

جو گندرپال کا افسانہ: اساطیری بیانیہ

THE SHORT STORY OF JOGANDERPAL: A MYTHOLOGICAL NARRATION

Dr. Nazia Younis

Assistant Professor Urdu Department, National University of Modern Languages Islamabad

Uzma Noreen

Lecturer G.C Women University Sialkot

Abstract

In many of Jogander Pal's stories, there is a eloquent attempt to understand man and his psychology as well as the problems of the present day through mythology, mythology and narrative mythology. In 'Ifrit', Jogander Pal has presented artistic examples of the re-formulation of mythological desires. When you read Jogander Pal's fairy tale 'Ifrit', you will realize that the remote control of humans is no longer in the hands of God. Women and men seem to be free from this remote control. The scales of justice are in the hands of thieves and robbers and a kind of spiritual vacuum has been created. Spirituality has migrated from the cities, to which we can now give a new life only through mythology and religious tolerance. The hero of this story by Jogander Pal is a nominal hero, his wife roams around with her lover only after him. The hero is busy looking at the accounts of his hotel. In the meantime, a child is born, he is the son of this lover. He is sad, but in the end he accepts him as his own son. When this child goes to the Ramlila Ground to watch the burning of "Raavan" with his father, at that time his father has not only become the owner of the hotel but also an agent supplying weapons. Joginder Pal has chosen the character from the mythological characters whose opposite automatically comes to our mind, namely 'Raavan', whose opposite is Ram. It is as if he has made both of them a symbol. This symbol has become a part of the psyche and collective memory of every individual in our civilized life, which we can also call an archetypal figure, i.e. the collective unconscious.

Key Words: Asateeri Bayaniah" (Mythical Narrative) blends myth and reality to explore the deeper layers of human existence and social consciousness.

جو گندرپال اردو کے زاد نویس فکشن نگاروں میں شامل ہیں۔ ان کے قلم نے ناول، افسانہ، افسانچے اور کچھ تراجم چاروں میدانوں میں اپنالوہا منوایا ہے۔ ان کی تحقیقات میں سیکڑوں افسانے، درجنوں ناول اور قابل ذکر افسانچے اور تراجم شامل ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ "وہرتنی کالال"؛ "میں کیوں سوچوں"؛ "رسائی"؛ "مٹی کا ادراک" لیکن، "بے محاورہ"؛ "بے ارادہ"؛ "کھلا"؛ "ایک بوند لہو"؛ "کنوہ بابا کا مقبرہ"؛ "بستیاں"؛ "سلوٹھیں"؛ "کتھا نگر"؛ "پرندے"؛ "رحمان بابو" اور "عفریت" شامل ہیں۔ ان کی پیدائش کا سال ۱۹۲۵ء اور تاریخ وفات ۲۰۱۶ء ہے۔ انہوں نے کئی ادبی تحریکات کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ رومانیت سے لے کر ترقی پرندی تک ہر ادبی رحمان کے ساتھ وابستہ رہے۔ البتہ ان کی ترقی پرند تحریک کے ساتھ وابستگی طویل عرصہ تک رہی۔ وہ اپنے عالمی اور استعارتی اسلوب کی وجہ سے ہمیشہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تہذیبی و تمدنی مطالعات بھی ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اساطیری بیانیہ بھی اپنارنگ دکھاتا ہے۔ ترقی پرند تحریک سے وابستگی کی وجہ سے ان کے ہاں حقیقت نگاری اپنے پورے جو بن پر نظر آتی ہے اور یہی ایک تحقیق کا رکے ہاں لازمی ہونا چاہیئے کہ وہ حقیقت پرندی کو بھول نہ جائے۔ ان کے افسانے "عفریت" میں انہوں نے اساطیری بیانیہ اپنائکر "دہرے کی رسم" کو بنیاد بنا یا ہے۔ افسانے کا زیادہ تر حصہ باپ اور بیٹہ کے درمیان مکالمات پر مشتمل ہے جس میں بیٹا باپ سے دہرے کے وقت رام لیلا اور راون کے

بارے میں مختلف قسم کے سوالات کر کے اپنی تشفی کرنا چاہتا ہے۔ افسانے کا اصل مقصد معاشرے میں پھیلی بد عنوانی اور اخلاقی تنزلی کا قلع قمع کرنا ہے۔ دیگر یہ کہ افسانہ نگار نے اساطیری عناصر کا سہارا لے کر انسانی عادات و حوصلے پر طنز کیا ہے۔ افسانے کے کردار "موہت" (بینا) اور اُس کا باپ ہیں۔ اس حوالے سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

"کیا کیسے ہو سکتا ہے موہت؟"

یہی کہ راون کے دس سر تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیسے سمجھاؤں، مگر میں اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ ایک ہی شخص دس سروں سے سوچ کر کس فحیلے پر پہنچتا ہے تو یہی ہوتا ہے جو راون سے ہوا۔ "(۱)

جب موہت مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے تو اس کا باپ اپنی سوچ کے مطابق جوابات دیتا ہے۔ مثلاً اپر کے اقتباس میں موہت، راون کے دس سروں کے متعلق پوچھتا ہے کہ یہ دس سر کیوں تھے، مگر باپ خود سوچنے لگتا کہ اس کو کیا جواب دوں؟ اس طرح اس نے خود کو سمجھایا کہ پچ کو ایسے جواب دیے جائیں کہ وہ مطمئن بھی ہو جائے اور بات اس کے ذہن میں ایسے بیٹھ جائے کہ وہ بعد میں میرے مصلحت آمیز جھوٹ کو پکڑ سکیں گے۔ ایسا کثر ہو جاتا ہے کہ پچ اچانک ہی اپنے باپ یاد گیر بزرگوں سے ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ اگر اس سوال کا جواب نہ دیا جائے تو پچ بد دل ہو سکتے ہیں۔ ان کو ایسے جواب دیے جاتے ہیں کہ وہ بہل بھی جائیں اور دیگر یہ کہ ان کی تشفی بھی ہو سکے۔ اس طرح چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی غلطیوں سے بے خبر کھا جائے تو بہتر ہوتا ہے کیوں کہ ان پر غلط اثر پڑتا ہے۔

جب باپ، بیٹی کو دس سروں کے جواب دیتا ہے تو یہاں دس سروں سے مراد برائی کا استعارہ ہن جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دس سر بیٹیں تو وہ واقعی میں شیطانی سوچ کا حامل ہو گا۔ یہ انسانی نفیت ہے کہ ہم بچوں کو اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اس طرح بعد میں جب راون کے ساتھ ساتھ سیتا کا ذکر در میان میں آ جاتا ہے تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ سیتا اپنے رام کو چھوڑ کر خود کو راون کے حوالے کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ راون کی اپنی بیوی بھی کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

"اپنی اوں گھ سے باہر آتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ راون کا بہت اپنے دسوں سر ہلا کر میرے سر پر کھڑا تھا لگا رہا ہے یا شاید میں ہی دس مقصوں سے پٹانے چھوڑنے لگا ہوں۔ میں نے ہر بڑا کرموہت سے پوچھا، کیا راون کو آگ لگا دی گئی ہے یہی۔ "(۲)

اوپر کے اقتباس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصنف نے اساطیری عناصر کو موجودہ دور کے بد طینت انسانوں سے تشبیہ دی ہے جو آج کل ہتھیاروں کی غیر قانونی سکلنگ میں ملوث تھے اور جو موہت کے باپ کا دوست تھا لیکن موہت کا باپ اس سے یہ بات چھپا رہا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے: "ماں باپ دونوں سارے سارے دن مڑے سے اپنے دھندوں گور کھ دھندوں میں اٹھے رہے، اور پنج تربیت یا نت نرسوں کی گلگانی میں اتنے خاموش انہاک سے کھلونوں سے کھلیتے رہے جیسے مہما تابدھ لکتی اور نزوں کے لیے سدھ بدھ کھو بیٹھے ہوں۔" (۳)

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف اساطیری استعارات سے کہانی میں مختلف برائیوں اور معاشرتی بد عنوانیوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو گندر پال نے راون اور سیتا کے قصے کو در میان میں بیان کر کے جدید دور سے ملا دیا ہے۔ اس علامتی اور اساطیری بیانے سے افسانے میں جان پڑتی ہے:

"پاپا پاپا، موہت مجھے بلارہا ہے، ماں کو ساتھ کیوں نہیں لاتے۔"

"ماں نے بہت راون دیکھے ہیں بیٹھ۔"

میں نے یو نبی راون کے پلے کی طرف نگاہ انھائی اور نیچے سے اوپر تک اس کے چہروں پر پہنچتے پہنچتے گردان ٹیڑھی ہو گئی۔ نہ معلوم راون ہر دسہرے پر پچھلے سال سے بڑا کیوں ہو جاتا ہے۔

میرے بھپن میں اس کا پتلا عام انسانی قد سے اونچانے تھا۔ اس کے باوجود ہم حیرت سے کہتے تھے، دیکھو پورے تد کاراون ہے، کتنا بڑا ہے۔”^(۲)

اس اقتباس میں راون کے قد اور موهبت کی ماں کوراون نہ دیکھنے کی بات کی گئی ہے مگر ایسی بات نہیں جو باپ نے جواب میں کی ہے بلکہ موهبت کی ماں کے ساتھ موهبت کے باپ کا رشتہ بیوی کا نہیں بلکہ اُسے تو موهبت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور بعد میں اس کا باپ اسکے ساتھ شوہر کا قتل رکھنے لگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موهبت کا باپ اُسے حقیقت سے باخبر رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ راون کے قد کی بات کر کے وہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ اس سے موهبت کا ذہن بکھل جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور اقتباس ملاحظہ ہو جس میں راون کی مہم کا حوالہ دیا ہوا ہے:

”راون کے دسوں چہرے آگ کی روشنی اور تپش میں اتنے حواس باختہ دکھر ہے تھے کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا اسے کیا پڑی تھی کہ اپنے سے طاقتور دشمن کی جور و کو اٹھا لے آیا۔ اپنی لئکا میں وہی کسی بیتا پر نظر ٹھہرایتا اور اس کے رام کی تنخواہ باندھ کر بڑے آرام سے اسی کو گھر میں ڈال لیتا۔ اس پر بھی رام راضی نہ ہوتا تو اسے دودھ کے پیسے تنخواہ کے علاوہ ادا کر دیتا۔ دسوں چہرے کی موچھوں کے تاو تو وہی ممکن ہیں جہاں اپنا سکھ چلتا ہو۔ اپنی حکومت سے باہر توچ کا راون بھی کاغذ کا رہ جاتا ہے۔“^(۵)

مذکورہ اقتباس میں صنف نے راون کی مہم کے بارے میں بات کی ہے۔ راون کے حوالے سے اپنی بات پوری کی گئی ہے۔ اگر راون اپنی بیتا کو چھوڑ دیتا اور اپنے علاقے کی کسی بیتا کو لے آتا تو اچھا ہوتا۔ اس طرح اس کہانی میں صنف نے راون اور بیتا کے قصے کو کہانی میں بیان کر کے اساطیری فضابانے کی کوشش کی ہے۔ جو گندر پال کا اور افسانہ ”باشندے“ ہے۔ مذکورہ افسانہ ”قیسم ہند“ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے اور اس میں صنف نے اساطیری رجحانات کو شامل کرتے ہوئے ہندو صہنیات و عقائد کو شامل کر کے ایک اچھوتی فضابانی ہے جس میں وہ مختلف مندوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ صنف ۳۶ سال بعد ہندستان سے سیالکوٹ جاتا ہے تو اس پر ناسطلیجیائی کیفیات آشکارا ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ ماضی کی بازیافت کے لیے فلیش بیک ہنکنیک کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک اقتباس دیکھیں جس میں انہوں نے ماضی کی بازیافت کا انوکھا انداز اپنایا ہے:

”گاڑی فرائے بھرتی ہوئی بھیروں کے بل کی کھلی سڑک پر جا رہی ہے۔ جہاں نے سکوت کو توڑتے ہوئے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس علاقے میں رہنا ہے۔

”میں ایک کرشمندر بھی تو تھا؟“

ارے ہاں وہی مندر تو میراگھر ہے۔

مجھے ذرا عجیب لگا ہے کہ بھگوان کے گھر اب انسان بس گئے ہیں۔ میری نظر میں وہی پرانا مندر گھسا ہوا ہے اور مجھے وہ تبدیلیاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں جو جہاں نے اپنی رہائشی ضرورتوں کے پیش نظر مندر کی عمارت میں کروار کھی ہیں۔“^(۶)

اس افسانے میں ناسطلیجیائی کیفیات کے اثرات کی وجہ سے ایک ایسی فضایاہ ہو گئی ہے کہ اس میں پرانی یادوں کے سلسلے ہیں جس میں اس کا ۳۵ سال پر ان بھپن انگلیں کرتا نظر آتا ہے۔ اس طرح وہ فلیش بیک کی ہنکنیک کے ذریعے سے ان یادوں میں پہنچ جاتا ہے تو ایک دلچسپ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔

انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جنم بھوی کی اس محبت کو خوبش کو ہمیشہ اپنی گھٹتی میں رکھتا ہے۔ چاہے اس کی جوانی کے تیس سے پچاس سال یا زیادہ سے زیادہ سال کہیں بھی گزر جائیں لیکن زندگی کے ان آخری ایام میں وہ اپنی اُسی دھرتی کو واپس جانے پر اصرار کرتا ہے جہاں اس نے آنکھ کھوئی تھی۔ وہاں کے کھیت کھلیاں، عبادت گاہیں، مندر اور دیگر کھلیں کو دے میدان اُسے ہمیشہ بے چین رکھتے ہیں۔ اپنی اُن حسین یادوں کو ناسطلیجیائی کیفیات کے ساتھ بیان کر

کے گویا اسے ایک گونہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور یوں اُس کے تخلیقی سفر میں ایک نئے باب کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے بچپن کی یادوں سے بھی باخبر ہوا جاسکتا ہے۔ اس حوالے سے مصنف ایک اور یاد کے بارے میں یوں لکھتے ہیں:

"ڈرائیور کے ساتھ مندر کی سیڑی ہیاں چڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں وہ گھڑیں لوٹ آئی ہیں جب میں یہاں ہر جنم اشتمی پر پر شادی نے آیا کرتا تھا۔ ان دونوں یہاں ہر سال جنم اشتمی کے موقع پر نصف شب کے بھگوان کرشن کا جنم ہوتا تھا۔ ایک ہی سال میں اپنی پوری کرکے بھگوان اسی گھڑی پھر پیدا ہو جاتا ہے، میں کوئی اور تہوار مناؤں نامناوں جنم اشتم کو بڑی دھوم دھام سے مناتا ہوا اور گا گا کر بھگوان کا پنکھوڑا چھلاتا ہوں اور اس کے بچپن اور بے بی محسوس کر کے میری ممتاز جاگ اٹھتی ہے اور میں بے اختیار چاہنے لگتا ہوں کہ اسے ٹکٹک کی اگنی سے بچائے رکھوں۔" (۷)

مذکورہ افسانہ فلیش بیک کی متنکیک کے ذریعے ماضی کی یادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس میں ماضی میں وہ جنم اشتمی کا مقدس تہوار اپنے دوستوں کے ساتھ منایا کرتا تھا۔ اس طرح ٹکٹک کے ذریعے سے بھی ہندو اساطیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹکٹک کا دور ہندی عقیدے کے مطابق چار لاکھ پینتیس ہزار سال پر مشتمل ہے۔ ان کے مطابق زمانہ گناہوں، برائیوں اور شیطانیت و حیوانیت کا گردانا جاتا ہے۔ اس سے ہندو عقیدے کے ایک ایسے دور کا ذکر کیا جاتا ہے جو لاکھوں سال پہلے موجود تھا۔ ایک اور اقتباس بھی اسی طرح ہے:

"اسی حال میں کرشن مورتی رکھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں جنگلے میں، ہاں مجھے معلوم ہے میں نے اس جنگلے پر ٹکٹکی باندھی ہے۔ ارے وہ اچانک اچھل کر اٹھا ہے میری نماز کا ثانم ہو رہا ہے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا ہے اور میں اس جنگل کے قریب آکھڑا ہوں۔ جنگل کے اندر عین وسط میں کھڑے ہوئے سینہ کے نشان سے معلوم ہوتا ہے کہ مورتی یہیں نصب کی گئی ہو گی۔ مجھے اپنے من میں ایک دم کئی گھنیاں بجھنے کی صدائی دی ہے اور کرشن بھگوان میری آنکھوں سے نکل کر اپنے استھان پر جا کھڑے ہوئے ہیں۔ بول کرشن بھگوان کی جے۔" (۸)

اوپر کے اقتباس میں بھی ہندو عقائد کے مطابق "بھگوان کی جے" کا نعرہ لگا کر کرشن بھگوان کے ایک جسم سے نکلنے کے بعد دوسرے جسم میں جانے کے عقیدے "آو گون" کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح کہانی کارنے ہندو ضمیمات کے مطابق اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کر کے ناسٹھیائی کیفیت ظاہر کر دی ہے۔

ہندی اساطیر کے حوالے سے یہ اقتباس بھی قابل غور ہے:

"کرشن بھگوان پیدا ہو گئے ہیں۔ لوہیا پر شاد کھالو۔ کرشن بھگوان پیدا ہوتے ہی جوان ہو گئے ہیں اور بنسری کو ہونٹوں سے لگائے ہوئے اور سانوں لے بھگوان کی بنسری کی مدھر نان پر مکھن جیسی گوبیاں ناج رہی ہیں۔

"بھگوان ورنداہن چھوڑ چکے ہیں مگر رادھے ایسے ہی ناچتی جا رہی ہے۔"

"ہاں تو خالی ہے۔ وہاں سوائے میرے اور بھگوان کے اور کوئی نہیں۔ میں نے پھر بھگوان کی طرف نظر گھما لی ہے۔ بھگوان وہاں جوں کے توں کھڑے ہیں۔ نہیں وہاں نہیں، پیچھے ہٹ کر دیوار سے پیچھے لگائے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نہ بنسری ہے، نہ سدرش چکر، اور سر پے مکٹ ہے اور بازو لٹک ہو۔ مجھے بھگوان کے اکیلے پن پر ترش آنے لگا ہے۔ بھگوان میں نے بھگوان کو ڈھارس بندھانے کے لیے منہ کھولا ہے۔ بھگوان اچانک اچھل کر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں۔

اے میری نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، میں نے آنکھیں چپک کر جو دوبارہ دیکھا ہے تو وہ جا چکے ہیں۔" (۹)

جو گندر پال کا ایک اور افسانہ "رامائن" بھی اساطیری فضائلیے ہوئے ہے۔ اس میں بھی راون کے قسم کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی ہندی اساطیری پس منظر کا حامل ایک اقتدار ہے:

"ابول شری رام چندر کی بھے، بھگوان رام سیتے اور لکھن نے شر دھا کے اس ساگر میں اپنی نیاڑال رکھی سے اور ساگر پھاٹھیں مار رہا ہے۔"

"آج سوریہ استر ہو رہا ہو گا۔ تو راون کی موت واقع ہو جائے گی۔ تم اپنی آنکھوں سے جھوٹ اور کیٹ کے وجود کو دم توڑتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ہمیں یقین آجائے گا کہ سچائی ہزاروں لاکھوں بر س سے جوں کی توں بلوان اور سندر ہے بوڑھی اور یوسیدہ ہو ہو کر صرف ہماری برائیاں مرتی ہیں۔ ہماری سخاں توام ہیں بھگوان رام ام ہیں۔" (۱۰)

اوپر کے اقتباس میں راون کی برائیاں بیان کر کے مصنف نے اچھائی اور برائی کے فلسفے کو بیان کیا ہے جس میں انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ برائی چاہے جیسی بھی ہو آخر میں نیکی کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ یعنی راون کے چاہے دس سر ہوں یا پانچ مگر وہ نیکی کے ہاتھوں ہمیشہ شکست کھائے گا اور اس طرح اس افسانے میں مصنف نے خود احتسابی کے نظام کو بیان کر کے یہ بتا دی اے کہ ہم نیکی کے نمائندے بن جائیں تو دنیا کا نظام درست ہو جائے گا۔ وہ اک اور اقتباس میں لکھتے ہیں:

"کھڑے کھڑے مجھی آخریوں ہی لگنے لگتا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ اپنے سامنے ہوتا ہو ادکھر ہے ہیں وہ ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم ہی اپنے کیے کو دیکھ رہے ہیں۔" (۱۱)

اس اقتباس میں انھوں نے انسان کو رام اور راون دونوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں، یعنی برائی کے نمائندے ہیں تو ہم راون ہیں اور اس طرح ہمارا گھٹ جوڑ شیطانی قوتوں کے ساتھ ہو گا۔ لیکن ہم اگر یعنی کر رہے ہیں اور یعنی کے نمائندوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا نفس "نفس تو امر ہے" یعنی ہمارا ضمیر ہمیں برائی پر لعن طعن کر رہا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھائی کے نمائندے ہیں اور ہم رحمانی قوتوں کے ساتھ گھٹ جوڑ رکھنے والے ہیں۔ اس طرح اس افسانے میں موجودہ معاشرے کے حساب سے خیالات کا انہصار کیا گیا ہے کہ نہ آن کاراون سچا ہے، نہ رام اور نہ ہمیتا پاک بازاور پوتھ عورت ہے۔ بلکہ ہر جگہ جھوٹ اور دکھاوا ہے۔ افسانے میں راونی اپنے ایک دوست کا ذکر کرتا ہے کہ اُسے بیتا کی طرح ایک پاک بازیبوی کی خواہش تھی لیکن اس کے ساتھ جو واہدہ اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے:

الغرض جو گنبد پال کے مذکورہ افسانے میں بھی یہی اساطیری عناصر کی جھلکیوں کے ذریعے سے نیکی اور بدی کے معیارات بتالائے گئے ہیں اور اس طرح ایک انوکھی اور مدرس فضای تحقیق کی گئی۔

حوالہ جات

- ۱۔ سید طارق حسین زیدی، اردو غزل میں ہندو مسلم تہذیب کی عکاسی (غیر مطبوعہ مقالہ)، جی سی یونیورسٹی، لاہور، ۲۰۰۵، ص ۱۹
- ۲۔ رشید احمد صدیقی، خطبات رشید احمد صدیقی، مکتبہ دنیال، کراچی، ۲۰۰۰ء، ص ۳۶۵
- ۳۔
- ۴۔ سید طارق حسین زیدی، اردو غزل میں ہندو مسلم تہذیب کی عکاسی، ص ۳۵-۳۶
- ۵۔ ایضاً، ص ۳۷
- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ ایضاً، ص ۳۵-۳۶
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۸-۲۷
- ۹۔ ایضاً، ص ۵۲-۵۵
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۲۰-۲۱
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۲۹
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۲۸، ۲۲، ۷۵
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۸۳-۸۷، ۹۰
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۱۸۶-۱۸۲، ۱۹۰، ۱۹۲-۱۹۶
- ۱۵۔ اسد اللہ خان غالب، دیباچہ، گل رعناء، مشمولہ ۲۰۳-۲۰۰-۱۹۸-۱۹۹