

اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک

(تحقیقی و تنقیدی جائزہ)

www.KitaboSunnat.com

احمد پراچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک (تحقیقی و تنقیدی جائزہ)

احمد پراچہ

فِکشن ہاؤس

18- مزنگ روڈ لاہور

E-mail: fictionhouse2004@hotmail.com

Ph:042-7249218, 7237430

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک
مؤلف : احمد پراچہ
پبلشرز : فلکشن ہاؤس
18-مزننگ روڈ، لاہور

فون: 7249218-7237430

اہتمام : ظہور احمد خاں
کمپوزنگ : فلکشن کمپوزنگ اینڈ گرافکس، لاہور
پرنٹرز : سید محمد شاہ پرنٹرز، لاہور
سرورق : ریاض
اشاعت : 2010ء
قیمت : 240/- روپے

ہیڈ آفس : 18-مزننگ روڈ لاہور، پاکستان

برانچ لاہور : سب آفس حیدرآباد

124- ٹیمپل روڈ لاہور 52,53 رابعہ اسکوائر حیدرچوک گاڑی کھاتہ حیدرآباد

فون: 022-2780608

فون: 042-7321040

ج

﴿انتساب﴾

ترقی پسند خاتونِ اوّل

ڈاکٹر رشید جہاں (مرحومہ)

کے نام

ترتیب

۱	احمد پراچہ	سخن چند
۴	ممتاز شیریں	ترقی پسند ادب
۱۳	ڈاکٹر نجیب جمال	ترقی پسند تحریک تخلیقی ادب میں نظریے کی فعالیت
۳۱	جاوید اختر	اُردو ادب میں ترقی پسند تحریک
۶۱	شہزاد منظر	ترقی پسند افسانے کی روایت
۷۱	پروفیسر احمد علی	تحریک ترقی پسند مصنفین اور تخلیقی مصنف
۸۳	عبادت بریلوی	اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک (ایک تنقیدی جائزہ)
۱۲۶	ڈاکٹر عارف ثاقب	اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک
۱۳۹	ثاقب رزی	ترقی پسند ادبی تحریک - منظر پس منظر
۱۵۰	انور احسن صدیقی	ترقی پسند تحریک کے خدو خال
۱۶۰	فردوس انور قاضی	”انگارے“ کے افسانے
۲۰۱	نویدہ کوثر	ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات
۲۲۱	انور احسن صدیقی	ترقی پسند تحریک - ایک جائزہ
۲۲۹		کتابیات
۲۳۰		مآخذ و حوالہ جات

ڈاکٹر رشید جہاں

پیدائش: ۱۹۰۵ء (ٹیکڑہ)

وفات: ۱۹۵۲ء (روس)

سخنہ چند

احمد پراچہ

انسانی زندگی، معاشرہ، جامد اور ساکت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اپنا ارتقائی سفر طے کرتا رہتا ہے اس تبدیلی کے عمل میں اقتصادی۔ سیاسی ادبی اور ثقافتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ نئے خیالات و افکار کے ورثے واپس ہوتے ہیں جو معاشرے کو بنانے سنوارنے اور ترقی دینے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

۱۹۳۵ء کے آس پاس (Home Rule) حکومت خود اختیاری اور آزادی کی مختلف تحریکوں کا دور شروع ہوتا ہے قریب قریب یہی وہ زمانہ ہے جسے اردو ادب کی ترقی پسند ترقی تحریک کا آغاز کہا جاتا ہے۔

ترقی پسند تحریک نئے خیالات و افکار کی پیداوار تھی اور اس کا نقطہ آغاز وہ ہوئی تھی۔ کانفرنس نے ترقی پسند تحریک کے نصب العین کی وضاحت ایک منشور کی صورت میں پیش کی تھی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا۔ اس منشور پر دستخط کرنے والوں میں نوجوان ترقی پسند اہل قلم کے دوش بدوش مولوی عبدالحق اور نیاز فتحپوری ایسے مشاہیر بھی شامل تھے۔ مولانا حسرت موہانی اور مولانا سلیمان ندوی نے اپنے پیغامات کے ذریعے ترقی پسند کی نہ صرف سرپرستی فرمائی تھی بلکہ اس کے ساتھ اپنی وابستگی اور ہم خیالی کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ ترقی پسند تحریک کی اٹھان ایسی ولولہ انگیز اور پرکشش تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو پھیل گئی اور منظم و متحرک ہوتی گئی اس نے نہ صرف اردو بلکہ جنوبی ایشیا کی ہر زبان کے ادب کو متاثر کیا، علاقہ علاقہ ترقی پسند مصنفین کی شاخیں قائم ہونے لگیں، مختلف زبانوں کے اہل قلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جوش و خروش اور سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔

دیکھا جائے تو یہ ہماری ادبی تاریخ میں ایک نیا اور انقلابی موڑ تھا۔ یہ مرحلہ تھا جب ثقافتی ڈھانچہ انحطاط پذیر ہو کر ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ اس شکست و ریخت سے نئی

روایات جنم لے رہی تھیں۔۔۔ چنانچہ نئے نئے موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی اظہار و ابلاغ کے سلسلہ میں ہیئت اور اسلوب کے نئے اور تازہ تجربات کئے گئے۔ ادب میں وسعت پیدا ہوئی۔ ندرت پیدا ہوئی، نئی دلکشی و رعنائی پیدا ہوئی۔ ادب کا جمالیاتی اور افادی پہلو نمایاں ہوا اور کھل کر سامنے آیا۔

لاریب، برطانوی سامراج کی نوآبادیاتی غلامی کے خلاف جنوبی ایشیا کے عوام کی جدوجہد آزادی میں ترقی پسند تحریک نے جو مثبت کردار ادا کیا ہے وہ اس کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ (بحوالہ: شوکت صدیقی (حرف آغاز) مشمولہ: ترقی پسند ادب۔ دستاویزات، ۱۹۸۶ء) بلا مبالغہ ترقی پسند ادبی تحریک نے آغاز ہی سے ایک عظیم مظہر کی حیثیت رکھی ہے اور ادب پر اس کے مثبت اثرات کا معترف ہونا پڑتا ہے لیکن بتقصائے بشریت نظریہ ادب میں نظریاتی پیچیدگیوں کا درآنا جہلی تقاضا ہے لہذا انجام کار ترقی پسند ادب میں بھی نظریاتی اختلاف نے سر اٹھایا اور رشتہ ادب کے نام پر کئی نظریاتی تقاودات سامنے آئے۔

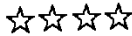
ترقی پسند ادبی تحریک کی حمایت اور مخالفت میں بھانت بھانت کی بولیاں اور آوازیں سنائی دینے لگیں۔

ترقی پسند ادب کے مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے کئی مضامین اور مقالات لکھے گئے جو وقتاً فوقتاً مقتدر جرائد و رسائل میں چھپتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس تحریک کی مخالفت اور حمایت میں لکھے گئے، وہ مضامین و مقالات جو مختلف رسائل و اخبارات کے انبار تلے دبے ہوئے تھے میں نے انہیں رزقی کرم سے بچا کر ایک مبسوط صورت میں ترتیب دے دیا ہے تاکہ موجودہ نسل کے بعد آئندہ نسلیں بھی استفادہ کر سکیں۔ جب مجھے یہ کتاب مرتب کرنے کا خیال آیا تو میں نے اپنے طور پر بے ترتیب مطالعے کے علاوہ اردو ادب کے معتبر اور مستند نقادوں کی تحریروں کا گہرا مطالعہ کیا اور ان جہاں سے مجھے ترقی پسند نظریہ ادب یا ترقی پسند ادبی تحریک کے بارے میں اشارے

، اقتباسات یا مفصل مضامین اور مقالات طے میں نے ان سب کو متوازن نقطہ نظر کے تحت اس کتاب میں شامل کر دیا ہے تاکہ اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے طلباء کے علاوہ اس موضوع میں دلچسپی رکھنے اور مواد ڈھونڈنے والوں کو زیادہ سے زیادہ کتابوں سے گرد جھاڑنے کی زحمت اٹھانے کی بجائے زیر نظر کتاب ”اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک“ میں یکجا مواد دستیاب ہو چنانچہ اسی خیال کی انفرادیت کی اساس پر اسے منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔

احمد پراچہ

مکان نمبر ۳۵۰ سیکٹر نمبر ۴ کوئٹہ ٹاؤن کوہاٹ

ترقی پسند ادب

ممتاز شیریں

ترقی پسند تحریک ایک وسیع، عالمگیر اور زبردست تحریک ہے۔ ۳۰-۱۹۳۲ء میں ایک طرف فاشیت سر اٹھا رہی تھی تو دوسری طرف روس کے لیے نظام کا جو قریب قریب تشکیل پا چکا تھا نمونہ سامنے تھا۔ ان حالات کے زیر اثر ایک منظم تحریک نیک اغراض و مقاصد لے کر اٹھی۔ اب یہ تحریک ہندوستان میں بھی خوب زور پکڑ چکی ہے اور اس نے اپنے وسیع دامن میں ادب کے علاوہ دوسرے فنون لطیفہ کو بھی سمیٹ لیا ہے۔ ادب کو اس میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ترقی پسند ادب کی مختصر تعریف یوں کی جاسکتی ہے۔

وہ ادب جو زندگی کو اپنے حقیقی روپ میں پیش کرے جس میں زندگی کی تفسیر ہی نہیں تنقید بھی ہو اور جس میں زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہو۔

یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس تحریک سے پہلے ادب میں زندگی کی صحیح عکاسی نہیں ہوئی تھی۔ ہر دور کا بڑا ادب زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس تحریک سے بہت پہلے بھی ادب کا یہی نظریہ رہا ہے اور بہت سی ترقی یافتہ زبانوں میں ایسا ادب پیش ہوتا آیا ہے۔ حقیقت نگاری صرف ترقی پسند ادب کی خصوصیت نہیں کہی جاسکتی خصوصاً جب یہ ہر دور کے ساتھ پہلو بدلتی آرہی ہے۔ مغربی ادب میں انیسویں صدی میں معاشرتی حقیقت نگاری تھی تو ۱۹۲۰ء کے بعد جنسی حقیقت نگاری اور آج سیاسی اردو ادب میں آج کل رجحان مجموعی طور پر جنسی حقیقت نگاری کی طرف ہے لیکن آج جس قسم کی حقیقت نگاری کی جارہی ہے وہ پرانے دور کی حقیقت نگاری سے کچھ مختلف ضرور ہے۔ حقیقت اپنی عریاں صورت میں البتہ اردو ادب کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت نگاری اسی تحریک کے ساتھ آئی اس سے پہلے ہمارے ادب میں رومانیت، فراریت اور منالیت بہت زیادہ تھی۔

بعض لوگ ترقی پسندی کو مارکسیٹ کے مترادف سمجھتے ہیں۔ بعض ادیبوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی ساری کوششیں ایک ایسی راہ کے تیار کرنے میں صرف ہوں جس کی آخری منزل اشتراکی نظام ہے۔ یہ نظریہ ادب کو تنگ داماں بنا دیتا ہے۔ بعض نے محض پرانی روایات اور پرانی قدروں کے مٹانے ہر قسم کی پابندیوں سے آزادی اور سماج سے بغاوت کو ترقی پسندی سمجھ لیا ہے۔ پرانی روایت، رواج اور قانون بجائے خود قابل ملامت نہیں ہیں۔ ایک خاص ماحول میں یہ ٹھیک بیٹھتے تھے۔ پرانے زمانے میں ان کا اثر اس لیے ہلکا نہیں تھا کہ ان پابندیوں کے ساتھ مخصوص اخلاق اقدار جن سے ایک آئین ایک نظام کی تشکیل ہوئی تھی مضبوط جال میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ جال مضبوط تھا تو نظام بھی پائیدار تھا۔ لیکن اب زندگی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ یہ پرانے قانون اس میں جڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کو اب ان سے عقیدت نہیں رہی۔ انہیں آج محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رواج یہ قانون ان کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں اور ایفونی دواؤں سے (جیسے مذہب، اخلاقیات) ان کے اس احساس کو مردہ کیا گیا ہے۔ بعض نے آزادی کو اختیار کر لی ہے، بعض لوگ مکمل آزادی کو خطرناک سمجھ کر پرانی اور نئی راہوں کے بیچ میں کھڑے ہیں بعض ابھی تک پرانی ڈگر پر چل رہے ہیں اور ان سب کے لیے اخلاقی قدریں بھی الگ الگ ہیں۔ نئے قانون بن رہے ہیں اور انہیں جوڑنے کے لیے پرانے حصوں کو کاٹنا چھانٹنا پڑ رہا ہے۔ اس توڑ، مڑوڑ، گھسوڑ میں نظام کی بری حالت ہو گئی ہے۔ اس کے جوڑ جوڑ ڈھیلے بڑ گئے ہیں، بعض کیلیں نکل گئی ہیں کئی جگہ بندھن ٹوٹ چکے ہیں کئی مقام مضبوط ہیں۔ ہندوستان میں یہ نیم آزادی اور نیم پابندی کا دور خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ترقی پسند چاہتے ہیں کہ ان تمام پرانی روایتوں کو مٹا ڈالیں اس جال کی دھجیاں اڑا ڈالیں ساری پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن یہ مکمل آزادی ہمیں کہاں لے جائیگی؟ کون جانے! شاید اتار کی کا دور دورہ ہو جائے اور یہ مکمل شخصی آزادی پابندیوں سے بھی خطرناک ثابت ہو!

ترقی پسند تحریک کے مقاصد نیک ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریک کے زیر اثر

اُردو میں آج جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ کہاں تک ان مقاصد کی تکمیل میں مدد دے رہا ہے اور کہاں تک یہ سب کچھ جو ترقی پسند ادب کہا جاتا ہے ادب ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اس تحریک کے زیر اثر ہندوستان میں بھی اچھا ادب۔ خصوصاً افسانوی ادب جہاں تک ناولوں کا تعلق ہے ہمارا ادب ابھی بہت پیچھے ہے (پیدا ہوا ہے جو کسی بھی ملک کے ترقی پسند ادب کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سارا رطب و یابس بھی جمع ہو گیا ہے۔ اسکا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ترقی پسند ادب ایک بڑی حد تک مقصدی ادب ہے اور مقاصد کے پرچار کے لیے پروپیگنڈا بھی ادب میں شامل ہوتا جا رہا ہے حالانکہ پروپیگنڈے کی سطح تک گرائے بغیر بھی ادب میں افادیت کا عنصر لایا جاسکتا ہے۔ مقصد فن کے پردے میں ڈھکا نہیں تو کم از کم اس طرح گھل مل جائے کہ اس کا اثر تو ضرور ہو لیکن مقصد آپ کو گھورتا ہوا نظر نہ آئے۔ کامیاب فن کار طنزیہ جملوں، جوشیلی تقریروں اور پند و نصائح کی بھرمار کیے بغیر بھی بہت اثر پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت نگاری کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ سامنے گزرا ہوا ہے من و عن بیان کر دیں خواہ یہ روکھی پھسکی رپورٹیج کیوں نہ بن جائے۔ رپورٹیج اور فن میں یہ فرق ہے کہ فن کارانہ چیز کی تخلیق میں واقعات کے چناؤ ترتیب اور انداز بیان کو بہت بڑا دخل ہے۔ ادب فوٹو گرافی نہیں۔ فن کار خا کہ کھینچنے کے بعد جن نقوش کو ابھارتا ہے ان میں رنگ آمیزی کر کے اور زیادہ اثر پیدا کرتا ہے۔ یوں تخیل حقیقت کو نکھارتا ہے۔ پروپیگنڈا عوام پر اثر ڈالنے کے لیے ادب سے زیادہ کارآمد حربہ ہے۔ روس میں انقلاب اور موجودہ جنگ کے دوران میں پروپیگنڈا زوروں پر تھا۔ اچھے اچھے ادیبوں نے اپنے آپ کو پروپیگنڈے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ اہلیاں اہرن برگ پمفلٹ نگاری کرتے رہے۔ افسانوں کے درتچے بھی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا لیکن اسے پروپیگنڈا سمجھ کر وہ یہ منوانے پر مصر نہیں تھے کہ یہ بہترین ادب ہے۔ تیسرے درجے کی چیزوں کی تخلیق کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ترقی پسند ادب کے مقاصد اور خاص رجحانات دیکھ کر لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ترقی پسند ادب لکھنا بہت آسان ہے۔

فلاں فلاح موضوع پر لکھ دیں تو ترقی پسند افسانہ تیار ہے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی لکھنے لگے ہیں جن میں فنی صلاحیتیں نہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کے ارادوں میں خلوص ہے لیکن جو فن پر دسترس نہیں رکھتے ایسے بھی ہیں جو خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ خلوص سے نہیں لکھتے بلکہ صرف اس لیے کہ فلاں فلاں موضوع پر لکھنا آج کا فیشن ہے اور وہ ان پر لکھ کر ادیبوں کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے۔ ان کی تحریروں میں نہ گہرائی ہوتی ہے نہ خلوص بلکہ سطحیت اور رسمیت البتہ پھیکا جوش و خروش ضرور ہوتا ہے۔

ادب کو مقصدی سمجھنے کا ایک اثر یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ادیب کسی سماجی حقیقت کو بحیثیت مجموعی دیکھنے کی بجائے صرف بعض پہلوؤں پر زور دیتے ہیں اور انہیں ایک حد تک بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً غریبوں کی زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں تو انہیں اتنی مصیبت میں بتاتے ہیں جتنے غریب خود محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ اس زندگی سے مانوس ہوتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی مسرتیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں زندگی قابل برداشت معلوم ہوتی ہے۔ شاید یہ سب جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ذکر کرنا موجودہ حالت سے اطمینان بتانا ہوگا۔ لیکن اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو متوسط طبقے کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اکثر قریب قریب سبھی ادیب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یورپ میں نچلے طبقے نے بھی ادیب پیدا کیے ہیں۔ ایسی ہالورڈ اگر پلاسٹرز کے متعلق لکھتے ہیں تو وہ خود پلاسٹر رہے تھے۔ بی۔ ایل۔ کوہس جارج گیرٹ اور فرڈیوکو ہارٹ وغیرہ نے مزدوروں کے متعلق بہت اچھا لکھا ہے اور یہ خود اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تحریروں کا متوسط طبقے کے ادیبوں کی تحریروں سے موازنہ کیا جائے تو نمایاں فرق معلوم ہوتا ہے متوسط طبقے کے ادیب مزدوروں وغیرہ کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا لہجہ زیادہ تلخ اور جذباتی ہوتا ہے۔ بی۔ ایل۔ کوہس، جارج گیرٹ اور فرڈیوکو ہارٹ نے اپنی دیکھی ہوئی اپنے آپ پر بتی ہوئی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے لیکن انہیں بیان کرنے میں ان کا لہجہ بہت تلخ اور جذباتی نہیں ہے پھر

بھی یہی زیادہ مؤثر معلوم ہوتا ہے۔ ان کی تحریر میں صرف مصیبتیں اور مایوسیاں ہی نہیں امید اور اپنی طاقت پر بھروسے کی جھلک بھی ہوتی ہے۔

یہی حال جنسی ادب کا ہے۔ ہمارے ہاں جنس پر بہت لکھا جا رہا ہے۔ جنس زندگی کا ایک بہت اہم جز و ضرور ہے لیکن اس پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ شاید مغربی ادب کی ۱۹۲۵ء کے بعد کی جنسی حقیقت نگاری کی تقلید اب ہو رہی ہے۔ ہم تقلید بھی بیس برس بعد کرتے ہیں! جنسی بھوک، جنسی نا آسودگی، جنسی بے راہ روی بس انہیں کے ذکر سے ہمارا ادب بھرا پڑا ہے۔ مرد کی تصویر بھی سیاہ ہے اور عورت کی بھی افسوس تو یہ ہے کہ عورت کے قلم سے کھینچی ہوئی عورت کی تصویر بھی سیاہ ہے۔ سو گندھیاں (ہنک: منٹو) اور جینائیں (چپ: ممتاز مفتی) کتنی زیادہ ہیں اور شمی (گرم کوٹ) صفیہ (نیلی) اور آپا کتنی کم حالانکہ ہندوستان میں انہیں کی تعداد زیادہ ہے۔ شاید ترقی پسند یہ ہمیں کہ ہمیشہ جنسی برائیوں کا ہی ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ برائیاں محض سماجی حالات کا نتیجہ ہیں اور ان سماجی حالات کو بدلنا ہو تو برائیوں کو اپنی کرسی پہ صورت میں پیش کرنا ہوگا لیکن پورے جنسی ادب کا ہم جائزہ لیں تو اس میں بہت کم سماجی مسائل ملیں گے۔ لے دے کے طوائف کا ایک موضوع ہے یا ایک بوڑھے مرد اور جوان لڑکی کی بے جوڑ شادی۔ ان موضوعوں پر بیسیوں افسانے لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں لیکن کتنے ہم مسائل چھوئے تک نہیں گئے۔ زیادہ تعداد میں ایسے افسانے ہیں جن میں منفرد کرداروں کی جنسی بے راہ روی یا عیاش کا ذکر ہوتا ہے۔ ان افسانوں کے انفرادی ہونے سے کوئی گلہ نہیں۔ آخر ایک فرد کے احساسات اس پر گزرے ہوئے واقعات بھی اہم ہیں۔ گلہ اس بات سے ہے کہ آخر انسان کو ہمیشہ حیوان کے روپ میں کیوں پیش کیا جائے؟ جدید افسانہ نگاروں کو جنسی بدعنوانیوں کا ذکر کرنے کا جذبہ ہے ترقی پسند ادب میں عریانی فحاشی پر آئے دن بحثیں ہوتی ہی رہتی ہیں اس لیے یہ الزام بھی بے بنیاد نہیں۔ ممکن ہے بعض ادیبوں کے ارادوں میں واقعی خلوص ہو اور رگنا ہوں کو اپنی کرسی پہ صورت میں پیش کرنے سے ان کا مقصد ان

سب سے نفرت دلانا ہو لیکن بعض تو ایسا معلوم ہوتا ہے سیکس کو فیشن سمجھ کر خواہ مخواہ عریاں حقیقتوں کو اجاگر کرتے ہیں بعض عریاں نگاری کو اپنی جرات کا اظہار سمجھتے ہیں یا محض ضد اور بغاوت مخصوص باتوں کو کھلے طور پر بیان کرنا بجائے خود فحاشی ہرگز نہیں اس کا انحصار پیش کرنے کے انداز اور مواقع پر ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایسے افسانے بھی لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں جو کریہہ گناہ آمیز اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے افسانوں میں یوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ نئے نئے لکھنے والے پہلے کی چند مثالیں دیکھ کر تقلید کرتے ہیں پھر ان کے بعد جو آتے ان کی تحریروں میں اور عریانی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ مبتدی اور معمولی لکھنے والے عریانی کو اپنے افسانے کے اچھے اور ترقی پسند ہونے کی سند میں پیش کرتے ہیں۔ ترقی پسند ادب پر فحاشی کے الزام کے جواب میں ترقی پسند اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے افسانے پڑھ کر اس لیے جھنجھلا اٹھتے ہیں کہ یہ ان کا پول کھولتے ہیں یہ محض چور کی داڑھی میں تنکے والا معاملہ نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کی طبیعت پر ایسے افسانے اس لیے گراں گزرتے ہوں کہ یہ ان کی جمالیاتی حس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور پڑھنے والوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں ایسے افسانوں سے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ ان کا پول کھولتے ہیں بلکہ اس کے برخلاف اس لیے ایسا جنسی ادب ان کی زندگی کو نظر انداز کر رہا ہے وہ صحت مند محبت یا ازواجی محبت کے قائل ہوں خود اچھی زندگی بسر کرتے ہوں اور ادب میں اپنی زندگی کا ایسا عکس بھی دیکھنا چاہتے ہوں جس سے انہیں ایک طرح کا سکون اور مسرت حاصل ہو۔

آپ ہی کا لحاف گندہ ہے آپ ہی کے جسم سے یہ بو آتی ہے کہہ کر چپ ہونے کی بجائے ہمیں چاہئے کہ اس شکایت پر غور کریں اس معاملے پر زیادہ توجہ دیں اور جنسی ادب میں سنجیدگی تو ازن اور اعتدال پیدا کریں جنس میں لتھڑے ہوئے افسانے کی بجائے جنس میں زندگی کو پیش کریں۔

سنجیدگی تو ازن اور اعتدال سے ترقی پسند ادب کی خوبیاں اور اجاگر ہوں گی۔ یہ

افراد و تفریط انہیں عوام کی نظروں سے چھپائے ہوئے ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند ادب میں بغاوت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ پرانے نظام کی ہر چیز پر محض اس لیے کہ وہ اسے فرسودہ خیال کرتے ہیں حملہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ مذہب و اخلاق پر بھی۔ مذہبی عقاید کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے خدا کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہائے ترقی پسندی تیرے نام پر کیا کیا لکھا جا رہا ہے یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا کو پرانے نظام سے وابستہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور خدا کو گالیاں دینے سے نئے نظام کی تعمیر میں کیا مدد ملتی ہے؟

ترقی پسند ادب کا عام رجحان ہی یہ ہے کہ زندگی اور حقیقت کے چند (زیادہ تر تاریک) پہلوؤں پر خصوصی توجہ کی جا رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مقاصد کے حصول کے لیے یہ ایک حد تک ضروری ہے لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ روشن پہلو بالکل نظر انداز کر دیے جائیں۔ ہاں آج ہمیں اپنے گرد تاریکی اور برائیاں ہی زیادہ نظر آرہی ہیں نیکی اور روشنی کم ہے لیکن انہیں کم از کم اس تناسب میں پیش کیا جائے۔ ہمیشہ زندگی اور انسانی کردار کی سیاہ تصویریں پیش کرنے سے زندگی اور انسانی فطرت ہی بے مایوسی ہو جائے گی۔ پھر آنے والے دور کی امید کہاں رہے گی؟ انسان کی فطرت پر سے بھروسہ اٹھ جائے تو انسانیت کا مستقبل روشن کیسے نظر آئے گا؟ ساتھ ساتھ نیک کردار اور انسانی فطرت کی خوبصورتی بھی دکھائی جائے تو سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور یہ احساس قائم رہتا ہے کہ انسانیت کی شمع بجھ نہیں گئی ٹمٹارہی ہے اور ایک سازگار ماحول میں اس کی لو پھر سے تیز ہو سکتی ہے۔

اب ہمارے ادب پر یاسیت اور قنوطیت چھائی ہوئی ہے۔ بے چینی ہے الجھنیں ہیں شکوک ہیں۔ کوئی رجائی پیغام نہیں۔ یہ بڑھتی ہوئی یاسیت اُمید کا گلا گھونٹ رہی ہے ترقی کی راہ میں حائل ہو رہی ہے ہمارے ادب میں بلا کی تیزی ہے قوت ہے، جوش ہے لیکن یہ سب کچھ ایک بغاوت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ادیبوں کا لہجہ ایسا ہے جیسے وہ زندگی اور انسانیت سے محبت نہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ادب منہ بن کر رہ گیا

ہے۔ اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ادیب رجائی پیغام دیں اثباتی اور تعمیری اقتدار پیش کریں۔

ادب میں ایک ہی رجحان کبھی قائم نہیں رہتا۔ ایک دور میں ایک رجحان ہوتا ہے تو اس کے بعد کے دور میں ردِ عمل بالکل متضاد قسم کا۔ ایچ۔ جی۔ ویلس آرٹلڈ بیٹیٹ اور گالزور دی کا ردِ عمل جونس ورچینا وولف اور لارنس تھے ایک فرد (بڑی حد تک خود مصنف) کے خیالات اور احساسات کی تصویر کشی ذہنی تصورات کی عکاسی یہ داخلی حقیقت نگاری کا دور تھا۔ پھر اسکے ردِ عمل میں بالکل خارجی حقیقت نگاری آئی۔ اس کا محرک نئے لکھنے والوں کا وہ گروہ ہے جس کی قیادت کرسٹوفر اشروڈ، جارج آردل، سٹیفن سپینڈو وغیرہ نے کی۔ جو لوگ جنگ اور زندگی کی بڑھتی ہوئی مصیبتوں سے تھک چکے ہیں وہ ادب میں ایسی مصیبتوں کا پر تو نہیں دیکھنا چاہتے، ادب میں فرار ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ایک اور سکول قائم ہو گیا ہے جنہیں Apoclypties کہا جاتا ہے اس کی نگارشات میں رومانیت اور فراریت شامل ہوتی جا رہی ہے۔ روس جہاں کل تک اس زور و شور سے جنگی اور انقلابی ادب پیش ہو رہا تھا اب پرانی تاریخ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ V. Yan نے پرانے درویشوں کی قصہ گوئی کے طرز پر ”چنگیز خان“ اور ”باتو خان“ لکھے ہیں اور ٹالسٹائی نے ”پیڑی گریٹ“۔

ادب کے نظریے بدلتے رہتے ہیں رجحان بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ مخصوص نظریے اور رجحانات ادب کے احاطے کو محدود کر دیتے ہیں۔ ادب کو وسیع ہونا چاہئے تاکہ داخلی، خارجی، انفرادی، اجتماعی لمحاتی، ابدی، روایاتی حدوں اور خصوصیتوں سے نکل کر اور ان سب کو اپنے دامن میں لے کر زندگی کی ترجمانی کرے۔ زندگی جو اس لمحے ہمارے سامنے ہے، زندگی جو ازل سے ہے، فرد کی زندگی، جماعت کی زندگی، ہر طبقے کی زندگی، ہر قوم کی زندگی، زندگی اپنی

مصیبتوں اور مسرتوں کے ساتھ اپنی نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ غلاظت اور پاکی کے ساتھ اپنی امیدوں اور مایوسیوں کے ساتھ زندگی اپنی کشمکش، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ اپنی ساری وسعتوں اور پیچیدگیوں کے ساتھ اپنے تناسب اور توازن کے ساتھ،

ترقی پسند تحریک، تخلیقی ادب میں نظریے کی فعالیت اور

سماجی شعور کی اہمیت کا حوالہ

پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال

اُردو شعر و ادب میں سماجی شعور کی نمود کا مسئلہ اور اس کی بحث خاصی پرانی ہے اگرچہ تخلیقی عمل کی تشکیل میں اسے کبھی بھی مقصود بالذات نہیں سمجھا گیا تاہم اس مسئلے پر باقاعدہ بحث کا آغاز حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے ہوا جس میں پہلی مرتبہ شاعری پر سماج اور سماج پر شاعری کے اثرات کا تجزیہ سائنٹفک بنیادوں پر کیا گیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے بناؤ یا بگاڑ کا جزو لاینفک قرار دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک اچھے سماج کی تشکیل کے لیے شاعری کے عمل انگیز ہونے کی صلاحیت کو استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ بلاشبہ ایک اچھے سماج کو عمرانی، اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی اعتبار سے بہتر انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ادب اور شاعری غیر محسوس طریقے سے سماجی زندگی میں توازن، اعتدال، تناسب اور ہم آہنگ طرز احساس کو پیدا کر نیکاً جتن کرتے ہیں۔ اب اگر ہم عصر موجود میں اپنے وجود، اپنی ذات اور اپنی زندگی کی معنوی تعمیر کرنا چاہیں تو شاید آسانی سے کوئی حتمی بات نہ کہہ سکیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یقین اور بے یقینی کے درمیان ایک ایسے دورا ہے پرز کے ہوئے کھڑے ہیں جہاں سے ہر راستہ دھند میں لپٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آگے قدم رکھنے کا حوصلہ اس لیے نہیں رہا کہ سماجی تہذیبی اور معاشرتی سطح پر زندگی کے جو معنی ہوا کرتے تھے محبت اور مروت کی جو اقدار تھیں، اجتماعی طرز احساس کے جو حیات آفریں رنگ تھے کب کے معدوم ہو چکے۔ مشین کا پھیر اتنی تیزی سے گھومے گا، زندگی کی بلٹ ٹرین اتنی تیزی سے حرکت کرے گی اور آلات اتنی تیزی سے احساس مروت کو پھیل ڈالیں گے کہ مشینوں کی سلوٹ دلوں کی موت بن جائے گی ایسا کب اور کس نے سوچا ہوگا؟ لوگ اپنے ہی سائے سے خوف کھائیں گے۔ نا انصافیوں کی بھینٹ چڑھ

جائیں گے۔ ظلم کے شکنجے میں کسے جائیں گے۔ بڑی طاقتیں بڑی مچھلیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کمزور، بے بس اور لاچار ملکوں کو چھوٹی مچھلیاں سمجھ کر نگل جائیں گی۔ لفظوں کو اپنی مرضی کے معنی پہنا سیراگی۔ انسانوں کو غلام اور محکوموں کو بے دام سمجھیں گی۔ یہ سب کچھ آج ناچار دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں شعر و ادب ہر دور میں مسجائی کرتے رہے ہیں زندگی کو گوارا بناتے رہے ہیں تمناؤں میں رنگ بھرتے رہے ہیں اور ان سب ضروری باتوں کو بھی بیان کرتے رہے ہیں جنہیں رو برو بیان نہ کرنے کا دکھ ملاقاتوں کے ادھورے ہونے کا سبب بنتا رہا ہے۔ گویا ادب کی ضرورت اور اہمیت ہر دور میں مسلمہ ہے اس کی ضرورت کل بھی تھی، جب میر کی شاعری میں دل اور دلی جیسے نگر کے لٹنے کا منظر ایک جیسا وحشت خیز تھا۔

دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے

یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا

یا جب غالب نے پوری تہذیبی بساط ہی الٹتے ہوئے دیکھی تھی اور کہا تھا

بوئے گل، نالہ، دل، دود و چراغِ محفل

جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا

اور یا جب حالی نے زمانے کی بدلتی ہوئی عادات اور محبوب کی بے وفائی کو ایک جیسی معنویت کا حامل قرار دیا تھا

کہا جو میں نے وفا کرتے آئے ہیں اب

کہا زمانے کی عادت بدلتی جاتی ہے

اور کون نہیں جانتا کہ بیسویں صدی کے نصف اول میں جب انقلاب کی باتیں ہو رہی تھیں اور شاعری میں جذباتیت، جوش بیان اور بلند آہنگی کی لو کو بڑھا دیا گیا تھا تو مجاز جیسے رومانوی بانگین رکھنے والے اور مدہم سُروں میں بات کرنے والے شاعر نے بھی رومانوی شاعری کی لطافت اور نزاکت کے بجائے آنچل کو پرچم بنانے کا نعرہ لگا دیا تھا اور کہا تھا

تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن
تو اس آنچل سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا

اس ساری تمہید سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ تخلیقی ادب اپنے زمانے کی تاریخ ہی نہیں لکھتا بلکہ زمانے کی پشت پر اپنے دستخط بھی ثبت کرتا ہے اور جس طرح با جا راگ سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی طرح فن کار کے دل میں بھی اشکوں کا جوش تہیہ طوفان کیلئے ہوئے ہوتا ہے اور وہ زمانے کی کروٹوں، سماج کی جنبشوں، سیاست کی بوالعیوں اخلاقیات کی پابندیوں، حسن کی شوخیوں اور عشق کی گزیر کو بیان کرنے کا سب سے موثر ذریعہ ہے مگر یہ کہانی کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہے اس کہانی کے اردو ادب میں مگر ایک طوفان اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور یہ کہانی ہے ادب کی اس تحریک، اس روا اور اس موج بلاخیز کی جس نے اردو ادب کے خاموش ہڈ سکون اور اطمینان سے بہتے ہوئے دریا میں بھاری پتھر لڑھکا کر اس کی موجوں میں اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ اسکی سوئی ہوئی لہروں میں طغیانی برپا کر دیا تھا اسے ایک بڑے طوفان سے آشنا کر دیا تھا اور طوفان جب اُٹھ کر آتا ہے تو پھر جہاں بڑی تباہی مچاتا ہے خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے۔ کسی کو مقابل میں گوارا نہیں کرتا وہاں اپنے پیچھے زر خیزی بھی چھوڑ جاتا ہے۔ زمینوں کو ہموار کر جاتا ہے اور چکنی مٹی کی ایک تہہ چڑھا جاتا ہے۔ اردو شعر و ادب کی سب سے موثر طاقت روا اور کسی حد تک منہ زور تحریک کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے جس کی حمایت اور مخالفت میں اتنا کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور ابھی اتنا کچھ لکھا جائے گا کہ کسی دوسری تحریک پر اس کا عشرِ عشر بھی لکھا نہیں گیا۔ اس تحریک کو ترقی پسندی کی تحریک کا نام دیا گیا اور ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے طور پر رجسٹرڈ کرایا گیا۔ اس تحریک کی حمایت کرنے والوں نے ایسے جوش جذباتیت اور گھن گرج سے کام لیا کہ رومانوی طرز احساس کی لطافتیں پھینکی پڑ گئیں ان لوگوں نے رُخ برگِ گلاب نکھارنے کے لیے خون دینے کی قسمیں کھائیں اسی طرح مخالفت پر تلے ہوئے لوگوں نے وہ دھول دھپا کیا کہ گریبانوں کے ڈھیر لگ گئے اور ان کی دھجیوں کا شمار ممکن نہ ہو سکا ان لوگوں نے

ترقی پسندی کو پروپیگنڈا جذباتی ہیجان، سیاست پروری اور نظریے کی پرچار کا نام دیا اور ایک بڑی لمبی فرد جرم مرتب کی۔

فی الوقت ہماری بحث کا مقصد یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے اچھے بُرے پہلوؤں کا تجزیہ کر کے ادب میں اس کے مثبت یا منفی کردار کا تعین کیا جائے کیوں کہ بلاشبہ یہ تحریک ادب کی سب سے فعال، مسلسل اور زود اثر تحریک ہے جو اپنے آغاز کے ستر سال بعد بھی اپنے مزاج اپنی افتادِ طبع اور اپنے موثرات کے اعتبار سے نہایت اہم ہے اس کے حامی اور مخالفین آج بھی اسی شدت کے ساتھ موجود ہیں جس طرح پہلے روز تھے۔ آج بھی ادب میں نظریے کی نمود پر جب بھی بحث ہوتی ہے ترقی پسند تحریک اس کا سب سے ناگزیر حوالہ ہوتی ہے۔ آج بھی یہ سوال بہت اہم ہے کہ سماجی شعور یا مقصدیت ادب کے لیے ضروری ہے یا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج بھی ادب میں خطابت، تبلیغ اور پرچار کرنے کو کبھی ادب کا حصہ اور کبھی خارج از ادب سمجھا جاتا ہے حالانکہ یونان کے ڈراموں کی خطابت سے لے کر اشفاق احمد کے ڈراموں کے طویل مکالموں تک میں یہ سارے جوہر کل کی طرح آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سماجیات کی طرح سیاسیات بھی حیات انسانی کا لازمہ ہے اور ادب حیات انسان ہی کے مختلف النوع پہلوؤں کو ایک خاص کن لگا کر پیش کرتا ہے۔ براہِ راست نہ سہی بالواسطہ طور پر ادب بہتر سماج کی تشکیل کے لیے کاوش کرتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کمیونسٹ پارٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ پیداوار کے ذرائع کسی فرد واحد کے دائرہ اختیار سے نکل کر ایک ایسے نظام کے تابع ہو جائیں جس میں ہر شخص کو اس کی پیداواری صلاحیت کے مطابق حصہ ملے تو یقیناً اس نظریے میں اتنی قوت ہے کہ ادب جیسی فعال اور سیال قوت اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی خصوصاً اس وقت جب معاشرے میں استحصال جبر عدم توازن سماجی نا انصافیاں اور محرومیاں برابر موجود ہوں تو ادب کبھی اعلانیہ اور کبھی غیر محسوس طریقے سے عدم توازن کے خلاف آواز اٹھائے بغیر نہیں رہتا ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ کوئی لاکھ یہ کہے کہ

”ترقی پسندوں نے ادب میں سماجی شعور کی جو بات اٹھائی تھی وہ سراسر بکواس تھی۔ شاعر کو سماجی بصیرت فکر پیغام وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اسے تو بس یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے اسے پورے خلوص سے بیان کر دے۔“ ۱۔

عملاً ایسا ممکن نہیں ہے ادیب یا شاعر بھی اسی دنیا کے فرد ہیں اور اسی طرح سوچتے اور متاثر ہوتے ہیں جیسے کوئی عام آدمی متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چوٹ دل پر پڑے اور اس کی آواز بھی سنائی نہ دے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی واردات ادیب کے دل پر سے ہو کر گزرے اور اسے رقم نہ کرے۔ ایسے میں فیض صاحب یاد آتے ہیں ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے منظور یہ تلخی، یہ ستم ہم کو گوارا دم ہے تو مداد وائے الم کرتے رہیں گے

”فیض ان لوگوں میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے اعلامیوں کو ہمیشہ تخلیقی لمس عطا کیا۔ وہ ہر سنجیدہ لکھنے والے سے بلا خوف و خطر اور برملا سچی باتیں کہنے کا تقاضا کرتے رہے۔“ ۲۔

”ان کے خیال میں لکھنے والوں کو جبر اور ظلم کو بے نقاب کرنا چاہیے اور جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں انہیں ننگا کرنا چاہیے اور سماجی، معاشی، ثقافتی، منافقت کو بے نقاب کرنا چاہیے۔“ ۳۔

آئیے دیکھتے ہیں فیض اپنے اس ارادے میں کہاں تک راسخ ہیں:

جشن ہے ماتم اُمید کا، آؤ لوگو

مرگ انبوہ کا تہوار مناؤ لوگو

عدم آباد کو آباد کیا ہے میں نے

تم کو دن رات سے آزاد کیا ہے میں نے
 جلوہ صبح سے کیا مانگتے ہو
 بستر خواب سے کیا چاہتے ہو
 ساری آنکھوں کو تہ تیغ کیا ہے میں نے
 سارے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے میں نے
 اب نہ مہکے گی کسی شاخ پہ پھولوں کی حنا
 فصل گل آئے گی نمرود کے انکار لیے
 اب نہ برسات میں بر سے گی گہر کی برکھا
 ابر آئے گا خس و خوار کے انبار لیے
 میرا مسلک بھی نیا میری طریقت بھی نئی
 میرے قانون بھی نئے میری شریعت بھی نئی
 اب فقہان حرم دستِ صنم چومیں گے
 سرو قد، مٹی کے بونوں کے قدم چومیں گے
 ذرا محسوس کیجئے کہ یہ اشعار کس آہنگی سے خون کی گردش کو تیز کرتے ہیں اور اندر کے سچ کو
 باہر لاتے ہیں:۔

بول کہ لب آزاد ہیں تیرے بول زباں اب تک تیری ہے
 تیرا ستواں جسم ہے تیرا بول کہ جاں اب تک تیری ہے
 دیکھ کہ آہن گر کی دکان میں تند ہیں ٹھٹھے سرخ ہے آہن
 کھلنے لگے قفلوں کے دہانے پھیلا ہر اک زنجیر کا دامن
 بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے
 بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے

فیض کی شاعری یہ رجزیہ آہنگ پوری انسانیت کو سچ یقین اور اعتماد کا لہجہ عطا کرتا ہے۔

ہم دیکھیں گے / لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے / وہ دن کہ جس کا وعدہ /
 ہم دیکھیں گے / جو لوحِ ازل میں لکھا ہے / ہم دیکھیں گے /
 جب ظلم و ستم کے کوہِ گراں / روئی کی طرح اڑ جائیں گے
 ہم محکوموں کے پاؤں تلے / یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑ کے گی /
 اور اہلِ حکم کے سراپہ / جب بجلی کڑکڑ کرے گی / ہم دیکھیں گے
 فیض انسانوں کے معاشرے میں ظلم، استحصال، ہوس ملک گیری اور طاقت کے
 زعم میں پیدا ہونے والی اجارہ داری کے خلاف عدل، مساوت، آزادی اور بین الاقوامی
 امن و جوشِ حالی کی بشارت دیتا ہے۔ فیض کے اندر ہمیشہ ایک ہی آواز بلند ہوتی سنائی دیتی
 ہے یہی آواز آج کی ترقی پسندی، روشن خیالی اور آزادی کی علامت قرار پاتی ہے۔
 آپ بھی سنیے ۔

قفص ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتشِ گل کے سنگھار کا موسم
 بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغِ گلشن و صوتِ ہزار کا موسم
 فیض کے پیچھے پیچھے پاکستانی شاعری کے منظر نامے میں کڑی سے کڑی ملی ہوئی
 دکھائی دیتی ہے اور ایک ایسی زنجیر سی بنتی نظر آتی ہے جس کا ہر حلقہ موئے آتش دیدہ
 ہے۔ فیض نے لکھا ہے

”ہمارا یقین ہے کہ ہر سنجیدہ لکھنے والا کوٹ منٹ رکھتا ہے
 اس کی اپنی ذات سے وابستگی ہوتی ہے اور اپنے فن سے
 ہوتی ہے اسے اس کی وفاداری کو جو اسے اپنی ذات اور فن
 سے ہے نبھانا چاہیے اور کسی قسم کے خوف سے اپنی وفاداری
 اور اپنی رائے ترک نہیں کرنی چاہیے۔ موقع پرستی کا مظاہرہ
 نہیں کرنا چاہیے اور اسے چند کلاموں کے عوض اپنا فن اور اپنا
 نظریہ نہیں بیچنا چاہیے۔ اسے اپنے تجربات اور مشاہدات

سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ اسے مصلحت آمیز رویہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ کوئی بیرونی دباؤ قبول کرنا چاہیے۔ لکھنے والا اپنا ملک اور اپنے عوام کا وفادار ہوتا ہے اور وہ عوام کا دوست اور ان کا دانشور اور ان کا رہنما ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے عوام کو جہالت، توہمات، روایات اور تعصبات کے اندھیرے سے نکالنا اور علم و دانش کی روشنی کی طرف لے جانا۔ اس کا کام ہے عوام کو جبر سے آزادی کی طرف اور مایوسی سے امید کی طرف لے جانا۔“ ۳

ہم نے اب تک ترقی پسند تحریک کی کل ہند اور کل پاکستان کانفرنسوں میں پڑھے جانے والے اعلان ناموں کی تحریروں سے عمداً گریز کیا ہے تاہم فیض کی اس تحریر کو جسے ”اے اہل قلم تم کس کے ساتھ ہو“ کا عنوان دے کر معروف ترقی پسند دانشور عبداللہ ملک نے اپنے جریدے نے احتساب (۸؍۱۹۷۹ء) میں ادارے کے طور پر شامل کیا تھا میں اختر حسین رائے پوری اور سجاد ظہیر کے ترقی پسند مصنفین کے اولین جلسوں کے اعلان ناموں اور منشی پریم چند کے اولین خطبہ صدرات کے تمام اہم نکات کے علاوہ عہد جدید کے تقاضوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جب فیض کی نظمیں آجاؤ افریقا، سروادی سینا صنم دکھلائیں گے راہِ خدا ہم دیکھیں گے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ایک ترانہ مجاہدین فلسطین کے لیے اور آخری رات جب ڈھول کی تھاپ پر گائی جاتی ہیں تو لہو کی گردش خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔ ایک نئی امنگ انگڑائی لینے لگتی ہے ایک نیا حوصلہ بزودی کے پتلے کونڈر آتش کرتا ہوا انسان کے زندہ ہونے کی گواہی دینے لگتا ہے۔ یہ حوصلہ زمین سے ہارنے کے بجائے اکھ سے اپنے حصے کا زق اور پانی طلب کرتا ہے۔ یہ وہ لہجہ ہے جو آخر کار فریاد چھوڑ کر لاکار بنتا ہے جو معرکہ عشق میں پیچھے ہٹنے کی بجائے تلوار کھا کے بھی دستِ یار کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ وہ لہجہ ہے جو

مسلسل ظلم و ستم سہتے رہنے سے انکار کر کے انقلاب کا راستہ بناتا ہے۔

ستم سکھلائے گا رسمِ وفا ایسے نہیں ہوتا
 صنم دکھلائیں گے راہِ خدا، ایسے نہیں ہوتا
 گنوسب حسرتیں جو خوں ہوئی ہیں تن کے مقتل میں
 مرے قاتل حسابِ خوں بہا ایسے نہیں ہوتا
 ہر اک شب ہر گھڑی گزرے قیامت یوں تو ہوتا ہے
 مگر ہر صبح ہو روزِ جزا ایسے نہیں ہوتا
 رواں ہے نبضِ دوراں گردشوں میں آسماں سارے
 جو تم کہتے ہو سب کچھ ہو چکا ایسا نہیں ہوتا
 اب فیض کے بعد جاری ہونے والے چشمہ فیض رساں کی مختلف
 صورتیں ملاحظہ کیجیے:

عالم ہجر میں سویا ہوں نہ سونا چاہوں
 میں تیری ذات سے مایوس نہ ہونا چاہوں
 میں ہوں اک طرفہ بھکاری کوئی میری بھی سنو
 رات کے فرش پہ کرنوں کا بچھونا چاہوں
 گل ترے دل میں کھلیں اور مہک جاؤں میں
 اسی رشتے میں ہر انساں کو پرونا چاہوں
 میرا منصب نہیں پیغمبرِ فن بننے کا
 میں تو احساس کو لفظوں میں سمونا چاہوں
 اس زمانے کا عجب طرزِ تصوف ہے ندیم
 کہ میں قطرے میں سمندر کو ڈبونا چاہوں

(احمد ندیم قاسمی)

اب جو لوگ دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے
 اس شہر پہ اُتریں گے عذاب اور طرح کے
 اب کے نہ تو چہرے ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ لب ہیں
 اس عہد نے پہنے ہیں نقاب اور طرح کے
 سو تیر ترازوں ہیں رگِ جاں میں تو پھر کیا
 یاروں کی نظر میں ہیں حساب اور طرح کے
 واعظ سے فراز اپنی بنی ہے نہ بنے گی
 ہم اور طرح کے ہیں جناب اور طرح کے
 بزمِ مقتل جو سچے کل تو یہ امکاں بھی ہے
 ہم سے بدل تو رہیں آپ سے قاتل نہ رہیں
 یوں تو ہر شخص ہے اندیشہ رہزن کا اسیر
 کارواں نیتِ رہبر سے بھی غافل نہ رہیں

میں کس کا بخت تھا میری تقدیر کون تھا تو خواب تھا تو خواب کی تعبیر کون تھا
 میں بے گلیم لائقِ دشنام تھا مگر اہلِ قبا میں صاحبِ توقیر کون تھا
 میزاں بدست کون لرزتا رہا فراز منصف تھا کون صاحبِ تقصیر کون تھا
 احمد فراز

شکارِ گردشِ لیل و نہار وہ بھی تھے سکوں ہمیں بھی نہ تھا بے قرار وہ بھی تھے
 سزا قبول مگر اتنا سوچ لو کہ یہاں جو تم سے پہلے تھے بااختیار وہ بھی تھے
 ظہورِ نظر

بے سبب بیٹھے رہے دیدہ بے دار کے ساتھ ظلمتیں کم نہ ہوئیں صبح کے آثار کے ساتھ
 ابھی کچھ اور کڑی دھوپ میں چلنا ہوگا ربط اتنا نہ بڑھا سایہ دیوار کے ساتھ
 ظہیر کا شیری

جب گھر سے نکل آئے پھر کس کا پتا رکھنا یہ شوق کی بازی ہے کیا کھونا ہے کیا رکھنا
 غیروں پہ نہ کھل جائے جو دل پہ گزرتی ہے رخساروں پہ آسودہ کچھ رنگ حنا رکھنا
 ناموسِ محبت کو درکار لہو ہوگا یہ فرض ادا کرنا یہ قرض ادا رکھنا
 ہیں ہاتھ تو اپنے ہی پر تنگ ہے اوروں کی تسلیم و رضا والو گردن نہ جھکا رکھنا
 ہلکان ہوئے شہرت سن سن ترا افسانہ باقی جو رہا اس کو کل شب پہ اٹھا رکھنا
 (شہرت بخاری)

میرے دیدہ و روا میرے دانشوروں / پاؤں زخمی سہی / ڈگمگاتے چلو

راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے / اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو

میرے دیدہ و روا اپنی تحریر سے / اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو

تھام لو ایک دم / یہ عصائے قلم ایک فرعون کیا / لاکھ فرعون ہوں / اڈوب ہی جائیں گے

(شیخ ایاز سندھی سے ترجمہ)

گرے دیوار اٹھانے والے مر گئے موت سنانے والے

ڈگمگائے نہ سر مقتل بھی عشق کی رسم نبھانے والے

اس سیہ رات پہ بھاری ہوں گے خون سے شمعیں جلانے والے

اپنی راہوں میں بکھر جائیں گے صبح کی راہ میں آنے والے

عباس اطہر

میرے ہر آج کو گزشتہ بنانے والوں نے / اپنے نام کے سامنے اوصاف /

اور میرے نام کے سامنے دُشنام لکھی ہے / میری تاریخ کو زنجیر پہنانے والوں نے /

میرے گھر کے سامنے سلاخیں / اور اپنے گھر کے سامنے عشق پہچان کی نیل سجالی ہے

(روزنامہ مچھ از کشورناہید)

کو فہم عشق میں امیری بے چارگی اپنے بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے /
ہاتھ باندھے ہوئے اسر جھکائے ہوئے ازیر لب ایک ہی اسم پڑھتی ہوئی /
یا غفور الرحیم / یا غفور الرحیم

(پروین شاکر)

میں بھوک پہنوں میں بھوک اوڑھوں میں بھوک دیکھو میں پیاس لکھوں
برہنہ جسموں کے واسطے میں خیال کا توں کپاس لکھوں
سِسک سِسک کر جو مر رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اور پھر بھی
کسی کے دل میں امید بوؤں کسی کی آنکھوں میں آس لکھوں
مرا سفر ہے سمنند ریا سا جدھر بھی جاؤں پھر کے جاؤں
کہیں اُچھالوں میں موجِ وحشت کہیں میں خوف و ہراس لکھوں

اقبال ساجد

پندے سر شاخ پیوند ہیں شجر جنگلوں میں نظر بند ہیں
ہمی لوگ ہوتے تھے آئینہ گر ہی لوگ آئینہ پابند ہیں
جمال احسانی

ہم سفر یہ جوت دلوں میں جلنے دو خواب میں جلنے والوں کو بھی جلنے دو
شاید کچھ تعمیر نو کی بات چلے یہ فرسودہ قصر و ایوان جلنے دو
آخر اک دن سچ کا سورج نکلے گا اور کوئی دن جھوٹ کا سکہ جلنے دو
چھم چھم کرتی ناچتی رت بھی آئیگی موسمِ غم کی اندھی رات کو ڈھلنے دو
فارغ کتنے ہی آشوب ہیں راہوں میں نسلِ نو کو طوفانوں میں پلنے دو

(فارغ بخاری)

حصں شب ہو تو اُجالے بھی ترے شہر سے آئیں
 خواب دیکھوں تو حوالے بھی ترے شہر سے آئیں
 تیرے ہی شہر میں سرتن سے جدا ہو جائے
 خوں بہا مانگنے والے بھی ترے شہر سے آئیں
 وقت جب بیعت ہر سنگ پہ اصرار کرے
 آئینہ مانگنے والے بھی ترے شہر سے آئیں

(افتخار عارف)

تم کہتے ہو اہا تھ تمہارے لہجے ہیں / کیا بارش کی دھاڑوں سے زیادہ لہجے ہیں /
 کیا سورج کی کرنوں سے زیادہ لہجے ہیں / کیا معصوموں کی چیخ سے زیادہ لہجے ہیں /
 کیا میرے وطن کے نقشے سے بھی لہجے ہیں / اہا تھ تمہارے اخباروں کی سرخیوں جتنے
 لہجے ہیں / یہ فردِ مجرم کی تحریروں اور سازش جتنے لہجے ہیں / کیا اہا تھ تمہارے دھوپ اور خوشبو
 جیسے لہجے ہو سکتے ہیں / میری عمر میں شامل جتنی عمریں ہیں / کیا اہا تھ تمہارے اس سے آگے
 بڑھ سکتے ہیں / اہا تھ تمہارے ...

(اصغر ندیم سید)

یہ سب اشعار اور نظمیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ ادب اور سماج کے بیچ بڑا
 گہرا تعلق ہے۔ خارج کا تجربہ ہو یا وارداتِ دل سماج ہی فن کی کسوٹی ہے قطع نظر تبلیغ یا
 مقصدی ادب سے کہ ابتدا میں ترقی پسند مصنفوں نے ایک مینی فیسٹو کی تبلیغ اور نظریے کے
 پرچار ہی کو پیش نظر رکھا مگر ہم نے دیکھا کہ مقصدیت اور نظریہ جب بھی تخلیقی مزاج اور تخیلی
 صداقتوں سے ہم آہنگ ہو تو اُردو شعر و ادب میں ایک نئی توانائی ایک نئی قوت اور ایک نئی
 زندگی پیدا ہوئی۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن

”ترقی پسند تحریک کی بڑی خدمت یہ ہے کہ اس۔ نہ ادب کی سماجی
 اہمیت کو واضح کیا اور تخلیقی عمل میں شعور کو اس کا صحیح مرتبہ بخشا۔“

اسی طرح ترقی پسندوں کے ترجمان علی سردار جعفری کا کہنا بھی بجا ہے کہ
 ”ترقی پسند ادیبوں نے سیاسی اور سماجی زندگی کے اتنے پہلوؤں پر قلم
 اٹھا ہے کہ ان کی تخلیقات سے ہندوستان کی جنگ آزادی کی ہر
 منزل اور ہر موڑ کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے مجموعی حیثیت سے ترقی
 پسند ادب کا لہجہ وقار جذبہ ہمت افزا اور انداز فاطمانہ ہے۔“ ۱

انور سدید نے ترقی پسند تحریک کی حمایت میں یہ دلیل دی ہے۔

”ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی تو یہ دونوں دھارے
 (رومانیت اور حقیقت نگاری) آپس میں مل گئے چنانچہ تحریک نے
 اقبال کی رومانیت سے تخلیقی قوت اور جوش کی رومانیت سے بغاوت
 کا جذبہ حاصل کیا۔ پریم چند کی حقیقت نگاری نے اسے زمین کی
 طرف متوجہ کیا اور ان سب کے امتزاج کو بھی نوع انساں کی بہبود
 میں صرف کرنے کے لیے ادب کی فکر کو داخل سے خارج کی طرف
 پیش قدمی کی راہ دکھائی۔“ ۲

ان سب اقتباسات سے ترقی پسند تحریک کے مثبت رویوں کا احساس ہوتا ہے
 تاہم ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ترقی پسند تحریک جس کا ایک باقاعدہ منشور تھا۔ جس میں
 ادب کی تخلیق کے لیے ضابطے مقرر کیے گئے تھے اور موضوعات کی تخصیص کی گئی تھی
 ہندوستان کی شہروں میں تحریک کے مراکز قائم کیے گئے تھے اور مخصوص مطالب بر لانے
 کے لیے رسائل جاری کیے گئے تھے جن کے ذریعے غیر ترقی پسند ادب کو انحطاطی قرار دے
 کر ادیبوں پر ان رسائل میں اشاعت کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے گویا یہ امر واقعہ
 ہے کہ اس تحریک کی تعمیر میں خرابی کی ایک صورت بھی مضمر تھی جس کے خلاف احتجاج
 کرتے ہوئے احمد علی نے جو اولین ترقی پسند افسانوی مجموعے ’انگا‘ نے کے شریک افسانہ
 نگار بھی تھے نے ابتدا ہی میں تحریک سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا

”کسی ادبی تحریک کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ مصنفوں کے ہاتھ جکڑ دے اور ان کے حق رائے اور تحریر کی آزادی کو چھین کر اسے ایک مخصوص نظریے پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کرے۔“ ۵

اور پھر جب ۱۹۴۴ء بمبئی کو تحریک کے مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی تو چوتھی کل ہند ترقی پسند کانفرنس کے ذریعے ادب میں نعرہ بازی کو اہمیت ملی اور ادب کو سیاست کے تابع کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ ”۹ یہ صحیح ہے کہ بمبئی اس وقت ایک بڑا صنعتی مرکز تھا جہاں سرمائے کی غیر مساوی تقسیم نے معاشرے کو آجروں اور مزدوروں میں بانٹ دیا تھا یہ دو طبقے تو آج بھی اسی طرح اسی شکل اور اسی حالت میں موجود ہیں چنانچہ وقتی طور پر جلانے جھونک دینے اور چھین لینے کی باتیں ہوئیں انقلابی پھریرے لہرائے جانے لگی نعرے بلند ہوئے ٹریڈ یونینیں بنیں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو حکومتی سطح پر تسلیم کر لیا گیا لہذا بمبئی کے ادیبوں اور شاعروں کے یہاں بھی اس کا اثر صاف نظر آنے لگا۔ مجاز جیسے رومانی شاعر کے یہاں بھی وقتی جوش اور جذباتیت غالب آتی دکھائی دینے لگی۔ دیکھیے

بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و ساماں پھونک دوں
اس کا گلشن پھونک دوں اس کا شبتاں پھونک دوں
تختِ سلطان کیا میں سارا قصرِ سلطان پھونک دوں
اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

لیکن پھر جلد ہی ہمیں ترقی پسند شاعروں کے یہاں ایک سنبھلی ہوئی، معتدل اور متاثر کن انقلابیت دکھائی دیتی ہے۔ فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، مخدوم، مجاز، جاں نثار اختر، اختر الایمان، کیفی اعظمی اور احمد فراز نے تبدیلی پیدا کرنے کے مقاصد کو بہتر طریقے سے پیش کر کے اپنی شاعری کو غیر ترقی پسند حلقوں میں بھی مقبول بنایا۔ جیسے کیفی اعظمی کے یہ اشعار:

ہم وہ راہی ہیں جو منزل کی خبر رکھتے ہیں پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتے ہیں
کتنی راتوں سے نچوڑا ہے اُجالا ہم نے رات کی قبر پہ بنیاد سحر رکھتے ہیں
ان اشعار میں تپش بھی ہے اور گداز بھی:۔

آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے
آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی
سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو
کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی
ترقی پسند تحریک نے ہی کیفی کی شاعری کو یہ فکری جلا بخشی تھی۔ ۱۰

فیض، ندیم، مخدوم، مجاز، جاں نثار اختر، اختر الایمان اور کیفی اعظمی کی فکر کا تسلسل
آج بھی موجود ہے تاہم یہ ضرور ہے کہ بدلتے موئے تقاضوں کے تحت موجودہ دور میں
بات کہنے کے قرینے تبدیل ہو گئے ہیں۔ لہجہ بدلا ہوا، لفظیات کسی حد تک محتاط اور
معروضیت زیادہ نمایاں دکھائی دینے لگی ہے۔ دیکھئے۔

دن بھر تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں
رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں
شام کو سپر امل مالک ساری خوشبو لے جاتا ہے
لوہے کی میں ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں

(تئویر سپرا)

انسان کے مقصوم کو بدلنے کی خواہش آج بھی شاعری میں نئے نئے پیرائے اور
نئے نئے قرینے پیدا کرتی ہے۔ آل احمد کا یہ شعر بھی اپنے لہجے اور لفظیات کے اعتبار سے
متاثر کرتا ہے:

ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کیا سوچتے ہو
شب کی شہ رگ پہ مٹھی رکھو سویرا ہوگا

یہ سب مضامین ظاہر کرتے ہیں کہ آج کی ترقی پسند شاعری کی بیداری، روشن خیالی اور اپنی پہچان کا حوالہ ہے آج بھی تحریک کی فکر اور رویہ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔ آج یہ کسی کیونسٹ پارٹی کا ہمیمہ نہیں۔ ۱۱

آج کا ترقی پسند ادب اپنی تہذیبی، ادبی اور تاریخی روایات سے بے گانہ نہیں۔ آج کا شاعر تلخ حقائق سے دوچار ہونے کے باوجود، اثباتی نقطہ نظر پیش کر رہا ہے۔ کل کے ترقی پسندوں کے بہت سے تحفظات اب اس شدت کے ساتھ باقی نہیں رہے بلکہ یوں کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے علاوہ ساری دنیا میں آج مزاحمتی شاعری ترقی پسندی ہی کی توسیع ہے یوں دیکھا جائے تو اب دنیا کو مذہبی جنونیت، فرقہ پرستی، شدت پسندی، ہوس ملک گیری اور بڑی طاقتوں کے دوسری اور تیسری دنیا کے مادی وسائل پر مکمل اختیار حاصل کرنے جیسے مسائل کا سامنا ہے اس شدت پسندی کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ ادیبوں اور شاعروں سے ہی کیا جاسکتا ہے حکمرانوں، پالیسی سازوں یا سیاست دانوں سے نہیں۔ کشور ناہید کی تازہ نظم ”پاؤں کی بیڑیاں“ سے یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے اور محسوس کیجیے کہ شاعری حقیقت اور سراب کے درمیان کیفیتوں کو کس طرح بیان کر سکتی ہے۔

چھت پر اکیلے ٹہلتے ہو / مکالمہ یا غصہ / میرے اندر کے اندھیرے کے خلاف /
لڑنے کا عمل تھا / مجھے بار بار یہ یقین اس ضد پہ اُکسا تا تھا / کہ کسی سرزمین پہ کسی جگہ تو /
خوش گوار صبح طلوع ہو رہی ہوگی / میں اسی تلاش میں اپنی آواز کے پیچھے بھاگتی رہی /
میں اسی تلاش میں انکار کی ہر سرحد عبور کرتی گئی / میں اسی تلاش میں /
ستاروں، چاند اور سورج کی ماں بن گئی

(کشور ناہید)

اب حالات بہتری کی طرف مائل ہیں لہذا دونوں طرف کے ادیبوں کو ان مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے اور ان اسباب و علل کو سمجھنا چاہیے جو گزشتہ نصف صدی سے

مخاصمت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد کے حالات کا معروضی انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ باہمی اعتماد کے ساتھ ایک نئے دن اور ایک نئے دور کا آغاز ہی دونوں طرف کی عوام کے لیے خوش حالی اور امن کی نوید دے گا۔

گلاب بوئے ہوں جس نے گلاب ہی کاٹے
یہ ایک خواب سہی پھر بھی ہو تو سکتا ہے

اُردو ادب میں ترقی پسند تحریک

سائنسی طرزِ فکر اور طرزِ معاشرت کی ترغیب، اور مثبت قدروں کو مستحکم کرنے کی کوشش ترقی پسندی ہے

جاوید اختر

انجمن ترقی پسند مصنفین، یہ چار لفظ سنتے ہی ذہن کے افق پر کتنے ہی ناموں کے ستارے جگمگا اٹھتے ہیں۔ فیض، مجاز، کرشن چندر، علی سردار جعفری، مخدوم، عصمت چغتائی، ساحر، صفیہ اختر، کیفی اعظمی، راجندر سنگھ بیدی، مجروح اور ایسے ہی کتنے ناموں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک کہکشاں کی طرح یادوں کے آسمان پر نمودار ہوتا ہے اور ہم حیران سے رہ جاتے ہیں کہ بقول شاعر: ع

اک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے

کیا کیا یاد آجاتا ہے کتنی نظموں کے عنوان، کتنی غزلوں کے اشعار، کتنے افسانوں کے کردار، ذہن و دل کو گھیر لیتے ہیں کیسی کیسی تصویریں بنتی ہیں۔ یہ بجھتا ہوا روزِ زنداں، وہ شانہ بام پہ چاندنی کا دست جمیل۔ یہ کسی مفلس کی جوانی، وہ کسی بیوہ کا شباب۔ یہ کالو بھنگی کے چہرے پر درد کی لکیریں، وہ کسی ٹیڑھی لکیر کی طرح بڑھتی ٹمن کی بے ڈھنگی سی زندگی۔ یہ جلتا ہوا پنجاب، وہ کشمیر کے پھول سے بدن پر لگے ہوئے زخم۔ یہ اودھ کے ایک کچے آنگن میں بیٹھی تنہا لڑکی، جس کی چوتھی کا جوڑا سیاست کے صندوق میں بند ہے۔ وہ بمبئی کے فن پاتھوں پر جو تاپا پاش کرتے، اخبار بیچتے بے گھر، بے در بچے۔ پھر کی دیوار سے سر کلراتے انقلاب کے نعرے، وہ کوئی خاموش آواز سے پکارتا ہے کوئی پھر اسی دیوار سے ٹکراتا ہے، جسے کل وہ توڑ چکا ہے۔ کہیں شہیدوں کے جسم موم کی طرح پکھل رہے ہیں۔ یہ نئی جگہ ہے، یہاں سے آج تک تاج محل کو کس نے دیکھا تھا۔ کوئی اکیلا ہی جانب

منزل چلا، اور کارواں بنتا گیا۔

اس انجمن، اس تحریک کے بارے میں سوچنا تو ہوگا۔ کون لوگ اس سے منسلک تھے۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا کر سکے۔ وہ کہاں کتنے کامیاب۔ ہوئے۔ وہ کہاں اور کیوں ناکام ہوئے۔ سوچنا ہوگا۔

راوی اکثر مشہور زمانہ ”انگارے“ کی اشاعت، اور بعد ازاں چند روشن خیال نوجوان ادیبوں کی لندن کے ایک ریستوران میں منعقدہ ایک میٹنگ کو اس تحریک کی ابتداء بتاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی شے کی ابتداء اس کے ہونے کا سبب نہیں ہوتی۔ ابتداء تو ہوتی ہی تب ہے جس کے ہونے کے اسباب فراہم ہو چکے ہوں۔ ہمیں اس تحریک اور اس تحریک کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ان حالات کو بھی سمجھنا ہوگا، جو اس کے ہونے کی وجہ بنے، اور اس کام کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ صفحات اٹلنے ہونگے۔

ایک طرف ہمیں ہندوستان پر برطانوی استبداد، اور اس کے ردِ عمل پر نظر ڈالنی ہوگی، اور دوسری طرف یورپ میں بدلتے نظام، اور دنیا پر اسکے اثرات کا جائزہ لینا ہوگا۔ انگلستان میں صنعتی انقلاب کے بعد جاگیردارانہ نظام اپنا تسلط کھو رہا تھا۔ سرمایہ داری کا دور دورہ تھا۔ سرمائے، پیداوار اور مزدور کے رشتوں میں نمایاں تبدیلیاں آرہی تھیں۔ یوں تو جاگیردارانہ نظام بھی ایک ایسا ہی معاشرہ تھا، جس کی بنیاد استحصال پر تھی۔ استحصال کے جو مواقع تھے وہ پوری طرح استعمال کیے جاتے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ مگر یہ صنعتی نظام اس معاملے میں اس سے بھی چار جوتے آگے تھا۔ اس نئے نظام نے مزدور کے استحصال کے ان گنت نئے مواقع فراہم کیے۔ جاگیردارانہ نظام کے مزدور یعنی کسان کا بہر حال پیداوار سے ایک رشتہ تھا۔ صنعتی نظام میں مزدور اور پیداوار کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ جاگیردارانہ نظام جو زراعتی نظام تھا وہاں عملاً دو ہی طبقات تھے، جاگیردار اور کسان، استحصال بھی براہ راست اور سادہ تھا مگر سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے معاشی استحصال کا کارخانہ چلانے کے لیے مزدور کے علاوہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی بھی

ضرورت تھی۔ لہذا سرمایہ دار اور مزدور کے بیچ ایک نیا طبقہ ابھرا، جسے ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں۔ یہ طبقہ تعلیم یافتہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اسی طبقے سے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف مزدور کی آواز سے آواز ملائی۔ لیکن یہ بات بہت بعد کی ہے۔

صنعتی دور کی ابتداء میں مزدوروں کے مفادات کے لیے قوانین نہیں تھے، اور سرمایہ دار پوری شدت سے اس خیال کے مخالف تھے کہ اس قسم کا کوئی قانون بنے۔ ایک مزدور اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کی اجرت صرف اتنی تھی کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اور اگلے چھ گھنٹے بعد پھر اٹھارہ گھنٹے کے لیے کام کر سکے۔ کسی فنڈ یا پنشن کی بات تو جانے دیجیے کوئی چھٹی کا دن بھی نہیں تھا اور طرہ یہ کہ اس بدترین استحصال کو فلسفیانہ وقار دیا جا رہا تھا۔

Adam Smith (1723-1790) نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف

The Wealth of Nations میں اس بات پر زور دیا کہ اقتصادی امور کو سیاسی مسائل سے مکمل طور پر علیحدہ کر دینا چاہیے، کیوں کہ بہتر یہی ہے کہ بزنس اور دیگر معاشی سرگرمیوں پر سیاست کا کوئی انگلش نہ ہو۔ **Adam Smith** بزنس پر مملکت کے کسی بھی طرح کے کنٹرول کا سخت مخالف تھا۔

ایک اور ماہر اقتصادیات **David Ricardo (1772-1823)** نے

یہ نظریہ پیش کیا کہ سرمایہ دار کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ صرف اسی شے کی پیداوار جاری رکھے، جس کے لیے اسکے پاس وافر ذرائع اور مزدور موجود ہیں۔ اس طرح پیداوار کی لاگت میں کمی ہوگی۔ سرمایہ دار کو یہ اختیار بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پیداوار کسی بھی ملک میں بلا روک ٹوک فروخت کر سکے۔ **Ricardo** عالمی سطح پر کھلے بازار کا حامی تھا۔ آجکل اس نقطہ نظر کا تخلص گلوبلائزیشن ہے، کہیں کہیں سے یہ قصہ سنا سا لگتا ہے۔

اس ضمن میں بات تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک انگلستان کے ایک مفکر

Herbert Spencer (1820-1903) ہر برٹ سپنسر کا ذکر نہ کیا

جائے۔ پینر بزنس میں کسی بھی قسم کی مملکتی مداخلت کا سخت مخالف تھا اس نے ایسے قانون اور تصور کی بھرپور مخالفت کی ہے جو فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کی اس بھی طرح کی حفاظت کی خاطر ہو۔

صورتِ حال یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ مزدور کا بدترین استحصال ہو رہا تھا بلکہ اس استحصال کی ڈھٹائی سے حمایت بھی کی جا رہی تھی اس کا ردِ عمل تو ہونا ہی تھا اور وہ ہوا ۱۸۴۸ء میں جب ایک کتابچہ شائع ہوا تو معلوم نہیں کتنے لوگوں کو یہ احساس یا علم تھا کہ یہ کتابچہ انسانی تہذیب و تمدن کے تقریباً ہر گوشے کو متاثر کرنے والا ہے۔ دنیا کا تقریباً ہر ایک ملک اس کتابچے کی موافقت یا مخالفت میں، لیکن بہر حال اس کتابچے کے باعث اپنے اندر کوئی تبدیلی لائے گا۔ کون جانتا تھا کہ اس کتابچے کے الفاظ کی گونج صدیاں سنیں گی۔ یہ کیونسٹ مینی فیسٹو تھا۔

یہی کیونسٹ مینی فیسٹو تقریباً نوے برس بعد ایک نوجوان اُردو شاعر نے بھی پڑھا جو اس وقت تک محض رومانی شاعری کر رہا تھا جس کا ذکر وہ اپنے ایک ایک خط میں یوں کرتا ہے،

”ایک دن صاحب زادہ محمود الظفر نے ایک پتلی سی کتاب میرے حوالے کی اور کہا، ”یہ پڑھو لیکن غیر قانونی کتاب ہے۔“ اس لیے ذرا احتیاط سے رکھنا یہ کتاب تھی ’کیونسٹ مینی فیسٹو‘ جو میں نے ایک ہی نشت میں پڑھ ڈالی۔ یوں محسوس ہوا کسی نے پورے خزانہ اسرار کی کنجی تھما دی ہے۔ یوں سوشلزم اور مارکسزم نے اپنی دلچسپی کی ابتداء ہوئی۔ پھر لینن کی کتابیں پڑھیں۔ پھر سوویت معاشرے کے بارے میں دوسرے انقلابی اویبوں کی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اسی زمانے میں ہندوستانی ترقی پسندی مصنفین کی انجمن قائم ہوئی۔ یہ سب پڑھ کے ہم نے اس

دوسری تصویر میں رنگ بھرنا شروع کیا۔“

یہ واقعہ انیس سو پینتیس کا ہے جس کا ذکر فیض احمد فیض نے ایک عرصے بعد اپنے ایک خط میں کیا ہے۔ پہلی جنگِ عظیم کے بعد اٹلی میں فسطائیت اور جرمنی میں نازی ازم کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ جنگ کے آخری مراحل کے دوران ہی روس میں بولشیوک انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ یہ بحث کہ اس تعمیر میں ہی ایک خرابی صورت مضمحل تھی، ہوتی ہے، اور ہوتی رہے گی۔ اس سلسلے میں مختلف نقطہ نظر ممکن ہیں لیکن بہر صورت اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ انقلاب روس کے باعث دنیا بھر کے مزدوروں تہی دستوں اور سامراج کے شکنجے میں مجبور دبے کچلے سکتے لوگوں کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ نئے خواب دیکھنے کی جرات ملی۔ زندگی کو بہتر بنانے کا مثبت جذبہ ایک قد آور شجر کی مانند بلند سے بلند تر ہو رہا تھا اور اس کی شاخوں سے نئی شاخیں پھوٹ رہی تھیں۔ ترقی پسند تحریک بھی ایسی ہی ایک شاخ کا نام ہے۔

ترقی پسند تحریک کا یہ بین الاقوامی پس منظر انتہائی اہم ہے لیکن محض پس منظر مکمل تصویر نہیں ہوتا۔ ہم ہندوستانی ترقی پسند تحریک کو اس کی اپنی زمین کے تاریخی، سماجی، سیاسی اور معاشی سیاق و سباق میں رکھے بغیر پوری طرح پرکھ نہیں پائیں گے۔

ہندوستان پر برطانوی تسلط کے سبب ہندوستانی دانشوروں اور مصلحین قوم نے دو مختلف بلکہ یوں کہیے کہ دو متضاد نظریات کو اپنایا۔ ایک نظریہ تو وہ تھا جس کے داعی راجہ رام موہن رائے جیوتی باپھلے اور بعد کے کئی مصلحین تھے۔ یہ لوگ انگریزی تعلیم کی پرزور حمایت میں تھے۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ راجہ رام موہن رائے نے انگریزی تعلیم کی بات اس وقت کی تھی جب انگریز حکمرانوں نے اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ لارڈ میکالے کی مشہور زمانہ Minutes of Education راجہ رام موہن رائے کے انتقال کے دو برس بعد یعنی ۱۸۳۵ء میں شائع ہوئی۔ راجہ رام موہن رائے اور میکالے کی نیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ راجہ رام موہن رائے

انگریزی تعلیم کے ذریعے ایک سائنٹیفک اور معروضی طرز فکر رائج کرنے اور مذہبی توہم پرستی اور دوسری سماجی برائیوں کو مٹانے کی کوشش میں تھے۔ جب کہ میکالے انگریزی تعلیم سے ایک ایسے متوسط طبقے کا فروغ چاہتا تھا جو حکمرانوں کی مشین کا پڑزہ بن سکے۔

دوسرا نظریاتی اسکول ان قدامت پرستوں کا تھا جنہوں نے راجہ رام موہن مخالفت کی انہیں غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مخالفت کا سبب نہ انگریز حکمران تھے نہ انگریزی زبان بلکہ وہ اصلاحات تھیں جن کے لیے راجہ رام موہن رائے کوشاں تھے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ راجہ رام موہن رائے نے انیسویں صدی کے آغاز میں ہی جدید انگریزی تعلیم کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ جب کہ مسلمانوں میں اس کا خیال بھی ۱۸۵۷ء تک نہیں آیا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ہی سرسید اور ان کے رفقاء کی علی گڑھ تحریک اس راستے پر گامزن ہوئی۔ مسلمانوں میں بھی احیاء پسندوں کا کتب فکر موجود تھا جس کی ابتداء تو وہابی تحریک سے ہی ہو چکی تھی۔ سرسید اور ان کے رفقاء کی پرزور مخالفت بھی ہوئی۔ ان کے ہم عصروں میں اکبر الہ آبادی بھی انہیں اکثر اپنے طنزیہ اشعار کا نشانہ بنائے رکھتے تھے:

کیا جلیے سید تھے حق آگاہ کہاں تک
سمجھے نہ کہ سیدھی ہے مری راہ کہاں تک
اکبر الہ آبادی کا ایک قطعہ بہت مشہور ہے جو انہوں نے اپنے بیڑے عشرت کے لیے لکھا ہے:

عشرتی گھر کی محبت کا مزا بھول گئے
کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے
پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پروا نہ رہی
کیک کو چکھ کے سویوں کا مزہ بھول گئے

پھر موقع ملے نہ ملے ایک سوال پوچھتا چلوں میں، جو میرے ذہن میں ایک عرصے سے ہے اس کا جواب آپ بھی سوچئے گا۔ وہ اکبر الہ آبادی جو مغربی تعلیم کو اتنے شک اور اتنی ہی حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے تھے ان کا اپنا لاڈلا عشرتی لندن کی ہوا کیسے کھا رہا تھا۔ جہاں وہ ایک چکھ چکھ کے سویوں کا مزہ بھول رہا تھا آخر اکبر الہ آبادی کا بیٹا لندن پہنچا کیسے؟ انھوں نے جانے کیوں دیا۔ یہ کوئی ایک اکبر الہ آبادی کی بات نہیں ہے یہ دورخی رویہ لوگوں میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو لوگ ہندی کے علم بردار ہیں اور انگریزی کو غلامی کا آخری نشان بتانے کے اسے منادینے کی ترغیب دوسروں کو دیتے ہیں ان کے اپنے بچے انگریزی سکول میں پڑھتے ہیں۔ انگلینڈ، امریکا یا پھر آسٹریلیا جا کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ وہ حضرات جو مدرسوں کے نصاب میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر کے بچے مدرسوں میں نہیں دوسرے سکولوں میں تعلیم پاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ آئیے علی گڑھ تحریک کی طرف واپس چلیں۔

مسلمانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سرسید اور ان کے رفقاء نے اسلام کے بعض اصولوں پر از سر نو سوچنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اس ضمن میں سرسید، محسن الملک اور چراغ علی کی تحریریں آج بھی دستیاب ہیں جن میں اسلامی عقائد کی لبرل اور سائنٹیفک تشریحات ملتی ہیں۔ تاہم اس محاذ پر علی گڑھ تحریک کو کوئی کامیابی نہیں ملی مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس تحریک نے کہیں مسلمانوں کے اونچے اور متوسط طبقے میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جو آگے چل کے ترقی پسند خیالات اور نظریات کے لیے سازگار ثابت ہوا۔

حالی کا شمار بھی سرسید کے رفقاء میں ہوتا ہے ان کا مقدمہ شعر و شاعری اُردو کی ایک نہایت اہم دستاویز ہے۔ گو کہ اس کے کئی معروضات کچھ لوگوں نے قابل قبول نہیں پائے پھر بھی مقدمے کی تاریخی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ حالی نے اس میں اُردو

شاعری اور خصوصاً غزل میں اصلاح کی بات کی ہے۔ وہ اُردو کی کلاسیکی شاعری کے گھسے پٹے موضوعات شمع پروانہ، گل و بلبل، عاشق و معشوق، جام و مینا وغیرہ پر مسلسل طبع آزمائی کے مخالف تھے مقدمہ شعر و شاعری میں ادب میں مقصدیت اور ادب کے افادی پہلو کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ان معنوں میں حالی اور ان ہی کے ساتھ ساتھ محمد حسین آزاد کو بھی ترقی پسند تحریک کا پیش رو کہا جاسکتا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد یہ دونوں حضرات لاہور میں اقامت پذیر ہو گئے تھے اور وہاں انھوں نے ایسے مشاعرے منعقد کیے جن میں مصرعہ طرح کے بجائے موضوعات دیے جاتے تھے اور ہر شاعر کو دیئے گئے موضوع پر نظم لکھنی ہوتی تھی۔ اس قسم کا پہلا مشاعرہ ۱۸۷۴ء میں ہوا تھا۔ اس طرح اُردو شاعری کے موضوعات، لفظیات، تشبیہات اور استعاروں میں قابل قدر اضافہ ہونے لگا۔ شاعر اپنی ان حسرتوں اور تمنائوں سے پرے دیکھنے کا بھی عادی ہونے لگا جو صرف اس کی اپنی ذات سے وابستہ تھیں۔ کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے اس لیے ضروری ہے کہ دو باتیں پوری طرح واضح کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ حالی اور آزاد ترقی پسند تحریک کے پیش رو ہونے کے باوجود ترقی پسند تحریک کے بانی کسی بھی طرح سے نہیں تھے۔ حالی اور آزاد کی نیچرل شاعری اور ترقی پسند شاعری کے مزاج اور ماہیت میں جو فرق ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالی اور آزاد کے دور میں بھی سماجی موضوعات اور ان پر اظہار خیال اُردو شاعری کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قلی قطب شاہ سے غالب تک تقریباً ہر شاعر نے اپنے دور کے سماجی حالات پر کچھ نہ کچھ کہا ہے بلکہ اُردو شاعری کی ایک صنف شہر آشوب ہے جس میں شہر کے معاشرے کے حالات اور اس وقت کے مسائل کو منظوم کیا جاتا تھا بیشتر کلاسیکل شعراء نے شہر آشوب کہے لیکن اس صنف میں سودا اور نظیر کا بہت نام ہوا۔ سودا اپنے محسن شہر آشوب

خراب ہیں وہ عمارات کیا کہوں تجھ پاس
 کہ جن کے دیکھے سے جاتی رہی تھی بھوک اور پیاس
 اور اب جو دیکھو تو دل ہوئے زندگی سے اُداس
 بجائے گل چمنوں میں کمر کمر سے گھاس
 کہیں ستون پڑا ہے کہیں مرغول
 اسی صنف میں نظیر اکبر الہ آبادی کا ایک بند:

مارے ہیں ہاتھ ہاتھ پہ سب یاں کے دست کار
 اور جتنے پیشہ دار ہیں روتے ہیں زار زار
 کوٹے ہے تن لوہار تو پیٹے ہے سر سُنار
 کچھ ایک دو کے کام کا رونا نہیں ہے یار
 چھتیس پیٹے والوں کا ہے کاروبار بند

اس کے علاوہ میلوں ٹھیلوں، تیج تیوہاروں، ہولی، دیوالی،
 بسنت پر اُردو میں شروع سے ہی ان گنت نظمیں لکھی گئی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت
 ہے کہ شاعر اپنے سانج سے بے تعلق تو کبھی نہیں تھا۔ قومی یگانگت اور
 وسیع النظری شروع سے ہی اُردو شاعری کا مزاج رہے ہیں۔ کلاسیکل
 اُردو شاعری اپنے وقت کی سیاست پر بھی گاہے بہ گاہے نظر ڈالتی رہی ہے۔ میر کے
 دو ایک شعر سننے چلیے۔ میر کے کے دور میں مغل بادشاہ احمد شاہ کو تخت سے بے دخل کر کے
 اندھا کر دیا گیا تھا:

شہاں کہ کل جواہر تھی خاکِ پا اُن کی
 اُنھیں کی آنکھوں میں پھرتی سلاخیاں دیکھیں
 احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد دہلی کی تصویر اس شعر سے

جھلکتی ہے:

دل کی بربادی کی اس حد بے خرابی کو نہ پوچھو
جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا

ایک اور شعر:

فصلِ گل آئی تو نخل دار پہ میر
سر منصور ہی کا بار آیا
یا اور کھل کر بات کر لیتے ہیں:۔

امیر زادوں سے دلی کے مت ملا میر
کہ ہم خراب ہوئے ہیں انھیں کی صحبت میں
غالب کا یہ شعر ۱۸۵۷ء کے قتل و غارت گری کے پس منظر
کے ساتھ:۔

قد و گیسو میں قیس و کوہ کن کہ آزمائش ہے
جہاں ہم ہیں وہاں دار و رن کی آزمائش ہے
بمروح کہتے ہیں:۔

جنونِ دل نہ صرف اتنا کہ اک گلِ پیرہن تک ہے
قد و گیسو سے اپنا سلسلہ دار و رن تک ہے
سرورِ جعفری کا ایک شعر:۔

حکایتِ دل کی کیا، دار و رن کی اک کہانی ہے
قد و گیسو کی لیکن داستان معلوم ہوتی ہے
غالب کا شعر:۔

لکھتے رہے جنوں کی حکایاتِ خوں چکاں
ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے
فیض کہتے ہیں:۔

متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے
 کہ خونِ دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے
 زباں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے
 ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے
 نجانے کس کا مصرعہ ہے لیکن ایسے مواقع پر یاد آتا ہے:

سلطنت دست بہ دست آئی ہے

سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر سلطنت دست بہ دست ہی آئی ہے تو ادب کو سماج
 سے جوڑنے کا سہرا ترقی پسند تحریک کے سر کیوں باندھا جائے۔ حالی اور آزاد کی نیچرل
 شاعری کی تحریک کے سر کیوں نہیں؟ اس کا جواب پانے کے لیے ان دونوں تحریکوں میں جو
 فرق ہے اسے سمجھنا ہوگا۔

ایک حالی اور آزاد کی ادبی تحریک میں سماجی شعور، افادی ادب اور تعلیمی بیداری کا
 چرچا تو خوب رہا لیکن سیاسی بیداری کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کے برعکس ترقی پسند تحریک ایک
 سوشلسٹ معاشرے کو اپنا نصب العین مانتی رہی۔ حالی اور آزاد کی تحریک نے اپنے وقت
 کے حکمرانوں سے ٹکر نہیں لی۔ جب کہ ترقی پسند تحریک نے کھل کر انگریز سامراج کے
 خلاف لکھا۔ اس کے مصنفین نے اپنی اس جرات کے باعث قید و بند کی صعوبتیں بھی
 جھیلیں۔

دوسرے حالی اور آزاد کی تحریک کا مخاطب دراصل اونچے اور متوسط طبقے کے ان
 افراد سے ہی تھا جن کا شمار اشراف میں ہوتا تھا۔ اس تحریک کے دامن میں نائیوں،
 نان بائیوں، تانگے والوں، کسانوں اور معمولی مزدور پیشہ لوگوں غرض کہ محنت کش عوام کے
 لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس ترقی پسند تحریک نے پھنڑے ہوئے نادار، بے کس اور
 مفلس انسانوں کے مسائل کو اپنی ادبی تخلیقات کا موضوع بنایا۔

تیسرے، حالی اور آزاد کی تحریک نے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ بتایا کہ دنیا کی

عزت ان سے ہے مگر دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کیا عزت ہے، اور کیا حقوق ہیں۔ وہ عزت جو بغیر حقوق کے دی جائے وہ عزت تو بس نام ہی کی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ترقی پسند تحریک کا شاعر مجاز نے ۱۹۳۷ء میں عورت کو پیغام دے رہا تھا کہ:

ترے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن
تو اس آنچل سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا
کچھ عرصے بعد ترقی پسند تحریک کے ایک دوسرے نوجوان شاعر کیفی نے عورت کو یوں مخاطب کیا:

نہض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں
اڑنے کھلنے میں ہے نکلت، خم گیسو میں نہیں
جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں
اُس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے
اٹھ مری جان مرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے

یورپ اور امریکہ میں Women's Liberation اور Women's Empowerment کی تحریک بیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں Germaine Greer اور Betty Friedman جیسی باحوصلہ خواتین کی تحریروں سے پیدا کردہ بیداری کا نتیجہ تھی۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا نہیں جانتی کہ ان سے کوئی بیس برس پہلے سے ہندوستان کی ایک خاتون افسانہ نگار یہی تمام باتیں بے خوف و خطر لکھ رہی تھی اور اس جرم کی پاداش میں اسے کئی بار عدالت کا منہ بھی دیکھنا پڑا مگر اسکے قلم کی دھار کند نہیں ہوئی۔ اس خاتون اویب کا نام تھا عصمت چغتائی یہ نام ہندوستانی ترقی پسند تحریک کا ایک مضبوط ستون ہے۔

چو چھا اہم فرق حالی اور آزادی نیچرل شاعری کی تحریک اور ترقی پسند تحریک میں دیکھا جاسکتا ہے وہ یہ کہ نیچرل شاعری کی تحریک درحقیقت کوئی منظم تحریک نہیں

تھی۔ انگریزی نظموں کے اردو تراجم پڑھ کر حالی اور آزاد نے اردو شعراء کو مناظر قدرت اور اصلاحی موضوعات پر سادہ زبان میں نظمیں لکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس تحریک کا دائرہ بہت محدود سا تھا۔ لاہور کے علاوہ دہلی کے کچھ گنے چنے شعراء نے اس طرف توجہ کی۔ اس کے برخلاف ترقی پسند تحریک کا دائرہ کسی ایک زبان کسی ایک ملک تک محدود نہیں تھا یہ ایک عالمگیر تحریک تھی ہندوستان میں بھی ساری ہی زبانوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے اور اردو میں بھی یہ تحریک اس توانائی سے ابھری کہ اردو زبان کے سارے ہی اہم مراکز دہلی، لکھنؤ، علی گڑھ، حیدرآباد، بمبئی اور لاہور ہر جگہ کے صفِ اول کے شاعر و ادیب کسی نہ کسی حد تک اس سے متاثر ہوئے۔

ان حقائق کی روشنی میں نیچرل شاعری کی تحریک اور ترقی پسند تحریک کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔

۲۳ نومبر ۱۹۳۴ء کی شام چند نوجوان مصنفین اور دانشور لندن کے ایک ریستوراں میں طے اس میٹنگ میں ایک دستاویز پر غور کیا جانا تھا جسے سجاد ظہیر نے تیار کیا تھا اس کا مقصد ہندوستانی زبانوں کے ادب کو نئے موضوعات اور نئی جمالیات سے آشنا کرانا تھا۔ اس میں جو افراد شامل تھے ان میں سے بعض بعد میں مختلف زبانوں کے انتہائی اہم ادیب بن کے ابھرے۔ سجاد ظہیر کے علاوہ جیو تر میا گھوش، ملک راج آنند اور محمد دین تاثیر بھی وہاں تھے جو بالترتیب بنگلہ، انگریزی اور اردو کے معتبر مصنفین کی حیثیت سے جانے گئے۔ میٹنگ میں طے پایا کہ کُل ہند ترقی پسند مصنفین نام کی ایک انجمن کی تشکیل کی جائے۔ اسے عملی شکل دینے کی ذمے داری سجاد ظہیر کو دی گئی۔ ۱۹۳۵ء کے وسط تک تحریک کا مینی فیسٹو تیار کر لیا گیا جسے لے کر سجاد ظہیر ہندوستان آئے اور ہندوستان کے اہم مصنفین کی رائے جاننے کی خاطر یہ مینی فیسٹو ان کے سامنے رکھا۔ نشی پریم چند جیسے اردو ہندی کے صفِ اول کے ادیب نے نہ صرف اس کی ستائش کی بلکہ اس کا ہندی ترجمہ اپنے رسالے 'نہس' میں چھاپا بھی۔

انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ۱۳ اپریل ۱۹۳۶ء کو لکھنؤ میں ہوئی اور اس میں اس اعلان نامے کو منظوری دی گئی۔ اس اعلان نامے میں ایک جگہ ان الفاظ میں ہندوستانی ادیبوں کی سماجی ذمے داری پر روشنی ڈالی گئی تھی۔

”ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں اور ادب میں سائنسی عقلیت پسندی کو فروغ دیتے ہوئے اس قسم کے انداز تنقید کو رواج دیں جس سے خاندان، مذہب، جنس، جنگ اور سماج کے بارے میں رجعت پسندی اور ماضی پرستی کے خیالات کی روک تھام کی جاسکے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے رجحانات کی نشوونما کو روکیں جو فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی حمایت کرتے ہیں۔“

منشی پریم چند نے اس کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ اپنے خطبہ صدارت میں

انہوں نے کہا تھا:

”ادب محض بہلاؤ کی چیز نہیں ہے دل بہلنے کے سوا اس کا اور بھی کچھ مقصد ہے۔ وہ اب محض عشق و عاشقی کے راگ نہیں الاپتا بلکہ حیات کے مسائل پر غور کرتا ہے۔“

اسی خطبہ صدارت میں انہوں نے یہ بھی کہا:

”ہماری انجمن ادب کو خمریات اور شبابیات کا دست نگر نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ادب کو سعی و عمل کا پیغام اور ترانہ بنانے کی مدعی ہے اسے زبان سے بحث نہیں آئیڈیل کی وسعت سے زبان خود بخود سہل ہو جاتی ہے حسن معنی آرائش سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔ جو ادیب امراء کا ہے وہ امراء کا طرز بیان اختیار کرتا ہے۔ جو

عوام الناس کا ہے وہ عوام کی زبان لکھتا ہے۔“

پریم چند کے اس خطبے کے بیشتر معروضات ہمیشہ کے لیے ترقی پسند ادب کی خصوصیات رہے۔ اس خطبہ صدارت میں جہاں ادب کو زندگی کی سچائیوں سے جوڑنے اور ان کا اظہار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ وہیں حسن کا معیار تبدیل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایک ترقی پسند فنکار اپنی محبوبہ کی مدح سرائی کے علاوہ اس دوڑتی بھاگتی گرتی سنبھلتی، محنت کرتی زندگی کے دوسرے روپ پر بھی نظر کرتا ہے۔ اسے اپنی تخلیقات میں اجاگر کرتا ہے۔ پریم چند کے اس نکتے کا بہترین شعری اظہار فیض احمد فیض کی مقبول نظم میں یوں ہوتا ہے:

میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات
تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے
تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات
تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے

محبوبہ کی حسن کی ثنا خوانی کے بعد شاعر کی نظر ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم کی طرف بھی جاتی ہے۔ وہ کوچہ بازار میں بکتے ہوئے جسم بھی دیکھتا ہے خاک میں لتھڑے ہوئے اور خون میں نہلائے ہوئے یہ جسم اسے یوں متاثر کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے:

لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا مجھے
اب بھی دلکش ہے ترا حسن مگر کیا مجھے
اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا

ترقی پسند تحریک کے کچھ ایسے بھی مخالفین ہوئے ہیں، جن کا کہنا تھا کہ یہ صرف کمیونسٹ پارٹی سے منسلک شعراء اور ادباء کی تحریک تھی اور تحریک بھی کیا تھی دراصل یہ

کیونٹ پارٹی کی پراپیگنڈہ مشینری کا ہی ایک حصہ تھی۔ نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ترقی پسند تحریک کے بارے میں اس طرح کی رائے بنانے کے لیے آدمی میں کم سے کم ایک کمی ہونی چاہیے۔ یا تو علم کی یا ایمانداری کی اور اگر خوش قسمتی سے دونوں ہوں تو آدمی تاحیات پوری مضبوطی سے اس غلط رائے پر قائم رہ سکتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجاد ظہیر کے ساتھ ان کے جن رفقاء نے ادب کا رشتہ سماجی مسائل اور خصوصاً پس ماندہ اور کمزور طبقات سے استوار مضبوط کرنے کی بات کی تھی ان میں سے کئی کیونٹ پارٹی سے منسلک تھے۔ کیونٹ ہونا نہ تو کوئی جرم ہے نہ کوئی عیب لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی ایسے بھی تھے جن کا کیونٹ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خود منشی پریم چند نظریاتی لحاظ سے گاندھی وادی تھے اور ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں ان کا صد ارتی خطاب ایک انتہائی اہم دستاویز ہے کہ اس غیر کیونٹ ادیب کے خطبے نے بڑی حد تک ترقی پسند تحریک کی غرض و غایت زبان و اسلوب کی سمت کو متعین کیا اس تحریک کو گرو دیورابندر ناتھ ٹیگور کا بھی آشیر واد حاصل تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کو انھوں نے اپنا پیغام بھیجا تھا جس میں انھوں نے کہا تھا کہ:

”آج ہمارا ملک ایک لقمہ ووق صحرا ہے جس میں شادابی اور زندگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ملک کا ذرا ذرا دکھ کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس غم و اندوہ کو مٹانا ہے اور از سر نو زندگی کے چمن میں آبیاری کرنا ہے۔ ادیب کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں نئی زندگی کی روح پھونکے، بیداری اور جوش کے گیت گائے ہر انسان کو امید و مسرت کا پیغام سنائے اور کسی کو ناامید اور ناکارہ نہ ہونے دے۔ ملک اور قوم کی یہی خواہی کو ذاتی اغراض پر ترجیح دینے کا جذبہ ہر چھوٹے بڑے میں پیدا کرنا ادیب کا فرض عین ہونا چاہیے۔ قوم، سماج اور ادب کی بہبودی کی قسم جب تک

ہر انسان نہ کھائے گا اس وقت تک دنیا کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔“

میرا خیال ہے کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ٹیگور سیاسی پارٹیوں سے بلند تریں۔ حسرت موہانی کا گمراہی کے ایک سرگم رکن جیل بھی گئے چچی بھی پیسی ترقی پسند تحریک کے حامی تھے۔ فرماتے ہیں:۔

نہ سرمایہ داروں کی نخوت رہے گی
نہ حکام کا جور بے جا رہے گا
زمانہ وہ جلد آنے والا ہے جس میں
کسی کا نہ محنت پہ دعویٰ رہے گا

ٹیگور، حسرت موہانی، پریم چند کے علاوہ بھی ترقی پسند تحریک کی حمایت ایسے ان گنت ادیبوں اور دانشوروں نے کی ہے جو کمیونسٹ نہیں تھے پنڈت جواہر لال نہرو، مولوی عبدالحق، جوش ملیح آبادی، فراق گورکھپوری، عزیز احمد، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، تیلگو کے شاعر سرسی سری، گجراتی شاعر ادما شنکر جوشی، پنجابی ادیب گربخشا سنگھ، مراٹھی قلم کار انا بھادساٹھے ترقی پسند کے زبردست حامی تھے مگر ان کے سیاسی نظریات کمیونسٹوں سے مختلف تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے بہت ہی سرگرم اور اہم ادیبوں اور شاعروں میں بھی ایسی شخصیات شامل تھیں۔ سردار جعفری، کیفی اعظمی، جاں نثار اختر کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے لیکن خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، ساحر لدھیانوی، عصمت چغتائی، کمیونسٹ پارٹی کے رکن نہیں تھے۔ پھر بھی انجمن ترقی پسند مصنفین سے ان کا اتنا ہی گہرا تعلق تھا جتنا کسی اور کا۔ بہر کیف یہ بھی حقیقت ہے کہ ترقی پسند تحریک میں ایسے لوگ تھے جن کے سیاسی عقیدے میں لوج کی کمی تھی اور انھوں نے اپنا نقطہ نظر تحریک میں دوسروں سے منوانا بھی چاہا جو کہ ایک فطری سی بات ہے مگر ایسا ہوا نہیں۔ ترقی پسند تحریک کے ایک جلسے میں خاتون ادیب اختر جمال نے جب اپنی پُر جوش تقریر میں کہا کہ آج ہمارا پرچم سرخ ہے، ہمارے ارادے سرخ ہیں، ہمارے قلم سرخ،

ہماری روشنائی سرخ ہونی چاہیے ہمارے افسانے سرخ ہونے چاہئیں ہماری نظمیوں بھی سرخ ہونی چاہئیں ہماری غزلیں بھی سرخ ہونی چاہئیں تو مجاز جو اس جلسے میں موجود تھے کھڑے ہو گئے عرض کیا، ”محترمہ! کم سے کم گلابی کی اجازت تو دے دیجیے۔“ مجھے معلوم نہیں کہ محترمہ نے اجازت دی کہ نہیں لیکن ترقی پسند تحریک میں جہاں سرخ رنگ تھا وہاں ہلکے گہرے گلابی کے بہت سے شیڈز تھے۔ نیاز حیدر اور فیض، مجاز اور کفیی، جاں نثار اختر اور مجروح، مخدوم اور ساحران سب کی شاعری کو یک رنگی نہیں کہا جاسکتا۔ کرشن چندر، عصمت چغتائی اور بیدی کے افسانے کسی ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں تھے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سماجی مساوات اور انصاف کی بات کیجیے اقلیتوں اور خواتین کے حق میں بات کیجیے فرقے واریت اور مذہبی جنون کے خلاف بات کیجیے کمزور طبقوں کسانوں اور مزدوروں کے معاشی استحصال کی بات کیجیے تو آپ ہوں نہ ہوں مگر آپ کو میرا یقین ہے کہ کسی کے ترقی پسند ہونے کے لیے کیونسٹ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن کیونسٹ کا ترقی پسند ہونا ناگزیر ہے۔

یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ دراصل ترقی پسندی کی تعریف ہے کیا۔ پریم چند، کرشن چندر اور کئی معتبر مصنفین کی تحریروں اور تحریک کے مختلف جلسوں میں ان کے خطبات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ترقی پسندی کا مطلب روایات سے یکسر انکار نہیں ہے بلکہ روایت کی غلامی کے بجائے تجربات سے بھی سبق حاصل کرنے پر اصرار کرنا ہے۔ تغیر کو تسلیم کرنا روایت کی توہین کرنا نہیں ہے۔ ترقی پسندی کا مطلب ہے ایک عقلی اور سائنسی طرز فکر اور طرز معاشرت کی ترغیب آرٹ اور ادب کو محض ذہنی عیاشی کی چیز نہ سمجھنا اور اسے با مقصد اور افادی بنا کے معاشرے کی خرابیوں کے خلاف آواز اٹھانا اور مثبت قدروں کو مستحکم کرنے کی کوشش ترقی پسندی ہے۔

ریت رواج کے نام پر سماج میں جن نام نہاد اخلاقی ضابطوں کے تحت بھی آج عورت ظلم اور نا انصافی کی شکار ہوتی ہے ان کی مخالفت ترقی پسندی ہے۔

معاشرے کے پھڑے ہوئے طبقات کے مسائل ادب کے موضوعات بنانا
سرمائے اور محنت میں استحصال کا جو رشتہ رہا ہے اور آج بھی ہے اس پر سوالیہ نشان لگانا ترقی
پسندی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ترقی پسند مصنفین کی تخلیقات کیا ان سماجی ذمے داریوں کی
کسوٹی پر کھری اُترتی ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے ترقی پسند اقدار کی تشہیر میں ایک
بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پریم چند کے علاوہ علی عباس حسینی کا افسانہ (میلا گھومنی)
کرشن چندر (کالو بھنگی، زندگی کے موڑ پر) عصمت چغتائی (گیندا۔ چوتھی کا جوڑا،
ننھی کی نانی) منٹو (ٹوبہ ٹیک سنگھ، نیا قانون، چنگ) راجندر سنگھ بیدی (لاجوتی،
اپنے دکھ مجھے دے دو)، حیات اللہ انصاری (آخری کوشش) احمد ندیم قاسمی
(گنڈاسا، پر میشر سنگھ) خواجہ احمد عباس (ابانیل، ٹڈی) اوپنڈر ناتھ اشک
(کا کڑاں کا تیلی) غلام عباس (آنندی) بلونت سنگھ (جگا) طوالت سے بچنے کی غرض سے
میں صرف کچھ ناموں پر صرف کچھ افسانوں کا ذکر رہا ہوں ورنہ فہرست تو ظاہر ہے کہ بہت
طویل ہے ان افسانوں نے اس سماجی ذمے داری کو نبھایا ہے جس کا تقاضا پریم چند نے
اپنے خطبے میں کیا تھا جس کا مشورہ گرد و یورابندر ناتھ ٹیگور نے ۱۹۳۶ء میں ترقی پسند تحریک
کی پہلی کانفرنس کے موقع پر بھیجے گئے پیغام میں دیا تھا۔ شاید پریم چند کے اسی تقاضے ٹیگور
کے اسی مشورے کی روشنی میں کرشن چندر نے ترقی پسند مصنفین کے ایک اجلاس میں کہا
تھا۔

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہماری شاعری اور ہماری افسانہ نگاری
چند ایک کاوشوں کو چھوڑ کر ابھی تک آسمان سے نہیں اتری۔ ہماری
شاعری میں ابھی تک جاگیر داری دور کی خوشبو نفاست پسندی ہے
اس کی لے اسی طرح دھیمی دھیمی سوگوار سی ہے۔ اس میں ابھی
زمین کی سوندھی سوندھی بو نہیں ہے۔ کسان کے پسینے سے بھرے

ہوئے مضبوط ہاتھ نہیں ہیں۔ اس میں اور اسی طرح ہمارے ادب کی دوسری اصناف میں مجھے اپنے غریب گھروں کا نقشہ نہیں ملتا۔ اپنے کسانوں کے گیت نہیں ملتے۔ اپنے مزدوروں کے دن رات کی جاں سوز کاوشیں نہیں ملتیں۔ اس میں اس مزدور عورت کی ٹوٹی ہوئی کنگھی کا ذکر نہیں ہے جس کے دندانوں میں بال پھنسے ہوئے ہیں۔ اس ڈبوکتے کا ذکر نہیں ہے جسے منوہر اپنے ساتھ صبح سویرے ہل چلانے کے وقت کھیتوں میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس میں اس شوخ نڈر، بے باک محبت کے گیتوں کا ذکر نہیں ہے۔ جو گاؤں کی عورتیں اپنے پیاروں کے لیے دوپہر کے وقت کھیتوں میں کھانا لے جاتے ہوئے منڈیروں پر چڑھتے اترتے گاتی ہیں۔ اس میں ان لباسوں کا ذکر نہیں جن سے گوبر کی بو آتی ہے۔ ہمارے ادب میں کہیں ہاتھو کے ساگ کا ذکر نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ادب کو بوئے خفن اور گیسوئے تار کی ضرورت نہیں۔ اسے ہاتھ کے ساگ کی ضرورت ہے اور یہی ہمارے ادب کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مجھے اس میں اپنے ملک کے مکان نہیں ملتے۔ اپنے جانے پہچانے چہرے نہیں ملتے۔ اپنے گھروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور غم نہیں ملتے۔ اپنے پیڑ نہیں ملتے۔ پھل، پھول، چرند پرند کسی ایک شے کی وہ گہری جانی پہچانی تصویر نہیں ملتی جسے آدی سو برس کے بعد بھی دیکھ کر بھونچکا رہ جائے جب تک ہم لوگ زمین پر نہیں اتر آئیں گے محنت اور کاوش سے کسانوں اور مزدوروں کے گھروں میں جا جا کر ان کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کریں گے سچائی اور

دیانت داری دلی خلوص اور اپنی سوچ کی پوری کرب ناکی سے اس کی تصویر نہیں اتاریں گے۔ اس وقت تک ہمارا ادب عظمت کے اس معیار کو نہیں چھوس سکتا جسے پڑھ کر دنیا کے کسی حصے میں رہنے والا انسان یہ کہہ سکے کہ یہ ہندوستان کے لوگ تو میری ہی طرح کے انسان ہیں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ہمیں اسے پورا کرنا ہوگا۔“ یہ بات اس طرح شاید کرشن چندر ہی کہہ سکتے تھے۔

میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں طبقاتی کش مکش، معاشی استحصال اور سماج میں عدم مساوات کے تئیں جو خلش ہے وہ کسی سیاست داں کی تقریر سے نہیں آئی ہے کسی ماہر اقتصادیات کے مضمون سے نہیں جاگی ہے کسی سماجیات کے عالم کے مقالے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان ترقی پسند افسانوں کی دین ہے جنہوں نے اپنے قاری کو سماجی شعور دیا ہے۔

تقسیم ہند کے بعد ہونے والے ہولناک فسادات کے بارے میں جو ان گنت افسانے اور ناول منبو، کرشن چندر، رامانند ساگر اور متعدد ترقی پسند ادیبوں نے لکھے وہ آج بھی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں میں کرشن چندر کے ناول ”غدار“ کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں ناول کا مرکزی کردار دینا ناتھ لاہور کے قریب ایک گاؤں کے ہندو زمیندار گھرانے کا فرد ہے۔ اسکی حویلی جلادی جاتی ہے۔ سارا خاندان قتل ہو جاتا ہے اور وہ کسی طرح جان بچا کر بھاگتا ہے راستے میں تشدد اور بربریت کے دل سوز مناظر دیکھتا ہوا کسی طرح امرتسر تک پہنچتا ہے۔ وہاں بھی وہی عالم ہے۔ انسانیت اسی طرح قتل ہو رہی ہے۔ اس قتل و غارت گری سے گھبرا کر دینا ناتھ سوچتا ہے کہ انسان اپنی تہذیب پر بڑا ناز کرتا ہے مگر انسانی تہذیب آج بھی ایک جھلی کی طرح ہے اور تاریخ کے ناخن کی ایک خراش سے وہ جھلی چاک ہو گئی ہے اور اندر سے ہزاروں سال پرانا جنگل نکل آیا ہے۔ ناول کے آخر میں دینا ناتھ رات کے وقت اکیلا اس میدان میں کھڑا ہے جہاں دن میں مسلمانوں

کے ایک قافلے کو قتل کیا گیا تھا۔ میدان میں لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ دینا ناتھ ایک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہے اسے ڈھونڈتا ہے اور مردہ ماں کے سینے سے لپٹے بچے کو اٹھا کر گلے لگاتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ اب تو کہاں جائے گا دینا ناتھ تو تو ان دونوں ملکوں کی نفرتوں میں غدار ہو گیا ہے۔

اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے ادب کے بارے میں ترقی پسند تحریک کے معترضین نے کیا لکھا ہے۔

جو ترقی پسند ادب کے دشمنوں کے بارے میں ذرا بھی جانتے ہیں وہ یقیناً گوپال محل صاحب کے نام سے واقف ہوں گے وہ ترقی پسند ادب کے دشمنوں کی صفِ اول میں تھے۔ ان کے رسالے تحریک کے سلور جوہلی نمبر میں پاکستان کے انور سدید صاحب کا ایک مضمون ہے جس میں ایک جگہ وہ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے بارے میں یوں رقم طراز ہیں:

”ان افسانہ نگاروں نے اپنے ادبی فریضے کو طاق نسیاں پہ رکھ دیا اور سیاسی فریضہ انجام دینے کے لیے فسادات کے ایسے کو تجربہ بننے سے پہلے ہی افسانے میں پیوند کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ تاثر کی شدت بڑھانے کے لیے افسانے میں ایسے واقعات بھی ٹھونس دیئے گئے جو درحقیقت وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے تھے۔“

انور سدید صاحب ملتے تو میں ان سے پوچھتا کہ ۱۹۴۷ء کی بربریت اور حیوانیت نے کہاں گنجائش چھوڑی تھی کہ کوئی تاثر کی شدت بڑھانے کے لیے کسی مبالغے کی نہ ضرورت محسوس کرے۔

آگے لکھتے ہیں:

”ترقی پسند افسانہ نگاروں نے فسادات کو شعوری سطح پر برتنے کی کوشش کی اور یوں غیر جانبداری کا تاثر دینے کے باوجود ان کی

ریا کاری جانب داری اور سیاست پسندی چھپ نہ سکی۔“

یہ تجزیہ خود کتنا غیر جانبدار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بارے میں مجھے ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

احمد ندیم قاسمی کے شاہکار افسانے ”پرمیٹر سنگھ“ میں فسادات کے دوران ایک بے اولاد سکھ کو ایک سات آٹھ برس کا مسلمان بچہ مل جاتا ہے وہ اسے سکھ بنا کے پالنے کی سوچتا ہے کوشش بھی کرتا ہے مگر پھر اس کا ضمیر اس سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہوگا اور وہ بچے کو واپس اس کے خاندان تک پہنچانے کے لیے سرحد تک جاتا ہے۔ بچہ تو سرحد پار چلا جاتا ہے مگر بارڈر پولیس پرمیٹر سنگھ کو گولی مار دیتی ہے۔

ترقی پسند ادب کے مخالف نقاد انور سدید صاحب لکھتے ہیں:

”احمد ندیم قاسمی نے پرمیٹر سنگھ میں غیر جانب داری کا مصنوعی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی اور یوں انسان کے فطری جذبے میں تصنع کا رنگ بھرا۔“

یعنی انور سدید صاحب کے نزدیک اگر پرمیٹر سنگھ اس بچے کا قتل یا تبدیلی مذہب کر ہی دیتا تو یہ فطری بات ہوتی اور اگر افسانہ نگار یہ کہتا ہے کہ پرمیٹر بچے کو اس کے گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ناقابل یقین ہے اس لیے کہ ایسا کوئی کام انسانی فطرت کے خلاف ہے معلوم ہوا کہ موصوف کی رائے ترقی پسند تحریک کے بارے میں ہی نہیں انسان کے بارے میں بھی اچھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میں تو نہیں جانتا لیکن اپنے بھائی ڈاکٹر سلمان اختر سے پوچھوں گا وہ ماہر نفسیات ہے۔

ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو اتنے قد آور شاعر دیے کہ ایسی مثال نہ تو کوئی دوسری تحریک پیش کر سکتی ہے نہ کوئی ادارہ۔

فیض، مجاز، مخدوم، جعفری، مجروح، جاں نثار، اختر، کیفی، ساحر اور ایسے کتنے ترقی پسند شاعر ہیں جن کے بغیر اردو شاعری کی تاریخ کو مکمل نہیں مانا جائے گا۔

۱۹۳۵ء سے ۱۹۷۵ء تک یہ شاعری ہر قدم پر اچھے معاشرے کے ہر دکھ ہر شکوے اور ہر احتجاج کی آواز بنی ہے۔ یہ شاعری گلستانوں ، عشرت کدوں اور خواب گاہوں کی شاعری نہیں ہے۔ یہ شاعری ملوں اور فنٹ پاتھوں کی شاعری ہے۔ یہ شاعری کسانوں کے ہاتھوں سے لگی مٹی اور مزدور کے ماتھے کے پسینے کے بارے میں ہے۔ یہ بااقتدار طبقے کے ظلم کے خلاف اعلان جنگ کی شاعری ہے۔ یہ ڈھلتی ہوئی رات اور آنے والے سویرے کی شاعری ہے۔

ترقی پسند شعراء پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انھوں نے اکثر ہنگامی موضوعات پر شاعری کی ہے کبھی کبھی سیاسی تقریروں کو منظوم کر کے انھیں شاعری کا نام دیا ہے پروپیگنڈہ اور نعرے بازی کے ہاتھوں فی تقاضوں اور ادبی نزاکتوں کا گلا گھونٹا ہے۔

سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ الزام پوری طرح غلط ہے لیکن یہ الزام پوری طرح صحیح بھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوائے ایک آدھ کے تقریباً ہر ترقی پسند شاعر نے کبھی نہ کبھی ایسی کوئی غلطی کی ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر اہم ترقی پسند شاعر نے ایسی بھی شاعری کی ہے جو اردو ادب کا انتہائی اہم اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اچھی اور بُری شاعری تو ہر دور میں ہوئی ہے اور ہر شاعر نے کی ہے۔ لیکن ہم شاعر کو اس کی اچھی شاعری سے یاد رکھتے ہیں اور اس کی کمزور شاعری کو فراموش کر دیتے ہیں یاد کر دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں۔

دور بیٹھا غبار میر اس سے

عشق بن یہ ادب نہیں آتا

اس خدائے سخن میر نے ایک شعر اور بھی کہا:۔

سنا جاتا ہے اے گھٹیے ترے مجلس نشینوں سے
کہ تو وارد سے ہے رات کو مل کر کینوں سے

یا:

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اسکا دوسرا مصرعہ شریفوں کی محفل میں دُہرایا بھی نہیں جاسکتا
لیکن ہم میر کے پرستار ہیں کہ انھوں نے کہا تھا:

چشمِ خوں بستا سے کل رات لہو پھر پکا
ہم تو سمجھے تھے کہ اے میریہ آزار گیا
پر تو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم
میں میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک
سے لگائیں گے یا اس شعر سے کہ ۔

دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوہ نہیں
ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن
جس غالب نے کہا ہے:

لطفات بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی
چمن زنگار ہے آئینہ بادِ بہاری کا
اس نے یہ بھی تو کہا ہے:

اسدِ خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے
کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے
وہ مجروح جس پر یہ الزام لگتا ہے کہ اس کا یہ شعر ہے:

اسن کا جھنڈا اس دھرتی پر کس نے کہا لہرانے نہ پائے
یہ بھی کوئی ہٹلر کا ہے چیلہ، مار لے ساتھی جانے نہ پائے

اسی مجروح نے یہ ترقی پسند اشعار بھی تو کہیں ہیں ۔

دیکھ زنداں سے پرے رنگِ چمن، جوشِ بہار
رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ
شبِ ظلمِ نزعہ راہزن سے پکارتا ہے کوئی مجھے
میں فرازِ دار سے دیکھ لوں کہیں کاروانِ سحر نہ ہو
روک سکتا ہمیں زندانِ بلا کیا مجروح
ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں

سرورِ جعفری جن پر یہ انتہائی مبلغہ آمیز الزام لگتا ہے کہ انہوں نے صرف شالن اور روس کے قصیدے لکھے ہیں، ہم ان کی ایسی نظمیں کیسے بھلا سکتے ہیں جیسے کہ:۔

سفید آنا سیاہ چکی سے راگ بن کر نکل رہا ہے
سنہرے چولہوں میں آگ کے پھول کھل رہے ہیں
پتیلیاں گنگنا رہی ہیں
دھوئیں سے کالے توئے بھی چنگاریوں کے ہونٹوں سے
ہنس رہے ہیں

دو پٹے آگن میں ڈوریوں پر ٹنگے ہوئے ہیں
اور ان کے آچھل سے دھانی بوندیں ٹپک رہی ہیں
سنہری پگڈنڈیوں کے دل پر
سیاہ بوٹنگوں کی سرخ گوٹیس چل رہی ہیں
یہ سادگی کس قدر حسین ہے
(اودھ کی خاک حسین)

جمالیات کا کونسا معیار ہے، جوان مصرعوں کی داؤدیں دے گا۔

پتیوں کی پلکوں پر / اوس جگمگاتی ہے / ایلوں کے پیڑوں پر / ادھوپ پر سکھاتی ہے /

آفتاب ہنستا ہے / مسکراتے ہیں تارے / چاند کے کٹورے سے /
چاندنی چھلکتی ہے / جھیل کی فضاؤں میں / پھر بھی اک اندھیرا ہے /
جیسے ریت میں گر کر اودھ جذب ہو جائے / روشنی کے گالوں پر /
تیرگی کے ناخن کی / سینکڑوں خراشیں ہیں

ترقی پسند تحریک کے ہر شاعر نے کچھ ایسی نظمیں کچھ ایسے شعر اُردو ادب کو دیے
ہیں جو اُردو کے شاہکار ادب کا حصہ ہیں۔ فیض کی ”ہم جو تاریک راہوں میں مارے
گئے“۔ ”تہائی“۔ ”زنداں کی ایک صبح“۔ مخدوم کی ”چاند تاروں کا بن“ اور
اندھیرا۔ مجاز کی ”آوارہ“ اور ”خواب سحر“۔ ساحر کی ”تاج محل“ اور
”پرچھائیاں“۔ جعفری کی ”میرا سفر“ اور ”پتھر کی دیوار“۔ جاں نثار اختر کی ”خاک دل“ اور
”آخری ملاقات“۔ اہمق کی ”مینا باز اڑ“ اور ”زمین“۔ کیفی کی ”ابن مریم“ اور
”عورت“۔ جذبی کی ”موت“ اور مجروح کے ان گنت اشعار جو ضرب المثل
بن چکے ہیں ان تمام شعراء کی شاعری انسان سے محبت اور مستقبل پر یقین کی شاعری ہے
زندگی کی عظمت کی شاعری ہے یہاں مجھے جاں نثار اختر کے وہ مصرعے
یاد آتے ہیں:-

جینے کی ہر طرح سے تمنا حسین ہے
ہر شر کے باوجود یہ دنیا حسین ہے
دریا کی تند باڑھ بھیا تک سہی مگر
طوفان سے کھیلتا ہوا تنکا حسین ہے
صحرا کا ہر سکوت ڈراتا رہے تو کیا
جنگل کو کاٹتا ہوا رستا حسین ہے
دل کو ہلائے لاکھ گھٹاؤں کی گھن گرج
مٹی پہ جو گرا وہی قطرہ حسین ہے

وہشت دلا رہی ہیں چٹائیں تو کیا ہوا
 پتھر میں جو صنم ہے وہ کتنا حسین ہے
 راتوں کی تیرگی ہے جو ہول غم نہیں
 صبحوں کا جھانکتا ہوا چہرا حسین ہے
 ہوں لاکھ کو ہزار بھی حائل تو کیا ہوا
 پل پل چمک رہا ہے تو تیشا حسین ہے
 لاکھوں صعوبتوں کا اگر سامنا بھی ہو
 ہر جہد ہر عمل کا تقاضا حسین ہے

(آخری لمحہ)

تمام ترقی پسند شعراء کا ایک دوسرے سے رنگ، لہجہ، مزاج الگ ہے مگر سب
 نے اپنی شاعری کا انتساب وہی کیا ہے جو فیض نے کیا ہے:

آج کے نام

اور آج کے غم کے نام

آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستان سے خفا زرد پتو کا بن

زرد پتو کا بن جو میرا دیس ہے / درد کی انجمن جو مرادیس ہے /

کھڑکوں کی افسردہ جانوں کے نام / کرم خوردہ دلوں اور زبانون کے نام /

پوسٹ مینوں کے نام / تانگے والوں کے نام / ریل بانوں کے نام

کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام /

بادشاہ جہاں والی ماسوا نائب اللہ فی الارض / ادھقاں کے نام

جس کے ڈھوروں کو ظلم ہنکالے گئے / جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھالے گئے

ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوارنے کا ٹلی

دوسری مالے کے بہانے سے سرکارنے کا ٹلی

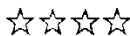
جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے ادھجیاں ہو گئی / ان دکھی
 ماؤں کے نام / رات میں جن کے بچے بھکتے ہیں اور /
 نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں سے سنھلتے نہیں / دکھ بتاتے نہیں
 منتوں زاریوں سے بہتے نہیں / ان حسیناؤں کے نام / جن کی آنکھوں کے گل /
 چلمنوں اور دریچوں پہ بیکار کھل کھل کے امر جھاگئے / ان بیابتاؤں کے نام /
 جن کے بدن / بے محبت ریا کار سچوں پہ سچ کے اکتا گئے
 بیواؤں کے نام / کنزیوں اور گلیوں، مجلوں کے نام /
 جن کی ناپاک خاشاک سے چاند / راتوں نو آگے کرتا ہے اکثر وضو
 جس کے سایوں میں کرتی ہے آہ و بکا / آنچلوں کی حنا / چوڑیوں کی کھنک /
 کاکلوں کی مہک / آرزو مند سینوں میں اپنے پسینے میں جلنے کی بو /
 پڑھنے والوں کے نام / وہ جو اصحاب طبل و علم کہ دروں پر کتاب اور قلم
 کا تقاضا لیا ہاتھ پھیلائے پہنچے / اور لوٹ کر گھر نہ آئے / وہ معصوم جو بھولپن میں /
 وہاں اپنے ننھے چراغوں میں لو کی لگن / لے کے پہنچے جہاں /
 بٹ رہے گا گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے / ان اسیروں کے نام /
 جن کے سینوں میں فردا کے شب تاب گوہر /
 قید خانوں کی شوریدہ راتوں کی صرصر میں / جل جل کے انجم نما ہو گئے /
 آنے والے دنوں کے سفیدوں کے نام / وہ جو خوشبوئے گل کی طرح /
 اپنے پیغام پر خود فنا ہو گئے

(انتساب)

یہ تمام شاعر جن کی ہم نے بات کی ہے آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن

بقول ساحر:

نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے
ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے
اب ایک رات اگر کم جیے تو حیرت کیوں
کہ جب تک بھی جیے مشعلیں جلا کے جیے
ترقی پسند ادب کے بارے میں سو باتوں کی ایک بات مجاز کے الفاظ میں یہ ہے
ذہن انسانی نے اب اوہام کے ظلمات میں
زندگی کی سخت طوفانی اندھیری رات میں
کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے
جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے
اور کون ہے جو اتنا دعویٰ بھی کر سکتے۔

ترقی پسند افسانے کی روایت اور نیا افسانہ

شہزاد منظر

ترقی پسند ادبی تحریک ایک ایسی ہمہ گیر تحریک ہے جس سے صرف اردو ہی نہیں، برصغیر جنوبی ایشیا کی تقریباً تمام بڑی اور چھوٹی زبانوں کے ادب نے گہرا اثر قبول کیا ہے اور ادب کے تمام شعبوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ترقی پسند تصورات سے جو اصناف خاص طور پر متاثر ہوئے۔ اُن میں افسانہ، شاعری اور تنقید شامل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی پسندی صرف ایک رجحان نہیں، ایک نقطہ نظر بھی ہے۔ جس کے تحت، مصنف نہ صرف زندگی کے عملی، بلکہ معاشرے کے ارتقاء کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی روشنی میں زندگی کی تفہیم، تعبیر کرتا ہے۔ اس لیے ترقی پسندی کو صرف ادب تک محدود سمجھنا درست نہیں۔ ترقی پسند رجحان نے اردو میں سب سے پہلے جس صنف کو متاثر کیا وہ تنقید اور شاعری ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اردو میں شاعری کی رویت سب سے قدیم اور جاندار ہے۔ اس لیے اس رجحان سے سب سے پہلے شاعری متاثر ہوئی اور جوش اور ان کے قبیل کے دوسرے شعرا منظر عام پر آئے، اس کے ساتھ تنقید نے ترقی پسندی خصوصاً مارکسزم کے اثرات کو قبول کیا اور اس کی روشنی میں ادب کی نئی تعبیر کی۔ اردو افسانے نے ترقی پسندی کے رجحان کو اس کے بعد قبول کیا اس لیے کہ اردو میں جب ترقی پسند تصورات عام ہونے شروع ہوئے تو اردو افسانہ پر پریم چند کی مثالیت پسندی اور سجاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح پوری کی روحانیت کا رجحان پہلے سے غالب تھا۔ ایک جانب پریم چند اور ان کے رفقاء اصلاحی طرز کے افسانے لکھ رہے تھے۔ دوسری جانب یلدرم اور نیاز وغیرہ نے روحانیت کے رجحان کو پروان چڑھانا شروع کر دیا تھا، جس کے تحت حسن کی جستجو، مسرت اور آسودگی کے حصول، جمالیاتی کیف و سرور اور خیالی بہشت کی تخلیق جاری تھی۔ برصغیر میں اس صدی کی دوسری دہائی سے قبل کسی قسم کی انقلابی یا بائیں بازوں کے تصورات کا

سراخ نہیں ملتا۔ اس لیے کہ روس کے ۱۹۱۴ء کے انقلاب کے بعد ہی برصغیر میں انقلابی رجحانات عام ہوئے۔ اس سے قبل اگر کوئی رجحان عام تھا تو وہ قوم پرستی اور اصلاح پسندی کا رجحان تھا۔ پریم چند نے ۱۹۰۵ء سے افسانے لکھنے شروع کر دیئے چنانچہ وہ ترقی پسند تصورات سے تیسری دہائی کے وسط میں متعارف ہوئے۔ اس دور میں پنڈت نہرو اور روبندر ناتھ ٹیگور اور ایم۔ این۔ رائے کی مختلف تحریروں کے ذریعے ہندوستان میں سوشلزم کا پرچار شروع ہوا اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کے قیام کے بعد سوشلزم کا تصور عام ہو گیا۔ اسی دور میں روحانیت اور مثالیت پسندی کے ساتھ ساتھ اُردو افسانے پر ایک اور رجحان اثر انداز ہوا۔ وہ حقیقت نگاری کا رجحان تھا، خصوصاً روسی اور فرانسیسی حقیقت نگاری کا واضح رہے کہ یہ وہ دور ہے جب پروفیسر خواجہ منظور احمد، پروفیسر ایم۔ اے۔ مجیب، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، عبدالقادر سروری، جلیل قدوائی، حامد علی خاں، شاہد احمد دہلوی، مولوی عنایت اللہ اور سعادت حسن منٹو وغیرہ نے روسی فرانسیسی، انگریزی، ترکی اور بنگلہ زبانوں کے بہترین افسانوں کا اُردو میں ترجمہ کیا اور اُردو قارئین اور مصنفین نے چیخوں اور موپساں، ٹالسٹائی، ترمکیت گول، ہارڈی اسکواٹلڈ اور میکسم گورکی وغیرہ کی تخلیقات سے متعارف و متاثر ہونا شروع کر دیا تھا۔ پریم چند اس دور میں مغرب اور مشرق کے جن مصنفین نے خاص طور پر متاثر ہوئے ان میں ٹالسٹائی کے روبندر ناتھ ٹیگور، بنگم چند اور مسرت چند وغیرہ شامل ہیں۔ تیسری دہائی میں ترقی پسند تصورات کے عام ہونے سے قبل ہی حقیقت نگاری نے اُردو افسانے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس دور کے جو افسانہ نگار مغرب کی حقیقت نگاری سے متاثر ہوئے۔ ان میں پریم چند، سدرشن، اعظم کریوی اور بعد کی نسل میں احمد علی، اختر حسین رائے پوری اور نبوی اور سجاد ظہیر وغیرہ شامل ہیں۔ اختر حسین رائے پوری اور احمد علی، پریم چند کے نوعمر ہم عصر تھے۔ احمد علی کا پہلا افسانہ مہارت کی ایک رات ۳۳۔ ۱۹۳۲ء میں اور اختر حسین رائے پوری کا پہلا افسانہ ”زبان بے زبانی“ ۱۹۳۳ء میں شائع

ہو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور اختر اور نیوی کا پہلا افسانہ بھی لگ بھگ اسی زمانے میں شائع ہوا۔ انکارے کے مصنفین سجاد ظہیر اور احمد علی میں اور اس دور کے دوسرے افسانہ نگاروں میں فرق یہ تھا کہ یہ دونوں مغربی تعلیم یافتہ تھے اور انہوں نے مغربی ادب کا براہ راست اور گہرا مطالعہ کیا تھا چنانچہ انہوں نے افسانے کی تکنیک میں حقیقت نگاروں کے بجائے اس دور کے سب سے بڑے روایت شکن حمیز جو اُس کا اثر قبول کیا اور اس کے اسلوب اور تکنیک سے متاثر ہو کر افسانے لکھے اس طرح سجاد ظہیر اور احمد علی دوسرے افسانہ نگاروں کی نسبت دو قدم آگے نظر آتے ہیں لیکن یہ اثر تکنیک کی حد تک صرف ”انکارے“ کے افسانوں میں نظر آتا ہے اس کے بعد انہوں نے سیدھی سادی حقیقت نگاری شروع کر دی اس طرح اردو میں ترقی پسند افسانے کے آغاز سے قبل حقیقت پسند افسانے لکھنے کا رواج عام ہوا۔

یہاں حقیقت پسند اور ترقی پسند افسانے کا فرق واضح کر دینا ضروری ہے تاکہ بحث میں آسانی ہو۔ حقیقت نگاری کی روایت بہت پرانی ہے اور اس کا عرصہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پر محیط ہے۔ حقیقت نگاری کی بنیادی خصوصیت واقعہ کی ہو بہو عکاسی ہے۔ بقول عزیز احمد،

”سائنس جس طرح سچائی ہے اشیاء اور اجسام کے حقائق کا معائنہ کرنا چاہتی ہے حقیقت نگاری ادب اور آرٹ کے ذریعے ہی کام کرنا چاہتی ہے۔ حقیقت نگاری میں ذاتی وجدان اور انفرادی نظری کی اہمیت نہیں ہوتی۔ حقیقت نگاری نقطہ نظر قطعی غیر شخصی ہوتا ہے۔ اس کا اولین مقصد زندگی کی عکاسی ہے۔ وہ کچھ نہیں چھپاتا البتہ وہ غیر متعلق تفصیلات کو کم کر دیتا ہے۔ اس کا انداز بیاں بہت صاف اور سیدھا ہوتا ہے۔ اس کا اسلوب اس کے موضوع سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتا ہے اور وہ اپنی ذاتی رائے کا بہت کم اظہار

کرتا ہے۔ مصنف میسٹی زندگی سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا
حقیقت نگار ہوتا ہے۔“

ہم جسے ترقی پسند افسانہ کہتے ہیں وہ دو عنصر ترکیبی سے مل کر وجود میں آیا ہے۔ ان میں ایک حقیقت نگاری اور... انقلابی شعور ہے۔ ترقی پسند افسانے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اگر حقیقت ہماری انقلابی اور طبقاتی شعور کے ساتھ کی جائے تو ترقی پسند افسانہ وجود میں آتا ہے۔ جس میں سماجی تنقید خود بخود شامل ہوتی ہے۔ حقیقت نگاری کی طرح ترقی پسند افسانہ نگار ذاتی رائے کے اظہار سے گریز نہیں کرتا۔ البتہ وہ افسانے میں اپنی رائے کا اظہار فی حد و حدود میں رہ کر بھی جمالیاتی پیرائے میں کرتا ہے۔ اسی طرح ہم ترقی پسند افسانے کو سماجی حقیقت نگاری کی ایک قسم قرار دے سکتے ہیں لیکن سماجی حقیقت نگاری اور ترقی پسند افسانے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سماجی حقیقت نگاری خود کو صرف بشر کی تنقید تک محدود رکھتی ہے۔ جبکہ ترقی پسند افسانہ قاری کو معاشرے کو بدلنے کے لیے متحرک کرتا ہے۔ اس طرح ترقی پسند افسانہ سماجی حقیقت نگاری سے آگے کی شے ہے۔ ہم اس موقع پر مارکس کے اس تاریخی جملے کا حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ جب اس نے کہا تھا کہ فلسفی آج تک دنیا کی تعبیر کرتے رہے ہیں۔ اصل کام دنیا کو بدلنے کا ہے۔ سماجی حقیقت نگار صرف دنیا کی تعبیر اور تنقید کرتا ہے، جبکہ ترقی پسند افسانہ نگار کا مقصد معاشرے کو بدلنا اور انصاف اور مساوات پر مبنی زیادہ بہتر معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ترقی پسند افسانہ نگار وہ ہے جو معاشرے کی تنقید کے ساتھ ساتھ اسے بدلنے کا بھی قائل ہو۔

ترقی پسند افسانے کی روایت سے بحث کرتے ہوئے قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا تذکرہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ حصول آزادی کے بعد برصغیر جنوبی ایشیا کا سیاسی اور تاریخی تناظر بالکل بدل گیا۔ اسی کے ساتھ ادب کے موضوعات اور لب و لہجہ میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس سے قبل

ادیوں کے ساتھ آزادی کا حصول سب سے بڑا مقصد تھا اس لیے ادب میں قومی آزادی کی جدوجہد سے متعلق موضوعات کے بیان میں بلند آہنگی اور راست گوئی عام تھی اور یہ ضروری بھی تھی۔ اس لیے کہ سیاسی اور سماجی انقلاب کی باتیں سرگوشی یا دھیمے لہجے میں نہیں کی جاسکتیں۔ اس کے لیے جوش و دلولے کے ساتھ بلند آہنگی لازم و ملزوم تھی۔ لیکن حصول آزادی کے بعد یہ ساری باتیں بے معنی ہو گئیں۔ یہ درست ہے کہ سیاسی آزادی کے حصول کے باوجود معاشرے میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور اقتصادی اور طبقاتی استحصال اور سیاسی و سماجی استبداد حسب سابق جاری رہا۔ لیکن غیر ملکی حکمرانوں کے جانے اور قومی حکومت کے قیام کے باعث نئے حالات پیدا ہو گئے اور عوام کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اب پاکستان جیسی نئی مملکت میں ادیبوں کو بالکل نئے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ جن میں فسادات اور ہجرت کے مسائل سب سے نمایاں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ افسانے کے موضوعات کے بدل جانے کا پیرایہ اظہار پر اثر پڑنا لازمی تھا۔ چنانچہ اب بلند آہنگی اور راست گوئی (جسے برہنہ گفتاری کہنا زیادہ درست ہے) خوبی کی بجائے عیب تصور کیا جانے لگا۔ قیام پاکستان کے بعد پرانے ترقی پسند ادیبوں نے کچھ دنوں تک اپنا سابق لب و لہجہ طرز اظہار جاری رکھا۔ اس لیے کہ وہ انقلاب کے مخصوص تصور کے تحت پاکستان میں فوری طور پر اشتراکی انقلاب کا خواب دیکھ رہے تھے اور انہوں نے نئی مملکت کے مخصوص اور معروضی حالات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ انہیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان جس خطہ ارض کو لے کر قائم ہوا ہے وہاں سرمایہ دارانہ معیشت کا نام و نشان تک نہیں ہے اور صدیوں پرانے فرسودہ جاگیر دارانہ اور قبائلی نظام کی جڑیں بہت گہری ہیں اور جہاں جمہوری انقلاب ہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انکی ناسمجھی، غلط سوچ، انتہا پسندی اور حکومت کے جبر و استبداد کے باعث ترقی پسند مصنفین کی گرفتاری اور انجمن ترقی پسند مصنفین پر پابندی کے نتیجے میں ترقی پسندوں کی تنظیم تو ختم ہو گئی لیکن تحریک فکری سطح پر مختلف صورتوں میں جاری ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند افراد کو گرفتار کیا انہیں

تخت دار پر لٹکا دینے سے ان کے افکار ختم ہو جاتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں مارکس کے بقول جب نئے اور انقلابی تصورات ایک دفعہ عوام میں سرایت کر جاتے ہیں تو وہ مادی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ ظلم و استبداد کے ذریعے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پاکستان میں ترقی پسند ادبی تحریک کے ساتھ یہی کچھ ہوا اور پابندیوں کے باوجود ترقی پسند اور بائیں بازو کے تصورات عام ہوتے گئے۔

قیام پاکستان کے وقت جو بزرگ اور کمیڈ ترقی پسند افسانہ نگار تھے۔ ان میں احمد ندیم قاسمی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور اور شوکت صدیقی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بعض ایسے سینئر ترقی پسند افسانہ نگار بھی تھے جو اگرچہ احمد ندیم قاسمی اور شوکت صدیقی کی طرح کمیڈ نہیں تھے، لیکن جو ترقی پسند افکار اور نظریات بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر متاثر تھے جن میں سعادت حسن منٹو، غلام عباس، عزیز احمد، قرۃ العین حیدر اور سید نور وغیرہ شامل ہیں۔ ترقی پسندوں نے قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں میں انتہا پسندی کے باعث اگرچہ منٹو کو اپنی صف سے خارج کر دیا تھا۔ لیکن اس سے قبل تک منٹو اپنے افکار کے باعث ترقی پسند تصور کیا جاتا تھا اور عزیز احمد نے اپنی کتاب ”ترقی پسند ادب“ میں اسی حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصے تک افسانہ نگاری جاری رکھی۔ لیکن بعد میں تھک کر بیٹھ گئے۔ صرف قرۃ العین اور غلام عباس تو اتر کے ساتھ افسانے لکھتے رہے۔ آزادی سے قبل کے افسانہ نگاروں کے منظر عام سے رفتہ رفتہ اوجھل ہو جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ افسانہ نگاری رک گئی۔ اس دوران اشفاق احمد اور ظلیل احمد نے کچھ عرصے تک رومانی طرز کے افسانے لکھ کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ لیکن وہ کوئی نیا رجحان پیدا نہ کر سکے۔ اس دوران اُردو افسانے میں غیر محسوس طور پر تبدیلیاں رونما ہونے لگیں اور ۶۰ء کی دہائی میں نئے طرز اور نئے اسلوب میں افسانے لکھے جانے لگے۔ یہ علامتی اسلوب تھا جس کی ابتدا انتظار حسین اور انور سجاد نے کی۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری کی ابتداء قیام پاکستان کے ساتھ ہوئی۔ ابتداء میں وہ روایتی اور وضاحتی

طرز کے افسانے لکھتے رہے لیکن بعد میں انہوں نے اپنا پیرایہء اظہار بدل کر علامتی طرز بظاہر اختیار کر لیا اور رفتہ رفتہ یہ اسلوب عام ہو گیا۔

ترقی پسند افسانہ نگاروں نے قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان بعد افسانہ نگاری میں جو روایت قائم کی اور نئی نسل کے افسانہ نگاروں نے کس حد تک قبول کیا؟ انہوں نے اس روایت کو ہو بہو اختیار کیا یا اس میں ترمیم و توسیع سے کام لیا؟ اس سوال پر بحث کرنے سے قبل بعض دوسری باتوں پر بحث کرنا ضروری ہے۔ میں نے محولاً بالا سطور میں ترقی پسند افسانے کے ضمن میں لکھا تھا کہ ترقی پسند افسانہ حقیقت نگاری کو انقلابی اور طبقاتی شعور کے ساتھ پیش کرنے کا نام ہے۔ میں یہاں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقت نگاری حقیقت کو پیش کرنے کے صرف ایک طریقے کا نام ہے۔ حقیقت کا اظہار دوسرے طریقوں مثلاً استعارات اور علامات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ استعارات و علامات دراصل اظہار کے مختلف پیرائے ہیں جن کے ذریعے بھی حقیقت کی عکاسی ہو سکتی ہے۔ حقیقت کو بیان کرنے کے لئے بیانیہ وضاحتی یا حقیقت پسندانہ پیرایہ واحد ذریعہ اظہار نہیں ہے۔ ابتداء میں بعض ترقی پسند ناقدین نے اس امر کو نہیں سمجھا اور علامت نگاری کو ترقی پسندی کے خلاف تصور کیا جو میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر نئے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے ترقی پسند افسانے کی بنیادی روایات مثلاً انسان دوستی، طبقاتی استحصال اور سماجی بے انصافیوں کے خلاف عقلیت پسندی، خرد افروزی، جمہوریت پسندی اور روشن خیالی وغیرہ کو اختیار کرتے ہوئے وضاحتی طرز کے ساتھ ساتھ علامتی اور استعارتی اسلوب کو بھی ذریعہ اظہار بنا لیا ہے اور یہ پاکستان کے معروضی حالات کا تقاضا بھی ہے۔

ترقی پسند افسانے سے بحث کرتے ہوئے میں یہاں شعوری اور غیر شعوری ترقی پسند یا کمیڈ اور ناکمیڈ افسانہ نگاروں کے بارے میں بھی چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس ضمن میں ترقی پسندی کی دو قسموں کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک شعوری

ترقی پسندی اور دوسرے غیر شعوری ترقی پسندی، جن کی جانب سجاد ظہیر نے اپنے مقالے ”ترقی پسند ادب کا تجزیہ“ میں اشارہ کیا ہے۔ شعوری ترقی پسندی وہ ہے جس کے تحت ترقی پسند ادیب انقلابی نظریے کو قبول کرتا ہے اور اپنی تخلیقات کے ذریعے معاشرے کو تبدیل کرنے کی شعوری کوشش کرتا ہے۔ وہ سماجی ارتقا اور اس کے قانون سے واقف ہوتا ہے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پیداواری نظام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سماجی نظام بدل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ پیداواری اور دوسرے سماجی رشتے بدل جاتے ہیں۔ غیر شعوری ترقی پسندی وہ ہے جس کے تحت ادیب معاشرتی برائیوں، ظلم، استحصال اور سماجی ناانصافیوں کو محسوس کرتا اور اس کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن وہ سماجی ارتقا اور تبدیلی کے قانون سے واقف نہیں ہوتا اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ جاگیر دارانہ معاشرے کی جگہ سرمایہ دارانہ صنعتی معاشرہ کیسے وجود میں آیا۔ ہم اس کی مثال بالزاک اور میکسم گورگی سے دے سکتے ہیں۔ بالزاک اپنے عہد کا بہت بڑا ناقد تھا۔ جس نے سرمایہ دارانہ معاشرے کی جیسی حقیقت پسندانہ عکاسی اور سفاکانہ تنقید کی اس کی تواریخ ادب میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ اسے اس کے مخصوص پس منظر میں اپنے عہد کا ترقی پسند قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن وہ اپنے عہد کا صرف ناقد تھا۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے برعکس گورگی اپنے عہد کا صرف ناقد نہیں، انقلابی بھی تھا اور معاشرتی تبدیلیوں کا گہرا شعور رکھتا تھا۔ ہمارے ہاں اس کی مثال حالی اور اختر حسین رائے پوری سے دی جاسکتی ہے۔ دونوں اپنے مخصوص پس منظر میں ترقی پسند ہیں۔ لیکن ایک کی ترقی پسندی غیر شعوری ہے اور دوسرے کی شعوری۔ اس طرح اگر اردو افسانے میں دیکھا جائے تو ہم منٹو کی غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند کہہ سکتے ہیں۔ روسی ادب سے متاثر ہونے کے باوجود منٹو سماجی انقلاب کا کوئی تصور نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ کرشن چندر واضح تصور کا مالک تھا۔ پاکستان میں بھی اس دور کے بہت سے ترقی پسند افسانہ نگار ہیں جو طبقاتی استحصال، سماجی عدم مساوات اور جاگیر دارانہ معاشرے کے ظلم کے بارے میں گہرا شعور رکھنے کے باوجود

سماجی تبدیلی اور معاشرتی انقلاب کا واضح تصور نہیں رکھتے، لیکن جو اپنی فکر اپنی روشن خیالی، انسان دوستی اور لبرل خیالات کی وجہ سے ہر اعتبار سے ترقی پسند کہلانے کے مستحق ہیں اس لیے پاکستان میں ترقی پسند افسانے کی روایت سے بحث کرتے ہوئے اس نکتے کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مخصوص پس منظر میں کسے ترقی پسند اور کسے غیر ترقی پسند کہیں گے اس بارے میں غور کرنے سے قبل یہ فیصلہ کرنا ضروری کہ پاکستان میں مخصوص حالات میں ترقی پسندی کا مفہوم کیا ہے؟

ترقی پسندی کا مفہوم ہر دور میں معروضی حالات اور تقاضوں کے تحت بدلتا رہتا ہے۔ آج ہمارے حالات وہ نہیں ہیں جو حصول آزادی سے قبل تھے۔ اس لیے ترقی پسندی کا بھی وہ مفہوم نہیں ہو سکتا جو دور غلامی میں تھا۔ یہ سمجھنا کہ ترقی پسندی کا ہمیشہ اور ہر دور میں ایک مفہوم ہوتا ہے، غلط ہے اور نہ یہ سمجھنا درست ہے کہ ترقی پسند ہونے کے لیے اشتراکی یا مارکسی ہونا ضروری ہے۔ ایک اشتراکی یا مارکسی ترقی پسند ہو سکتا ہے لیکن ایک ترقی پسند کے لیے اشتراکی یا مارکسی ہونا شرط نہیں۔ ماضی میں بعض انتہا پسند اور تنگ نظر ترقی پسند ادباء اور ناقدین نے ترقی پسندی کو اشتراکیت کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ جس کے باعث ترقی پسندی اور اشتراکیت کو ہم معنی سمجھ لیا گیا تھا جس سے اگر ایک جانب ترقی پسند ادبی تحریک کو نقصان پہنچا تو دوسری جانب اس کی تنظیم اور مقاصد کو۔ پاکستان کے نئے ترقی پسندوں نے اس غلطی کو شدت کے ساتھ محسوس کر لیا ہے۔ اس لیے وہ اپنی صفوں میں ایسے لبرل اور روشن خیال ادیبوں کو بھی شامل سمجھتے ہیں جو اشتراکیت سے اتفاق نہیں کرتے لیکن جو آزادی جمہوریت بنیادی انسانی قدروں عقلیت پسندی خیر افزوی لبرلززم اور روشن خیالی پر یقین رکھتے ہیں اور جاگیر دارانہ سرمایہ دارانہ استحصال اور ہر قسم کی امریت کے خلاف ہیں۔

قیام پاکستان کے بعد جو نئے ترقی پسند افسانہ نگار منظر عام پر آ گئے ان میں روایتی (کنوینشنل) طرز کے افسانہ نگار بھی ہیں اور جدید طرز کے علامت نگار بھی۔ ترقی پسند کنوینشنل افسانہ نگاروں میں قمر عباس ندیم مرحوم، ظہیر باہر، زاہدہ حنا، سعیدہ گزدر،

انور خواجہ اور عظیم آروی وغیرہ شامل ہیں اور علامت نگاروں میں انور سجاد، سمیع آہوجہ، اعجاز راہی، منصور قیصر اور احمد داؤد وغیرہ۔ ان کے علاوہ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں اگرچہ باقاعدہ طور پر کمٹیڈ تو نہیں لیکن وہ اپنے افکار و نظریات کے اعتبار سے جمہوریت پسند، جاگیر دارانہ اور آمرانہ نظام اور ہر قسم کی جبریت کے مخالف اور ترقی پسندوں کے بہت قریب ہیں۔ ایسے افسانہ نگاروں میں رشید امجد، محمد منشا یاد، مسعود اشعر، عرش صدیقی، نجم الحسن رضوی، علی حیدر ملک اور اے۔ خیام وغیرہ شامل ہیں۔ اس ضمن میں انتظار حسین کا ذکر کئے بغیر نئے افسانے کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ انتظار حسین وہ متنازع افسانہ نگار ہیں جن کے بارے میں ترقی پسندوں نے ابھی تک کوئی قطعی رائے ظاہر نہیں کی ہے۔ ابتداء میں ترقی پسندوں نے انہیں رجعت پسند قرار دیا جسے انہوں نے تسلیم کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی ادیب کے خود کو ترقی پسند اور رجعت پسند تسلیم کر لینے سے وہ ترقی پسند یا رجعت پسند ہو جاتا ہے یا اس کی تحریریں اس کی گواہی دیتی ہیں؟ انتظار حسین کے بارے میں احمد داؤد نے یہ دلچسپ سوال اٹھایا ہے اور ان کے افسانوں کے تجزیے کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ انتظار خواہ خود کو رجعت پسند ہی کیوں نہ کہیں وہ افسانے کے اعتبار سے ترقی پسند ٹھہرتے ہیں۔ ادب میں اصل شے دعویٰ نہیں، تخلیق ہوتی ہے اور اس کے مطالعے اور تجزیے کے ذریعے ہی کوئی افسانہ نگار ترقی پسند یا غیر ترقی پسند قرار پاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ انتظار حسین کا ترقی پسندی سے کوئی کٹ منٹ نہیں بلکہ وہ بعض اوقات ترقی پسندوں پر شدید نکتہ چینی کرتے رہے ہیں۔ لیکن وہ بنیادی طور پر لبرل، روشن خیال اور ہر قسم کی آمریت اور استبداد کے خلاف ہیں۔ مانا کہ ماضی ان کی کمزوری ہے اور وہ تو سٹیبلجیا کے بھی شکار ہیں لیکن کیا یہ تمام باتیں ترقی پسندی کے بنیادی تصور کے خلاف ہیں؟ اگر نہیں تو انہیں دیگر ننان کمٹیڈ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں کیوں شامل نہیں کی جاسکتا؟

تحریک ترقی پسند مصنفین اور تخلیقی مصنف

پروفیسر احمد علی

ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے بارے میں کچھ ہی کیوں نہ لکھا گیا ہو دراصل یہ ایک رومانی تحریک تھی۔ اس میں بغاوت کا عنصر ضرور غالب تھا جو فرسودہ ماضی اور ناگزیر حال کے ان ناقص اور پراگندہ افکار و رجحانات کے خلاف بلند ہوئی جو اس دور کے ادب اور زندگی میں نمایاں تھے اور ایک غیر قوم کی محکومیت کی طرف سے لوگوں کی بے حسی اور ان سب عقائد و پابندی رسوم کے خلاف بھی جو جہالت کی پیداوار تھے (جن کی وجہ سے ذہین انسان کی بہترین راہیں جو غور و فکر با تدبیر کی طرف لے جاتی ہیں بند ہو کر رہ گئی تھیں) اور ساتھ ہی ساتھ تشدد اور غربت و افلاس اور ترقی کی طرف سے بے اعتنائی کے خلاف احتجاج تھا۔ اس بغاوت کا محرک وہ جذبہ تھا جو ادب میں بیداری پیدا کر کے اسے زندگی سے ہم آہنگ اور نظم و نشرد و نون کو عوام کے لب و لہجہ اور محاورہ کے قریب تر لاکے انسان کی کاوشوں کو ذہنی و مادی آزادی کے مفہوم سے آگاہ و ہم کنار کر دینا چاہتا تھا اس تحریک کے اصل بانیوں کے ذہن میں اُس وقت کوئی خاص سیاسی و نظریاتی مقصد نہ تھا جب بڑے گرما گرم مباحثوں اور تخلیقی جوش و خروش کے بعد انہوں نے اپنے افسانوں کا مجموعہ ”انگارے“ ۱۹۳۲ء میں شائع کر کے اس تحریک کی داغ بیل ڈالی اور اس کی بنیاد رکھی۔ ہمیں یہ خیال ضرور تھا کہ اس کے شائع ہونے پر مخالفت ہوگی۔ لیکن اس بات کا سامان و گمان نہ تھا کہ یہ مخالفت اس قدر شدت اختیار کر لے گی کہ ملک بھر میں تہلکہ مچ جائے گا دراصل نظریاتی مفہوم اس تحریک کے سیاسی کارکنوں نے ۱۹۳۶ء میں اس پر عائد کیا اور چنانچہ یہی لوگ جب سے برابر پیش پیش ہیں اور اس کی نمائندگی بھی اپنے قبضہ میں کر رکھی ہے۔ جب صوبائی حکومت نے ”انگارے“ کو زیر دفعہ ۲۹۵ الف تعزیرات ہند اس بنا پر ضبط کر لیا کہ یہ کتاب ایک خاص فرقہ کے مذہبی عقائد و جذبات کو مجروح کرتی ہے تو

محمود الظفر میرے اور رشید جہاں کے مشورہ سے ۱۹۳۳ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کا اعلان کیا اور چونکہ سجاد ظہیر اس وقت لندن میں تھے ان کی رضامندی کا ذمہ لیا جو بعد میں انہوں نے خود بھی بذریعہ خط بھیج دی۔ چنانچہ ۳۳-۳۲ء میں اس کے بانی مہمانوں کے سامنے جو اصل مقصد تھا وہ بالکل ادبی تھا اس میں سیاسی رجحانات اس سے زیادہ نہ تھے کہ ہم ”ان تمام اہم مسائل زندگی پر آزادی رائے اور تنقید کا ”حق چاہتے ہیں“ جو نسل انسانی کو بالعموم اور برصغیر کے لوگوں کو بالخصوص درپیش ہیں.....“ (لیڈر، آلہ آباد، مورخہ ۱۵ اپریل ۱۹۳۳ء) اسی زمانہ میں، لیکن اس اعلان کے بعد برصغیر کے ادیبوں کا ایک جلسہ لندن میں منعقد ہوا جس میں ملک راج آنند، راج راؤ، اقبال سنگھ اور سجاد ظہیر کے علاوہ دیگر حضرات بھی شامل تھے۔ جنہوں نے ہمارے مقاصد سے ملنے جلتے خیالات سے اتفاق کیا۔

وہ ہنگامہ جو ۱۹۳۶ء کی پہلی ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں ہوا۔ زیادہ تر سیاسی تھا اور اس نے تحریک کی اس شکل و ہیئت کو مسخ کر دیا جس پر اس کی بنیاد پڑی تھی اور جس کا اعلان اس کانفرنس کے انعقاد سے تین سال قبل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کانفرنس کے بعد وہ مصنف جو دراصل تخلیقی تھے۔ آخر کار تحریک کے سیاسی گروہ سے دور ہوتے اور کنتے ہی چلے گئے جس کی بناء پر سجاد ظہیر نے انکا اور اصل واقعات کا ذرا بچی میکٹرفہ تصنیف میں یا تو نکتہ تعصب سے کیا ہے۔ یا ان کو نظر انداز کر دیا ہے اور ایسی تصانیف کا نام تک نہیں لیا ہے جو ان کے مفاد کے منافی تھیں۔ یا ان کی بساط کے جھے ہوئے نقشہ کو درہم برہم کر دیتیں، حالانکہ یہی تحریریں ادبی ترقی میں مشعل راہ قرار دی گئی ہیں۔ سجاد ظہیر کا انداز یہاں اکثر تو اس قدر شخص اور ذاتیاتی ہو گیا ہے کہ ذاتی عناد اور بغض معاویہ کا ثبوت دیتا ہے جس کی اصل وجہ ان کے اپنے ذہن میں ہی پوشیدہ ہے اور ایسی شدت اختیار کر گئی ہے جو ایک مورخ اور ناقد کے لیے حد درجہ ضرر رساں اور باطل ہے جس کا ذکر ہی سجاد ظہیر کے اپنے افکار اور عصمت کے متوازی ہوگا اور جس سے پرہیز اس لیے بہتر ہے کہ دو اغلاط

ایک حق بننے کے مصداق نہیں۔

۱۹۳۲ء میں سجاد ظہیر اور اس نظریہ کے حامی چند اور رہبر و بنیادی طور پر حسن کے خوگر و دلدادہ تھے جن کی دلی خواہش تھی کہ نظام زمانہ کے فرسودہ جمود میں حرکت پیدا کر کے اس کو اپنی تئناؤں کا آئینہ بنا دیں اور ادب کو بے حسی اور خواب غفلت سے بیدار کر کے زندگی کی گہما گہمی سے دو چار کر دیں۔ یہ نوجوان یورپ اور اس کے نئے ادبی رجحانات سے متاثر ہو چکے تھے اور اپنے ملک میں بھی ادب اور زندگی کی وہی لہر دیکھنی چاہتے تھے جو مغربی ممالک میں دوڑ رہی تھی اور دوسری شائستہ زبانوں کی طرح اُردو اور برصغیر کی دیگر زبانوں میں بھی عظمت اور عروج کے متمنی اور اپنے ہم وطنوں کی آزادی کے دل سے خواہاں تھے۔ یہ تعلیم یافتہ نوجوان اپنے جذبہ حب الوطنی کے جمالیاتی شعور اور اس ادبی تحریک کے حسن و جمال میں دل و جان سے منہمک تھے جو رفتہ رفتہ انگلستان سے لے کر جاپان تک پھیل رہی تھی اور جس نے یورپ کو جگا دیا تھا اور اب ایشیا کو خواب گراں سے چونکا رہی تھی۔ ان کے دلوں میں یہ امنگ بھی تھی کہ وہ بھی اور آزاد قوموں کی طرح اس عقیدے اور اس نظریہ پر کار بند ہو جائیں کہ انسان کے منصب اور اس کی عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ نئے رجحانات، افکار اور نئے طرز اور اظہار خیال کا بانی رہے۔ یہ وہ رجحان تھا جو ایک نو بیدار اور خوگر حسن 'بورژوازی' میں پیدا ہو کر ہر سمت پھیل چلا تھا۔ ہندوستانی نوجوانوں کا یہ محدود حلقہ بھی ایک رنگین اور گہرے تخیل سے لبریز تھا جس میں انسان کی حالت زار اور تخلیق کی کاوشوں کا درد برابر کک بڑھا رہا تھا۔ اس میں شک نہیں یہ ایک ایسی دنیا تھی جسے کسی اور چیز سے سروکار نہ تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لازمی بھٹی بھی تھی جس میں نئے رجحان اور خیالات پک کر کندن بن جاتے ہیں۔ تاہم اس تحریک کی دو اہم شخصیتیں ۱۹۳۲ء میں بہت چیزوں میں ہم خیال و ہم ذوق تھیں۔ مثلاً شوخ رنگ کی تمیضوں اور متضاد رنگ کی ٹائیوں، چوڑے کنارے کے سیاہ ہیٹ پہننے اور طرہ بہ طرح کے شمدان اور پیرس کی گر جا پر بنے ہوئے شیطانوں کے مجسمے جمع کرنے کا شوق، باخ اور بیٹھو دین کے سنگیت

سے رغبت اور حمیز جوئس، ڈمی، ایچ۔ لارنٹس، ورجینا ولف اور ”نیورائٹنگ“ کے شعراء کے ساتھ ساتھ گورچی اور چیخوف کی تصانیف سے لگاؤ اور حالانکہ وہ حد درجہ قوم پرست ہونے کے باعث انگریزی راج کے مخالف تھے۔ تاہم مارکسیت کا جذبہ ان پر اس وقت غالب نہ تھا۔ گوان میں سے بعض اس نظریہ کی طرف مائل ضرور تھے کیونکہ اس کے علاوہ سماجی اور سیاسی دلدل سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نظر نہ آتا تھا، مگر کچھ افراد میں یہ جذبہ مبہم تھا۔ گوئی میں نمایاں حیثیت بھی رکھتا تھا۔ بنیادی طور پر یہ عقائد سیاسی نہیں بلکہ رومانی تھے اور اس خواہش پر مبنی تھے کہ نظام زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے وطن اور اس کے فنون لطیفہ کو اسی معیار و تاثر کے برابر پہنچادیں جو آزادی حاصل کرنے والے ممالک کو حاصل تھا۔ جو نہ صرف لوگوں کو موجودہ زمانہ ہی میں فرسودہ رسوم اور ذہنی قید سے رہائی دلا کر آزادی کے احساسات کا اثبات کر سکے بلکہ ایک تابناک مستقبل کی طرف بڑھنے کی تلقین و رہنمائی بھی کرے تاکہ وہ خود کو ایک آزاد دنیا کے ادیبوں کا ہم پلہ محسوس کر سکیں اور ان کے ہمراہ خود بھی سیاسی، فکری اور ذہنی آزادی سے فائدہ اٹھائیں اور انسان کی شکستہ عقیدت اور ایقان کی تعمیر نو کر کے اس کو پھر انسانیت اور ہوشمندی کا گرویدہ بنا دیں اور اس طرح سب کے واسطے بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل جدوجہد اور ترقی کی راہیں یکساں کھول کر انسان کی عظمت اور بلندی منصب کو دوبارہ زندہ کر دکھائیں۔

ظاہر ہے یہ سب رجحانات اصلاً رومانی تھے جن کا اثبات تحریک سے منسلک ہونے والے تخلیقی مصنفین کی تحریروں سے آج اور بھی صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ مجاز کی شاعری ہو یا جوش کی یا پریم چند کی تصانیف یا خود سجاد ظہیر کی ناول نویسی کے میدان میں ناکامیاب کوشش یعنی ”لندن کی ایک رات“، کبھی کبھی ان میں سے کچھ لکھنے والے تخلیق کے کرب میں اپنی ذات سے ابھر کر انسانی جبلت اور نازک ترین احساسات تک پہنچ جاتے ہیں جیسے ”کفن“ میں جو انسان کی طبعی بے عملی اور جہد مسلسل کی تمثیل بن جانے کا درجہ رکھتا ہے اور کہیں کہیں وہ تھوڑی دور تک ترقی پسندی کی طرف

رجوع ہوتے ہیں مثلاً کرشن چندر کی ”ایک فرلانگ لمبی سڑک“ یا منٹو کے ”نیا قانون“ میں
مجموعی طور پر وہ اس دنیا کا رومانی تصور اور انداز برقرار رکھتے ہیں جو یا تو فرسودہ ہو چکی تھی یا
ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھی۔

یہ عالم کوئی مُجدد اجسام اور پھرے ہوئے خیالات کا مجموعہ نہیں۔ فطرت ہمیشہ
سے روانی، حرکت اور نئی تبدیلیوں کی طرف راجع و مجبور ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ جو چیز آج
حق تصور کی جاتی ہے کل بھی قابل قبول ہو۔ نور و ظلمت، حیات و ممات، تعمیر و تخریب
لازم و ملزوم ہیں۔ یہ سب ایک ہی حقیقت کے دو روپ ہیں۔ ہر شے اپنا تضاد ساتھ لے کر
وجود میں آتی ہے۔ اگر اس تحریک سے منسلک اہل نظریہ کسی واحد نظریہ اور مقصد کے حصول
میں ایقان رکھتے ہیں تو انہیں یہ حقیقت بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ تخلیق کا وہی کرب
جو ان کے مقصد اور نظریہ کے حصول کا سبب بنا ہے، اس نظریہ کو موت کی گھاٹی میں اتارنے
کے لیے تخریبی صورت اختیار کرے گا۔ اس لیے کہ کبھی کوئی شے ہمیشہ ایک ہی سطح پر برقرار
نہیں رہتی۔ ثبات صرف تغیر کو ہے۔ برصغیر سے برطانوی راج کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ
اس صدی کے تیسرے دور کی حقیقتیں اور حالات تبدیل ہو گئے۔ چنانچہ اس تحریک کے
سیاست پسندوں نے اپنے نظریات و مقاصد میں تبدیلی و ترمیم کر کے اشتراکیت کا نعرہ بلند
کیا۔ ان سیاست پسندوں کو یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ مہم
سر کر بھی لی تو کیا آج کی موجودہ حقیقت ختم نہ ہو جائے گی؟ اور کیا کل جو حقیقت اور مسائل
ابھر کر سامنے آئیں گے وہ نئے نظریات، نئے مسائل کو جگہ دینے کے لیے دم نہ توڑ دیں
گے؟

ایک تخلیقی مصنف حقیقت کا اظہار ماضی کے گہرے شعور اور آگہی کے ساتھ
کرتا ہے اور حال کا احساس اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ ان ہی
اوصاف کے اجتماع کے بدولت وہ مستقبل کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے کیا تحریک کے
سیاست پسند آج تحریک کے عفو خواست نہیں ہیں؟ یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ

ترقی پسند تحریک مارکسزم یا اشتراکیت کی تحریک نہیں تھی۔ اس خاص نظریہ کے حامی یا تو غلطی پر ہیں یا پھر وہ اس تحریک کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آلہ کار بنانا چاہتے ہیں اور بہ فرض مجال ایسا تھا بھی تو یہ تصور ان عنفوی خواست لوگوں کے اذہان ہی میں پوشیدہ اور ان کی ذات سے ہی وابستہ تھا۔ لیکن اس نظریہ کو نہ تو قبول عام کا شرف حاصل ہوا اور نہ ہی یہ راہ دوسروں نے اختیار کی۔ اس صدی کے تیسرے دور کے مشہور تخلیقی مصنفین میں سے کسی نے بھی اشتراکیت شعار نہیں کی علاوہ اس واحد ذات کے جو آج مشکوک ہو چکی ہے۔ ۳۹-۱۹۳۸ء میں جب اس تحریک کو اشتراکی نظریہ کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی تو تخلیقی مصنفین کے ایک حلقہ نے فوراً اس تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اگر پریم چند زندہ رہتے تو ان کا فیصلہ بھی یہی ہوتا۔ کیونکہ وہ کسی طرح بھی اشتراکی نہ تھے۔ حالانکہ وہ ان معنوں میں ترقی پسند ضرور تھے جن میں ہم اس لفظ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ یعنی ادب اور زندگی میں ترقی، وہ ترقی جو آزادی اور خیالات کی ترتیب اور ان کے رجحان میں مسرت انگیزی، صحت مندی اور بہبود کا پیغام لائے ہمارے نزدیک ترقی پسندی کا مطلب عوام الناس کی بہبودی اور بھلائی تھا نہ کہ صرف مزدوروں، مزارعین اور مخصوص نظریات کے حامیوں کی بھلائی کا۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ کسی مخصوص نظریہ سیاست یا مجموعہ عقائد کے تابع ہو جائیں۔ اشکال کی صورت میں اگر اس مسئلہ کو دیکھا جائے جو بیان و تشریح کا ایک ذریعہ ہے لیکن جس سے سجاد ظہیر کو اپنی تصنیف ”روشنائی“ میں اس قدر چڑھے، تو شکل اس طرح نظر آئے گی کوئی بھی ایک نقطہ وقت پر کھنچے ہوئے خط پہ کبھی ایک ہی مقام پر برقرار نہیں رہتا۔ یعنی الف ب اور ج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وقت کا وہ خط بھی مسلسل طور پر بدلتا رہتا ہے اور س سے ص اورے تک بڑھ آتا ہے۔ انسانی تہذیبوں میں بھی اسی نوع کی تحریک برابر ہوتی رہتی ہے۔ جاگیرداری شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی اور شہنشاہیت دوسری تحریکوں میں اور یہ حرکت مستقلاً جاری ہے۔ کسی مخصوص نظریہ اور کسی واحد حقیقت کو قبول کر لینا اور پھر اسی پر قائم رہنا بذات خود ترقی کے منافی ہے۔ یہ وہ مقصد

نہیں جس پر ہمارا یقین تھا اور جس کا ہم مطالبہ کر رہے تھے۔ گویہ دوسری بات ہے کہ آج جو حضرات اس تحریک کے سربراہ اور محافظ ہیں وہ اسی نظریہ پر قائم ہیں اور بضد بھی ہیں۔ لیکن کارواں آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔

ان شعراء کو چھوڑ کر جو دیرینہ روایت کے حامی تھے مثلاً جوش یا وہ شاعر جن کے کلام میں ہمواری پیدا نہیں ہوئی، اس گروہ کے دو ممتاز شاعر اسرار الحق مجاز اور فیض احمد فیض ہیں۔ سوان دونوں کی شاعری بنیادی طور پر رومانی ہے۔ اس میں انسان اور آرٹ کے ایک نوزائیدہ نظریہ اور شعور کے نئے پردوں کے واہو جانے پر نت نیا تحیر اور استعجاب پایا جاتا ہے، اس میں زندگی اور سیاست کا ایک نیا احساس اور پہلو ملتا ہے اور سماجی مسائل اور قیود ماضی و رسوم کو سمجھنے کی نئی صلاحیت بھی۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے ان کے اپنے گرد و پیش کی زندگی سے ماخوذ، ان کی زبان لوگوں کی فہم کے قریب تر، اور ان کے اشعار احساسِ ذات اور انسانی عظمت کی صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ ان کی شاعری دیرینہ خیالات کو نئے رنگ میں پیش کرتی ہے، اور ان کی تشبیہات اور تاثر کا نیا پن ایک خاص خوشی بخشتا ہے، لیکن مجاز جورات میں ریل کے سفر کو سٹیشن سپنڈر سے بھی زیادہ دلکش پیرائے میں بیان کر سکتا تھا۔ یا چاند کو مٹلا کے عمامے اور بننے کی کتاب سے تعبیہ دے سکتا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی میں حد درجہ نجی اور داخلی جدوجہد میں مبتلا تھا اور مستی شراب میں ایک میخانہ کے اندر ہاتا پائی میں جاں بحق ہوا۔ جو ایک انتہائی رومانی موت تھی۔

فیض حالانکہ زندگی میں سنجیدہ اور متین شخص ہیں اپنی شاعری میں وہ بھی محبت کے جال میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور روایاتِ دیرینہ اور وہ ذاتی مسائل جو ایک شاعری کی تمنا ہیں۔ ان کے لیے مزدور، کسان یا عوام الناس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی آواز یکتا شخص اور ذاتی ہے جو ماضی کی آوازِ بازگشت کے ساتھ ساتھ بیزاری کی تڑپ اور کم از کم شروع کی نظموں میں تو بغاوت کی اولین جھلک سے تیز ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے باوجود نہ تو پیشین گوئی اور نہ تجزیہ میں ان رومانی رجحانات سے ابھر کر آگے بڑھتی

ہے جو اس میں مضمر ہیں، نہ کسی سیاسی منزل ہی کی نشاندہی کرتی ہے چنانچہ سجاد ظہیر بھی جو اس تحریک کے سیاسی محافظ بنے ہوئے ہیں۔ ۱۹۵۶ء میں فیض کے تیسرے اور آخری مجموعہ کلام ”زنداں نامہ“ کے پیش لفظ میں اقرار کرتے ہیں کہ فیض کے تمام چاہنے والے ان سے یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ کیت اور کیفیت دونوں لحاظ سے ان کی وہ تخلیقات جو ابھی نہیں ہوئیں، ان کے مقابلہ میں جو وہ کر چکے ہیں زیادہ گراں قدر ہوں گی۔“ اس صالح امید اور توقع کے باوجود فیض کا کوئی اور مجموعہ ابھی تک شائع نہیں ہوا، اور وہ دو چار نظمیں جو کبھی کبھار مختلف رسائل میں وقتاً فوقتاً ”زنداں نامہ“ کے بعد شائع ہوئی بھی ہیں۔ سجاد ظہیر کی امیدوں اور توقعات پر پانی پھیر دیتی ہیں اور ”لینن پرائز“ کے باوجود اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ان کی شاعری میں اضمحلال پیدا ہو گیا ہے۔

فیض کی شاعری کا جائزہ لینے کے بعد جو صفات ان کے کلام میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں وہ تنزل کا نغمہ اور محبت کا جوش ہیں۔ ان کی وہ نظم جس کا عنوان ”تہزنی“ ہے ان کے حقیقی موضوع اور اظہار خیال کے معراج ہے:

پھر کوئی آیا دلِ زار نہیں کوئی نہیں
راہرو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا....

جدید نظموں میں سے، چند ہی ایسا تاثر پیدا کر سکی ہیں جو ایک جذبہ کو اس طرح از سر نو تخلیق کرتا ہے کہ اس کا نغمہ ذہن میں دیر تک گونجتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس نظم میں جو مسئلہ درپیش ہے اور اس کا حل بھی دوسرے درجہ کی رومانیت سے آگے نہیں بڑھتا اور انگریز رومانی شاعروں کے دوسرے گروہ کی رومانی شاعری کے ہم پلہ ہے جو ”پری ریفلکٹ برادر ہڈ“ کے نام سے مشہور ہے۔ ”نقشِ فریادی“ کی کئی اور نظموں میں فیض ان ہی خیالات کا مختلف لہجے اور مختلف اسالیب سے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں اور نئی تشبیہوں میں ماضی لازوال کے افکار غالب کے الفاظ اور جملوں میں ادا کرتے ہیں۔ گوان میں غالب کی سی گہرائی اور نشتریت پیدا نہیں ہوئی اور نہ

ایٹ ہی کی وہ خالی فضا میں گونج ”جو ہولومین“ (کھوکھلے انسان) میں سنائی دیتی ہے جن کا شائبہ فیض کی نظموں کے ہیرو میں ملتا ہے۔

اس بات میں شک نہیں کہ فیض اپنی شاعری میں فرسودہ رسوم و رواج اور کہنہ خیالات پر تخلیقی کاوشوں کے دوران چوٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے نظریہ حسن اور جذبہ عشق میں تحیر و استعجاب کے احساسات نہ تو ہم کو آگے بڑھاتے ہیں اور نہ رومانی جذبات کے منافی ہی ہیں اور جب وہ رسی محبت کے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جو ماضی سے اکٹھا ہوتا چلا آیا ہے تو وہ ارنیسٹ ڈاؤسن کی عدمیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے جیسا کہ ان کی اس نظم سے ظاہر ہے:

مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ

فیض کے آخری مجموعے ”زنداں نامہ“ کی ایک غزل کی ابتداء اس طمطراق سے

ہوتی ہے کہ ہماری امیدیں بندھ جاتی ہیں کہ فیض اب بغاوت کی آواز بلند کریں گے:

رہ خزاں میں تلاشِ بہار کرتے رہے

شپ سیہ سے طلبِ حسنِ یار کرتے رہے

خیالِ یار کبھی ذکرِ یار کرتے رہے

اسی متاعِ پہ ہم روزگار کرتے رہے!

مگر اگلے ہی شعر میں بجائے آگے بڑھنے کے وہ خود ہی میں کھوجاتے ہیں اور وہ

بغاوت کی آواز جذبہ رقت کی سرد آہ میں ضم ہو جاتی ہے:

نہیں شکایتِ ہجراں کہ اس ویلے سے

ہم ان سے رشتہ دل اُستوار کرتے رہے

اور سجاد ظہیر کی توقع ”ترقی“ اپنا رخ یک لخت دوسری سمت میں بدل لیتی ہے۔

اس مجموعہ کی دوسری نظموں اور غزلوں میں جو سب کی سب ایامِ اسیری میں لکھی گئی

تھیں۔ یہی حسرتِ حسن اور تمنائے درد و محبت ملتی ہے:

شاخ پر خونِ گل رواں ہے وہی شوخی رنگِ گلستاں ہے وہی
 سر وہی ہے تو آستاں ہے وہی جاں وہی ہے تو جانِ جاں ہے وہی
 اب جہاں مہرباں نہیں کوئی کوچہ یارِ مہرباں ہے وہی
 برق سوارِ گر کے خاک ہوئی رونقِ خاکِ آشیاں ہے وہی
 آج کی شب وصال کی شب ہے دل سے ہر روز داستاں ہے وہی
 چاند تارے ادھر نہیں آتے ورنہ زنداں میں آساں ہے وہی
 حتیٰ کہ اُس نظم میں بھی جہاں ہمیں ان کے مخصوص لیساری رجحان کے اظہار کی
 توقع تھی۔ صرف رومانیت اور تغزل ہی نظر آتے ہیں:۔

بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زباں اب تک تیری ہے
 تیرا ستواں جسم ہے تیرا بول کہ جاں اب تک تیری ہے....
 چنانچہ ان نظموں میں بھی جو جیل میں لکھی گئی تھیں اس سے زائد سیاسی فکر نہیں
 پایا جاتا۔

ایک شاعر کے لیے ان دو میں سے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے: یا تو وہ اپنے
 آپ سے دروغ گوئی نہ کرے، یا پھر اپنے ذاتی اخلاص کو اس تحریک کے سیاسی نگرانوں کو
 سوئپ کے قربان کر دے جس تحریک سے وہ اس بنا پر منسلک تھا کہ اس میں اس کے اپنے
 خیالوں کا عکس نظر آتا تھا جن کی بنیاد اصولِ انسانیت پر تھی نہ کہ کسی خاص مارکسی سیاسی
 رجحان پر آج بھی اس تحریک کے قدامت پسند گروہ کی منزل مقصود ہے اور جس کی تحریریں
 سیاسی نظریات میں رنگی ہوئی اور صرف مزدوروں اور کسانوں کے مفاد اور بہبود کے لیے
 وقف ہیں جن میں نہ تو آفادیت ہی ملتی ہے اور نہ وہ پڑھنے والوں کے دل و دماغ ہی کو
 آزادانہ طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ لیکن فیض آج بھی اس لیے مقبول ہے کہ وہ دھیمے سروں
 میں جذباتِ محبت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اس میں رشتہ ماضی سے استواری کے ساتھ
 حال سے بھی آگہی ملتی ہے، جس کی شریانون میں زندگی اور حسن کا لہو دوڑ رہا ہے۔

فیض کو اس تحریک کے سیاسی نگران آج بھی بلند پایہ شاعر مانتے ہیں اور تحریک کی نمائندگی کا شرف بھی بخشتے ہیں۔ اس مختصر جائزہ سے وہ وسیع اختلاف واضح ہو گیا ہوگا جو تحریک کے قدامت پسند سیاسی گروہ اور اصلی انجمن ترقی پسند مصنفین کے تخلیقی مصنفوں کے درمیان ۱۹۳۶ء کے بعد موجود رہا ہے۔ میں نے یہاں نثر نگاروں سے اس لیے بحث نہیں کی کہ تحریک کے سیاسی نگرانوں نے ابھی تک کسی افسانہ نویس ناول نگار کو ان معنوں میں ”ترقی پسند“ ہونے کا اعزاز عطا نہیں کیا جن سے فیض کو سرفراز کر چکے ہیں۔ ناقدین میں مجنوں گورکھپوری کو صنفِ اول میں جگہ دی جاتی ہے۔ ان کے اندازِ تنقید کے محاسن سے قطع نظر اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ان کا اندازِ نظر عمرانیاتی ہے، لیکن وہ بھی اس بات کے داعی ہیں کہ زندگی کو مکمل اور جامع بنانے کے لیے روٹی کے علاوہ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ مزید برآں ان مصنفوں اور نقادوں کو جو ابتداء میں اس تحریک سے منسلک اور اس صدی کے تیسرے دور میں ہر طرح اہم اور صحیح و وسیع معنوں میں ترقی پسند بھی تھے۔ سجاد ظہیر نے یکسر فراموش کر دیا ہے یا انہیں روشنائی میں رو سیاہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر کہیں ان کے قلم سے ان کے لیے کچھ نکلا بھی ہے تو اس قدر بخل و عناد کے ساتھ کہ اگر اس کو درگزر ہی کر دیتے تو ان کی تو قیر تنقید میں کمی واقع نہ ہوتی۔

دراصل بنیادی غلطی اس خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ تحریک ایک خاص قسم و خیال کی سیاسی تحریک تھی، حالانکہ یہ تحریک اشتراکی نہ تھی بلکہ مصنفوں اور پڑھنے والوں کی ایسی جماعت تھی جو آگے قدم بڑھانے کی ترغیب دلاتی تھی جس کا مقصد ماضی کی غلطیوں اور بے اعتنائیوں کو دور کرنا، مشاہدہ کی صداقت اور حقیقت پسندی تھا (یہ اور ہی بات ہے کہ ان میں سے بیشتر اس اصول پر زیادہ دیر تک کار بند نہ رہ سکے) یہ تحریک اس بات کی خواہش کا اظہار تھی کہ معاشرے اور سماج کو خرابیوں سے پاک کر دیا جائے اور اس عقیدہ کی تجدید ہو تھی کہ انسان کا مقصد ایک آزاد اور مہذب مخلوق کی طرح زندہ رہنا اور حب الوطنی کے جذبات اور غور و فکر کے مادے کو فروغ دینا ہے۔ اس کا مقصد

سماجی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ آرٹ اور ادب میں بلند معیار کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ ان معنوں میں ”ترقی پسندی“ کا مطلب مختصراً یہ تھا کہ بلا لحاظِ امارت و غربت، مہذب انسانوں کی زندگی کو زیادہ پر مسرت اور مکمل بنانے کے لیے خیالات، معیار اور انداز بیان و اظہار کو بلند کیا جائے اور اس منزل کی طرف رہنمائی کی جائے۔ جہاں ہر شخص تفکرات سے آزاد ہو، جہاں انسانی زندگی اس غربت و افلاس کے سایوں میں مبرا ہو جو محض جہالت کی پیداوار ہیں، جہاں ”انتہائی اہم مسائل حیات پر آزادی رائے اور آزادی تنقید کے حقوق حاصل ہوں“ اور ذہن قیودِ رسوم و توہمات سے آزاد ہوں۔ سیاست پسندوں کے علاوہ اس تحریک کے بیشتر نمایاں اور اہم اراکین فرانسیسی مفکر روسو کی طرح رومانوی یا انقلابی تھے جن کا مسلک ایک نئے اور بہتر معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی کرنے کے لیے جدوجہد کرنا تھا کہ ۱۹۴۷ء کے بعد مصنفوں میں اس تحریک کا اثر اور مقبولیت ختم ہوگئی اس امر کا مسلمہ ثبوت ہے اس بے چینی و بیزاری کا اظہار جو ۱۹۴۷ء کے بعد حالات سے پیدا ہوگئی ہے۔ اس صدی کے تیسرے دور کے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے ذریعہ کبھی نہیں ہوگا بلکہ اور ہی ذرائع سے، اور اس تحریک کے اولین ممبروں کے قلم سے نہیں بلکہ دیگر مصنفوں کی تحریروں سے اس لیے کہ ترقی کے معنی ایک ہی مقام پر ٹھہرے رہنے کے نہیں، اور وہ شے جس کو وقت کی گروش اور فاصلہ کے تقاضہ نے ہم سے دور کر دیا ہے کبھی بھی وقت و فاصلہ کے اسی مقام پر واپس نہیں آسکتی جس سے وہ آگے بڑھ چکی ہے۔

اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک

(ایک تنقیدی جائزہ)

عبادت بریلوی

ادب میں صحت مند اور ترقی پسند خیالات کی ترجمانی کوئی عجیب بات نہیں۔ ہر دور کے ادب میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ البتہ ان خیالات کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ خیالات سیاسی و معاشی اعتبار سے ترقی پسند اور صحت مند ہونے کے بجائے روحانی مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے ترقی پسند ہوں۔ دنیا جہان کے ادبیات میں ایسے مختلف ترقی پسند خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ لیکن ادب میں سیاسی سماجی و معاشی زندگی سے متعلق ترقی پسند خیالات کی ترجمانی کسی مستقل تحریک کی صورت میں بیسویں صدی سے قبل ہمیں نظر نہیں آتی بیسویں صدی کی ابتداء ہی سے زندگی کے متعلق نقطہ نظر بدلا۔ عقلیت کی روشنی نے مادیت کے خدو خال نہ زیادہ نمایاں کئے نتیجہ یہ ہوا کہ ماورائی امور مابعد الطبیعیاتی باتوں کے بجائے زندگی کے بنیادی مسائل پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ افراد بڑی حد تک زندگی، اسکی ہر بات اس سے متعلق ہر واقعے اور سانچے کو عقل و شعور کی روشنی میں دیکھنے لگے۔ یہ زاویہ نظر کی ایک بڑی اہم تبدیلی تھی۔ اسی نے ادب میں ترقی پسند تحریک کو پیدا کیا جو آنا فنانا بن میں لگ جانے والی آگ کی طرح دنیا کے تمام ممالک میں پھیل گئی۔ زندگی کی عکاسی اور ترجمانی تو اس سے قبل دنیا کے تمام ممالک کے ادبیات ہر دور اور ہر زمانہ نے میں کرتے رہے تھے۔ لیکن اب اس ترجمانی اور عکاسی نے ایک نیا روپ اختیار کیا۔ اب ان میں سے ہر ایک ملک کے ادب نے عکاسی اور ترجمانی کے ساتھ ساتھ زندگی کے لیے کچھ کرنا بھی چاہا۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مادی اعتبار سے بلند کر دینے کی بھی جی میں ٹھانی چنانچہ اس سلسلے میں ادب کے ذریعے پیام بھی دیے گئے اور جب یہ تمام کوششیں منظم ہو گئیں تو اس کو ترقی پسند تحریک کے نام سے موسوم کیا گیا۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہمارے اُردو ادب میں بھی زندگی کی ترجمانی اور عکاسی کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا۔ قدیم سے قدیم شاعروں کے یہاں بھی ان کے اپنے وقت کی سماجی زندگی کی تصویریں مل جاتی ہیں اُردو کے پرانے شاعروں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو پیش کیا ہے، تاریخ کے مدوجزر کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں ان سب کے یہاں نظر آتے ہیں۔ طبقاتی تفریق کی جھلک کا بھی ان کے یہاں پتہ چلتا ہے۔ سماجی کشمکش کے نشیب و فراز بھی دکھائی دیتے ہیں غرض یہ کہ ان کے یہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو زندگی میں ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پرانے شاعروں نے زندگی اور اس کے مختلف موضوعات کی جو ترجمانی کی ہے اس میں ان کا نقطہ نظر اجتماعی نہیں۔ وہ ہر چیز کو انفرادی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان میں اجتماعیت کا شعور نام کو نہیں تھا، کیونکہ اس وقت سماجی زندگی کا جوڑھا نچھ تھا، اس میں اجتماعی زندگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ پس ادب میں اجتماعی شعور کہاں سے آتا۔ چنانچہ قدیم ادب میں اس اجتماعی شعور کے نا ہونے ہی کا یہ اثر ہے کہ اس میں زندگی کی ترجمانی اور عکاسی تو موجود ہے لیکن تنقید نہیں کیونکہ تنقید کا شعور اجتماعی زندگی کے گہرے مطالعے ہی سے پیدا ہو سکتا تھا اور اس کی طرف حالات نے لوگوں کو توجہ ہی نہیں کرنے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ولی اور اس سے قبل کے شاعروں سے لیکر امیر اور داغ تک کے یہاں زندگی اور خصوصاً سماجی زندگی کی تنقید اجتماعی نقطہ نظر سے نظر نہیں آتی۔۔۔ ان میں سے بعض شاعروں نے بدلتے ہوئے سماجی حالات سے متاثر ہو کر کہیں کہیں اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کا رونا ضرور رویا ہے۔۔۔ اور اس میں شک نہیں کہ ان کی اس قسم کی تخلیقات سے اس زمانے کے سماجی حالات پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔ لیکن ان کو سدھارنے کا کوئی احساس نظر نہیں آتا۔ مرض کی تکلیف انہیں کراہنے، رونے اور چلانے پر تو مجبور کرتی ہے لیکن وہ اس کا علاج نہیں سوچ سکتے۔ یہ شعور ہی ان کے اندر نہیں تھا۔ چنانچہ میر سودا، غالب، یہ سب کے سب اسی صورت حال کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہیں کہیں حالات کی عکاسی کی ہے۔ لیکن شعوری طور پر وہ کوئی پیام نہیں دے سکے ہیں۔ کیونکہ اس وقت

حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن غدر کے بعد جب سرسید کی تحریک سماج کے افراد میں ایک اجتماعی شعور پیدا کر دیتی ہے تو اردو ادب ایک پیام سے بھی روشناس ہوتا ہے۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کا سلسلہ اس تحریک سے ملایا جاسکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سرسید کی تحریک اصلاحی تھی اور اس میں بعض بنیادی خامیاں تھیں اس لیے اسے آئیڈیل نہیں کہا جاسکتا۔ پھر بھی سرسید کی تحریک اردو میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ اس کے بعد سے اردو ادب میں اجتماعی زندگی کی نہ صرف ترجمانی اور عکاسی بلکہ اس کی تنقید کا سلسلہ شروع ہوا سرسید کی تحریک کے بعد عرصے تک کوئی تحریک تو ایسی شروع نہیں ہو سکی جو کسی منظم پروگرام کے ماتحت ادب کو اس راستے پر آگے بڑھاتی، لیکن انفرادی طور پر ان کوششوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سرسید، حالی، شبلی، نذیر احمد وغیرہ تو ایک تحریک کے ستون تھے، لیکن ان کے بعد اقبال، چکبست، سرور جہان آبادی اور پریم چند وغیرہ کسی تحریک کے ستون نہیں تھے، لیکن اپنی اپنی جگہ انہوں نے اپنے اپنے وقت کی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے۔ صحیح حالات کی ترجمانی کی ہے۔ حب وطن کا نعرہ بلند کیا ہے اور اس وقت کی سیاست پر روشنی ڈالی ہے، ان کے بعد جوش اور کچھ دوسرے لکھنے والے آگے بڑھتے ہیں جن کے پیش نظر انقلاب کا ایک واضح تصور اور نئے نظام کی ایک مکمل تصویر ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب کوششیں اردو میں انفرادی طور پر ہوتی رہیں۔ ان کو ایک لڑی میں پروانے کا سہرا ترقی پسند تحریک کے سر ہے۔

ترقی پسند تحریک اردو میں ۱۹۳۵ء میں شروع ہوئی۔ اس اعلان نامہ جس میں اس تحریک کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کی گئی تھی اسی سال شائع ہوا۔ اس وقت اس تحریک کے علم بردار وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے یورپ کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں کے دوران قیام میں یورپ کی ادبیات میں چلتی ہوئی مختلف تحریکوں کا بغور مطالعہ کیا تھا، وہ اس ساری کشمکش سے واقف تھے جو یورپ کے ہر ملک کی زندگی اور ساتھ ہی ادب میں جاری تھی اور جس کے اثرات ہندوستان پر بھی پڑ رہے تھے۔ اس وقت

یورپ کی حالت یہ تھی کہ فسطائیت اپنا زور باندھ رہی تھی۔ سرمایہ دارانہ آمریت کے سامنے اپنی بہتری کا خیال تھا۔ بیچارے عوام کی ان دونوں کو کوئی پروا نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض ممالک میں اب عوامی تحریکیں بھی چل نکلی تھیں اور عوامی خیالات باوجود مخالفت کے ہر ملک میں عام ہوتے جا رہے تھے، کم از کم پڑھا لکھا، ذہین اور باشعور طبقہ ان خیالات سے ضرور متاثر ہو رہا تھا اور اس میں ادیب اور فنکار بہت زیادہ پیش پیش تھے۔ ہندوستانی نوجوان جب یورپ سے واپس ہوئے تو انکے ساتھ ان عوامی خیالات کا سرمایہ تھا۔ عوامی تحریکوں کو شروع کرنے اور پروان چڑھانے کی ایک امنگ بھی تھی اور اس سلسلے میں ادب اور فن سے کام لینے کا ایک والہانہ جذبہ تھا۔

ہندوستان کی حالت اس وقت یہ تھی کہ وہ برطانوی سامراج کے پیروں تلے بری طرح روند جا رہا تھا۔ اس کے فکر و خیال پر پہرے تھے سات سمندر پار سے آئے ہوئے ”آقاؤں“ کے پیدا کردہ ایک جاگیردارانہ نظام نے ساری عوامی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ سارا نظام زندگی غلط اصولوں پر قائم تھا۔ دولت کی تقسیم ناہموار تھی، جس نے سماجی زندگی میں زبردست تضاد پیدا کر دیا تھا۔ شاہت اور جاگیرداری کے بھوت نوج کھسوٹ پر تلے ہوئے تھے۔ سیاست میں یہاں کے عوام کو کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ صرف متوسط طبقے تک محدود تھی اور اس متوسط طبقے کے افراد انگریزوں کے زیر سایہ اپنے لیے صرف حقوق چاہتے تھے۔ انہیں عوام کے بنیادی مسائل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس صورتِ حال نے عوام کو بالکل ہی پس منظر میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ متوسط طبقے کے افراد صرف اپنے مفاد کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ ہوم رول یا ڈومنین اسٹیٹس کا خواب دیکھتے تھے، انہیں اس کی فکر نہیں تھی کہ ہندوستان تباہ ہو رہا ہے، یہاں کے عوام پریشان حال ہیں۔ دولت کی ناہموار تقسیم نے اور سماجی زندگی کی غلط نظام اقدار نے ان کی زندگی موت سے بدتر بنا دی ہے۔ وہ صرف اپنے خیال میں مگن تھے، لیکن ان حالات نے نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی پیدا کر دیا تھا جس کی نظر زندگی کے بنیادی مسائل پر پونجی تھی۔ وہ انگریزی

سامراج کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس کے پیش نظر دولت کی تقسیم صحیح اصول پر ہونی ضروری تھی۔ عوام کو بلند کرنے کے خیالات اس کے پیش نظر تھے۔ اس طبقے کا تعلق بائیں بازو۔۔۔ Laftist Group سے تھا اور ۳۵ء تک آتے آتے اس طبقے نے ملک کی سیاست ہی کچھ نہ کچھ اثر ضرور پیدا کر لیا تھا۔ ہر چند قدامت پرست سیاسی رہنما اس وقت بھی اس طبقے کو پس منظر میں ڈالے ہوئے تھے اور اس کا بس نہیں چلتا تھا۔۔۔ لیکن سیاست کے اس رجعت پسندانہ رجحان کے باوجود اس سے بہت پہلے ادب میں ہندوستان کی حالت کے صحیح خدوخال کو بے نقاب کیا جا رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے قریب اگرچہ چلبست ”ہوم رول“ کے گیت گاکر متوسط طبقے کی ترجمانی کر رہے تھے لیکن اقبال کے پیش نظر اس وقت زندگی کے بنیادی مسائل تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مزدور کی حکومت کا ایک خواب دیکھا تھا اور اپنی نظم ”خضر راہ“ میں زندگی کے ان مسائل پر روشنی ڈالنے کے بعد خضر کی زبانی بندہ مزدور کو بیدار ہونے کا ایک پیام دیا تھا۔ اس کو خواب غفلت سے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے خیالات انقلاب انگیز اور ترقی پسندانہ تھے۔ سیاست میں جواہر لال نہرو اور سہاش چندر بوس نے بہت بعد میں جا کر کانگریس کے اندر ان خیالات کو پیش کیا اور اس مرکز پر ملک کی سیاست کو لانے کی کوشش کی۔ بہر حال ۳۶ء تک آتے آتے یہ خیالات ادب اور سیاست دونوں میں خاصے عام ہو گئے تھے۔ البتہ انہوں نے کسی منظم تحریک کی صورت نہیں اختیار کی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے رہنمائی کی ادب کی ترقی پسند تحریک نے!

ادب کی یہ ترقی پسند تحریک جس وقت شروع ہوئی اس وقت ہماری ساری سماجی زندگی میں ایک انتشار تھا۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کوئی خاص تنظیم نہیں تھی۔ ایسی تنظیم جو زندگی کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر کی گئی ہو۔ سیاست میں تنظیم کو سب سے زیادہ دخل تھا۔ لیکن وہ صرف آزادی حاصل کرنے اور انگریزوں کو دیس سے نکال باہر کر دینے کے خیالات تک محدود تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟۔۔۔ اس پر بہت کم رہنماؤں نے غور کیا

تھا۔ اس لیے ظاہر ہے یہ تنظیم بھی ناقص تھی۔۔۔ جذبات کو خیر باد کہہ کر اجتماعی زندگی کو بلند کرنے والے بنیادی اصول ایک واضح صورت میں ہمارے رہنماؤں کے سامنے ہونے چاہیے تھے۔ کانگریس ہی کے اندر بیچارے چند نوجوانوں کو اس کی فکر ضرور تھی لیکن بزرگوں کے سامنے ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ کمیونسٹ پارٹی اور سوشلسٹ پارٹی کی تنظیم ہو چکی تھی۔ لیکن وہ دونوں سیاست کے اس عام رجحان سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی تھیں۔ جوان دنوں زندگی میں عام تھا۔ البتہ ہر ایک کو ان کے خیالات و نظریات بہت سہانے معلوم ہوتے تھے۔ چنانچہ افراد کو ان سے جذباتی ہمدردی بھی تھی۔ بہر حال سیاسی زندگی میں اس وقت تنظیم ہونے کے باوجود تنظیم نہیں تھی بلکہ ایک انتشار تھا۔ ایک افراتفری تھی اور سیاست کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ہر باشعور ادیب زندگی کی اسی افراتفری اور انتشار کی ترجمانی کر رہا تھا ان میں ہر ایک کے تخیل کی جو لا نگاہ محدود تھی۔ وہ سب کے سب اپنے وقت اور ماحول کے اسیر تھے۔ بہت کم کو اس سے باہر نکل کر سوچنا آتا تھا۔ بنیادی خیالات کے کسی مرکز پر ان میں سے کسی نے بھی اپنی تنظیم نہیں کی تھی۔ انجمنیں ضرور موجود تھیں، نیا ادب، گلزار ادب، اصلاح سخن کچھ اسی طرح کے نام ادبی انجمنوں کے ہوتے تھے اور ان کا کام شاعروں کو طبع آزمائی کے لیے مصرع طرح دے کر مشاعروں کے اکھاڑے جمانہ تھا چنانچہ مشاعروں کے اکھاڑے جمتے تھے محفلیں منعقد ہوتی تھیں، لیکن ان کا مقصد صرف لفظی بازی گری کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آپس میں لائینی باتوں پر بحث کرنی ہوتی تھی۔ باشعور ادیب چاہتے تھے کہ ادیبوں کی کوئی باقاعدہ تنظیم ہو اقبال، جوش، پریم چند، عبدالحق، سلیمان ندوی غرض یہ کہ اس طرح کے تمام سماجی شعور رکھنے والے ادیبوں کی خواہش تھی کہ ادیب منظم ہوں۔ ان ادیبوں کا ذکر نہیں جن کے یہاں کوئی سماجی شعور سرے سے تھا ہی نہیں، جو ادب برائے ادب اور فن برائے فن کے قائل تھے جن کی ذہنیت جاگیر دارانہ تھی اور جس نے ان کو عینیت پسند اور تصور پرست بنا دیا تھا۔ بہر حال ایسے ادیبوں کو چھوڑ کر باقی ہر ادیب کے دل میں ادیبوں اور ادب کی تنظیم

کی ایک دہائی ہوئی خواہش ضرور موجود تھی۔ چنانچہ جب نوجوان ادیبوں نے اس سلسلے میں اقدام کیا تو ایسے تمام ادیبوں نے اس کو لبیک کہا اور اکثر نے اس تحریک سے نا صرف ہمدردی ظاہر کی بلکہ اس میں شریک بھی ہوئے۔

ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ۱۹۳۵ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے ماتحت لکھنؤ میں منعقد ہوئی اور اس میں نوجوان ادیبوں کے ساتھ ساتھ وہ پرانے ادیب بھی شامل ہوئے جو اس کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ منشی پریم چند نے اس کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ مولوی عبدالحق بھی اس میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ایک خطبہ پڑھا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور، سروجنی نائیڈو اور پنڈت جواہر لال کی ایسی شخصیتوں نے اس انجمن اور اس کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی کانفرنس کی ہمت افزائی کی تھی اور مبارکباد کے پیغام بھیجے تھے اور نوان لکھنے والوں میں تو سب ہی کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، اسی وجہ سے یہ تحریک بہت مقبول ہوئی۔

اس تحریک کا جو اعلان نامہ شائع ہوا، اس میں اس بات پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا کہ

”ہندوستانی مصنفوں کا فرض ہے کہ ملک میں جو نئے ترقی پذیر رجحانات ابھر رہے ہیں ان کی ترجمانی کریں اور ان کی نشوونما میں پورا حصہ لیں۔“

اور حقیقتاً اس تحریک اور اس کے علم برداروں نے یہی کیا کہ ملک کے تمام ترقی پسند اور ترقی پذیر رجحانات کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کوشش کی اور اس میں انہیں خاصی کامیابی بھی ہوئی۔ انجمن کے اعلان ناموں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ

”ادبیات اور فنون لطیفہ کو قدامت پرستوں کی مہلک گرفت سے نجات دلائے اور ان کو عوام کے دکھ سکھ اور جدوجہد کا ترجمان بنا کر اس روشن مستقبل کی راہ دکھائے جس کے لیے انسانیت اس دور

میں کوشاں ہے۔“

چنانچہ ان ادیبوں میں سے ہر ایک اس مقصد کے لیے بھی کوشاں رہا اور آج بھی کوشاں ہے۔ اعلان نامے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ

”ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نیا ادب ہماری زندگی کے بنیادی

مسائل کو اپنا موضوع بنائے یہ بھوک، افلاس، سماجی پستی اور غلامی

کے مسائل ہیں۔“

اور اس میں شک نہیں کہ ہر ترقی پسند ادیب نے ان موضوعات کی طرف خاص

طور پر توجہ کی۔ ظاہر ہے یہ تمام باتیں جن پر اعلان نامے میں زور دیا گیا ہے زندگی کے

بنیادی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں اور انہی راہوں پر چل کر سماجی زندگی ترقی اور ارتقاء کی

منزلوں سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔

جو ادیب اس کانفرنس میں شریک ہوئے ان میں بوڑھے بھی تھے جو ان بھی

، قدمت پسند بھی تھے، نئی روشنی کے دلدادہ بھی! روایت پرست بھی تھے اور باغی بھی! مذہبی

بھی تھے اور طرد و بے دین بھی۔۔۔ غرض یہ کہ اجلاس میں شریک ہونے والوں یا انجمن کے

بھی خواہوں میں کوئی کسی قسم کی تخصیص نہیں تھی۔ صرف اس کے لیے انسانیت پرست اور

ہندوستان دوست ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ ان مختلف الخیال اور مختلف العقائد لوگوں نے نہ

صرف انجمن میں شرکت کی بلکہ اس کو اپنا سمجھا۔ پریم چند جی اگر مہاتما گاندھی اور ان کے

اصولوں کے پرستار تھے اور انہوں نے اپنی تمام تخلیقات کو ان کے پیام کے لیے وقف کر دیا

تھا، لیکن انہوں نے بھی فخر کے ساتھ اپنے صدارتی خطبے میں انسانیت کی کشمکش میں ترقی

پسندی کا ذکر کرتے ہوئے صاف صاف کہا کہ

”ہماری انجمن نے کچھ اسی طرح کے اصولوں کے ساتھ میدانِ عمل

میں قدم رکھا ہے۔ وہ ادب کو خیریات اور شبایات کا دستِ نگر نہیں

دیکھنا چاہتا۔ وہ ادب کو سستی اور عمل کا پیغام اور ترانہ بنانے کا مدعی

ہے، اسے زبان سے بحث نہیں۔ آئیڈیل کی وسعت کے ساتھ زبان خود بخود سلیس ہو جاتی ہے۔ حسن معنی آرائش سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔ جو ادیب امراء کا ہے وہ امراء کا طرز بیان اختیار کرتا ہے جو عوام الناس کا ہے وہ عوام الناس کی زبان لکھتا ہے۔ ہمارا مدعا ملک میں ایسی فضا پیدا کرنا ہے جس میں مطلوبہ ادب پیدا ہو سکے اور نشوونما پاسکے ہم چاہتے ہیں کہ ادب کے مرکوزوں میں ہماری انجمنیں قائم ہوں اور وہاں ادب کے تعمیری رجحانات پر باقاعدہ چرچے ہوں مضامین پڑھے جائیں، مباحثے ہوں تنقیدیں ہوں جیسی وہ فضاء تیار ہوگی جیسی ادب کی نشاۃ الثانیہ کا ظہور ہوگا۔ ہم ہر ایک صوبے میں ہر ایک زبان میں ایسی انجمنیں کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا پیغام ہر ایک زبان میں پہنچائیں۔ یہ سمجھنا غلطی ہوگی کہ ہماری یہ ایجاد ہے ملک میں اجتماعی جذبات ادیبوں کے دلوں میں موجزن ہیں ہندوستان کی ہر ایک زبان میں اس خیال کی تخم ریزی فطرت نے اور حالات و روزگار نے پہلے ہی سے کر رکھی ہے۔ جا بجا اس کے آنکھوے بھی نکلنے لگے ہیں۔ اس کی آبیاری کرنا اس کے آئیڈیل کو تقویت پہنچانا ہمارا مدعا ہے۔ ہم ادیبوں میں قوتِ عمل کا فقدان ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے مگر ہم اس کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ابھی تک ہم نے ادب کا جو معیار اپنے سامنے رکھا تھا، اس کے لیے عمل کی ضرورت نہ تھی۔ فقدانِ عمل ہی اس کا جوہر تھا کیونکہ بسا اوقات عمل اپنے ساتھ تنگ نظری اور تعصب بھی لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص پارسا ہو کر اپنی پارسائی پر غرہ کرے، اس سے کہیں اچھا ہے کہ وہ پارسا نہ

ہو بلکہ رند ہو رند کی شفاعت کی تو گنجائش ہے۔ پارسائی کے غرور کی تو کہیں شفاعت نہیں۔ بہر حال جب تک ادب کا کام تفریح کا سامان پیدا کرنا محض لوریاں گا کر سلانا، محض آنسو بہا کر غم غلط کرنا تھا۔ اس وقت تک ادیب کے لیے عمل کی ضرورت نہ تھی۔ وہ دیوانہ تھا جس کا غم دوسرے کھاتے تھے۔ مگر ہم ادب کو محض تفریح اور تعیش کی چیز نہیں سمجھتے۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہم میں حرکت اور ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے سلائے نہیں کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔“

اس طویل اقتباس کو نقل کرنے کی ضرورت صرف اس وجہ سے محسوس کی گئی کہ ایک حقیقت واضح ہو جائے اور اس کی وجہ سے بعض بے بنیاد غلط فہمیا دور ہوں، پریم چند اشتراکی نہیں تھے، انہوں نے ان خیالات میں اشتراکیت کے پرچار کو پیش نظر نہیں رکھا ہے۔ وہ انجمن کے پہلے غیر اشتراکی صدر تھے اور انہوں نے صرف ان چند باتوں کو پیش کیا ہے جس کے بغیر ترقی پسندی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پریم چند جی کے ساتھ ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی انجمن ترقی پسند مصنفین کا خیر مقدم کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں۔

”ابھی تک ایسے ادیب کم پیدا ہوئے ہیں جو ملک کو زیادہ آگے لے جا سکیں اسی لیے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس سے ہماری بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔“

غرض یہ کہ اس طرح نہ جانے کتنے رہنماؤں، سیاستدانوں، ادیبوں اور

فنا کاروں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی تحریک کو سراہا تھا۔

ترقی پسند تحریک نے وجود میں آ کر ایک نئی صورتِ حال کو پیدا کی۔ جس طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک بڑا پتھر گر کر کھلبلی سی مچا دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری ٹھہری ہوئی سماجی زندگی میں اس نے بھی ایک ہنگامہ پیدا کر دیا۔ جاگیر دارانہ دور کی یادگار ابھی کچھ ایسے لوگ باقی تھے جن کے ایمان کی بنیادیں عنینیت پسندی اور تصور پرستی پر استوار تھیں۔ وہ ادب میں اتنی زبردست تبدیلی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے خیال میں سوائے تفریح و طبع کے ادب کا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ادب کے متعلق ترقی پسندوں کے بنیادی خیالات و نظریات نے انہیں آتش زیر پا کر دیا۔ وہ چیخنے لگے، چلانے لگے رونے لگے آنسو بہانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے ساری دنیا کو سر پر اٹھالیا۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند ادیبوں کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ طمد ہیں، لامذہب ہیں، انہیں اخلاق سے کوئی سروکار نہیں۔ زندگی کی اعلیٰ قدروں کا یہ کوئی پاس لحاظ نہیں رکھتے یہ زندگی کے ہر شعبے میں نزاج چاہتے ہیں۔ ادب کبھی مقصدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو افادیت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو محض ایک دل خوش کرنے کی چیز ہے۔ اس سے تو ایک روحانی سرور حاصل کیا جاسکتا ہے، اور بس!۔۔۔ وہ بھلا کہاں زندگی کے اجتماعی مسائل سے اپنے دامن کو آلودہ کرتا پھرے گا۔ وہ تو شرفاء کی چیز ہے۔ اس کو تو راج محلوں میں بسیرا لینا چاہیے غرض یہ کہ کچھ اسی طرح کی باتیں ایک خاص طبقے کے افراد نے ترقی پسندوں کے خلاف کہنی شروع کیں۔ لیکن یہ کوئی عجیب باتیں نہیں تھیں۔ اس طبقے کے افراد اس کے سوا اور کہہ ہی کیا سکتے تھے۔ یہ باتیں خود ان کے قلم اور زبان سے نہیں نکل رہی تھیں بلکہ وہ طبقہ وہ ماحول ان کے قلم سے یہ باتیں نکلا رہا تھا جس کی آغوش میں انہوں نے آنکھ کھولی اور پرورش پائی تھی۔۔۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ترقی پسندوں کے بنیادی خیالات و نظریات سے ان کے تصورات کو ٹھیس لگ رہی ہے اور وہ چکنا چور ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کشمکش کو رونما ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ دو طبقات کی

کھٹکس تھی۔ چنانچہ اس نے زور پکڑا۔ یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔

افسوس اس بات کا نہیں کہ اس قسم کی ہنگامہ آرائیاں کیوں ہوئیں بلکہ افسوس اس بات کا ہے اس طبقہ کے افراد نے ترقی پسندوں پر بعض ایسے بے بنیاد اور غلط الزامات لگائے جن کا کوئی سرپیر نہیں تھا جن میں کوئی صداقت نہیں تھی جن کی بنیادیں کسی اصلیت پر استوار نہیں تھیں۔۔۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا حربہ جو انہوں نے تحریک کے خلاف استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ترقی پسند تحریک کو چلانے والے تمام ادیب کمیونسٹ ہیں۔ اشتراکی ہیں۔ یہ سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف تخریب ہے۔ یہ سماج میں نزاج پیدا کرنے کے خواہشمند ہیں چنانچہ آج تک یہ الزام ترقی پسند ادیبوں پر لگایا جا رہا ہے بلکہ آج تو اس معاملے میں کچھ اور بھی زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے اور نہ صرف ترقی پسند ادیبوں سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے ادیبوں ہی نے اس کا ڈھنڈورہ پیٹا ہے بلکہ حکومتوں کے محکمہ سراغ رسانی کے افسر بھی ”شہر کے اس اندیشے“ سے رعبے ہوئے جا رہے ہیں۔ بیچاروں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔

”گندم نما جو فروش“ رہنماؤں نے بھی اس پر یقین کر لیا ہے انہیں اتنی فرصت کہاں ہے کہ حالات کی تہ تک پہنچ کر حقیقت کا پتہ لگائیں۔ وہ ایک نشے میں سرشار ہیں، ان کی نظروں میں دنیا رنگین ہے لیکن سامنے انہیں کچھ بھوت بھی ناچتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ جن کو بڑی حد تک، ان کے دلوں کے چور نے پیدا کیا ہے۔ جن کی تخلیق کی ہے ان کے مسخ شدہ ذہنوں نے جن میں وسوسے ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، اور جو دلالت کرتے ہیں ان کے کردار کی کمزوری پر!

لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ترقی پسند تحریک میں نہ صرف کمیونسٹ شامل ہیں اور نہ صرف غیر کمیونسٹوں کے شامل ہونے پر اس میں کوئی پابندی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو پریم چند جی انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت نہ کرتے، پنڈت جواہر لال نہرو اس سے بہت سی امیدیں نہ لگاتے اور ڈاکٹر عبدالحق کے ایسے

بزرگوں کو اس سے ہمدردی نہ ہوتی۔ قاضی عبدالغفار اور خواجہ احمد عباس کٹر قسم کے قوم پرست ہوتے ہوئے بھی اس میں شامل نہ ہوتے اور مرحوم سروجنی نائیڈو یوپی کے گورنمنٹ ہاؤس میں آئے دن ترقی پسند ادیبوں کے جلسے منعقد نہ کیا کرتیں۔

انجمن ترقی پسند مصنفین میں شامل ہونے کے لیے کبھی بھی کیونسٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ اس میں ہر سیاسی خیال کے

لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس میں شریک ہونے کے لیے چند بنیادی باتوں پر ان کا متفق ہونا ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ انسانیت کی قدروں کو آگے بڑھانے میں مدد کریں

گے۔ جبر و استبداد کی مخالفت ان کا فرض ہوگا سرمایہ دارانہ نظام نے سماجی زندگی میں جو

افرا تفری مچا رکھی ہے جو ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اس کو فنا کرنا ان کے نزدیک از بس ضروری ہے آزادی تحریر و تقریر ان کے نزدیک انسان کا بنیادی حق ہے اگر ایسا نہ ہو تو اس کے لیے

جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر حکومت اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے ادب و تہذیب کھچو

سماج کی چھاتی پر مونگ دلتی ہے تو انکا فرض ہے کہ وہ ایسی حکومت کی مخالفت کریں۔ دنیا

میں جو سرمایہ دارانہ نظام قوتیں اپنے جال پھیلا کر عوامی اور انسان دوست طاقتوں کو اس

میں اسیر کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ترقی پسند ادیبوں کے نزدیک لازمی

ہے۔ وہ اپنے ملک میں سرمایہ داری اور جاگیر داری کے مظاہرے نہیں چاہتے۔ وہ صحیح

معنوں میں عوام کی حکومت کے خواہاں ہیں۔ عوام کی زندگی کو بلند کرنا اس کے پیش نظر

ہے۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کاٹ پیچ کی باتوں کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ حالات کا

صحیح جائزہ لے سکیں اور عوام کے نقطہ نظر کی ترجمانی، ان کے حق کا حصہ بن سکے۔ اگر ان

بنیادی باتوں سے کوئی ادیب اتفاق رکھتا ہے، تو وہ ترقی پسند ہے، وہ انجمن ترقی پسند

مصنفین کا ممبر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہونے کی ضرورت

نہیں۔ فروغی باتوں میں اختلافات کے باوجود مختلف ادیب انجمن ترقی پسند مصنفین میں

شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان بنیادی باتوں پر ان سب کا متفق ہونا ضروری ہے جن کا بیان

اوپر کیا جا چکا ہے۔

خیر تو اس بے بنیاد مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا اور جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے اس میں پیش پیش تھے وہ لوگ جو ایک مخصوص ماحول کی پیداوار ہونے کے باعث ایک مخصوص ماحول کی پیداوار ہونے کے باعث ایک مخصوص زاویہ نظر سے ہر چیز کو دیکھتے تھے آگے چل کر یہ مخالفت دوسرے لوگوں کے ہاتھوں بھی ہوئی اور اس نے مختلف روپ بھی اختیار کیئے۔ لیکن انجمن کے قیام کے ابتدائی زمانے میں جو مخالفت ہوئی اس میں جاگیر دارانہ نظام کے زیر سایہ پرورش پائے ہوئے قدامت پرست ہی پیش پیش رہے۔ اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ تو زندگی اور ادب کے بارے میں بنیادی نظریات کا اختلاف تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس مخالفت کی تہ میں ذاتی مفاد کا مسئلہ بھی تھا۔ قدامت پرست اور رجعت پسندی جانتے تھے کہ ترقی پسندی کے اس طوفان، اس آندھی اور اس سیلاب کے سامنے ان کی بنیادوں کا اہل جانا یقینی ہے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ترقی پسندوں کی ذہانت اور فطانت کے سامنے ان کا بازار سرد ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس تحریک کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور اس سلسلے میں طرح طرح کے حربے استعمال کئے۔ لیکن ان کی ایک بھی پیش نہ گئی۔ ترقی پسندوں کی مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی۔

ذاتی مفاد کے خیال سے جو مخالفت کی گئی اور اس سلسلے میں جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے وہ تو خیر درخور اعتنا نہ کبھی تھے نہ اب ہیں ان کی وضاحت اسی وقت کر دی گئی تھی اور باشعور حضرات کو اصل حالات کا علم بھی ہو گیا تھا، لیکن چونکہ بنیادی نظریات کے اختلافات میں کچھ جان تھی۔ اس لیے کہ ترقی پسندوں نے اس طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ کی۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک غلط نظام نے ادب اور فن کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلا دی ہیں اور عوام کے ذہنوں کو چند مفروضہ بتوں کا پرستار بنا دیا ہے، ان سب کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے تاکہ عوام کو اصل صورت حال کا علم ہو اور وہ خود اپنے لیے کوئی

راستہ بنا سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بڑی ہی گرم گرم بحثیں ہوئیں۔ کئی سال تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ اگرچہ اب ان مباحث میں وہ شدت تو باقی نہیں رہی پھر بھی کبھی کبھی اس قسم کے مباحث نظر ضرور آجاتے ہیں۔

نظریاتی اختلافات کی یہ بحث ان موضوعات سے متعلق ہے کہ ادب کیا ہے؟ کس لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ وہ اب تک کیا رہا ہے؟ اور اس کا کیا ہونا چاہیے۔ رجحمت پرست اور قدامت پسندوں کے نظریات اس سلسلے میں عینیت پرستانہ ہیں۔ انہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ادب کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ صرف تفریح طبع کی چیز ہے۔ اسی کے لیے وہ تخلیق کیا جاتا ہے، افادیت سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ سیاسی اور سماجی مسائل کو ادب کے دامن میں جگہ دینا اس کا خون کرنا ہے۔ ظاہر ہے ترقی پسندوں کو ان خیالات و نظریات سے اختلاف تھا۔ انہیں خیالات کو فنا کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنی تنظیم کی تھی۔ کیونکہ ان خیالات نے ادب کو ایک زمانے تک ترقی اور ارتقاء سے محروم رکھا تھا۔ عوام اس کے وجود، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے واقف ہی نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محدود ہو کر ایک مخصوص طبقے کی ملکیت اور جاگیر بن گیا۔ چنانچہ زندگی کی جولانیاں اس سے مقصود ہو گئیں۔ عینیت پسند چاہتے تھے کہ وہ اسی ڈگر پر چلتا رہے۔ لیکن حقیقت پسندوں نے اس صورت حال کو جلد از جلد ختم کرنا چاہا۔۔۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ صورت حال سماجی زندگی کے لیے انتہائی مضر تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تحریک کی بنیاد ہی ان خیالات پر رکھی تھی کہ ادب مقصدی ہوتا ہے۔ انسانی زندگی اس کا موضوع ہے۔ وہ نہ صرف انسانی زندگی کا ترجمان اور عکاس ہے بلکہ نقاد بھی ہے۔ وہ زندگی کے انفرادی مسائل ہی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہو کر طبقاتی کشمکش میں بھی حصہ لیتا ہے۔ عوام اس سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کچھ کہتا بھی ہے، پیام بھی دیتا ہے۔ غرض یہ کہ ترقی پسندوں کے خیال میں اس کو بعض مخصوص نظریات کا پروپیگنڈا بھی کرنا چاہیے لیکن اس سلسلے میں ادب کی فنی اہمیت کو کوئی ترقی پسند

بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک ادب کو پہلے ادب ہونا چاہیے ورنہ اس میں تاثر کا وہ جادو پیدا نہیں ہو سکتا جو اس کی اصل خصوصیت ہے اور جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔

ترقی پسندوں کے ان خیالات و نظریات کی بنیادیں حقیقت پر استوار تھیں، لیکن ان نظریات کی بڑھتی ہوئی مخالفت اور تحریک کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی نے بعض ترقی پسندوں کو انتہا پسند بھی بنا دیا۔ چنانچہ انجمن کے قیام کے ابتدائی زمانے میں بعض جذباتی قسم کے ترقی پسند ادیب اس طرح کے خیالات کے اظہار کرنے سے بھی باز نہیں رہے کہ ادب میں پروپیگنڈا ہی بہت کچھ ہے۔ فنی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ انجمن کا اعلان نامہ اور رحمان اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس خیال پر ترقی پسندوں میں آپس ہی میں خاصی بحث رہی چنانچہ احمد علی کے ایسے ادیب جو ترقی پسندی کے علم برداروں میں سے تھے اس خیال کے اظہار پر مجبور ہوئے کہ ادب کی فنی حقیقت مقدم ہے۔ اس لیے وہ بذات خود ادب میں نعرہ بازی کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کا یہ خیال ٹھیک تھا۔ اگر نعرہ بازی ہی کرنی ہے تو اس کے لیے سیاست کا پورا میدان موجود ہے۔ بیچارہ ادب ان ہنگامہ آرائیوں کی جولانگاہ کیوں بنے؟ کچھ عرصے کے بعد اصل حقیقت کو انتہا پسند محسوس کرنے لگے اور ان کے خیالات و نظریات راہ راست پر ہو لیے۔ اب بھی اگر اس خیال پر ایمان رکھنے والے ادیب موجود ہیں تو ان کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں۔

اس انتہا پسندی نے ادب کے اس نظریاتی پہلو ہی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا بلکہ اس نے بعض معاملات میں جذباتیت سے اپنی سرحدیں ملا دیں۔ مثال کے طور پر انجمن کے قیام کے وقت بعضوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ قدیم کلاسیکی اور ادبی روایات ترقی پسندوں کے کسی کام کی نہیں۔ انہیں دریا برد کر دینا چاہیے۔ کلاسیکی ادب چونکہ جاگیر دارانہ دور کی پیداوار ہے اور اس میں اسی تہذیب کے اثرات موجود ہیں اس لیے اس کا نفاذ آتش کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری

نے ان دنوں کیا تھا۔ حالانکہ یہ بات اس اعلان نامے کے بالکل خلاف تھی جو انجمن ترقی پسند مصنفین نے شائع کیا تھا۔ اس میں یہ بات صاف صاف کہی گئی تھی کہ۔ ”ہم ہندوستانی تمدن کی اعلیٰ ترین روایتوں کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے کلاسیکی ادب میں جاگیر دارانہ دور کی بہت سی خامیاں موجود ہیں لیکن وہ سرے سے ہی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں۔ اس نے ہماری تاریخ اور تہذیب کی پر خلوص ترجمانی کی ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر اختر حسین قدیم شاعروں پر بھی برسے تھے، انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا۔ ”تمام ہندوستانی شعراء زندگی سے کتنے بے خبر اور بے پروا تھے۔ ان کے جذبات کتنے اوجھے اور بے حقیقت تھے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے چشمِ عبرت کی ضرورت ہے۔ پلاسی کی لڑائی کتنا بڑا قومی سانحہ تھا۔ پانی پت کی تیسری لڑائی ہندوؤں کے لیے پیام موت تھی۔ ٹیپو سلطان کی شکست مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے تنزل کا اعلان تھا اور ان سب سے اہم ۱۷۵۷ء کا سانحہ تو ہندوستانی سماج کی بربادی کا پیش خیمہ تھا۔ کتنے شاعروں نے ان خونچکاں واقعات کو نظم کیا ہے کتنے نوے لکھے گئے۔ کہاں تھے وہ رجز گو، مرثیہ خواں، جنگلی جادو بیانی سے محرم کی ہر مجلس ماتم کدہ بن جاتی تھی۔ کسی بڑے شاعر نے پلاسی کی لڑائی پر ایک نوحہ نہ لکھا۔ واقعہ ۱۷۵۷ء پر داغ کا شہر آشوب اور غالب کے خطوط پڑھئے اور سر پھٹ لیجئے کہ پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، یہ حضرات اپنی روٹیوں کے سوا اور کچھ نہ سوچ سکتے تھے اور سوچتے تھے تو ایسے بزدلانہ اور رجعت پسندانہ طریقوں سے جو زندگی اور شاعری کے لیے باعثِ ننگ ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ جذباتیت کی انتہا تھی۔ قدیم شاعروں کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے زندگی کی ترجمانی نہیں کی ہے غلط ہے۔ اپنے شعور کے مطابق اپنے نقطہ نظر کے مطابق انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ وہ زندگی کو انفرادیت کے زاویہ نظر سے دیکھتے تھے۔ اجتماعیت کا کوئی شعور ان کے اندر نہیں تھا۔ سیاست چند مخصوص افراد کا حصہ تھی، اس لیے وہ بیچارے ان حالات کی ترجمانی کیسے کرتے؟ ان کی نظر محدود تھی ان کی پرواز فکر محدود تھی۔ غرض یہ کہ وہ آج کے ادیب کی طرح

اجتماعیت کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ یہ شعور تو اس وقت خود زندگی میں نہیں تھا۔ پچارے شاعروں کے یہاں کیسے پیدا ہوتا؟ لیکن اس قسم کی جذباتیت زیادہ دنوں چل نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے بادل چھٹ گئے اور ترقی پسندی نکھر کر اپنے اصل رنگ روپ کے ساتھ جلوہ گر ہوئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔

جذباتیت اور انتہا پسندی نے ترقی پسند تحریک کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اس نے تحریک کو بدنام کیا۔ ترقی پسندوں کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائیں اور اسی طرح مخالفت بڑھی اگرچہ اب بڑی حد تک یہ جذباتیت اور انتہا پسندی ختم ہو گئی ہے لیکن آج بھی اس کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں نظر ضرور آتے ہیں۔

ایک واقعے سے اسکا اندازہ ہوگا۔ گذشتہ اپریل میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی صوبائی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ میں اس کانفرنس میں شریک نہ ہوسکا کیونکہ میں وہلی میں تھا اور وہاں یونیورسٹی میں امتحانات کے سلسلے میں مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ کانفرنس کے بعد جب میں اس مصروفیت سے فراغت حاصل کر کے لکھنؤ پہنچا تو اجباب سے کانفرنس کی روداد معلوم ہوئی۔ ان کی زبانی یہ سن کر خوشی ہوئی کہ کانفرنس کامیاب ہوئی، لیکن ان ادیبوں میں جو ترقی پسند تحریک سے تعلق نہیں رکھتے تھے ایک ہنگامہ دیکھا ان میں جس سے بھی ملاقات ہوئی اس کو یہی کہتے ہوئے پایا کہ صاحب انجمن ترقی پسند مصنفین بالآخر بے نقاب ہو گئی۔۔۔ صاف صاف اس بات کا اظہار کر دیا گیا کہ ترقی پسند ادیب اشتراکی ہیں اور اشتراکیوں کے علاوہ کوئی دوسرا ادیب ان کی انجمن میں شریک نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ جواب ملا۔

”اس کانفرنس میں طے کر دیا گیا، اس بات کی صاف صاف

وضاحت کر دی گئی کہ ترقی پسند ہونے کے لیے اشتراکی ہونا لازمی

ہے۔“

میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ کیونکہ ابھی تک کانفرنس کی تفصیلات

مجھے معلوم نہیں ہو سکی تھیں۔ بعض ترقی پسند دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہہ کر کانفرنس نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔۔۔ خیر چند ہی روز میں مقامی ترقی پسندوں کا ایک جلسہ ہوا۔ میں نے بھی اس میں شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالعلیم جو اس کانفرنس میں سب سے پیش پیش رہے تھے انہوں نے اس جلسے میں شریک ہونے والوں سے یہ دریافت کیا کہ کانفرنس میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے فوراً یہ سوال پوچھا کہ کیا کانفرنس نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سوائے اشتراکیوں کے اور کوئی انجمن ترقی پسند مصنفین میں شریک نہیں ہو سکتا؟ علیم صاحب نے پوچھا۔ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے کہا ”دکھنو آنے کے بعد بعض ادیبوں نے مجھ سے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی“۔۔۔ کہنے لگے۔ ”وہ ادیب کون ہیں؟ میں نے کہا۔

”وہ جو ہمیشہ سے ترقی پسند تحریک کے مخالف رہے ہیں۔“

انہوں نے کہا۔

”پھر آپ ان سے ہمدردی کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ وہ تو اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ترقی پسندوں کو بدنام کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کانفرنس کی روئداد سنائی اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں بعض تقریریں ایسی ضرور ہوئیں جو جذباتی تھیں اور ان تقریروں کے کرنے والے اشتراکی تھے، لیکن ہر ممبر کو اظہار خیال کا حق ہے اس لیے کسی ممبر پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ لیکن اس سلسلے میں کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کوئی تجویز نہیں پاس کی گئی۔۔۔ ایک نیا اعلان نامہ ضرور مرتب کیا گیا ہے۔ جس میں دنیا کے موجودہ حالات میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ترقی پسند ادیب سرمایہ دار قوتوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں

ہیں۔ وہ عوام دوست ہیں۔ اس لیے عوام دوست قوتوں کا ساتھ دینا ان کے لیے ضروری ہے۔ اس بنیادی خیال پر ہر ترقی پسند کو متفق ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کیسے ہوا کہ ہر ترقی پسند کے لیے اشتراکی ہونا ضروری ہے؟۔۔۔ اور یہ کہ صرف کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔۔۔“

بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری غلط فہمی دو آدمیوں نے پھیلائی۔ دونوں اپنے آپ کو اشتراکی کہتے ہیں۔۔۔ دونوں میں جذباتیت بلکہ عصبیت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک نقاد ہیں اور دوسرے افسانہ نگار۔ نقاد یہ کہتے رہے کہ ترقی پسندوں کو سوائے اشتراکی کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اشتراکیت سب سے زیادہ ترقی پسند نظر یہ ہے، جو لوگ اشتراکی نہیں، ان کی انجمن ترقی پسند مصنفین میں کوئی جگہ نہیں۔۔۔ اور افسانہ نگار اپریل کے مہینہ میں ”۹ مارچ کو ریل کو پھینک دینا“ کی تلقین فرماتے رہے۔ حالانکہ ۹ مارچ کا دن اس کانفرنس سے ڈیڑھ مہینہ پہلے گزر چکا تھا اور اس روز بھی وہ ریل کے پیسے کو جام نہیں کر سکے تھے۔

ترقی پسند تحریک کے لیے ایسے ہی لوگ ”نادان دوست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھوں تحریک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اور آئندہ پہنچنے کے امکانات ہیں۔ وہ اس نقصان سے کہیں زیادہ ہے جو مخالفین کی مجموعی کوششیں اس کو پہنچانے کے درپے ہیں۔ ان کے ہاتھوں تحریک بدنام ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور بہت سے ادیب جو تحریک میں شامل ہو کر اس کی استواری کا باعث بن سکتے ہیں، اس سے بدکتے ہیں۔ اگر یہی صورت حال جاری رہی تو تحریک کا محدود ہو کر رہ جانا یقینی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ترقی پسند تحریک کے دائرے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کیا جائے۔ جن ادیبوں کو انجمن سے کچھ فروغی اختلافات ہیں وہ تبادلہ خیالات کے ذریعے ختم کئے جائیں۔ اپنے آپ کو محدود کر لینے میں کامیابی نہیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ مخالفین

تک اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور تحریک کے پھیلنے اور بڑھنے کے لیے زمین تیار ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندستان اور پاکستان کی ہر زبان کے ادیبوں کی ایک خاص تعداد ایسی ہے جو انجمن کے بنیادی اصولوں سے اتفاق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو انجمن میں شامل ہونے میں جھجک محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں۔ ان کے کانوں میں یہ آوازیں گونجی ہوئی ہیں کہ ترقی پسند تحریک ایک ’ہوا‘ ہے۔ اس میں شامل ہونا کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کو چاہیے کہ ایسے جذباتی آدمیوں پر سختی سے احتساب کرے۔ اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت ان سے سرزد ہو تو ان کو مجرم قرار دے کر ان کے خلاف خاطر خواہ کارروائی کی جائے ورنہ تحریک محدود ہو کر رہ جائے گی اور ساتھ ہی اس میں انتشار ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اور یہ انتشار صرف ترقی پسند تحریک ہی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے جراثیم ادیبوں میں پھیلیں گے اور یہ صورت حال ادب اور تہذیب، کلچر اور سماج کے لیے سم قاتل ثابت ہوگی۔ خیال ہے ڈاکٹر رام بلاس شرما کے جنرل سیکرٹری ہو جانے سے انجمن کو ان معاملات کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اس سلسلے میں خود کوئی قدم بڑھائے گی۔ یہ اُمید اس وجہ سے بندھتی ہے کہ ڈاکٹر بلاس شرما مخلص ہونے کے ساتھ نہایت ہی ہوشیار انسان ہیں۔ انہوں نے اس قسم کی جذباتی تقریروں کو لکھنو کانفرنس ہی کے موقع پر تحریک کے لیے ضرور رساں بنایا تھا۔

بالفرض اگر اس وقت بھی ایسا نہ ہوا تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ ابھی تک ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس برعظیم میں ادیبوں اور فنکاروں کا صرف ایک ہی ادارہ ہے جس میں چوٹی کے صحت مند اور باشعور ادیب شامل ہیں، لیکن اگر ترقی پسند تحریک کے جذباتی علمبرداروں کا منہ بند نہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب ترقی پسند انجمن کے دوش بدوش ایک اور انجمن کی بنیاد کھڑی کی جائے گی۔ اس انجمن کا خاکہ بہت دنوں سے بعض ایسے ادیبوں

کے ذہنوں میں موجود ہے جو ترقی پسند تحریک کے مخالف ہیں۔ انہیں اس وقت موقع ملے گا ترقی پسند تحریک کو بدنام کرنے کا اور وہ اسی پر اپنی تحریک کی بنیاد رکھ لیں گے اور اس طرح ادیبوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ چنانچہ آج اس طرح کی کوششیں جاری ہیں۔ میں ایک دوبار پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ آج میں پھر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ کانفرنس کے بعد اس تحریک میں پھر جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مینی فیسٹو تک تیار ہو چکا ہے۔ حکومت اس کو مدد دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیونکہ ترقی پسند تو اس جال میں پھنس نہیں سکے ہیں۔ وہ اس کی کار فرمایوں کا صحیح جائزہ لے رہے ہیں۔ اس لیے وہ ایسے ادیب چاہتی ہے جو اس کی ہر بات کو سراہیں اور اس طرح اس کا بھرم قائم رہے۔ جو لوگ اس تحریک میں پیش پیش ہیں ان کا نام لینے میں بھی مجھے کوئی باک نہیں۔ سب سے بڑے علم بردار اس کے علی جواد زیدی ہیں جن کے ساتھ علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری اور شمیم کرہانی وغیرہ شریک ہیں اور ہندی کے ادیبوں کی تو خاصی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جس تحریک کی عمارت یہ تعمیر کریں گے۔ اسکی بنیادیں ریت پر قائم ہوں گی۔ اس کا پینا مشکل ہے۔ لیکن ترقی پسندوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث ضرور بن جائیں گے اور ادب میں بھی سیاست کی طرح ایک اکھاڑہ بن جائے گا۔ اس صورت حال کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اپنی خامیاں دور کرنی چاہئیں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہمارے سامنے کسی کی کچھ بھی پیش نہ جائے۔

اور یہ سب کچھ انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جس طرف اب تک توجہ نہیں کی ہے اس طرف اسے اب توجہ کرنی چاہیے اگر اب تک اس میں بعض افراد کی وجہ سے کسی حد تک تنگ نظری کو دخل رہا ہے تو اب اس تنگ نظری کے ختم ہونے کی ضرورت ہے اگر اب تک کہیں کہیں اس میں جذباتیت کے مظاہرے ملتے ہیں تو اب اس کو فنا کرنا لازمی ہے۔ تنگ نظری کی جگہ فراخ دلی اور جذباتیت کی جگہ عقلیت سے جب تک

کام نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ترقی پسند تحریک کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ادب اور سیاست ترقی پسند ادب کی تحریک اور کمیونسٹ پارٹی میں ایک خط کھینچنا پڑے گا۔ سیاست ایک گندی چیز ہے۔ وہ انسان کو فروغی باتوں میں الجھا کر اس سے ایسی ایسی حرکتیں سرزد کراتی ہے جس پر خلوص حیران رہ جاتا ہے۔ سچائی شرم سے سر جھکا لیتی ہے۔ ادب اور ادیب عملی سیاست میں خواہ مخواہ سیاسی بازیگروں کی طرح صرف اپنا اُلوسیدھا کرنے کے لیے شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی طاقت سے سیاست کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ قوم اور ملک کی بہتری اسی میں نہیں ہوگی کہ ادیب سیاست کے میدان میں اتر کر ایکشن لڑنے لگے یا جھنڈا ہاتھ میں لے کر دو دو گز اونچا اچھل کہ نعرے لگانے لگے۔ یہ کام دوسروں کا ہے۔ خارجی حالات سے ادیب متاثر ہوگا۔ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی تخلیقات سے جھنڈے کو ہمدوش ثریا کر دے۔ نعروں کو فلک شکاف بنا دے۔ لیکن خود اپنے کام کو چھوڑ کر نعرہ بازی میں کیوں لگ جائے! ہر کسے را بہر کارے ساختند۔۔۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ ”مزدوروں میں جا کر اسٹرائک کراؤ“ ۹ مارچ کو ریل کا پھیہ جام کر دو۔۔۔ تو یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہوگا تو میں کسی ٹریڈ یونین کا ممبر ہو جاؤں گا اور پھر جی بھر کے اسٹرائک میں حصہ لوں گا۔ ادیب کا کام خارجی حالات سے اثر لے کر اپنی تخلیقات کو پیش کرنا ہے۔ اگر یہ حالات اسے متاثر کرتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح اپنی تخلیقات میں جگہ دے گا کہ سماج کے عام افراد جو اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوں گے وہ ان تحریکوں کو نئے ولولے، نئی زندگی اور نئی روح بخش سکتا ہے۔ خود اتنا نچا نہیں گر سکتا کہ تخلیقی کام کو خیر باد کہہ کر اس میں خود حصہ لینے لگے۔ اگر وہ حصہ لینا چاہتا ہے تو ایک عام فرد کی حیثیت سے حصہ لے سکتا ہے۔ ادیب کی حیثیت سے نہیں۔ ادیب ان باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کی منزل چرخ نیلی فام سے بھی پرے ہے۔ اس کا مقام ستاروں سے بھی آگے ہے۔ اس کا مرتبہ آسمانوں سے بھی اونچا ہے۔

ترقی پسند ادیب کی سیاست سیاسی لیڈر کی سیاست سے مختلف ہونی

چاہیے۔ اس کی اشتراکیت اور ایک اشتراکی کارکن کی اشتراکیت میں امتیاز ہونا لازمی ہے۔ ادیب بہت بلندی سے وہی کام کرتا ہے جو سیاسی رہنما ہیر پھیر سے کرتے ہیں۔ منزل تک پہنچنے کے سلسلے میں ادیب کے یہاں خلوص اور سچائی ہوتی ہے اور سیاسی رہنما کے یہاں مقابل کے توڑ کے لیے داؤں بیچ اس لیے عملی سیاست سے ترقی پسند تحریک کو حتی الامکان علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ترقی پسند ادیب کو سیاست سے گہری دلچسپی ہے تو وہ اس سیاسی جماعت کا ممبر بن سکتا ہے۔ پوری ترقی پسند تحریک اور ساتھ ہی ادب کو اس میں سان لینے سے کیا حاصل!

اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر وہ نوجوان ادیب جو اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھتے ہیں، لیکن ترقی پسند مصنفین کی انجمن کو شبہ کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بالمقابل ایک دوسری انجمن بنانے کے خیال کو ترک نہیں کرتے تو ان کے لیے دعائے خیر ہی کی جاسکتی ہے ادب اور تہذیب کلچر اور سماج کا مفاد اس میں نہیں کہ نئی انجمن بنائی جائے بلکہ اس میں ہے کہ ترقی پسند تحریک میں جوق جوق شامل ہو جائے اور اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہتری اسی میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شروع دن سے انجمن ترقی پسند مصنفین میں اشتراکیوں کا زور رہا ہے اور آج بھی ہے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اشتراکیت کوئی ہوا نہیں ہے وہ ایک بڑا سائنٹفک نظریہ ہے خواہ مخواہ اس سے بدکنا کیا معنی! پھر جب ترقی پسند ادیب کی اشتراکیت کیونٹ پارٹی کے ممبر کی اشتراکیت سے مختلف ہو تو اس میں ڈر اور خوف کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ میں ترقی پسند انجمن میں شامل ہوں لیکن کیونٹ پارٹی کا ممبر نہیں۔ میں اشتراکیت کو موجودہ سیاسی کشمکش کا واحد حل سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اشتراکیت کے بعض اصولوں سے مجھے اختلاف ہے، یہ سب فروری باتیں ہیں۔ بنیادی چیز ہے انسان دوستی اور محبت اور ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ترقی پسند مصنفین کی انجمن اسی کی علمبردار ہے۔ اس کا یہی نصب العین ہے۔ اگر کوئی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس

میں شامل نہیں ہوتا اور اس میں اشتراک زیادہ نظر آتے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟۔۔۔ اس میں شریک ہونا چاہیے فروعی اختلافات خود بخود دور ہو جائیں گے! نہ دور ہوں گے تو ان کے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے بالمقابل دوسری انجمن بنانے کی کوشش کامیاب بھی ہوگئی تو وہ چاند پر خاک ڈالنے کے برابر ہوگی۔ چاند کی چمک میں کوئی فرق نہیں آئیگا۔ البتہ چاند پر خاک ڈالنے والے کے چہرے کا گرد آلود ہو جائیگا۔

ترقی پسند تحریک اب بہت بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ یہ دور صحیح معنوں میں ادب کی ترقی پسند تحریک کا دور ہے پچھلے پندرہ سال سے وہ ہمارے ادب پر حکمراں ہے۔ ہماری ذہانت و فطانت کے بہترین مظاہرے اسی تحریک سے نظر آتے ہیں۔ چوٹی کے نوجوان ادیب اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ ملک کی ساری ذہانت (Intelligents) اسی تحریک کی بنائی ہوئی راہوں پر چل رہی ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ ترقی پسند تحریک نے بہت سے ادیبوں کو بنایا ہے، ان کو پروان چڑھایا ہے اور ان کے ہاتھوں ہمارے ادب کا ہر صنف میں بیش بہا اضافے ہوئے ہیں۔

سب سے پہلے اس سلسلے میں ہماری نظر تنقید پر پڑتی ہے۔ اردو میں ترقی پسند تحریک سے قبل تنقید موجود ضرورتھی، تنقیدیں لکھنے کا سلسلہ بھی جاری تھا لیکن جو نقاد اس وقت تک تنقیدیں لکھ رہے تھے ان کے یہاں وہ گہرائی نہیں تھی۔۔۔ وہ تجزیاتی انداز نہیں تھا جو ترقی پسند نقادوں نے اردو میں پیدا کیا۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے سرسید کے زیر اثر تو ایک زمانے تک تنقید کا شہرہ نظر آتا ہے۔ حالی اور شبلی کے سے نقاد اس تحریک کے علمبردار تھے اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے ہمارے تنقیدی ادب میں بیش بہا اضافے کئے ہیں لیکن حالی اور شبلی کے بعد جو نقاد آئے ان میں زیادہ نے تو ان کی تنقید پر کوئی خاص اضافہ نہیں کیا، بلکہ انہیں کے خیالات و نظریات کو سامنے رکھ کر تنقیدیں لکھتے رہے اور ان کے

علاوہ جنہوں نے مغرب سے متاثر ہو کر کچھ لکھا ان کی کوششیں اخذ و ترجمہ تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ انہوں نے خود بہت کم سوچا دوسروں کے خیالات پیش کر دیئے اور انہیں اصولوں کی روشنی میں اپنے ادب کا جائزہ لے لیا۔ غور و فکر کے عناصر ان کی تنقید میں بہت کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں گہرائی نہیں۔ ترقی پسند تنقید نے اس رجحان کو پس منظر میں ڈال دیا اور تنقید میں ذاتی غور و فکر کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ چنانچہ ایسے نقاد پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف ملکوں کے نقادوں کے خیالات کو سامنے رکھ کر اپنے تنقیدی نظریات کی تشکیل کی اور جو نظریات پیش کئے ان میں حقیقت اور واقعیت کو بہت دخل تھا۔ انہوں نے صرف ادب کو زندگی کا ترجمان اور عکاس سمجھا، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ادب سماجی زندگی کا نقاد ہوتا ہے۔ سماجی کشش میں اس کے لیے حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جو حصہ لیتا ہے اس کو حصہ لینا چاہیے اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ بعض ترقی پسند نقادوں نے اس سلسلے میں انتہا پسندی سے بھی بچا جس کی وجہ سے ان کی تنقید کی حدیں تنقید نگاری کے اشتراک کی نظریے سے مل گئیں۔ لیکن مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ترقی پسند تنقید کے ان نظریات میں جذباتیت ایسی کچھ زیادہ نظر نہیں آتی۔

ترقی پسند نقادوں نے انہیں بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اپنے ادب کا جائزہ بھی لیا۔ چنانچہ کلاسیک ادب کے بارے میں کچھ بعض اچھے تنقیدی مضامین لکھے گئے۔ جن لکھنے والوں نے ترقی پسند سفید میں اضافے کئے ان میں مجنوں گور کھپوری۔ ڈاکٹر اختر حسین، فیض احمد، احتشام حسین، ڈاکٹر عبدالعلیم۔ وقار عظیم، آل احمد سرور اور سجاد ظہیر وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ ان سب نے عموماً رسائل میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھے ہیں اور بعضوں نے اپنے مضامین کو کتابی شکل بھی دے دی ہے مجنوں کے دو مجموعے ”ادب اور زندگی“ اور ”تنقیدی حاشیے“ چھپ چکے ہیں۔ ڈاکٹر اختر حسین کا مجموعہ ادب اور انقلاب کے نام سے شائع ہوا ہے اور احتشام حسین کے مضامین کے تین مجموعے

”تنقیدی جائزے“، ”روایت اور بغاوت“ اور ”ادب اور سماج“ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ترقی پسند نقادوں نے زیادہ تر تنقیدی مضامین لکھے ہیں۔ تنقید پر کوئی مستقل تصنیف نہیں پیش کر سکے ہیں۔ اس کی وجہ شاید ہے کہ انہیں مستقل کتابیں لکھنے کا سکون نہیں ہے۔ زمانے کی افراتفری اور انتشار کے باعث وہ کسی بڑی چیز کی طرف توجہ نہیں کر سکے ہیں لیکن اب وہ دن دور نہیں جب اس طرف بھی توجہ کی جائے گی۔ پھر بھی مختلف موضوعات پر ان کے مضامین غور و فکر سے اتنے بھرپور ہیں اور تجزیاتی پہلو ان میں اس قدر نمایاں ہے کہ ان میں سے ہر مضمون بعض مستقل تصانیف پر بھاری ہے۔

لیکن ترقی پسند تنقید بالکل بے داغ نہیں ہے۔ اس میں جذباتیت کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ کہیں کہیں بغیر سوچے سمجھے بات کہہ دینے والی خصوصیت بھی نظر آتی ہے۔ ایک دوسرے کو سراہنے کا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے۔ تنقید میں ایک نئی تلی اور چچی ہوئی بات کہنے کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ بعض جگہ ان لکھنے والوں کے یہاں مفقود بھی ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ اس میں تنقید کا تاثر اتنی انداز بھی رونما ہو جاتا ہے طوالت کا خوف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ترقی پسند نقاد کے یہاں جو اس قسم کی خامیاں ہیں ان کو تفصیل سے پیش کیا جائے۔ اس لیے میں صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ سجاد ظہیر انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں سے ہیں ان کے علم اور تدبیر، خلوص اور سچائی کی میرے دل میں بڑی عزت ہے۔ انہوں نے خاصے اچھے تنقیدی مضامین لکھے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ان میں سے زیادہ غور و فکر کا نتیجہ ہیں، لیکن ان مضامین میں کہیں کہیں وہ بھٹک بھی گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کیفی اعظمی کے مجموعے ”جھنکار“ پر جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے اس کو شروع ہی ان الفاظ سے کیا ہے۔ ”اُردو شاعری میں ایک نیا پھول کھلا ہے۔۔۔ سرخ پھول“ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیفی کو ایک اشتراکی شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ کیفی کی نظموں سے ان کا اشتراکی ہونا ثابت نہیں ہوتا، برخلاف اس کے ان کے اس مجموعے کی نظموں میں تو جذباتیت اور نعرہ زنی اپنے شباب پر ہے۔ اس زمانے میں اشتراکی ہونا اور

اشتراکی شاعری کا پروان چڑھنا ہی مشکل ہے۔ پھر بیچارے کینی ”سرخ شاعر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اشتراکیت جذبات کے سہارے آگے نہیں بڑھ سکتی اور کیفی جذباتی قسم کے اشتراکی ہیں وہ جذبات ہی کے سہارے اشتراکیت تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح کی بعض خامیاں دوسرے ترقی پسند نقادوں کے یہاں بھی نظر آتی ہیں۔ ترقی پسند تنقید کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ بعض بالکل نئے ترقی پسند نقاد بعض مغربی نقادوں کو سامنے رکھ کر تنقید لکھتے ہیں۔ بلکہ ان کی تحریریں ان نقادوں کے نظریات سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ کہیں کہیں تو وہ ان کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انکی تنقیدی تحریروں میں اہمال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کیونکہ پیش کئے ہوئے خیالات و نظریات کا مفہوم خود لکھنے والے کے ذہن میں صاف نہیں ہوتا۔ کاڈ ویل کی تنقیدی تحریروں کو ہمارے بعض نوجوان نقادوں نے خاص طور پر اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تنقیدیں دیوانے کا خواب بن کر رہ گئی ہیں۔ لیکن یہ رجحان زیادہ دنوں چلنے والا نہیں۔

ان خامیوں کو نظر انداز کر کے اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ویسے ترقی پسند تنقید نے اردو کو بہت کچھ دیا ہے۔ نئے انقلابی نظریات عام کئے ہیں۔ نئے تجزیاتی انداز تنقید سے روشناس کیا ہے۔

تنقید کے ساتھ ساتھ شاعری کی ترقی میں بھی ترقی پسند تحریک کو خاصا دخل ہے۔ ترقی پسند تحریک کی ابتداء سے قبل، جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، اردو شاعری میں ترقی پسند رجحانات موجود تھے۔ لیکن ۳۰ء کے لگ بھگ ان ترقی پسند رجحانات نے ایک ”رومانی انقلابیت کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ جس کے زیر اثر وطن پرستی اور انقلاب کے رومانی تصورات عام ہو رہے تھے، اس وقت شاعروں میں سماجی احساس ضرور موجود تھا، لیکن سماجی مسائل کو سمجھنے کے سلسلے میں ان لوگوں نے عقل و شعور کے بجائے جذبات سے زیادہ کام لیا تھا۔ چنانچہ سماجی مسائل کی تہہ تک یہ لوگ نہیں پہنچ پائے تھے۔ انقلاب صرف ان کے تصور میں پرورش پاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں

بعید از قیاس باتیں کہیں جس کے نتیجے میں ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے خیال نے جڑ پکڑی۔ سیما، جوش، احسان، روش، ساغر، الطاف مشہدی۔ غرض یہ کہ اس وقت کے سارے شاعر اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

ترقی پسند تحریک نے شاعری کو حقیقت کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ جذباتیت کو خیر باد کہنے کی تلقین کی۔ رومانیت کو ختم کرنے کی طرف شاعروں کو راغب کیا اور اس طرح ایک سائیکلک نقطہ نظر کے اثرات شاعری میں نظر آنے لگے۔ جو لوگ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے وہ یا تو تھک کر بیٹھ گئے یا انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ جو شاعر اس زمانے میں پیش پیش تھے ان میں سے بہت کم نے ترقی پسند تحریک کا ساتھ دیا۔ صرف جوش ایک ایسے تھے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے اصولوں اور خیالات و نظریات کی برتری کو تسلیم کیا اور وہ اس میں شامل بھی ہو گئے۔ چنانچہ بڑی حد تک انہوں نے اپنی سماجی اور انقلابی شاعری کو رومانیت اور جذباتیت سے الگ کرنے کی شعوری کوشش کی دوسرے شاعر ترقی پسند تحریک کو متاثر بنا کر اس کا نظارہ کرتے رہے۔ تحریک میں شامل ہونے کی ان میں ہمت نہیں تھی چنانچہ وہ اپنی بات پراڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے بضاعتی کے احساس نے تخلیقی کام کی طرف سے بھی ان کا دل پھیر دیا اور وہ صرف ”استاد“ بن کر رہ گئے۔ اپنی بے بضاعتی اور کم مانگی کے احساس نے انہیں ان جذبات اور احساسات کی ترجمانی سے بھی باز رکھا جس کی لہریں ان کے دل میں اٹھتی تھیں۔۔۔ خیر ایسے شاعروں سے اور توقع ہی کیا ہو سکتی تھی۔ آج بھی وہ ”استادانہ رنگ“ میں شاعری کئے جا رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ انہیں نظم کرنے میں ملکہ حاصل ہے۔ وہ اس فن کے ماہر ہیں۔

جوش کے ساتھ ساتھ، ترقی پسند تحریک نے بہت سے نوجوان اردو شاعروں کو پیدا کیا۔ ان شاعروں میں مجاز، فیض، جاں نثار اختر علی سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی، کفئی اعظمی، جذبئی اور اختر انصاری وغیرہ کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ ان شاعروں نے اردو شاعری میں نئے تصورات کو پیش کیا، نئی روایات قائم کیں۔ فن کے نئے

زاویے بنائے، نئی قدروں کے چراغ روشن کئے ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جذباتی رومانیت کو ختم کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی جو اردو شاعری پر ترقی پسند تحریک سے قبل چھائی ہوئی تھی۔ سماجی اور انقلابی خیالات تک کو پیش کرنے کے سلسلے میں اردو شعراء جس سے کام لے رہے تھے اور اس کی جگہ ان کے ہاتھوں اردو شاعری ایک ترقی پسند نقطہ نظر سے روشناس ہوئی۔ انہوں نے حقیقت نگاری کے تصور کو رواج دیا۔ چنانچہ اب سماج اور انقلابی موضوعات پر بھی سائنٹفک نقطہ نظر سے نظمیں لکھی گئیں۔ جوش کے یہاں رومانیت چونکہ رچ گئی تھی، اس نے وہ تو بڑی مشکل سے اس کو چھوڑ سکے۔ پھر بھی ان کے یہاں مختلف نظموں میں اسکے اثرات ضرور نظر آتے ہیں۔ ان موضوعات سے متعلق ”شعلہ و شبنم“ اور ”حرف و حکایت“ وغیرہ کی بعض نظموں میں جو گہرائی نظر آتی ہے وہ سب اسی اثر کا نتیجہ ہے۔ یوں مجاز بھی فطرتاً رومانی ہے لیکن ان کی انقلابی نظموں میں غور و فکر کے عناصر کا پتہ چلتا ہے۔ ”خواب سحر“ اور ”سرمایہ داری“ کی سی نظمیں ان خصوصیات کی حامل ہیں۔ فیض نے بھی اس قسم کے موضوعات پر اگرچہ چند ہی نظمیں لکھی ہیں۔ لیکن ان میں بھی اس رجحان کا احساس ہوتا ہے۔

”مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ۔“ چند روز اور مری جان فقط چند ہی روز۔“ بول کہ لب آزاد ہیں ترے۔“ اور ”رقیب سے“ وغیرہ کی سی نظموں میں یہ خصوصیات نمایاں ہیں۔ سردار جعفری چونکہ عملی طور پر اشتراکی ہیں اس لیے انکی نظموں میں ایک جارحانہ اقدام ہے، لیکن ان میں تفکر اور حقیقت کا فقدان نہیں۔ ”شاہراہ حیات“ اور اسی قبیل کی نظمیں اسی اثر کا نتیجہ ہیں۔ غرض یہ کہ مذکورہ بالا تقریباً تمام شاعروں کی نظموں میں حقیقت نگاری کا احساس ہوتا ہے، غور و فکر کی خصوصیت نظر آتی ہے اور یہ سب ترقی پسند تحریک سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ عشقیہ موضوعات تک میں انہوں نے اس خصوصیت کا رنگ دیا ہے۔ چنانچہ حسن و شوق سے متعلق جو نظمیں ان نوجوان شاعروں نے لکھی ہیں ان میں رومان ہی رومان نہیں ہے بلکہ رومان حقیقت سے ہم آغوش نظر آتا ہے۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ہر

ایک کی شاعری میں رومان اور حقیقت کا ایک سنگم ملتا ہے۔ انہوں نے جوش اور اختر شیرانی کی طرح حسن کی رعنائیوں اور سرمستیوں میں کھونا ہی پسند نہیں کیا بلکہ اس کے برخلاف انہوں نے سماجی حالات کے پس منظر میں اپنے عشق کی کیفیات کی وضاحت کی۔ حسن و عشق کے سلسلے میں اپنے سماجی فرائض کو وہ سب کے سب پیش نظر رکھتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی عشقیہ شاعری ہوائی اور رومانی نہیں رہی بلکہ وہ موجودہ دور کے ہندوستانی نوجوان کی صحیح ترجمان بن گئی ہے۔

پھر بھی ان شاعروں نے پچھلے چودہ پندرہ سال میں جو نظمیں لکھی ہیں، ان میں سے بعض ترقی پسندی کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتیں۔۔۔ بات یہ ہے کہ وہ فطرتاً رومانی ہیں۔ مجاز۔ فیض اور ندیم ان سب کے یہاں رومانیت غالب نظر آتی ہے ان کے یہاں تفکر کی جھلکیاں ہیں، لیکن ایک ٹھوس انقلابی کی شخصیت کسی کے یہاں بھی نظر نہیں ملتی۔ ترقی پسند تحریک تو ان سے اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ آتشیں ترانے گاتے لیکن انہوں نے ایسا کم کیا ہے۔ ان میں سے اکثر کے یہاں انفعالیات اور قنوطیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس اندھیاریوں کا بسیرا دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ روتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں۔ مردانہ وار آگے نہیں بڑھتے۔ یوں تو ان سب شاعروں کے یہاں اس خصوصیت کی ایک لہری دوڑی ہوئی ہے۔ لیکن جذبی کی شاعری میں شاید یہ خصوصیت سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ان کے یہاں سماجی احساس ضرور موجود ہے غور و فکر کے عناصر بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کی تہ میں ایک میٹھے میٹھے درد کا پتہ چلتا ہے۔ ایک کرب کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے ”اے سپاہی کھینچ اپنی خونفشاں تلوار کھینچ“ کی سی ایک آدھ نظم بھی لکھ دی ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ ایسی نظموں میں وہ شاعر نہیں رہے ہیں۔ پھر ان شاعروں نے بہت کم لکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ میں صرف چند نظموں سے زیادہ لکھنے کی سکت نہیں۔ ان کی اس خاموشی اور کم گوئی کا راز آج تک کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسا

معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بچھ چکے ہیں، جیسے ان کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے، جیسے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جیسے ان کے احساس کی قوت سلب کر لی گئی ہے۔ اس خامی کے علاوہ ان میں بعض شعراء کے یہاں زوال پسندی کے اثرات بھی کہیں کہیں رونما ہوتے ہیں۔ خیالات میں تو خیر یہ کیفیت کسی کے یہاں نظر نہیں آتی لیکن ہاں پیش کرنے کے انداز میں اس کا احساس کسی کسی کے یہاں کہیں کہیں ضرور ہوتا ہے۔ زوال پسندی کی ایک خصوصیت ابہام اور دور از قیاس میں اشاریت کا استعمال بھی ہے۔ چنانچہ یہ خصوصیت فیض کی دو ایک نظموں میں موجود ہے ”سیاسی لیڈر کے نام“ اور اسی طرح کی دو ایک نظمیں اگرچہ فکر و خیال کے اعتبار سے ترقی پسند ہیں، لیکن انکے طرز اور اسلوب بیان میں ابہام اور دور از قیاس اشاریت کی وجہ سے زوال پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے یہ رجحان ترقی پسندی کے منافی ہے لیکن ویسے ان شاعروں کا عام رجحان ترقی پسندانہ ہے۔

شاعری کے دوش بدوش اُردو افسانہ نگاری نے بھی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ترقی کی بہت سی منزلیں طے کی ہیں جتنے بڑے افسانہ نگار اور انکے ہاتھوں جوئے ترقی پسند رجحانات اُردو افسانہ نگاری میں آئے ہیں، وہ سب کے سب ترقی پسند تحریک کے بعد کی پیداوار ہیں اس تحریک سے قبل دوسری اصناف ادب کی طرح افسانہ نگاری میں بھی جذباتیت اور رومانیت کا دور دورہ تھا۔ افسانہ نگاری حسن و عشق کے موضوعات ہی سے عبارت تھی۔ نیاز لطیف الدین احمد، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش سب کے سب ایک جذباتی رومانیت کے علمبردار تھے ان کے ساتھ ساتھ پریم چند، سدرشن، علی عباس حسینی اور اعظم کرپوری نے اُردو افسانہ نگاری کو زندگی اور حقیقت سے قریب کیا، یہ سب کے سب اصلاحی دور کی پیداوار تھے۔ چنانچہ اپنے افسانوں کو بھی انہوں نے زندگی کے اصلاحی پہلوؤں کی طرح پیش کیا ہے۔ ہندوستان کے گاؤں اور وہاں کی زندگی وہاں کے رہنے والوں کے سماجی مسائل ان کی الجھنیں اور پریشانیوں ان افسانہ نگاروں کے خاص موضوعات ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں انہوں نے کوئی انقلابی کیفیت پیدا نہیں کی۔ یہ انقلابی

کیفیت ان افسانہ نگاروں کے بعد میں آنے والے افسانہ نگاروں کے ہاتھوں اُردو افسانہ نگاری میں پیدا ہوئی جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے چنانچہ پچھلے پندرہ سال سے یہ افسانہ نگار اُردو افسانہ نگاری پہ چھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس میں انقلابی کیفیت پیدا کی ہے حقیقت نگاری کے رجحانات کو عام کیا ہے اور زندگی کے تمام مسائل اس میں سمودے ہیں۔

افسانہ نگاری کے اصلاحی رجحان کے خلاف پہلی بغاوت ترقی پسندوں ہی کے ہاتھوں ہوئی اس وقت جب انکارے کا جنم ہوا۔ ”انکارے“ کے لکھنے والوں میں وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں اُردو میں ترقی پسند تحریک کی ابتداء ہوئی۔ ان افسانوں میں بلا کی تلخی تھی۔ انہوں نے سماج کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ہر ایک پر طنز کے وار کئے تھے۔ ایک گرتی ہوئی بورژوا سوسائٹی کے سارے زخموں کو انہوں نے نمایاں کر کے رکھ دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھنے والے چیخ اُٹھے۔ حکومت نے ”انکارے“ کو ضبط کر لیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ”انکارے“ کے افسانوں میں انتہا پسندی کی خصوصیت نمایاں تھی لیکن ان افسانوں نے اُردو افسانہ نگاری کو ترقی پسندی اور حقیقت نگاری کا ایک نیا رجحان دیا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر سایہ جس کی نشوونما ہوتی رہی اس کی آبیاری کرنے والوں میں وہی لوگ شامل ہیں جو نقطہ نظر کے اعتبار سے ترقی پسند تھے۔ ان میں سے اکثر ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے جن کو تحریک میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا، انہوں نے بھی ان رجحانات کی ترجمانی کی جو ترقی پسندوں کے ہاتھوں اُردو افسانہ نگاری میں پیدا ہوئے تھے۔

جو افسانہ نگار ترقی پسند رجحانات کو اُردو افسانہ نگاری میں لانے کے سلسلے میں پیش پیش رہے ہیں، ان میں احمد علی، رشید جہاں، کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، اختر اور نبوی، سعادت حسن منٹو، اپندر ناتھ اشک، ممتاز مفتی، مہندر ناتھ، بدھوسدن، بلونت سنگھ، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور وغیرہ پیش پیش رہے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے بعض ترقی پسند تحریک کے ممبر نہ ہوں لیکن ان میں سے

شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو ترقی پسند تحریک سے ہمدردی نہ رہی ہو اور جو اس سے شعوری طور پر متاثر نہ ہوا ہو۔ یہ افسانہ نگار ظاہر ہے اس وقت کے چوٹی کے افسانہ نگار ہیں ان کا شعور بیدار ہے۔ انہوں نے سماجی مسائل پر گہری نظر ڈالی ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات کا تجزیہ کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے موضوعات مختلف ہیں کوئی ان میں سے سماجی حالات کے مدو جز کو پیش کرتا ہے کوئی مزدور طبقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ کسی کا موضوع متوسط طبقے کی الجھنیں اور پریشانیاں ہیں کوئی کسانوں کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہے کسی نے غلط سماجی نظام میں صنف نازک کی جو حالت ہے اس کو فن کا موضوع بنایا ہے، کسی نے سماجی مذمومات پر اپنے فن کی بنیادیں رکھی ہیں۔۔۔ غرض یہ کہ جن موضوعات سے ہماری زندگی عبارت ہے ان سب کی تصویریں ان افسانہ نگاروں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں غور و فکر کا عنصر، تجزیاتی زاویہ نظر اور ترقی پسندانہ نقطہ نگاہ، ان سب کے پیش نظر رہا ہے ان کے یہاں ایک انقلابی کیفیت بھی ہے ایک جارحانہ انداز بھی ہے۔ طبقاتی تفریق اور کشمکش کا احساس بھی ہے اور ان سب کو انہوں نے فن کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہے ان میں سے ہر ایک نے مختصر افسانہ کی تکنیک کو بڑی چابکدستی سے استعمال کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ خیال اور ہیئت دونوں کے اعتبار سے انہوں نے ایسے افسانے لکھے ہیں جو دنیا کے کسی ملک کے افسانوں کے دوش بدوش رکھے جاسکتے ہیں لیکن ان میں سے بعض کے فن میں کہیں کہیں خامیوں کا احساس بھی ہوتا ہے بعض ان میں سے کبھی کبھی بلا کے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چاہتے ہیں بعض کے یہاں مقصد فن پر غالب آ جاتا ہے اور کہیں کہیں واعظانہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی جنسی مذمومات کا ذکر کرتے ہوئے ذہنی عیاشی کا شکار ہو جاتا ہے ان افسانہ نگاروں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے فن میں ان خامیوں میں سے کوئی نہ کوئی خامی نہ پیدا ہوتی ہو۔۔۔ لیکن خامیاں ان کی اچھائیوں کے نیچے دب جاتی ہیں اور مجموعی اعتبار سے ان کے فن کو دیکھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اُردو افسانہ نگاری

میں بیش بہا اضافے کئے ہیں۔ خصوصاً کرشن چندر، عصمت، بیدی، ندیم منٹو اور ممتاز مفتی کے فنوں کو خصوصیت کے ساتھ اردو افسانہ نگاری میں اہمیت حاصل ہے۔

ڈرامہ نگاری پر بھی ترقی پسندی اثر انداز ہوئی ہے۔ لیکن اسٹیج کی کوئی روایت نہ ہونے کی وجہ سے اردو میں چونکہ ڈرامہ نگاری کا کوئی خاص ارتقاء بھی نہیں ہے اس لیے یہ اثرات پوری طرح اپنا کام نہیں کر سکے ہیں۔ پھر بھی کرشن چندر، راجندر سنگھ، بیدی، عصمت چغتائی اور اپندر ناتھ اشک نے بعض بہت اچھے ڈرامے لکھے ہیں۔

ترقی پسند تحریک کے زیر اثر تخلیقی ادب کی تمام اصناف میں باوجود بعض خامیوں کے گراں بہا اضافے ہوئے ہیں اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ دور ادب کی ترقی پسند تحریک کا دور ہے اور اردو ادب کے کسی دور سے پیچھے نہیں۔ بلکہ بعض خصوصیات تو اس میں ایسی ہیں جو اسے اردو ادب کے ہر دور سے ممتاز کر دیتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بعض خامیاں بھی ایسی ہیں جو اس تحریک کو زیب نہیں دیتیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی خالی یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر علمی و ادبی موضوعات پر مستقل کتابوں کا پتہ نہیں چلتا۔ علمی موضوعات کی طرف تو خیر سرے سے توجہ ہی نہیں کی گئی ہے۔ تاریخ، معاشیات، اقتصادیات، کلچر، تہذیب، مذہبیت، فلسفہ، نفسیات، اجتماعیات، سیاسیات، لسانیات، جمالیات اور سائنس کے مختلف شعبوں کے بارے میں ترقی پسند تحریک نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ان موضوعات پر مستقل تصانیف کا تو خیر ذکر ہی کیا ہے رسائل میں مضامین تک نظر نہیں آتے۔ جیسے ترقی پسند ادیبوں نے اس طرف مطلق توجہ ہی نہیں کی ہے جیسے وہ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز ترقی پسند تحریک کے بالکل برخلاف ہے ترقی پسند تو زندگی سے متعلق ہر علم پر گہری نظر ڈالتا ہے وہ زندگی کے کسی موضوع کو بھی نظر انداز نہیں کرتا وہ اس کے ہر پہلو کو ترقی پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسکو ترقی پسند کہا ہی نہیں جاسکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ اردو کے ترقی پسند ادیبوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ سرسید کی تحریک کے زیر اثر جو ادب پیدا کیا گیا وہ اس اعتبار سے موجودہ ترقی

پسند ادب سے بہت بلند ہے کیونکہ اس وقت کے ہر لکھنے والے نے اپنی اپنی افتاد طبع اور ذہنی رجحان کی مناسبت سے مختلف علوم پر کتابیں لکھی ہیں۔ شبلی نے تاریخ اور سوانح نگاری اور مہذبہ بیات کو عقلی زاویہ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ حالی نے سوانح نگاری اور تنقید نگاری کو اپنا موضوع بنایا۔ نذیر احمد ناول نگاری کے ساتھ ساتھ تاریخ مہذبہ بیات پر کام کرتے رہے۔ غرض یہ کہ اس زمانے کے ہر بڑے ادیب نے جس موضوع کو بھی لیا ہے اس پر مستقل تصانیف چھوڑی ہیں۔ ہمارا ترقی پسند ادب اس سے محروم ہے۔۔۔ یہاں کسی موضوع پر کسی ترقی پسند ادیب نے کوئی سنجیدہ تصنیف نہیں چھوڑی۔ ترقی پسندوں میں سے جو بھی اٹھتا ہے وہ ایک آدھ افسانہ یا نظم لکھ دینے کے معراج سمجھتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سجاد ظہیر نے ایک دفعہ پتے کی بات کہی تھی کہ اسلامیات یا تاریخ کے ایک پروفیسر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اچھا افسانہ نگار شاعر، یا نقاد ہو جائے بلکہ اگر وہ ترقی پسند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ترقی پسند تحریک سے اسے دلچسپی ہے تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اسلامیات یا تاریخ کا مطالعہ ترقی پسندانہ نقطہ نظر سے کرے اسی کو اپنی تصنیف اور تالیف کا موضوع بنائے اور اس پر اپنی زندگی صرف کر دے لیکن اردو میں ایک بھی ایسا ادیب نہیں دوسرے علوم تو درکنار ادبی تنقید کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے۔ زیادہ تر صرف مضامین لکھے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسروں تک نے یہی کیا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مختلف ادبی موضوعات پر مستقل کتابیں لکھی جاتیں۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ترقی پسند ادیب تن آسان ہیں۔ وہ محنت کرنا نہیں جانتے اور ان موضوعات پر تصنیف و تالیف کا کام محنت چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ زمانے کی افراتفری اور سماجی انتشار نے ان کو اتنا سکون نہیں بخشا ہے کہ وہ کسی سنجیدہ اور گہرے موضوع کی طرف مستقل توجہ کر سکیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ عوام میں علمی کاموں سے زیادہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے کاموں کی مانگ نہیں۔۔۔ افسانے اور نظمیوں لوگ شوق سے پڑھتے ہیں۔ تنقید اور دوسرے سنجیدہ موضوعات کی طرف کوئی توجہ

گے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو دھوکا یا فریب دینے کا موقع آریگا تو اس میں وہ پیش پیش رہیں گے۔ ذمہ داری کا احساس انہیں مطلق نہیں۔ عورت اور شراب کے پیچھے وہ ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے سے باز نہیں رہتے۔ دوسروں کو بیوقوف بنانا ان کا ایک ادنیٰ سا کرشمہ ہے۔ شرم و حیا کے عناصر ان میں نام کو نہیں اب تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ صورت حال ذرا درست ہوتی جا رہی ہے۔ ورنہ آج سے چند سال پہلے تو حالت بہت ہی دگرگوں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ ترقی پسند ادیبوں کے نام سے گھبرانے لگے تھے۔ کیونکہ بعض ترقی پسند شاعر شریف لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جا کر بے کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شراب میں بری طرح دھت ہوتے تھے۔ نوجوان لڑکیاں ان کے آنے کی خبر سن کر محفلوں سے اٹھ کر چلی جاتی تھیں۔ انہیں انکی نظمیوں سننے کی بجائے اپنی عزت بچانے کی زیادہ فکر ہوتی تھی۔ لوگ ان کے قریب آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ان کے معقول دوست ان سے آنکھ بچا کر نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج بھی اس صورت حال میں ایسا کچھ زیادہ تغیر نہیں ہوا ہے۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ آج بھی صورت حال یہی ہے۔

میں نے ان تلخ حقیقتوں کو اس وجہ سے بے نقاب کیا کہ اس کے اثرات ادبی تخلیق پر پڑتے ہیں، ادیب کے کردار اور اس کی شخصیت کا اثر ادبی تخلیق پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ایک ادیب اپنی تخلیق میں اپنی شخصیت اور کردار کو کسی نہ کسی صورت سے نمایاں کرنے کے لیے مجبور ہے۔ وہ چاہے تب بھی اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ یہی ہوا ہے۔ ایسے ادیبوں کی تخلیقات میں خلوص کا پتہ نہیں چلتا۔ اول تو وہ بلند نصب العین کو پیش کر ہی نہیں سکتے اور اگر پیش کرنے کی کوشش بھی کریں تو اس میں بناوٹ، تکلف اور تصنع کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک سے متعلق ایسے ادیبوں کی تخلیقات میں یہی خصوصیات نمایاں ہیں۔ میں ایسے ادیبوں کے نام لینا نہیں چاہتا۔ ترقی پسند ادیب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں گے تو انہیں خود حقیقت نظر آجائے گی۔

ترقی پسند تحریک میں جو افراد شامل ہیں۔ ان میں جو کمزوریاں اور خامیاں

گے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو دھوکا یا فریب دینے کا موقع آریگا تو اس میں وہ پیش پیش رہیں گے۔ ذمہ داری کا احساس انہیں مطلق نہیں۔ عورت اور شراب کے پیچھے وہ ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے سے باز نہیں رہتے۔ دوسروں کو بیوقوف بنانا ان کا ایک ادنیٰ سا کرشمہ ہے۔ شرم و حیا کے عناصر ان میں نام کو نہیں اب تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ صورت حال ذرا درست ہوتی جا رہی ہے۔ ورنہ آج سے چند سال پہلے تو حالت بہت ہی دگرگوں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ ترقی پسند ادیبوں کے نام سے گھبرانے لگے تھے۔ کیونکہ بعض ترقی پسند شاعر شریف لوگوں کے ڈرائنگ روم میں جا کر بے کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شراب میں بری طرح دھت ہوتے تھے۔ نوجوان لڑکیاں ان کے آنے کی خبر سن کر محفلوں سے اٹھ کر چلی جاتی تھیں۔ انہیں انکی نظمیوں سننے کی بجائے اپنی عزت بچانے کی زیادہ فکر ہوتی تھی۔ لوگ ان کے قریب آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ان کے معقول دوست ان سے آنکھ بچا کر نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج بھی اس صورت حال میں ایسا کچھ زیادہ تغیر نہیں ہوا ہے۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ آج بھی صورت حال یہی ہے۔

میں نے ان تلخ حقیقتوں کو اس وجہ سے بے نقاب کیا کہ اس کے اثرات ادبی تخلیق پر پڑتے ہیں، ادیب کے کردار اور اس کی شخصیت کا اثر ادبی تخلیق پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ایک ادیب اپنی تخلیق میں اپنی شخصیت اور کردار کو کسی نہ کسی صورت سے نمایاں کرنے کے لیے مجبور ہے۔ وہ چاہے تب بھی اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ یہی ہوا ہے۔ ایسے ادیبوں کی تخلیقات میں خلوص کا پتہ نہیں چلتا۔ اول تو وہ بلند نصب العین کو پیش کر ہی نہیں سکتے اور اگر پیش کرنے کی کوشش بھی کریں تو اس میں بناوٹ، تکلف اور تصنع کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک سے متعلق ایسے ادیبوں کی تخلیقات میں یہی خصوصیات نمایاں ہیں۔ میں ایسے ادیبوں کے نام لینا نہیں چاہتا۔ ترقی پسند ادیب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں گے تو انہیں خود حقیقت نظر آجائے گی۔

ترقی پسند تحریک میں جو افراد شامل ہیں۔ ان میں جو کمزوریاں اور خامیاں

ہیں، ان کے ساتھ ہی جماعتی اعتبار سے بھی وہ خامیوں سے بھرپور ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تنظیم جس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونے سے انجمن کا آئین بھی موجود ہے۔ مینی فیسٹو بھی ہے۔ ملک میں تحریک سے بڑھتی ہوئی دلچسپی نے جگہ جگہ اس کی شاخیں بھی قائم کر دی ہیں، لیکن اس آئین پر سختی سے عمل نہیں ہوتا۔ مینی فیسٹو میں جو باتیں درج ہیں ان کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے اور شاخوں کی تنظیم میں وہ بات نہیں جو ہونی چاہیے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ انجمن کے صدر دفتر میں ایسے لوگوں کی فراوانی ہے جن کی دلچسپیاں بے شمار ہیں۔ ان میں سے بعض کمیونسٹ پارٹی کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پورا وقت انجمن کے کاموں میں نہیں دیتے، انہیں اپنی ذمہ داری کا صحیح احساس بھی نہیں۔۔۔ اور یہ وہ بات ترقی پسند ادیبوں میں آجکل اس قدر عام ہے کہ بیان سے باہر ہے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، سمجھ لیجئے ترقی پسند ہے، چنانچہ مرکز کو کوئی خط لکھ کر اگر آپ کوئی معلومات حاصل کرنی چاہیں تو آپ کو کبھی کوئی جواب نہیں ملے گا یہاں تک کہ بیسوں خط لکھنے کے بعد آپ میں دیوانگی کے آثار نمایاں ہونے لگیں گے۔ ایک دفعہ تو یہ موجِ خوں خود میرے سے گزر چکی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مارچ ۱۹۳۶ء میں انجمن کے جنرل سیکرٹری علی سردار جعفری (جو میرے دوست ہیں) نے مجھ سے ”نیا ادب“ کے لیے ایک مضمون مانگا۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے کئی خطوط لکھے اور بہت شرم دلائی کہ انجمن سے اس قدر گہری دلچسپی رکھنے کے باوجود نیا ادب میں نہیں لکھتا۔ حالانکہ نیا ادب سال میں ایک دو بار ہی نکلتا تھا مجھے کچھ غیرت آئی اور میں نے خاص طور پر ایک مضمون ”شاعری کے موضوعات پر چند خیالات“ کے عنوان سے لکھ کر بذریعہ رجسٹری سردار جعفری کے نام بھیج دیا۔ رسید کی اطلاع نہیں آئی۔ نہ جانے کتنے خطوط میں نے لکھے لیکن جواب سے محروم رہا۔ میں نے دوسرے احباب کو لکھا معلوم ہوا مضمون پہنچ گیا ہے۔ سال بھر گزر گیا مضمون نہیں چھپا۔ سردار جعفری لکھنؤ آئے کافی ہاؤس میں اتفاق سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں سخت سُست کہا۔ اس انداز میں جو مجھے اختیار

نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے پاس اسکا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا۔ اتنا معلوم ہو سکا کہ مضمون کئی کے پاس ہے کیونکہ وہی نیا ادب کا کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد کئی سے لکھنؤ میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا۔

”جی ہاں۔ وہ مضمون میرے ہی پاس نیا ادب سے متعلق ایک بکس میں محفوظ ہے۔ سردار کو اس کا علم نہیں تھا۔ بمبئی جاتے ہی آپ کے پاس بھیج دوں گا، کیونکہ نیا ادب کے شائع ہونے کا کچھ ٹھیک نہیں۔ نیا ادب ان دنوں کتابی صورت میں کبھی کبھی نکلتا تھا۔۔۔ کئی سال گزر گئے لیکن آج تک انہوں نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی ہے۔ میں نے یاد دہانی کے طور پر آخری خط مئی ۱۹۳۹ء میں انہیں پھر لکھا ہے۔ جواب سے محروم ہوں، اور خیال ہے محروم رہوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ مضمون اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان انقلاب پسندوں کی ”ذمہ داری کے صحیح اور شدید احساس“ نے شاید اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ”محفوظ“ کر دیا ہے۔۔۔“

جس انجمن کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، اس کی تنظیم کا اللہ ہی مالک ہے۔ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں انجمن کی تنظیم کے سلسلے میں بہت عام ہیں۔ شاید ان کے نزدیک یہ بھی ترقی پسندی ہے۔

پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کو چند افراد نے اپنی ملکیت بنا رکھا ہے جو اس حلقے میں شامل ہو گیا۔ وہ سب سے بڑا ترقی پسند ہے۔ اگر کسی کو ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر سب سے بڑا افسانہ نگار یا سب سے بڑا نقاد ہونا ہے تو اسے کچھ لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ان حضرات کے حلقہ احباب میں داخل ہو جانا کافی ہے۔ اس کے بعد وہ جو تخلیق بھی پیش کریں گے وہ شاہکار ہوگی۔ دنیا کے ادبیات میں اس کی مثال نہیں مل

انجمنیں علیحدہ علیحدہ کام کر رہی ہیں۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کو چاہیے کہ دونوں مملکتوں کے ترقی پسند ادیب اور فنکار کم از کم سال میں ایک بار ضرور کسی جگہ جمع ہو کر نئے پیدا ہونے والے تہذیبی اور ادبی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے رہیں۔ اس قسم کی کانفرنسیں موجودہ حالات میں انسانی اقدار کو آگے بڑھانے میں بہت مفید ثابت ہوں گی اور علیحدگی کا وہ احساس جو دونوں ملکوں کے ترقی پسند ادیبوں میں موجود ہے، دور ہوتا جائے گا۔ اب تک انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے یہ تحریک اٹھنی چاہیے تھی۔ اب تک رجعت پسندوں کو ہٹا دینا چاہیے تھا کہ ادب ہندوستانی یا پاکستانی نہیں ہوتا۔ انسانی ہوتا ہے۔ وہ آج تک انسانی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کو منزل کی طرف بڑھنا ہے، وہ بڑھتا جائے گا۔۔۔

ترقی پسند تحریک میں باوجود بہت سی خامیوں کے بے شمار خوبیاں ہیں۔ اس نے ہماری زندگی، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہمارے ادب اور ہمارے سماج کو ایسی منزلوں سے روشناس کیا ہے جو ستاروں سے بھی آگے ہیں اور ہمارے فکر و عمل کے دامنوں میں ایسی بجلیاں بھردی ہیں جن کا بسیرا آسمانوں کی پہنائیوں سے پرے ہے۔ ع

ستارے جس کی گردراہ ہیں وہ کارواں یہ ہے

اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک

ڈاکٹر عارف ثاقب

۱۹۱۷ء میں انقلاب روس کے بعد اشتراکیت ایک عالمگیر تحریک بن کر ظاہر ہوئی۔ کارل مارکس اور اینگلس نے تمام علمی وسائل سے مستفیض ہو کر علم کی تخلیقی سطح پر نظریہ اشتراکیت کی تشکیل کی اور سیاسی تحریک کا بھی آغاز کیا۔ روس کی بڑھتی ہوئی ہمہ گیر ترقی سے متاثر ہو کر ہندوستان میں سوشلسٹ پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی وجود میں آئیں۔ اشتراکیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ معاشی نظام اور اس کے تعلقات کی داستان ہے۔ برسرِ اقتدار طبقہ ہمیشہ دولت اور اس کی پیداوار کے وسائل پر قابض رہا ہے۔ وہی کسی ملک کا دستور، سماجی اور معاشی ادارے اور ثقافت کا ڈھانچہ تیار کرتا ہے۔ اسی سے تاریخ کا رخ متعین ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ایک ملک کے لوگ مختلف طبقات میں تقسیم رہے ہیں۔ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام انسان کی تمام محرومیوں اور دکھوں کا باعث ہے۔ اس لیے کہ یہ عوام کے ایک بہت بڑے طبقے کو بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ انسانی سماج میں انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زمین مختلف صنعتوں اور دیگر وسائل دولت کو قومی ملکیت میں لیا جائے اور ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے جہاں کاشتکاروں اور مزدوروں کو دیگر کارکنوں اور منتظمین کے ساتھ مساوی حقوق حاصل ہوں۔ اس طرح پیداوار کا زائد منافع سب میں مساوی تقسیم ہو کر معاشی نظام میں کم و بیش مساوات قائم کر سکتا ہے۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ زائد منافع صنعت کاروں اور ان کے ذریعے حکمران طبقے کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے اشتراکی معاشرے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے۔ چونکہ ریاست ہر فرد کی بہبود کی ذمہ دار ہے، اس لیے اس سے اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جائے اور اس کی ضروریات کے اسے دیا جائے۔

اشتراکی نظریہ ایک غیر طبقاتی سماج کا تصور پیش کرتا ہے اور ایک ایسے صالح معاشرے کی تخلیق کرتا ہے جس کی اساس آدمیت اور احترام انسان کے اصول پر ہے اور اس کا مقصد ہر شخص کو کم از کم قابل قبول معیار زندگی مہیا کرنا ہے۔ چنانچہ انہی روشن پہلوؤں اور ایک خوش آئند مستقبل کی نوید کی بنیاد پر یہ نظریہ ہندوستانی معاشرے میں بہت مقبول ہوا۔ جہاں لوگوں کو سیاسی ذلت اور اقتصادی زبوں حالی کے مسائل درپیش تھے اور طبقاتی کشمکش عروج پر تھی۔ مارکس کے نظریات کو نہ صرف پسماندہ ملکوں میں پذیرائی حاصل ہوئی بلکہ اس کے علمی اور سیاسی ڈانڈے یورپ کے تمام ترقی پسند فکر سے ملتے ہیں۔ ان نظریات کو فرانسیسی مفکرین روسو، والٹینئر، ہونج کے انقلابی خیالات اور ولیم گودون، ٹامس پین، کارلائل، رسکن اور میتھیو آرنلڈ کے فکری نظریات سے مربوط کر کے دیکھا جاسکتا ہے۔

مارکس کی اشتراکی تعلیمات نے معاشی فلسفے کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ادبی اقتدار کو بھی ایک نیا زاویہ بخشا اور ادب کو خواص کی سطح سے عوام کی سطح پر لانے کی کوشش کی۔ یہی نظریات اشتراکی حقیقت نگاری کی بنیاد بنے۔ جس نے خارجیت اور سماجی شعور کی راہ ہموار کی۔ انگریزی ادب میں مارکس کی حقیقت پسندی اور خارجیت اس حد تک کامیاب نہ ہو سکی جس حد تک وہ روس اور یورپ کے دوسرے ممالک میں ہوئی۔ تاہم

”برنارڈشا، ایچ جی ویلز اور گالزوردی کے یہاں جو اشتراکی عناصر

ملتے ہیں ان کا پتہ یہیں ملتا ہے۔“ ۱۲

مارکس کے حامیوں نے فکری اور علمی زندگی کو براہ راست سماجی حالات و اسباب اور پیداوار اور تقسیم کے ذرائع سے وابستہ قرار دیا اور ادب برائے زندگی کے تصور کی منضبط اور واضح طور پر تحریک و تلقین شروع کی۔ اشتراکی حقیقت نگاری جن اصولوں پر قائم ہوئی ان میں

”واقعات اور انسانوں کو خارجی نقطہ نظر سے من و عن پیش

کرنا اور ان کے پس پردہ وہ عوامل کا انکشاف کرنا تھا تاکہ اس تجزیے سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ نظریات کس حد تک جدلیاتی نظریہ تاریخ کے مطابق ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ طبقاتی کشمکش کو اس کے صحیح سیاق و سباق میں کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے، اور سماجی شعور کو کس طرح بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ادب سماجی ترقی کا آلہ کار ہے اور ایک صالح معاشرے کے قیام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ ادب غیر ضروری داخلیت، رومیانت اور توہم پرستی کو رد کرتا ہے، نیز یہ کہ نئی تکنیک، نئے مواد کی روشنی میں ادب کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ مگر اس سے ابلاغ کی صحت اور صفائی پر زور نہیں پڑنی چاہیے۔ تکنیک کو اولین حیثیت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ مواد اور تخلیق کی ہم آہنگی کا مقصد ابلاغ ہے جو ایک سچے پر ولتاری ادب کے لیے ضروری ہے۔“ ۱۳

۱۹۳۶ء میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی گئی تو درج بالا اصول ہی اس کے بنیاد مقاصد قرار پائے۔ تاہم انجمن نے اپنے منشور میں اشتراکیت کے سیاسی نظریے کی اشاعت کا فرض اپنے ذمے نہیں لیا بلکہ جمہوریت، انسان دوستی، قومی اور وطنی مسائل پر مختلف سیاسی اور سماجی نظریوں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور ادیبوں کو ایک محاذ پر یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سجاد ظہیر (۱۹۱۳ء-۱۹۷۳ء) کی یہ سطور قابل توجہ ہیں:

جب ہم نے ترقی پسند ادبی تحریک کی تنظیم کی جانب قدم اٹھایا تو چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے تو یہ کہ ترقی پسند ادبی تحریک کا رخ ملک کے عوام کی جانب مزدوروں، کسانوں

عوام کا انکشاف کرنا تھا تاکہ اس تجزیے سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ نظریات کس حد تک جدلیاتی نظر یہ تاریخ کے مطابق ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ طبقاتی کشمکش کو اس کے صحیح سیاق و سباق میں کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے، اور سماجی شعور کو کس طرح بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ادب سماجی ترقی کا آلہ کار ہے اور ایک صالح معاشرے کے قیام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ ادب غیر ضروری داخلیت، رومیانت اور توہم پرستی کو رد کرتا ہے، نیز یہ کہ نئی تکنیک، نئے مواد کی روشنی میں ادب کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ مگر اس سے ابلاغ کی صحت اور صفائی پر زور نہیں پڑنی چاہیے۔ تکنیک کو اولین حیثیت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ مواد اور تخلیق کی ہم آہنگی کا مقصد ابلاغ ہے جو ایک سچے پروتاری ادب کے لیے ضروری ہے۔“ ۱۳

۱۹۳۶ء میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی گئی تو درج بالا اصول ہی اس کے بنیاد مقاصد قرار پائے۔ تاہم انجمن نے اپنے منشور میں اشتراکیت کے سیاسی نظریے کی اشاعت کا فرض اپنے ذمے نہیں لیا بلکہ جمہوریت، انسان دوستی، قومی اور وطنی مسائل پر مختلف سیاسی اور سماجی نظریوں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور ادیبوں کو ایک محاذ پر یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سجاد ظہیر (۱۹۱۳ء-۱۹۷۳ء) کی یہ سطور قابل توجہ ہیں:

جب ہم نے ترقی پسند ادبی تحریک کی تنظیم کی جانب قدم اٹھایا تو چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے تو یہ کہ ترقی پسند ادبی تحریک کا رخ ملک کے عوام کی جانب مزدوروں، کسانوں اور درمیانہ طبقے کی جانب ہونا چاہیے۔ ان کو لوٹنے والوں اور ظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا، اپنی ادبی کاوش سے عوام میں شعور، حس حرکت، جوش عمل اور اتحاد پیدا کرنا اور تمام ان آثار اور رجحانات کی مخالفت کرنا جو جمود، رجعت اور پست ہمتی پیدا کرتے ہیں، ہمارا اولین فرض ٹھہرا۔ اسی سے پھر دوسری بات نکلتی تھی کہ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن تھا جب ہم شعوری طور پر اپنے وطن کی آزادی کی جدوجہد اور وطن کے

عوام کی حالت سدا ہارنے کی تحریکوں میں حصہ لیں۔ صرف دور کے تماشا شائی نہ ہوں کہ بلکہ حتیٰ المقدور اپنی صلاحیتوں کے مطابق آزادی کی فوج کے سپاہی بنیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ادیب لازمی طور پر سیاسی کارکن بھی بنیں لیکن اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتے۔ ترقی پسند ادیب کے دل میں نوا انسانی سے انس اور گہری ہمدردی ضروری ہے۔ بغیر انسان دوستی آزادی خواہی اور جمہوریت پسندی کے ترقی پسند ادیب ہونا ممکن نہیں۔“

۱۴

دور بالا سطور سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی اہم مانع نہیں کہ ترقی پسند تحریک کا اصل رخ سماج کی طرف تھا اور ادیبوں کو کسی سیاسی نظریے کا آلہ کار بننے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اختر حسین رائے پوری نے اس کی وضاحت بھارتیہ سامیہ پرشد (ناگپور) کے ایک اجلاس میں اعلان نامے کی صورت میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ:

ادب کے مسائل کو زندگی کے دوسرے مسائل سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ زندگی ایک مکمل اکائی کی صورت میں ہے اور اسے ادب، فلسفہ اور سیاست کے خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۵

لیکن اس کے باوجود ادیبوں سے یہ تقاضا بھی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے سیاست سے دامن بچائیں۔ گویا سیاست اور ادب کو ایک ساتھ چلانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ تاہم یہ بات طے تھی کہ ادب کا مقام سیاست سے بالاتر ہے۔ کیونکہ ادب کا تعلق اجتماعی زندگی ہی سے نہیں بلکہ فرد کے داخلی جذبات سے بھی ہے۔ ترقی پسند تحریک نے فرد کے داخلی جذبات کو قابل اعتنا نہیں گردانا، کیونکہ اس کے سامنے اصل مقصد (جیسا کہ سجاد ظہیر کی درج بالا سطور سے ظاہر ہے) ملک کے مجبور و مقہور عوام کو استحصال پسندوں سے بچانا تھا۔ اس کے ہاں ادب کی اقدار ایک اضافی حیثیت رکھتی تھیں۔ کیونکہ زندگی کی طرح ادب میں بھی اقدار ابدی نہیں ہوتیں۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ جب غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کے سانچے بدلتے ہیں تو ادب کا لب و لہجہ اور

پیدا کر سکے۔ انہوں نے اپنے خیالات و جذبات کو مخصوص موضوعات کے سہارے ظاہر کرنے کے بجائے واردات کی شکل میں ذاتی تجربہ بنا کر پیش کیا اور براہ راست خطیبانہ طریقے کے بجائے مختلف تکنیک اور ڈکشن کے تجربے کیے۔

سوم: وہ ادیب جن کے سامنے سماجی تبدیلی کی کوئی واضح سمت تو نہیں تھی مگر سماجی تبدیلی کی زبردست خواہش اور موجودہ صورتحال سے بے پناہ نفرت کا جذبہ موجود تھا۔ وہ بت شکن تھے مگر نئے یقین اور اعتماد کی روشنی ان کے سامنے نہیں تھی۔

چہارم: وہ ادیب جو بڑی چالاکی سے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر حال کی بے اطمینانی کے راستے راجعت پسندانہ نظریات کی طرف نئی نسل کو کھینچ لانا چاہتے تھے۔ وہ انسانی ترقی کی ناکامیوں کا ذکر تو بڑے مطمراق سے کرتے تھے، لیکن اس کے کارناموں کو بڑا معمولی اور غیر اہم بنا کر پیش کرتے تھے۔ ۱۶

غور کیا جائے تو ترقی پسند تحریک کے بنیادی مقاصد سے وابستہ ہوتے ہوئے اس میں شامل ادیبوں نے ایک سمت بڑھنے کے بجائے اپنے لیے الگ الگ راہیں استوار کر لیں۔ اس سے ترقی پسند تحریک کے جمہوری مزاج کو تو فائدہ پہنچا، لیکن اس مرکزیت کو نقصان اٹھانا پڑا جو کسی تحریک کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تاہم مطمع نظر ایک ہونے کی وجہ سے یہ تحریک فکری سطح پر پروان چڑھتی رہی اور بیسویں صدی کے نصف آخر کے جدید ادب پر اپنے گہرے اثرات کی بدولت زندہ رہی۔

اس صورت حال کی وضاحت ”نقوش“ کے درج ذیل ادارے سے ہوتی ہے:

”جب اول اول ادب میں ترقی پسندی کی تحریک چلی تو ہر اس شخص کو ترقی پسند سمجھا جانے لگا جس نے کوئی بات کہہ

خود پرستی اور انفرادیت پسندی ہے جو اصل مقصد کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا ادب کے مسلمہ اصولوں تک محدود رہ کر ترقی پسندانہ خیالات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر ادیب اسلوب و ہیئت میں جدت طرازی کی راہ اختیار کرے گا تو قاری موضوع اور خیالات کے بجائے فارم اور بیت کی پیچیدگی میں الجھ کر رہ جائے گا اور ادب اپنے اصل مقصد سے دور جا پڑے گا۔ جن ادیبوں نے اس پابندی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان کا موقف یہ تھا کہ موضوع اور فن کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے اور کسی بھی فن پارے کی کامیابی کے لیے فنی اقتدار کا احترام ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مجنوں گورکھپوری لکھتے ہیں:

”حسن کاری کی اپنی شخصیت اگر اس کے کام میں نہیں جھلکتی تو یہ شدید نقص ہے۔ جہاں تک ادب غایتی ہے وہاں تک اس کا تعلق اجتماعی ذہنیت اور معاشرتی میلانات سے ہے، لیکن اس کا جمالیاتی پہلو یقیناً ادیب کی انفرادیت کا مرہون منت ہے۔“ ۱۸

محمد حسن لکھتے ہیں:

”جذبے کے بجائے فکر محض کے رواج کا لازمی نتیجہ تھا کہ شاعر فرد کی داخلی زندگی اور اس کی عام انسانی قدروں پر غور کرنے کے بجائے اسے محض ایک مظہر اور ایک طبقاتی ٹائپ کی طرح دیکھنے لگا۔ وہ اعلیٰ انسانی قدر جو ادب کے دوام کی ضامن ہے، فوت ہو گئی۔ ترقی پسندوں کے ذہن میں انسان، انسان ہونے کی بجائے کسی نہ کسی طبقے کا نمائندہ تھا۔ کسی نظام کی علامت تھا یا کسی نظریے کی تمثیل۔ اس طرح ترقی پسندی نے ادیب کی نگاہوں کو محض ایک فلسفے کی طرف کھینچ لیا اور ان کے کردار شاعری، الفاظ اور جذبات محض ایک اصول کو ثابت کرنے اور اسی ایک فلسفے کو

مختلف طرز سے دہرانے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اس طرح انفرادیت پسندی کے ساتھ ترقی پسندی نے داخلی آزادمندی، جذبے اور خلوص کی آگ اور فکر کے تنوع اور اسلوب کے حسن کو بھی منا

دیا۔ ۱۹

ڈاکٹر شارب ردولوی نے مواد، ہیئت اور دیگر حوالوں سے انتہا پسندی کو ترقی پسند تحریک کے لیے نقصان دہ تصور کیا۔ ترقی پسند تحریک نے اپنے نظریات کی بنیاد جدلیاتی مادیت پر رکھی تھی لیکن وہی جدلیت انتہا پسندی کا شکار ہو کر اس تحریک کے نقصان کا باعث بنی وہ لکھتے ہیں:

”تحریک کے ابتدائی زمانے اور اس صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں بعض جو شیلے ترقی پسند ادیبوں اور ناقدوں نے جدلیاتی مادیت، مواد، ہیئت، ادب اور حقیقت نگاری عوامی زبان اور ادب ماضی کا ادب عالیہ انقلاب سماج اور سماجی حقیقت نگاری کی تفسیر و تعبیر میں شدت اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا۔ اس صورتحال کی مدت کتنی ہی مختصر کیوں نہ رہی ہو لیکن اس سے ترقی پسند تحریک کو نقصان ہوا۔ ترقی پسند نقطہ نظر کی بنیاد جدلیت پر ہے اور جدلیت میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔“

۲۰

ان اقتباسات کے تناظر میں یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ وہ ادیب بھی، جن کے لیے یہ تحریک ایک ذاتی تجربہ تھی، یہ بات قبول کرنے کو تیار نہ تھے کہ ادب کو محدود کر کے اس کا رشتہ اسلوب، ہیئت اور داخلی تجربات سے توڑ دیا جائے۔ ادب کو محض موضوع اور مواد کے خانے میں رکھ کر تعلیم تو دی جاسکتی ہے یا خاص نظریات کے حوالے سے اطلاع تو فراہم کی جاسکتی ہے، لیکن یہ عمل کسی طرح کی جذبہ خیزی کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ اس صورت میں ادب تخلیقی نہیں بلکہ ”تشکیلی“ قرار پاتا ہے۔“

اس اصول کی رو سے ترقی پسندوں کے جدیدت کے نظریے پر بھی زد پڑتی ہے۔ کیونکہ جدیدیت اجتماعی نتائج پر انفرادی نتائج کی فوقیت تسلیم کرتی ہے اور تخلیقی عمل کی پیچیدگیوں اور ابہام کے پیش نظر شعری اظہار کی عدم قطعیت اور حجاب آمیزی کو فطری سمجھتی ہے اور اشتراکی حقیقت نگاری کے برعکس معینہ مقاصد اور نتائج کی شاعری کی تائید نہیں کرتی۔ تاہم ان حقائق کے باوجود بیشتر ترقی پسند ادیبوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور یہ اصرار کیا کہ مواد کو ہیت پر فوقیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں سید احتشام حسین لکھتے ہیں:

”ترقی پسند ادب کا زاویہ نظر مواد اور ہیت کے تعلق کے بارے میں بہت واضح ہے۔ وہ تمام نقاد اور شعراء جو زندگی کو نامیاتی مانتے ہیں، جو مقدار سے خصوصیتوں کے بدلنے کے قائل ہیں، جو شاعری کو زندگی کا مظہر مانتے ہیں، جو ادب کو سماجی ترقی کا ایک آلہ سمجھتے ہیں اور جو تمدن کو عام کرنا فنون لطیفہ کو عوام کی چیز بنانا چاہتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں ہیت و اسلوب کو مواد پر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔“

اس بات کی تائید میں دیگر ترقی پسند ادیبوں کی تحریریں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر عبدالعلیم لکھتے ہیں:

”ترقی پسند ادیبوں کے نزدیک اسلوب اور طرز ادا کے سوال کو لازمی طور پر ثانوی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ ان کے لیے مقدم سوال موضوع کا ہے۔ اگر وہ اپنے خیالات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ادب کے مسلمہ اصولوں کو اس وقت تک ترک نہ کریں جب تک وہ بالکل ناموزوں نہ ثابت ہو جائیں۔۔۔ نت نئے اسلوبوں کی تلاش

درحقیقت ایک طرح کی خود پرستی اور انفرادیت پسندی ہے جس سے ترقی پسند ادیب کو احتراز لازم ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے ادب مقصود بالذات نہیں، بلکہ سماجی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک آلہ ہے۔“

۲۲

اسی طرح علی سردار جعفری لکھتے ہیں:

”موضوع کو خارج کر کے ادب کو حسین نہیں کیا جاسکتا۔ ادب کا حسن بڑی حد تک اپنے موضوع کا مرہون منت ہے۔“ ۲۳

یہ ساری بحث ادب کے بارے میں ان متضاد خیالات اور رجحانات کو سامنے لاتی ہے جو ترقی پسند تحریک کے نام لیواؤں کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ چنانچہ ادبی حوالے سے ترقی پسندوں کے ہاں نظریاتی وحدت اور توازن فکر کا فقدان نظر آتا ہے۔ جس کی نشاندہی خود تحریک کے کارپردازان کی تحریروں سے ہوتی ہے۔

ترقی پسند تحریک دیگر حلقوں کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات اور ترقی پسندوں کی طرف سے ان کے جوابات ایک طویل بحث کے متقاضی ہیں اور یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ ترقی پسند تحریک کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے نئے ادبی اور سماجی طرز احساس کو جنم دیا۔ جس نے ادب کے سکون و وجود کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کی لہر دوڑادی اور اس بے حسی اور خواب آور کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جو ایک عرصہ سے ذہنوں پر مسلط تھی۔ علی سردار جعفری، ترقی پسند تحریک کے کارنامے گنواتے ہوئے ایک طویل فہرست پیش کرتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے:

۱: ترقی پسند تحریک نے ادب کے فرسودہ ساختی ڈھانچے کو توڑ دیا اور اس جھوٹے تصور کو ختم کر دیا کہ ادب کا مقصد محض تفریح ہے جو مٹھی بھر پیٹ بھرے آدمیوں کی لطف اندوزی کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے۔

۲: اس ادب نے مزدوروں، کسانوں اور مظلوم درمیانی طبقے کی زندگی اور

مسائل کو اپنا موضوع بنایا اور حقیقت نگاری کی بنیادیں استوار کیں۔
 ۳: اس نے عقل پسندی کو مذہبی تصورات سے، حب وطن کو ماضی پرستی سے، آزادی کے تصور کو طبقاتی کوڑھ سے اور سامراج دشمنی کو سمجھوتے بازی کی آلائشوں سے پاک کیا اور ایسے ادب کی تخلیق کی جس کا بہترین جوہر طبقاتی شعور اور عوام دوستی ہے۔

۴: اس نے سامراجی اور جاگیردار عناصر کی مخالفت کی اور ان قدروں کو نفرت و تحارت سے ٹھکرایا جو ان کے مکتب خیال سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی انسانی قدریں پیش کیں۔

۵: اس نے ادب کے ذریعے اس غیر منصفانہ سماج کو تبدیل کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور انقلاب کی دعوت دی۔ حالانکہ ابتداء میں بعض ترقی پسند ادیبوں کا انقلاب کا تصور جذباتی اور روحانی تھا وہ طبقات ان کی کشمکش اور اہمیت کو پورے طور پر نہیں سمجھتے تھے پھر بھی یہ اتنی بڑی سچائی تھی کہ انقلاب کا نعرہ اُردو ادب پر چھا گیا۔

۶: اس نے اُردو ادب میں طبقاتی شعور بیدار کیا اور ایک غیر جانبدار طبقاتی انسانی سماج کا خواب دیکھا۔ قومیت کے تنگ دائرے سے نکل کر بین الاقوامیت کے تصور کو فروغ دیا اور دنیا کے ہر گوشے کی آزادی کی تصویر دیکھی۔ اس نے ادیبوں کے نقطہ نظر میں اتنی وسعت اور تخیل میں اتنی بلندی پیدا کر دی جس سے اُردو ادب پہلے واقف نہ تھا۔

۷: اس نے اُردو ادب کو ادب نواز حلقوں کے چھوٹے سے دائرے سے باہر نکل کر عوام کے وسیع حلقوں میں پہنچا دیا۔

۸: ترقی پسند مصنفین نے ادبی اور بول چال کی زبان کی خلیج کو کم کر کے زبان کو سادہ اور آسان بنایا۔ محض روایتی اور فرسودہ انداز بیان کو ترک کر کے

سیدھا سادھا نیا اور شگفتہ انداز بیان اختیار کیا بہت سے نئے الفاظ کو ادبی زبان میں داخل کر دیا اور زندگی اور سماج کی نئی حقیقتوں سے تشبیہ اور استعارے حاصل کر کے اُردو کے ادبی اور فنی خزانے میں اضافہ کیا اور زبان میں اظہار اور بیان کے نئے امکانات پیدا کیے۔

۹: اُردو ادب میں نئی اصناف اور نئی جہتیں رائج کر کے فنی خزانے میں اضافے کیے گئے۔ شاعری میں پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نئی روایات پیدا کیں۔ آزاد نظم اور نظم معرا کو رواج دے کر اُردو شاعری کو وسعت عطا کی۔ غزل کو سماجی تصور اور عوامی جدوجہد کا موضوع عطا کر کے وسعت دی نثر میں رپورتاژ کی صنف کو رائج کیا افسانے کی موضوع کو وسعت اور ٹیکنیک کو ترقی دی۔

۱۰: نئی قسم کی علمی تنقید پیدا کی۔ جس کی بنیاد یہ ہے کہ ادب کا جائزہ سماجی، سیاسی اور تاریخی پس منظر میں لیا جائے۔ تنقید کی سطح کو بلند کیا، اور تنقید کے فن کو سائنس بنا دیا۔ یہ تنقیدی انداز اُردو ادب میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔“

۲۳

ورج بالا نکات کی روشنی میں ترقی پسند تحریک کے دائرہ عمل اور ادب پر اس کے اثرات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ تحریک بڑی توانا اور طاقتور تحریک تھی جس نے ان ذہنی رویوں کو بدلنے کی کوشش کی جو اس سے پیشتر رواج پذیر تھے اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس تحریک نے ادب میں بے پناہ وسعت پیدا کر کے اس کی حدوں کو پھیلا دیا اور اس میں وہ تنوع اور گہرائی پیدا ہو گئی جو اس سے پہلے کے ادب میں اس انداز میں موجود نہ تھی۔

ترقی پسند ادبی تحریک۔ منظر پس منظر

ثاقب رزمی

انیسویں صدی میں سائنس کے عہد آفریں انکشافات ظہور پذیر ہوئے جنہوں نے انسانی فکر کے دھارے کو یکسر بدل دیا اور زندگی پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ اس ساری سائنسی ترقی کے نتیجے میں ۱۸۴۸ء میں کمیونسٹ مینی فیسٹو کی اشاعت نے افکار کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس مینی فیسٹو کے انقلابی نظریات نے ادب و فن کی دنیا میں بھی ایک تحریک پیدا کر دیا اور افق عالم پر ترقی پسند ادبی تحریک اُبھری اور برق رفتاری کے ساتھ عالمی ادب پر چھا گئی یہ تحریک اپنے مافیہ میں ایک بالکل نئی اور انقلابی تحریک تھی جس نے ادب کو فن کے پرانے تصورات کو تہ و بالا کر دیا ۱۹۱۷ء میں روس میں اشتراکی انقلاب کے ظہور نے ترقی پسند ادبی تحریک کو نئی زندگی بخشی اور اس کے لیے ایک ٹھوس بنیاد مہیا کر دی اس تحریک نے مارکسزم سے بہت روشنی حاصل کی۔ مارکسزم ہی نے تاریخ میں پہلی دفعہ انسانی معاشرے میں جبر و استحصال کی قوتوں کے طبقاتی کردار کو واضح کیا۔ ذہنوں میں سائنسی سطح پر طبقاتی شعور بیدار کیا اور عوامی جدوجہد کا راستہ دکھلایا۔

ترقی پسند تحریک نے ادب کو زندگی کے مادی رشتوں سے منسلک کیا خالص داخلیت اور روحانی معاروفیت کے اثر سے آزاد کیا۔ معاشی۔ سماجی اور نفسیاتی مسائل کا ترجمان بنایا اور ادب میں نئے تجزیوں کی راہیں کھولیں اس نے اپنی انقلابی رجائیت سے دنیا کے محنت کش عوام کو زندگی کا پیغام دیا اور انہیں استحصال، استحصالی قوتوں اور سامراج کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا اس طرح عوام میں تاریخ میں پہلی بار واضح طور پر طبقاتی شعور پیدا کیا۔ ترقی پسند ادبی تحریک نے زندگی کی بہتر خطوط پر تقلیب کی نوید دی اور

عوامی جدوجہد کا احساس پیدا کیا اجتماعیت کے تصور کو ابھارا اور بتایا کہ استحصالی قوتیں ہی انسانی معاشرے میں عوام کی جہالت، بیماری، پسماندگی اور ناداری کی ذمہ دار ہیں ادب کو سماجی انقلاب کا ہتھیار ٹھہرایا۔ رومانیت کے ساتھ ساتھ سماجیت کے عنصر کو ابھارا۔ ترقی پسند حقیقت نگاری روشن خیالی اور خرد افروزی کو فروغ دیا مصنف کے تخیل کو مرضی رشتوں کا پابند کیا جمہوری اقتدار کا تحفظ کیا۔ انسانی معاشرے میں محنت کش عوام اور استحصالی قوتوں کے درمیان ہر لمحہ جاری جنگ کو خیر و شر کی جنگ قرار دیا اسے ذہنوں میں اجاگر کیا اور محنت کش عوام کو تاریخ کا معمار بتایا سب سے بڑھ کر ترقی پسند ادبی تحریک نے یہ کارنامہ سرانجام دیا کہ اس نے ادبی تنقید کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا اور اسے نئے سماجی تصورات اور علمی نظریات سے آشنا کیا۔ ۲۵

ترقی پسند مصنفین نے علمی طور پر بھی طبقاتی جدوجہد میں حصہ لیا اور سپین کی خانہ جنگی میں عالمی بریگیڈ آتے رہے اور بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے جام شہادت نوش کیا۔ ۲۶

ترقی پسند ادب کی خصوصیات : ترقی پسند ادب نے عالمی سطح پر انتہائی انقلابی کردار ادا کیا اور مصنفین کے سوچنے اور لکھنے کا انداز یکسر بدل دیا اور پہلی دفعہ ادب کو واضح طور پر معاشرے کی مادی زندگی کا ترجمان بنایا۔ ترقی پسندی کا رجحان ماضی کے عالمی ادب میں بھی پایا جاتا ہے لیکن اس میں طبقاتی شعور، دھند لکوں میں لپٹا ملتا ہے جبکہ بیسویں صدی کے ترقی پسند ادب میں طبقاتی شعور اپنی پوری وضاحت کے ساتھ ایک تاریخی مظہر کی شکل میں ابھرا ہے جس کے لائیف لک عناصر میں معاشرے کی بہتر خطوط پر قلب کا فلسفہ اور تغیر و انقلاب کی ناگزیریت شامل ہیں۔

ترقی پسند نظریہ ادب کے نزدیک جس طرح زندگی تغیر پذیر اور تغیر آفریں ہے اسی طرح ترقی پسند ادب تغیر پذیر بھی ہے اور تغیر آفریں بھی وہ ترقی پسند ادب کو مقصود بالذات نہیں سمجھتا بلکہ زندگی کو بہتر خطوط پر بدلنے اور انسان میں جمہوری اقتدار تہذیب نفس اور فکری اور جذباتی ترفع پیدا کرنے کا سماجی ذریعہ تصور کرتا ہے، ترقی پسند ادب انسان میں جمہوریت، آزادی، مساوات اور امن کی آرزو بیدار کرتا ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کو انسان دوست بناتی ہے وہ عوام میں طبقاتی شعور، احتجاج، تنقیدی بصیرت اور جدوجہد کا احساس پیدا کرتا ہے۔

ترقی پسند ادب کا دائرہ اثر : ترقی پسند ادب کا مواد محض سیاسی اور طبقاتی موضوعات تک محدود نہیں بلکہ اس میں زندگی کی دانش و فراست، لطیف جذبات، داخلی ترفع اور فطرت کی رنگینی کے تمام مضامین شامل ہیں۔ وہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے اس کا دائرہ محدود نہیں بلکہ زندگی کی طرح لامحدود ہے۔

ترقی پسند ادب کے بنیادی عناصر : ترقی پسند ادب نظریہ ادب اپنی نظریاتی اساس کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے تمام مضامین کا احاطہ کرتا ہے۔ ادب کی فنی قدروں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ہیئت اور تکنیک کے تجربوں کو ادب کی بالیدگی کے لیے لایہی خیال کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ترقی پسند نظریہ انسانیت کی بد حالی پر تاسف نہیں کرتا اور خود کو اس کی عکاسی تک محدود نہیں رکھتا بلکہ معاشرے کی انقلابی تشکیل کے لیے عوام میں طبقاتی شعور اور عوامی جدوجہد کی انقلابی تشکیل کے لیے عوام میں طبقاتی شعور اور عوامی جدوجہد کی ضرورت کا احساس پیدا کرتا ہے۔

ترقی پسند ادب کی تحریک اور فیض : جب ۱۸۴۸ء میں کمیونسٹ ”مینی فیسٹو“ شائع ہوا اور اس کے بعد کارل مارکس کی تصنیف ”داس کیپتال“ چھپ گئی تو عالمی سطح پر ذہنوں میں ایک انقلاب آ گیا اور ہر طرف مارکسزم اور سوشلزم کا چرچا ہونے لگا۔ اس نئے فلسفہ نے معاشرت۔ معیشت۔ علم و فلسفہ اور ادب و فن پر گہرے اثرات چھوڑے اور سماج کے ارتقاء

کے قوانین بنا کر تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ افتادگانِ خاک کو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ نوید ملی کہ اب جہل و افلاس سے ان کی رہائی ناممکن نہیں رہی۔ اس فلسفہ کے زیر اثر ترقی پسند ادب کی ایک عالمی تحریک ابھری اور جنگل کی آگ کی طرح تمام دنیا میں پھیل گئی۔

۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی کے بعد برطانوی سامراج برصغیر پر پوری طرح مسلط ہو گیا اس وقت اُردو ادب کے تنزل کی یہ حالت تھی کہ شاعری محض سامانِ تفریح بن کر رہ گئی تھی علی گڑھ تحریک کے زیر اثر مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری اور مسدس حالی لکھ کر اس متبذل شاعری پر پہلی ضرب لگائی اور شاعری کا رجحان غزل سے ہٹا کر نظم نگاری کی طرف پھیرا۔ حالی نے صاف لفظوں میں کہا

حالی اب آؤ پیروی مغربی کریں
بس اقتدائے مصحفی و میر کر چکے

پھر دوسری ضرب کاری علامہ اقبال نے لگائی پہلے پہل اقبال یورپ کی رومانوی تحریک کے زیر اثر تھا لیکن سوویت اشتراکی انقلاب کے بعد اقبال ترقی پسند ادب کی عالمی تحریک کے زیر اثر آ گیا اور اس نے برصغیر میں پہلی دفعہ مزدور کو یہ پیغام دیا۔

اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

امر تر میں صاحبزہ محمود الظفر اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر رشید جہاں کے زیر اثر فیض نے مارکسزم پڑھا اور پھر اس نقطہ نظر کا اتنا حامی ہوا کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں سے ایک ٹھہرا۔ برصغیر میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام کس طرح عمل میں آیا۔ اسے فیض اس طرح بیان کرتے ہیں۔

جمالیات : ترقی پسند نظریہ ادب کے مطابق جمالیات اپنے معروضی قوانین رکھتی ہے جس کا ماخذ فطرت اور انسانی معاشرہ ہیں اور حسن اپنی معروضی اور داخلی دونوں اشکال میں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے انسان کے جمالیاتی احساسات کی تجسیم فنونِ لطیفہ میں

ہوتی ہے اور فنونِ لطیفہ انسان پر بڑی خاموشی سے اور نامعلوم طور پر جمالیاتی اور فکری اثرات مرتب کرتے ہیں یوں حسن انسان کے تہذیبی ترفع میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک جمالیاتی آدرش لاتا ہے۔ جس کا فتنے انسان کی خارجی اور داخلی زندگی کو خوب سے خوب تر کی جانب لے جانا ہوتا ہے۔ ترقی پسند نظریہ ادب بتاتا ہے کہ فنکار کی جس جمال میں ایک حرکت اور انقلابی روح ہوتی ہے جو معاشرے کے ہر خارجی اور داخلی بد صورتی کو بھانپ لیتی ہے پھر فنکار زیادہ گہرائی میں اتر کر ان قوتوں کو معروضی طور پر محسوس کرتا ہے جو معاشرے کی بد صورتی کو جنم دیتی ہیں۔ جب فنکار اس حد تک وقوف حاصل کر لیتا ہے تو وہ ان قوتوں کو آشکار کرنا اپنا فریضہ سمجھ لیتا ہے۔ جمالیات ایک ایسا علم ہے جو حسن کو سماجی زندگی کے حوالے سے جانچتا ہے وہ زندگی کی اعلیٰ قدروں میں حسن کا متلاشی ہوتا ہے کیونکہ حسن زندگی کے پیکر ہی میں نمودار ہوتا ہے اور زندگی کے عام مفہوم کو سماجی زندگی سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ سماجی زندگی کی خوب صورتی اور بد صورتی خود انسان کی خوب صورتی اور بد صورتی کی جانب اشارہ کرتی ہے کیونکہ انسان خود معاشرے کا حصہ ہے اور مجموعی طور پر خود معاشرے کو تشکیل دیتا ہے ترقی پسند نظریہ کسی مجرد جمالیاتی قدر کا قائل نہیں ہے کیونکہ ایسی قدر مادی زندگی سے کٹ جاتی ہے اور فن برائے فن کے تصور کے لیے جواز پیدا کرتی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی معاشرے میں کوئی مجرد جمالیاتی قدر ممکن ہی نہیں کیونکہ جمال معروضی یا داخلی طور پر ایک شے ہی میں موجود ہو سکتا ہے۔

ادب کا جمالیاتی پہلو زندگی سے مجرد طور پر نہیں بلکہ سماجی طور پر تعلق رکھتا ہے کیونکہ انسان معاشرے کے حوالے ہی سے حسن آفرینی کرتا ہے اور حسن سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں حسن موجود نہیں تو انسان کی زندگی میں فرد کی حیثیت سے حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔۔۔

جب حسن فن میں نمودار ہوتا ہے تو اس کا بنیادی کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے کی قباحتوں کو وجاہتوں میں بدلنے کا عظیم کردار ادا کرے کیونکہ حسن سب سے

زیادہ اپنا اظہار ادب میں کرتا ہے اس لیے ادب اپنے جمالیاتی عمل سے انسانی معاشرے میں صداقت، خیر، انقلابی فکر و عمل اور رفعتِ اخلاق کی روشنی پیدا کرتا ہے حسن کا معیار ہمیشہ معاشرہ اور سماجی ماحول متعین کرتا ہے معیار کسی حالت میں بھی باطنی نہیں ہو سکتا ورنہ وہ معیاری نہ رہے گا۔

ترقی پسند نظریہ ادب نئی جمالیاتی اقدار کو جنم دیتا ہے جن کا مابعد طبعیاتی دھندلکے اور عینیت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا بلکہ وہ راست طور پر انسانی زندگی کے خارجی اور داخلی پہلو سے متعلق ہوتی ہیں جو اپنا اظہار معاشرے کی بہتر تقلیب داخلی ترقی اور ہیئت اور مواد کے حسین اور دلکش امتزاج میں کرتی ہیں۔۔۔

ترقی پسند نظریہ مسرت خیر اور اخلاقی رفعت کو حسن کے لاینفک اجزا تصور کرتا ہے اور یہ اقدار کسی تجریدی پیکر میں نہیں بلکہ مادی پیکر میں پائی جاتی ہیں کیونکہ ادب معاشرے کی مادی اور ذہنی زندگی ہی کو اپنا موضوع بناتا ہے اور مصنف سماجی زندگی میں خوب سے خوب تک پہنچتا ہے۔۔۔ ترقی پسند نظریہ، جمالیات کو حرکت پیہم میں دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کو بدلتا رہا اور اس مسلسل جدوجہد میں اس کا جمالیاتی شعور پختہ سے پختہ تر ہوتا رہا اس طرح تدریجی طور پر انسان کی پیداواری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کی نمو پذیری بھی ہوتی رہی۔

جمالیات کا فنون لطیفہ سے گہرا رشتہ اس لیے ہے کہ ان کا اہم ترین پہلو جمالیاتی پہلو ہے جس سے وہ انسان کے باطن کی گہرائیوں میں حسن پیدا کرتا ہے اور اس میں زیادہ نجیب زیادہ نرم دل اور زیادہ شائستہ بننے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔

ادب اور زندگی : انسانی زندگی مسلسل تغیر پذیر رہتی ہے۔ ہر آن اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ تغیر و حرکت اس کا دائمی پرہوس ہے۔ زندگی کسی مقام پر قیام نہیں کرتی وہ ہمہ وقت عازم سفر رہتی ہے۔۔۔ ترقی پسند نظریہ ادب اس ہر لمحہ ارتقاء پذیر زندگی کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ ادب بیک وقت زندگی کا ترجمانی نقاد اور رہنما ہے۔

فنکار زندگی کی عکاسی پوری دیانت۔ خلوص۔ سنجیدگی اور گہرائی سے کرتا ہے تو وہ معاشرے کے معاشی پہلو سے انماض نہیں کر سکتا اور نہ ان طاقتوں کو نظر انداز کر سکتا ہے جو عوام کی معاشی اور سماجی بد حالی کی ذمہ دار ہیں کیونکہ زندگی کے حقائق کے گہرے شعور سے فن میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے جو انسان کے باطن میں خوب تر کے احساس کی جوت جگاتی ہے اور زندگی کو خوب تر خوشحال تر اور ارفع بنانے کی امنگ بذاتِ خود ایک حرکی مظہر ہے جس سے فن میں تحریک پیدا ہوتا ہے۔

ترقی پسند نظریہ ادب زندگی کے مسائل کو چند مسائل تک محدود نہیں کرتا بلکہ زندگی کے تمام مسائل کو اپنے دامن میں سیٹتا ہے جن میں معاشی اور سیاسی مسائل نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اس لیے کہ معاشی اور سیاسی مسائل وہ بنیادی پتھر ہیں جن پر زندگی کی عمارت کھڑی ہے اس لیے ترقی پسند نظریہ انسان کی خارجی اور داخلی مسائل کو برابر کی اہمیت دیتا ہے۔

مصنف کی آزادی : ترقی پسند مصنف اپنے فن کے حوالے سے مکمل طور پر آزاد ہے کہ وہ زندگی کے ہر ارفع مضمون پر اظہار کر سکتا ہے اس پر صرف ایک قدغن ہے کہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں استحصالی قوتوں اور جدید نوآبادیاتی نظام کی ستم رانیوں۔ جبر و استحصالی اور شاطرانہ ہتھکنڈوں کے خلاف عوام میں طبقاتی شعور پیدا کرے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کسی پارٹی کے منشور کا پابند ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے برعکس وہ اپنی تنقیدی دیانت اور بصیرت کا پابند ہے وہ ہر نئی تکنیک میں اپنے مواد کو ڈھالتا ہے اور بھرپور طور پر جدیدیت کا حامی ہے لیکن اس سے باوجود اس کا راستہ علیحدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی تحریروں میں کبھی ابہام پسندی کا شکار اور معاشرے کے سودو زیاں سے بالائیں ہوتا۔ اس کے نزدیک وہ تحریر جو قاری کے ذہن میں وضاحت اور روشنی پیدا نہیں کرتی بے سود ہے۔ ترقی پسند نظریہ ادب کے مطابق ادب کو جماعتی نقطہ نظر کے تنگ دائرے میں محدود کرنا بذاتِ خود ایک رجعت پسندی ہے اس کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ مصنف کی ساری فطانت

اور تخلیقی صلاحیت کو ایک محدود حلقے میں بند کر دیا جائے جو ادب کی نشوونما کے لیے ہر لحاظ سے مہلک ہے۔

ترقی پسند ادب آفاقیت کا قائل ہے بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں اشتراکی انقلاب نے سرمایہ داری نظام کے بھیا تک چہرے پر سے نقاب الٹ دی اور بتایا کہ جب تک معاشرے میں جبر و استحصال کی قوتیں موجود ہیں سماجی قباحتیں دور نہیں ہو سکتیں ایسے نظام میں فرد مسابقت میں آزاد اور اپنی اصل جبلتوں کا محکوم رہتا ہے۔ ادب اور فن کی دنیا میں مصنف بیگانگی ذات کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے سے بھاگ کر اپنی ذات میں پناہ گزیر ہو جاتا ہے اپنی تخلیقات میں مواد کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ہیبت اور تکنیک کے تجربوں میں کھو جاتا ہے اور جس متبذل موضوع پر چاہے لکھ سکتا ہے۔

اسی اثناء میں سامراجی قوتوں کے خلاف عوامی جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا اور عالمی سطح پر ترقی پسند ادبی تحریک ابھر آئی تھی چنانچہ ادب میں ترقی پسند ادبی تحریک کی شکل میں ایک متحراب مکتبہ فکر قائم ہو گیا اور ترقی پسند مصنفین نے محنت کش عوام کو رجائیت اور سامراجی اور استحصالی قوتوں کے خلاف عوامی جدوجہد کے آغاز کا پیغام دیا۔

ترقی پسند ادب ایک نظریاتی ادب ہے، کیونکہ اس کی کٹ منٹ معاشرے کی انقلابی اور عوامی قوتوں کے ساتھ ہوتی ہے جو معاشرے کو خوشحال، آزاد اور نیکو کار بنانے کے لیے استحصالی قوتوں اور نوآبادیاتی نظام سے نبرد آزما ہیں۔۔۔ ترقی پسند نظریہ ادب کے مطابق ادبی اظہار کا مقصود زندگی کے ارفع مضامین کا ابلاغ ہے جو معاشرے کو بہتر خطوط پر بدلنے میں مدد دیں (لیکن کسی نہ کسی پہلو سے مصنف سیاست سے منسلک ہوگا) (ترقی پسند) مصنف سیاست سے کنارہ کش ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سیاست انسانی زندگی کا جزو لاینفک ہے اور معاشرے کے بالائی ڈھانچے کا ایک فعال حصہ ہے اگر سماجی نظام پر استحصالی طبقہ مسلط ہے تو معاشرے کی بہتر تقلیب کے لیے عوام میں طبقاتی شعور پیدا کرنا مصنف پر واجب ہو جاتا ہے، تجربہ کی صداقت کا معیار معروضی زندگی ہے۔ اگر

معروضی زندگی میں کسی تجربہ کا نتیجہ معاشرے کی اجتماعی زندگی کے لیے فائدہ بخش ہے تو وہ تجربہ اپنے اندر صداقت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فکر کو اہمیت حاصل ہے کیونکہ فکر کے بغیر معاشرہ نہ تو اپنے حقائق کو معلوم کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں بدل سکتا ہے، موضوع حسیت سے خالص ادب جنم لیتا ہے واقعی زندگی میں معروضی حسیت اور فکر دونوں آپس میں مل کر چلتے ہیں۔

لہذا مصنف کا اعلیٰ منصب یہ ٹھہرا کہ وہ معاشرے کا ترجمان ہو کیونکہ اس طرح وہ اجتماعی زندگی پر تنقیدی نظر ڈالتا ہے، اور خوب سے خوب تر بنانے کا اس میں احساس پیدا کرتا ہے۔۔۔ (چنانچہ اس سے اختلاف کے باوجود) ترقی پسند نظریہ ادب ہیئت اور تکنیک میں تجربے کی ہر شکل کو قبول کرتا ہے۔ بشرطیکہ اس سے فن پارے میں ابہام پیدا نہ ہو، اور ایک ذہین مصنف کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

ابہام ادب کے وجود ہی کی نفی ہے، وہ ادبی تجربہ جو سماجی زندگی کے حوالے سے نفع بخش نہیں خود بخود ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ بقائے نفع کے قانون کی منطق یہی ہے۔

جدید ادبی تحریکیں اور جدید ادبی تکنیک : ادب و فن کی تقریباً تمام ادبی تحریکیں پہلی عالمی جنگ کی پیداوار ہیں لیکن وہ تمام تحریکیں حقیقت نگاری کے مقابلے میں پسپا ہو گئیں۔۔۔ جدیدیت کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادب میں تکنیک کے تنوع کو جنم دیا اور تاثیریت، اظہاریت، خود کلامی، داخلی خود کلامی، شعور کے بہاؤ اور تلازم خیال جیسی کئی ادبی تکنیکوں کو تشکیل دیا۔ جدیدیت نے اظہار کے بہت سے طریقوں کو رواج دے کر ادب کے ہمتی ڈھانچے میں وسعتیں پیدا کر دیں اس نے ان نئی تکنیکوں کو زندگی کے اظہار کے مطابق ڈھالا۔ مثال کے طور شعور کے بہاؤ کی تکنیک انسانی ذہن میں خیالات کے بہاؤ کا ایک تخلیقی عمل ہوتی ہے کیونکہ مصنف اس میں شعور انگیز مواد شامل کرتا ہے۔

ترقی پسند نظریہ ادب ارفع مواد کے لیے جدید ادبی تکنیکوں کو استعمال کرنے کا

مذہب اور حامی ہے تاکہ مواد کے اظہار میں خوشگوار وسعتیں پیدا ہو سکیں اور ذہن پرانی چیزوں کی محدودیت سے نکل کر کھلی فضا میں آئیں۔ جہاں تک جدید ادبی تحریکوں کا تعلق ہے ترقی پسند نظریہ ادب ان کی تخلیق کردہ ادبی تکنیکوں کو اپنے ترقی پسند مواد کے لیے کام میں لانے کا حامی ہے۔

ہر دور میں ادب کا اپنا منفرد آہنگ ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد ادب میں رومانی آہنگ پیدا ہوا اور اشتراکی انقلاب کے ادب میں ایک متحارب آہنگ نے جنم لیا جس میں مادی زندگی کے تقاضوں کی گونج تھی۔ ترقی پسند ادب کا آہنگ رومانی بھی ہے اور انقلابی بھی کیونکہ وہ اپنے اندر محبت کا وہیما پن اور انقلاب کا ہیجان دونوں کو سیٹھے ہوئے ہے۔ اس لیے وہ مجموعی طور پر انسانی زندگی کے سارے مظاہر کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔

ترقی پسند ادب انیسویں صدی کا ایک سماجی مظہر ہے جس کی اساس جدلیاتی مادی نظریہ پر ہے اور جدلیاتی مادی نظریہ جدید طبیعی اور سماجی علوم کے نتائج کے ابتلاف کی پیداوار ہے۔ ترقی پسند ادب زندگی کو تغیر و حرکت اور تاریخی ارتقاء کے تناظر میں دیکھتا ہے اور اسے ایک وحدت مانتا ہے جس کے سماجی مظاہر ایک دوسرے سے مربوط ہیں ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی لیے وہ معاشرے کی معاشی بنیاد کو تمام سماجی تغیرات اور مظاہر کا محور تصور کرتا ہے اور تمام مظاہر کی تبدیلی کو زندگی کی معاشی بنیاد کی تقلیب پر منحصر سمجھتا ہے۔

ترقی پسند ادب کے دو موقف ہیں جو اسے ممتاز حیثیت دیتے ہیں ایک طرف ترقی پسند ادب عوام میں سامراج دشمنی اور قومی جدوجہد آزادی کا شعور پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف وہ محنت کش عوام میں طبقاتی شعور بیدار کرتا ہے یہ دونوں پہلو معاشرے کی زندگی کے اہم ترین پہلو ہیں جن پر زندگی کے باقی تمام پہلو انحصار رکھتے ہیں۔

ترقی پسند ادبی روایت : ترقی پسند ادبی تحریک نے عالمی ادب پر اپنے مستقل اثرات جس طرح مرتب کئے ہیں وہ ایک ترقی پسند روایت اختیار کر گئے ہیں ترقی پسند ادبی تحریک

کی بنیادیں سائنسی فکر پر رکھی گئی ہیں اسی لیے وہ زندگی کے مسائل پر سائنسی فکر کی روشنی میں نظر ڈالتی ہے ترقی پسند ادبی روایت کے اجزائے تقریبی میں ادب اور تنقید کی سائنسی بنیاد طبقاتی شعور، زندگی اور حرکی حقیقت کے حوالے سے مواد کا انتخاب ہیئت اور تکنیک میں جدت پسندی اور تشبیہ اور استعارہ ایمائیت اور علامات کا واضح استعمال شامل ہے۔

ترقی پسند روایت کے یہ اجزا ترقی پسند مصنفین کے فن پاروں میں واضح یا مخفی انداز میں اظہار پاتے ہیں ترقی پسند روایت ایک طرف معاشرے کی استحصالی قوتوں کے خلاف عوام میں طبقاتی شعور پیدا کرتی ہے ایک بہتر توانا آزاد اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کے ایقان کی نوید دیتی ہے اور فسطائیت، نسلی امتیاز، فرقہ واریت، معاشی استحصال اور جدید نوآبادیاتی نظام کے خلاف ادبی سطح پر جہاد کرتی ہے اور دوسری طرف تہمت فرسودہ روایات فراریت قنوطیت اور مجرد نظریات کے خلاف عوام میں شعور ابھارتی ہے انسان کو سماجی طور پر باشعور، پد اُمید اور جدوجہد کا پرستار بناتی ہے انسان میں داخلی بصیرت اور تہذیبی ترفع پیدا کرتی ہے اور اس کی داخلی کیفیات کی عکاسی کرتی ہے اس لیے ترقی پسند روایت ہمیشہ انسانی تہذیب کا ایک جزو لا ینفک رہے گی۔

یہ حقیقت بڑی رومانی اور دلکش ہے کہ تیسری دنیا میں عورت مرد کے شانہ بشانہ عوامی جدوجہد میں حصہ لے رہی ہے اور جدید نوآبادیاتی نظام اور مقامی استحصالی قوتوں کے پنجہ و حوس میں شریک ہے عصر حاضر میں عوامی جدوجہد میں عورت کی شرکت ایک انقلابی سماجی مظہر ہے جسے ترقی پسند مصنف اپنی ادبی تخلیق میں نمایاں حیثیت دیتا ہے۔

ترقی پسند تحریک کے خدو خال

انور احسن صدیقی

۲۳/۲۴ دسمبر تک منعقد کیا جانے والا جشن سجاد ظہیر کے دوروزہ سلسلہ تقریبات کا اہتمام انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان نے کیا تھا جسے ارتقا ادبی فورم کے علاوہ متعدد ادبی اور سماجی تنظیموں کا تعاون حاصل تھا۔ اس سلسلہ تقریبات کا مقصد برصغیر ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانی سید سجاد ظہیر کی گراں پایہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا جو انہوں نے ادب کے لیے بالعموم اور اردو ادب کے لیے بالخصوص سرانجام دیں۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام سب سے پہلے تو اردو کے ادیبوں کی ہی کوششوں سے عمل میں آیا تھا اور بعد میں برصغیر کی دوسری زبانوں میں اس کی شاخیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ یہاں تک کہ برصغیر کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جہاں انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخ موجود نہ ہو، اور ہندوستان کی ہر چھوٹی اور بڑی زبان میں اس کی شاخیں قائم ہو گئی تھیں۔

بعض حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک ختم ہو چکی ہے اور اس کے دوبارہ پھلنے کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عمومی غلط فہمی کا ازالہ کر دینے کی ضرورت ہے عام طور سے تنظیم اور تحریک کو ایک دوسرے کے ہم معنی اور مترادف قرار دے دیا جاتا ہے جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ مظاہر ہیں اگرچہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق موجود ہوتا ہے لیکن طویل تاریخی عمل کے دوران ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور ختم ہونے لگتا ہے تنظیم اپنا وجود کھودتی ہے لیکن تحریک موجود رہتی ہے۔ تنظیم تحریک کے بطن سے جنم لیتی ہے جب کہ تحریک تنظیم کے بطن سے جنم نہیں لیتی کسی خاص تاریخی مرحلے پر معروضی اسباب کے نتیجے میں کوئی تحریک وقت اور معاشرے کی ضرورت بن کر قوت اور توانائی کے ساتھ ابھرتی ہے تو

وہ خود اپنے لیے ایک تنظیم کے قیام کی راہیں تلاش کر لیتی ہے پھر ایک تنظیم وجود میں آتی ہے جو تحریک کو بڑھوادیتی ہے اور اسکی قیادت کا فریضہ انجام دیتی ہے جبکہ تحریک تنظیم کو زیادہ فعال مضبوط اور پُر اعتماد بناتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی توانائیوں میں اضافہ کرتی اور اپنے عہد کی سیاسی اور معاشرتی ضروریات کی تکمیل کرتی ہیں یہ عمل ایک مدت تک جاری رہنے کے بعد بالآخر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

تنظیم نو کمزور ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی تبدیل شدہ فضا میں اس کی افادیت باقی نہیں رہتی لیکن یہ قطعی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ تحریک بھی اس تنظیم کے ساتھ ہی ختم ہو جائے تنظیم تحریک کے بغیر مردہ یا بے اثر ہو جاتی ہے لیکن تحریک تنظیم کے بغیر بھی زندہ رہتی ہے ترقی پسند تحریک کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ہمیں تحریک اور تنظیم کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔

ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز گزشتہ صدی کے نصف اول کے دوران میں ہوا اور برصغیر جنوبی ایشیا میں ۱۹۳۶ء میں باقاعدہ سائنسی بنیادوں پر استوار انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا جلد ہی اس کی شاخیں برصغیر کے گوشے گوشے میں پھیل گئیں اور اس تحریک نے ایک نہایت منظم اور توانا تنظیم کی حیثیت سے اپنے وجود کو نہ صرف یہ کہ روشناس کرایا بلکہ اپنی توانائی اور صلاحیت کا لوہا بھی منوالیا۔ ترقی پسند تحریک کا نسب العین یہ تھا کہ ادب کو جس کا انسانی زندگی سے نہایت گہرا اور ناقابل شکست تعلق ہے نا صرف یہ کہ معاشرتی زندگی کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے فروغ دیا جائے بلکہ زندگی کی تزئین نو اور اس کی علیٰ تر صورت گری میں بھی ادب سے ایک موثر اور پر قوت وصلے کا کام لیا جائے چنانچہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اعلان نامے میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں رونما ہونی والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں اور ادب میں سائنسی رویے اور اقلیت پسندی کو فروغ دیتے ہوئے ترقی پسند تحریکوں کی حمایت کریں ہماری انجمن کا مقصد ادب اور آرٹ کو ان رجعت پرست طبقوں کے چنگل

سے نجات دلانا ہے جو اپنے ساتھ ادب اور فن کو بھی انحطاط کے گڑھوں میں دھکیل دینا چاہتے ہیں ہم ادب کو عوام کے قریب لانا چاہتے ہیں اور اسے زندگی کی عکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا موثر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی تنظیم کے وجود میں آنے سے پہلے ادب میں ترقی پسندی کا کوئی وجود نہیں تھا؟ ایسا سمجھنا تاریخی حقائق سے روگردانی کے مترادف ہوگا۔ انسانی معاشرے میں ترقی پسند فکر جس میں ادب سمیت تمام فنون لطیفہ میں ترقی پسند اور زندگی آمیز فکر شامل ہے اس وقت سے موجود ہے جب سے انسان نے اپنی شعوری اجتماعی زندگی کا آغاز کیا اور یہ سفر ہزار ہا برس سے جاری و ساری ہے۔

انسان نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ان تمام تخلیقی قوتوں سے کام لینا شروع کر دیا تھا جن سے وہ پوری طرح سے واقف بھی نہیں تھا لیکن تخلیق کی یہ قوتیں ابتداء سے ہی اس کی روح کو بے چین اور اس کے قلب کو مضطرب رکھتی تھیں اور اپنے اظہار کے لیے راستے تلاش کرتی تھیں۔ انسان اپنے گرد و پیش کی دنیا سے جو اثرات قبول کرتا تھا انہیں وہ اپنے اندر آباد باطنی دنیا کے ساتھ ملا کر تصورات کے نئے نئے پیکر تراشتا تھا اور انہیں منظر عام پر لاتا تھا لیکن ظلم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ شاید قدیم اشمالی سماج میں ظلم کا وجود رہا ہو لیکن اس کی نوعیت یقیناً طبقاتی ظلم سے مختلف رہی ہوگی۔ طبقاتی سماج میں ظلم کی جو شکل نمودار ہوئی وہ محدود، انفرادی یا گروہی نہیں تھی بلکہ یہ ایک بہت بڑی اور آفاقی لڑائی تھی جس میں ساری قوم انسانی دو الگ الگ فریقوں کی حیثیت سے شامل تھی یہ مورچہ بندی اگرچہ معاشی شعبے میں شروع ہوئی تھی لیکن یہ زندگی کے تمام شعبوں میں سرایت کر گئی تھی اور ہر جگہ جاری و ساری تھی کیونکہ معاشی بنیاد ہی معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل فروغ اور تبدیلی میں اصل کردار ادا کرتی ہے۔

انسانی سماج میں طبقاتی تقسیم کے ساتھ ہی ظلم بدعی اور نا انصافی میں اضافے کے پہلو بہ پہلو مدافعت مزہمت اور احتجاج کے رویوں نے بھی جنم لیا جن کا اظہار

فنون لطیفہ اور ادب میں بھی ہونے لگا اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ادب میں ترقی پسند فکر نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی سماج میں اور اس کے نتیجے میں ادب میں پیدا ہونے والی ترقی پسند فکر کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہی یہ کسی فرد واحد کی یا افراد کے کسی گروہ یا جماعت کی ایجاد، اختراع یا تخلیق ہے یہ تو ایک رویہ ہے جو سماج میں اور ادب میں ہمیشہ سے ہر دور میں موجود رہا ہے اس وقت بھی جب کہ انسان قدیم ترین ایشیائی سماج میں سانس لیتا تھا اور اس وقت بھی جب کہ وہ ایک تقسیم شدہ سماج میں زندہ تھا جہاں تمیز بندہ و آقا کا آغاز ہو چکا تھا۔

یہ اس وقت بھی موجود تھی جب قدیم ترین کہانیاں اور گانے وجود میں آئے اس قدیم ترین ادب کا بڑا حصہ وہ ہے جس کے خالقوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہم اس بات سے بالکل لاعلم ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبردست تخلیقی صلاحیت کے ذریعے زندگی کی طرح طرح طلسمات کی صورت گری کی ہے ساری دنیا کی زبانوں کے لوگ ادب کا نہایت بیش قیمت اور وسیع ذخیرہ زیادہ تر ایسے تخلیق کاروں کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہے جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔

ہزاروں سال سے دنیا کے مختلف معاشروں میں بے شمار زبانوں میں جو غیر تحریری اور تحریری ادب تخلیق ہوتا رہا ہے اس میں ظلم نہ انسانی اور استحصال سے نفرت کے تصور کو کلیدی حیثیت حاصل رہی ہے سچائی، نیکی، محبت، حسن اور خیر ادب کے غالب موضوعات رہیں ہیں اور یہی ادب میں ترقی پسند رجحان کی علامت ہے جو اس وقت سے موجود ہے جب سے غیر تحریری صورت میں ادب وجود میں آیا ہم دنیا کی پرانی کہانیوں، قصوں اور داستانوں میں طرح طرح کے ظالموں، عفریتوں، دیویوں اور رکھشوسوں کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں جو خوبصورت شہزادیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں قید کر کے ان کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔

کسی بھی قدیم کہانی میں ان ظالموں کی حمایت نہیں کی جاتی بلکہ ان سے بر ملا

نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے پھر کوئی خوبصورت اور بہادر نوجوان اس ظالم کے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں اُترتا ہے اور اس ظالم کو شمشیر با تدبیر سے زیر کر کے شہزادی کو اس کی قید سے نجات دلاتا ہے نامعلوم تخلیق کار یہاں جو رویہ اختیار کرتے ہیں جو بلاشبہ ترقی پسندانہ رویہ ہے ”ہینچنٹر“ یا ”کلبلہ و دمنہ“ کی بے حد قدیم حکایات سے لیکر منشی پریم چند کے ”کفن“ اور کرشن چندر کے ”مہالکشمی کائیل“ تک الف لیلوی داستانوں اور شیخ سعدی کی ”گلستاں“ و ”بوستاں“ کی اصلاحی کہانیوں سے لیکر شوکت صدیقی کی ”خدا کی بستی“ اور میخائل شولوخوف کی ”تقدیر آدمی کی“ تک مہا بھارت رامائن اور شہانامہ فردوسی سے لیکر سردار جعفری کی ”نئی دنیا کو سلام“ اور ساحر لدھیانومی کی ”پرچھائیاں“ تک ادبی تحریروں ایک سمندر موجزن ہے جس کی لہروں کا کوئی شمار نہیں ہے ان لہروں کو لاکھوں تخلیق کاروں کے دلوں کی دھڑکن کا مدوجز متحرک رکھتا اور توانائی بخشتا ہے۔

ترقی پسند ادب کی کوئی ایک متعین شکل نہیں رہی ہے۔ لیکن اس کا اصل اور بنیادی مقصد ایک ہی رہا ہے اور وہ مقصد ہے زندگی کے پتے ہوئے صحراؤں میں انسان کے لیے امن اور سلامتی کی چھاؤں تلاش کرنا، یہی ترقی پسند فکر ہے اور ہر دور میں نوع انسانی کے اعلیٰ ترین اذہان اسی فکر کی ترجمانی کرتے رہے رہیں۔ آج دنیا کو ترقی پسند نظریے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ سامراج آج پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی اور خد و مد کے ساتھ دنیا بھر کے عوام کا استحصال کر رہا ہے اور خاص طور سے تیسری دنیا کے عوام کی زندگی تو موت سے بدتر ہوئی جا رہی ہے۔ سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نوع انسانی کا ادب سمیت زندگی کے ہر شعبے میں ترقی پسند فکر سے مسلح ہونا ضروری ہے۔

ہر اہم اور بڑی معاشرتی اور فکری تحریک کی طرح ترقی پسند ادب کی تحریک بھی تاریخ کے ایک خاص مرحلے پر نمودار ہوئی تھی۔ بیسویں صدی کا نصف اول تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ ہڈ آ شوب اور ہنگامہ خیز دور تھا۔ اس دور میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکا محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے بیشتر ممالک یورپ کے سامراجی ممالک کو محکوم بنائے ہوئے تھے۔ نوآبادیاتی نظام کے پنجے نوع انسانی کے سینے میں بری طرح گڑے ہوئے تھے اور اسے لہو لہان کر رہے تھے، اسی عہد میں دونوں عالمی جنگیں لڑی گئیں جن کا مقصد سامراجی اور فاشٹ قوتوں کی طرف سے زیادہ سے زیادہ ممالک پر قبضہ کرنا اور اپنے دائرہ استحصال کو مزید وسیع کرنا تھا۔ اس دور کی دو بہت اہم خصوصیات تھیں۔ اگر ایک طرف سامراجیوں اور نوآبادکاروں کے ظلم و تشدد اور سفاکاریوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ محکوم قوموں میں غلامی کا احساس نہ صرف یہ کہ بڑھ رہا تھا بلکہ غلامی کے خلاف عملی جدوجہد کا عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ ظلم و تشدد اور طبقاتی استحصال کے خلاف ہزار ہا برس کی جدوجہد کے دوران میں پہلی بار یہ مقام آیا تھا کہ جدوجہد کے فلسفے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کر کے اسے ایک ٹھوس اور قابل عمل شکل دے دی گئی تھی۔ استحصال اور غلامی کے خلاف مجہول احساس کی جگہ ایک فعال اور طاقتور شعوری جذبے نے لے لی جو غلامی سے نجات اور ایک نئی اور آزاد زندگی کی تعمیر کا تقاضا کر رہا تھا۔

۱۹۱۷ء میں تاریخ عالم کا اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ روس میں بالشویک پارٹی کی قیادت میں مزدوروں اور کسانوں نے سوشلسٹ انقلاب برپا کر دیا اور سرمایہ دار طبقے کو اقتدار کا مالک بنا دیا۔ اس عظیم واقعے کے نتیجے میں ساری دنیا میں تبدیلیوں کا عمل بہت تیز ہو گیا اور ساتھ ہی اس امر کی تاریخی ضرورت بھی پیدا ہوئی کہ ایک نئی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں ادب سے ایک موثر اور کارگرو سیلے کا کام لیا جائے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ادب میں ہمیشہ سے موجود ترقی پسند اور انسان دوست فکر نے ایک باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر لی اور تخلیق ادب کے عمل میں اس تحریک کی ایک علیحدہ شناخت مقرر ہوئی۔ یورپ میں ۱۹۳۰ء کے عشرے میں ایک نئی خوفناک عوام دشمن قوت سر اٹھا رہی تھی۔ یہ فاشزم کی طاقت تھی جو سرمایہ داری اور سامراج کی سب سے گھناؤنی شکل تھی۔ جرمنی نازی پارٹی کے زیر حکومت آچکا تھا اور فاشٹ فلسفے کو عروج حاصل ہو رہا تھا جس کے تحت نسلی ولسانی

منافرت و جارحانہ قوم پرستی اور ایک خاص قسم کی اشرافیہ کی بے لگام آمریت کو ریاست کی بنیاد قرار دیا جا رہا تھا۔ نیز سارے عالمی تہذیبی و ثقافتی ورثے کی نفی کی جا رہی تھی۔ اسپین میں فاشسٹوں نے جمہوریت کا قلع قمع کرنے کے لیے خانہ جنگی شروع کر دی تھی اور انہیں نازی جرمنی کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ خود دوسرے سرمایہ دار ممالک بھی فاشزم کی بڑھتی ہوئی قوت سے خوف زدہ تھے۔ عالمی افق پر دوسری عالمی جنگ کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ فاشٹ قوتوں اور ان کے نظریات کے خلاف ساری دنیا کے ادیب اور دانش ور سخت احتجاج کر رہے تھے، جن میں خود جرمن ادیبوں دانش وروں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی، بہت سے جرمن ادیب اور دانشور فاشٹ غلبے سے پریشان ہو کر جرمنی چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے اسپین کی خانہ جنگی میں فاشسٹوں لڑنے کے لیے ادیبوں اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد نے ہتھیار اٹھالیے۔ فاشزم کے بڑھتے ہوئے طوفان سے ساری دنیا کی ثقافت کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں پیرس میں ثقافت کے دفاع اور فاشزم کی مزاحمت کے لیے ادیبوں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ساری دنیا کو فاشزم کے بڑھتے ہوئے خطرے اور امن کی فوری ضرورت سے آگاہ کیا گیا۔ ادب میں ترقی پسند تحریک اب اس دور میں داخل ہو چکی تھی جہاں اسے ایک باقاعدہ تنظیم کی ضرورت تھی، چنانچہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا۔ برطانیہ میں ۱۹۳۵ء میں اور ہندوستان میں ۱۹۳۶ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہو گئی۔ ۱۹۳۹ء میں فاشٹ قوتوں نے دوسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا جس کے دوران میں نوع انسانی اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزری۔ ۱۹۴۱ء میں فاشٹ جرمن نے سوویت یونین پر بھی حملہ کر دیا جب کہ سوویت یونین کے ساتھ اس کا جنگ نہ کر نیکا معاہدہ موجود تھا۔ ۱۹۴۵ء میں دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی۔ فاشٹ قوتوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی دوسری سامراجی اور نوآبادیاتی قوتیں بھی اتنی کمزور ہو گئیں کہ ان کے لیے سمندر پار کے مقبوضات پر اپنی گرفت قائم رکھنا آسان نہیں رہا۔ تمام محکوم ممالک کی آزادی

کی جد جہد میں تیزی پیدا ہو رہی تھی۔ مجموعی طور پر نوع انسانی کا سماجی اور سیاسی شعور بڑی تیزی سے بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا اور ترقی پسند تحریک اس عمل میں نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ اُردو سمیت ہندوستان کی تمام زبانوں میں اس تحریک کے تحت اعلیٰ ترین ادب تخلیق کیا جا رہا تھا اور عوام اور ان کی جدو جہد کے ساتھ ادب کے نہایت گہرے اور وسیع رشتے قائم ہو رہے تھے۔ اس عہد میں تخلیق کیا جانے والا ادب اپنے عہد کا سب سے زیادہ دقیق اور معتبر ادب تھا۔ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان آزاد ہو گیا اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ ترقی پسند تنظیم کی ضرورت دونوں ممالک میں اس وقت بھی موجود تھی اور آنے والے برسوں کے دوران میں بھی موجود رہی۔ لیکن اس ضرورت کی شدت کے درجے میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہوئی جا رہی تھی کیونکہ اہم ترین اور بنیادی سیاسی مقاصد حاصل کیے جا چکے تھے۔ آزادی کی جنگیں کامیابی سے ہمکنار ہو چکی تھیں اور عالمی سطح پر تعمیر نو کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ تنظیم کا ڈھانچہ آہستہ آہستہ ڈھیلا ہوتا گیا لیکن تنظیم اپنا اصل کام انجام دے چکی تھی۔ تنظیم نے ترقی پسند تحریک کے تخلیق ادب کے سارے متابع تک پہنچا کر اسے وہاں اس طرح آباد کر دیا تھا کہ اب اس کی بے دخلی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ پاکستان میں دیگر تمام ترقی پسند اور بائیں بازو کی تنظیموں کی طرح ترقی پسند ادب کی تحریک کو بھی بہت کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ملک بھر میں ترقی پسند ادیبوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ٹھونسا جاتا رہا اور آزادی اظہار رائے پر کڑے پہرے بھٹائے گئے اور ان کے خلاف سخت ترین تعزیری کارروائیاں کی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود ترقی پسند ادب کی شناخت کو تو ختم کیا جاسکتا تھا اور نہ اس کی افادیت کو مٹایا جاسکتا تھا۔ پاکستان کی تمام زبانوں میں جو بہترین ادب تخلیق ہو رہا تھا وہ ترقی پسند فکر کا ہی آئینہ دار تھا۔

تنظیمیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن تحریکیں اس انداز میں زندہ رہتی ہیں کہ وہ معاشرے کا جزو بن کر اپنے اثرات کو کسی نہ کسی طور پر زندہ رکھتی ہیں۔ تصوف کی تحریک نے

جو کہ فی الحقیقت جاگیردارانہ مطلق العنانی اور ظلم و تشدد کے خلاف ایک احتجاجی تحریک تھی، ادب کا جو سیکولر نظریہ پیش کیا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ آج بھی زندہ ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ موثر اور طاقتور ہے۔ سرسید تحریک کا دور گزر گیا، لیکن اس تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں کو جو راستہ دکھایا تھا، وہی آج ان کی زندگی کی اصل گزرگاہ قرار پایا ہے اور خرد افروزی، علم دوستی اور روشن خیالی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ واضح رہے کہ اپنے اثرات کو زندہ رکھنے کا اعزاز انہی تحریکات کو حاصل ہوتا ہے جو زندگی کی حرکی قوتوں کا ساتھ دینے اور انہیں آگے بڑھانے کی اہل ہوتی ہیں۔ ترقی پسند تحریک کی مخالفت میں بہت سی تحریکیں ابھریں، لیکن وہ ترقی پسند تحریک کے اثرات اور اس کی فکری برتری کو شکست دینے میں بری طرح ناکام رہیں۔ سامراج کی اصل جنگ سوشلزم سے تھی اور آج بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ایک محاذ ہے۔ یہ جنگ زندگی کے تمام شعبوں میں لڑی جا رہی ہے جن میں ادب کا شعبہ بھی شامل ہے۔ اس جنگ میں سامراجی قوتوں کے ان گنت ظاہری اور مخفی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں اور بعض ہتھیاروں کی کاٹ کا تو احساس تک نہیں ہو پاتا لیکن وہ برابر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ سامراج کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے اختصاصی وجود کی بقا کی غرض سے انسانی ذہن کو زیادہ سے زیادہ مسخ اور انسانی فکر کو زیادہ سے زیادہ داغ دار کرتا رہے اور انہیں اپنے مفادات کا تابع بناتا رہے تاکہ طبقاتی جدوجہد کی راہوں کی ناکہ بندی کی جاسکے۔ ذہن انسانی کو مجہول، مضلل، پراگندہ اور قنوطی بنانا، اسے طرح طرح کے منفی اور مضرا فکار کی آجگاہ بنانا اسے پستی اور انحطاط کی طرف لے جانا، بے یقینی، بے اعتمادی، عمومی مایوسی اور تشکیک کی فضا پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں سامراج کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ان کے فروغ کے لیے اسے جن وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ادب ایک بہت بڑا وسیلہ ہے جو کہ انسان کے قلب و روح سے براہ راست رابطہ رکھتا ہے اور یہاں سامراجی مفادات کے حصول میں ترقی پسند فکر سب سے بڑی رکاوٹ کی حیثیت سے

موجود ہے۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کے نفوذ اور اس کے عروج کے بعد سے اس کے خلاف مسلسل حملوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ادب اور عوام کے رشتے کی قماری اور مصنف کے رشتے کی نفی کرنی غرض سے عجب عجب قسم کے فلسفے گھڑے جاتے ہیں لیکن ادب کو زندگی سے دور لے جانے کی اور اسے محض الفاظ کے ایک بے معنی اور مہمل ملعوبے میں تبدیل کر دینے کی باقاعدہ اور شعوری کوششیں کی جاتی ہیں اور اس غرض سے طرح طرح کے نظریات تصنیف کیے جاتے ہیں لیکن ترقی پسند ادب کی تحریک معاشرے میں اپنی جگہ بنا کر عوام زندگی اور ادب کے درمیان جس مضبوط پل کی تعمیر کر چکی ہے اسے توڑا نہیں جاسکتا۔

”انگارے“ کے افسانے

ڈاکٹر فردوس انور قاضی

افسانہ نویسی کا وہ عہد جو پریم چند اور یلدرم سے شروع ہوا تقریباً ۱۹۳۱ء تک اپنے اثرات مرتب کرتا گیا ہے۔ اس درمیان میں مختلف لکھنے والے ابھرے، جو پریم چند کی حقیقت نگاری اور یلدرم کی رومانیت کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔۔۔ اور کسی حد تک ان دونوں رنگوں میں معمولی تبدیلی بھی ہوئی۔ کسی نے دیہات سے نکل کر شہری زندگی کی عکاسی کی اور کسی نے رومان کر اپنا محور و مرکز بنا لیا اور کسی کے ہاں رومان اور حقیقت کی آمیزش سے ایک نیا رنگ پیدا ہوا۔۔۔ لیکن ان سب لکھنے والوں نے کوئی ایسی راہ نہیں نکالی، جس پر چل کر اُردو افسانہ ان دو مخصوص رجحانات یا متعینہ فارم سے نکل کر نئے تجربات سے آشنا ہوتا۔ ایک متعینہ سانچا تھا، جس میں تمام افسانہ نگاروں کے افسانے ڈھل رہے تھے۔ ایک راستہ تھا جس پر سب چل رہے تھے۔۔۔ منزل ایک ہی تھی۔۔۔ جہاں پہنچ کر سب رک جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعضوں نے اس منزل کو رومان اور بعضوں نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا۔

افسانے میں آغاز ہونا چاہیے۔۔۔ اور پھر انجام ہونا چاہیے۔۔۔ سب اس پر یقین رکھتے تھے۔ افسانے کی یہ اصولی تعریف، اس میں شک نہیں کہ بڑی معتبر ہے اور آج بھی کم و بیش اسی افسانہ نگار چلتے ہیں۔۔۔ لیکن۔۔۔ ایک چیز ہوتی ہے لکیر کا فقیر بن جانا۔۔۔ وہ افسانہ نگار جن کے یہاں کہنے کو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس تعریف کو صرف دہراتے ہیں اس میں جان نہیں ڈال سکتے۔۔۔ رکی اور روانتی خیالات اصول اور ضوابط کی شکست ہوتے ہیں۔ بڑا افسانہ نگار اپنا فارم لے کر خود آتا ہے۔۔۔ یا متعینہ فارم ہی کو اپنے خیال اور احساس کی گری سے پگھلا کر نیا کر دیتا ہے۔ ہیئت اور موضوع الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔۔۔ لیکن اگر ان میں جدائی ہو جائے تو موضوع خواہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہوتا اثر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے خالی ہو جاتا ہے اور فن کے معیار پر پورا نہیں اُترتا۔۔۔ اسی طرح موضوع کو نظر انداز کر کے صرف ہیئتی تجربات۔۔۔ ہیئت پرستی کے سوا اور کچھ نہیں رہتے۔ وہ ایسے زیورات کے نہایت خوبصورت ڈبے کی طرح ہوتے ہیں جس میں زیور نہ ہو۔

افسانہ نگاری کا یہ عہد جو ۱۹۰۵ء کے لگ بھگ شروع ہوتا ہے اور چھبیس، ستائیس برس تک چھایا رہتا ہے۔۔۔ زرخیز ضرورتاً مگر رفتہ رفتہ یہ زمین اپنی کاشت کی فراوانی سے زرخیزی کھوتی گئی، بیشتر افسانہ نگار وہ تھے جنہوں نے ہندوستان میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے مغربی ادب کا مطالعہ بھی اسی ماحول میں کیا تھا جو اس عہد کے ہندوستان کی عام فضا تھی وہ براہ راست مغربی ادب سے واقف نہیں تھے لیکن اسی دوران میں ایک ادبی گروہ ایسا بھی ابھر رہا تھا جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور جس کے سامنے ایک طرف ہندوستان کی زندگی اور اس کی گھٹن تھی اور دوسری جانب یورپی ممالک کی آزاد فضا اور انکی صنعتی اور سائنسی ترقیاں بھی تھیں۔ یہ نوجوان مغرب سے متاثر ضرورتاً تھے۔ لیکن ان کی فکر ہندوستانی تھی۔ مغرب سے انہوں نے سیاسی اقتصادی اور نفسیاتی نظریات سیکھے جس کی روشنی میں وہ ایک طرف تو اپنے ملک کے حالات اور آدمیوں کا تجزیہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف مشرق کو مغربی غلامی سے آزاد کرانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ انہیں جو دنیا ملی تھی، اس میں جمہوریت، فسطائیت، اشتراکیت اور نراجیت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اقتصادی کساد بازاری، ٹریڈ یونینوں اور ہڑتالوں کو جنم دے رہی تھی۔ فوجی پریڈ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سرمایہ داروں کی باہمی کش مکش مغربی ملکوں کو دوسری جنگ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بے چینی، خوف، ہراس، اسی کے ساتھ سیاسی نعرے اور جدوجہد۔۔۔ گولیاں، پھانسی، جلاوطنی۔۔۔ ان تمام چیزوں نے ادیبوں۔ شاعروں افسانہ نگاروں، ناول نویسوں اور ڈرامہ لکھنے والوں کو نئے نئے بیجان، اضطراب، نئی سوچ اور دیکھنے کے نئے زاویوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ جس کا لازمی نتیجہ فکر کی بنیادی تبدیلی اور اسی کے ساتھ متعینہ اور مروجہ ہیئت کی شکست تھی۔

یورپ کے ادیب اور شاعر کافی ہاؤس، ریسٹوران اور ہوٹلوں میں دن رات گرما گرم بحث کرتے اور کبھی میدان جنگ میں بھی اتر پڑتے۔ فرانس، جرمنی اور انگلستان کے لکھنے والے ایک ایسا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، جس پر چل کر آدمی خود کو دوبارہ پاسکے اور جنگ کے امنڈتے ہوئے بادلوں کے ٹخس سائے سے نکل سکے۔

ہندوستان میں بھی ۱۹۱۹ء سے ۱۹۳۱ء تک سیاسی اور اقتصادی حالات انتہائی دگرگوں رہے تھے۔ عدم تعاون کی تحریک، تحریک خلافت، وہشت پسندوں جو انوں کی انقلابی تحریک انگریزوں کی فرعونیت، ہندوستان پر ان کے جارحانہ تسلط، بھوک اور جہالت نے ہندستانوں کی رگوں میں زہر بھر دیا تھا اور جدوجہد آزادی انقلابی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اُردو افسانہ اب ایک ایسے موڑ کی طرف آ رہا تھا جس کی طرف بڑھتے ہوئے یلدرم اور پریم چند کے قدم رک جاتے ہیں۔۔۔ کیونکہ اس کے آگے چل کر جذبات اور خیالات کا جو لاکھی تھا۔۔۔ جو پھوٹنے ہی والا تھا۔۔۔ چنانچہ ۱۹۳۱ء میں یہ پھوٹ پڑا۔۔۔ اور افسانوں کی ایک مختصر سی کتاب انگارے کے نام سے شائع ہوئی موضوع ہیئت اور انداز بیان کے لحاظ سے یہ مجموعہ اُردو افسانوں میں بالکل نئی بلکہ انجانی چیز تھا۔۔۔ یہ مجموعہ پنجاب سے تھا۔ اس کا کوئی ایک مصنف نہیں تھا۔ چندوں جو انوں نے اسے مل کر لکھا تھا۔۔۔ یہ افسانے بغاوت کا اعلان تھے۔۔۔ اس کی ادبی حیثیت آج کچھ نہیں مگر ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ اس میں لکھنے والے سجاد ظہیر، احمد علی، ڈاکٹر رشید جہاں اور محمود الظفر نمایاں ہیں۔ انگارے میں ایک طرف پرانی اقدار سے نفرت، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف احتجاج، معاشی تنگ دستی سے پیدا ہونے والی جھلاہٹ، سماج کی عائد کردہ بے جا پابندیوں کا لبادہ اتار پھینکنے کا اعلان محبت کی زندگی میں آزادی کی تمنا۔۔۔ جنسی گھٹن کو توڑنے کی خواہش، ایک نئے سماج اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کی کوشش، غرض بہت سی چیزیں شامل تھیں۔۔۔ لیکن یہ تمام چیزیں انگارے کے افسانوں میں جس طرح سامنے آئیں۔ وہ لکھنے والوں کے اس ذہنی انتشار کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ جس سے اس عہد کے تعلیم یافتہ دوچار

تھے۔ مسلسل جبر کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اپنی شعوری قوت ختم کر بیٹھے یا ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے تو بالعموم وہ دایوگی کے عالم میں پینچنے اور گالیاں بکنے لگتا ہے۔۔۔ ”انگارے“ کے افسانے ایسی ہی ذہنیت کو سامنے لاتے ہیں۔ ان افسانوں میں اعصابی تشنج، ہڈیان بے خوابی اور بے رحمی ہے۔۔۔ یہ ایسے زخمی لوگوں کے افسانے ہیں جو اپنے زخموں کو دکھلا رہے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے خیالات، بکھرے ہوئے حالات۔۔۔ اور بے قابو زبان۔۔۔ ان افسانوں میں بار بار ملتی ہے۔

ایک سال ، دو سال ، سو سال ، ہزار سال ، موت کا فرشتہ آیا، بد تمیز بے ہودہ کہیں کا، چل نکل یہاں سے، بھاگ، ابھی بھاگ، ورنہ تیری دُم کاٹ لوں گا، ڈانٹ پڑے گی پھر بڑے میاں کی۔۔۔ ہنتا ہے؟ کیوں کھڑا ہے۔۔۔۔۔ سامنے دانت نکالے، تیرے فرشتے کی ایسی تہی، تیرے فرشتے کی۔۔۔ ساری دنیا کی ایسی تہی، میاں اکبر تمہاری ایسی تہی، ذرا آپ کی قطع ملاحظہ فرمائیے۔ پھونک دو تو اڑ جائیں۔ بڑے شاعر غرابنے ہیں۔۔۔ مشاعروں میں تعریف کیا ہو جاتی ہے کہ سمجھتے ہیں۔۔۔ کیا سمجھتے ہیں بے چارے سمجھیں گے کیا۔ بیوی جان کچھ سمجھنے بھی دیں۔ صبح سے شکایت، رونا دھونا، کپڑا پھٹا ہے، بچے کی ٹوپی کھو گئی ہے۔ نئی خرید کے لے آؤ۔ جیسے میری اپنی ٹوپی نئی ہے۔ کہاں کھو گئی ٹوپی میں کیا جانوں کہاں کھو گئی۔ اس کے ساتھ کونے کونے میں تھوڑی بھاگتی پھرتی ہوں۔ مجھے کام کرنا ہوتا ہے، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سارے گھر کا کام میرے ذمہ ہے۔ مجھے شعر کہنے کی فرصت نہیں۔ سن لو خوب اچھی طرح سے مجھے کام کرنا ہوتا ہے۔ بھڑکا تھمتہ چھیڑ دیا۔ اب جان بچانی مشکل ہے۔“ ۷۲

افسانہ ”نیند نہیں آتی“ کا یہ ٹکڑا ان تمام رجحانات کی ہلکی سی جھلک پیش کر دیتا ہے جو انگارے کے افسانوں کا طرہ امتیاز تھے۔۔۔ موت کا فرشتہ اس خوف کی علامت ہے جو انسان کے ذہن پر موت کے تصور سے حاوی رہتا ہے اور یہ خوف زیادہ تر مذہب کا مسلط کیا ہوا ہے۔۔۔ جب آدمی اپنی فطری جبلت سے مجبور ہو کر ان پابندیوں کو توڑ ڈالنا چاہتا ہے جو اس پر مذہب اور سماجی قوانین عائد کرتے ہیں تو ایک انجانا خوف اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔۔۔ یہ خوف موت اور بعد کی سزا کا نامعلوم احساس پیدا کرتا ہے۔۔۔ بچپن سے ذہن میں بیٹھی ہوئی اچھائی یا برائی کا احساس ضمیر بن کر ٹوکتا ہے۔ عقل اور ضمیر کی کشمکش۔۔۔ ماں کی طویل بیماری، مفلسی، بیوی کا لڑنا جھگڑنا، تخلیقی قوتوں کے ضائع جانے کا دکھ، وقت کی کمی۔۔۔ خواہشات کی لامتناہی دعوت نظارہ دیتی وسعتیں، وقت کے گزرنے اور گزرے چلے جانے کا احساس، یہ تمام چیزیں آخر اس تار کو توڑ ڈالتی ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں رابطہ قائم رکھتا ہے۔ قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔۔۔ اور پھر ہر چیز کی ایسی تیسی کر کے شاید سکون ملتا ہے۔ افسانے کے مندرجہ بالا ٹکڑے میں موت کے فرشتے کو بدتمیز، بے ہودہ، کہہ کر گویا مذہب سے بغاوت کا اعلان ہے اور پھر فرشتے کی ایسی تیسی گویا اس خوف سے نجات پانے کا اشارہ ہے۔ جو موت اور موت کے بعد سزا کا تصور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ساری دنیا کی ”ایسی تیسی“ اس افراتفری، سیاسی انتشار اور عالمی معاشی بحران سے چشم پوشی یا فرار کی علامت ہے جس سے انیسویں اور بیسویں صدی میں ہندوستان اور ساری دنیا دو چار تھی۔۔۔ بیوی بچہ گمشدہ لڑپی پھٹے کپڑوں کا احساس بیوی کا مسلسل محنت اور چڑچڑاپن بیوی کے جھاڑ کی طرح الجھ جانے پر بھینڑ کا چھتہ چھیڑنے کا احساس۔۔۔ تخلیقی قوتوں کا ضیاں۔۔۔ یہ تمام چیزیں ہندوستان کی عام معاشرتی زندگی، مفلسی اور مفلسی سے پیدا ہونے والی صورت حال کی عکاس ہیں۔ ان افسانوں میں بعض جگہ ان اخلاقی اور تہذیبی اقدار تک کا گلہ گھونے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن کے تحت بزرگوں کا احترام اور والدین کی خدمت اولاد کا فرض بنتا ہے۔۔۔

غرض بغاوت سے ہے، مذہب سے بغاوت، تہذیب سے بغاوت، پرانی اقدار سے بغاوت، اخلاقی حدود سے بغاوت، قدیم اقدار سے چٹے رہنے پر طنز اور تضحیک، یہی ان افسانوں کا انداز ہے۔۔۔ لیکن یہ انداز انتہائی مضحکہ خیز۔۔۔ بے نکا اور بیہودگی کی حدود سے مٹا ہوا ہے۔۔۔ ان افسانوں میں سے بعض افسانے تو ایسے ہیں جن کے پیچھے سے سُرخ سُرخ آنکھوں والا ایک نوجوان جھانکتا ہے، جس کا لباس تارتار ہے، جو بار بار نفرت سے زمین پر تھوکتا ہے۔۔۔ اور ہر سامنے آنے والے کو گالیاں دیتا جاتا ہے۔

”میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بدیشی کا پڑ پڑنا بالکل چھوڑ دیں۔ بے سیطانی گورنمنٹ۔۔۔ یہاں پانی سر سے ہو کر پیروں سے پرنا لوں کی طرح بہنے لگا۔ قدرت موت رہی تھی۔ سیطانی۔۔۔ گورنمنٹ کی نانی، اس گاندھی سے گورنمنٹ کی نانی مرتی ہے۔ ہاہا سیطانی اور نانی۔“

۲۸

اس میں ایک خاص عہد کا سیاسی عکس ہے لیکن لہجہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ ادب میں بے ادبی کا اظہار۔۔۔ اس لیے ”انگارے“ کی اشاعت پر لوگ اسی طرح تلملا اٹھے جیسے واقعی زبان سے ”انگارہ“ چھو جائے۔

لیکن شاید یہ رویہ لکھنے والوں نے دانستہ اختیار کیا تھا۔ ان کا خیال تھا فرسودہ روایات اور قدامت کے مارے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے، جگانے اور نئے راستوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ”انگارے“ ہی کی ضرورت تھی۔

یہ افسانہ نگار آہستہ خرامی نزم کلامی کے قائل نہیں تھے۔ ادب میں سرسید کی اصلاحی تحریک معاشرتی افادیت کی طرف توجہ دلا چکی تھی۔ اب یہ نئے لکھنے والے ایک نوع کی انقلابی تحریک لے کر آئے تھے۔ خود ملکی سیاست مفاہمت کا راستہ ترک کر کے، بغاوت کے راستے پر چل پڑی تھی۔ ان افسانہ نگاروں کا ارادہ ایک ایسا دھا کہ کرنے کا تھا کہ لوگ گہری سے گہری نیند سے بھی چونک پڑیں۔ خواہ انھیں غصہ آئے یا وہ نفرت کا اظہار

کریں۔۔۔ لیکن جاگ ضرور جائیں۔۔۔ اور اس مقصد میں انگارے کے افسانے کا میاب معلوم ہوتے ہیں۔

محراب و منبر سے اس کتاب کے خلاف ریزولوشن پاس کئے گئے۔ مولانا عبدالمجید دریا آبادی نے اس کے خلاف تند و تیز مضامین لکھے۔ فتوے صادر کئے گئے۔ ان کے مصنفین کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔۔۔ غرض ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کتاب حکومت سے ضبط کر لی۔

اپنی تمام تر بے ادبی، بے ہودہ زبان اور یا وہ گوئی کے باوجود انگارے کے افسانے نہ صرف افسانہ نگار ہی بلکہ پورے ادب کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئے۔ یہ ہماری افسانہ نگاری کو دو اہم رجحانات سے روشناس کرا گئے۔ ”مارکسزم“ اور ”فرائڈ ازم“۔۔۔ یعنی ایک کے ذریعے تاریخ کی جدلیاتی اور معاشی تشریح اور دوسرے کی وساطت سے جنسی اور نفسیاتی تشریح۔

اس کے علاوہ ان افسانوں میں پہلی بار دانستہ اور شعوری طور پر ہیبتی تجربہ بھی کیا گیا ہے اور خصوصیت سے شعور کی روکی تکنیک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کوشش اگرچہ خام ہے اور اس کو کامیابی سے نہیں برتا جاسکا ہے لیکن یہ خام کوشش بھی اُردو افسانے کو ایک نئے ہیبتی تجربہ سے روشناس کرانے کا باعث بنی۔ اس لیے اہم ہے تکنیک کا یہ انداز بھی اُردو افسانے میں مغربی اثرات کا نتیجہ تھا۔ انگریزی ناول نگاری میں اس تکنیک کے نمایاں نام جیمس جوائس اور ورجینا وولف ہیں۔

احمد علی کا افسانہ ”مہاوٹوں کی ایک رات“، مفلسی اور امارت و ریاست کا ایک ایسا کنٹراسٹ ہے جس میں ایک طرف اس زندگی کی لذتیں، رعنائیاں اور عیاشیاں ہیں جو جاگیرداروں کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں اور دوسری طرف تنگ دستی کی ہولناک تاریکی ہے جو سردی کی شدت، بارش پلے سے تاریک اور نیچے کمرے، گرد اور نمی، چپکتے پھٹے بورے اور ناٹک مٹی کے کالے ٹوٹے ٹھوٹے برتن۔۔۔ اور ہر جگہ سے ہیبتی چھت کے بیان سے

اور ہولناک ہو گئی ہے۔۔۔ ایک بیوہ عورت چار چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کمرے میں طویل اور ٹھہرتی رات گزار رہی ہے۔۔۔ لیکن یہ عورت ایک جاگیرداری عہد کی نشانی ہے جو اپنے گزرے وقت کو یاد کر رہی ہے، اس کا محل، نوکر، چھپر کھٹ، سنہری پردوں سے زرق برق منجمل کی چادریں اور شنیل کے تکیے، ریشمی لحاف اس پر ٹنکا سچا گوٹہ۔۔۔ انائیں، ماما ئیں، کوئی پیرد بارہی ہے۔۔۔ کوئی تیل ڈال رہی ہے۔۔۔ دسترخوان پر چاندی کی طشتریاں، قورما، پلاؤ، بریانی، تہنجن، باقر خانیاں میٹھے ٹکڑے وغیرہ۔ اس افسانے میں نہ صرف امیری اور مفلسی کا تضاد ہے بلکہ یہ تضاد جاگیرداری دور کو توڑ کر ایک انتقامی جذبے کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ ایک حصہ خیال ہے، دوسرا حصہ حقیقت پہلا حصہ فارغ البالی اور پر تعیش زندگی کا ترجمان دوسرا حصہ مفلوک الحالی کی تصویر ہے۔۔۔ ایک لحاظ سے اس میں یلدرم، نیاز اور پریم چند موجود ہیں۔۔۔ مگر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دونوں قسم کی زندگی کو پیش کرنے کا رویہ بدل چکا ہے۔ اس افسانے کے مصنف کا ذہن یلدرم، نیاز، پریم چند کے ذہن سے بالکل مختلف ہے۔۔۔ یہ صرف جدید ہی نہیں، بلکہ باغی بھی ہے۔ اس افسانے میں ماضی کے رومانی اور حال کی بے رحم حقیقت کے درمیان اشتراکی خیالات ابھرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ماضی کی روایات اور عقائد کی تضحیک اور حال کی معاشی پریشانیوں سے نفرت کا راستہ اشتراکیت کے راستے سے جا کر مل جاتا ہے۔

”ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے؟ تو پھر ہماری پروا کیوں نہیں کرتا؟ کس لیے بنایا؟ رن نرسہنے اور مصیبت اٹھانے کے لیے۔ ارے کیا انصاف! وہ کیوں امیر ہیں۔ ہم کیوں نہیں؟ عاقبت میں اس کا بدلہ ملے گا۔۔۔ ضرورت تو اب ہے۔۔۔ بخار تو اس وقت چڑھا ہوا ہے اور دادس برس بعد ملے گی۔۔۔ باز آئے ایسی عاقبت سے۔ جب کی جب بھگت لیتے۔ اب تو کچھ ہو۔۔۔ اور مذہب

ہے وہ بھی یہی سکھاتا ہے۔ یہ ہی پڑھاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں علم کا فرانہ ہے۔۔۔ اور پھر افلاس کا بہانہ ہے۔۔۔ بے وقوفوں کی عقل ہے۔ آگے بڑھتے ہوؤں، اور چڑھتے ہوؤں اُوپر چڑھتے ہوؤں کو پیچھے کھینچتا ہے۔۔۔ ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ غریب رہو۔ غربت میں ہی خدا ملتا ہے۔ ہم نے تو پایا نہیں۔ امیروں سے کیوں نہیں روپیہ دلواتا۔“ ۲۹

یہ افسانہ فنی اعتبار سے ناقص اور غیر موثر ہے۔ زیادہ زور بھوک پر ہے۔ ”بھوک لگی ہے، دیکھو تو پیٹ خالی پڑا ہے، کل دن سے نہیں کھایا اور نیند بالکل نہیں کلیجہ منہ کو آ رہا تھا“۔۔۔ بھوک کی شدت اور احساس سجاد ظہیر کے ہاں بھی موجود ہے لیکن اس کا کیس اس سے بڑا ہے اور اس کے ساتھ اس میں کچھ گہرائی ملتی ہے۔

”کیا ہوا روحانی سکون؟ بس تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ مگر

میرے پیٹ میں تو دوزخ ہے۔ دعا کرنے سے پیٹ نہیں

بھرتا۔ پیٹ سے ہوا نکل جاتی ہے بھوک اور زیادہ لگتی ہے۔“ ۳۰

(نیند نہیں آتی صفحہ ۳۶۳)

اس کے برعکس احمد علی کا افسانہ ”مہاوٹوں کی ایک رات“ تنہائی اور لایعنیت کا احساس لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا معاشی اور معاشرتی تاثر فرد کی تنہائی میں ڈھل ڈھل جاتا ہے۔

”تنہائی، تنہائی۔۔۔۔۔ رات اندھیری اور بھیا تک رات۔ ارے لا دو کوئی جنگل

مجھے۔۔۔۔۔ جنگل مجھے۔۔۔۔۔ بازار۔۔۔۔۔ بازار۔۔۔۔۔ بازار۔۔۔۔۔ مٹاؤ مجھ۔“

(نیند نہیں آتی صفحہ ۴۷۰)

انگارے کے افسانوں میں ڈاکٹر رشید جہاں کا افسانہ ”دلی کی سیر“ ہندوستان کی جنسی زندگی کی گھٹن۔۔۔ اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا عکس پیش کرتا ہے۔

خصوصیت سے یہ افسانہ عورتوں کی بے چارگی، بے بسی اور مردوں کے نذیرہ پن کو دکھانے کی کوشش ہے۔۔۔ عورتوں اور مردوں کی زندگی میں پابندیاں۔۔۔ پردہ۔۔۔ دوری۔۔۔ اور جہالت مل کر کس قسم کے ماحول کو جنم دیتی ہے وہ ماحول اس افسانے میں موجود ہے۔۔۔

”یہاں میں ریل میں بیٹھ کر دلی پہنچی اور وہاں انکے ملنے والے گلوے اسٹیشن ماسٹر مل گئے مجھے اسباب پاس چھوڑیہ رفو چکر ہوئے اور میں اسباب پر چڑھی مرقع میں لپٹی بیٹھی رہی۔۔۔ ایک تو کبخت مرقع۔۔۔ اور دوسرے مرد ددے مرد تو ویسے ہی خراب ہوتے ہیں اگر کسی عورت کو اس طرح بیٹھے دیکھ لیں تو اور چکر پہ چکر لگاتے ہیں یہاں تک کھانے کی نوبت نہ آئی کوئی کبخت کھانے۔۔۔ کوئی آوازے کبے اور میرا ڈر کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔۔۔۔۔۔ ہمارے ہندوستانی بھائی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکتے رہتے ہیں کم بختوں کی آنکھیں نہیں پھوٹ جاتیں ایک میرے سے کہنے لگا ذرا منہ بھی دکھا دو۔۔۔ میں نے فوراً۔۔۔“ اس

یہ افسانہ اس ماحول کے منہ پر ایک طمانچہ کی حیثیت رکھتا جو ماحول جہالت اور بے جا پابندیوں سے جنم لینے کا باعث ہو۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں وہ رجحان اور وہ نفسیاتی الجھن ملتی ہے جو جنسی نا آسودگی کے سبب مردوں میں جنم لے سکتی ہے۔

”کوئی سیدھی سادھی لپٹی کٹی عورت تنہا نظر آئی اور وہ چاروں طرف کھیوں کی طرح بھنبھنانے لگی۔“

اسی مجموعہ کا ایک اور افسانہ ”جو امردی“ بھی معاشرے میں پیدا کی ہوئی اس تفریق کا عکس ہے اور جو عورت اور مرد کی زندگی میں نظر آتی ہے بے بسی عورت کی

بے چارگی۔۔۔ اور مرد کا جارحانہ رویہ اس افسانے کی بنیاد ہے۔۔۔ مرد شادی کے مضبوط حصار میں عورت کو محفوظ کر کے خود باہر کی آزاد زندگی میں کس طرح عیاشیاں کرتا ہے۔۔۔ برسوں وطن سے دور رہ کر جنسی آسودگی کے ہزاروں طریقے اپناتا ہے یا اپنے وطن میں رہ کر بھی وہ ایسے ہزاروں راستے اختیار کر سکتا ہے۔۔۔ اس کے پاس اس کے لیے سینکڑوں جواز ہیں ناپسندیدگی یکسانیت سے اکتاہٹ۔۔۔ بیوی کی بیماری وغیرہ لیکن عورت؟ اسے سوائے اس حفاظت کے جو باپ بھائی یا شوہر مہیا کرتے ہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی محمود الظفر کا افسانہ ”جو امردگی“ اسی حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش ہے جو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر کم آتی ہے۔۔۔ یا لوگ اس کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ عورت اتنی ”بے حیا“ نہیں ہو سکتی کہ اس قسم کے مسائل پر آواز اٹھائے۔۔۔ اور مردوں کے ہاں یہ مسائل کوئی وجود ہی رکھتے ورنہ مرد اگر اس قسم کے مسائل سے دوچار ہوتا تو اس کی آواز۔۔۔ بے حیائی پر محمول نہیں کی جاسکتی تھی۔۔۔ آخر کیوں؟ یہی سوال افسانہ ”جو امردی“ پڑھ کر ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔

”اور میں زندگی کی دوادوش فضول اور بے فیض عشق بازی سے بچ کر کبھی کبھی اس پاک و با وفا عورت کا خواب دیکھا کرتا تھا جو بلا کسی معاوضہ کے مجھ پر سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار تھی“ ۳۲

اس کے برعکس افسانے میں عورت کی تصویر یہ ہے

”میں نے ابھی تکیہ کے نیچے سے آپ کا خط نکال کر پڑھا بہت مختصر ہے غالباً آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئے مگر خیر مجھے اس کی شکایت بس مجھے آپ کی خیریت معلوم ہوتی ہے۔۔۔ آپ اچھے رہیں اور خوش رہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔“ ۳۳

انگارے کے افسانے زندگی کی معاشرتی، معاشی اور جنسی ناہمواریوں پر گہرے طنز کا کھلا اظہار ہیں اگرچہ یہ کوشش پریم چند کے افسانوں میں بھی موجود ہے۔۔۔ ان کے

تمام افسانے ظلم و جبر اور استبداد کے خلاف ایک قوی آواز کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن انکے یہاں انسان دوستی اور انسانی جذبات اور احساسات کا احترام زیادہ ہے یہ بڑی بات ہے لیکن زندگی کے بڑھتے ہوئے مسائل اور پیچیدگیوں کے سبب صرف ہمدردی اور محبت اور نرم روی ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتی تھی اس کے لیے گہرے سیاسی شعور اور اجتماعی بنیادوں پر کسی مضبوط تحریک کی ضرورت تھی اس تحریک کی ابتداء اُردو افسانے میں انگارے کی شکل میں نمودار ہوئی۔

”انگارے میں آپ دیکھیں تو نیاز فتح پوری کا جو مذہبی کھوکھلے پن اور انتہا پسندی کے خلاف جہاد تھا وہ بھی پایا جاتا ہے۔۔۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہے اس کے تصورات اور اثرات بھی پائے جاتے ہیں جو مغربی اثرات اور افسانہ نویسی کے فنی لوازم ہیں اور جن کے مزید تجربے یورپ میں ہو رہے تھے یہاں رومانیت اور حقیقت نگاری ایک خاص انداز میں مل گئے ہیں اور وہ انسان دوستی اُبھر آئی ہے جس کی طرف پریم چند مسلسل گھسیٹے لیے جا رہے تھے۔۔۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگارے میں بھدی اور ناقص شکل میں سب کی سب چیزیں مل جاتی ہیں اسی وجہ سے جب انگارے کا ذکر آتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ افسانے اعلیٰ پائے کے نہیں ہیں غیر پختہ اور بیجان خیز انقلابی ذہنوں کی تخلیق ہیں یا محض افسانوی ادب میں نئے تجربے لیکن پھر بھی ان افسانوں نے اپنا وہ فرض سرانجام دے دیا جو تاریخ میں انہیں انجام دینا تھا یعنی ان لکھنے والوں میں تجربے کی جرات پیدا کر دی۔“

۳۴

احتشام حسن کی اس رائے پر اضافے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ البتہ ایک

بات کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ انگارے کے افسانوں نے جہاں فکر اور ہیئت کے نئے راستے دکھائے وہاں بے راہ روی کے سارے چسکے پیدا کر دیے۔ آج کے دور کے جدید ترین افسانے اسی کا شکار معلوم ہوتے ہیں۔ انگارے کے بعض افسانے بغاوت کے نام پر فحش گوئی اور جنسی بے راہ روی کی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کا اعتراف خود سجاد ظہیر نے بھی کیا ہے۔ اس اعتراف میں انگارے کی اشاعت کی تاریخ کا تعین بھی ہوتا ہے۔

”الہ آباد میں احمد علی تھے۔ جو یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرار تھے۔ ۱۹۳۱ء میں میں اپنی طالب علمی کے دوران میں چھ مہینے کے لیے انگلستان سے واپس آ کر لکھنؤ میں رہا تھا۔ تب ہماری ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اسی زمانے میں ہم نے مل کر ”انگارے“ شائع کی تھی۔ دس مختصر افسانوں کے اس مجموعے میں احمد علی کی بہرہ، کہانیاں تھیں۔ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجعت اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہيجان زیادہ ہے۔ بعض جگہوں میں جنسی میلانات کے ذکر میں لارنس اور جوائس کا اثر بھی نمایاں ہے۔“ ۳۵

دراصل انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتداء میں ہندوستان جس بے چینی، انتشار سے دوچار تھا۔ اسی کے اثرات ”انگارے“ کے مصنفین میں مایوسی اور بے بسی کو جنم دینے کا باعث بنے اور چونکہ یہ مصنفین یعنی سجاد ظہیر اور احمد علی مغربی ادب کی رفتار، اس کی سمت، اس کی ہیئت تبدیلیوں اور وہاں کی سیاسی تحریکات سے آگاہ تھے اور اپنے ملک کے روایتی ادب، ماضی پرستی اور مصلحت اندیش سیاست سے بے زار، اس لیے یہ بیزاری بغاوت کا رنگ اختیار کر کے ”انگارہ“ بن گئی۔۔۔ جنس کے موضوع کو جس طرح شجر ممنوعہ سمجھ کر ادب میں اس کے اظہار سے اجتناب برتا جاتا تھا اور اس کے نتیجے میں ادب

جس جمود کا شکار تھا، انگارے کے مصنفین اس جمود کو توڑنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف ان کا ملک تھا جو جہالت، بھوک، جاگیرداری اور غیر ملکی حکومت کے استحصال کا شکار تھا۔ دوسری طرف یورپ میں ابھرنے والا نئی سیاسی قوتیں اور تحریکیں تھیں۔ جرمنی میں ہٹلر کی ڈکٹیٹر شپ، اسکے خلاف جرمنی کے مفکروں، ادیبوں، شاعروں اور سائنسدانوں کا عملی تحریری اور تقریری احتجاج و متردف کے مقدمہ کی کارروائی کی اشاعت، مسولینی کے بڑھتے ہوئے خطرناک عزائم، اسپین کی خانہ جنگی اور اس میں دانشوروں اور ادیبوں کی عملی جدوجہد۔ آسٹریا میں فاشزم کے خلاف مزدوروں کی زبردست ہڑتال۔۔۔ اور ان سب سے بڑھ کر پیرس میں

”ورلڈ کانگریس آف رائٹرز فار دی ڈیفینس آف کلچر“

WORLD CONGRESS OF WRITERS FOR THE DEFENCE OF CULTURE

کا قیام ان تمام سیاسی، معاشی اور ادبی تحریکوں، نظریوں اور عملی جدوجہد نے انگارے کے مصنفین پر گہرا اثر ڈالا۔۔۔ ان افسانوں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ہمارے افسانہ نگاروں کو بہت سی تجربہ اور ایک نئی تکنیک ”شعور کی رو“ سے آگاہ کیا ان میں جیمس جوائس کے اس تخلیقی ہیستی تجربہ کا انداز بھی موجود ہے۔ جو شعور کی رو کہلانے لگا۔ مغرب میں اس تکنیک کے پیشروں کا نقطہ نظریہ ہے کہ چونکہ انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔۔۔ وہ جو کچھ سامنے سے دکھائی دیتا ہے۔ داخلی حیثیت اس سے مختلف ہوتی ہے۔

شعور کی رو : اور یہ داخلی حیثیت انسان کی نفسیاتی الجھنوں یا کیفیات سے تشکیل پاتی ہے۔ انسان کے اندر مختلف جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ جنہیں وہ کبھی منظر عام پر نہیں آنے دیتا اور داخلی جذبات اور احساسات پر خوبصورت خول چڑھائے رکھتا ہے۔۔۔ مثلاً ایک گھریلو ملازم جو مالک کی ڈانٹ ڈپٹ پر سر جھکائے کھڑا ہو۔۔۔ یا مسکرا کر مالک کا غصہ فرو کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ اندر سے اسے جان سے مار ڈالنے کی شدید خواہش میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کا منہ چڑا سکتا ہے۔۔۔ گالیاں بک

سکتا ہے۔۔۔ یا ایک بظاہر مہذب آدمی کسی خاتون کے ساتھ بڑے آرام سے پیش آرہا ہو، چہرے پر شرافت اور پاکیزگی کا خوبصورت نقاب ڈال کر، اس کا ذہن اس عورت کے بارے میں ذلیل ترین تصورات کا منبع و مرکز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو بظاہر انتہائی غلیظ اور بے پروا نظر آتے ہیں، وہ داخلی حیثیت سے کسی عظیم شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس رجحان کو برتنے والوں کا خیال ہے کہ اگر فرد کو اس کے حقیقی روپ میں دیکھنا ہو تو شعور کی روکی تکنیک استعمال کرنی چاہیے۔ فرد اپنی جگہ خود ایک دنیا ہے۔۔۔ اس کا ذہن پوشیدہ معدنیات کا خزانہ ہے۔ یہ معدنیات اس کے تحت الشعور اور لا شعور میں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ کچھ وارثت میں ملتی ہیں، کچھ طفولیت کے عالم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔۔۔ اور پھر ان میں عمر کیساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خیالات، تجربات، حالات، واقعات، سب مل کر آدمی کے تحت الشعور اور لا شعور کو ایک پوشیدہ خزانہ بنا دیتے ہیں۔ ”شعور کی رو“ کی تکنیک اسی خزانے کو دریافت اور برآمد کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔۔۔ یہ ذہن کے اندر ہیجان برپا کرنے والے مختلف اور متضاد خیالات و جذبات اور احساسات کے نقطہ اتصال کو تلاش کرتی ہے۔

اس تکنیک کو مختلف مصنفین نے مختلف طریقوں سے برتا ہے۔ بعض مغربی ناول نگاروں کے ہاں اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف طریقہ کار نظر آتا ہے۔ اس میں خود کلامی کی تکنیک بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے انگارے کے افسانے ”نیند نہیں آتی“ اور ”مہاؤٹوں کی ایک رات“ میں موجود ہے۔ اس میں کسی ذریعہ سے داخلی کلام اور خود اپنی ذات سے گفتگو دونوں طریقوں سے کرداروں کو ابھارا گیا ہے۔۔۔ اس قسم کی تکنیک میں کردار اپنے داخلی جذبات اور خود کلامی کے ذریعہ سامنے لاتا ہے۔۔۔ اور لکھنے والے کو کسی طرح بھی اپنی رائے اس کردار کے بارے میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی اس تکنیک کا انداز مجرد خود کلامی کی کیفیت لیے ہوتا ہے۔ اس طرح ماحول کے وہ اثرات سامنے آجاتے ہیں جو کردار پر اثر انداز ہوئے ہوں۔ اس کی ذہنی کیفیت، خواہشات

زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو کر افسانے سے جھانکتی ہیں۔۔۔ اس لیے اس قسم کے افسانوں میں کوئی تکنیکی ربط ہوتا ہے۔۔۔ اور نہ واقعات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں پلاٹ، کہانی، مرکزی خیال، کوئی چیز اپنی جگہ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ بس خیالات کا ایک بہاؤ ہے، جو ایک چیز سے دوسری چیز اور دوسری چیز سے تیسری چیز میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ شعور کی رو کی مثال پانی کے اس ذخیرہ کی مانند ہے جس کو مختلف شکلوں کے برتنوں میں انڈیلا جائے تو پانی وہی شکل اختیار کرے گا۔ جو برتن کی ہوگی!

اردو ناول نگاری میں اس تکنیک کی سب سے نمایاں اور کامیاب مثال قرۃ العین حیدر کا ناول ”آگ کا دریا“ ہے۔۔۔ اور انگریزی ادب میں اس تکنیک میں بڑا نام جمیس جوائس کا ہے۔۔۔ خصوصیت سے ان کا ناول یولی سز شعور کی رو کی تکنیک کا شاہکار ہے۔۔۔ شعور کی رو کے تحت لکھے جانے والے افسانے یا ناولوں میں وقت کی حدود مقرر نہیں۔ ایک لمحہ صدیوں میں پھیل جاتا ہے۔۔۔ کبھی صدیاں لمحوں میں سمٹ آتی ہیں۔ تاریکی، روشنی اور روشنی تاریکی بن جاتی ہے۔۔۔ ”نیند نہیں آتی“ کا ایک کردار اکبر رات کی تاریکی تکیہ کے غلاف کی سفیدی کے تضاد سے تاریکی میں روشنی دیکھتا ہے۔۔۔ اور اچانک اس کے ذہن پر اس کے دوست کا چہرہ ابھر آتا ہے۔۔۔ اس کے بعد کردار کی سوچ اور وہ گفتگو جو وہ اپنے اندر اپنے آپ سے کرتا ہے۔۔۔ ابھرتی ہے۔ دوست کا چہرہ مالک کا چہرہ یاد دلاتا ہے۔۔۔ اور یوں یہ چہرے بدلتے جاتے ہیں۔۔۔ ”شعور کی رو“ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس تکنیک کے تحت سامنے آنے والے کردار معروضی حیثیت میں حرکت کم کرتے ہیں اور ذہنی سطح پر وہ زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔۔۔ اس لحاظ سے اس میں بالعموم جسم گم ہو کر ذہن بن جاتا ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ”شعور کی رو“ خیالات کے اس جنگل کو سامنے لاتی ہے جو انسانی ذہن میں ”خود رو“ یا ان خیالات اور تصورات سے پناہ پڑا ہوتا ہے جو معروضی حالات اور سماجی کیفیت سے مل کر پیدا ہوتے ہیں۔۔۔ اس جنگل میں آدمی گم ہو جاتا ہے اور وہ حالات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں

جو آدمی کو گم کرنے کا سبب ہوں۔۔۔ جدید دور میں زندگی کی پیچیدگیوں، بڑھتے ہوئے سماجی مسائل اور ان میں ڈوبا ہوا انسان اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا احساس تنہائی اور محبت و رفاقت سے محرومی کے پس منظر میں ”شعور کی رُو“ کی یہ تکنیک یقیناً اس عہد کے آدمی کو سمجھانے اور پیش کرنے اور اس کی محرومیوں کو کچھ کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔۔۔ لیکن اس کے استعمال کے لیے بہت بڑے ذہن کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ذہن جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تاریکی شعور رکھتا ہو۔ اس کے بغیر اس تکنیک کا استعمال مضحکہ خیز کوشش بن کر رہ جاتی ہے۔

آج کی دنیا بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ عالمی زندگی تیزی سے کروٹیں بدل رہی ہے۔ خوف و ہراس بے یقینی اور تذبذب نے انسانی ذہن کو خیالات کے اعتبار سے بہت الجھا دیا ہے۔ پھر آدمی کا اپنا معاشرہ اور اپنا ماحول ہے۔ یہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔۔۔ بکھر جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اس کا ذہن نفرتوں، رقابتوں اور مختلف قسم کے خوف کی آجگاہ بن کر اسے ایسے احساسات کے اندھیروں میں بھٹکانے لگتا ہے جس میں بغاوت جنم لیتی ہے اور قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کا اگر کامیاب تجربہ کیا جائے اس کے پیچھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ محبت اور سکون کی تلاش۔۔۔ یہ کامیاب تجربہ شعور کی رُو کے تحت جسے نفسیاتی تجربہ بھی کہا جاسکتا ہے ممکن ہے۔۔۔ لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ لکھنے والا انسانی زندگی کا تاریخی شعور رکھتا ہو۔۔۔ یعنی اس کا ذہن ایک ایسا آئینہ ہو جس میں اجتماعی زندگی کا عکس نظر آسکے۔ بصورت دیگر لکھنے والا صرف نفسیاتی الجھنوں کی ایک ایسی تصویر پیش کر سکے گا جو ذاتی اور محدود ہونے کی بنا پر بے کار اور بے مصرف اور بعض معنوں میں مضحکہ خیز ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی تجربہ کا یہ رجحان فرائنڈ کے نظریات میں ایک نظریہ تحلیل نفسی کے تحت اُردو افسانے میں آیا۔

سگنڈ فرائنڈ نے تحلیل نفسی کے تحت پہلی بار لاشعوری قوتوں کو دریافت کیا اور ان

کی اہمیت پر بحث کی تحلیل نفسی، اس کی تعلیمات کا ایک ایسا مرکز ہے جس کے تحت وہ مختلف نفسیاتی بیماریوں اور کمزوریوں کا تجزیہ کرتا ہے۔۔۔ اس تجزیہ میں ایڈی پس کا الجھاؤ، لاشعور کی تشریح، خود جنسیت، طفلانہ جنسیت، لیسبیڈ، و نظریہ خواب جیسی نفسیاتی الجھنیں اور نئی اصطلاحات وضع ہوئیں۔۔۔ تحلیل نفسی میں شعور، تحت شعور اور لاشعور کو سامنے لا کر ان وجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے جو آگے بڑھ کر کسی بھی الجھن کا باعث بن سکتی ہیں۔۔۔ فرائڈ کے نزدیک انسان کے تمام اعمال کے پیچھے اصل محرک جنس ہے۔ یہ قوت مختلف حالات کے تحت مختلف روپ اختیار کر لیتی ہے۔ محبت، جبر، نفرت، خوشی، گھٹن، بے خوابی، کم آمیزی، ہسٹریا۔

”جنسی تحریکات نے انسانی ذہن کی ثقافتی، فنکارانہ اور سماجی

نوعیت کی اعلیٰ ترین کارگزاریوں کی تشکیل میں اہم ترین کردار ادا

کیا ہے“

۳۶

یہی نہیں بلکہ فرائڈ کے خیال میں جنس ہی وہ جذبہ ہے جو اپنے مثبت انداز میں انسان میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کر کے اسے وہ قوت عطا کرتا ہے جس کے تحت وہ بعض اوقات اپنے اندر ماورائی قوتیں پاتا ہے۔۔۔ اور یہ قوتیں اسے ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کر کے دائمی زندگی نواز دیتی ہیں۔ لیکن یہی قوت اپنے منفی انداز میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔۔۔ جو کبھی ہم جنسیت، کبھی خود جنسیت، کبھی ایڈی پس الجھاؤ۔۔۔ اور کجروی کے دوسرے راستے اختیار کر لیتی ہے اور کبھی اس میں جبر، تشدد اور ایذا رسانی کے طریقے انسان اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اپنالیتا ہے۔ یہ منفی قوت بالعموم نا آسودہ خواہشات کے تحت پیدا ہوتی ہے اور یہ نا آسودہ بھی بالعموم جنسی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ:

”ایام طفلی سے ہی ہم جنسی جبلت کو جتنا دبا کر اس کی مختلف

صورتوں پر جتنی زیادہ کڑی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں شاید ہی کسی

اور جبلت کے ساتھ یہ برتاؤ روارکھا جاتا، ہوا س لیے کسی اور جبلت کے اتنے قوی اور شدید نوعیت کی لاشعور میں خواہشات کے آثار باقی نہیں رہ جاتے۔“ ۳۷

حسن عسکری نے فرائڈ کے سلسلے میں لکھا ہے:

بیسویں صدی کے ادب پر فرائڈ کا اتنا گہرا اثر ہے کہ اس معاملہ میں گذشتہ پچاس سال کا کوئی دوسرا مفکر اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ فرائڈ نے بیسویں صدی کے ادیبوں کو ایک طرز احساس بلکہ زندگی کو تجربہ میں لانے کا ایک خاص اسلوب بخشا ہے۔ اس سے بڑی بات کسی مفکر کے بارے میں اور کیا کہی جاسکتی ہے۔۔۔ اگر فرائڈ نہ ہوتا تو جو اُس نہ ہوتا، کا فکا نہ ہوتا۔۔۔

ٹی ایس ایلیٹ صاحب یوں فرائڈ پر جتنی چاہے فقرے بازی کریں، لیکن فرائڈ کے بغیر خود ان کی شاعری کی شکل یہ نہ ہوتی، جو اب ہے پھر بیسویں صدی کی سب سے بڑی تحریک **SURRIALISM** بھی فرائڈ کے بغیر ناممکن تھی۔ اس گروہ کی

تخلیق اور سماجی تنقید دونوں اسی کی مرہونِ منت ہیں۔۔۔۔۔

ادب سے فرائڈ کا جو تعلق ہے وہ صرف ادبی تاریخ کا معاملہ نہیں۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ گذشتہ سو سال سے جو روح ادیبوں

میں کام کر رہی ہے وہی فرائڈ میں تھی۔“ ۳۸

”انگارے“ کے افسانوں میں فرائڈ کے اثرات کے علاوہ دوسرا بڑا رجحان

مارکسی نظریہ کا بھی موجود ہے۔۔۔ فرائڈ کے برعکس مارکس انسان کے تمام اعمال اور تصورات کا محرک اقتصادی ضرورت کو قرار دیتا ہے۔۔۔ اس کا خیال ہے کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔ وہ زندگی بھر جدوجہد کرتا ہے تاکہ اس کی

تمام مادی ضروریات پوری ہو سکیں۔۔۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے جب انسان جد جہد کرتا ہے اس جدو جہد سے خیالات، احساسات، قانون یا مذہب کی شاخیں پھوٹی ہیں۔۔۔ انسان کا ذہن اپنے گرد و پیش سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ اس کے خیالات و افکار پر اس کے معاشی حالات اثر انداز ہوتے ہیں یعنی معیشتی اور معاشرتی حالات ہی انسان کے تصورات میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں۔

”خیالات، نظریے اور عقیدے انسانوں کے دماغ میں نہ خود روہوتے ہیں اور نہ آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں مادی حالات زندگی، یعنی وہ وسیلے اور طریقے وہ آلات اور ذرائع پیداوار اور رسل و رسائل جنہیں استعمال کر کے انسانوں کے گروہ اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے وسائل حاصل کرتے ہیں۔ انسانی معاشرے کی شکل و صورت متعین کرتے ہیں۔ انسانی معاشرہ یا سماج کیا ہے؟ مختلف طبقے اور ان باہمی رشتے لیکن طبقہ اور رشتے خود مادی حالات زندگی سے پیدا ہوتے اور ملتے، بنتے، بگڑتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ خیالات، نظریہ، فلسفیانہ تصورات، عقائد انسان کے ذہن اس کے مادی حالات زندگی اور اسکی بنیاد پر پیدا ہونے والے اجتماعی رشتوں اور مختلف قسم کے (سیاسی، مذہبی، تہذیبی) اجتماعی سماجی عمل اور ان سے پیدا ہونے والی زندگی کے عکس ہیں۔ ان خیالات اور نظریات سے مدد لے کر انسان پھر اپنی معاشرت کو سمجھتے ہیں۔“

۳۹

مارکسی نظریہ میں تاریخی شعور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔۔۔ اس تاریخی شعور کی بنیادی خود مادی حیثیت پر قائم ہے۔۔۔ اور جب بھی کسی معاشرے یا سماج میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی۔۔۔ یا تبدیلی لانے کا احساس پیدا ہوا تو اس احساس کے پیچھے انسان کی

مادی اور اقتصادی ضروریات کا ہاتھ یقیناً رہا۔ مارکس کے مطابق ابتداء اُسے انسانی زندگی کے ارتقاء پر نظر ڈالنے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسان کے خیالات و تصورات اور اعمال میں تبدیلیاں لانے والی اصل چیز پیداواری قوت ہے اور اس پیداواری قوت کو پیدا کرنے والی اصل قوت وہ محنت ہے جس کے تحت پیداوار بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ”پیداواری حالات“ اتنے ہی اہم ہیں، جتنی وہ قوت جو محنت اور جسمانی، مشقت سے پیدا ہوتی ہے۔ ان حالات کے تحت یا رد عمل کے طور پر معاشرتی، قانونی اور سیاسی اداروں میں رد و بدل ترقی یا تنزل ہوتا ہے اور کسی حد تک یہ حالات فلسفیانہ خیالات، مذہبی اور اخلاقی احساسات تک کو متاثر کرتے ہیں۔۔۔ دراصل انسان کا ذہن اپنے ارد گرد سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ وہ ان حالات کا اثر قبول کرتا ہے جن حالات سے معاشرہ دوچار ہو۔۔۔ اور پھر ان اثرات کا عکس ان نظریات اور خیالات میں بھی نظر آنے لگتا ہے جو نظریات وہ پیش کرے۔ اقتصادی بنیاد ہی پر معاشرہ کھڑا ہے۔ یہ اقتصادی قوت جدلیاتی طور پر کام کرتی ہے اور نئے حالات اور نئے تقاضوں کے تحت معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ اس وقت پرانے سماجی رشتے جو پرانی پیداواری قوتوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ ان میں اور نئے حالات کے مطابق ڈھلے ہوئے سماجی رشتوں میں تصادم ہو جاتا ہے۔۔۔ اس تصادم کے نتیجے میں پرانی روایات یا اقدار میں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر جلد یا دیر سے پرانی پیداواری قوتوں کے تحت تشکیل پانے والا نظام کمزور ہوئے نئے تقاضوں کے تحت تبدیل ہونے لگتا ہے۔

کارل مارکس یہودی نژاد تھا۔ اس نے بعد میں یہودی مذہب ترک کر کے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس نے سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتوں کو استعمال کیا اور اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے برسوں کے قیام کے دوران **COMMUNIST MANIFESTO** اشتراکی منشور شائع کیا۔ اس کے

بعد اس نے

1. DAS KAPITAL 2. THE CRILQUEE OF POLITICAL ECONOMY.

3. CIVILISATION IN FRANCE 4. PHILOSOPHY OF POVERTY.

وغیرہ جیسی کتابیں تصنیف کیں۔ یہی نہیں بلکہ ۱۸۶۳ء میں اس نے فریڈرک اینگلز کے ساتھ مل کر پہلی بین الاقوامی مزدور انجمن قائم کی۔۔۔ مارکس انسان کی فطری نیکی، یاروحانی حیثیت پر یقین نہیں رکھتا۔۔۔ اس کا خیال ہے کہ انسان خود مادی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔ اور اس کی زندگی کا دارومدار اس کی مادی ضروریات کی تکمیل پر ہے۔۔۔ جس میں اولیت خوراک کو حاصل ہے۔۔۔ اس کے فلسفہ کو بالعموم تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(۱) تاریخ کی مادی تعبیر (۲) نظریہ قدر روزاند (۳) طبقاتی جنگ۔

مارکس دنیا بھر کے مزدوروں میں اتحاد اور سرمایہ داری کے خلاف جنگ کا پرچار کرتا ہے۔ ۱۹۱۷ء میں جب روس میں انقلاب آیا تو مارکس کے دن نظریات نے فروغ پایا زندگی کا ہر شعبہ اشتراکی تحریک اور نظریات سے متاثر ہوا ادب اور ادیبوں نے بھی اس سے دیرپا۔ گہرے اثرات قبول کئے۔

ہندوستان میں بھی انیسویں صدی میں انگریزوں کے معاشی اور سیاسی غلبہ کے باعث اقتصادی زندگی میں بحران کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور وہ معاشرہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا جو بادشاہت اور خود کفیل فنکارانہ مہارت یا دستی صنعتوں کے سبب قائم تھا۔ اس کی وجوہات مختلف تھیں جن کی تفصیل کی بیان گنجائش نہیں۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان زبردست سیاسی ہلچل کا شکار ہو گیا اور ساتھ ہی اقتصادی حالات اور بھی دگرگوں ہو کر رہ گئے۔ مسلسل سیاسی اور معاشی جبر کے نتیجے میں ہندوستان میں آزادی کی تحریک شدت اختیار کرنے لگی۔۔۔ جس کے نتیجے میں مختلف تحریکیں ابھریں۔ ان تحریکوں میں بعض تحریکیں مذہبی حیثیت سے انتہا پسند ہی کا رجحان لیے ہوئے ہیں اور بعض تحریکیں فرقہ پرستی کو ہوا دے کر خود مالی حیثیت میں پھل پھول رہی ہیں۔

تھیں۔۔۔ انہی کے درمیان ایک گروہ وہ بھی تھا جو سنجیدگی سے ہندوستان کی زندگی کی اصلاح اور حقیقی آزادی کا تصور رکھتا تھا۔ اس گروہ میں مسلمانوں میں ابوالکلام آزاد، جلی، مولانا ظفر علی خان، اقبال وغیرہ شامل تھے۔۔۔ اسی کے ساتھ ایک اور طبقہ بھی دوسرے نظریہ کا حامل تھا ابھرتا نظر آتا ہے۔۔۔ یہ دوسرا نظریہ سوشلزم تھا۔ اس نظریہ کے تحت بمبئی، کلکتہ، کانپور اور احمد آباد کے ملوں، ریلوے ورکشاپوں کو نلے کی کانوں اور مختلف شعبوں کے مزدوروں کا اتحاد، ان کی طبقاتی کش مکش، ہڑتالیں وغیرہ اس بات کی نشاندہی کرتی تھیں کہ اس طبقے میں طبقاتی شعور پیدا ہونے لگا ہے۔ ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء تک درمیانہ طبقہ کے بعض پڑھے لکھے لوگوں میں سوشلزم کا نظریہ خاصا مقبول نظر آتا ہے۔۔۔ نہرو نے جو اپنی سوانح حیات لکھی اس میں بھی انہی نظریات کا عکس موجود ہے۔ سوشلزم کے تحت بنیادی، سیاسی، تہذیبی اور سماجی تبدیلیوں کا اصل محرک محنت کش طبقہ کو قرار دیا گیا۔۔۔ اور اس لیے یہ لازمی قرار پایا کہ اقتصادی حیثیت اس طبقہ کی حالت بہتر بنائی جائے۔ جس کی اجتماعی قوت تبدیلی لانے کا باعث ہو سکتی ہے۔۔۔ اس نظریے کے حامل بیشتر نوجوانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قدیم معاشی، سیاسی اور تہذیبی دور کو جدید تقاضوں کے پیش نظر یہ دوبارہ رائج نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ ماضی کا نظام جدید عہد میں مفید ہو سکتا ہے۔۔۔ لیکن اسی کے ساتھ آرٹ، ادب، علم و فن یا اخلاق پر جو قیمتی سرمایہ ماضی بہم پہنچا چکا ہے، اس کو مناسب طریقہ سے برتنے، اس سے آئندہ زندگی میں راہنمائی حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کو وہ ضروری خیال کرتے تھے۔۔۔ انہی خیالات کے تحت ترقی پسند ادبی تحریک کا آغاز ہوا۔۔۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے سجاد ظہیر نے لکھا

ہے۔

جب ہم نے ترقی پسند ادبی تحریک کی تنظیم کی جانب قدم

اٹھایا، تو چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے

تویہ کہ ترقی پسند ادبی تحریک کا رخ ملک کے عوام کی

جانب، مزدوروں، کسانوں اور درمیانہ طبقہ کی جانب ہونا چاہیے۔ ان کو لوٹنے والوں اور ظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا، اپنی ادبی کاوش سے عوام میں شعور، حس حرکت، جوش عمل، اور اتحاد پیدا کرنا۔ اور تمام ان آثار اور رجحانات کی مخالفت کرنا جو جمود، رجعت، پست ہمتی پیدا کرتے ہیں۔۔۔ ہمارا اولین فرض ٹھہرا۔“ ۴۰

دراصل سجاد ظہیر اور ان کے ساتھی جو یورپی ممالک اور ہندوستانی زندگی کے تضاد کو دیکھ چکے تھے، وہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے تحت ان حالات سے آگاہ تھے، جو دنیا بھر میں تہلکہ مچائے ہوئے تھے، اور جن کے سبب سیاسی اعتبار سے بڑی تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ شکست و ریخت کے اس سیاسی کھیل کے پس منظر میں نئے حالات جنم لے رہے تھے۔ تہذیبیں اپنا لباس تبدیل کر رہی تھیں، اور نئے اقتصادی ڈھانچے تعمیر ہو رہے تھے۔۔۔ انھوں نے مغربی ادیبوں کی ہمت اور حوصلہ کو بھی دیکھا تھا جو پوری سنجیدگی اور شدت سے آمریت اور فسطائیت کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ ۱۹۳۲ء-۱۹۳۳ء کے معاشی بحران کے سیاسی اثرات اور ان کے تحت جرمنی میں ہٹلر کی ڈیکٹیٹر شپ کا وجود، کارخانوں میں مزدوروں کی منظم قوت کے تحت پیدا ہونے والا انقلابی جماعتی شعور جرمنی میں بلخاریہ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ونروف کا مقدمہ اور اس کے وہ بیانات جو وہ جسمانی اذیتوں اور سزاؤں کی دھمکیوں کے باوجود دیتا رہا اور جن بیانات میں وہ اپنے ساتھیوں کی بے گناہی ثابت کرنے کے علاوہ جرمن فاشزم کو اعلانیہ مجرم قرار دیتا تھا۔ اسکے بعد امریکہ، انگلستان اور فرانس میں متردف کی رہائی کے لیے مزدوروں کے بڑے بڑے اجتماعات، فرانس میں مزدوروں کی ہڑتال (۱۹۳۳ء) آسٹریا میں ڈالفس کی آمرانہ حکومت وینٹنا، لنز، گراتر یعنی آسٹریا کے تمام بڑے صنعتی شہروں میں مزدوروں کا اس آمرانہ حکومت کے خلاف احتجاج، مزدوروں اور سرکاری فوج میں لڑائی اور ناکام مزدور انقلاب، یہ تمام

واقعات، جدوجہد اور بین الاقوامی جنگ اور دنیا کے اس سیاسی اقتصادی بحران سے پیدا ہونے والی صورت حال کے اثرات اس وقت ہندوستانی طلبہ کے اس گروہ نے بھی شدت سے محسوس کیے جو تعلیم کے لیے اس وقت لندن میں مقیم تھا۔ اس وقت انکے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا وہ اپنی نجی زندگی کو انسان کی اس مجموعی بے چینی، ہلچل اور پریشانیوں سے الگ رکھ کر خوش رہ سکتے ہیں اور اس سوال کا جواب انھوں نے مارکس اور دوسرے اشتراکی مصنفین کی تحریروں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اس تلاش کا بنیادی مقصد ایک ایسے فلسفہ کی دریافت تھا جس میں انسانی زندگی کی الجھنوں، معاشی اور سماجی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور انھیں حل کرنے کی کوئی راہ مل سکے۔ انھوں نے ۱۹۳۵ء میں انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن

INDIAN PROGRESSIVE WRITERS ASSOCIATION

کے نام سے لندن میں ایک انجمن قائم کی، جس کے ارکان میں سرفہرست سجاد ظہیر، ڈاکٹر ملک آند، پرموسین گپتا، ڈاکٹر محمد دین تاثیر وغیرہ نمایاں تھے۔

تقریباً اسی زمانے یعنی ۱۹۳۵ء میں ہی مشہور فرانسیسی ادیب ہنری باربس کی کوششوں کے سبب بین الاقوامی مصنفین کی کانگریس برائے تحفظ کلچر پیرس کے مشہور ہال ”بال بولے“ میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں پہلی بار قریب قریب پوری دنیا کے ادیب ایک جگہ جمع ہوئے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے والے ادیبوں میں میکسم گورکی، آندرے مالرو، ٹامس مان، روڈین رولان جیسی ہستیاں شامل تھیں۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی زندگی کی تہذیب اور تمدن کو رجعت پرستی اور مائل بہ زوال ہونے سے بچانے کے لیے ادیب اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے ترقی اور فلاح کے راستے تلاش کریں۔ اگرچہ اس کانفرنس میں مختلف خیال، مختلف عقیدوں اور مختلف نظریوں سے تعلق رکھنے والے ادیب جمع تھے لیکن ایک بات جس پر سب متفق تھے۔ وہ یہ کہ ادیبوں کے لیے آزادی رائے اور آزادی اظہار ضروری ہے۔ ان کے سامنے اس وقت اس خیال کو تقویت

بخشنے والی سب سے بڑی مثال چین کی تھی۔ اس وقت چین، جاپان سرمرانج کے خلاف نبرد آزما تھا۔۔۔ چین کے بڑے ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار، ناول نگار اور فلسفی اپنی دماغی قوتوں کو اپنے ملک کی آزادی اور کامیابی کے لیے استعمال میں لارہے تھے جو ادبی لطافت کو برقرار رکھتے ہوئے۔۔۔ چینی عوام کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر رہے تھے کہ ان کی آزادی سب سے قیمتی چیز ہے وہ اپنی تحریروں کے ذریعہ چینی عوام میں جاپانی سامراجیت کے خلاف جنگ کے احساسات کو بیدار کر کے انھیں نفسیاتی طور پر جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔

یہ تھے وہ عالمی حالات جن کے زیر اثر ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی ابتداء ہوئی اور جس کا سنگ بنیاد ۱۹۳۵ء میں لندن میں چند ہندوستانی طلباء کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس تحریک کے ابتدائی نقوش ”انگارے“ کے افسانوں میں بھی جھلکتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد جیسا کہ سجاد ظہیر کے بیان سے بھی واضح ہوتا ہے اس طبقہ کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا تھا جو اپنی محنت سے دولت پیدا کرتا ہے۔ ان کے بقول سیاسی اور سماجی نظام اور ان کے تحت پیدا ہونے والی تہذیب، نظریات اور عقائد کا ڈھانچہ اس محنت پر قائم ہوتا ہے جو انسان آلات اور مختلف فنون کے حصول کے لیے کرتا ہے۔۔۔ اس لیے ضروری قرار پایا کہ اقتصادی نظام کو بدلا جائے۔۔۔ ان کا خیال تھا کہ اقتصادی نظام کی تبدیلی سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو جاگیر داری نظام کے تحت مفلوک الحال سے دوچار ہیں۔۔۔ اور اس طرح وہی لوگ اس تبدیلی کے لیے برسر پیکار بھی ہو سکتے تھے جن کو اس تبدیلی سے فائدہ پہنچنے کا امکان ہو۔۔۔ اس لیے ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو جگانا، ہمت دلانا، ان میں اتحاد اور یگانگت پیدا کرنا قرار پایا جو پیداواری قوتوں کے مالک تھے۔۔۔ ان کی حالت بہتر بنانے کے علاوہ اس تحریک کا مقصد نئی تہذیب کی تخلیق تھا۔ ان کے خیال میں گزرا ہوا دور سرمایہ داری یا شہشاہیت پر قائم تھا۔ اس کی بنیائی ہوئی تہذیبی اقدار اور عقائد جدید عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔۔۔ جدید عہد کو نئے

خیالات، نئے عقائد اور نئے اقتصادی نظام کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کی تکمیل وہ مارکسی نظریہ کے تحت جاگیرداری نظام کو توڑ کر ہی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے انھیں مزدوروں، کسانوں اور نچلے متوسط طبقہ کی مدد دینی تھی اور یہ سب کچھ ممکن بنانے کے لیے ترقی پسند تحریک کے ارکان نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ادیب سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو کر نہ رہیں بلکہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے قلم کی وساطت سے تحریک آزادی میں حصہ لیں اور یہ تحریک اسی صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی تھی جب اس میں عوام کی اکثریت شامل ہوتی اور عوام کی اکثریت اس غریب اور مظلوم طبقہ پر مشتمل تھی جو اپنی محنت اور جسمانی مشقت سے مادی پیداوار میں اضافہ کرتے تھے۔ اسی لیے ترقی پسند ادبی تحریک کے مصنفوں نے اس طبقہ کی حالت بہتر بنانے پر زور دیا جو مزدوروں، کسانوں اور محنت کش، عوام پر مشتمل تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ترقی پسند ادیب کے دل میں نوع انسان سے انس اور گہری ہمدردی ضروری ہے۔ بغیر انسان دوستی آزادی کی تمنا، اور جمہوریت پسندی کے ادیب کا ترقی پسند ہونا ممکن نہیں۔ سجاد ظہیر رقمطراز ہیں کہ:

”اسی وجہ سے ہم اعلانیہ اور دانستہ طور پر ترقی پسند ادبی تحریک کا رشتہ ملک کی آزادی اور جمہوریت کی تحریکوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے کہ ترقی پسند مزدوروں، کسانوں، غریب اور مظلوم عوام الناس سے ملیں۔ ان کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کا حصہ بنیں۔“ ۳۱

ترقی پسند ادبی رجحانات کے حامل ادیبوں کا ایک اور خیال یہ بھی تھا کہ ”دانشوروں کے لیے ادبی تخلیق کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی سے زیادہ سے زیادہ قرب ضروری ہے۔“ جب تک ادیب دانشور عوام سے قریب نہ ہوں یا ان کی زندگی سے واقف نہ ہوں۔۔۔ ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔۔۔ ترقی پسند ادیب مشرق کی ایسی روحانی اقدار سے واقف نہ ہوں۔۔۔ نیا ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔۔۔ ترقی پسند ادیب مشرق کی ایسی روحانی اقدار

سے بھی اختلاف رکھتے تھے۔ جوان کے خیال میں گوشہ نشینی کی طرف لے جاتی ہیں اور درپردہ جاگیرداری عہد کے عقائد اور نظریات کا پرچار کر کے رجعت پرستی سکھاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے سماجی زندگی میں جمود کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔۔۔ اور جمود معاشرے میں سزا مند پیدا کر دیتا ہے جب کہ آگے بڑھنے کے لیے مسلسل حرکت اور عمل ضروری ہے۔۔۔ اس حرکت اور عمل کے لیے ترقی پسند ادبی تحریک کا قیام عمل میں لایا گیا۔

ہندوستان میں ترقی پسند ادبی تحریک کا پہلا اجلاس ۱۹۳۶ء میں لکھنؤ میں ہوا جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی۔ اس کانفرنس کے منشور میں یہ بات کہی گئی تھی۔

”ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بھرپور اظہار کریں اور ادب میں سائنسی عقلیت پسندی کو فروغ دیتے ہوئے ترقی پسند تحریکوں کی حمایت کریں اور ان کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کے انداز تنقید کو رواج دیں جس سے خاندان، مذہب، جنس، جنگ اور سماج کے بارے میں رجعت پسندی اور ماضی پرستی کے خیالات کی روک تھام کی جاسکے کہ وہ ایسے ادبی رجحانات کو نشوونما پانے سے روکیں جو فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی حمایت کرتے ہیں۔“ ۴۲

جہاں تک جدید اردو ادب کا تعلق ہے جس میں شعوری حیثیت سے ادب کا تعلق براہ راست زندگی اور سماجی قدروں پر استوار کرنے کی کوشش ملتی ہے۔ اس ادب کا آغاز تو سرسید تحریک کے بعد ہی سے ہو گیا تھا۔ جس میں سرسید کے تمام رفقاء کے علاوہ بعد میں اقبالؒ کی کوششیں بھی شامل ہیں۔

سرسید تحریک نے ادب کو ایک ایسا وسیلہ بنایا جس نے سماجی خامیوں، تنگ نظریوں اور غیر عقلی رجحانات کو ختم کر کے زندگی کے جدید تقاضوں کے مطابق نئے

اصول، نئے رجحانات اور نئے نظریوں کو جنم دیا۔

”ہر نئی تحریک اور ہر نئی ادبی تخلیق اپنی انفرادی شکل لے کر آتی ہے۔ اس سے ترقی پسند تحریک سرسید، حالی، شبلی، اکبر، اقبال وغیرہ کی جمہوری روایات کا تسلسل بھی ہے اور ایک ایسی نئی تحریک بھی جس سے ہمارا ادب پہلے کبھی واقف نہیں تھا۔“ ۳۳

دراصل ۱۸۵۷ء میں ایک پورا سیاسی اور تہذیبی دور ختم ہو گیا تھا۔ داستانیں اپنا طلسم کھو چکی تھیں اور ناول نے اس کی جگہ سنبھالنی شروع کر دی تھی۔ غیر ملکی تسلط کے بعد جو نیا تہذیبی دور شروع ہوا، سرسید تحریک اس نئے دور کی آدازیں بن کر ابھری۔ اصلاحی تحریک سے قبل اور ساتھ ساتھ معاشی اور سیاسی اعتبار سے ہندوستان کی زندگی میں بہت تغیر و تبدل واقع ہوا۔۔۔ ان تغیرات کے باعث پڑھے لکھے طبقہ میں ان وجوہات کو جاننے اور تلاش کی جستجو نے جنم لیا جو ان تغیرات کا سبب ہو سکتی تھیں۔ اس تلاش میں انھوں نے مغربی ادب اور خیالات سے براہ راست استفادہ شروع کیا۔ اس دور میں معاشرے کی اوپری سطح جو ہیجان کا شکار تھی۔ وقتی طور پر پرسکون ہو گئی لیکن نچلی سطح میں بدستور طوفان پلتے رہے۔ اوپری سطح کے سکون اور ٹھہراؤ نے بعض ذہنوں میں رومان اور خوابوں کو جگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سطحی سکون دیکھ کر اس کی تہ میں کر وٹیں بدلتے طوفانوں سے آنکھیں چرا رہے تھے۔۔۔ وہ راصل دائمی سکون کے متلاشی تھے اور اس دائمی سکون کے حصول کے لیے انھوں نے سطحی سکون کو کل زندگی کا مرکز اور محور بنا لیا۔ لیکن ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے جسم کے کسی حصہ پر کاری زخم لگا ہو اور اسے زخم دیکھنے کی تاب نہ ہو اور وہ زخم پر خوبصورت پٹی باندھ کر اسے چھپالے۔۔۔ اور اس پٹی کو ہٹانے سے پرہیز کرتا رہے۔ خواہ زخم اندر ہی اندر بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہو۔۔۔ لیکن چونکہ زخم اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔۔۔ بہ تو وہ مطمئن رہے لیکن آخر کار انجام؟

اوپر کی سکون کی سطح کے نیچے طوفان سر اٹھانے لگا اور اب اوپر کی سطح بھی متلاطم

ہوئی سیاسی مراعات طلبی اور نیم آزادی کی (ہوم رول) آواز اٹھنے لگی۔ انڈین نیشنل کانگریس اس آواز کے سہارے بڑھی بھی اور اس نے آواز کو پورے ملک میں پھیلایا بھی۔ گاندھی فلسفے نے سیاست میں انگریزوں سے مفاہمت کے راستے کھول دیئے لیکن دنیا بھر میں حالات مسلسل تغیرات سے دوچار ہوتے رہے پہلی جنگ عظیم، روسی انقلاب، مغرب میں سرمایہ دارانہ قوتوں کا عروج، مشرق کا استحصال چین میں خلفشار، مغربی جمہوریت کا احساس، اسپین کی خانہ جنگی، جرمنی، اٹلی میں فسطائیت کا سر اٹھانا، مغربی ادیبوں کا سرفروشانہ عزم اور خواہش یہ تمام باتیں ایسی تھیں جن کے تحت ہندوستان کے نوجوان پڑھے لکھے لوگ اور ادیب مسلسل متاثر ہوتے رہے۔ اور اسی کے سبب ہندوستان میں مفاہمت اور ہوم رول جیسی پالیسیوں کو ترک کر دیا گیا اور اب سیاست، اصلاح اور مفاہمت سے آزاد ہو کر انقلاب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس انقلاب کے پیچھے اشتراکی اور جمہوری فلسفے اور جدید نفسیات کے تحت فرد کی انا جاگ اٹھی تھی۔ انہی حالات نے ترقی پسند تحریک کو جنم دیا گویا یہ تحریک اپنے زمانے کا ایک تاریخی اور لازمی تقاضا بن کر ابھری۔

”یہ ماحول تھا جس میں ترقی پسند ادب کی تحریک شروع ہوئی یہ اس قدامت پرستی سے بھی بیزار تھی جو اس دنیا کو چھوڑ کر نور و نغمہ، میں پناہ لیتی تھی اور اصلاحی تحریک سے بھی ناخوش جو پریم چند جیسے نیک نیت اشخاص کے ہاتھوں دنیا کی مصیبت کچھ کم کرنے اور بوسیدہ لباس میں ادھر ادھر فونو کرنے پر قانع تھی۔ اس بیزاری اور نفرت کا اظہار ”انگارے“ کی شکل میں ہوا۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے فرائڈنی نقطہ نظر سے جیس جو اس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے معتقد تھے۔۔۔ انگارے کے ذریعہ سے انھوں نے موجودہ سماج کو جلا کر خاک کرنے کی

کوشش کی۔“ ۴۴

ترقی پسند تحریک خالص ادبی تحریک نہیں کہی جاسکتی۔ جمالیاتی یا رومانی تحریک کے برعکس اس کا تعلق معاشرے، تاریخ، معاشیات اور سیاسی نظریات سے تھا۔ جہاں تک رومانی جمالیاتی تحریک کا تعلق تھا۔ ان کا مقصد ادب کو ادبی پیمانے پر جانچنا تھا۔ جب کہ ترقی پسند تحریک معاشرتی اور سیاسی فلاح و بہبود کے تحت ادب کو رد یا قبول کرتی تھی۔ ترقی پسند تحریک ادب کو معاشرتی اور سیاسی فلاح و بہبود کو لانے کا ایک ذریعہ بھی سمجھتی تھی اور اس کے پیچھے ایک خالص سیاسی اور معاشی نظریہ بھی تھا۔ یعنی یہ ادب برائے ادب کی قائل نہ تھی اور یوں اس کا رشتہ سرسید تحریک اور حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے استوار دکھائی دیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس تحریک کے پیش نظر اصلاح نہیں انقلاب تھا۔ طبقاتی فرق کو قائم رکھنا نہیں بلکہ ختم کرنا تھا۔

یہ تحریک عام حیثیت میں جمالیاتی اقدار اور رومانی فکر کے خلاف نہیں تھی۔ بلکہ وہ اس جمالیاتی اور رومانی طرز فکر کے خلاف تھی جو معاشرتی اور سیاسی عوامل اور تقاضوں کو نظر انداز کر کے صرف حسن آفرینی کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی۔۔۔ اور اس کے سامنے انسانی تاریخ میں جبر اور ظلم کے واقعات قابل توجہ نہ تھے۔ ترقی پسند مصنفین کا فرانس جو بھوپال میں ہوئی اس میں کرشن چندر نے خطبہ صدارت میں ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے جانے والی ادبی تخلیقات کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔

”گزشتہ دس برس میں ترقی پسند ادب نے اردو میں ایک مستقل تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے اور اس کی ادبی تخلیقات نے ہمارے ادب کا ڈھانچہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ اسلوب بیان میں نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں، فکری اظہار سے ہم لوگوں نے ادب کو زندگی کے قریب لانے کی کوشش کی ہے اور اس میں تجربات اور واردات بیان کرنے کی سعی کی ہے جو ہماری قوم کی

روح پر بیٹے ہیں اور جنھوں نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ جنسی گھٹن، فرنگی کی غلامی، ہندو مسلم نفاق مزدوروں اور کسانوں کی زبوں حالی، سیاست حاضرہ کی نیرنگیاں، قحط کی لاشیں، طوائفیت کی حرص، سرمایہ پرستی کی منافع اندوزی، ہم نے ہر رنگ اور ہر نچ سے زندگی کو دیکھنے کی کوششیں کی ہیں اور اس کا بے باکی سے تجزیہ کیا ہے۔“ ۴۵

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس تحریک میں بھی انتہا پسندی تھی۔ مقصدی تحریک ہونے کے سبب اس کا انداز تبلیغی تھا۔۔۔ اس تحریک نے ادب میں تلقین اور تبلیغ کی بھرمار کردی اور بہت سے لکھنے والوں کے لیے ادب ایک فارمولا بن گیا۔ اعلیٰ طبقہ استحصال کرتا ہے۔۔۔ متوسط طبقہ دوغلا ہے۔۔۔ نچلا طبقہ اپنی تمام جہالت کے باوجود انقلاب پسند ہے۔۔۔ افسانوں اور ناولوں کا انجام مایوسی اور شکست پر نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں نچلے طبقہ کی فتح و کامرانی لازمی ہے۔۔۔ ساری نیکی اور اچھائیاں نچلے طبقہ میں پائی جاتی ہیں۔۔۔ اور ساری بدی اور پرسی طبقہ میں موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ادب پروپیگنڈہ بن گیا۔۔۔ اس میں نعرہ بازی شروع ہو گئی لیکن یہ نعرہ بازی زیادہ تر نظموں میں آئی۔ اچھے افسانہ نگار اس سے بچے رہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ افسانوں میں مختلف کردار ہوتے ہیں اور ان کے تحت خیالات خود بخود مختلف نظر آتے ہیں۔

”اس تحریک میں اور خرابی یہ بھی تھی کہ اس نے جمالیات کو معاشرے کی پاکیزگی ہی میں تلاش کیا مگر اس تحریک نے انسانی ذہن کے اس حصہ کو یکسر فراموش کر دیا جو تاریکی میں اُجالا اور اُجالے میں تاریکی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔“ ۴۶

یہ تحریک اپنے ابتدائی دور میں بڑے جارحانہ انداز سے شروع ہوئی۔ ہر قسم کے

سماجی اقدار سے انحراف کو یہ اپنا نعرہ بنائے ہوئے تھی۔ تحریک کے ابتدائی دور میں اس کا ایک رسالہ ”نیا ادب“ کے نام سے لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا۔ اس میں یہی انتہا پسندی تھی حسن عسکری کا ایک افسانہ ”پھسلن“ اسی میں شائع ہوا تھا۔ اس افسانے کا موضوع ”ہم جنسی“ تھا۔ ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد میں۔۔۔ اس نوع کے موضوعات سے بحث زوال پرستی اور ذہنی پریشان خیالی کی دلیل تھی۔ جنسی جہلت کو انسانی زندگی کا مرکزی جذبہ بنا کر پیش کرنا۔ اس کے مقصد کے خلاف تھا۔ چنانچہ اس تحریک نے ایک کروٹ اور لی۔ جنسی کج روؤں کو اس نے سماجی اور معاشی اثرات کے تحت دیکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ بعد میں ایسے افسانہ نگاروں اور شاعروں سے کنارہ کش ہو گئی جو جنس کو انسان کی جبلی اور بنیادی سرشت سمجھتے تھے اور بعض ترقی پسند ادیبوں نے تو کھلم کھلا اس کے خلاف قلم اٹھایا۔

”بعض انحطاطی چیزوں کو غلطی سے ترقی پسند سمجھ کر ترقی پسند رسائل میں شائع کیا گیا۔ مثلاً حسن عسکری کی کہانی ”پھسلن“ جو نیا ادب میں شائع ہوئی تھی۔ ن م راشد کی شاعری کا بیشتر حصہ زندگی سے قرار کر کے جنسیات میں پناہ لینے کی ترغیت دیتا تھا۔ اس کے باوجود ن م راشد کو ترقی پسند حلقے میں شریک سمجھا گیا۔ انھوں نے خود بھی انجمن کی تیسری کانفرنس میں شرکت کی سعادت حسن منٹو گور کی کے نتیجے کرنے اور نیا قانون جیسی کہانی لکھنے کے بعد تیزی سے انحطاط کی طرف جا رہے تھے اور سنسنی خیز فحش اور گندی کہانیاں لکھنے لگے تھے۔

عصمت چغتائی نے بھی اپنی بغاوت کے لیے جنسیات ہی کا انتخاب کیا اور کبھی گیندا کی طرح اچھی اور کبھی لحاف کی طرح بڑی کہانیاں لکھیں۔ نئے لکھنے والے میں اور بہت سے ادیب اس قسم

کی مریضانہ جنس نگاری کو حقیقت نگاری سمجھ کر پیش کر رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں ترقی پسند ادب کے ساتھ کچھ اس طرح مل گئیں کہ ہر نیا ادیب ترقی پسند قرار دیا گیا اور ہر نئی تحریر ترقی پسند ادب کا نمونہ۔ نیا ادب اور ترقی پسند ادب ہم معنی الفاظ ہو گئے۔ اس وقت سجاد ظہیر، احتشام حسین اور دوسرے ترقی پسند ادیبوں نے اپنے مضامین اور تنقیدوں سے اس ابتری اور انتشار کو دور کرنے کی کوشش کی۔“

۴۷

سجاد ظہیر نے بھی ۱۹۴۵ء میں اردو کانفرنس میں جنسی ترغیبات یا جنسی واقعات کے ان لکھنے والوں کے بارے میں اختلاف رائے کیا جو اس موضوع کو محض تلذذ پرستی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔

”ترقی پسند ادب کے مخالفین ہر نئے ادیب کو اور وہ اگر خراب ادیب ہے تو اور زیادہ بااصرار اور ترقی پسندی کا نام دے کر پوری تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ ”درمیانی طبقہ کے ہر آسودہ حال فرد کی، جنسی بد عنوانیوں کا تذکرہ چاہے وہ کتنا بھی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہو لکھنے اور پڑھنے والے دونوں کے لیے تصحیح اوقات ہے۔۔۔ اور دراصل وہ زندگی کے اہم ترین تقاضوں سے اسی قدر فرار کا اظہار ہے جتنا کہ رجعت پسندی۔“

۴۸

احتشام حسین نے بھی نیا ادب کی بحث کے دوران علی اختر تلہری اور رشید احمد صدیقی کو جواب دیتے ہوئے کہا۔

”ترقی پسند ادب نیا ادب ضرور ہے لیکن سارا نیا ادب ترقی پسند ادب نہیں ہے۔ انھوں نے فراموشی کے تحلیل نفسی کے بارے ہوئے

اعصابی ادب کو خاص طور سے ترقی پسندی کے زمرے سے خارج کیا اور لکھا کہ ترقی پسندوں نے کبھی فرامیڈ کو اپنا امام تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ بہت احتیاط سے اس کے نتائج فکر کا مطالعہ کیا۔ کیونکہ ترقی پسندی اجتماعی زندگی کو اصل بنیاد قرار دیتی ہے اور تحت اشعور، جنسی دباؤ، ذہنی بیماریوں کو بھی وقت کے معاشی، معاشرتی حالات سے وابستہ سمجھتی ہے۔ محض تجزیہ نفس سے دلچسپی لینے والے فرد اس میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ سماجی انسان نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ تحت اشعور اور لا شعور کی دھندلی اور اندھیری دنیا میں پہنچ کر زندگی کے ان خارجی اثرات کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جس سے داخلیت تربیت پاتی ہے۔“ ۴۹

ترقی پسندوں کی یہ بات تو درست تھی کہ ادب میں جنس برائے جنس کا تذکرہ بے ادبی اور صرف لذت پرستی ہے لیکن جنسی تحریکات اور ترغیبات کو یکسر نظر انداز کر دینا یا مردود و مطعون کرنا بھی حقیقت سے آنکھ چرانا تھا۔ انسانی زندگی کا یکطرفہ مطالعہ نہیں کیا جاسکتا۔ جنس کے تذکرے سے یہ خوف اتنا بڑھا کہ ترقی پسند ادیبوں نے باقاعدہ ایک تجویز پاس کرنے کی کوشش کی۔

”۱۹۳۵ء کی ترقی پسند کانفرنس منعقدہ حیدرآباد میں ایک قسم کا ریزولوشن پیش کرنے کی ضرورت پڑی کہ ترقی پسندی پر جو الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں عریانی، لذتیت اور جنسیت کی طرف زیادہ میلان پایا جاتا ہے۔ ہم اس سے بالکل اپنی علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور ترقی پسند تحریک کا اس سے کوئی واسطہ نہیں یہ تجویز پاس نہیں ہو سکی۔ کیونکہ مولانا حسرت موہانی اور قاضی عبدالغفار نے اس کی شدید مخالفت کی لیکن یہ بات ضرور واضح ہو گئی کہ ترقی

پسندوں کے پیش نظر جو زندگی کی تصویر تھی اس میں جنسی موضوعات محض جنسی حیثیت سے نہیں بلکہ سماج کی ایک حقیقت کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں جو پورے سماجی نظام کو درہم برہم کرتی ہے اور توازن بگاڑتی ہے۔۔۔ اور اس طرح ایک اہم سماجی مسئلہ بن جاتی ہے۔“ ۵۰

یہ تو ترقی پسند تحریک کے اس پہلو کا جائزہ تھا جو ایک لحاظ سے فرائڈ کے نظریات سے متاثر ہوا اور اس میں بعض لکھنے والوں نے کچھ نئے موضوع ہونے کے اعتبار سے عام پسندیدگی کے پیش نظر۔۔۔ اور کچھ اپنی ذہنی کج رویوں کے سبب۔ لذت پرستی کے تحت لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان تحریروں میں افراط و تفریط سے کام لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زبردست سیلاب نے بند توڑ دیا ہو اور سیلاب کا پانی ہر طرف بہ رہا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی تھی۔ جنسی موضوعات پر لکھنا معاشرتی ضوابط اور اخلاقی قوانین کے خلاف سمجھا جاتا تھا مگر جدید ادب کی تحریک جب ان ضوابط اور قوانین کے کھوکھلے پن پر حملہ آور ہوئی تو جنس کا موضوع بھی انتقامی طور پر برتا جانے لگا اور بعض اوقات اتنے گھٹیا انداز میں برتا کہ لوگ نئے ادب کے نام سے بھی کراہیت محسوس کرنے لگے۔۔۔ ترقی پسند تحریک کے رہنما اس موضوع پر لکھنے کو اس حد تک تو جائز تو سمجھتے تھے کہ یہ موضوع ایک اہم سماجی مسئلے کی صورت میں سامنے آجائے۔ البتہ سستی جذباتی تسکین کا ذریعہ ٹھہرانا ان کے مقاصد کے خلاف تھا۔

لیکن اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔۔۔ یا اس تحریک کے ابتدائی نقوش ”انگارے“ کے افسانوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد جنہوں نے ترقی پسند ادب کی بنیاد ہندوستان میں ڈالی، بغاوت تھا۔۔۔ یہ بغاوت اپنے تمام مرجہ اصولوں اور روایتوں۔۔۔ اور اقدار سے تھی۔۔۔ اور اس بغاوت کے تحت ہی انہوں نے جنس کے موضوع کو دانستہ طور پر اس طرح برتا کہ اس میں عریانی، فحاشی نمایاں

تھی۔ اس کے اثرات پورے ادب پر ہوئے۔ نظم اور افسانے دونوں میں جنسی موضوعات کھل کر بلکہ کھل کھیل کر لائے گئے۔ معاشرتی اقدار کی توڑ پھوڑ کے بعد پھر معاشرتی پس منظر ہی میں سب کچھ پیش کرنا مشکل تھا۔ جنسی موضوعات سے کنارہ کشی کے اعلان کے باوجود ترقی پسند ادیب ایک تضاد کے شکار تھے کیونکہ جنس بہر صورت ایک فعال قوت تھی جس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ انگارے کے افسانے دراصل اسی تضاد کو پیش کرتے ہیں جو تضاد ترقی پسند تحریک کے علمبرداروں کے ذہن میں موجود تھا۔۔۔ اور اس تضاد کے باعث ہی ایک بات یہ بھی محسوس کی جاسکتی ہے کہ ترقی پسند ادیبوں کے سامنے ابتدا میں ترقی پسندی کا کوئی واضح تصور موجود نہیں تھا۔۔۔ اور انھوں نے صرف بغاوت کو بنیاد بنا کر اس تحریک کی ابتداء کر دی تھی۔۔۔ اس لیے اس تحریک کو بعد میں بہت سی مشکلات اور تضادات کا سامنا کرنا پڑا۔

”انگارے“ کے افسانوں نے جنس پرستی اور بغاوت کا جو راستہ دکھایا تھا اس عہد کے نئے لکھنے والوں نے جب وہ راستہ اپنایا اور اس کے تحت مخالفتوں کا جو طوفان اُٹھ کھڑا ہوا اس سے گھبرا کر اس تحریک کے بانی خود اپنے ہی دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والوں سے علیحدگی کا اعلان کر بیٹھے تاہم یہ بات بھی غنیمت ہوئی کہ مولانا حسرت موہانی اور قاضی عبدالغفار نے ۱۹۳۵ء کے اس ریزولیشن سے شدید اختلاف کیا جس میں جنسی رجحان کے تحت لکھنے والوں سے مکمل علیحدگی کا اعلان تھا۔ ترقی پسند نوجوانوں کے لیے مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ

”مجھے معاف فرمائیے گا میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ترقی پسند نوجوان

اپنے خیالات کو صحیح طور پر ادا کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ جو دل

میں ہے وہ بیان میں نہیں آتا۔“

اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک کا ایک نمایاں باگہ بنیادی موضوع مارکس کے نظریات پر مشتمل تھا۔ اس تحریک کے بعض موافقین نے بھی اس سے اختلاف کیا مخالفین محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو خیر ادب کے مارکسی نظریے کے خلاف تھے ہی، چنانچہ ایک مخالف رائے دیکھئے۔

”یہ بات سچ ہے کہ ترقی پسند ادب کی خیالی دنیا تنگ و محدود ہے۔ وہ تنقید ہو یا تخلیقی ادب ہر جگہ خاص خاص فقرے، خاص خاص نعرے، خاص خاص خیالات دہرائے جاتے ہیں اور یہ فقرے یہ نعرے اور یہ خیالات بھی مغرب سے مستعار لیے گئے ہیں۔ ان میں کوئی انفرادی خصوصیت نہیں۔ متضاد خیالات کو نظم یا افسانے کے قالب میں ڈھال کر ترقی پسند لکھنے والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انھوں نے کوئی زبردست ادبی خدمت انجام دی ہے۔ یا کوئی زبردست ادبی کارنامہ پیش کر دیا ہے۔۔۔۔۔ معقول لکھنے والوں کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی سیاسی لیڈر کی طرح گرجنے لگے۔ غریبی کو مٹادیں گے۔۔۔ ترقی پسند ادب کا زیادہ حصہ اسی قسم کا ہے۔ اس میں چند اشتراکی خیالات کی تکرار ہے اور بس۔۔۔۔۔ ادب ادب باقی نہیں رہتا۔ پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔“

۵۱

کلیم الدین احمد نے ترقی پسند مصنفین کے مقاصد میں سے ایک مقصد ”آزادی رائے اور آزادی خیال کی حفاظت“ پر بھی نکتہ چینی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین کی تحریروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے خیالات آزاد نہیں ہیں پابند ہیں اور وہ یہ پابندیاں دوسروں پر بھی عائد کرنا چاہتے ہیں۔۔۔ اور اس کا جواز یوں پیش کرتے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین آزادی خیال پر زور دینے کے باوجود خود اپنی کوئی ذاتی رائے رکھتے۔ ان کے ہاں غور و فکر کا کوئی احساس ہے نہ کوشش وہ چند خیالات اور پہلے سے کہے گئے (مارکس کے) فقروں کو دہراتے ہیں اور انہی نظریات کا بار بار اعادہ کرتے ہیں جو مارکس کے اشتراکی نظریے کی بنیاد ہیں۔ اسی نظریے کے تحت ترقی پسند مصنفین کا یہ خیال

ہے کہ ”روٹی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔“ کلیم الدین نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر بھوک اور جنس ہی بنیادی حیثیت کی حامل ہوتیں تو یہ دونوں چیزیں تو جانوروں میں بھی موجود ہیں۔ اگر کسی جانور کو پیٹ بھر کر غذا ملتی ہے اور اس کی جنسی ضروریات کی تکمیل ہوتی رہے تو وہ انسان نہیں بن سکتا۔ یا انہی دونوں احساسات کے سبب انسان کو حیوان پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔۔۔ بلکہ یہ دونوں احساسات زندگی کی بقاء اور تسلسل کی علامت ہیں۔۔۔ اور زندگی میں اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یقیناً بھوک اور جنس دونوں اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن اگر زندگی کا تسلسل اور بقاء ہی اہمیت کی حامل ہوتی تو پھر دماغی، صلاحیتوں کی کیا ضرورت ہے۔

”غالباً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہوگا کہ دماغ ہی زندگی کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔۔۔ اس لیے ہم انہی اقدار کو قیمتی سمجھیں گے جن کے حصول سے ہماری دماغی خواہشات کی تسکین وابستہ ہوگی وہ نہایت قیمتی اور اہم نہیں ہو سکتیں جن کی بنیاد انسان کے حیوانی عناصر پر رکھی گئی ہو۔“ ۵۲

انھوں نے اس بات سے بھی اختلاف کیا کہ ادب کو سیاسیات اور معاشیات کا متحدہ میدان بنایا جائے۔

”ادب کا براہ راست یا بلاواسطہ یہ کام نہیں کہ دنیا کی کثیر سے کثیر انسانی آبادی کو پیٹ بھر کر کھانا ملنے میں مدد کرے۔۔۔ اس کام کے لیے انسان کے پاس دوسرے ذرائع موجود ہیں اور وہ ان ذریعوں سے مدد لیتا اور لے سکتا ہے۔“ ۵۳

لیکن ان تمام خامیوں کے باوجود ترقی پسند تحریک میں اس عہد کے بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، ناقدروں، افسانہ نگاروں کے نام شامل تھے جس میں جوش، پریم چند، حسرت موہانی، مجنوں گورکھپوری، فراق گورکھپوری، آل احمد سرور، احتشام حسین، کرشن،

بیدی، مجاز، فیض، ندیم، جانشین اختر، جذبی، سردار جعفری وغیرہ وغیرہ اور بقول آل احمد سرور کے۔

”اُردو ادب میں علی گڑھ تحریک کے بعد یہ دوسری بڑی ادبی

تحریک ہے۔“ ۵۴

یہ بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس تحریک سے اُردو ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے ادب میں پہلی بار شعوری طور پر بعض ایسی چیزوں کی اہمیت کا احساس دلایا جو مادی تھیں اور جن کا تعلق اس مظلوم طبقہ سے تھا جو مفلسی اور تنگ دستی کے ہاتھوں مشکلات میں مبتلا تھا غرض کہ:

”۱۹۳۶ء کی ادبی تحریک کا تعلق عالمی تبدیلیوں، بیسویں صدی کی

اہم حقیقتوں اور برصغیر کی تحریک آزادی سے تھا۔ مارکس کا یہ انداز

فکر کہ ہم کسی بھی تہذیب کا جائزہ لیں گے تو آخری تجزیہ میں

معاشی ضرورتیں ہی ملیں گی۔ ذہن انسانی کو سمجھنے کی کوشش میں

فرائڈ کا شعور درفیات کرنا، یونگ کا اجتماعی لاشعور، سارتر کا فلسفہ

وجودیت کی پیچیدگیاں، طبقاتی کشمکش یا نیا شعور، ان سب کو تحریر

میں سمونے کا آغاز ۱۹۳۶ء کی ادبی تحریک سے وابستہ ادیبوں نے

کیا۔ ۱۹۵۰ء میں ہمارا ادبی شعور ۱۹۳۶ء کے مقابلہ میں بہت آگے

ہے لیکن حرف آغاز وہی ہے۔“ ۵۵

اس تحریک کے تحت سب سے زیادہ ترقی افسانے نے کی۔۔۔ اور اُردو

افسانے پر فرائیڈ مارکس کے نظریات کے علاوہ فلسفہ وجودیت اور اجتماعی لاشعور وغیرہ جیسے

نظریات بھی اثر انداز ہوئے۔ افسانوں میں مروجہ اصولوں سے ہٹ کر لکھنے کا شعور پیدا

ہوا۔ افسانوں کے اسلوب، انداز نظر، ہیئت اور موضوعات میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔

پریم چند کے بعد کی افسانہ نگاری انہی تبدیلیوں اور جدید رجحانات کو پیش کرتی ہیں۔ پرانی

اقدار کی شکست و ریخت کے بعد اُردو ادب نے عمومی اور افسانہ نگاری نے خصوصی حیثیت سے جدید اقدار اور جدید ذہن کی تشکیل اور تعمیر میں اپنے کو مصروف کر دیا۔

”ارضی، جسمانی اور مادی زندگی کے برحق اور مقدس ہونے کا شعور ترقی پسند تحریک کی سب سے بڑی دین ہے۔۔۔۔۔ یہ اور بات ہے کہ جو غلطی پہلے تصویریت کے مبلغ کر چکے تھے۔ وہی غلطی ترقی پسندوں نے کی۔ یعنی زندگی کی ممویت اور جدلیت کو بھول کر وہ بھی زندگی کے ایک ہی رخ پہ ضرورت سے زیادہ زور دینے لگے اور ہم زندگی کے دوسرے رخ سے کچھ بیگانہ سے ہو گئے۔“ ۵۶

۱۹۲۲ء تک پہنچتے پہنچتے یہ تحریک اپنے اثرات کھو بیٹھی۔ اس کی وجوہات مختلف تھیں۔ کچھ تو ترقی پسند تحریک میں سماجی اور مادی زندگی کے رخ کی یکطرفہ عکاسی، جس میں انسان کی ذہنی اور روحانی لطافتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا اور زندگی کو صرف دھض معیشی چکر کا اسیر بنا ڈالا گیا اور کچھ یوں کہ یہ تحریک اپنا دم خم جس قدر ہو سکتا تھا، ”بروئے کار لا چکی تھی“ ترقی پسند تحریک کے سبب جو اثرات ہندوستان کی زندگی اور ادب پر پڑ چکے تھے، اس سے زیادہ کسی نئے اثر یا رجحان کے پیدا ہونے کی توقع اس تحریک سے نہیں کی جاسکتی تھی۔

ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات

نویدہ کوثر

”آج جس شاخ نے سو پھول کھلا رکھے ہیں“

رات تاریک تھی، دوران گلی کوچے تھے

یاد پڑتا ہے اسی شہر میں شمعیں لے کر

کل جو نکلے تھے تو معتب ہوئے تھے ہم لوگ

کل یہیں ہم نے بکھیری تھی لہو کی افشاں

کل اسی شاخ پہ مصلوب ہوئے تھے ہم لوگ

”آج جس شاخ نے سو پھول کھلا رکھے ہیں“ (رضی اختر شوق)

”وقت تغیر پذیر بھی ہے اور تغیر آفرین بھی۔ وہ پرانے کو آہستہ

آہستہ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتا ہے اور نئے کو اس کی جگہ متمکن

کرتا ہے۔ وقت کی تغیر آفرینی کے ساتھ ساتھ انسانی فکر بھی تغیر

پذیر رہی ہے اور اس نے خط مستقیم پر نہیں بلکہ پیچ و خم خطوط پر ترقی

کی ہے۔“

۵۷

ترقی پسند تحریک فکری ارتقاء کے اسی پیچ و خم کا ایک اہم حصہ بن کر اردو ادب میں

آئی۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی وہ واحد تحریک ہے جس پہ باقاعدہ غیر قانونی ہونے کا

شبه ہوا اور پابندی بھی لگی۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی سب سے ہنگامہ خیز تحریک رہی

ہے۔ علی گڑھ تحریک کی بھی اتنی مخالفت نہیں ہوئی جتنی اس تحریک کی۔ اس تحریک کے

بارے میں بے شمار غلط فہمیاں ہمیشہ موجود رہی ہیں انہی میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ:

”یہ تحریک صرف غیر ملکی نظریات کے اثرات پہ اٹھی“

حالانکہ یہ بات درست نہیں یہ مانا کہ یہ نظریہ سو فیصد غلط بھی نہیں۔ لیکن
 ”صرف غیر ملکی“ اثرات کا حامل قرار دینا یقیناً ”ترقی پسندی اور
 ادب کے ساتھ ہی زیادتی نہیں خود اس تحریک کو سمجھنے میں بھی غلطی
 کا حامل مانا جائے گا۔ آل احمد سرور کہتے ہیں:
 ”شاعری حسن اور اسٹائل کی طرح ترقی پسندی کا کوئی بندھاؤ کا
 فارمولہ نہیں ہے۔ یہ ایک رجحان، ایک تصور حیات ایک منزل
 مقصود ہے۔“ ۵۸

اور واقعی یہ بات درست ہے کہ ترقی پسندی کہیں باہر سے پکڑ کر نہیں لائی جاتی
 بقول عابد حسن منٹو:

”جس طرح زندگی کے متعلق ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر
 کوئی نہ کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اسی طرح ادب کے متعلق بھی کوئی
 نہ کوئی نقطہ نظر موجود ہوتا ہے کیونکہ ادب بہر حال زندگی ہی کے
 کسی گوشے سے متاثر ہو کر تخلیق کیا جاتا ہے۔“ ۵۹

اور ادب کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہی ادب اور زندگی دونوں کو آگے بڑھنے کی
 توانائی فراہم کرتا ہے۔

”آؤ کہ کوئی خواب بنیں کل کے واسطے
 ورنہ یہ رات آج کے غم ناک دور کی
 ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل
 تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکیں“ ۶۰

اور یہی نظریہ تحریک کو جنم دینے کا باعث بھی بنتا ہے کہ جب کسی مخصوص خیال
 سے کٹمنٹ صرف ایک ادیب یا شاعر کا حصہ نہیں رہتی اور بہت سے لوگ اکٹھے چل کھڑے
 ہوتے ہیں تو کوئی بھی نظریہ تحریک کی شکل میں مزید لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے

چل نکلتا ہے۔ سبط حسن نے لکھا:

”ترقی پسندی کے سن و سال کا تعین ممکن نہیں کیونکہ زندگی کی حیات آفریں قدروں سے وابستگی اور ان کے فروغ کی آرزو اتنی ہی پرانی ہے جتنی حسی تجربات کے فنی اظہار کی روایت۔ لہذا یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ ترقی پسند ادب ۱۹۳۵ء میں اچانک پیدا ہوا۔“ ۶۱

عزیز احمد نے لکھا:

”انقلاب انسان کی ارتقائی زندگی کا سب سے بڑا مصلح ہے جب زندگی کسی پرانی روایتی روش پر چلتے چلتے اکتا جاتی ہے تو انقلاب اسے نیا راستہ دکھاتا ہے۔ ادب __ انقلاب سے ہمیشہ متاثر ہوتا ہے اور کبھی کبھی انقلاب کا پیش رو بھی بن جاتا ہے۔“ ۶۲

ترقی پسند تحریک نے یہی کام کیا اور انقلاب کو اپنے جلو میں لے کر چلی۔ کیونکہ ترقی پسند تحریک اس جدیدیت سے عبارت تھی جو نئے پانیوں کا دھارا وقت پہ مسلط کر سکتی تھی۔ ثاقب رزمی لکھتے ہیں:

”ترقی پسند نظریہ ادب کے نزدیک ادب میں جدیدیت نئے عہد کا ایک مظہر ہے جو وقت کے تغیر آفریں بہاؤ کی جانب اشارہ کرتا ہے اس کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ معاشرے میں استحصالی قوتوں کی موجودگی اور عوام کی سماجی بد حالی سے اغماض نہیں کرتا اور اپنے فن سے عوام میں طبقاتی شعور پیدا کرتا ہے۔“ ۶۳

اسی شعور اور ترقی پسند ادب کی وضاحت کرتے ہوئے علی سردار جعفری نے لکھا:

”جب سے تہذیب و تمدن کا دور شروع ہوا تب سے آرٹ اور ادب کے دو متوازی دھارے بہ رہے ہیں ایک عوامی ادب جو تھکے ہاتھوں اور محنت کش عوام کی تخلیق ہے۔۔۔ اور دوسرا دھارا

علم کے خزانوں سے پھونتا ہے اور جب کبھی خصوصیت کے ساتھ ان لمحوں میں جب سماج اور زندگی کوئی تاریخی کروٹ بدلتی ہے۔۔۔ تو دونوں دھارے ایک دوسرے کا منہ چوم لیتے ہیں اور ایک پر شور سیلاب کی طرح چوڑے چکلے پاٹ میں بہنے لگتے ہیں۔“

۶۴

زندگی میں ہمیشہ ہی نت نئے خیالات کا اظہار ہوتا آیا ہے اور نذر الاسلام کو ہی دیکھئے وہ ۱۹۲۶ء میں ایسی نظمیں لکھ چکا تھا اور لکھ رہا تھا جو اشتراکیت اور انقلاب کا وہی تصور سامنے لاتی تھیں جو بعد میں صرف ترقی پسند تحریک کا خاصہ مانا گیا ایک نظم کے چند مصرعوں کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

”جنہوں نے کوہ و بیاباں کے دامن میں شاداب فصلیں کھڑی
کر دیں جن کی مضبوط مٹھیاں پھاڑے چلاتے چلاتے پتھر
ہوئیں میں انھیں کے گیت گاتا ہوں! ۶۵

میں انھیں کے گیت گاتا ہوں!

جو ہر زمانے میں اور

ہر دور میں انقلاب کا پرچم لہراتے ہیں

جو پہاڑی ندیوں کی طرح کسی رکاوٹ کی پروا نہیں کرتے

میں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکا تا ہوں

اور انھیں کے گیت گاتا ہوں“

اختر حسین صاحب لکھتے ہیں:

”نذر الاسلام کی زندہ جاوید نظم ”دور وہی“ (باغی) نے اسے

ادبی انقلاب انقلاب کا علم بردار بنایا اور اسے شاعر انقلاب

یعنی ”دور وہی کوئی“ کا لقب دلایا۔ پروفیسر بنے سرکار اپنی

تصنیف Asia Futurism of میں اس نظم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جب میں نے ”باغی“ کو پڑھا تو محسوس ہوا کہ
 --- جس انقلاب کے ہم متوقع تھے وہ آگیا“ ۶۶

یعنی وہی باتیں جنہیں مرتب شکل میں ترقی پسند تحریک نے اپنے منشور کی شکل میں پیش کیا وہ پہلے بھی انقلابی ذہنوں اور ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں کے یہاں موجود تھیں اختر حسین رائے پوری نے بالکل ٹھیک کہا ہے:

”مذرلا اسلام کا پیغام مذہب و ملت کی قیود سے آزاد ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر کبھی نظر آئے اور پھر اس کے گیت پرانے ہو جائیں۔ لیکن یہ باور کرنا مشکل ہے کہ دنیا میں مجاہدوں اور شہیدوں کی ضرورت یکسر نہ رہے۔“ ۶۷

یعنی یہ سمجھ لینا کہ لندن سے سجاد ظہیر کے ساتھ ہی سارے ترقی پسند خیالات آئے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی اقبال کی مثال ہی لیں۔ عزیز احمد نے لکھا:

”شاعری میں ترقی پسندی کی روح عمل بہت عرصے سے سرگرم تھی۔ ان شاعروں میں سب سے اہم اور سب زیادہ مقدس نام اقبال کا ہے۔۔۔ تقریباً سب صاحب دماغ ترقی پسند شعراء اور اکثر ادیبوں نے اقبال کی راہنمائی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے مثال کے طور پر دیویندر ستیا رتھی کا وہ افسانہ ”میری زندگی کا ایک ورق“ ملاحظہ ہو جس میں اقبال کی ذہنی شخصیت، ان کا کھر انسانی نقطہ نظر ایک قنوطی کو ذہنی اور جسمانی خود کشی سے بچا لیتا ہے یا فیض کی نظم ”اقبال“ ۶۸

عزیز احمد نے ہی مخدوم محی الدین کی نظم ”اقبال“ کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں

انہوں نے لکھا:

نغمہ جبریل ہے انسان کا گانا نہیں
 صور اسرافیل ہے دنیا نے پہچانا نہیں
 عرش کی قدیل ہے ایک آسمان راگ ہے
 راگ کیا ہے سر سے پائیک عشق کی اک آگ ہے

ادب میں یہ امر فطری سوچ اور انسانی ارتقاء کا ہمیشہ ضامن رہا ہے کہ وہ اپنے
 ارد گرد کی ضرورتوں اور حقیقتوں کے مطابق اپنی سوچ کو انقلابی بنا لیتا ہے کیونکہ بقول
 سردار جعفری:

”ادب حقیقت کو بدلتا ضرور ہے لیکن خارجی فطرت اور ماحول
 پر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتا وہ انسان میں داخلی تبدیلی پیدا
 کرتا ہے وہ اس کے شعور کو تیزی اور شوق کو گرمی بخشتا ہے“ ۱۹

اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ ادب میں حقیقت کے مطابق چلنے اور جذبات انسانی
 میں تبدیلی اور ارتقاء کے مراحل ہمیشہ طے ہوتے رہتے ہیں اس لئے یہ لازم نہیں کہ کوئی
 تحریک باقاعدہ طور پر چلے تو تبھی ایسی ادلی بدلی کی نوبت آئے گی جو خارجی اور داخلی طور پر
 انسان کو ہلادے بلکہ یہ تحریکات تو خود ایسے ذی شعور انسانوں اور انکی سوچ کی طلبگار ہوتی
 ہیں جو ان کے سانچے میں ڈھلے نظریات کو اور تقویت بخش سکیں۔ جمیل نقوی نے ”ترقی
 پسند جگر“ کے تحت بالکل درست لکھا ہے

”اُردو ادب میں ترقی پسند تحریک جگر کے سامنے شروع ہوئی
 بہت سے ایسے ادیب اور شاعر جو اس تحریک میں عملی طور پر
 شامل نہیں ہوئے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے
 --- رجعت پسندی کے الزام سے بچنے کے لئے بڑے بڑے
 کہنے مشق شاعر پرانی شراب کو نئے ساغروں میں ڈھال کر پیر
 میخانہ بن بیٹھے تھے ترقی پسند جگر کی شاعری اور ان کے نقطہ نظر

سے بخوبی واقف تھے انہیں بعض بزرگوں کی معیت میں اپنی فکری راہیں ہموار کرنا تھیں وہ پرانے لوگوں کے کس بل پر غیر ملکی نظریات کی نشوونما چاہتے تھے۔ اسی لئے انھوں نے جگر جیسے شاعر کو اپنے پلیٹ فارم پر لاکھڑا کیا۔“ ۷۰

ایسے بہت سے شعراء اور ادبا اس دور میں پہلے سے موجود تھے جن کے یہاں مزدوروں کی محنت اور ان کی قدر نہ ہونے کے جذبات موجود تھے جوش کی مثال اس سلسلے میں اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے یا پھر جذبی کو دیکھئے:

کاش مفلس کے تبسم سے نہ چلتا یہ پتہ
کتنے فاقوں کی سکت غیرت بے تاب میں ہے

جیسے اشعار میں انقلاب بہت کم اور شاعرانہ غزلیت زیادہ ہے بقول عزیز احمد:

”انھوں نے محبت کے کیف و غم سے پھر انقلاب کی طرف ہجرت کرنا چاہی ہے۔ اے عزیز احمد اسی بات کی طرف مزید اشارہ کرتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کا منشور سب کا سب ناکنگ ریسٹوران سے ہی نہیں آیا پہلے سے زمین ہموار بھی تھی واضح رہے کہ پریم چند کے دو افسانے موجود تھے۔

”پریم چند کا اپنے آخری زمانے میں ترقی پسند تحریک کی طرف مائل ہونا اس تحریک کی بڑی خوش قسمتی تھی۔ اس سے ترقی پسند افسانے کو وہ ہمت، حقیقت نگاری وہ صلاحیت نصیب ہوئی جو اسے ترقی پسند ادب کی سب سے کامیاب شاخ بنائے ہوئے ہے۔ اگر ان کا افسانہ مشعل راہ نہ ہوتا تو بہت سے نوجوان افسانہ نگار جو آج مشہور اور کامیاب ہیں۔ اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے ہوتے۔“ ۷۲

قاضی عبدالغفار کا نام اگرچہ رومانیت پسند اپنے کھاتے میں لکھنا زیادہ پسند

کرتے ہیں لیکن عزیز احمد کا خیال اس بارے میں خاصا مختلف ہے انہوں نے لکھا ہے: اور (یہ بھی اس تحریک سے پہلے لکھے گئے کی بابت ہے)

”قاضی عبدالغفار کا ”لیلیٰ کے خطوط“ پہلا ترقی پسند ناول ہے۔ ناول کا اطلاق اس کتاب پر ذرا مشکل ہی سے ہوتا ہے جو انشا پر دازی پرانے معنوں میں سے قصے کا کام لیتی ہے قاضی صاحب نے ناول کی اس نوع کی پیروی کی ہے جو اٹھارویں صدی میں فرانس اور انگلستان میں بہت مقبول تھی اور ”خطوط کا ناول“ کہلاتی تھی۔“

۳

عزیز احمد نے اسی سراغ میں بہت سی خیال افروز اردلچسپ باتیں کی ہیں انہوں نے ترقی پسندی کا نانا اس رومانیت سے بھی جوڑا ہے جو ہندوستانی ادب میں پہلے سے ایک تحریک کی شکل میں موجود تھی اور اسی کو پس منظر قرار دیا ہے ترقی پسندوں کے لیے وہ لکھتے ہیں:

”رومانوی روایت نے ہمارے ادب میں حقیقت کے عکس کو بہت کچھ دھندلا دیا۔ چھایا وادی اثرات نے شاعری کو زندگی کی حقیقتوں سے اب تک قابل احترام فاصلے پر رکھا لیکن اسی رو سے پھرنے راستے بھی نکلے ایک راستہ میراجی، راشد کا ہے۔۔۔ دوسرا راستہ ترقی پسند مصنفین کی صفوں سے ہو کر گزرتا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ فیض، مجاز اور سردار جعفری کی شاعری، کرشن، احمد علی اور عصمت کے افسانے اور اختر حسین رائے پوری کی تنقیدیں وہ جدت طرازیوں دکھاتے ہیں۔ مشاہدے اور بیان کی ندرت کبھی کبھی لطف دے جاتی ہے۔“

۴

جیسے ”بتان حرم“ میں یہ شعر

۵

آہ وہ دوشیزہ لب، گل ریز لب، گل نار لب

آہ وہ لب آشنا لب، شوخ لب، خونبار لب

اور پھر آپ خود انصاف کریں کہ اگر ترقی پسند تحریک جملہ اثرات باہر سے لے کر آئی تو وہ قابل قدر، قد آور ہستیاں جو اس کے پہلے پہل کے اجلاسوں اور منشور پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھیں کیا ان کی تمام تر شہرت اور نظریے سید سجاد ظہیر کے ساتھ آئے تھے۔

”اس کانفرنس میں شرکت کے لیے منجملہ اور لوگوں کے

منشی پریم چند، مولوی عبدالحق اور جوش ملیح آبادی بھی آئے تھے ان

کے علاوہ مولانا عبدالسلام ندوی، منشی دیانرائن گم،

ڈاکٹر محی الدین زور، فراق اور ڈاکٹر اشرف شامل تھے۔“ ۶۷

اور ویسے بھی کوئی تحریک گملے میں نہیں آگئی اس کی جڑیں اپنی سر زمین میں پہلے

سے موجود ہوتی ہیں اور پھر انھی جڑوں پہ جو پودا سر نکالتا ہے اسی کی شاخوں، پھلوں

پھولوں سے تحریک کی شناخت ہوتی ہے اور پھر محنت اور ہمت کے مراحل طے کر کے یہ

صورت بنتی ہے کہ۔

ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے

خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے

یوسف تقی صاحب اسی مرحلے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”ترقی پسند تحریک بڑی ہنگامہ خیز سہی، آگے بڑی دھیرے

دھیرے ہی بڑھی تھی۔ سجاد ظہیر سے پہلے بھی یہاں انقلاب

آچکا تھا نذر السلام، اقبال، پریم چند، جوش سب تو خیر ستون

انقلاب میں ہی ان کے علاوہ بے شمار شعراء ادباء چھوٹے چھوٹے

پودوں کی طرح انقلاب کے سائے گہرے کرنے میں مشغول

تھے۔“ ۷۷

”اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ملک کی سب سے بڑی ادبی تحریک ہے جو صرف ایک زبان تک محدود نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی ہر زبان کے بہترین ادیب اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ ویسے اس کے لیے یہ سعادت بھی کچھ کم نہیں کہ اس کو ٹیگور اور پریم چند، جوش اور دلا تھول کی سرپرستی نصیب ہوئی اقبال کی دعائیں ملیں۔ اسکے پہلے اعلان نامے پہ مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عابد حسین اور مولانا نیاز فتح پوری کے بھی دستخط تھے اور اس کے نو جوان قافلے میں نوشق ادیبوں کی ہمت افزائی کے لیے مجنوں گورکھپوری اور قاضی عبدالغفار جیسے پختہ کار ادیب شامل رہے۔“ ۷۸

اور شہزاد منظر نے رشید احمد صدیقی کے حوالے سے لکھا:

”ترقی پسند تحریک سے بہت پہلے اردو ادب کے مزاج میں سیاسی اور سماجی شعور کا داخلہ شروع ہو گیا تھا۔ حالی، آزاد اور اقبال کے ذہنوں میں ان تحریکات کی گونج ملتی ہے۔ ہندوستان میں صنعتی انقلاب کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات سخن جنم لے چکے تھے چنانچہ میرا خیال ہے کہ اگر انجمن ترقی پسند کی بنیاد ۱۹۳۵ء میں نہ بھی پڑتی جب بھی اردو شاعری موجودہ موضوعات سخن سے دوچار ہوتی۔“ ۷۹

یعنی یہ بات واضح ہے کہ یہ احساس یکا یک باہر سے نہیں آیا بلکہ ہر حساس اور ذی شعور وقت کی تبدیلیوں اور معاشرے کے سماجی رویوں سے متاثر ہوتا ہے اور مسلمان تو خاص طور پر ۱۸۵۷ء کے بعد سرسید تحریک کے بعد اسی ترقی پسندی کے رجحان سے

خاصے متاثر تھے:

”یوں تو کسی کو بھی ترقی پسند کہہ دینا کوئی مشکل بات نہیں لیکن اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو حالی اور سرسید کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا ترقی پسند نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ جنسی چٹخارے دار افسانے اور لینا پکڑنا، اٹھنا، جاگنا ٹاپ کی نظمیں ترقی پسندی نہیں ہیں۔ ترقی پسند جدید نظریات کے مطابق ذہنوں کو مکمل طور پہ ڈھالنا ہے اور یہ کام سرسید اور حالی سے بہتر کسی نے کیا کیا ہوگا۔“ ۵۰

خود سبط حسن نے ”روشنائی“ کے دیباچے میں لکھا ہے کہ:

”ترقی پسند ادب کی تخلیق کسی، عہد، کسی قوم، کسی زبان کا اجارہ نہیں ہے بلکہ ادیبوں نے ہر دور میں معاشرے کے صحت مند رجحانات کی پذیرائی اور ظلم و جبر کی قوتوں کی مذمت کی ہے۔ ترقی پسندی کا تعین زندگی میں ہو یا ادب میں معاشرہ اپنے سماجی شعور اور وقت کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے اسی لیے معاشرہ کی تبدیلی کے ساتھ ترقی پسندی کے مفہوم میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔“ ۵۱

لیکن اس بات سے انکار کرنا بھی غلط ہے کہ ترقی پسند تحریک غیر ملکی اثرات کی آئینہ دار نہیں ہے۔ ایسا ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ باہر سے لائے ہوئے اثرات کیسے ہمارے حالات پہ منطبق ہوئے اور کیسے ان اثرات نے اس ہنگامہ خیز تحریک کا بونا لگایا، اسے آگے بڑھایا اور اس پر پابندی بھی لگوا دی اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔

”اُردو غزل میں ولی اس لیے ممتاز ہے کہ اس نے فارسی شاعری سے اُردو غزل کی امتزاجی کیفیت کو وہ روپ دیا جو آج بھی اُردو

غزل کا حصہ ہے۔“ ۵۲

اور مزید ملاحظہ ہو:

”اُردو نظم میں حالی اور آزاد نے جو بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی

وہ انگریزی اثرات کے تابع ہے۔“

اور یہ بھی موجود ہے:

”مرثیہ اور قصیدہ نہ ہوتے اُردو ادب میں اگر عربی ادب سے

استفادہ نہ ہوتا“ ۵۳

یعنی غزل سی جاندار، نظم کی سی خوبصورت، مرثیے کی قوی، قصیدے کی ختم ہوتی

سب روایات کے ڈانڈے کہیں باہر سے ہی ملتے ہیں۔ نثری نظم ہو یا سانیٹ، آزاد نظم ہو یا

نظم معرئی یہ سب بھی! اہر سے آئی ہوئی ہیں اور یہ استفادے کوئی معیوب نہیں ہیں۔

ڈاکٹر خورشید جہاں نے لکھا:

”کوئی بھی ترقی یافتہ ادب اپنی حدود میں اس حد تک سمٹا ہوا

نہیں ہوتا کہ اس پر دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے اثرات نہ

پڑتے ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شعر و ادب میں لین دین کا

کاروبار مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ

ادب جو دوسری زبان کے ادب سے بعض اعتبار سے کمزور

ہوتا ہے وہ اخذ و استفادہ کے مرحلے میں کچھ زیادہ ہی تیز رفتار

ہوتا ہے۔“ ۵۴

اور پھر ترقی پسند تحریک والے تو خود بھی اس بات کا بجا تک دُھل اقرار کرتے ہیں

کہ وہ دنیا کے حالات اور دوسری چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں۔

”بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر دور میں ترقی پسند ادب

ن تخلیق ہوتی رہی اور جب حالی، شبلی، اقبال بھی ترقی پسند ہیں تو

پھر آخر ترقی پسند مصنفین کی انجمن بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جب دنیا میں آج تک پھول کھلتے رہے ہیں تو باغ لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس انجمن کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ افراد اجتماعی طور پر ادبی مسائل پر بحث کریں۔ سماجی کیفیت کا تجزیہ کریں اور اس طرح مشترکہ نصب العین قائم کریں کیونکہ جنگ عظیم، تحریک آزادی اور انقلاب روس نے مل کر دنیا میں اتنی تبدیلی کر دی ہے کہ اس انجمن کی ضرورت فزوں تر ہو گئی ہے۔“ ۵۵

سردار جعفری نے لکھا:

”پیرس کانفرنس کے انعقاد سے چند ماہ پہلے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے لندن میں مقیم ہندوستانی طالب علموں کی مدد سے ترقی پسند مصنفین کی انجمن بنانے کے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ لندن کے ٹانگ ریستوران میں اس کا پہلا اعلان نامہ تیار کیا گیا جس پر ہندوستان کے بڑے بڑے محترم ادیبوں نے بعد کو دستخط کیے اور وہ تحریک پیدا ہوئی جو اپنی وسعت، ہمہ گیری اور دور رس نتائج کے اعتبار سے سرسید اور حالی کی تحریک سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔“ ۵۶

یعنی دنیا کے حالات اور جدید خیالات سے متاثر ہو کر اس انجمن کی بنیاد رکھی گئی۔ سبط حسن ”روشائی“ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”ترقی پسند ادب کے تحریک کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھی اور نہ کسی کی سازش تھی بلکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں جو حالات پیدا ہوئے ان کا قدرتی نتیجہ تھی۔ اقتصادی بحران اور دیگر حالات میں

بے چینی کی ایک طوفانی لہر جو زمین کے ایک، سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ چین پر جاپان کا حملہ، جرمنی میں جمہوریت کا خاتمہ، اسپین میں جمہوری حکومت کے خلاف جنرل فرانکو کی بغاوت ایسے سانچے تھے جن کے عواقب و نتائج کا اندازہ لگانا عام آدمی کے لیے بھی چنداں مشکل نہ تھا چہ جائیکہ ادیبوں کے لیے۔“ ۵۷

محمد علی صدیقی نے اپنے مقالے ”ترقی پسند ادب محرکات و رجحانات“ میں اس بات پہ بار بار زور دیا ہے کہ روس کا انقلاب، جنگ عظیم دوم کے بعد آزادی کی تحریکوں کا دنیا بھر میں پھیلاؤ، اور مغربی سامراجیت اور معیشت کے غلط اصولوں نے دنیا میں ایسے تغیرات کو جنم دیا جو ایسی اجتماعی سوچ کا باعث بنے کہ افراد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک زنجیر بے پایاں کی مانند ان سب چیزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ذہنوں میں بھی ایسے ہی احساس نے جنم لیا کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، ڈاکٹر آغا افتخار حسین کے مطابق ایسے حالات میں:

”جب بھی ارباب اختیار کی کوہ تاہ اندیشی نے اصلاح کا راستہ روک دیا تو انقلاب آ گیا۔ ان ادیبوں نے کہانیاں، ناول ڈرامے، نظمیں سب کچھ ہی لکھا ان کا مقصد زیادہ تر تغیر آفرینی تھا۔“ ۵۸

اور یہ ادب جو تغیر آفرینی کا خواہش مند تھا اس میں سب سے ضروری امر ترقی پسند تحریک کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ عوام میں نچلے طبقے کی زیادہ سے زیادہ عکاسی کی جائے اور عالمی تبدیلیوں کے ساتھ شانہ بشانہ زندگی، ادب اور عصر کو چلانے کی خواہش کو اپنا اصول قرار دیا اور سماجی زندگی کے خارجی ڈھانچے میں تبدیلی کو اپنا مطمح نظر۔ محمد علی صدیقی نے اپنے مقالے میں اسی نظریے کی وضاحت کی ہے کہ ان قدروں میں تبدیلی کر کے ترقی پسند

ادب اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا کہ:

”ترقی پسند ادب جدلیاتی مادیت پر قائم ایک ایسا سماجی نظام سامنے لایا جس نے کچلے ہوئے عوام کو اپنی توجہ کا مرکز اور طاقت کا منبع قرار دیا۔“ ۵۹

اسی لیے جو ادب سامنے آیا اس کا اصول تھا کہ بقول پریم چند ”بے شک آرٹ کا مقصد ذوق حسن کی تقویت ہے اور وہ ہماری روحانی مسرت کی کنجی ہے۔ مسرت خود ایک افادی شے ہے۔“ ۹۰

اور یہ خیال انقلاب روس سے جڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اس لیے دنیا بھر میں سامراجیت کے خلاف ہونے والی جدوجہد سے اس کا ناتا بھی جوڑا گیا اور انھی خیالات کے تحت جو ادب تخلیق ہوا اسے بھی انھی خوبیوں کا حامل سمجھا گیا۔ خود اختر انصاری تسلیم کرتے ہیں:

”انقلابی ادب پرولتاری اور عوامی نقطہ نظر سے زندگی کی تفسیر و تنقید کا نام ہے۔“ ۹۱

اور پھر مجنوں گورکھپوری نے بھی عوامی نظر اسی کو قرار دیا کہ مزدوروں اور کسانوں کا ذکر کیا جائے۔

”مزدوروں اور کسانوں سے ہمارے شغف کی غرض صرف یہ ہے کہ ان پر زندگی اور ترقی کی تمام راہیں عام ہو جائیں اور ایک غیر طبقاتی نظام معاشرت قائم ہو جائے۔“ ۹۲

اور یہ واضح رہے کہ یہ سب تصورات روسی ادب اور سامراجی نظام کے خلاف تھے۔ علی سردار جعفری نے بھی یہی لکھا ہے کہ:

”پہلی جنگ عظیم کے بعد مزدوروں اور کسانوں کی بیداری اور

تنظیم سے قومی تحریک آزادی کا پاٹ چوڑا ہو گیا اور اس میں گہرائی پیدا ہو گئی۔ مزدور تحریک منظم ہونے لگی سامراج کی بنیادیں ہلنے لگیں اور یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ اب انقلاب کے راستے پہ چلنا ہے اور جو نئے طبقے اس میں شامل ہونے آنے لگے تو شاعری اور ادب میں بھی ان کا اپنا حصہ ہے (وہ اپنے ساتھ اپنی شاعری لے کر آئے تھے جو دیہاتی اور مزدور گیتوں کی شکل میں تھی۔“ ۹۳

اگرچہ ترقی پسند تحریک کے ناقدین وقتاً فوقتاً اس بات کی وضاحت کرتے رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غیر ملکی اثرات اور عالمی ادب اور سیاست کے تحت ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ امر پھر بھی ترقی پسندی کے ساتھ لازم و ملزوم ہی رہا اور پھر ہر تحریک کے عناصر فضا میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں تنظیم و تربیت کے عمل سے گزرتے ہیں پھر نمایاں ہو کر ایک عہد کے عام شعور کا حصہ بن جاتے ہیں پھر انہی عناصر کی چھتر چھایا میں ایک تحریک نمود پذیر ہوتی ہے اور ادب کو اپنا منشور اعلیٰ بنا کر آگے بڑھنے کے لیے ابلاغ کی راہیں تلاش کرتی ہے اس لیے اس بات سے چشم پوشی کرنا غلط ہے کہ ترقی پسند تحریک نے اس سیاسی انقلابی عہد کی تحریکوں سے آنکھ بند کر کے صرف ادبی ترقی پسندی کو جنم دیا ہے۔

”اُردو ادب کی وہ جدید تحریک جو ترقی پسندی کے نام سے موسوم ہے دراصل وہ عناصر ترکیبی سے مل کر بنی ہے دو دھارے ہیں جو اس میں مل کر بہتے ہیں۔ ان دو دھاروں میں سے ایک حقیقت

نکاری ہے اور دوسری انقلابی تحریک۔“ ۹۴

عزیز احمد کا خیال بالکل درست ہے اور ”ترقی پسند تحریک منشوروں کی روشنی“ نام کے مقالے میں میں پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی نے صاف طور پہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ:

”ترقی پسند تحریک کا بااثر حلقہ آغازس ہی اشتراکی نظریات کا حامل تھا۔ چنانچہ انسانی تاریخ و تہذیب کے مارکس نقطہ نظر کے مطابق ادب کی ماہیت سماج اور سماج کا ادب کی ساخت و پرواخت میں بہت حصہ ہوتا ہے۔“ ۹۵

یہی وہ نازک فرق تھا جسے ترقی پسند ادب والے اور زندگی دونوں میں الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جو چیز ان کی تحریک کا بقول شہزاد منظر ”مین پوائنٹ“ تھی اس کو کسی طرح الگ نہ کر سکے اور پھر اسی فرق کو دور کرنے کی وجہ سے مولوی عبدالحق، نیاز اور بعد میں احمد ندیم قاسمی جیسے خالص ادباء و شعراء کے ہوتے ہوئے بھی اس تاریخ ساز تحریک پہ ”سیاسی اور خالص سیاسی“ تحریک کہہ کر قانونی پابندی تک عائد کر دی گئی بازوں اور بائیں بازوں کی بحث کا آغاز کیا۔

یہ وہ غیر ملکی نظریہ ہے جس نے تحریک کے ادبی مقاصد کو متاثر بھی کیا اور اس کے مخالفین میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کو غیر ملکی خیالات کا حامل اسی نظریے کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ شہزاد منظر کا ایک طویل اقتباس اسی بات کی بڑی اچھی وضاحت کرتا ہے:

”ترقی پسندوں کے انتہا پسند عناصر نے ترقی پسندی کے تصور کے ساتھ ایک ظلم یہ کیا کہ اسے جامد تصور بنا کر ایک مخصوص نظریے سے وابستہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترقی پسند ہونے کا مطلب اشتراکی قرار پایا۔ ایسا صرف اس کے مخالفوں نے نہیں سمجھا خود اشتراکی عناصر نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دیا۔ اسی لیے آج ترقی پسندی اور اشتراکیت اہم معنی اصطلاح بن گئی ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ترقی پسند ہونے کا مطلب ہرگز اشتراکی ہونا نہیں ہے۔ ترقی پسندی ایک نقطہ نظر کا نام اور

زندگی کو سمجھنے کا ایک زاویہ ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ زاویہ اشتراکی ہی ہو۔ ترقی پسندی کوئی جامد تصور نہیں یہ ہر دور میں موجود رہا ہے اور ہر دور میں رہے گا۔ ترقی پسندی کو جامد ۱۹۲۹ء میں کیا جب روس میں اسٹالن کے عہد میں ژوانوف نے ادب و فن کو سوشلزم کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دینے پر زور دیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین میں اسی کے بعد ہی ادبی چھوٹ چھات اور نظریاتی تنگ نظری کا دور شروع ہوا۔“ ۹۶

خود ترقی پسندوں کو اس بات کا احساس شروع دن ہی سے ہو چکا تھا کہ ان کی ادبی خدمات کو سراسر کمیونسٹ خیالات اور اشتراکی نظریات کا ضمیمہ سمجھا جا رہا ہے چنانچہ اس قسم کی وضاحتیں ہوتی رہیں۔

”شاعر کا پہلا کام شاعری ہے، وعظ دنیا نہیں، اشتراکیت و انقلاب کے اصول سمجھانا نہیں۔ اصول سمجھنے کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ اس کے لیے ہم کو نظمیں نہیں چاہئیں۔ آگرفن کے اعتبار سے بھونڈا پن ہو تو ہمارے احساسات کو لطافت کے ساتھ بیدار کرنے سے قاصر ہوگا تو اچھے سے اچھے خیال کا بھی وہی حشر ہوگا جو دانے کا بنجر زمین میں ہوتا ہے۔“ ۹۷

سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں کے اس قسم کے بیانات بھی ان کا یہ تاثر دھونڈیں سکے وہ لگا تار کہتے رہے کہ:

”ہم تحریک انقلاب اور نیشنل کانفرنس میں شامل نہیں مگر درون پردہ عوام کو اپنی کہانیوں سے غلامی، افلاس اور استحصال کا احساس دلا سکتے ہیں؟“ ۹۸

اور بار بار ان کا تیسرے طبقے کے حقوق کی طرف اشارہ کرنا ہمیشہ لینن کے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لائے ہوئے انقلابی غیر ملکی خیالات کا تابع ہونا سمجھا جاتا رہا۔ خود ان کے اپنے حمایتی کچھ یوں کہتے رہے ہیں۔ احتشام حسین لکھتے ہیں:

”ہندوستانی ترقی پسند تحریک دنیا میں ترقی پسندی کی تحریک
، اشتراکیت کے اصولوں کے، فاشزم کے خلاف تمدنی و ادبی محاذ
عام تحریک کا حصہ ہے۔“ ۹۹

اور بات یہی سچ ہے کہ ترقی پسند تحریک کی جڑیں موجود ضرور تھیں لیکن نمو کا پودا غیر ملکی نظریات کے سایے تلے ہی بڑھنے پھولنے میں کامیاب ہوا۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نے بھی اپنے مقالے، مارکسزم اور ادب میں اسی طرح کے اعترافات کئے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کریم الدین نے بتایا کہ:

”مارکسزم علاقہ واریت سے قطعی طور پر نا آشنا ہے جو لوگ اپنی
تحریک سے طبقاتی کی بجائے علاقائی شعور پیدا کرتے ہیں ترقی
پسندوں کے دشمن ہیں۔“ ۱۰۰

ن۔م۔ راشد نے ترقی پسندوں کے بارے میں کہا:

”ان کی شاعری کے تمام موضوعات اپنی اندرونی افتاد اور رونمائی
کے بجائے غیر ملکی نظریات اور دباؤ پر منحصر تھے“ ۱۰۱

اور یہ بات واقعی ڈھکی چھپی نہیں کہ انقلاب روس یا اشتراکیت ہماری ترقی پسندی پر اثر انداز ہوئی یا نہیں۔ شہزاد احمد نے بالکل سولہ آنے کھری بات کہی ہے:

”ہم ہر چند کسی اشتراکی ملک میں نہیں رہتے مگر روس سے قطعی طور
پر بے پروائی نہیں برت سکتے اسی طرح ہم یورپ کے فلسفے اور
سائنس سے بھی متاثر ہوتے ہیں آج دنیا سمٹ آئی ہے اس لئے
یہ مطالبہ کرنا کہ ایک خاص فلسفہ چونکہ لاہور کے لوگ کم جانتے
ہیں اسلئے ادب میں نہ آنا چاہیے درست نہیں“ ۱۰۲

ڈاکٹر انور سدید ممتاز حسین کا ایک بیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:
 ”ترقی پسند تحریک کی بنیاد اس فلسفے پر تھی جو باہر سے لایا گیا تھا
 یعنی مارکسزم“ ۱۰۳

خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس ترقی پسند تحریک کا بیج باہر سے آیا لیکن چونکہ ملک کے
 حالات، پہلی گزری ہوئی تحریک کے منفی اثرات اور بدلتے زمانے نے زمین ہموار کر دی
 تھی اس لیے یہ بوٹا خوب بڑھا پھولا بقول غلام حسین ذولفقار:
 ”قدیم مکتب فکر کے پروردہ تھے اور نئے مغربی افکار سے
 لیس۔“ ۱۰۴

اور اسی نے مل جل کر تحریک کو آگے بڑھنے میں مدد دی لیکن سو فیصدی یہ کہنا
 درست نہیں کہ سب کچھ باہر سے آیا۔ اندر باہر ماضی حال سب کو اکٹھا کر کے ہی یہ تحریک
 آگے آئی بقول انتظار حسین:

”حال کوئی پیر بوٹی قسم کی شے تو نہیں ہے جسے چٹکی سے پکڑ کر ہتھیلی
 پر رکھ لیا جائے وہ تو آگے پیچھے ماضی اور مستقبل کا جلوس لے کر
 ظاہر ہوتا ہے۔“ ۱۰۵

ترقی پسند تحریک۔ ایک جائزہ

انور احسن صدیقی

تقریباً ۶۹ سال پہلے سجاد ظہیر نے ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی تھی، جسے ہماری ادبی تاریخ میں ایک سنگِ میل کی حیثیت حاصل تھی۔ انجمن کا قیام ادب میں ہزار ہا برسوں سے موجود ترقی پسند اور انسان دوست رجحانات و نظریات کو پہلی بار ایک منظم، مربوط اور ٹھوس شکل میں متحد کرنے کی انقلابی کوشش تھی۔ ادب کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسی کسی بھرپور سائنسی کوشش کا سراغ نہیں ملتا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے نے ان فکری قوتوں کو اتنا مستحکم نہیں کیا تھا جو اس قسم کی کسی تحریک کے لیے بنیاد فراہم کر سکیں۔ تاریخی عمل کے ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر ان فکری قوتوں کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایک باضابطہ تحریک کی شکل اختیار کر لیں چنانچہ ادب میں ترقی پسند تحریک کا ظہور ہوا اور اس تحریک نے اپنے لیے ایک تنظیم کی ضرورت کو لازمی قرار دیا۔

گذشتہ صدی کے نصف اول کا دور، نوع انسانی کی تاریخ کا سب سے زیادہ پر آشوب انقلاب آفریں اور ہنگامہ خیز دور تھا۔ ایشیا، افریقا اور لاطینی امریکا کے بیشتر ممالک یورپ کے مٹھی بھر ممالک کی محکومی اور غلامی کا شکار تھے اور دنیا بھر میں بدترین استحصال کی گرم بازاری تھی۔ یوں تو افریشیائی اور لاطینی امریکی ممالک کی غلامی اور محکومی کا عذاب کئی صدیوں سے جاری تھا۔ لیکن گذشتہ صدی کے نصف اول کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ غلامی اور محکومی کے اس احساس کی شدت میں اضافہ ہونے لگا تھا اور شعوری جدوجہد آگے بڑھنے کے راستے تلاش کر رہی تھی۔

ہندوستان میں پہلی جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء میں لڑی گئی، لیکن یہ ایک غیر منظم اور منتشر نوعیت کی ایسی جدوجہد تھی جس میں ہندوستانی عوام کی بڑی تعداد شامل نہیں تھی۔ اس جدوجہد کی جڑیں وسیع پیمانے پر عوام تک نہیں پہنچ پائی تھیں اور فرسودہ اور کمزور جاگیرداری

قیادت میں سرمایہ داری کی مضبوط اور تازہ ابھرتی ہوئی قوت پر غالب آنے کی سکت نہیں تھی لیکن ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی نے اپنی ناکامی کے باوجود ہندوستانی سماج اور ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ فکرو خیال کے دھاروں میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اصلاح پسندی اور خرد افروزی کی تحریکات نمودار ہوئیں جو ہماری ادبی تاریخ میں ایک نئی چیز تھی۔ ان تحریکات کے زیر اثر وجود میں آنے والا ادب اپنے ماضی کے اعتبار سے ترقی پسند ادب تھا۔ کیوں کہ یہ ماضی کے ادب سے اس لحاظ سے خاصا مختلف تھا کہ یہ زندگی کے زیادہ وسیع موضوعات کا اور معاشرتی مسائل کا اپنے عہد کے پیمانے کے مطابق معروضی انداز میں احاطہ کرتا تھا۔

بیسویں صدی کے نصف اول میں صورت حال بہت تبدیل ہو چکی تھی عالمی پیمانے پر بھی اور خود ہندوستان کے اندر بھی ۱۹۱۷ء کے انقلاب روس نے ساری دنیا کے محکوم ملکوں کے عوام کو ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ عالمی پیمانے پر محکومی اور غلامی کے خلاف جدوجہد نے ایک نیا رنگ اور آہنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہندوستان میں آزادی کی تحریک جو انداز اختیار کر رہی تھی وہ ۱۸۵۷ء کے زمانے سے بہت مختلف تھا۔ اب عوام کی بھاری تعداد میں آزادی کا شعور بیدار ہو رہا تھا اور سیاسی پارٹیاں بھی وجود میں آ رہی تھیں ایک باقاعدہ سیاسی جدوجہد شروع ہو چکی تھی جس کی قیادت فرسودہ اور کمزور جاگیردار طبقے کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ بلکہ ہندوستان میں نئی ابھرتی ہوئی طبقاتی قوتیں اس جدوجہد کی تنظیم اور رہنمائی کر رہی تھیں۔ یہ ماضی کے قبرستانوں میں دفن ہو جانے والی جاگیرداری قوتیں نہیں تھیں بلکہ مستقبل میں عنان اقتدار سنبھالنے والی قوتیں تھیں، جنہیں عوام کی مکمل تائید و حمایت کی ضرورت تھی۔

یورپ میں فاشزم کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ سپین فاشسٹوں کی ایما پر خانہ جنگی کی زد میں تھا۔ جرمنی میں فاشٹ حکومت قائم ہو چکی تھی اور دنیا دوسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی دنیا بھر میں عوامی شعور تیزی سے بیدار ہو رہا تھا اور ایشیا، افریقا اور لاطینی امریکا

کے ممالک کے عوام کی آزادی کی خواہش اور جدوجہد زیادہ گہرائی اور گیرائی حاصل کر رہی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے کی طرح ادب میں بھی ایسی نئی آوازوں کی ضرورت تھی جو اس ہنگامہ خیز دور میں زندگی کی تعمیر نو کا پیغام دے سکیں۔ معروضی حالات ایک ایسی ادبی تنظیم کے قیام کے متقاضی تھے جو عہد جدید میں ادب اور عوام کے درمیان گہرے اور قریبی رشتے قائم کر کے ادب کو زندگی کا نہ صرف حقیقی ترجمان بنا دے بلکہ اسے زندگی کی نئی صورت گری کا امکان اور حوصلہ بھی بخشنے۔ چنانچہ اسی معروضی ضرورت کے تحت ہندوستان میں ۱۹۳۶ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا، جب کہ برطانیہ میں اسے ایک سال پہلے انجمن قائم ہو چکی تھی ہندوستان میں تاریخ نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کا اعزاز سید سجاد ظہیر کو بخشا جو ایک نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص اور ایک بہت متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سجاد ظہیر (مرحوم) نے اپنے طبقے کے مفادات کو ترک کر کے محنت کش عوام کے مفادات سے رشتہ جوڑا اور اس رشتے کے تقدس کو انھوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بھایا۔ تاریخی قوتیں جب کسی عمل کو معاشرے کے لیے ناگزیر قرار دیتی ہیں تو پھر اس عمل کو انجام دینے کے لیے معاشرے کے کچھ غیر معمولی طور پر ذہین حوصلہ مند اور باشعور لوگ آگے آتے ہیں اور تاریخی قوتوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہیں سے تاریخ میں فرد کے کردار کا تعین ہوتا ہے۔ سجاد ظہیر (مرحوم) نے اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی جس نے ادب میں نئی معنویت اور نئی تفہیم کی راہوں کو روشن کیا اور جمالیاتی قدروں کے نئے سانچے تشکیل دیے۔ انجمن نے قاری اور ادیب کے درمیان نئے رشتوں کی بنیاد ڈالی اور ادیب کو قاری کے دکھ درد کا اس کی خوشیوں اور محرمیوں کا اس کی امیدوں، آرزوؤں، امنگوں اور اس کے ہر طرح کے محسوسات کا ساتھی بنا دیا۔ یہ شرکت صرف اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتی تھی۔ جب ادیب نہ صرف یہ کہ قاری اور معاشرے کے درمیان موجود معروضی رشتوں کی اچھی طرح چھان بین کرے بلکہ قاری کی روح کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھنے کی

صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ترقی پسند تحریک نے ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے نئے سانچے مقرر کیے۔

انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخیں دیکھتے ہی دیکھتے، ہندوستان کے دور دراز گوشوں تک میں قائم ہو گئیں اور اس تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں کی اتنی بڑی تعداد مظہر عام پر آئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ ترقی پسند تحریک نے دلوں کو روشن کیا، ذہنوں کو جلا بخشی، دماغوں پر جمی ہوئی کہنہ اور مفر افکار کی گرد کو صاف کیا اور ہندوستانی سماج کی تعمیر نو کی جدوجہد میں ایک نہایت اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی غلامی کے خلاف ہندوستانی عوام کی جنگ آزادی میں ترقی پسند ادب ایک بہت موثر اور کارگر وسیلے کا کام دیتا رہا۔ اُردو میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ادب پیدا ہوا وہ بلاشبہ، اُردو زبان کی تاریخ کا اعلیٰ ترین اور موثر ترین ادب تھا اور اس کے تخلیق کرنے والے اپنے عہد کے سب سے زیادہ بلند پایہ لوگ تھے۔

تقسیم ہند کے وقت تک متحدہ ترقی پسند تحریک برصغیر جنوبی ایشیا کے علاقے میں اپنے عروج کے ساتھ جاری و ساری رہی۔ علاقے میں دانستہ طور پر پیدا کی جانے والی فرقہ پرستی اور مذہبی جنون کے خلاف ترقی پسندوں نے تاریخی کردار انجام دیا۔ تقسیم ہند سے متعلق جو ادب عالم وجود میں آیا وہ فرقہ پرستی اور مذہبی جنون کے خلاف ترقی پسند ادیبوں کا تخلیق کردہ ادب تھا جس کی اہمیت آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔

تقسیم ہند کے بعد انجمن ہندوستان میں تو کافی عرصے تک فعال رہی لیکن پاکستان اس معاملے میں اتنا زیادہ خوش نصیب ثابت نہیں ہوا۔ بد قسمتی سے پاکستان میں عمان اقتدار ایسے طبقات کے ہاتھ میں آگئی جو ادب اور فنون لطیفہ کی جانب شروع سے معاندانہ رویہ رکھتے تھے اور آزادی اظہار کو محدود کرنے اور اس پر قدغن لگانے کے حامی تھے۔ مقتدر حلقوں کی منفی اور غیر حقیقی پالیسیوں کے باعث پاکستانی معاشرہ آج تک اپنی شناخت کی تلاش میں سرگرداں ہے اور ہمارے رہنما اب تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں

کہ ہمارے تاریخی شخص کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے موہن جوڈارو سے یا سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے سے یا اگست ۱۹۴۷ء سے اور یہ کہ ہمیں اپنی تہذیبی روایات کی جڑوں کو کمرۂ ارض کے کس حصے کی خاک میں تلاش کرنا چاہیے۔

پاکستان میں اظہار خیال کے مکمل آزادی کے ساتھ تخلیق ادب کا معاملہ ادیبوں کے لیے ہمیشہ ایک بڑا چیلنج بنا رہا ہے۔ جس معاشرے میں سیاسی گروہوں کے کارکن مقتدر حلقوں کی ایما پر سرکوں پر نعرے لگاتے پھرتے ہوں کہ ”آلات موسیقی توڑ دو“ اس معاشرے میں ادب اور فنون لطیفہ کا فروغ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا ہے۔

انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کو ردز اول سے ہی سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور حکومتوں کی جانب سے اس کو تعزیر و عقوبت کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔

ترقی پسند ادیبوں کو بار بار گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جاتا رہا اور ان پر حصول رزق کے دروازے سے بند کیے گئے۔ دیگر تمام ترقی پسند تنظیموں کی طرح جنھیں حکومت وقت اپنے حق میں مضربجھتی تھی، انجمن ترقی پسند مصنفین پر بھی پابندی عائد کر دی گئی جو ایک طویل عرصے تک عائد رہی۔ لیکن تمام تر دشواریوں اور نامساعد حالات کے باوجود ترقی پسند ادیبوں نے ترقی پسندی کے پرچم کو بلند رکھا، اور گو کہ ان کے ہاتھ بار بار قلم ہوتے رہے مگر وہ پھر بھی جنوں کی حکایات، خوں چکا لکھنے میں مصروف رہے اور انھوں نے اردو سمیت پاکستان کی تمام زبانوں میں اعلیٰ ترین ادب تخلیق کیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانی سجاد ظہیر کو جو کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ گئے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے ترقی پسند ادیبوں کو کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ انھیں قید و بند کی طویل صعوبتیں تھلنی پڑیں۔ سجاد ظہیر کے پاکستانی ہم عصروں میں فیض احمد فیض، سبط حسن، جمید اختر اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے اکابرین شامل ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جدوجہد میں گزاری وہ کبھی بھی موقع پرستی اور مفاہمت کوشی کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کے بعد کی نسلوں نے بھی اس روایت کو زندہ رکھا۔

ادیبوں کی بھاری تعداد کو پاکستانی معاشرے میں ایسے نامساعد حالات سے گزرنا پڑا کہ ان کے لیے تخلیقِ ادب کے فریضے کو دیانت داری کے ساتھ انجام دینا ہل صراط پر چلنے کے مترادف تھا۔ یہاں میں ایک پرانے واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایوب خان کے دورِ حکومت میں بیور آف نیشنل ری کنسٹرکشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد ادیبوں اور دانشوروں کو قوم فراہم کر کے انھیں حکومت کی حمایت پر آمادہ کرنا اور ایوب شاہی کے قائم کردہ بنیادی جمہورتوں کے نظام سمیت حکومتی پالیسیوں کی حمایت میں ان سے مضامین اور کتابیں وغیرہ لکھوانا تھا۔ آزادی اظہار کا اس وقت دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا۔ پروفیسر ممتاز حسین (مرحوم) نے مجھے اور فہیم سرحدی (مرحوم) کو جو کہ اس وقت طالب علم تھے یہ مشورہ دیا کہ ادیبوں کی طرف سے ایک ایسا محضر تیار کیا جائے، جس میں حکومت وقت سے آزادی اظہار خیال کی بحالی کا مطالبہ کیا جائے اور اس محضر پر ادیبوں سے دستخط لیے جائیں۔ یہ محضر تیار کر لیا گیا اور میں فہیم سرحدی (مرحوم) اس کو لے کر کراچی کے ادیبوں سے دستخط کروانے کے لیے نکلے۔ کچھ ادیبوں نے بلا تامل اس پر اپنے دستخط کر دیے لیکن کچھ نے دستخط کرنے سے مختلف حیلوں بہانوں سے تحت انکار کر دیا۔ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ایک نامور ادیب نے یہ کہہ کر دستخط کرنے سے انکار دیا کہ چونکہ سوشلسٹ ملکوں میں بھی آزادی اظہار رائے موجود نہیں ہے اس لیے پاکستان میں بھی اس کے لیے واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور معروف ادیب نے جواب زندہ نہیں ہیں، بڑے خجالت آمیز اور معذرت خواہانہ انداز میں یہ کہا کہ اگرچہ وہ اس محضر کے مندرجات سے پوری طرح متفق ہیں، لیکن وہ اس پر دستخط کرنے سے اس لیے قاصر ہیں، کیوں کہ ان کے اشاعتی ادارے کو حکومت سے رقم ملتی ہے اور اگر وہ دستخط کر دیں گے تو یہ رقم بند ہو جائے گی۔ ادیبوں پر دباؤ ڈالنے کی اور ان کے ضمیر کو خریدنے کی سرکاری کوششوں کا یہ سلسلہ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر ہمیشہ جاری رہا۔

پاکستان میں مقتدر حلقوں نے ترقی پسند تحریک اور ادیبوں پر براہ راست حملے کرنے کے ساتھ ساتھ ادبی محاذ پر اپنے گماشتوں اور حامیوں کے ذریعے جوانی تحریکات اور نظریات سے بھی کام لیا۔ ترقی پسند تحریک کے جواب میں ایک زمانے میں اسلامی ادب کی تحریک بڑے زور و شور کے ساتھ چلائی گئی لیکن اس تحریک کے بانی خود بھی اس امر کی کوئی وضاحت نہیں کر پا رہے تھے کہ اسلامی ادب سے ان کی کیا مراد ہے اور اس تحریک کے زیر اثر تخلیق کیا جانے والا ادب کس قسم کے جمالیاتی سانچوں کی تشکیل کرے گا۔ چنانچہ یہ تحریک خود بہ خود ختم ہو گئی۔ اس کے بعد طرح طرح کے نظریوں اور فلسفوں کے ذریعے ترقی پسند تحریک پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا اور لکھنے والوں کی بڑی تعداد کو عوامی مسائل اور معروضی حقائق کے جمالیاتی ابلاغ و انکشاف سے دور رکھنے کی غرض سے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے رہے۔

آج گلوبلائزیشن کے دور میں، جوئی الحقیقت مغربی سامراج کی بے لگام بلادستی اور تسلط کا دور ہے۔ سامراجی حلقوں اور ان کے نظریہ سازوں کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ عالمی پیمانے پر دنیا کے ہر ملک میں طبقاتی جدوجہد کی راہوں کو روکا جائے تاکہ سرمایہ داری کی مطلق العنانی کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاسکے اور آنے والے دور میں معاشی استحصال کے خلاف عوامی تحریکات کی بندش کی جاسکے۔ اس غرض سے ذرائع ابلاغ کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا انھیں منفی اور مریضانہ خیالات و افکار کے گورکھ دھندے میں الجھا کر رکھنا اور مثبت اور حقیقت پسندانہ سوچ سے دور رکھنا سامراج کی اصل ضرورت ہے۔ ادب آج بھی انسانی ذہن کی تسخیر کا ایک موثر اور کارگر ذریعہ ہے اور سامراجیوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ اسے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کریں۔ ۱۹۹۰ء کی دہائی میں سوویت یونین اور عالمی سوشلسٹ نظام کے انہدام کے ساتھ ہی سامراجی گماشتہ دانشوروں نے ”بے نظریہ دنیا“ کا راگ اپنا شروع کر دیا تھا اور ترقی پسند فکر اور سامراج دشمن تحریک کی موت کا فتویٰ صادر کر دیا تھا لیکن جلد ہی ان کھوکھلے دعوؤں کی حقیقت عالم

پراشکارہ ہوگئی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ متحارک اور متصادم طبقات کی موجودگی میں ”بے نظریہ دنیا“ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا نظریات کی یہ جنگ تو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ سماج میں استحصال کرنے والوں اور استحصال کا شکار ہونے والوں کا وجود باقی ہے اور نظریات کی یہ جنگ ادبی میدان میں سمیت زندگی کے ہر شعبے میں جاری رہے گی۔

پاکستان کے ترقی پسند ادیب اور دانشور انتہائی نامساعد حالات کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ زندگی اور ادب ترقی پسندانہ نقطہ نظر سے وابستہ رہے ہیں اور روشن ضمیری کے ساتھ اس کی ترجمانی کرتے رہے ہیں ترقی پسند فکر پاکستان کی تمام زبانوں کے ادب میں آج کی غالب اور فاتح فکر ہے اور یہی آنے والے دور کی بھی فکر ہے گذشتہ نصف صدی کے دوران پاکستان میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا سب سے زیادہ قابل قدر اور دقیع حصہ وہی ہے جو ترقی پسندانہ فکر کا آئینہ دار ہے پاکستان میں ترقی پسند تحریک کو طرح طرح کی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا لیکن اس کے باوجود ترقی پسند فکر نے ہمیشہ اپنا لوہا منوایا اور پاکستانی عوام کے دکھ درد کو ان کے طریقوں اور المیوں کو ان کے محسوسات کی وسیع دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹ کر حقیقت شناسی اور خرد افروزی کی راہ کو روشن کیا۔ ترقی پسند نظریہ آج بھی پاکستان کے ادب میں غالب نظریہ ہے کیوں کہ یہ عوام کے دلوں تک رسائی رکھتا ہے اور ان کی دھڑکنوں کو شمار کرنے کا فن جانتا ہے۔ ایک عام قاری ایسے ادب کو مسترد کرتا ہے جو اسے زندگی کی تکذیب تنزل اور حقائق سے فرار کی طرف لے جاتا ہے اور وہ آئندہ بھی ایسے ادب کو مسترد ہی کرے گا کیوں کہ معروضی سچائیاں اس کے سماجی شعور کو زیادہ سے زیادہ بلندی کی طرف لے جائیں گی۔

کتابیات

ممتاز شیریں۔ ”ترقی پسند ادب“ (شمول) ”معیار“، لاہور۔ ۱۹۶۳

عارف تاقب، پروفیسر۔ ”اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک“ (شمول) ”بیسویں صدی کا ادبی طرز احساس“ غالب نامہ۔ لاہور جون ۱۹۹۹

تاقب رزی، ”ترقی پسند ادبی تحریک۔ منظر پس منظر“ (شمول) ”ترقی پسند نظریہ ادب کی تشکیلی جدید“ آئینہ ادب لاہور ۱۹۸

فردوس انور قاضی، ڈاکٹر ”انگارے کے افسانے“ (شمول) ”اُردو افسانہ نگاری کے رجحانات“ مکتبہ عالیہ اُردو بازار لاہور ۱۹۹۰

رسائل

ڈاکٹر نجیب جمال، پروفیسر ”ترقی پسند تحریک تخلیقی ادب“ (شمول) ”انگارے“ مکتان ستمبر ۲۰۰۵

شہزاد منظر، ”ترقی پسند افسانے کی روایت اور نیا افسانہ“۔ ماہو، لاہور دسمبر ۱۹۹۲

احمد علی، پروفیسر ”تحریک ترقی پسند مصنفین اور تخلیقی مصنف“، (شمول مجلہ) ”سیپ“ (۳) کراچی

عمادت بریلوی، ”اُردو ادب میں ترقی پسند تحریک“ (شمول) مجلہ ”بقوش“ ادارہ فردغ اُردو، لاہور

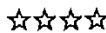
نویہ کوثر، ”ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات“ (شمول) ماہو، لاہور جون ۱۹۹۸

اخبارات

جاوید اختر، ”اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک“ (شمول) ”سنڈے ایکسپریس“ ۳ دسمبر ۲۰۰۵

انور احسن صدیقی، ”ترقی پسند تحریک کے خدو خال“ بروز نامہ ایکسپریس، پشاور۔ ۳ دسمبر ۲۰۰۶

انور احسن صدیقی، ”ترقی پسند تحریک۔ ایک جائزہ“ بروز نامہ ایکسپریس، پشاور۔ ۳ فروری ۲۰۰۶

مآخذ و حوالہ جات

- ☆ ڈاکٹر نجیب، جمال، پروفیسر ترقی پسند تحریک، جلیقی ادب (شمولہ) انکار سے ستمبر ۲۰۰۵
- ۱- ڈاکٹر محمد حسن، بحوالہ مضمون ”آزاد نظم، بغزل اور ترقی پسند شاعری“ مطبوعہ نقوش لاہور ۷۰-۱۹۶۹، اکتوبر ۱۹۵۸
- ۲- دیکھئے: ”اہل قلم تم کس کے ساتھ ہو؟“ بحوالہ ”اقتساب“ لاہور، جلد نمبر ۸ شمارہ نمبر ۳، ۲، ۳، مارچ، مئی ۱۹۷۹ء، ص ۱۲
- ۳- ایضاً ۳- ایضاً ص ۱۳
- ۵- بحوالہ مضمون ”آزاد نظم، بغزل اور ترقی پسند شاعری“
- ۶- بحوالہ کتاب ”ترقی پسند ادب“، مکتبہ پاکستان، لاہور، ص ۲۳۷
- ۷- بحوالہ کتاب ”اُردو ادب کی تحریکیں“ مطبوعہ انجمن ترقی اُردو، پاکستان کراچی، اشاعت دوم ۱۹۹۱ء ص ۴۸۳
- ۸- ایضاً ص ۳۹۸- ۹- ایضاً ص ۵۰۶
- ۱۰- علی احمد ظامی بحوالہ مضمون ”کئی اعظمی اور ترقی پسند تحریک“ مطبوعہ ”ارتقا“ کراچی (۳۲) جون تا ستمبر ۲۰۰۲
- ۱۱- ممتاز شیریں بحوالہ مضمون ”نیا ادب“ مطبوعہ ”ماؤنڈ“ لاہور، چالیس سالہ انتخاب ۱۹۸۷ء ص ۲۰۱
- ☆ ڈاکٹر عارف ثاقب ”اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک“ (شمولہ) ”بیسویں صدی کا ادبی طرز احساس“
- قالب نما لاہور جون ۱۹۹۹
- ۱۲- محمد یاسین، ڈاکٹر: ”انگریزی ادب کی مختصر تاریخ“ لاہور بک چینل ۱۹۹۳ء ص ۱۸۷
- ۱۳- صدیق کلیم: ”معاشرتی و ادبی پس منظر“ (۱۹۳۶-۱۹۷۰) (شمولہ) تاریخی ادبیات مسلمانانِ پاک و ہند (جلد دوم)
- ۱۴- سجاد ظہیر، ”روشنائی“ مکتبہ اُردو لاہور، ۱۹۷۶ء، ص ۷۰
- ۱۵- اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر: ”ادب اور انقلاب“ نفیس اکیڈمی کراچی ۱۹۸۹ء ص ۱۰
- ۱۶- محمد حسن، ڈاکٹر: ”جدید اُردو ادب“ طغفر اکیڈمی کراچی، ۱۹۸۳ء، ص ۱۹۷، ۱۹۷۱
- ۱۷- نقوش لاہور، شمارہ: ص ۳
- ۱۸- مجنوں گورکھپوری، ”ادب اور زندگی“ آزاد کتاب گھر دہلی (بھارت) ۱۹۵۵ء، ص ۶۸
- ۱۹- محمد حسن، ”ترقی پسند تحریک کا جائزہ“ (مضمون) ادب لطیف (سالنامہ) لاہور ۱۹۵۱ء، ص ۷۷

- ۲۰- شارب ردولوی، ڈاکٹر ”ترقی پسند تحریک اور اردو تنقید“ (مشمول) ”ترقی پسند ادب پچاس سالہ سبز“ مرتبہ: پروفیسر قمر رئیس۔ سید عاشور کاظمی، ایجوکیشنل پبلسنگ ہاؤس دہلی (بھارت) ۱۹۹۳ء میں ۵۶۶، ۵۶۵
- ۲۱- احتشام حسین سید، ”تنقیدی جائزے“ پبلسنگ ہاؤس، الہ آباد (بھارت) ۱۹۵۱ء میں ۱۳۲
- ۲۲- عبدالعلیم، ڈاکٹر، بحوالہ: ”اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک“ از: ظیل الرحمن اعظمی، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علیگرہ، بھارت
- ۲۳- علی سردار جعفری، ”ترقی پسند ادب“ مکتبہ پاکستان لاہور، ۱۹۵۶ء میں ۸۲۔ ۲۳۔ ایضاً ص ۲۳۳-۲۳۶
- ۶۲ فردوس انور قاضی ڈاکٹر ”انگارے کے افسانے“ (مشمول) ”اردو افسانہ نگاری کے رجحانات“ مکتبہ عالیہ لاہور ۱۹۹۰
- ۲۴- سید سجاد ظہیر ”تین دہائیں آتی“ نقوش، جلد دوم، ص ۳۶۵
- ۲۵- ایضاً
- ۲۶- احمد علی ”مہادٹوں کی ایک رات“ نقوش حصہ دوم، افسانہ نمبر، ص ۳۶۹
- ۲۷- رشید جہاں، ڈاکٹر ”دلی کی سیر“ نقوش حصہ دوم، افسانہ نمبر، ص ۴۷۱
- ۲۸- محمود الظفر ”جو امر دی“ نقوش، افسانہ نمبر جلد دوم، ص ۴۷۳
- ۲۹- ایضاً
- ۳۰- احتشام حسین، ”ادبی دنیا“ اردو افسانہ (ایک نگہنگو)، ص ۱۷۲
- ۳۱- سجاد ظہیر ”روشنائی“ ص ۱۵
- ۳۲- سگنڈ فرانسہ ”تحلیل نفسی“ (پہلا لیکچر) ۱۹۳۹ء تا ۱۸۵۶ء
- ۳۳- ایضاً
- ۳۳- محمد حسن عسکری ”ستارہ یاباد بان“ فریڈیا جید ادب، ص ۹۶، ۹۵
- ۳۵- مارکس پیدائش ۱۸۱۸۔ وفات ۱۸۸۳
- ۳۶- سجاد ظہیر۔ ”روشنائی“ ص ۴۸
- ۳۷- سجاد ظہیر ”ترقی پسند تحریک“
- ۳۸- سجاد ظہیر ”روشنائی“ ص ۷۱
- ۳۹- علی سردار جعفری ”ترقی پسند ادب“ مکتبہ پاکستان لاہور

- ۳۰۔ آل احمد سرور ”تقید کی اشارے“ ص ۳۶
- ۳۱۔ ”اُردو کی ترقی پسند تحریک“ (مشمولہ) انکار کراچی، کرشن چندر نمبر ۱۴۷
- ۳۲۔ بختی حسین۔ غیر مطبوعہ
- ۳۳۔ علی سردار جعفری ”ترقی پسند ادب“ ص ۲۰۷
- ۳۴۔ ایضاً ۳۵۔ ایضاً
- ۳۶۔ احتشام حسین ”اُردو افسانہ“ (ایک گفتگو) ص ۱۷۳
- ۳۷۔ کلیم الدین احمد ”اُردو تقید پر ایک نظر“ ترقی پسند تحریک، ص ۱۵۴
- ۳۸۔ ایضاً ۳۹۔ ایضاً
- ۵۰۔ آل احمد سرور ”تقید کیا ہے“ دہلی ۱۹۵۲، ص ۱۶۶
- ۵۱۔ انجم اعظمی ”اُردو نظم کے پچیس سال“ انکار، جولائی نمبر، ص ۱۱۵
- ۵۲۔ مجنوں گورکھپوری، ص ۱۳
- ☆ نویدہ کوثر ”ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات“ (مشمولہ) ماہِ نو، لاہور جون ۱۹۹۸
- ۵۳۔ رضی اختر شوق ”آواگون“، نظم کا نام ماہنامہ اقدار۔ مطبوعات اقدار۔ کراچی۔ جلد ۲، شمارہ ۱۵۔ ۱۶، ص ۷
- ۵۴۔ ڈاکٹری۔ اے۔ اے۔ قادر (دیباچہ) ”ترقی پسند نظریہ ادب کی تشکیل جدید“ قاتب رزی، آئینہ ادب لاہور، بار اول، ۱۹۸۷
- ۵۵۔ آل احمد سرور ”تقید کیا ہے“ کتابی دنیا لیبڈ، دہلی، ۱۹۳۷، ۱۰۴، ”موجودہ ادبی رساں“
- ۵۶۔ عابد حسن منٹو ”نقطہ نظر“ میری لائبریری۔ لاہور بار اول، ۱۹۸۶، ص ۷۲
- ۵۷۔ ساحر لدھیانوی ”ترقی پسندوں کی نظمیں“ ایک انتخاب مرتب علی سردار جعفری، آزاد کتاب گھر۔ دہلی ۱۹۵۳، ص ۱۱۳
- نقطہ نظر (دیباچہ) ص ۱۱
- ۵۸۔ عزیز احمد ”ترقی پسند ادب“ کاروان ادب۔ ملتان۔ ص ۳۱، اشاعت ندارد
- ۵۹۔ ”ترقی پسند نظریہ ادب کی تشکیل جدید“ ص ۳۶
- ۶۰۔ سردار جعفری ”ترقی پسند ادب“ مکتبہ پاکستان لاہور۔ ۱۹۵۶، ص ۴۷
- ۶۱۔ اختر حسین رائے پوری ”پیام شباب“۔ دلی پریس۔ دلی (بھارت) ۱۹۳۸

- ۹۰۔ ”ترقی پسند ادب“ ص ۱۳۲۔ ۹۱۔ ایضاً ص ۱۳
- ۹۲۔ ”ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر“ ۱۰۹
- ۹۳۔ ”رد عمل“ ص ۳۱، ۳۲
- ۹۴۔ سجاد ظہیر ”ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر“ ترتیب پروفیسر قمر رئیس۔ سید عاشور کاظمی ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس
- ۹۵۔ دہلی ۱۹۸۹ء، ص ۲۰۹۔ ۹۵۔ ایضاً ص ۲۲۷
- ۹۶۔ احتشام حسین ”ترقی پسند نظریہ ادب“ کتابستان دہلی ۱۹۶۱ء، ص ۳۳
- ۹۷۔ کریم الدین احمد، ڈاکٹر ”تقدیمی تحریریں“ آئینہ ادب لاہور۔ ۱۹۸۳ء، ص ۱۳۰
- ۹۸۔ ن۔ م۔ راشد ”۱۹۶۳ کے بہترین مقالے“ مرتبہ حلقہ ارباب ذوق مکتبہ جدید لاہور۔ ۱۹۶۳ء، ص ۱۰۶
- ۹۹۔ شہزاد احمد ”کچھ تو کہیے“ (۹) مرتبہ حلقہ ارباب ذوق مکتبہ جدید لاہور۔ ۱۹۶۳ء، ص ۲
- ۱۰۰۔ ”اُردو ادب کی تحریکیں“ انجمن ترقی اُردو پاکستان کراچی ۱۹۸۳ء، ص ۵۰۱
- ۱۰۱۔ غلام حسین ذوق نقار ”اُردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر“ جامعہ پنجاب لاہور ۱۹۶۶ء، ص ۴۹۲
- ۱۰۲۔ انتظار حسین ”علامتوں کا زوال“ سنگ میل پبلیکیشنز لاہور ۱۹۸۹ء، ص ۲۰

احمد پراچہ اُردو ادب کی تاریخ کا اہم نام ہے جن کا تعلق صوبہ سرحد کے جنوبی اضلاع کے سب سے بڑے ضلع کوہاٹ سے ہے۔ ان کی جہت اُردو ادب کی ہر صنف پر اتنی گہری ہے جیسے وہی ان کا خاص موضوع ہو۔ انہوں نے افسانہ نگاری، ناول نگاری، تذکرہ و تبصرہ اور شخصیت نگاری کے ذریعے اُردو ادب کے خزانہ میں خوبصورت اضافے کئے ہیں۔ احمد پراچہ کی پوری زندگی مسلسل محنت جدوجہد اور مطالعے میں گزری ہے وہ علم و ادب کے تخلیقی عمل میں گزشتہ پچاس برسوں سے پوری کوششوں کے ساتھ شامل ہیں یہ ایک فنکار کی پوری عمر کا عرصہ ہے اور اس خطے کے عصری ثقافتی تاریخ کا ایک معتبر حوالہ بھی ہے۔ احمد پراچہ اپنے تخلیقی اور تاریخی کاموں کی بدولت ایک نمایاں شناخت کا درجہ رکھتے ہیں مگر جب وہ محقق کی حیثیت سے فکرفن کو سمیٹتے ہیں تو ان کی ذہانت اور اُردو ادب کے اسالیب اور فطانت پر ان کی فکری گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ضلعی نامہ نگاری کی حیثیت سے مختلف قومی اخبارات کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور مختلف ادبی انجمنوں مثلاً بزم شعاع ادب، انجمن ترقی اُردو، خیابان ادب کے صدر اور جنرل سیکریٹری بھی رہے جب کہ آرٹس کونسل کے رکن اور ممبر مجلس عاملہ بھی رہے ہیں۔ کوہاٹ آرٹس کونسل کے حالیہ انتخابات میں آپ کو بلا مقابلہ مشیر ادب منتخب کیا گیا ہے۔ کوہاٹ کی سطح پر موصوف کو پہلا ناول نگار اور تاریخ نویس ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انجمن ترقی اُردو لاہور کی طرف سے 1970ء میں خدمت اُردو کے سلسلے میں سند اعتراف اور خادم اُردو کا بیج ملا۔ ان کی کتاب کوہاٹ کا ذہنی ارتقاء پر پاکستان رائیٹرز گلڈ کا 85-1984ء کا آدم جی ادبی ایوارڈ ملا علاوہ ازیں موصوف 1985ء سے ادبی مجلہ "نایاب" بھی نکال رہے ہیں۔

فکشن ہاؤس

18- مزنگ روڈ لاہور

E-mail: fictionhouse2004@hotmail.com

Ph: 042-7249218, 7237430

ISBN 978-969-562-082-3

9 789695 620823