ادکار کا اضافہ کر کے عمل کو طول دیا۔ سنگت کی اہمیت کم کر دی لیکن اسے پہلے سے زیادہ پسندیدہ بنا دیا۔ کردار نگاری میں اسے کمال حاصل ہے خصوصاً انسانی کرداروں کی خوبیاں وہ بڑی خوش اسلوبی سے بیان کرتا ہے۔ متقدمین اس کی زبان اور اسلوب کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔

سیلا (Scylla):

ٹریجڈی کا نام۔ ٹریجڈی کی ہیروئن۔ ہومر نے اوڈیسی میں اس کی خوب تصویر کھینچی ہے۔ یہ چھ مچھلیوں اور آدمیوں کو کھا جاتی تھی۔

فارمس (Phromis):

سسلی کا ایک مشہور کامیڈی نگار جس نے ڈورین زبان میں کامیڈیاں لکھیں۔

فلا کے نس (Philoxenus):

بہن لکھنے والا شاعر جو عرصے تک سسلی میں درباری شاعر رہا۔ اور حکمران کی نظموں کو برا بھلا کہنے کے باعث قید ہوا جب اس نے رہائی پائی تو اور بھی جویں لکھیں۔

فلو کے ٹیز (Philoctetes):

اس کے متعلق اسکا ٹی لس، پوری پے ڈیز اور سوفوکلیز نے ٹریجڈیاں لکھیں۔ یہ ان یونانی بہادروں میں سے تھا۔ جو ٹرائے کے محاصرے میں شریک تھے۔ اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اور اس سے ایسا بدبودار زخم پیدا ہوا کہ دس سال تک وہ الگ پڑا رہا اور لڑائی میں حصہ لے نہ سکا۔ بالآخر وہ واپس بلا لیا گیا، اس کے زخم کا علاج کیا گیا اور اسی کے تیر سے ٹرائے کا شہزادہ پیرس مارا گیا۔

فی ٹیونائی ڈیس (Phthiotides):

ایک اخلاقی ٹریجڈی کا نام۔

کارسی نس:

ایک یونانی ڈرامہ نگار۔ اس کے حالات کا زیادہ علم نہیں۔

کالی پی ڈیز (Callippides):

ایک اداکار۔

کرے ٹس (Crates):

ایتھنز کا شاعر (تقریباً 470 ق م) جس نے کامیڈی کو بہت فروغ دیا۔

کریون:

”انٹی گون“ کا ایک کردار (ملاحظہ ہو ”انٹی گون“) یہ انٹی گون کا چچا اور تھیبیس کا فرماں

روا تھا۔ اسی کے حکم سے وہ ماری گئی۔ کریون کا بیٹا انٹی گون کا عاشق اور مگتیر تھا۔ اس نے بھی خودکشی کر لی۔

کلی ٹیم نٹرا (Clytaemnestra):

(ملاحظہ ہو ”الیکٹرا“ ”کلبس تھیس“ ”اکامم نان“ ”اوریس ٹیز“) یو اکامم نان کی بیوی تھی۔ اپنے عاشق اجیس تھیس کی مدد سے اس نے اپنے خاوند کو قتل کیا۔ انتقام میں اس کے بیٹے اوریس ٹیز نے الیکٹرا کے مشورے سے اس کو اور اس کے عاشق کو قتل کر دیا۔

کیرمون (Chaermon):

ایتھنز کا ایک ٹریجڈی نگار (تقریباً 380 ق م) اس کے ڈرامے تمثیل میں زیادہ پڑھنے کے لیے موزوں تھے۔ اس کی ایک تصنیف (Catbaur) تمام طرح کی بحروں کا خلط ملط مجموعہ ہے۔

گینی میڈ (Ganymede):

ایک خوبصورت شہزادہ تھا جس کو یونان زیس (جو پٹیر) نے لے گیا اور اپنا ساتی اور معشوق بنا لیا اور اسے بقائے دوام عطا کی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دریائے نیل کے منبع کا دیوتا مانا جانے لگا۔

لین سیس (Lynceus):

تھیوڈک ٹیز کی ایک ٹریجڈی کا عنوان۔ اس ٹریجڈی کا ہیرو۔

مارجی ٹیز (Margites):

ایک نظم جس کو ارسطو ہومر سے منسوب کرتا ہے۔ یہ نظم ضائع ہو گئی۔

میروپ (Merope):

اسے ڈی پس کے متعلق ڈراموں میں ایک کردار۔

مینا لپی (Memalippi):

سیانا نامی ٹریجڈی (ملاحظہ ہو ”سیا“) کا ایک کردار۔

میلیاگر (Meleager):

یونانی علم الامنام میں ایک نامور ہیرو، جو اپنے ماموں کا قاتل تھا اور جس کی ماں نے اسے انتقام لینے کے لیے قتل کر دیا۔ اس کی جرات و شجاعت کا بار بار ذکر آتا ہے۔

میگنس (Magnes):

ان چند کامیڈی نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے یونان میں کامیڈی کی بنیاد ڈالی۔

می نس کس (Mynniscus):

ایک اداکار۔

نیکوکارس (Nichocores):

شاعر۔ ڈیلیاڈا کا مصنف۔

ہرکیولاڈی ڈیز (Hereculides):

ایک طویل رزمیہ نظم۔

ہومر (Homer):

وہ شاعر اور معنی جس سے دونوں مشہور نظمیں ایلیڈ اور اوڈیسی منسوب کی جاتی ہیں۔ جو غالباً یونانی شاعری کی اعلیٰ ترین شاہکار ہیں۔ اس کی شخصیت، اس کے حالات زندگی اور اس کے وطن کے متعلق ہم بہت کم جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کے وجود سے بھی انکار کیا اور یہ کہا کہ ایلیڈ اور اوڈیسی مختلف اشخاص کی تصانیف کا مجموعہ ہے۔ ہومر سے انہوں نے لفظی معنی لیے ہیں کہ یہ ایک لفظ کسی کا نام نہیں بلکہ ایک آئیڈیل مثال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جدید تحقیق نے اس کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کا وطن سمرنا قرار دیا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنی نظمیں جزیرہ کیوس پر لکھیں۔ اس کی زبان میں ان دونوں مقامات کی قدیم بولی کی چاشنی ہے۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ وہ اندھا تھا۔ ہومر کے اندھے ہونے کی

روایت غالباً اس طرح پھیلی کہ اس نے اوڈیسی میں مغنی ڈیوڈکس (ملاحظہ ہو تمبید) کو اندھا بتایا ہے۔ ہومر نے رجزیہ شاعری کو رجز کے درجے سے بلند کر کے صحیح معنوں میں اس کی بنیاد ڈالی۔ یورپ میں اس کی نظمیں، حقیقی معنوں میں پہلی رزمیہ نظمیں ہیں۔ دونوں نرائے کی جنگ یا اس سے متعلق یا ملحق واقعات بیان کرتی ہیں۔ ان میں ایلیڈ (ملاحظہ ہو "ایلیڈ") نرائے کی جنگ کے دسویں سال میں اکاون دن کے واقعات بیان کرتی ہے۔ اور اوڈیسی اوڈیسس کی واپسی کے واقعات بیان کرتی ہے۔ ہومر کی نظمیں یونان بھر میں گائی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ اسپارٹا جیسے اجڑے اور وحشی فوجی ملک میں بھی صرف ہومر کا کلام تعلیم کے لیے پڑھایا جاتا تھا۔ ایلیڈ اور اوڈیسی کے سوا اور بھی بہت سی نظموں کو ہومر سے منسوب کیا جاتا ہے۔

ہیروڈوٹس (Herodotus):

مشہور یونانی مورخ جو غالباً 480 ق م میں بہرام بیلے کارٹاسس واقع ایشیائے کوچک پیدا ہوا۔ اس نے ایشیائے کوچک اور سومر تک وسط ایشیا اور کوہ قاف کا سفر کیا۔ یونانی جزیروں، مصر، اطرابلس الغرب کے سوا یورپ میں دریائے ڈینوب کے دہانے کے ممالک کی بھی سیر کی۔ اس نے ملک کی سیاسی تجویزوں میں بھی حصہ لیا اور جلاوطن کیا گیا۔ اس کی تاریخ اس کے ہم عصروں ہی میں مقبول ہو چکی تھی۔ وہ پیری کلیمز اور سوفوکلیمز کا دوست تھا۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ سے یونان میں باقاعدہ تاریخ نگاری کی ابتداء ہوتی ہے۔ اس کی تاریخ نگاری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ روایات پر زیادہ اعتبار نہیں کرتا۔ بلکہ تاریخی واقعات کو ممکنہ تحقیق و تنقید کے بعد قلم بند کرتا ہے۔ اس کی تاریخ صرف تین سو تیس سال کے واقعات بیان کرتی ہے لیکن اس میں مختلف نسلوں اور قوموں اور تمدنوں کے متعلق جو معلومات موجود ہیں وہ بہت بیش بہا ہیں۔ اس کا نقطہ نظر جو تاریخی واقعات کے بیان کی تہ میں جھلکتا ہے۔ یہ ہے کہ خدا کی اعلیٰ مصلحت اور اس کے مقاصد جو انسان کی بہبودی کے خواہاں ہیں۔ تاریخ کی تہ میں کام کرتے ہیں۔

ہیکٹر (Hector):

پری یالس کا بیٹا اور نرائے کا سب سے بہادر ہیرو۔ جس طرح یونانی فوج کی زینت اپنی

