

Iconography and Social Psychology

تمثال نگاری اور سماجی نفسیات

حافظ غلام مرتفعی

یکچر ار شعبہ اردو، لاہور لیڈز یونیورسٹی، لاہور

ڈاکٹر محمد عطا اللہ

صدر شعبہ اردو، لاہور لیڈز یونیورسٹی، لاہور

Abstract

Imagery is a term that indicates multiple symbolic relations between human mind and the universe. Imagination is the basic tool that relates the natural objects with each other and the human mind creates new concepts and philosophies through its imaginative powers. It has three stages. First stage is observation which is analyzed in second stage and then reconstructed in the form of literature. In this process Imagery becomes a term that relates human mind with collective psyche of the society. It is often related to the collective subconscious of a particular civilization. In this essay we have tried to explain imagery as a term and as phenomena in literature.

Key words: تمثال نگاری۔ لاشعور۔ سماجی شعور۔ اجتماعی نفسیات۔ تہذیب رویے۔ عالمی طرز فکر:

شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے نقاد کابنیادی فرائضہ کیا ہے؟ محض تشریح؟ شعر کے ادبی مقام کا تعین؟ یا اس پر مستزاد کچھ ایسے پہلو جو ایک عام قاری کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ شاعر کی شخصیت میں کچھ ایسی نفسیاتی اچھیں شامل ہوں جو مرور ایام کے ساتھ اس کے ماتھے کی گڑیں بن گئی ہوں اور اب شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کے اشعار میں جھلکتی ہوں۔ یا مثلاً ممکن ہے کہ شاعر کا سماجی پس منظر کسی خاص تہذیب کا آئینہ دار ہو اور اس کے فلکری رجحانات کو مخصوص سمت دے رہا ہو۔ تو کیا نقاد کا منصب یہ ہے کہ وہ شاعر کے کلام میں پوشیدہ ان خزانوں تک رہنمائی کر سکے جو کسی حمام باد گرد میں کسی حاتم کے منتظر ہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہو؟ نقاد کے پاس وہ کونسے اوزار ہیں جن کی مدد سے کسی شخصیت کی پیچ در پیچ اچھنوں کی گہر کشائی ہو سکے؟ اس تحریر کا مقصد تقيید شعر کے ایک ایسے ہی پہلو کا احاطہ کرنا ہے جو میری دانست میں تخلیق کار کی نفسیاتی ساخت اور اس کی شخصیت پر مرتب ہونے والے سماجی اثرات تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نقاد کا یہ اوزار تمثال نگاری

کامطالعہ اور اس کی تشریح ہے۔ ایک نقاد کی حیثیت سے جب ہم کسی نظم یا غزل کو اس کے فنی محسن کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسکی ساخت میں مضمون خصوصیات کے حوالے سے ادب میں اس کا مقام معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اصطلاحات کے ایک طویل سلسلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصطلاحات بیر و نہیں بلکہ خود تخلیق سے جنم لیتی ہیں اور تخلیقی عمل کی تفہیم و تشریح میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ ہر فن پارہ اپنے تخلیقی اصول خود معین کرتا ہے اور عظیم ادب وہ ہے جو اپنی اکملیت کے سبب نہ صرف ہم عصر ادبی تخلیقات کے لیے معیار کے تعین کا پیانہ بن جاتا ہے بلکہ آنے والے زمانوں میں بھی تقیدی اصولوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

تخلیقات سے جنم لینے والی اصطلاحات کا یہی سلسلہ ادبی تقید میں شاعر کے ذہن تک رسائی کا بنیادی ڈھانچہ یا تنظیمی اصول ہے۔ اردو کی کلاسیکی تقید میں عربی اور فارسی ادب کے اثرات کے تحت ان اصطلاحات کے ایک مخصوص نظام کی تشکیل ہوئی تھی۔ تشبیہ، استعارہ، کناہی، مجاز مرسل، صنائع شعری وغیرہ جیسی اصطلاحات شاعری کی بنت اور آتش کے الفاظ میں مرصن کاری کا احاطہ تو کرتی تھیں لیکن اس تقیدی نظام کی شعر کے فنی محسن اور تشریح سے ماوراءحتال تک رسائی کی صلاحیت نہیں تھی۔ 1857 کے بعد ہماری فکری اور ادبی تاریخ نے ایک کروٹ لی اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تقید شعر میں بھی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ میں یہاں مولانا حاملی کے اس سیاسی تفکر اور فرمائشی تقید کی بات نہیں کر رہا جس نے شعر کو مخصوص اصولوں کا پابند کرنے کی کوشش کی بلکہ میری مراد اس طرز فکر سے ہے جس نے نقاد کو محض تاثرات بیان کرنے اور شعر کے حسن و فتح تک محدود رہنے کی بجائے اسے شاعر کے سماجی اور نفسیاتی پس منظر سے ملتا اور تقید حیات کے طور پر دیکھنا سکھایا۔

بیسویں صدی کے آغاز میں علم و ادب کی ترقی کے ساتھ ساتھ ادبی تقید میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ تبدیلیاں درحقیقت تخلیقی عمل کو گہرائی میں سمجھنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ تخلیقی عمل کو تخلیق کار کی شخصیت اور اس کے سماجی پس منظر کے تنازع میں سمجھنے اور شاعر کے وجود ان سرچشمتوں کا سُراغ لگانے کے لیے ادبی تقید میں اکثر نفسیاتی اور عمرانی علوم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تقید میں کچھ ایسی اصطلاحات بھی راجح ہو گئی ہیں جن کا تعلق بیک وقت مختلف علوم کے ساتھ ہے۔ ایمجری یا تمثال نگاری بھی ایک ایسی ہی اصطلاح ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر مغربی تقید کے ساتھ ہے۔ یہ اصطلاح دراصل تخلیق کار اور قاری کے درمیان ایک رشتہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اضافی نوعیت کا حامل ہے یعنی مختلف قارئین کے لیے مختلف نتائج رکھتا ہے۔ تخلیق کار کی بنائی ہوئی تصویر اس کے اپنے تہذیبی اور نفسیاتی پس منظر کی عکاس ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ تصویر قاری کے ذہن میں بھی اسی طرح مرتب ہو جیسے تخلیق کار کے ذہن میں ہوئی۔ ڈلاس نے اپنی 1866 میں چھپنے والی کتاب "The Gay Science" میں لکھا ہے:

"The artist appeals to the unconscious part of us....the production of imagery belong to the general action of the mind, in the dusk of unconsciousness."^[1]

کولرج نے تمثیل نگاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے:

: "The poet, described in ideal perfection, brings the whole soul of man into activity, with the subordination of its faculties to each other, according to their relative worth and dignity. He diffuses a tone and spirit of unity, that blends, and (as it were) fuses, each into each, by that synthetic and magical power, to which we have exclusively appropriated the name of imagination."^[2]

یہاں کولرج نے تمثیل نگاری کو ایک ایسی تخلیقی قوت قرار دیا ہے جو انسانی ذہن کی مختلف صلاحیتوں کو متعدد کرتی ہے اور روحانی اتحاد کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ خیال در حقیقت تمثیل نگاری کے قدیم یونانی تصور سے مطابقت رکھتا ہے جس میں شاعری کو الہامی قرار دیا جاتا تھا۔

مزید یہ کہ ہر قاری اسے اپنی نفسیاتی ساخت اور مخصوص سماجی تناظر میں دیکھتا ہے اس لیے ہر قاری کے لیے یہ تصور اگل حیثیت کی حامل ہے۔ چنانچہ ایمجری یا تمثیل نگاری کی تفہیم اور اثر پذیری کا دائروہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تخلیقی عمل کے صدیوں پر محیط سلسلوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہ سکتے ہیں کہ بیسویں صدی میں ایک تحریک کی صورت اختیار کرنے کے باوجود ایمجری کسی مخصوص عہد یا تحریک تک محدود نہیں بلکہ ہر دور کی شاعری میں شعوری یا لاشعوری طور پر ایمجری موجود رہی ہے البتہ تنقید میں اسے نفسیاتی اور شخصی حوالے سے بیسویں صدی میں ہی دیکھا گیا۔

ٹی ایس ایلیٹ نے "Tradition and the individual talent" میں تمثیل نگاری کے حوالے سے لکھا ہے:
 "Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality. But, of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things."^[3]

ایلیٹ کا یہ بیان تمثال نگاری کے اس پہلو کو آشکارا کرتا ہے جس میں شاعر اپنی ذات سے نکل کر ایک وسیع تراجمتی شعور سے جوتا ہے۔ یہاں وہ تمثالي زبان کو ذاتی احساسات سے لکھنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں جو اس اصطلاح کی پیچیدگی کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ بیسویں صدی میں اگرچہ ایمجری اور اینچ ازم کے حوالے سے بہت سے تقیدی خیالات پیش کیے گئے (جن میں سے پیشتر انگریزی سے برادرست ترجمہ کیے گئے تھے اور ایمجری یا تمثال نگاری کا درست تصور واضح کرنے کی بجائے اسے الجھانے اور پیچیدہ بنانے کا سبب بنے) لیکن اس اصطلاح کا عملی اطلاق بہت ہی کم نظر آیا اور کسی نے شاعری یادب کو ایمجری کے حوالے سے پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ زیادہ زور اسی بات پر رہا کہ یہ شاعرانہ مصوری ہے۔ کبھی اسے محکمات سے تعبیر کیا گیا جو منظر نگاری ہی ہے اور کبھی نفسیاتی اصطلاح قرار دے کر الجھاد یا گیا۔ ہر صورت ایمجری یا تمثال نگاری اردو فقادوں کی توجہ حاصل نہ کر سکی اور صرف نظریاتی بحث تک محدود رہی۔ غالب امکان ہے کہ اگر اس اصطلاح کا درست اطلاق کیا جاتا تو بہت سے شعر اجنب کے بارے میں کسی مخصوص تصور یا نظریے کا نما سننہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے شاید اس الزام سے نجات جاتے۔

ولیم ورڈزور تھے اپنے مشہور مقدمے "Preface to Lyrical Ballads" میں تمثال نگاری کے عصر کو شاعری کی روح قرار دیتے ہوئے لکھا:

"All good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility: the emotion is contemplated till, by a species of reaction, the tranquility gradually disappears, and an emotion, kindred to that which was before the subject of contemplation, is gradually produced, and does itself actually exist in the mind."^[4]

ورڈزور تھے کا یہ بیان تمثال نگاری کے جذباتی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے جس میں وہ اسے محض تصویری عصر کی بجائے جذبات کی گہرائی سے پیدا ہونے والی ایک قوت قرار دیتے ہیں۔ یہاں تمثال نگاری ایک ایسے ذریعے کے طور پر سامنے آتی ہے جو شاعر کے اندر وہی جذبات کو محسوس کرنے اور پھر انہیں تخلیقی طور پر ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے۔

ادب کی تحریکات کے جدید تصورات کے ساتھ ہی بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں دیگر ادبی تحریکوں کے ساتھ ساتھ ایمجری ایک باقاعدہ تحریک کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس تحریک کے بانیوں میں ہیوم، فلٹ، لوول اور سب سے بڑھ کر ایڈر اپاؤنڈ کے نام اہم ہیں۔ ان شخصیات نے تخلیقی اور تقیدی سطح پر ایمجری کا موجودہ تصور راجح کرنے کے لیے بہت

محنت کی۔ ایزرا پاؤنڈ نے ۱۹۱۲ء میں "Ripostes" کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ پاؤنڈ کی اس کتاب کو مبجزم تحریک کا سنگ اولین کہا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں ایزرا پاؤنڈ نے پچیس نظموں کا ایک انتخاب دیا جس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ شاعری میں زبان کا استعمال اختصار اور جامعیت سے کیسے کیا جائے اور یہ کہ تمثال نگاری کی کیا اہمیت ہے۔ اسی کتاب میں ایزرا پاؤنڈ نے پہلی بار "تمثال نگاری" کی اصطلاح استعمال کی۔ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ اس تحریک نے زور پڑا اور ۱۹۱۳ء میں امیجسٹ سکول کا پہلا انتخابی مجموعہ "Des Imagist" کے نام سے شائع ہوا۔ اس انتخاب میں امریکہ اور برطانیہ کے کئی شعرا کا کلام شامل ہے۔ اسی طرح اس تحریک کے ضمن میں ایزرا پاؤنڈ کا ۱۹۱۶ء میں شائع ہونے والے مجموعہ "Cathay" بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مجموعے کی اشاعت کے ساتھ ہی مغرب میں تمثال نگاری کی تحریک نے ایک باقاعدہ صورت اختیار کر لی تھی۔ مشرق، خاص طور پر اردو ادب میں مغربی مصنفوں، نقادوں اور شعرا کے مطالعہ کے زیر اثر جہاں دوسری بہت سی تبدیلیاں آئیں ہیں۔ وہاں ادبی تنقید میں شاعری کو سمجھنے کیلئے نئے ذرائع سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ مغربی تنقید کے زیر اثر اردو ادب کے نقادوں نے بھی ام مجری کے حوالے سے فن پاروں کے تجزیے کی کوشش کی ہے۔

جیمز جاس کا تمثال نگاری کے بارے میں خیال اور بھی دلچسپ ہے، انہوں نے اپنی کتاب "پورٹریٹ آف دی آرٹس ایزازے بیگ مین" میں شاعرانہ تمثال نگاری کو ایسے بیان کیا ہے:

"The image, it is clear, must be set between the mind or senses of the artist himself and the mind or senses of others. If you bear this in memory you will see that art necessarily divides itself into three forms progressing from one to the next. These forms are: the lyrical form, the form wherein the artist presents his image in immediate relation to himself; the epical form, the form wherein he presents his image in mediate relation to himself and to others; the dramatic form, the form wherein he presents his image in immediate relation to others." [5]

جاس کا یہ تصور تمثال نگاری کو صرف ذاتی اٹھا رہا نہیں بلکہ ادب کی مختلف اصناف کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ قرار دیتا ہے۔ ان کے نزدیک تمثال نگاری کا تعلق ایک سے زیادہ محركات سے ہے۔ تخلیق کار کا اپنے آپ سے تعلق، دوسروں سے تعلق اور پھر ان تعلقات کا ایک ساتھ اظہار۔

جب اردو ادب میں ایمجری کی اصطلاح کا استعمال شروع ہوا تو ہمارے سامنے سب سے پہلا مسئلہ ایمجری کے لیے ایک ایسی متبادل اصطلاح تلاش کرنے کا تھا جونہ صرف اس اصطلاح کے معانی کو پوری طرح واضح کرے بلکہ اُسکی متعلقہ اصطلاحات کا احاطہ بھی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصطلاح معاشرے کی اجتماعی نفسیات اور اجتماعی لاشور کی نمائندگی کرتی ہے۔ انسان تصویروں کی صورت میں سوچتا ہے اور اس کے تصورات میں موجود یہ تصویریں علامتی جہات کی حامل ہوتی ہیں۔ انسانی ذہن میں موجود کوئی تصویر تنہا نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو باہم مربوط اور پیوست ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ "توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا"۔ یعنی تمثال انسانی ذہن کی کثیر الہجتی کی علامت ہے۔ اور انسان کے لاشوری محركات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں مختلف الفاظ کو ایمجری کے متبادل کے طور پر استعمال کیا۔ بعض اوقات اسے پیکر تراشی کا نام دیا گیا اور بعض نے تصویر کاری کا۔ بعض نقادوں نے خیال ظاہر کیا کہ محکات ایمجری کی متبادل اصطلاح کے طور پر موزوں ہے لیکن اس سلسلے میں ہادی حسین کی رائے سب سے معتبر محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے ایمجری کا ترجمہ "تمثال کاری" کیا اور امیج کیلئے تمثال کی اصطلاح استعمال کی۔ "شاعری اور تجھیل" میں امیج کی متبادل اصطلاح پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں "امیج کے لغوی معنی ہیں کسی دلچیز کی نقل، چرب، خاکہ، بُت، تصویر، یا مجسم۔ نفسیات میں اس کا ترجمہ کبھی "شبیہ" کے لفظ سے اور کبھی "خیال" کے لفظ سے کیا جاتا ہے اور ایمجری کے لیے بحیثیت مجموعی متحیله کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔۔۔ غالباً "تصور" یا "خیال" امیج کے مفہوم کو ادا کرنے کیلئے بہترین لفظ ہیں لیکن چونکہ یہ دونوں الفاظ ہمارے یہاں مخصوص معنوں میں متداوی ہیں۔ اس لیے ہم نے ان میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ ہم نے "تمثال" کو سب دوسرے ممکن الفاظ پر اس لیے ترجیح دی ہے کہ اول تو اس میں شبیہ اور تصویر کے معنی پائے جاتے ہیں اور دوسرے یہ لفظ ابھی تک ہمارے یہاں کی ادبی تنقید میں کسی خاص مفہوم کیلئے وقف نہیں ہوا۔ امیج کی متبادل اصطلاح کے طور پر تمثال اس لیے بھی موزوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ امیج کی دیگر متعلقہ اصطلاحات کا احاطہ بھی کرتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمثال نگاری محض ایک ادبی اصطلاح نہیں بلکہ انسانی ذہن اور تخلیقی عمل کے ماہین ایک پیچیدہ رشتہ ہے جو ہمیں تخلیق کار کی نفسیاتی اور سماجی دنیا تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ رشتہ تین مراحل سے گزرتا ہے:

مشابہہ، تجزیہ اور سماجی تصورات کی تکمیل کی بازیافت۔ مغربی تقدیم میں یہ اصطلاح کو لرج، ایلیٹ، ورڈز ور تھ اور ایڈرا پاؤنڈ جیسی شخصیات کے توسط سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئی، جبکہ اردو تقدیم میں اگرچہ یہ بحث نسبتاً تائی ہے لیکن اس کی اہمیت تسلیم کی جا چکی ہے۔ ہادی حسین جیسے اہم نقادوں نے تمثال نگاری کی اصطلاح کو اردو میں متعارف کروایا اور اس کے استعمال کی راہیں ہموار کیں۔ مجموعی طور پر تمثال نگاری ہمیں نہ صرف شاعر کی انفرادی شخصیت بلکہ پورے معاشرے کی اجتماعی نفیسیات کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ یہ تقدیم کا وہ آله ہے جس کے ذریعے ہم کسی ادبی تحقیق میں پوشیدہ تہذیبی، تاریخی اور نفیسیاتی لاپوں کو کھوں سکتے ہیں اور یوں ادب میں نئے معانی اور گہرائیوں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں اردو تقدیم میں تمثال نگاری کے فروع اور اس کے علمی اور تجزیاتی استعمال سے اردو ادب کے مطالعے میں نئے افق کھلنے کی امید ہے۔

حوالہ جات

1. ڈلاس، ای. ایس. (1866). *The Gay Science*. (لندن: چیپیمین اینڈ ہال، صفحہ 153).
2. کولرج، ایس. ٹی. (1817). *Biographia Literaria*. (لندن: رست فیز، باب 14، صفحہ 202).
3. ایلیٹ، ٹی. ایس. (1919). "تراظیشن اینڈ دی انڈیویجوال ٹیلینٹ" ، *The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism*. (لندن: میتوں اینڈ کمپنی، صفحہ 58).
4. ورڈز ور تھ، ولیم. (1800). "Preface to Lyrical Ballads" ، *Lyrical Ballads*, With Other Poems. (لندن: لوگن میں، صفحہ xxxvi).
5. جوائیں، جیمز. (1916). *A Portrait of the Artist as a Young Man*. (لندن: ڈبلیو. ہیوبش، صفحہ 214-215).
6. ہادی حسین. (1987) شاعری اور تخيّل۔ لاہور: مجلس ترقی ادب، صفحہ 87.

Related Articles:

- Arshad, W., Arshad, S., Naeem, M., & Sanaullah, S. (2025). Existentialism: Theories and philosophical principles. *Journal of Applied Linguistics and TESOL*, 8(1), 41–47.

- Arshad, W., Maqsood, A., Zaidi, S. S., Haroon, M., Qadir, U. M., Sultana, U., Arshad, S., Haq, M. I. U., & Sanaullah, S. (2024). *Kalam-e-Iqbal: Current requirements and our priorities.*
- Arshad, W., Naeem, M., Sardar, N., & Arshad, S. (2025). Evolutionary stages of translation in the Urdu language. *Al-Aasar*, 2(1), 77–81.
- Attaullah, M., Hameed, A., & Murtaza, H. G. (2023). Transcendental idealism and issues in Urdu research. *Jahan-e-Tahqeeq*, 6(3), 30–36.
- Attaullah, M., Ovaisi, M. A., & Arshad, W. (2023). Indirect contributions of the neocolonial era on Urdu language. *Makhz (Research Journal)*, 4(3), 321–329.
- Awaisi, M. A., Attaullah, M., & Arshad, W. (2023). Modern Urdu fiction and Sufism: An analytical study. *Makhz (Research Journal)*, 4(4), 157–166.
- Iqbal, J., & Murtaza, H. G. (2021). Nationalism on the horizon: Allama Iqbal's criticism of Western nationalism. *Jahan-e-Tahqeeq*, 4(1), 108–128.
- Murtaza, H. G., & Ataullah, M. (2024). Dr. Tariq Aziz's literary services. *Research Journal Tahqeeqat*, 3(3), 121–134.
- Murtaza, H. G., & Khanum, A. (2023). Background of Urdu script. *Noor e Tahqeeq*, 7(3), 45–55.

AL-ZUMAR

Vol. 3 No. 01 (2025)

Al-Zumar

Online ISSN: 3006-8355

Print ISSN: 3006-8347

- Naeem, M., Arshad, W., Sanaullah, S., & Arshad, S. (2025). “Chand Gehan, Daan Aur Daastaan” by Intizar Hussain: An analytical study. *Al-Aasar*, 2(1), 82–91.
- Ovaisi, A., & Arshad, W. (2024). The travelogue of Mahmood Nizami “Nazar Nama”: Analytical study. *Tahqeeq-o-Tajzia*, 2(1), 1–14.
- Quddoos, H. M. A., & Murtaza, H. G. (2022). Style, stylistics and stylistic criticism: Basic discussions. *Dareecha-e-Tahqeeq*, 3(4), 95–104.
- Quddoos, H. M. A., & Murtaza, H. G. (2023). Scholarly and literary services of Maherul-Qadri. *Dareecha-e-Tahqeeq*, 4(1), 72–79.