

اُردو ادب کی ترقی پسند تحریک

(تحقیقی و تقدیری جائزہ)

www.KitaboSunnat.com

احمد پراجھ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

کتابِ مہنت کی روشنی میں لمحیٰ جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا منتظر

- کتاب و سنت ذات کام پرستیاب تمام الیکٹر انک کتب ... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
 - بحثیں تحقیق اسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
 - دعویٰ مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیه

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 متمم کتب متعلقہ ناشرپن سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاؤشوں میں بھر پور 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 ھاؤس

18-مزگ روڈ لاہور

E-mail: fictionhouse2004@hotmail.com
Ph:042-7249218, 7237430

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : اردو ادب کی ترقی پسند تحریک

مکمل : احمد پراچہ

پبلشرز : فکشن ہاؤس

18-مزنگ روڈ، لاہور

فون: 030-7237430

اهتمام : ظہور احمد خاں

کمپوزنگ : فکشن کمپوزنگ اینڈ گرافس، لاہور

پرنٹر : سید محمد شاہ پرنٹرز، لاہور

سرورق : ریاض

اشاعت : 2010ء

قیمت : 240/- روپے

ہیڈ آفس : 18-مزنگ روڈ لاہور، پاکستان

برائیخ لاہور سب آفس حیدر آباد

124- ٹیپل روڈ لاہور 52,53 رابعہ اسکواڑ حیدر چوک گاڑی کھاتہ حیدر آباد

فون: 042-7321040 022-2780608

ج

{ انساب }

ترقی پسند خاتون اول

ڈاکٹر رشید جہاں (مرحومہ)

کے نام

ترتیب

۱	احمد پراچہ	سخنے چند
۲	متاز شیریں	ترقی پسند ادب
۱۳	ڈاکٹر نجیب جمال	ترقی پسند تحریک تخلیقی ادب میں نظریے کی فعالیت
۳۱	جاوید آخر	اردو 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	عبدات بریلوی	اردو ادب کی ترقی پسند تحریک (ایک تقدیمی جائزہ)
۱۲۶	ڈاکٹر عارف ثاقب	اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک
۱۳۹	ثاقب رزی	ترقی پسند ادبی تحریک - منظر پس منظر
۱۵۰	انور حسن صدیقی	ترقی پسند تحریک کے خدوخال
۱۶۰	فردوس انور قاضی	”انگارے“ کے افسانے
۲۰۱	نویدہ کوثر	ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات
۲۲۱	انور حسن صدیقی	ترقی پسند تحریک - ایک جائزہ
۲۲۹		کتابیات
۲۳۰		ماخذ و حوالہ جات

ڈاکٹر شید جہاں

پیدائش: ۱۹۰۵ء (بلگزہ)

وفات: ۱۹۵۲ء (روس)

سخنے چند

~
احمد پر اچہ

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 اولیٰ اور شفاقتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ نئے خیالات و افکار کے درستجے واہوتے ہیں جو معاشرے کو بنانے سنوارنے اور ترقی دینے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

۱۹۲۵ء کے آس پاس (Home Rule) حکومتِ خود اختیاری اور آزادی کی مختلف تحریکوں کا دور شروع ہوتا ہے تریب 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۔ کافنس نے ترقی پسند تحریک کے نصب اعین 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 بدش مولوی عبدالحق اور نیاز فتحوری ایسے مشاہیر بھی شامل تھے۔ مولانا حضرت مولانا سلیمان ندوی نے اپنے پیغامات کے ذریعے ترقی پسند کی ن صرف سرپرستی فرمائی تھی بلکہ اس کے ساتھ اپنی وابستگی اور ہم خیالی کا برطانیہ اظہار بھی کیا تھا۔ ترقی پسند تحریک کی اٹھان ایسی ولولہ انگیز اور پرکشش تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو پھیل گئی اور منتظم و تحریک ہوتی گئی اس نے نہ صرف اردو بلکہ جنوبی ایشیا کی ہر زبان کے ادب کو متاثر کیا، علاقہ علاقہ ترقی پسند مصنفوں کی شاخص قائم ہونے لگیں، مختلف زبانوں کے اہل قلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جوش و خروش اور سرگرمی کا منظاہرہ کیا۔

دیکھا جائے تو یہ ہماری اولیٰ تاریخ میں ایک نیا اور انقلابی موز تھا۔ یہ، ہر مرحلہ تھا جب شفاقتی ڈھانچہ انحطاط پذیر ہو کر ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ اس نکست وریخت سے نئی

روايات جنم لے رہی تھیں۔۔۔ چنانچہ نت 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 سامرراج کی نوآبادیاتی غلامی کے خلاف جنوبی ایشیا کے عوام کی جدوجہد آزادی میں ترقی پسند تحریک نے جو ثابت کردار ادا کیا ہے وہ اس کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ (بحوال: شوکت صدیقی (حرف آغاز) مشمول: ترقی پسند ادب۔ دستاویزات، ۱۹۸۱ء)

بلامبالغہ ترقی پسند ادبی تحریک نے آغاز ہی سے ایک عظیم مظہر کی حیثیت رکھتی ہے اور ادب پر اس کے ثبت اثرات کا معرفت ہونا پڑتا ہے لیکن بعضاۓ بشریت نظریہ ادب میں نظریاتی پیچیدگیوں کا درآنا جعلی تقاضا ہے لہذا انعام کا رتاقی پسند ادب میں بھی نظریاتی اختلاف نے سراخایا اور رشتہ ادب کے نام پر کئی نظریاتی تفاوادات 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 مضمایں اور مقالات لکھے گئے جو وقتاً فوقاً مقتدر جرائد و رسائل میں چھپتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس تحریک کی مخالفت اور حمایت میں لکھے گئے، وہ مضمایں و مقالات جو مختلف رسائل و اخبارات کے انبار تلے دبے ہوئے تھے میں نے انہیں رزق کرم سے بچا کر ایک مبسوط صورت میں ترتیب دے دیا ہے تاکہ موجودہ نسل کے بعد آئندہ نسلیں بھی استفادہ کر سیں۔

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 فقادوں کی تحریروں کا گہر امطالعہ کیا اور جہاں سے مجھے ترقی پسند نظریہ ادب یا ترقی پسند ادبی تحریک کے بارے میں اشارے

، اقتباسات یا مفصل مضماین اور مقالات ملے میں نے ان سب کو متوازن نقطہ نظر کے تحت اس کتاب میں شامل کر دیا ہے تاکہ اردو ادب کی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے طلباء کے علاوہ اس موضوع میں دلچسپی رکھنے اور معاوڈہ ہونڈنے والوں کو زیادہ سے زیادہ کتابوں سے گرد جھاڑنے کی زحمت اٹھانے کی بجائے زیر نظر کتاب ”اردو ادب کی ترقی پسند تحریک“ میں سمجھا مواد و ستیاب ہو چنانچہ اسی خیال کی انفرادیت کی اساس پر اے منظرِ عام پر لایا جا رہا ہے۔

احمد پراچہ

مکان نمبر ۰۲۵ سیکندر نمبر ۷ کوئل ٹاؤن کوہاٹ

• ترقی پسند ادب

ممتاز شیریں

ترقی پسند تحریک ایک وسیع، عالمگیر اور زبردست تحریک ہے۔ ۱۹۳۲ء میں ایک طرف فاشیت سر اٹھا رہی تھی تو دوسری طرف روں کے لیے نظام کا جو قریب قریب تشكیل پاچ کا تھامنونہ 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 سمیت 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 تفسیری نہیں تقید بھی ہو اور جس میں زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہو۔

یہ کہنا غلط ہو گا 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 چیز ہوتا آیا ہے۔ حقیقت نگاری صرف ترقی پسند ادب کی خصوصیت نہیں کہی جاسکتی خصوصاً جب یہ ہر دور کے ساتھ پہلو بدنی آرہی ہے۔ مغربی ادب میں انیسویں صدی میں معاشرتی حقیقت نگاری تھی تقریباً 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 ہیں کی جا رہی 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 مارکسیت 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 تجک داماں بنادیتا ہے۔ بعض نے محض پرانی روایات اور پرانی قدروں کے مثال نے 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 تھیک بیٹھتے تھے۔ پرانے زمانے میں ان کا اثر اس لیے تبلک نہیں تھا کہ ان پابندیوں کے ساتھ مخصوص اخلاق اقدار جن سے ایک آئین ایک نظام کی تشکیل ہوئی تھی مظبوط جاں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ جاں مظبوط تھا تو نظام بھی پاسیدار تھا۔ لیکن اب زندگی پیچھہ 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 اغیونی دواوں سے (جیسے مذہب، اخلاقیات) ان کے س احساس کو مردہ کیا گیا ہے۔ بعض نے آزاد روی 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 کاشا چھانپا پڑ رہا ہے۔ اس توڑ، مڑوڑ، گھسوڑ میں نظام کی بری حالت ہو گئی ہے۔ اس کے جوڑ جوڑ ڈھیلے یو گئے ہیں، بعض کیلئے نکل گئی ہیں کئی جگہ بندھن ثوٹ چکے ہیں کئی مقام مظبوط ہیں۔ ہندوستان میں یہ نئم آزادی اور نیم پابندی کا دور خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ترقی پسند چاہتے ہیں کہ ان تمام پرانی روایتوں کو مٹا دالیں اس جاں کی دھیاں آڑا اُنیں ساری پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن یہ مکمل آزادی ہمیں کہاں لے جائیگی؟ کون جانے! شاید انہار کی کا دور دورہ ہو جائے اور یہ مکمل شخصی آزادی پابندیوں سے بھی خطرناک ثابت ہوا!

ترقبی 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 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 سارے ادب ویا بس بھی جمع ہو گیا ہے۔ اسکا بہت برا 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 عصر لا یا 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 گھوڑتا ہوا نظر نہ آئے۔ کامیاب فن کا رطñریہ جملوں، جوشی تقریروں اور پندونغمائی کی بھرمار کیے بغیر بھی بہت اثر پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت نگاری کے معنے یہ نہیں کہ جو کچھ سامنے گزرا ہوا ہے من و عن بیان کر دیں خواہ یہ روکھی پھٹکی روپرستیج کیوں نہ بن جائے۔ روپرستیج اور فن میں یہ فرق ہے کہ فن کارانہ چیز کی تخلیق میں واقعات کے چنانہ ترتیب اور انداز بیان کو بہت برا داخل ہے۔ ادب فنونگرانی نہیں۔ فن کارخانہ کمپنی کے بعد جن نقوش کو ابھارتا ہے ان میں رنگ آمیزی کر کے اور زیادہ اثر پیدا کرتا ہے۔ یوں تخلیق حقیقت کو نکھارتا ہے۔ پروپیگنڈا اعوام پر اثر ڈالنے کے لیے ادب سے زیادہ کار آمد حریب ہے۔ روں میں انقلاب اور موجودہ جنگ کے دوران میں پروپیگنڈا ازوروں پر تھا۔ اچھے اچھے ادیبوں نے اپنے آپ کو پروپیگنڈے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ احلياں احرن برگ پھلفت نگاری کرتے رہے۔ افاؤں کے درست بھی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا لیکن اسے پروپیگنڈا سمجھ کر وہ یہ منوانے پر منصب نہیں تھے کہ یہ بہترین ادب ہے۔ تبرے درجے کی چیزوں کی تخلیق کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ترقی پسند ادب کے مقاصد اور خاص رحمات دیکھ کر لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ ترقی پسند ادب لکھنا بہت آسان ہے۔

فلاں فلاں 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 ذمہ میں شمار کیے جائیں گے۔ ان کی تحریروں میں نہ گہرائی ہوتی ہے نہ خلوص بلکہ سطحیت اور سیمت 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 ترجیhanی کرتے ہیں تو انہیں اتنی مصیبت میں بتاتے ہیں جتنے غریب خود محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ اس زندگی سے منوس ہوتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی سرتیں 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 ہو گا۔ 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 سمجھی ادیب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یورپ میں نجیلے طبقے نے بھی ادیب پیدا کیے ہیں۔ یسی ہالوڑا اگر پلاسٹر رز کے متعلق لکھتے ہیں تو وہ خود پلاسٹر رہے تھے۔ بی۔ ایل۔ کومبس جارج گیرٹ اور فرڈیو کو ہارت 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 الجھے زیادہ تlix اور جذباتی ہوتا ہے۔ بی۔ ایل کومبس، جارج گیرٹ اور فرڈیو کو ہارت نے اپنی دیکھی ہوئی اپنے آپ پر میتھی ہوئی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے لیکن انہیں بیان کرنے میں ان کا الجھہ بہت تlix اور جذباتی نہیں ہے پھر

بھی بھی زیادہ منوثر 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 جزو 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
میں 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 کھینچنی ہوئی عورت کی تصویر بھی سیاہ ہے۔ سونگندھیاں (ہنگ: منٹو)
اور جینا میں (چپ: ممتاز مفتی) کتنی زیادہ ہیں اور شی (گرم کوٹ) صفیہ (نیلی) اور آپا کتنی
کم حالانکہ ہندوستان میں انہیں کی تعداد زیادہ ہے۔ شاید ترقی پسند یہ ہیں کہ ہمیشہ جنسی
براہمیوں کا ہی ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ براہمیاں محض سماجی حالات ہ تبیجہ ہیں اور ان
سماجی حالات کو بدلتا ہو تو براہمیوں کو اپنی کریمہ صورت میں پیش کرنا ہو گا لیکن پورے۔
جنسی ادب کا ہم جائزہ لیں تو اس میں بہت کم سماجی مسائل ملیں گے۔ لے دے کے
طوانف کا ایک موضوع ہے یا ایک بوڑھے مرد اور جوان لڑکی کی بے جوز شادی۔ ان
موضوعوں پر بیسوں 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 بدنواہیوں کا ذکر کرنے کا خط ہے ترقی پسند ادب میں عربی اور فرانسیسی پر آئے دن بھی
ہوتی ہی رہتی ہیں اس لیے یہ الزم بھی بے بنیاد نہیں۔ ممکن ہے بعض ادبیات کے ارادوں
میں واقعی خلوص ہو اور گناہوں کو اپنی کریمہ صورت میں پیش کرنے سے ان کا مقصد ان
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سب سے نفرت دلانا ہو لیکن بعض تو ایسا معلوم ہوتا ہے کیس کو فیشن سمجھ کر خواہ مخواہ عربیاں حقائق کو جاگر کرتے ہیں بعض عربیاں نگاری کو اپنی جرات کا اظہار سمجھتے ہیں یا بعض ضد اور بغاوت مخصوص باتوں کو کھلے طور پر بیان کرنا بجائے خود فحاشی ہرگز نہیں اس کا انحصار پیش کرنے کے انداز اور موقع پر ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایسے افسانے بھی لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں جو کریمہ 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 عربیانی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ مبتدی اور معمولی لکھنے والے عربیانی 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 جن جھنگلا اٹھتے ہیں کہ یہ ان کا پول کھولتے ہیں یہ محض چور کی واڑھی 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 تھیس پہنچاتے ہیں اور پڑھنے والوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں ایسے افسانوں سے اکتا ہٹ 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 صحبت مند محبت یا ازاوجی محبت کے قاتل ہوں خود اچھی زندگی بس رکرتے 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 کالخاف گنہ 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 توازن اور اعتدال پیدا کریں جس میں لمحزے ہوئے افسانے کی بجائے جس میں زندگی کو پیش کریں۔

سنجیدگی توازن اور اعتدال سے ترقی پسند ادب کی خوبیاں اور اجاتگر ہوں گی۔ یہ

افراد و قریط انہیں عوام کی نظر میں سے چھپائے ہوئے ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند ادب میں بغاوت کا غصر بہت زیادہ ہے۔ پرانے نظام کی ہر چیز پر محض اس لیے کہ وہ اسے فرسودہ خیال کرتے ہیں جملہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ نہ ہب و اخلاق پر بھی۔ مذہبی عقاید کا ٹھنڈھہ 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 تغیری میں کیا مدد ملتی ہے؟

ترقبہ 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 آ رہی ہیں نیکی اور رشی 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 ہے ما یوی 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 سمرت حاصل ہوتی ہے اور یہ احساس قائم رہتا ہے کہ انسانیت کی شمع بجنہیں گئی ٹھمارہ ہی ہے اور ایک سازگار ماحول میں اس کی لوپھر سے تمیز ہو سکتی ہے۔

اب ہمارے ادب پر یاسیت اور قوتیت چھائی ہوتی ہے۔ بے چینی ہے الجھنیں بیں شکوک ہیں۔ کوئی رجائی پیغام نہیں۔ یہ بڑھتی ہوئی یاسیت امید 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 جملہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ادب منفی بن کر رہا گیا

ہے۔ اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ادب 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۔ ایج۔ ج۔ ویلس آرنلڈ بیدیٹ اور گائزورڈی کا ردِ عمل جونس ورجینا وولف اور لارنس تھے ایک فرد (بڑی حد تک خود مصنف) کے خیالات اور احساسات کی تصویر کشی وہنی تصورات کی عکاسی یہ داخلی حقیقت نگاری کا دور تھا۔ پھر اسکے ردِ عمل میں بالکل خارجی حقیقت نگاری آئی۔ اس کا محرك نئے لکھنے والوں کا دہ گروہ ہے جس کی قیادت کر سٹوفرا شرود، جارج آردل، سٹیفن سپنڈ وغیرہ نے کی۔ جو لوگ جنگ اور زندگی کی بڑھتی ہوئی مصیبتوں سے تحکم چکے ہیں وہ ادب میں ایسی مصیبتوں کا پر تو نہیں دیکھنا چاہتے، ادب میں فرار ڈھونڈھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور سکول قائم ہو گیا ہے جنہیں **Apocalyptic** 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۔ **Yan V.** نے پرانے درویشوں کی قصہ گوئی کے طرز پر ”پنگیز خان“ اور ”باتو خان“ لکھے ہیں اور ثالثائی نے ”پیڑدی 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 وضع ہونا چاہئے تاکہ داخلی، خارجی، انفرادی، اجتماعی لمحاتی، ابدی، روایاتی حدود 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 ازال 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 غلط اور پاکی کے ساتھ اپنی امیدوں اور مایوسیوں کے ساتھ زندگی اپنی کشمکش، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ اپنی ساری دسختوں 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

اردو شعر و ادب میں سماجی شعور کی نمود کا مسئلہ اور اس کی بحث خاصی پرانی ہے اگرچہ تخلیقی عمل کی تشكیل میں اسے کبھی بھی مقصود بالذات نہیں سمجھا گیا تاہم اس مسئلے پر باقاعدہ بحث کا آغاز حآل کے مقدمہ شعرو شاعری سے ہوا جس میں پہلی مرتبہ شاعری پر سماج اور سماج پر شاعری کے اثرات کا تجزیہ سائنسیک بنیادوں پر کیا گیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے بناؤ یا بگاڑ کا جزو لاینک قرار دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک اچھے سماج کی تشكیل 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 نیکا جتن کرتے ہیں۔ اب اگر ہم عصر موجود میں اپنے وجود، اپنی ذات اور اپنی زندگی کی معنوی تغیر کرنا چاہیں تو شاید آسانی سے کوئی حقیقی بات نہ کہہ سکیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یقین اور بے یقین کے درمیان ایک ایسے دورا ہے پر رُکے ہوئے کھڑے ہیں جہاں سے ہر راستہ دھنڈ 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 مردودت کی جو اقدار تھیں، اجتماعی طرز احساس کے جو حیات آفریں رنگ تھے کب کے معدوم ہو چکے۔ مشین کا پہیہ اتنی تیزی سے گھومنے گا، زندگی کی بلٹ مرن اتنی تیزی سے حرکت کرے گی اور آلات اتنی تیزی سے احساس مردود کو کچل ڈالیں گے کہ مشینوں کی سکومت دلوں کی موت بن جائے گی ایسا کب اور کس نے سوچا ہوگا؟ لوگ اپنے ہی سائے سے خوف کھائیں گے۔ نا انصافیوں کی بھیث چڑھ

جائیں گے۔ ظلم کے شکنجه 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 کیروں گی۔ انسانوں کو غلام اور مخلوقوں کو بے دام سمجھیں گی۔ یہ سب کچھ آج ناچار دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں شعر و ادب ہر دور میں مسیحائی 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 ملا قاتوں کے ادھورے ہونے کا سبب بنتا رہا ہے۔ گویا ادب کی ضرورت اور اہمیت ہر دور میں مسلسل ہے اس کی ضرورت کل بھی تھی، جب میر کی شاعری میں دل اور دلی جیسے نگر کے لئے 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 اللئے ہوئے دیکھی تھی اور کہا تھا
بوئے گل، نالہ دل، دودو چاغی محفل
جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا
اور یا جب حآلی 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 اس اباب
کہا زمانے کی عادت بدلتی جاتی ہے
اور کون نہیں جانتا کہ میسوں صدی کے نصف اول میں جب انقلاب کی باقیں ہو رہی تھیں
اور شاعری میں جذباتیت، جوش بیان اور بلند آہنگی کی لوکو بڑھا دیا گیا تھا تو مجاز جیسے رومانوی بالکل پر رکھنے والے اور مدھم سروں میں بات کرنے والے شاعر نے بھی رومانوی شاعری کی لطافت اور نزاکت کے بجائے آنچل کو پرچم بنانے کا نعروہ لگادیا تھا
اور کہا تھا

تیرے ماتھے پر یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن
تو اس آنچل سے اک پرچم بنالیتی تو اچھا تھا

اس ساری تمہید سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا 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 باجاراگ
سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی طرح فن کار کے دل میں بھی اشکوں کا جوش تمہیرے طوفان کیتے ہوئے
ہوتا ہے اور وہ زمانے کی کروٹوں، سماج کی جنبشوں سیاستی بولغیوں اخلاقیات کی
پابندیوں، حسن کی شو خیوں اور عشق کی گزینیوں کو بیان کرنے کا سب سے موثر ذریعہ ہے
مگر یہ کہانی کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہے اس بھانی کے لودار چپ ہیں مگر ایک طوفان اپنے دل
میں چھپائے ہوئے ہیں اور یہ کہانی ہے ادب کی اس تحریک، اس رو اور اس موج بلا خیز کی
جس نے اردو ادب کے خاموش پر سکون اور اطمینان سے بہتے ہوئے دریا میں بھاری پھر
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 اُنم کر آتا ہے تو پھر
جہاں بڑی تباہی چھاتا ہے خس و خاشک کو بہا کر لے جاتا ہے۔ کسی کو مقابل میں گوار نہیں
کرتا وہاں اپنے پیچھے زرخیزی بھی چھوڑ جاتا ہے۔ زمینوں کو ہموار کر جاتا ہے اور چکنی مٹی کی
ایک تہہ چڑھا جاتا ہے۔ اردو شعر ادب کی سب سے موثر طاقت و راور کسی حد تک منزور
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 عشر عشر بھی لکھا نہیں گیا۔ اس تحریک
کو ترقی پسندی کی تحریک کا نام دیا گیا اور ترقی پسند مصنفوں کی انجمن کے طور پر جائزہ کرایا
گیا۔ اس تحریک کی حمایت کرنے والوں نے ایسے جوش جذباتیت اور گھن گرج سے کام لیا
کہ رومانوی طرز احساس کی لطافتیں پھیکی پڑ گئیں ان لوگوں نے رُخ برگ 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 دھیوں کا شمار ممکن نہ ہو سکا ان لوگوں نے

ترقی پسندی کو پروپیگنڈا جذبائی 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 نئے پہلوؤں کا تجزیہ کر کے ادب میں اس کے ثابت یا منفی کردار کا تعین کیا جائے کیوں کہ بلاشبہ تحریک ادب کی سب سے فعال، مسلسل اور زود اثر تحریک ہے جو اپنے آغاز کے سر سال بعد بھی اپنے مزاج اپنی افتاد 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 نسود 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 اشراق احمد کے ڈراموں کے طویل مکالموں تک میں یہ سارے جو ہر کل کی طرح آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سماجیات کی طرح سیاسیات بھی حیات انسانی کا لازم ہے اور ادب حیات انسان ہی کے مختلف النوع پہلوؤں کو ایک خاص کن لگا کر پیش کرتا ہے۔ براؤ راست نہ سکی بالواسطہ طور پر ادب ہمہ سماج کی تشكیل کے لیے کاوش کرتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کیونٹ پارٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ پیداوار کے ذرائع کسی فرد واحد کے دائرہ، ختیار سے نکل کر ایک ایسے نظام کے تابع ہو جائیں جس میں ہر شخص کو اس کی پیداواری صلاحیت کے مطابق حصہ ملے تو یقنا اس نظریے میں اتنی قوت ہے کہ ادب بھی فعال اور سیال قوت اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی خصوصاً اس وقت جب معاشرے میں استھصال جبرا عدم توازن سماجی نا انصافیاں اور محرومیاں برابر موجود ہوں تا ادب کبھی اعلانیہ اور کبھی غیر محسوس طریقے سے اک 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 جوبات 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

عملًا 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 چوتھے 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 پروش لوت قلم کرتے رہیں گے جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ہاں تکنی ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے منظور تکنی ، یہ ستم ہم کو گوارا دم ہے تو مدد و دعاء الہم 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

سبحیدہ لکھنے والے سے بلا خوف و خطر اور بر ملا پچی باشیں کہنے کا

تفاضا کرتے رہے۔“ ۲

”ان کے خیال میں لکھنے والوں کو جبرا اور ظلم کو بے نقاب کرنا

چاہیے اور جونا انصافیاں ہو رہی ہیں انہیں بیٹھا کرنا چاہیے اور سماجی

، معاشی، ثقافتی، منافقت کو بے نقاب کرنا چاہیے۔“ ۳

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

جشن ہے ماتم امید کا، آڈا لوگو

مرگِ اتبوجہ کا تھوا رمنا و 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 ترقی کیا ہے میں نے
 سارے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے میں نے
 اب نہ مہنگے گی کسی شاخ پر پھولوں کی حنا
 فصل گل آئے گی نمرود کے انگار لیے
 اب نہ برسات میں برسے گی گھبر کی بر کھا
 اب آئے گا خس و خار کے انبار لیے
 میرا مسلک بھی نیا میری طریقہ بھی نئی
 میرے قانوں بھی نئے میری شریعت بھی نئی
 اب فقیہاں حرم دستِ صنم چو میں گے
 سروقد، مٹی کے بونوں کے قدم چو میں گے
 ذرا محسوس کیجئے کہ یہ اشعار کس آہنگ سے خون کی گردش کو تیز کرتے ہیں اور اندر کے بچ کو
 باہر لاتے ہیں: ۔

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

فیض کی شاعری یہ رجز یہ آہنگ پوری انسانیت کو بچ لیقین اور اعتماد کا الہجہ عطا کرتا ہے۔

ہم دیکھیں گے الازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اودن کہ جس کا وعدہ /
 ہم دیکھیں گے جلوح ازل میں لکھا ہے / ہم دیکھیں گے /
 جب ظلم و تم کے کوہ گراں اروئی کی طرح اڑ جائیں گے
 ہم مخلوموں کے پاؤں تلنے ایدھر تی دھر دھر دھر کے گی /
 اور اہل حکم کے سراو پر اجب بھلی کڑ کڑ کڑ کے گی / ہم دیکھیں گے
 فیض انسانوں کے معاشرے میں ظلم، احتصال، ہوس ملک گیری اور طاقت کے
 زعم میں پیدا ہونے والی اجراء داری کے خلاف عدل، مساوت، آزادی اور مین الاقوای
 امن و جوش 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 آزاد رودی کی علامت قرار پاتی ہے۔
 آپ بھی سنئے ۔

قفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتشِ گل کے سگھار کا موسم
 بلاسے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروعِ گلشن و صوتِ ہزار کا موسم
 فیض کے پیچے پیچے پاکستانی شاعری کے منظرا میں کڑی سے کڑی ملی ہوئی
 دکھائی دیتی ہے اور ایک ایسی زنجیری بنتی نظر آتی ہے جس کا ہر حلقة موعے آتشِ دیدہ
 ہے۔ فیض نے لکھا ہے

”ہمارا یقین ہے کہ ہر سنجیدہ لکھنے والا کوٹ منٹ رکھتا ہے
 اس کی اپنی ذات سے واپسی ہوتی ہے اور اپنے فن سے
 ہوتی ہے اسے اس کی وفاداری کو جو اسے اپنی ذات اور فن
 سے ہے تھانا 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 گلوں کے عوض اپنا فن اور اپنا
 نظر یہ نہیں پیٹا چاہیے۔ اسے اپنے تجربات اور مشاہدات

سے بے وقاری نہیں کرنی چاہیے اور نہ اسے مصلحت آمیز روایہ 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 رہنمہ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے عوام کو جہالت، توجہات، روایات اور تعصبات کے اندر ہیرے 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۔“ ۱۷

ہم نے اب تک ترقی پسند تحریک کی کل ہند اور کل پاکستان کا نفرسوں میں پڑھے جانے والے اعلان ناموں کی تحریروں سے عمدًاً 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 (۱۹۷۸ء) میں اداریے کے طور پر شامل کیا تھا میں اختر حسین رائے پوری اور سجاد ظہیر کے ترقی پسند مصنفوں کے اولین جلوں کے اعلان ناموں اور مشی 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 و کھلائیں گے راہ خدا ہم دیکھیں گے ہم جو تاریک را ہوں میں مارے گئے ایک ترانہ مجاہدین فلسطین کے لیے اور آخری رات جب ڈھول کی تھاپ پر گائی جاتی ہیں تو ہو کی گردش خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔ ایک نئی امنگ انگڑائی لینے لگتی ہے ایک نیا حوصلہ بزدی کے پتلے کونڈا آتش کرتا ہوا انسان کے زندہ ہونے کی گواہی دینے لگتا ہے۔ یہ حوصلہ میں سے ہارنے کے بجائے اسی سے اپنے حصے کا زق اور پانی طلب کرتا ہے۔ یہ وہ لہجہ ہے جو آخر کار فریاد چھوڑ کر لکار بنتا ہے جو عمر کے عشق میں پیچھے ہٹنے کی بجائے تکوار کھا کے بھی دستِ یار کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ وہ لہجہ ہے جو

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

تم سکھلائے گا رسم و فا ایسے نہیں ہوتا
ضم دکھائیں گے راو خدا، ایسے نہیں ہوتا
گنو سب حسرت میں جو خواں ہوئی ہیں تن کے مقتل میں
مرے قاتل حساب خوں بھا ایسے نہیں ہوتا
ہر اک شب ہر گھر میں گزرے قیامت یوں تو ہوتا ہے
مگر ہر صبح ہوروز جزا ایسے نہیں ہوتا
روال ہے بپھن دوران گردشوں میں آسمان سارے
جو تم کہتے ہو سب کچھ ہو چکا ایسا نہیں ہوتا
اب فیض کے بعد جاری ہونے والے چشمہ فیض رسائل کی مختلف

صورتیں ملاحظہ کیجیے:

عالم بھر 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
ای رشتے میں ہر انساں کو پرونا چاہوں
میرا منصب نہیں پیغمبر فن بنے کا
میں تو احساس کو لفظوں میں سونا چاہوں
اس زمانے کا عجب طرزِ تصوف ہے ندیم
کہ میں قطرے میں سمندر کو ڈبوانا چاہوں

(احمد ندیم قاسمی)

اب جو لوگ دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے
 اس شہر پہ آتیں گے عذاب اور طرح کے
 اب کے نہ توجہ رے ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ لب ہیں
 اس عہد نے پہنچے ہیں نقاب اور طرح کے
 سو تیر ترازوں ہیں رگ جاں میں تو پھر کیا
 یاروں کی نظر میں ہیں حساب اور طرح کے
 واعظ سے فراز اپنی نبی ہے نہ بنے گی
 ہم اور طرح کے ہیں جناب اور طرح کے
 بزم مقتل جو بجے کل تو یہ امکاں بھی ہے
 ہم سے بدل تو رہیں آپ سے قاتل نہ رہیں
 یوں تو ہر شخص ہے اندیشہ رہن کا اسیر
 کارروائی نبیت 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 لاکتی دشام تھا مگر اہل قبا میں صاحب توقیر کون تھا
 میزान بدست کون لرزتا رہا فراز منصف تھا کون صاحب تقصیر کون تھا
 احمد فراز

شکارِ گردوش لیل و نہار وہ بھی تھے سکون ہمیں بھی نہ تھا بے قرار وہ بھی تھے
 سزا قبول مگر اتنے سوچ لوکہ یہاں جو تم سے پہلے تھے با اختیار وہ بھی تھے
 ظہور نظر

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

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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

میرے دیدہ دروا میرے دانشوروں اپاؤں زخمی سبی اڈگمگاتے چلو^{۱۳}
راہ میں سنگ و آہن کے نکراؤ سے اپنی زنجیر کو جمگاتے چلو
میرے دیدہ دروا اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو
تحام لوایک دم ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں اڑوب ہی جائیں گے
(شیخ ایاز سندھی سے ترجمہ)

گرے دیوار اٹھانے والے مرگئے موت سنانے والے
ڈگکائے نہ سر مقتل بھی عشق کی رسم نہمانے والے
اس سیہ رات پر بھاری ہوں گے خون سے شمعیں جلانے والے
اپنی راہوں میں بکھر جائیں گے صح 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 دشمن لکھی ہے امیری تاریخ کو زنجیر پہنانے والوں نے /
میرے گھر کے سامنے سلاخیں اور اپنے گھر کے سامنے عشقی پیچان کی نسل سجائی ہے

(روزنامچہ از کشورناہید)

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

(پروین شاکر)

میں بھوک پہنوں میں بھوک اوڑھوں میں بھوک دیکھوں پیاس لکھوں
 برہنہ جسموں کے واسطے میں خیال کا توں کپاس لکھوں
 سسک رسک کر جومر ہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اور پھر بھی
 کسی کے دل میں امید بوؤں کسی کی آنکھوں میں آس لکھوں
 مرا سفر ہے سمندر رایا جدھر بھی جاؤں بھر کے جاؤں
 کہیں اچھالوں میں موجود وحشت کہیں میں خوف وہ راس لکھوں

اقبال ساجد

پرندے سر شاخ پیوند ہیں شجر جنگلوں میں نظر بند ہیں
 ہمی لوگ ہوتے تھے آئینہ گر ہمی 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 دایوان جلنے دو
 آخر اک دن بیج کا سورج نکلے گا اور کوئی دن جھوٹ کا سکھ چلنے دو
 چھم چھم کرتی ناچتی رت بھی آئیگی موسم غم کی اندھی رات کو ڈھلنے دو
 فارغ کتنے ہی آشوب ہیں راہوں میں نسل نو کو طوفانوں میں پلنے دو

(فارغ بخاری)

حصہ شب ہو تو آجائے بھی ترے شہر سے آئیں
 خواب دیکھوں تو حوالے بھی ترے شہر سے آئیں
 تیرے ہی شہر میں سر تن 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 اب اتحہ تھہارے لمبے ہیں / کیا بارش کی دھاروں سے زیادہ لمبے ہیں /
 کیا سورج کی کرنوں سے زیادہ لمبے ہیں / کیا معصوموں کی چیخ سے زیادہ لمبے ہیں /
 کیا امیرے وطن کے نقشے سے بھی لمبے ہیں اب اتحہ تھہارے اخباروں کی سرخیوں جتنے
 لمبے ہیں ای فرد مجرم کی تحریروں اور سازش جتنے لمبے ہیں / کیا بات تھہارے دھوپ اور خوبیوں
 جیسے لمبے ہو سکتے ہیں امیری عمر میں شامل ہتنی عمریں ہیں / کیا بات تھہارے اس سے آگے
 بڑھ سکتے ہیں اب اتحہ تھہارے ...

(اصغر نندیم سید)

یہ سب اشعار اور نظمیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ ادب اور سماج کے پیچے بڑا
 گہرا تعلق ہے۔ خارج کا تجربہ ہو یا وارداتِ دل سماج ہی فن کی کسوٹی ہے قطع نظر بلغیٰ یا
 مقصدی ادب سے کہ ابتداء میں ترقی پسند مصنفوں نے ایک مینی فیلم کی تبلیغ اور نظریے کے
 پر چارہ ہی کو پیش نظر رکھا مگر ہم نے دیکھا کہ مقصدیت اور نظریہ جب بھی تخلیقی مزان اور تخلیقی
 صداقتوں سے ہم آہنگ ہواتو اردو شعرو ادب میں ایک نئی تو انائی ایک نئی قوت اور ایک نئی
 زندگی پیدا ہوئی۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن

”ترقی پسند تحریک کی بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے ادب کی سماجی
 اہمیت کو واضح کیا اور تخلیقی عمل میں شعور کو اس کا صحیح مرتبہ بخشنا۔“ ۵

اسی طرح ترقی پسندوں کے ترجمان علی سردار جعفری کا کہنا بھی بجا ہے کہ ”ترقی پسندادیوں نے سیاسی اور سماجی زندگی کے اتنے پہلوؤں پر قلم اٹھا ہا ہے کہ ان کی تخلیقات سے ہندوستان کی جنگ آزادی کی ہر منزل اور ہر موز کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے جوئی حیثیت سے ترقی پسندادب کا لہجہ پر وقار جذبہ ہمت افزا اور انداز فاتحانہ ہے۔“ ۔

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۔ پر یہ چند کی حقیقت نگاری نے اسے زمین کی طرف متوجہ کیا اور ان سب کے امتحان 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۔“ ۔

ان سب اقتباسات سے ترقی پسند تحریک کے ثابت 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 تھے اور مخصوص مطالب برلانے کے لیے رسائل جاری کیے گئے تھے جن کے ذریعے غیر ترقی پسندادب کو انحطاطی قرار دے کر ادیبوں پر ان رسائل میں اشاعت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے گویا یہ امر واقعہ ہے کہ اس تحریک کی تعمیر میں خرابی کی ایک صورت بھی مضر تھی جس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہم علی نے جو اولین ترقی پسند افسانوی مجموعے انجائے کے شریک افسانہ نگار بھی تھے نے ابتداء ہی میں تحریک سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا

”کسی ادبی تحریر 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 نظریہ پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کرے۔“ ۸

اور پھر جب ۱۹۲۲ء بمبئی کو تحریر کے مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی تو جو تھی کل ہند ترقی پسند کانفرنس کے ذریعے ادب میں نعرہ بازی کو اہمیت ملی اور ادب کو سیاست کے طالع 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 آج اور مزدور 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 جھوٹ دینے اور چھین لینے کی باتیں ہوئیں انقلابی پھریے لہرائے جانے لگی نعرے بلند ہوئے تریڑ یوتینیں بینیں کیونس پارٹی آف انڈیا کو حکومتی سطح پر تسلیم کر لیا گیا لہذا بمبئی کے ادیبوں اور شاعروں کے یہاں بھی اس کا ثر صاف نظر آنے لگا۔ مجاز جیسے رومانی شاعر کے یہاں بھی وقتی جوش اور جذباتیت غالب آتی دکھائی دینے لگی۔ دیکھئے

بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و ساماں پھونک دوں
اس کا گلشن پھونک دوں اس کا شبستان پھونک دوں
تحت سلطان کیا میں سارا قصر 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، معقول اور متأثر کن انقلابیت دکھائی دیتی ہے۔ فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، محمد وہب، مجاز، جاں ثاراختر، اختر الایمان، کفیل عظیمی 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 کفیل عظیمی کے یہ اشعار:

ہم وہ راہی ہیں جو منزل کی خبر رکھتے ہیں پاؤں کا نٹوں پر ٹکنوں پر نظر رکھتے ہیں
لکنی راتوں سے نچوڑا ہے اجala ہم نے رات کی قبر پر 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 پا تھے پر نیند آئے گی
سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو
کوئی کھڑکی اسی ویوار میں کھل جائے گی
ترقی پسند تحریک نے ہی کیفی کی شاعری کو یہ فکری جلاخنشی تھی۔ ۱۰

فیض، ندیم، مخدوم، مجاز، جاں ثاراختر، اختر الایمان اور کیفی عظیمی کی فکر کا سلسلہ
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 مبتا اور
معروضیت زیادہ نمایاں دکھائی دینے لگی ہے۔ دیکھئے

دن بھر تو پھوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں
رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں
شام کو سپرماں مالک ساری خوبیوں لے جاتا ہے
لو ہے کی میں ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں

(تلویر پر)

انسان کے مقوم 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 دھر۔ بیٹھے ہو کیا سوچتے ہو
شب کی شہرگ پر ہٹھری رکھو سوریا ہو گا

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 روایہ اپناراستہ خود بنا رہا ہے۔ آج یہ کسی کیونست پارٹی کا حصہ نہیں۔ ۱۱

آج کا ترقی پسند ادب اپنی تہذیبی، ادبی اور تاریخی روایات سے بے گانہ نہیں۔ آج کا شاعر تخلیق 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 ہو گا کہ پاکستان اور بھارت کے علاوہ ساری دنیا میں آج مزاحمتی شاعری ترقی پسندی ہی کی توسعی ہے یوں دیکھا جائے تو اب دنیا کو مذہبی جزوئیت، فرقہ پرستی، شدت پسندی، ہوس ملک گیری اور بڑی طاقتیوں کے دوسرا اور تیسرا 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 سر اب کے درمیان کیفیتوں کو کس طرح بیان کر سکتی ہے۔

چھپت پر اکیلے شلتے ہو امکالمہ یا غصہ امیرے اندر کے اندر ہیرے کے خلاف /
لڑنے کا عمل تھا مجھے بار بار یہ یقین اس ضد پا کساتا تھا / کہ کسی سرز میں پکی جگہ تو /
خوش گوار صبح طلوع ہو رہی ہو گی امیں اسی تلاش میں اپنی آواز کے پیچھے بھاگتی رہی /
میں اسی تلاش میں انکار کی ہر سرحد عبور کرتی گئی امیں اسی تلاش میں /
ستاروں، چاندا 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

مخاصلت 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 ہے گا۔

گلاب بوجے ہوں جس نے گلاب ہی کائے
یہ ایک خواب سہی پھر بھی ہوتا سکتا ہے

اُردو ادب میں ترقی پسند تحریک

سامنے طرزِ فلر اور طرزِ معاشرت کی ترغیب، اور ثابت قدر وں کو مستحکم کرنے کی کوشش ترقی پسندی ہے

جاوید اختر

اجمن ترقی پسند مصنفین، یہ چار لفظ سنتے ہی ذہن کے افق پر کتنے ہی ناموں کے ستارے جگہ اٹھتے ہیں۔ فیض، مجاز، کرشن چندر، علی سردار جعفری، محمدوم، عصمت چفتائی، ساحر، صفیہ اختر، کشفی اعظمی، راجندر سنگھ بیدی، محروج 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:

اک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے
کیا کیا یاد آ جاتا 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 بحثتا ہوا روزِ زندگی
، دہ شاندہ بام پہ چاندنی کا دستِ جمل۔ یہ کسی مفلس کی جوانی، دہ کسی بیوہ کا شباب۔ یہ
کالوبھنگی کے چہرے پر درد کی لکیریں، وہ کسی ٹیڑھی لکیر کی طرح بڑھتی شن کی بے ڈھنگی سی
زندگی۔ یہ جلتا ہوا بخاب، وہ کشمیر کے پھول سے بدن پر لگے ہوئے زخم۔ یہ اودھ کے ایک
کچے آنکن میں بیٹھی تہرا لڑکی، جس کی چوتھی کا جوڑ اسیاست کے صندوق میں بند ہے۔ وہ
بہمی کے فتح پاٹھوں پر جوتا پاش کرتے، اخبار بیچتے بے گھر، بے در بیچ۔ پتھر کی دیوار
سے مرکراتے 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 جنم موم کی طرح پکھل رہے
ہیں۔ یہ تینی 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 ہو گا۔ کون لوگ اس سے مسلک تھے۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا کر سکے۔ وہ کہاں کتنے کامیاب ہوئے۔ وہ کہاں اور کیوں ناکام ہوئے۔ سوچنا ہو گا۔

راوی اکثر مشہور زمانہ "انگارے" کی اشاعت، اور بعد ازاں چندروشن 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 ہو گا، جو اس کے ہونے کی وجہ بنے، اور اس کام کے لیے ہمیں تاریخ کے کچھ صفات اللئے ہوں گے۔

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

ضرورت تھی۔ لہذا سرمایہ دار اور مزدور کے بینچ آیک نیا طبقہ ابھرا، جسے ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں۔ یہ طبقہ تعلیم یافتہ تھا۔ یا الگ بات ہے کہ بعد میں اسی طبقے سے ایسے لوگ اٹھنے جنہوں نے سرمایہ دار اور استھصال 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 اٹھا رہ گھٹنے کام کرتا تھا اور اس کی اجرت صرف اتنی تھی کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اور اگلے چھ گھٹنے بعد پھر اٹھا رہ گھٹنے کے لیے کام کر سکے۔ کسی فنڈ یا پیش کی بات توجانے دیتیجی کوئی چھٹی کا دن بھی نہیں تھا اور طرہ یہ کہ اس بدترین استھصال کو فلسفیانہ و قادر 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 بنس اور دیگر معاشر سرگرمیوں پر سیاست کا کوئی انگلش نہ ہو۔ Adam Smith بنس پر ملکت کے کسی بھی طرح کے کنڑوں کا سخت مخالف تھا۔

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 لگت میں کمی ہو گی۔ 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 حاوی تھا۔ آجکل اس نقطہ نظر کا تخلص گلو بازیشن ہے، کہیں کہیں سے یہ قصہ سننا سالگتا ہے۔

اس ضمن میں بات تک پوری نہیں ہو گی جب تک انگلستان کے ایک مفکر

Herbart Spencer (1820-1903) ہر برٹ پسند کا ذکر نہ کیا

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

صورتِ حال یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ مزدور کا بدترین استھصال ہو رہا تھا بلکہ اس استھصال کی ذہنیت سے حمایت بھی کی جا رہی تھی اس کا رو عمل تو ہونا ہی تھا اور وہ ہوا ۱۸۸۲ء 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 کیونٹ میں فیسوچا۔

یہی کیونٹ میں فیسوچرا نوے بر س بعد ایک نوجوان اردو 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 کیونٹ میں فیسوچا، جو
میں نے ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالی۔ یوں محسوس ہوا کسی نے
پورے خزانہ اسرار کی کنجی تھا دادی ہے۔ یوں سو شلزم اور مارکسزم
نے اپنی دلچسپی کی ابتداء ہوئی۔ پھر لینن کی کتابیں پڑھیں۔ پھر
سوویت معاشرے کے بارے میں دوسرے انقلابی اویوں کی
کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اسی زمانے میں ہندوستانی ترقی پسندی
مصنفوں کی انجمان قائم ہوئی۔ یہ سب پڑھ کے ہم نے اس

دوسری تصویر میں رنگ بھرنا شروع کیا۔“

یہ واقع اُنیس سوپنیتیس کا ہے جس کا ذکر فیض احمد فیض نے ایک عرصے بعد اپنے ایک خط میں کیا ہے۔ پہلی جگہ عظیم کے بعد اٹلی میں فسطائیت اور جرمی میں نازی ازم کے سامنے پھیلنے لگے تھے۔ جنگ کے آخری مراحل کے دوران ہی روس میں یوشیوک انقلابِ رومنا ہو چکا تھا۔ یہ بحث کہ اس تعمیر میں ہی ایک خرابی صورتِ مضر 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 انقلابِ روس کے باعث دنیا بھر کے مزدوروں ہبھی دستوں اور سامراج کے شکنخے میں مجبور دبے کچلے سکتے لوگوں کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ نئے خواب دیکھنے کی جرات ملی۔ زندگی کو بہتر بنانے کا ثابتِ جذب 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 منظرِ انتہائی اہم ہے لیکن محض پس منظرِ مکمل تصویر نہیں ہوتا۔ ہم ہندوستانی ترقی پسند تحریک کو اس کی اپنی زمین کے تاریخی، سماجی، سیاسی اور معاشی سیاق و سبق میں رکھے بغیر پوری طرح پرکشنسیں پائیں گے۔

ہندوستان پر برطانوی تسلط کے سبب ہندوستانی دانشوروں اور مصلحین قوم نے دو مختلف بلکہ یوں کہیے کہ دو متفاہ نظریات کو اپنایا۔ ایک نظریہ تو وہ تھا جس کے دائی راجہ رام موہن رائے جیوئی باپھلے اور بعد کے کئی مصلحین تھے۔ یہ لوگ انگریزی تعلیم کی پروزور 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 ۱۸۲۹ء 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 سائنسیفک اور معروضی طرز فکر راجح کرنے اور مذہبی تو ہم پرستی اور دوسری سماجی براہیوں 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 پردہ بن سکے۔

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

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

کیا جائیے سید تھے حق آگاہ کہاں تک
سمجھے نہ کہ سید ہی ہے مری راہ کہاں تک
اکبرالہ آبادی کا ایک قطعہ بہت مشہور ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے عشرت کے
لیے لکھا ہے:

عشرتی گھر کی محبت کا مزا بھول گئے
کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے
پہنچے ہوئیں میں تو پھر عید کی پروا نہ رہی
کیک کو چکھ کے سویں 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 سوچیے گا۔ وہ اکبرالہ آبادی جو مغربی تعلیم کو اتنے شک اور اتنی ہی حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے تھے ان کا اپنا لالا ڈلائیشن تی لندن کی ہوا کیسے کھار ہاتھا۔ جہاں وہ کیک چکھے چکھے کے سویوں کا مزہ بھول رہا تھا آخر اکبرالہ آبادی کا بیٹا لندن پہنچا کیسے؟ انہوں نے جانے کیوں دیا۔ یہ کوئی ایک اکبرالہ آبادی کی بات نہیں ہے یہ دورخی رو یہ 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 بتا کے اسے مٹا دینے 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 مدرسون کے نصاب میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر کے بچے مدرسون میں نہیں دوسرا 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 سر سید اور ان کے رفقاء نے اسلام کے بعض اصولوں پر ازسرنوس پختے کا سلسہ بھی شروع کیا۔ اس ضمن میں سر سید، محسن الملک اور چراغ علی کی تحریر یہیں آج بھی دستیاب ہیں جن میں اسلامی عقائد کی بُرل اور سائنسیک تحریکات ملتی ہیں۔ تاہم اس محاڈ پر علی گڑھ تحریک کو کوئی کامیابی نہیں ملی گریا بھی حقیقت ہے کہ اس تحریک نے کہیں مسلمانوں کے اوپر اور متوسط طبقے میں ایک ایسا ماحدل پیدا کر دیا تھا جو آگے چل کے ترقی پسند خیالات اور نظریات کے لیے سازگار ثابت ہوا۔

حالی کا شمار بھی سر سید کے رفقاء میں ہوتا ہے ان کا مقدمہ شعرو شاعری اردو کی ایک نہایت اہم دستاویز ہے۔ گوہ کہ اس کے کئی معروضات کچھ لوگوں نے قابل قبول نہیں پائے پھر بھی مقدمے کی تاریخی اہمیت سے الکار ممکن نہیں ہے۔ حالی نے اس میں اردو

شاعری اور خصوصاً غزل میں اصلاح کی بات کی ہے۔ وہ اردو کی کلاسیکی شاعری کے گھے پرے موضوعات شمع پروانہ، گل و بلبل، عاشق و معشوق، جام و بینا وغیرہ پر مسلسل طبع آزمائی کے مخالف تھے مقدمہ شعرو 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 دیے گئے موضوع پر لظم لکھنی ہوتی تھی۔ اس قسم کا پہلا مشاعرہ ۱۸۷۷ء میں ہوا تھا۔ اس طرح اردو شاعری کے موضوعات، لفظیات، تشبیہات اور استعاروں میں قبل قدر اضافہ ہونے لگا۔ شاعر اپنی ان حسرتوں اور تمناؤں 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 باقی 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 پ्रاطھار خیال اردو 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 اردو 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 سووا اور نظریہ کا بہت نام ہوا۔ سو دا اپنے مختصر شہر آشوب

خراب ہیں وہ عمارت 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 نظیراً کبرا لہ آبادی کا ایک بندہ

مارے ہیں ہاتھ ہاتھ پر سب یاں کے دست کار
 اور جتنے پیشہ دار ہیں روتے ہیں زار زار
 کوئٹے ہے تن لوہار تو پیٹے ہے سر سنار
 کچھ ایک دو کے کام کا رونا نہیں ہے یاں
 چھتیس پیشے والوں کا ہے کار و بار بند
 اس کے علاوہ میلوں ٹھیلوں، تج تیوہاروں، ہوی، دیوالی،
 بستت پر اردو میں شروع سے ہی ان گنت نظمیں لکھی گئی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت
 ہے کہ شاعر اپنے سماج سے بے تعلق تو کبھی نہیں تھا۔ قومی یا گنگت اور
 وسیع انتہری شروع سے ہی اردو شاعری کا مزاج رہے ہیں۔ کلاسیکل
 اردو شاعری اپنے وقت کی سیاست پر بھی گاہے بے گاہے نظر ڈالتی رہی ہے۔ میر کے
 دو ایک شعرستے چلیے۔ میر کے کے دور میں مغل بادشاہ احمد شاہ کوخت سے بے دخل کر کے
 اندر ہا کر دیا گیا تھا:

شہاب کے کھل جواہر تھی خاک پا اُن کی
 انھیں کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں 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 پر میر
سر منصور ہی کا بار آیا
یا اور کھل کر بات کر لیتے ہیں: ۔

امیرزادوں سے دلی کے مت ملا میر
کہ ہم خراب ہوئے ہیں انھیں کی صحبت میں
 غالب کا یہ شعر ۱۸۵۲ء کے قتل و غارت گرنی کے پس منظر

کے ساتھ: ۔

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

جنوں دل نہ صرف اتنا کہ اک گلی پیر ہن تک ہے
قد و گیسو سے اپنا سلسلہ دار و رسن تک ہے
سردار جعفری کا ایک شعر: ۔

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

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

متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے
کہ خون دل میں ڈبوی ہیں انگلیاں میں نے
زبان پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے
ہر ایک حلقة زنجیر میں زبان میں نے
نجانے کس کا مصرع ہے لیکن ایسے موقع پر یاد آتا ہے:-

سلطنت دست بہ دست آئی ہے

سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر سلطنت دست بہ دست ہی آئی ہے تو ادب کو ہماج
سے جوڑنے کا سہرا ترقی پسند تحریک کے سرکیوں باندھا جائے۔ حالی اور آزاد کی نیچرل
شاعری کی تحریک کے سرکیوں نہیں؟ اسکا جواب پانے کے لیے ان دونوں تحریکوں میں جو
فرق ہے اسے سمجھنا ہو گا۔

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
سو شلسٹ معاشرے کو اپنا نصب العین مانتی رہی۔ حالی اور آزاد کی تحریک نے اپنے وقت
کے حکمرانوں سے مکر نہیں لی۔ جب کہ ترقی پسند تحریک نے کھل کر انگریز سامراج کے
خلاف لکھا۔ اس کے مصنفوں نے اپنی اس جرات کے باعث قید و بند کی صعوبتیں بھی
جھیلیں۔

دوسرے حالی اور آزاد کی تحریک کا تھا طب 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 پھرڑے ہوئے نادار، بے کس لور۔
مفلس انسانوں کے مسائل کو اپنی ادبی تخلیقات کا موضوع بنایا۔

تیسرا، حالی اور آزاد کی تحریک نے ماوں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ بتایا کہ دنیا کی

عزت ان سے ہے مگر دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ ماوس 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 بر عکس ترقی پسند تحریک کا شاعر مجاز 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 بنائی تو اچھا تھا
کچھ عرصے بعد ترقی پسند تحریک کے ایک دوسرے نوجوان شاعر کیفی نے عورت
کو یوں مخاطب کیا:-

نبضِ ہستی کا لہو کا پنتے آنسو میں نہیں
اڑنے کھلنے میں ہے نکہت، خم گیسو میں نہیں
جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں
اس کی آزاد روشن پر بھی مچنا ہے تجھے
اٹھ مری جان مرے ساتھ ہی چلتا ہے تجھے

یورپ اور امریکہ میں Women's Liberation اور Women's Empowerment تحریکیں میں صدی کی چھٹی دہائی میں جیسی با حوصلہ خواتین کی تحریکیں ہیں جو 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 چنتائی یہ نام ہندوستانی ترقی پسند تحریک کا ایک مضبوط ستون ہے۔

چوچھا اہم فرق حالی اور آزاد کی نیچرل شاعری کی تحریک اور ترقی پسند تحریک میں دیکھا جاسکتا ہے وہ یہ کہ نیچرل شاعری کی تحریک در حقیقت کوئی منظم تحریک نہیں

تھی۔ انگریزی نظموں کے اردو ترجم 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 تھا۔ لاہور کے علاوہ دہلی کے کچھ گنے پنے 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 تو انائی سے ابھری کہ اردو زبان کے سارے ہی اہم مرکز دہلی، لکھنؤ، علی گڑھ، حیدر آباد، بمبئی اور لاہور ہر جگہ کے صفت اول کے شاعر و ادیب کسی نہ کسی حد تک اس سے متاثر ہوئے۔

ان تھائق کی روشنی میں نیچپرل شاعری کی تحریک اور ترقی پسند تحریک کا فرق واضح

ہو جاتا ہے۔

۲۲ نومبر ۱۹۳۴ء کی شام چند نوجوان مصنفوں اور دانشور لندن کے ایک ریستوران میں 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 جماليات 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 جیوتر میا گھوش، ملک راج آندہ اور محمد دین تاشی بھی وہاں تھے جو بالترتیب بنگلہ، انگریزی اور اردو کے معتبر مصنفوں کی حیثیت سے جانے گئے۔ میٹنگ میں طے پایا کہ گل ہند ترقی پسند مصنفوں 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 مصنفوں کی رائے جانے کی خاطر یہ مینی فیسٹو ان کے سامنے رکھا۔ فٹی پر یہم چند جیسے اردو ہندی کے صفت اول کے ادیب نے نہ صرف اس کی ستائش کی بلکہ اس کا ہندی ترجمہ اپنے رسالے 'ہس' میں چھاپا بھی۔

انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ۱۳ اپریل ۱۹۳۲ء 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 تبدیلوں 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 تعصّب اور انسانی استھان کی حمایت کرتے ہیں۔“

مشی پریم چند نے اس کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ اپنے خطبہ صدارت میں انھوں نے کہا تھا:

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

اسی خطبہ صدارت میں انھوں نے یہ بھی کہا:

”ہماری انجمن ادب کو خیریات اور شبابیات کا دوست گنگر نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ادب کوستی 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

عوامِ الناس کا ہے وہ عوام کی زبان لکھتا ہے۔

پریم چند کے اس خطبے کے پیشتر 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 صن کا معیار تبدیل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایک ترقی پسند فکار 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 فیضِ 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 شبات
تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے
محبوبہ کی صن کی شاخوانی کے بعد شاعر کی نظر ان گنت صدیوں کے تاریک
بہیانہ طسم کی طرف بھی جاتی ہے۔ وہ کوچہ بازار میں بکتے ہوئے جسم بھی دیکھتا ہے خاک
میں لختہ رہے ہوئے اور خون میں نہلاۓ 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 صن مگر کیا مجھے
اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا
راجتن 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
کمیونٹ پارٹی سے مسلک شعراء اور ادباء کی تحریک تھی اور تحریک بھی کیا تھی دراصل یہ

کیونٹ پارٹی کی پر اپنگندہ 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 ہوئی 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 مندہ اور کمزور طبقات سے استوار مضبوط کرنے کی بات کی تھی ان میں سے کئی کیونٹ پارٹی سے مسلک 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 مشی پر یہ چند نظریاتی لحاظ سے گاندھی وادی تھے اور ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں ان کا صدارتی خطبہ ایک انتہائی اہم دستاویز ہے کہ اس غیر کیونٹ ادیب کے خطبے نے بڑی حد تک ترقی پسند تحریک کی غرض و غایبیت زبان و اسلوب کی سست کو متعین کیا اس تحریک کو گرو دیورابندر نا تھے بیگور کا بھی آشیرواد حاصل تھا۔ ابھی ترقی پسند مصنفوں کو انہوں نے اپنا پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ:

”آج ہمارا ملک ایک لق و دق صحراء 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 نوزندگی کے چمن میں آبیاری کرنا ہے۔ ادیب کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں نئی زندگی کی روح پھوٹے، بیداری اور جوش کے گیت گائے ہر انسان کو امید و صرفت کا پیغام سنائے اور کسی کو نا امید اور نا کارہ نہ ہونے دے۔ ملک اور قوم کی بھی خواہی کو ذاتی اغراض پر ترجیح دینے کا جذبہ ہر چھوٹے بڑے میں پیدا کرنا ادیب کا فرض ہے۔ 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 تر ہیں۔ حسرت موبہلی کا گلگر لیں کے ایک سرگرم رکن جیل بھی گئے چکی بھی پیسی ترقی
پسند تحریک کے حامی تھے۔ فرماتے ہیں:

نہ سرمایہ داروں کی نخوت رہے گی
نہ حکام کا جوڑ بے جا رہے گا
زمانہ وہ جلد آتے والا ہے جس میں
کسی کا نہ محنت پر دعویٰ رہے گا

ٹیگور، حسرت موبہلی، پریم چند کے علاوہ بھی ترقی پسند تحریک کی حمایت ایسے
ان گنت ادیبوں اور دانشوروں نے کی ہے جو کیونسٹ نہیں تھے پہنچت جواہر لال نہرو،
مولوی عبدالحق، جوش طیع آبادی، فراق گور کھپوری، عزیز احمد، حیات اللہ انصاری،
احمد ندیم قاسمی، تیگو کے شاعر سری سری، مگر اتنی شاعر اور ماشکر جو شی، پنجانی ادیب
گربخشن سنگھ، مراثی قلم کارانا بجاہ دساٹھے ترقی پسند کے زبردست حامی تھے مگر ان کے سیاسی
نظریات کیوسٹوں سے مختلف تھے۔ انہم ترقی پسند مصنفوں کے بہت ہی سرگرم اور اہم
ادیبوں اور شاعروں میں بھی ایسی شخصیات شامل تھیں۔ سردار جعفری، کینفی اعظمی،
جان ثارا ختر کیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے لیکن خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدری،
ساحر لدھیانوی، عصمت چغتائی، کیونسٹ پارٹی کے رکن نہیں تھے۔ پھر بھی انہم ترقی پسند
مصنفوں 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 اوج کی کمی تھی اور انہوں 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 پر جوش
تقریر میں کہا کہ آج ہمارا پرچم سرخ ہے، ہمارے ارادے سرخ ہیں، ہمارے قلم سرخ،

ہماری روشنائی سرخ ہونی چاہیئے ہمارے افسانے سرخ ہونے چاہیئیں ہماری نظریں بھی سرخ ہونی چاہیئیں ہماری غزلیں بھی سرخ ہونی چاہیئیں تو مجاز جو اس جلسے میں موجود تھے کھڑے ہو گئے عرض کیا، ”محترمہ اکم 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 گھرے گلابی کے بہت سے شیڈز تھے۔ نیاز حیدر اور فیض، مجاز اور کفیلی، جاں ثار اختر اور بھروسہ، مخدوم اور ساحر ان سب کی شاعری کو یک رنگی نہیں کہا جا سکتا۔ کرشن چندر عصمت چفتائی اور بیدی کے افسانے کسی ایک سانچے میں ڈھلنے 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 استھان کی بات کیجیے تو آپ ہوں نہ ہوں مگر آپ کو میرا یقین ہے کہ کسی کے ترقی پسند ہونے کے لیے کیونست ہونا ضروری نہیں ہے لیکن کیونست کا ترقی پسند ہونا ناگزیر ہے۔

یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ دراصل ترقی پسندی کی تعریف ہے کیا۔ پریم چندر، کرشن چندر اور کمی مععتبر مصنفوں 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 تحریبات 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 ثابت قدروں کو مستحکم کرنے کی کوشش ترقی پسندی ہے۔

ریت روایج کے نام پر سماج میں جن نام نہاد اخلاقی ضابطوں کے تحت بھی آج عورت قلم اور ناصافی کی شکار ہوتی ہے ان کی مخالفت ترقی پسندی ہے۔

معاشرے کے پھرے ہوئے طبقات کے مسائل ادب کے موضوعات بنانا سرمائے اور محنت میں استھان 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 کھڑی اُرتی ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے ترقی پسند اقدار کی تشویش 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 چفتائی (گیندا۔ چوتھی کاجڑا، منہجی کی نانی) منتو (ثوبہ نیک سنگھ، نیا قانون، ہنک) راجندر سنگھ بیدی (لا جونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو)، حیات اللہ انصاری (آخری کوشش) احمد ندیم قاسمی (گند اسا، پریم شر سنگھ) خواجہ احمد عباس (اباتیل، بٹی) اور پذرناتھ اشک (کا کڑاں کا تیل) غلام عباس (آنندی) بلوت سنگھ (جاگا) طوالت سے بچنے کی غرض سے میں صرف کچھ ناموں 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 گرو یورابندر ناتھ نیگور نے ۱۹۳۲ء میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کے موقع پر بھیجے گئے پیغام میں دیا تھا۔ شاید پریم چند کے اسی تقاضے نیگو 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 چندا ایک کاؤشوں کو چھوڑ کر ابھی تک آسمان سے نہیں اتری۔ ہماری شاعری میں ابھی تک جا گیرداری دور کی خوشونفاست پسندی ہے اس کی لئے اسی طرح دھیمی دھیمی سو گواری ہے۔ اس میں ابھی زمین کی سوندھی سوندھی بونہیں ہے۔ کسان کے پینے 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 گلگھی کا ذکر نہیں ہے جس کے دندانوں میں بال پھنسے ہوئے ہیں۔ اس ڈبوکتے کا ذکر نہیں ہے جسے منور ہاراپنے ساتھ عجیب سویرے ہل چلانے کے وقت کھیتوں میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس میں اس شوخ مذر، بے باک محبت کے گیتوں کا ذکر نہیں ہے۔ جو گاؤں کی عورتیں اپنے پیاروں کے لیے دوپھر کے وقت کھیتوں میں کھانا لے جاتے ہوئے منڈپوں پر چڑھتے اترتے گاتی ہیں۔ اس میں ان لباسوں کا ذکر نہیں جن سے گوبکی بوآتی ہے۔ ہمارے ادب میں کہیں باقحو کے ساگ کا ذکر نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ادب کو بوجے ختن اور گیسوئے تارکی ضرورت نہیں۔ اسے باقحو 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، چند پرند کسی ایک شے کی وہ گھبری جانی پہچانی تصویر نہیں ملتی جسے آدی سوہرس کے بعد بھی دیکھ کر بھونچ کارہ جائے جب تک ہم لوگ زمین پر نہیں اتر آئیں گے مخت اور کاوش سے کسانوں اور مزدوروں کے گھروں میں جاجا 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 چھو 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 ہو گا۔“
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 کمکش، معاشی استھصال اور سماج میں عدم مساوات
کے تیس جو خلش ہے وہ کسی سیاست والی تقریر سے نہیں آئی ہے کسی ماہرا قضاویات کے
ضمون سے نہیں جاگی ہے کسی سماجیات کے عالم کے مقابلے 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 جوان گفت
افسانے اور ناول منشو، کرشن چندر، راما نند ساگر اور متعدد ترقی پسندادیوں 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 تھا لا ہور کے قریب ایک گاؤں کے ہندو زمیندار
گھرانے کا فرد ہے۔ اسکی حوالی جلا دی جاتی ہے۔ سارا خاندان قتل ہو جاتا ہے اور وہ کسی
طرح جان بچا کر بھاگتا ہے راستے میں تشدید اور بربریت کے دل سوز مناظر دیکھتا ہوا کسی
طرح امر ترستک پہنچتا ہے۔ وہاں بھی وہی عالم ہے۔ انسانیت اسی طرح قتل ہو رہی
ہے۔ اس قتل و غارت گری سے گھبرا کر دینا تھا 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 تھا رات کے وقت اکیلا اس میدان میں کھڑا ہے جہاں دن میں مسلمانوں

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

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

جو ترقی پسند ادب کے دشمنوں کے بارے میں ذرا بھی چانتے ہیں وہ یقیناً گوپال حل صاحب کے نام سے واقف ہوں گے وہ ترقی پسند ادب کے دشمنوں کی صفحہ اول میں تھے۔ ان کے رسائل تحریک کے سلور جوبلی 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 نیاں پر رکھ دیا
اور سیاسی فریضہ انجام دینے کے لیے فسادات کے الیے کو تجربہ
بننے سے پہلے ہی افسانے میں پیوند کرنا شروع کریا۔ چنانچہ تاثر
کی شدت بڑھانے کے لیے افسانے میں ایسے واقعات بھی
ٹھوں دیئے گئے جو درحقیقت وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے تھے۔“

انور سدید صاحب ملتے تو میں ان سے پوچھتا کہ ۱۹۷۴ء 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:

”ترقبی 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 قاسی کے شاہکار افسانے ”پرمیشور سنگھ“ میں فضادات کے دوران ایک
بے اولاد سکھ کو ایک سات آٹھ برس کا مسلمان بچہ مل جاتا ہے وہ اسے سکھ بنانے کے پالنے کی
سوچتا ہے کوشش بھی کرتا ہے مگر پھر اس کا خمیر اس سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہو گا اور وہ بچے کو
واہس اس کے خاندان تک پہنچانے کے لیے سرحد تک جاتا ہے۔ بچہ تو سرحد پار چلا جاتا
ہے مگر بارڈر پولیس پرمیشور سنگھ کو گولی مار دیتی ہے۔

ترقی پسند ادب کے مقابلہ نفاذ انور سدید صاحب لکھتے ہیں:

”احمد ندیم قاسی نے پرمیشور سنگھ میں غیر جانب داری کا مصنوعی
تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی اور یوں انسان کے فطری جذبے میں
قصن کارنگ بھرا۔“

یعنی انور سدید صاحب کے نزدیک اگر پرمیشور سنگھ اس بچے کا قتل یا تبدیلی
نمہب کرہی دیتا تو یہ فطری بات ہوتی اور اگر افسانہ نگار یہ کہتا ہے کہ پرمیشور 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 مسلمان اختر سے پوچھوں گا وہ ماہر نفیات 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 اوارہ۔

فیض، عجاز، مخدوم، جعفری، مجرد، جاں ثار اختر، یعنی، ساحر اور ایسے کتنے ترقی
پسند شاعر ہیں جن کے بغیر اردو شاعری کی تاریخ کو مکمل نہیں مانا جائے گا۔

۱۹۷۵ء سے ۱۹۹۴ء تک یہ شاعری ہر قدم پر اپنے معاشرے کے ہر دکھ ہر شکوئے اور ہر احتجاج کی آواز نبی ہے۔ یہ شاعری گلستانوں، عشرت کدوں اور خواب گاہوں کی شاعری نہیں ہے۔ یہ شاعری طوں اور فٹ پاٹھوں کی شاعری ہے۔ یہ شاعری کسارت کے ہاتھوں سے گلی مٹی اور مزدور کے ماتھے کے پینے کے بارے میں ہے۔ یہ باقدار طبقے کے ظلم کے خلاف اعلان جنگ کی شاعری ہے۔ یہ ڈھلتی ہوئی رات اور آنے والے سوریے کی شاعری ہے۔

ترقی پسند شراء 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 پر ویکنڈ اور نعرے بازی کے ہاتھوں فنی تقاضوں اور ادبی نزاکتوں کا گلاگھونٹا ہے۔

جی کھوں گا اور جی کے سوا کچھ نہیں کھوں 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 بدی 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 یا رد کر دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں۔

دور بیٹھا غبار میر اس سے
عشق بن یہ ادب نہیں آتا
اس خدائے خن میر نے ایک شعر اور بھی کہا:-

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

یا:

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سب
اسکا دوسرا مصعرہ شریفوں کی محفل میں ڈھرا لایا بھی نہیں جاسکا
لیکن ہم میر کے پرستار ہیں کہ انہوں نے کہا تھا:

چشم خو بتا سے کل رات لہو پھر پکا
ہم تو سمجھے تھے کہ اے میریہ آزار گیا
پر تو خود سے ہے شبتم کو فا کی تعیم
میں میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک
سے لگائیں گے یا اس شعر سے کہ

دھول دھپا اس سرپا ناز کا شیوه نہیں
ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دتی ایک دن
جس غالب نے کہا ہے:

للافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی
چمن زنگار ہے آئینہ باد بھاری کا
اس نے یہ بھی تو کہا ہے:

اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے
کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے
وہ مجرور جس پر یہ الزام لگتا ہے کہ اس کا یہ شعر ہے:
امن کا جھنڈا اس دھرتی پر کس نے کہا ہبرانے نہ پائے
یہ بھی کوئی ہتلہ کا ہے چیلا، مار لے ساتھی جانے نہ پائے

اسی مجرد حج نے یہ ترقی پسند اشعار بھی تو کہیں ہیں ۔

دیکھ زندگی سے پرے رنگِ چمن، جوشِ بہار
رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھے
ہبِ ظلمِ زرغندہ راہزن سے پکارتا ہے کوئی مجھے
میں فرازِ دار سے دیکھ لون کہیں کاروانِ سحر نہ ہو
روک سکتا ہمیں زندگی بلا کیا مجرد حج
ہم تو آواز ہیں دیوار سے چمن جاتے ہیں

سر در جعفری جن پر یہ انہائی مبلغہ آمیز الزام لگتا ہے کہ انہوں نے صرف شان
اور روں کے قصیدے لکھے ہیں، ہم ان کی ایسی نظمیں کیسے بھلاکتے ہیں جیسے کہ:-

سفید آٹا سیاہ چکی سے راگ بن کر نکل رہا ہے
شہرے چولہوں میں آگ کے پھول کھل رہے ہیں

پتیلیاں آنگناہی ہیں
دھوئیں سے کالے توے بھی چنگاریوں کے ہونٹ سے
ہنس رہے ہیں

دو پچے آنگن میں ڈوریوں پر ٹنگے ہوئے ہیں

اور ان کے آنچھل سے دھانی بوندیں پیک رہی ہیں

سنہری پکڑنڈیوں کے دل پر

سیاہ ہنگوں کی سرخ گوٹیں پھل رہیں ہیں

یہ سادگی کس قدر حسیں ہے

(اوہ وہ کی خاک حسیں)

جمالیات کا کوئی معیار ہے، جو ان مصروعوں کی دانہیں دے گا۔

پتیوں کی پلکوں پر اوس جگہ گاتی ہے االمیوں کے پیڑوں پر ادھوپ پر سکھاتی ہے ا।

آفتاب ہستا ہے امسکراتے ہیں تارے اچاند کے کٹورے سے /
 چاند نی چھلکتی ہے / جھیل کی فضاوں میں اپھر بھی اک انڈھیرا ہے /
 جیسے ریت میں گر کر ادو دھجذب ہو جائے اروشنی کے گالوں پر /
 تیرگی کے ناخن کی اسینکڑوں خراشیں ہیں /

ترقی پسند تحریک کے ہر شاعر نے کچھ ایسی نظمیں کچھ ایسے شعر اردو ادب کو دیے ہیں جو اردو کے شاہکار ادب کا حصہ ہیں۔ فیض کی ”ہم جو تاریک را ہوں میں مارے گئے“۔ ”تہائی“۔ ”زندگی“۔ ”خوبی“۔ ”مخدوم کی“ ”چاند تاروں کا بن“ اور ”انڈھیرا“۔ ”مجاز کی“ ”آوارہ“ اور ”خواب سحر“۔ ساحر کی ”تاج محل“ اور ”پر چھائیاں“۔ ”جعفری کی“ ”میرا سفر“ اور ”پتھر کی دیوار“۔ جاں ثار اختر کی ”خاک دل“ اور ”آخری ملاقات“ و احق کی ”بینا باز اڑ“ اور ”زیمن“ کیفی کی ”ابن مریم“ اور ”عورت“۔ جذبی کی ”موت“ اور محدود 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 ثار اختر کے دھ مصروع یاد آتے ہیں:-

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

وہشت دلا رہی ہیں چنانیں تو کیا ہوا
 پتھر میں جو صنم ہے وہ کتنا حسین ہے
 راتوں کی تیرگی ہے جو پُر ہول غم نہیں
 صحبوں کا جھانکتا ہوا چھرا حسین ہے
 ہوں لاکھ کوہ سار بھی حائل تو کیا ہوا
 پل پل چمک رہا ہے تو تیشا حسین ہے
 لاکھوں صعوبتوں کا اگر سامنا بھی ہو
 ہر جهد ہر عمل کا تقاضا حسین ہے

(آخری لمحہ)

تمام ترقی پسند شراء کا ایک دوسرے سے رنگ، الجی، مزانِ الگ ہے مگر سب
 نے اپنی شاعری کا انتساب وہی کیا ہے جو فیض نے کیا ہے:

اج کے نام
 اور اج کے غم کے نام
 آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلتان سے خفا/زرد پتوکابن
 زرد پتوکابن جو میرا دلیں ہے اور دکی انجمن جو مراد دلیں ہے /
 کلکروں کی افسرده جانوں کے نام / کرم خورده دلوں اور زبانوں کے نام /
 پوسٹ مینوں کے نام اتنا گئے والوں کے نام اریل بانوں کے نام /
 کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام /
 بادشاہ جہاں والی ماسوانا سب اللہ فی الارض ادھقان کے نام
 جس کے ڈھوروں کو ظلم ہنکالے گئے / جس کی بیٹی کوڑا کو انھالے گئے
 ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوارنے کاٹ لی
 دوسری مالیے کے بہانے سے سر کارنے کاٹ لی

جس کی گپ زور والوں کے پاؤں تسلی اوجیاں ہو گئی / ان دُکھی
 ماوں کے نام / رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور /
 نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں سے سنبھلتے نہیں ادا کھہتا تے نہیں
 منتوں زاریوں سے بھلتے نہیں / ان حسیناوں کے نام / جن کی آنکھوں کے گل /
 چلنبوں اور درپچوں پہ بیکار کھل کھل کے امر جھاگے / ان بیاہتاوں کے نام /
 جن کے بدنا / بے محبت ریا کار سچوں پر سچ کے آکتا گے
 بیواوں کے نام / کنڑیوں اور گلیوں، محلوں کے نام /
 جن کی ناپاک خاشاک سے چاند / راتوں نواگے کرتا ہے اکثر وضو
 جس کے سایوں میں کرتی ہے آہ و بکا / آنکھوں کی حجا / پوڑیوں کی کھنک /
 کاکلوں کی مہک / آرزو مند سینوں میں اپنے سینے میں جلنے کی نوا /
 پڑھنے والوں کے نام / وہ جوا صحاب طبل و علم کہ دروں پر کتاب اور قلم
 کا تقاضا لیا ہاتھ پھیلائے پہنچے / اور لوٹ کر گھرنے آئے اودھ معصوم جو بھولپن میں /
 وہاں اپنے نئے چراغوں میں لوکی لگن اے کے پہنچے جہاں /
 بٹ رہے گا گھٹاٹوپ بے انت راتوں کے سائے / ان اسیروں کے نام /
 جن کے سینوں میں فرد اکے شب تاب گوہرا /
 قید خانوں کی شور یہ راتوں کی صرصر میں / جل جل کے انجمنما ہو گے /
 آنے والے دنوں کے سفیدوں کے نام / وہ جو خوبیوں گل کی طرح /
 اپنے پیغام پر خود فتا 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 جیسے ہم نہ سر جھکا کے جیسے
 ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیسے
 اب ایک رات اگر کم جیسے تو تجھت کیوں
 کہ جب تملک بھی جیسے مشعلین جلا کے جیسے
 ترقی پسند ادب کے بارے میں سوباتوں کی ایک بات مجاز کے الفاظ میں یہ ہے
 ذہن انسانی نے اب اوہام کے ظلمات میں
 زندگی کی سخت طوفانی اندر ہیری 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 سکے۔

ترقی پسند افسانے کی روایت اور نیا افسانہ

شہزاد منظر

ترقی پسند ادبی تحریک ایک الگی ہمہ گیر تحریک ہے جس سے صرف اردو ہی نہیں، بر صغیر 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 اضاف خاص طور پر متاثر ہوئے۔ ان 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 شعراء مفترض 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 پہم چند کی مثالیت پسندی اور سجاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح پوری کی روحانیت کا رجحان پہلے سے غالب تھا۔ ایک جانب پہم 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 جگجو، سرت اور آسودگی کے حصول، بھالیاتی کیف و سرور اور خیالی بہشت کی تخلیق جاری تھی۔ بر صغیر میں اس صدی کی دوسری دہائی سے قبل کسی قسم کی انقلابی یا باعیں میں بازوں کے تصورات کا

سراخ نہیں ملتا۔ اس لیے کہ روزی سچے ۱۹۱۴ء کے انقلاب کے بعد ہی بر صغیر 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 دیے چنانچہ وہ ترقی پسند تصورات سے تیسری دہائی کے وسط میں متعارف ہوئے۔ اس دور میں پہنچت نہر و اور رو بندرناتھ میگور اور ایم۔ این۔ رائے کی مختلف تحریروں کے ذریعے ہندوستان میں سو شلزم کا پر چار شروع ہوا اور کمیونٹ پارٹی آف انڈیا اور آل انڈیا ٹریڈ یونین کا گنگریں کے قیام کے بعد سو شلزم کا تصور عام ہو گیا۔ اسی دور میں روحانیت اور مثالیت پسندی کے ساتھ ساتھ اردو افسانے پر ایک اور رجحان اثر انداز ہوا۔ وہ حقیقت نگاری کا رجحان تھا، خصوصاً روئی اور فرانسیسی حقیقت نگاری کا واضح رہے کہ یہ وہ دور ہے جب پروفیسر خوبہ 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 منشو وغیرہ نے روئی فرانسیسی، انگریزی، ترکی اور بولگر زبانوں کے بہترین افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا اور اردو قارئین اور مصنفوں نے چینوں اور موسیاں، نالشائی، ترکیف گو گول، ہارڈی آسکو والٹر اور میکسٹم گور کی وغیرہ کی تخلیقات سے متعارف و متاثر ہونا شروع کر دیا تھا۔ پریم چند اس دور میں مغرب اور مشرق کے جن مصنفوں نے خاص طور پر متاثر ہوئے ان میں نالشائی کے رو بندرناتھ میگور، ہنکم چند اور صرت چند وغیرہ شامل ہیں۔ تیسری دہائی میں ترقی پسند تصورات کے عام ہونے سے قبل ہی حقیقت نگاری نے اردو 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، سدرش، اعظم کریمی اور بعد کی نسل میں احمد علی، اختر حسین رائے پوری اور نیوی اور سجاد ظہیر وغیرہ شامل ہیں۔ اختر حسین رائے پوری اور احمد علی، پریم چند کے نو عمر ہم عصر تھے۔ احمد علی کا پہلا افسانہ مہارت کی ایک رات ۳۳۔ ۱۹۳۲ء میں اختر حسین رائے پوری کا پہلا افسانہ ”زبان بے زبانی“ ۱۹۳۳ء میں شائع

ہوا۔ 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۔ انگارے کے مصنفوں 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 گھر امطا العہ کیا تھا چنانچہ انہوں نے افسانے کی تکنیک میں حقیقت نگاروں کے بجائے اس دور کے سب سے بڑے روایت شکن تحریز جو اس کا اثر قبول کیا اور اس کے اسلوب اور تکنیک سے متاثر ہو کر افسانے لکھنے کے اس طرح سجاد ظہیر اور احمد علی دوسرے افسانہ نگاروں کی نسبت وقدم آگئے نظر آتے ہیں لیکن یہ اثر تکنیک کی حد تک صرف ”انگارے“ کے افسانوں میں نظر آتا ہے اس کے بعد انہوں نے سیدھی سادی حقیقت نگاری شروع کروی اس طرح اردو میں ترقی پسند افسانے کے آغاز سے قبل حقیقت پسند افسانے لکھنے کا روانج 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 واقع 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 نظر 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 اندازی بیان 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۔ مصطفیٰ زندگی سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا حقیقت نگار ہوتا ہے۔“

ہم جسے ترقی پسند افسانہ کہتے ہیں وہ دو عصر تکمیل 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 لور 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 گزینہ نہیں کرتا۔ البتہ افسانے میں اپنی رائے کا اظہار فتنی حدود و قیود 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 نظر 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 بدلا 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 تبدیلوں کا ذکرہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ حصول آزادی کے بعد بر صیر جزوی 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

ادیبوں کے ساتھ آزادی کا حصول سب سے برا مقصود 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 یاد ہتھے لجھے میں نہیں کی جاسکتیں۔ اس کے لیے جوش و لوگے کے ساتھ بلند آہنگی لازم و مزود 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 استھان 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 جسی نئی مملکت میں ادیبوں کو بالکل نئے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ جن میں فسادات اور تہرات کے مسائل سب سے نمایاں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ افسانے کے موضوعات کے بدل جانے کا پیرا یہ اظہار پر اثر پڑنا لازم تھا۔ چنانچہ اب بلند آہنگی اور راست گوئی (جسے بہنڈ 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 ولہجہ 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 دار نہ معيشت کا نام و نشان تک نہیں ہے اور صدیوں پرانے فرسودہ جا گیر دارانہ اور قبائلی نظام کی جڑیں بہت گہری ہیں اور جہاں جمہوری انقلاب ہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگلی ناکجھی، غلط سوچ، انتہا پسندی اور حکومت کے جبراً استبداد کے باعث ترقی پسند مصنفوں کی گرفتاری اور انہیں ترقی پسند مصنفوں 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 یا انہیں

تحت دار پر لٹکا دینے سے ان کے افکار ختم ہو جاتے ہیں وہ احقوں 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 باعث میں بازو کے تصورات عام ہوتے گئے۔

قیام پاکستان کے وقت جو بزرگ اور کمیڈی 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 کمیڈی نہیں تھے، لیکن جو ترقی پسند افکار اور نظریات بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر متاثر تھے جن میں سعادت حسن منشو، 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 منشو کو اپنی صفت سے خارج کر دیا تھا۔ لیکن اس سے قبل تک منشو 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 او جھل ہو جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ افسانہ نگاری رک گئی۔ اس دوران اشfaq احمد اور خلیل احمد نے کچھ عرصے تک زبانی طرز کے افسانے لکھ کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ لیکن وہ کوئی نیا روحان پیدا نہ کر سکے۔ اس دوران اردو افسانے میں غیر محسوس طور پر تبدیلیاں رونما ہوئے لگیں اور ۲۰ء کی دہائی میں نئے طرز اور نئے اسلوب میں افسانے لکھنے لگے۔ یہ علمتی اسلوب تھا جس کی ابتداء انتظار حسین اور انور سجاد نے کی۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری کی ابتداء قیام پاکستان کے ساتھ ہوئی۔ ابتداء میں وہ روائیتی اور وضاحتی

طرز کے افسانے لکھتے رہے لیکن بعد میں انہوں نے اپنا پیرایہ اظہار بدل کر عالمی 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 جور و ایت قائم کی اور نئی نسل کے افسانہ نگاروں نے کس حد تک قبول کیا؟ انہوں نے اس روایت کو ہبہ اختیار کیا یا اس میں ترمیم و توسعہ کے کام لیا؟ اس سوال پر بحث کرنے سے قبل بعض دوسری باتوں پر بحث کرنا ضروری ہے۔ میں نے محوالاً بالاطور میں ترقی پسند افسانے کے ضمن میں لکھا تھا کہ ترقی پسند افسانہ حقیقت نگاری کا انتقلابی 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 احتصال 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 عالمی 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 کمپیڈ اور نا کمپیڈ 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 تجربہ“ 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، استھصال اور سماجی نا انصافیوں 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 بس آیا۔ ہم اس کی مثال بالزاک اور میکسم گورگی سے دے سکتے ہیں۔ بالزاک اپنے عہد کا بہت بڑا نقد تھا۔ جس نے سرمایہ دارانہ معاشرے کی جیسی حقیقت پسندانہ عکاسی اور سفا کانہ تقدیم 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 جا سکتا 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 جا سکتی 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 منتوں کی غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چندر کو شعوری ترقی پسند کہہ سکتے ہیں۔ روئی ادب سے متاثر ہونے کے باوجود منتوں 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 استھصال، 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 انتبار سے ترقی پسند کہلانے کے مستحق ہیں اس لیے پاکستان میں ترقی پسند افسانے کی روایت سے بحث کرتے ہوئے اس نقشے کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مخصوص پیش 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 بچھ نظر ترقی پسند ادباء اور ناقدرین 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 ابی 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 اور بیوں کو بھی شامل سمجھتے ہیں جو اشتراکیت سے اتفاق نہیں کرتے لیکن جو آزادی جمہوریت بنیادی انسانی قدروں عقلیت پسندی خیز افروزی لبرزا مزم اور روشن خیال پر یقین رکھتے ہیں اور جاگیردار اور سرمایہ دار انسان احتمال اور ہر قسم کی امریت کے خلاف ہیں۔

قیام پاکستان کے بعد جوئے ترقی پسند افسانہ نگار منظر عام پر آگئے ان میں روائیں (کنیتیں) طرز کے افسانہ نگار بھی ہیں اور جدید طرز کے علامت نگار بھی۔ ترقی پسند کنیتیں افسانہ نگاروں میں قریب عباس ندیم مرحوم، ظہیر بابر، زاہدہ حنا، سعیدہ گز در،

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 کمیڈی تو نہیں لیکن وہ اپنے افکار و نظریات کے اعتبار سے جمہوریت پسند، جاگیر دارانہ اور آمرانہ نظام اور ہر قسم کی جبریت کے مقابل اور ترقی پسندوں کے بہت قریب ہیں۔ ایسے افسانہ نگاروں میں رشید امجد، محمد غشا یاد، مسعود اشعر، عرش صدیقی، نجم الحسن رضوی، علی حیدر ملک اور اے۔ خیام وغیرہ شامل ہیں۔ اس ضمن میں انتظار حسین کا ذکر کرنے بغیر نئے افسانے کی پات مکمل نہیں ہوگی۔ انتظار حسین وہ متازع 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 تحریکیں اس کی گواہی دیتی ہیں؟ انتظار حسین کے بارے میں احمد داؤد نے یہ لچک 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 مطابعے 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 کر ماضی ان کی کمزوری ہے اور وہ تو سٹبلیجیا کے بھی شکار ہیں لیکن کیا یہ تمام باتیں ترقی پسندی کے بنیادی تصور کے خلاف ہیں؟ اگر نہیں تو انہیں دیگر نان کمیڈی ترقی پسند افسانہ نگاروں میں کیوں شامل نہیں کی جاسکتا؟

تحریک ترقی پسند مصنفین اور تخلیقی مصنف

پروفیسر احمد علی

ترقبی پسند مصنفین کی تحریک کے بارے میں کچھ ہی کیوں نہ لکھا گیا ہو دراصل یہ ایک رومانی تحریک تھی۔ اس میں بغاوت کا عصر ضرور غالب تھا جو فرسودہ ماضی اور ناگزیر حال کے ان ناقص اور پراگنڈہ افکار رجھاتے کے خلاف بلند ہوئی جو اس دور کے ادب اور زندگی میں نمایاں تھے اور ایک غیر قوم کی حکومت کی طرف سے لوگوں کی بے حصی اور ان سب عقائد و پابندی رسم کے خلاف بھی جو جہالت کی پیداوار تھے (جن کی وجہ سے ذین انسان کی بہترین راہیں جو غور و فکر با مذیکی طرف لے جاتی ہیں بند ہو کر رہ گئی تھیں) اور ساتھ ہی ساتھ شد و غربت و افلas اور ترقی کی طرف سے بے اعتنائی کے خلاف احتجاج تھا۔ اس بغاوت کا محرک وہ جذبہ تھا جو ادب میں پیدا ری پیدا کر کے اسے زندگی سے ہم آہنگ اور لطمہ و نشر و نوں کو عوام کے لب و لہجہ اور محاورہ کے قریب تر لے کے انسان کی کاوشوں کو ڈھنی و مادی آزادی کے مفہوم سے آگاہ و ہم کنار کروینا چاہتا تھا اس تحریک کے اصل بانیوں کے ذہن میں اس وقت کوئی خاص سیاسی و نظریاتی مقصد نہ تھا جب بڑے گرام مردم مہاجشوں اور تخلیقی جوش و خروش کے بعد انہوں نے اپنے افسانوں کا مجموعہ ”انگارے“ ۱۹۳۲ء میں شائع کر کے اس تحریک کی داغ نیل ڈالی اور اس کی بنیاد رکھی۔ ہمیں یہ خیال ضرور تھا کہ اس کے شائع ہونے پر مخالفت ہو گی۔ لیکن اس بات کا سان و گمان نہ تھا کہ یہ مخالفت اس قدر شدت اختیار کر لے گی کہ ملک بھر میں تمہلکہ رنج جائے گا دراصل نظریاتی مفہوم اس تحریک کے سیاسی کارکنوں نے ۱۹۴۷ء 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 ۲۹۵۰الف تعزیرات ہند اس بناء پر ضبط کر لیا کہ یہ کتاب ایک خاص فرقہ کے مذہبی عقائد و جذبات کو مجرور کرتی ہے تو

محمود الظفر میرے اور رشید جہاں کے مشورہ سے ۱۹۳۲ء میں انجمن ترقی پسند مصنفوں کے قیام کا اعلان کیا اور چونکہ سجاد ظہیر اس وقت لندن میں تھے ان کی رضا مندی کا ذمہ لیا جو بعد میں انہوں نے خود بھی بذریعہ خط پڑھ دی۔ چنانچہ ۱۹۳۲ء میں اس کے باñی مبانیوں 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، ”جنسل انسانی کو بالعموم اور بر صغیر کے لوگوں کو بالخصوص درپیش ہیں.....“ (لیڈر، آل آباد، ہور خدہ ۵ اپریل ۱۹۳۲ء) اسی زمانہ میں، لیکن اس اعلان کے بعد بر صغیر کے ادیبوں کا ایک جلسہ لندن میں منعقد ہوا جس میں ملک رج آئند، راجہ راؤ، اقبال سنگھ اور سجاد ظہیر کے علاوہ دیگر حضرات بھی شامل تھے۔ جنہوں نے ہمارے مقاصد سے ملتے جلتے خیالات سے اتفاق کیا۔

وہ ہنگامہ جو ۱۹۳۲ء کی پہلی ترقی پسند مصنفوں کی کافرنس میں ہوا۔ زیادہ تر سیاسی تھا اور اس نے تحریک کی اس شکل و ہیئت کو سخن کر دیا جس پر اس کی بنیاد پڑی تھی اور جس کا اعلان اس کافرنس کے انعقاد سے تین سال قبل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کافرنس کے بعد وہ مصنف جو دراصل تخلیقی تھے۔ آخر کار تحریک کے سیاسی گروہ سے دور ہوتے اور کئی ہی چلے گئے جس کی بناء پر سجاد ظہیر نے انکا اور اصل واقعات کا ذکر کرائی پکھڑ فتنیف میں یا تو غیر 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 بیان اکثر تو اس قدر شخصی اور ذہنیتی ہو گیا ہے کہ ذاتی عناد اور بعض 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 مکور خ اور ناقد کے لیے حد درجہ ضرر رسان اور باطل ہے جس کا ذکر ہی سجاد ظہیر کے اسے افتاد اور عصمت کے متوازی ہو گا اور جس سے پہیز اس لیے ہبھر ہے کہ دو اغلاظ

ایک حق بننے کے مصداق نہیں۔

۱۹۳۲ء میں سجاد ظہیر اور اس نظریہ کے حامی چند اور رہرو بنا دی طور پر حسن کے خواگر و دلدادہ تھے جن کی دلی خواہش تھی کہ نظام زمانہ کے فرسودہ جمود میں حرکت پیدا کر کے اس کو اپنی تہذیب کا آئینہ بنادیں اور ادب کو بے حسی اور خواب غفلت سے بیدار کر کے زندگی کی گھما گھمی سے دوچار کر دیں۔ یہ نوجوان یورپ اور اس کے نئے ادبی روحانیات 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 شاستہ زبانوں کی طرح اڑ دو اور بر صیری کی دیگر زبانوں میں بھی عظمت اور عروج کے متنبی اور اپنے ہم وطنوں کی آزادی کے دل سے خواہاں تھے۔ یہ تعلیم یافت نوجوان اپنے جذبہ حب الوطنی کے جمالياتی شعور اور اس ادبی تحریک کے حسن و جمال میں دل و جان سے منہک 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 روحانیات، افکار اور نئے طرز اور اظہار خیال کا بانی رہے۔ یہ وہ روحانی تھا جو ایک نوبیدار اور خواگر حسن بورڑا زی "میں پیدا ہو کر ہر سمت پھیل چلا تھا۔ ہندوستانی نوجوانوں کا یہ محدود حلقة بھی ایک رنگیں اور گہرے تھیں سے لبریز تھا جس میں انسان کی حالت زار اور تخلیق کی کاوشوں کا درد برابر کسک بڑھا رہا تھا۔ اس میں شک نہیں یہ ایک ایسی دنیا تھی جسے کسی اور چیز سے سروکار نہ تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ دل لا زی بھی بھی تھی جس میں نئے روحانیات اور خیالات پک کر کندن بن جاتے ہیں۔ تا ہم اس تحریک کی دو اہم شخصیتیں ۱۹۳۲ء میں بہت چیزوں میں ہم خیال و ہم ذوق تھیں۔ مثلاً شوخ رنگ کی تمیضوں اور متفاہ رنگ کی تائیوں، چوڑے کنارے کے سیاہ ہیٹ پہنے اور ڈھنے اور طرح بے طرح کے شہدان اور پیروں کی گرجا پر بننے ہوئے شیطانوں کے مجسمے جمع کرنے کا شوق، باخ اور پیتوہ دین کے نگیت

سے رغبت اور تمیز جوائیں، ذہی، ایچ۔ لارنس، ورجینا والف اور ”نیور انٹنگ“ کے شعراء کے ساتھ ساتھ گورنگی اور چیخونف کی تصانیف سے الگا اور حالانکہ وہ حدود رجہ 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 بہم 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 پہنچا دیں جو آزادی حاصل کرنے والے ممالک کو حاصل تھا۔ جو نہ صرف لوگوں کو موجودہ زمانہ ہی میں فرسودہ رسوم اور ذاتی قید سے رہائی دلا کر آزادی کے احساسات کا اثبات کر سکے بلکہ ایک تابکاں 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 ذاتی آزادی سے فائدہ اٹھائیں اور انسان کی شکستہ عقیدت اور ایقان کی تعمیر نو کر کے اس کو پھر انسانیت اور ہوشمندی کا گروہیدہ بنادیں اور اس طرح سب کے واسطے بلا حداطہ 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 روحانیات اصلاح رومانی تھے جن کا اثبات تحریک سے مسلک ہونے والے تخلیقی مصنفوں کی تحریروں سے آج اور بھی صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ مجاز کی شاعری ہو یا جو شکی یا پریم چند کی تصانیف یا خود سجاد ظہیر کی ناول نویسی کے میدان میں ناکامیاں 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 ہے 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 بھی سڑک“ یا منٹو کے ”نیا قانون“ میں جوئی 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 مجھم اجسام اور نظریے ہوئے خیالات کا مجموع نہیں۔ فطرت ہمیشہ سے روانی، حرکت اور نتیجی تبدیلیوں کی طرف راجح 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، تغیر و تحفیظ لازم و ملزم ہیں۔ یہ سب ایک ہی حقیقت کے دور پر ہیں۔ ہر شے اپنا تضاد ساتھ لے کر وجود میں آتی ہے۔ اگر اس تحیریک سے مسلک اہل نظریہ کی واحد نظریہ اور مقصد کے حصول میں ایقان رکھتے ہیں تو انہیں یہ حقیقت بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ تخلیق کا وہی کرب جوان کے مقصد اور نظریہ کے حصول کا سبب بنا ہے، اس نظریہ کی موت کی گھائی میں اتنا نے کے لیے تحریکی صورت اختیار کرے گا۔ اس لیے کہ کبھی کوئی شے ہمیشہ ایک ہی سطح پر برقرار نہیں رہتی۔ ثبات صرف تغیر کو ہے۔ بر صیرے سے برطانوی راج کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ اس صدی کے تیرے دور کی حقیقتیں اور حالات تبدیل ہو گئے۔ چنانچہ اس تحیریک کے سیاست پسندوں نے اپنے نظریات و مقاصد میں تبدیلی و ترمیم کر کے اشتراکیت کا انفرہ بلند کیا۔ ان سیاست پسندوں کو یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ مہ 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 تو زدیں گے؟

ایک تخلیقی مصنف حقیقت کا اظہار ماضی کے گھرے شعور اور آگھی 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 تحیریک کے سیاست پسند آج تحیریک کے عفو خواست نہیں ہیں؟ یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ

ترقی پسند تحریک مارکسم 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 آله کار بنا چاہتے ہیں اور بفرض محال ایسا تھا بھی تو یہ تصور ان غنوخواست 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 تیسرا دوسرے دور کے مشہور تخلیقی مصنفوں میں سے کسی نے بھی اشتراکیت شعرا نہیں کی علاوہ اس واحد ذات کے جو آج مشکوک ہو چکی ہے۔ ۱۹۳۸-۳۹ء میں جب اس تحریک کو اشتراکی نظریہ کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی تو تخلیقی مصنفوں کے ایک حلقة 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 مرتانگیزی، صحیت 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 دشمن 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 پر کبھی ایک ہی مقام پر برقرار نہیں رہتا۔ یعنی الف ب اور ب ج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وقت کا وہ خط بھی مسلسل طور پر بدلتا رہتا ہے اور سے ص اورے تک بڑھتا ہے۔ انسانی تہذیب میں بھی اسی نوع کی تحریک برابر ہوتی رہتی ہے۔ جاگیرداری شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی اور شہنشاہیت دوسری تحریکوں میں اور یہ حرکت مستقلًا جاری ہے۔ کسی مخصوص نظریہ اور کسی واحد حقیقت کو قبول کر لیتا 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 بندبھی ہیں۔ لیکن کارروائی آگئے ہی بڑھتا رہتا ہے۔

ان شعرا کو چھوڑ کر جودیرینہ روایت کے حامی تھے مثلاً جو شاعر جن کے کلام میں ہمواری پیدا نہیں ہوئی، اس گروہ کے دو ممتاز شاعر اسرا الحق مجاز اور فیض احمد فیض ہیں۔ سوان دنوں کی شاعری بنیادی طور پر رومانی ہے۔ اس میں انسان اور آرٹ کے ایک نوزائدہ نظریہ اور شعور کے نئے پردوں کے واہو جانے پر نیا تحریر اور استحباب 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 خوش بخشنا ہے، لیکن مجاز جو رات میں ریل کے سفر کو شیفیں سپینڈر سے بھی زیادہ لکھر، پیرائے میں بیان کر سکتا تھا۔ یا چاند کو مٹلا کے عمامے اور بننے کی کتاب سے تشبیہ دے سکتا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی میں حد درجہ بخی 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 سمجھیدہ اور متین شخص ہیں اپنی شاعری میں وہ بھی محبت کے جاں میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور روایات دیرینہ اور وہ ذاتی سُنگاں جو ایک شاعر کی تمنا ہیں۔ ان کے لیے مزدور، کسان یا عوام انسان کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی آواز یکتا شخصی اور ذاتی ہے جو ماضی کی آواز بازگشت کے ساتھ ساتھ بیزاری کی ترپ پ 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 رحمانات سے ابھر کر آگے بڑھتی

ہے جو اس میں مضمون 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 ”زندگی 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 حاظے سے ان کی وہ تخلیقات جو ابھی نہیں ہوئیں، ان کے مقابلہ میں جو وہ کرچکے 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 دوچار نظمیں جو کبھی کبھار مختلف رسائل میں وقایت فتا ”زندگی نامہ“ کے بعد شائع ہوئی بھی ہیں۔ سجاد ظہیر کی امیدوں اور توقعات پر پانی پھیر دیتی ہیں اور ”لینن پارائز“ کے باوجود اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ ان کی شاعری میں اضہال 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 تعلز کا نغمہ اور محبت کا جوش ہیں۔ ان کی وہ لظم جس کا عنوان ”تہرانی“ ہے ان کے حقیقی موضوع اور اظہار خیال کے معراج ہے:

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

جدید نظموں میں ہے 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 لظم میں جو مسئلہ درپیش ہے اور اس کا حل بھی دوسرے درجہ کی رومانیت سے آگئے نہیں پڑھتا اور انگریز رومانی شاعروں کے دوسرے گروہ کی رومانی شاعری کے ہم پلہ ہے جو ”پری ریفیلائٹ برادر بد“ کے نام سے مشہور ہے۔ ”نقش فریادی“ کی کئی اور نظموں میں فیض ان ہی خیالات کا مختلف لبجھ اور مختلف اسالیب سے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں اور نئی تشبیہوں میں ماضی لا ازاوال کے افکار غالب کے الفاظ اور جملوں میں ادا کرتے ہیں۔ گوان میں غالب کی سی گہرائی اور نشرتیت پیدا نہیں ہوئی اور نہ

ایسیت ہی کی وہ خالی فضائیں گونج ”جو ہو لو میں“ (کھو کھلے انسان) میں سنائی دیتی ہے جن کا شاپرے فیض کی نظموں کے ہیرد میں ملتا ہے۔

اس بات میں شک نہیں کہ فیض اپنی شاعری میں فرسودہ رسم و رواج اور کہنہ خیالات پر تخلیقی کاوشوں کے دوران چوت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے نظریہ حسن اور جذبہ عشق میں تحریر و استحباب کے احساسات نہ تو ہم کو آگے بڑھاتے ہیں اور نہ رومانی جذبات کے منافی ہی ہیں اور جب وہ رسمی محبت کے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جو ماضی سے اکٹھا ہوتا چلا آیا ہے تو وہ اریست ڈاؤن 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 ”زندگان نامہ“ کی ایک غزل کی ابتداء اس مطراق سے ہوتی ہے کہ ہماری امید میں بندھ جاتی ہیں کہ فیض اب بغاوت کی آواز بلند کریں گے:

رہ خزان میں تلاشِ بہار کرتے رہے

ہب سیہ سے طلبِ حسن یار کرتے رہے

خیال یار کبھی ذکرِ یار کرتے رہے

اسی متاع پہ ہم روزگار کرتے رہے!

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

بغاؤت کی آواز جذبہ رفت کی سرداہ میں خصم ہو جاتی ہے:

نہیں شکلستِ بھراں کہ اس دیلے سے

ہم ان سے رشتہ دل استوار کرتے رہے

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

اس مجموعہ کی دوسری نظموں اور غزوں میں جو سب کی سب ایام اسیری میں لکھی گئی تھیں۔ یہی حرستِ حسن اور تمنانے درد و محبت ملتی ہے:

شاخ پر خون گل روای ہے وہی شوٹی رنگ گلتاں ہے وہی
 سر وہی ہے تو آستاں ہے وہی جاں وہی ہے تو جان جاں ہے وہی
 اب جہاں مہرباں نہیں کوئی کوچھ یا مر مہرباں ہے وہی
 برق سوار گر کے خاک ہوئی رونق خاک آشیاں ہے وہی
 آج کی شب وصال کی شب ہے دل سے ہر روز داستاں ہے وہی
 چاند تارے ادھر نہیں آتے ورنہ زندگی میں آسمان ہے وہی
 حتیٰ کہ اس نظم میں بھی جہاں میں ان کے مخصوص لیسا ری رجحان کے اظہار کی
 توقع تھی۔ صرف رومانیت اور تعزیزی نظر آتے ہیں:-

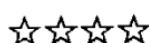
بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے
 تیرا ستواں جسم ہے تیرا بول کہ جاں اب تک تیری ہے.....
 چنانچہ ان نظموں میں بھی جو جمل میں لکھی گئی تھیں اس سے زائد سیاسی فکر نہیں
 پایا جاتا۔

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 اخلاق کو اس تحریک کے سیاسی گمراں کو
 سونپ کے قربان کر دے جس تحریک سے وہ اس بنا پر مسلک تھا کہ اس میں اس کے اپنے
 خیالوں کا عکس نظر آتا تھا جن کی بنیاد اصول انسانیت پر تھی نہ کہ کسی 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 مقاد 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 دھیسے سروں
 میں جذبات محبت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اس میں رشتہ باضی سے استواری کے ساتھ
 حال سے بھی آگئی ملتی ہے، جس کی شریانوں میں زندگی اور حسن کا ہبود و ذرہا ہے۔

فیض کو اس تحریک کے سیاسی مگر اس آج بھی بلند پایہ شاعر مانتے ہیں اور تحریک کی نمائندگی کا شرف بھی بخشنے ہیں۔ اس محضر جائزہ سے وہ وسیع اختلاف واضح ہو گیا ہو گا جو تحریک کے قدامت پسند سیاسی گروہ اور اصلی انجمن ترقی پسند مصنفوں کے تحقیقی مصنفوں کے درمیان ۱۹۳۲ء کے بعد موجود رہا ہے۔ میں نے یہاں نظر نگاروں سے اس لیے بحث نہیں کی کہ تحریک کے سیاسی مگرانوں 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۔ فاقدین میں مجنوں گورکھوں کو صفت اول میں جگہ دی جاتی ہے۔ ان کے انداز تلقید کے محاسن سے قطع نظر اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ان کا انداز نظر عمر انسانی ہے، لیکن وہ بھی اس بات کے دائی ہیں کہ زندگی کو مکمل اور جامع بنانے کے لیے روٹی کے علاوہ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ مزید برائی ان مصنفوں اور نقادوں کو جواب دناء میں اس تحریک سے مسلک اور اس صدی کے تیرے دور میں ہر طرح اہم اور صحیح و وسیع معنوں میں ترقی پسند بھی تھے۔ سجاد ظہیر نے یک سفر اموش 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 بجل و عناد کے ساتھ کہ اگر اس کو درگذر ہی کر دیتے تو ان کی تو قیر تلقید میں کمی واقع نہ ہوتی۔

در اصل 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 الی جماعت تھی جو آگے قدم بڑھانے کی ترغیب ولاتی 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 پیشتر اس اصول پر زیادہ دیری 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 نو 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 مختصر ایہ تھا کہ بلاحال طی 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 افلas کے سایوں میں ممزرا ہو جو محض جہالت کی پیداوار ہیں، جہاں ”انتہائی اہم مسائل حیات پر آزادی رائے اور آزادی تقید کے حقوق حاصل ہوں“ اور ذہن قیود رسم و توبہات سے آزاد ہوں۔ سیاست پسندوں کے علاوہ اس تحریک کے پیشتر نمایاں اور اہم اراکین فرانسیسی مفکر و سوکی طرح رومانوی یا انقلابی تھے جن کا مسلک ایک نئے اور بہتر معاشرے کی تعمیر و تکمیل کی کرنے کے لیے جدوجہد کرنا تھا کہ ۱۹۲۷ء کے بعد مصنفوں میں اس تحریک کا اثر اور مقبولیت ختم ہو گئی اس امر کا مسلمہ ثبوت ہے اس بے چینی و بیزاری کا اظہار جو ۱۹۲۷ء کے بعد حالات سے پیدا ہو گئی ہے۔ اس صدی کے تیسرا دوڑ کے ترقی پسند مصنفوں کی تحریک کے ذریعہ کبھی نہیں ہو گا بلکہ اور ہی ذرائع سے، اور اس تحریک کے اولیں مبڑوں 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 منداور 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 معاشری 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 معاشری 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 کے نتیجہ یہ ہوا کہ ماورائی امور مابعد الطبيعاتی باتوں کے بجائے زندگی کے بنیادی سائل پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ افراد بڑی حد تک زندگی، اسکی ہربات اس سے متعلق ہر واقعہ 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 آنے فاتحین 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 زمانے میں کرتے رہے تھے۔ لیکن اب اس ترجمانی اور عکاسی نے ایک نیاروپ 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 مٹھانی چنانچہ اس سلسلے میں ادب کے ذریعے پیام بھی دیے گئے اور جس سے تمام کوششیں منظور ہو گئیں تو اس کو ترقی پسند تحریک کے نام سے موسوم ہے۔ یہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر قشتہ معمقت ان لائن مکتبہ ہے۔

ہمارے اردو 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 اردو کے پرانے شاعروں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو پیش کیا ہے، تاریخ کے مذہب و جزر کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں ان سب کے یہاں نظر آتے ہیں۔ طبقاتی تفریق کی جھلک کا بھی ان کے یہاں پڑتا ہے۔ سماجی کٹکٹش کے نشیب و فراز بھی وکھائی 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 جوڑا ہانچہ 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 ناہونے 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 گھرے مطابعے ہی سے پیدا ہو سکتا تھا اور اس کی طرف حالات نے لوگوں کو توجہ ہی نہیں کرنے دی تھی۔ بھی 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 مبتاثر ہو کر کہیں کہیں اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کا رونا ضرور دیا ہے۔۔۔ اور اس میں بھگ 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 تنکیف انہیں کرنا ہے، 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 صورتی 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 حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن غدر کے بعد جب سریڈ 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 جا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سریڈ کی تحریک اصلاحی تھی اور اس میں بعض بنیادی خامیاں تھیں اس لیے اسے آئینہ میں نہیں کہا جا سکتا۔ پھر بھی سریڈ کی تحریک اردو میں ایک سُنگ 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 سریڈ 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۔ سریڈ، حاجی، شبلی، نذری احمد وغیرہ تو ایک تحریک کے ستون تھے، لیکن ان کے بعد اقبال، چکبست، سرور جہان آبائی اور پریم چندر 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 جو قش 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 پروٹے کا سہرا ترقی پسند تحریک کے سر ہے۔

ترقبی 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 دورانِ قیام میں یورپ کی ادبیات میں چلتی ہوئی مختلف تحریکوں کا بغور مطالعہ کیا تھا، وہ اس ساری کلمکش سے واقف تھے جو یورپ کے ہر ملک کی زندگی اور ساتھی ادب میں، چاری تھی اور جس کے اثرات ہندوستان پر بھی پڑ رہے تھے۔ اس وقت حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یورپ کی حالت یہ تھی کہ فرط انسیت اپنا زور باندھ رہی تھی۔ سرمایہ دار نہ آمریت کے سامنے اپنی بہتری کا خیال تھا۔ بیچارے عوام کی ان دونوں کوئی پروانہ 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 باشمور 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 تک بڑی طرح روندا جا رہا تھا۔ اس کے فکر و خیال پر پہرے تھے سات سمندر پار سے آئے ہوئے ”آقاوں“ کے پیدا کردہ ایک جا گیر دارانہ 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 جا گیر داری کے بہوت نوجھ کھوٹ 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 سر دکار نہیں تھا۔ اس صورت 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 روں یا ڈومنین اسٹیشن کا خواب دیکھتے تھے، انہیں اس کی فکر نہیں تھی کہ ہندوستان تباہ ہو رہا ہے، یہاں کے عوام پر یہاں 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 پہنچتی تھی۔ وہ انگریزی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سامراج کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس کے پیش نظر دولت کی تقسیم صحیح اصول پر ہوئی ضروری تھی۔ عوام کو بلند کرنے کے خیالات اس کے پیش نظر تھے۔ اس طبقے کا تعلق باسیں بازو--- Laftist Group سے تھا اور ۱۹۴۵ء تک آتے آتے اس طبقے نے ملک نا سیاست ہی کچھ نہ کچھ اٹھ ضرور پیدا کر لیا تھا۔ ہر چند قدم امت پرست سیاسی رہنماءں وقت بھی اس طبقے کو پس منظر میں ڈالے ہوئے تھے اور اس کا بس نہیں چلتا تھا۔۔۔ لیکن سیاست کے اس رجعت پسندانہ رہ جان کے باوجود اس سے بہت پہلے ادب میں ہندوستان کی حالت کے صحیح خدوخال کو بے ناقاب کیا جا رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے قریب اگرچہ چکbast "ہوم روں" کے گیت گا کر 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 "حضر 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 جھنھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے خیالات انقلاب انگیز اور ترقی پسندانہ تھے۔ سیاست میں جواہر لال نہر اور سجاش 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 ۱۹۴۷ء 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 اگریزوں کو دلیں سے نکال باہر کر دینے کے خیالات تک محدود تھی۔ اس کے بعد کیا ہو گا؟۔۔۔ اس پر بہت کم رہنماؤں نے غور کیا

تھا۔ اس لیے ظاہر ہے یہ تنظیم بھی ناقص تھی۔۔۔ جذبات کو خیر با دکھہ 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۔ کمیونٹ پارٹی اور سو شلسٹ 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 باشур ادیب زندگی کی اسی افراتفری اور انتشار کی ترجمانی کر رہا تھا ان میں ہر ایک کے تخیل کی جولا نگاہ مدد و دھنی۔ وہ سب کے سب اپنے وقت اور ماحول کے اسی تھے۔ بہت کم کو اس سے باہر نکل کر سوچنا آتا تھا۔ بنیادی خیالات کے کسی سرکز پر ان میں سے کسی نے بھی اپنی تنظیم نہیں کی تھی۔ انجمنیں ضرور موجود تھیں، نیا ادب، گلزار ادب، اصلاح ختن کچھ اسی طرح کے نام ادبی انجمنوں کے ہوتے تھے اور ان کا کام شاعروں کو طبع آزمائی کے لیے مصروف طرح دے کر مشاعروں کے اکھاڑے جمانہ تھا چنانچہ مشاعروں کے اکھاڑے جتنے تھے مختلطین منعقد ہوتی تھیں، لیکن انکا مقصد صرف لفظی بازی گری کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آپس میں لا یعنی با توں پر بحث کرنی ہوتی تھی۔ باشур ادیب چاہتے تھے کہ ادیبوں کی کوئی با قاعدہ تنظیم ہوا قبائل، 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 بیہاں کوئی سماجی شعور سرے سے تھا ہی نہیں، جو ادب برائے ادب اور فن برائے فن کے قائل تھے جن کی ذہنیت جا گیر 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 دبی 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 ناصرف ہمدردی ظاہر کی بلکہ اس میں شریک بھی ہوئے۔

ترقی پسند مصنفوں کی پہلی کانفرنس ۱۹۳۵ء میں انجمن ترقی پسند مصنفوں کے ماتحت لکھنو 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 غوثی 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 ملیگور، سروجی نایید و 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 نو ان لکھنے والوں میں توسیب 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 اُبھر 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 خاص کامیابی بھی ہوئی۔ انجمن کے اعلان ناموں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ

”ادیبات اور فنون لطیفہ کو قدمات پرستوں کی مہلک گرفت سے نجات دلائے اور ان کو عوام کے دل کھکھ اور جدوجہد کا ترجمان بنائے اس روشن مستقبل کی راہ دکھائے جس کے لیے انسانیت اس دور

میں کوشش ہے۔“

چنانچہ ان ادیبوں میں سے ہر ایک اس مقصد کے لیے بھی کوشش رہا اور آج بھی کوشش 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، افلس، سماجی پستی اور غلامی کے مسائل ہیں۔“

اور اس میں شک نہیں کہ ہر ترقی پسندادیب 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 را ہوں پر چل کر سماجی زندگی ترقی اور ارتقاء کی منزلوں سے ہمکار ہو سکتی ہے۔

جو ادیب اس کا نفرس میں شریک ہوئے ان میں بوڑھے بھی تھے جو ان بھی، قدامت پسند بھی تھے، نئی روشنی کے دلداہ بھی! روایت پرست بھی تھے اور باغی بھی! اندھی بھی تھے اور ملحد 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 صرف انجمن میں شرکت کی بلکہ اس کو اپنا سمجھا۔ پر یہ 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 میدان عمل میں قدم رکھا ہے۔ وہ ادب کو خیریات اور شایعات کا دوست نگر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ادب کو سئی اور عمل کا پیغام اور ترانہ بنانے کا مدعا

ہے، اسے زبان سے بحث نہیں۔ آئینہ میل کی وسعت کے ساتھ زبان خود بخود سلیس ہو جاتی ہے۔ حسن معنی آرائش سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔ جو ادب امراء کا ہے وہ امراء کا طرز بیان اختیار کرتا ہے جو عوام الناس کا ہے وہ عوام الناس کی زبان لکھتا ہے۔ ہمارا مدعہ ملک میں ایسی فضاضیدا کرنا ہے جس میں مطلوب ادب پیدا ہو سکے اور نشوونما پا سکے ہم چاہتے ہیں کہ ادب کے مرکزوں میں ہماری انجمینیں قائم ہوں اور وہاں ادب کے تعمیری رجحانات پر باقاعدہ چرچے ہوں مضامین پڑھے جائیں، مباحثے ہوں تنقیدیں ہوں جبھی وہ فضاء تیار ہوگی جبھی ادب کی نشأۃ الثانیہ کا ظہور ہوگا۔ ہم ہر ایک صوبے میں ہر ایک زبان میں ایسی انجمینیں کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا پیغام ہر ایک زبان میں پہنچا سیں۔ 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 حجم ریزی فطرت نے اور حالات و روزگار نے پہلے ہی سے کر رکھی ہے۔ جا بجا اس کے آنکھوںے بھی نکلنے لگے ہیں۔ اس کی آپاری کرنا اس کے آئینہ میل کو تقویت پہنچانا ہمارا مدعہ 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 جو ہر تھا کیونکہ با اوقاتِ عمل اپنے ساتھ بیٹھ نظری اور تعصّب بھی لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص پارسا ہو کر اپنی پارسائی پر غرہ کرے، اس سے کہیں اچھا ہے کہ وہ پارسائے

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

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، پر یہم 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۔ پر یہم چند جی کے ساتھ ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی انجمن ترقی پسند مصنفوں کا خیر مقدم کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں۔

”ابھی تک ایسے ادیب کم پیدا ہوئے ہیں جو ملک کو زیادہ آگے لے جاسکیں اسی لیے انجمن ترقی پسند مصنفوں 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

فناروں نے انہم 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 شہرے ہوئے پانی میں ایک بڑا پتھر گر کر کھلپلی سی مچا دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری شہری ہوئی سماجی زندگی میں اس نے بھی ایک ہنگامہ پیدا کر دیا۔ جا گیر وارانہ دور کی یادگار ابھی کچھ ایسے لوگ باقی تھے جن کے ایمان کی بنیادیں عنیت 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 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 چیختے گئے، چلانے لگے رونے لگئے آنسو بھانے لگئے، یہاں تک کہ انہوں نے ساری دنیا کو سر پر اٹھایا۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک اور ترقی پسندادیوں کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ملحد ہیں، لامذہب ہیں، انہیں اخلاق سے کوئی سروکار نہیں۔ زندگی کی اعلیٰ قدروں کا یہ کوئی پاس لاحاظ نہیں رکھتے یہ زندگی کے ہر شعبے میں زراج چاہتے ہیں۔ ادب کبھی مقصدی ہو، ہی نہیں سکتا۔ اس کو افادیت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو محض ایک دل خوشن کرنے کی چیز ہے۔ اس سے تو ایک روحانی سرور حاصل کیا جا سکتا ہے، اور بس!۔۔۔ وہ بھلا کہاں زندگی کے اجتماعی مسائل سے اپنے دامن کو آلوودہ کرتا پھرے گا۔ وہ تو شرفاء کی چیز ہے۔ اس کو توراج محلوں میں بسیرالینا 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 ما حول ان کے قلم سے یہ باتیں نکلوارہاتھا 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 خیس لگ رہی ہے اور وہ چکنا چور ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کشمکش کو رونما ہوتا ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ دو طبقات کی

لکھتی 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 احراط لگائے جن کا کوئی سرچہرہ 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 جوانہوں نے تحریک کے خلاف استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ترقی پسند تحریک کو چلانے والے تمام ادیب کمیونٹ ہیں۔ اشتراکی ہیں۔ یہ سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر کھو دینا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف تجزیب ہے۔ یہ سماج میں نزاج پیدا کرنے کے خواہشمند ہیں چنانچہ آج تک یہ احراط ترقی پسند ادیبوں پر لگایا جا رہا ہے بلکہ آج تو اس معاٹے 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 ڈھنڈوڑہ پیٹا ہے بلکہ حکومتوں کے محلہ سراغِ رسانی کے افریبھی ”شہر کے اس اندیشے“ سے بے 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 نکمیں ہے لیکن سامنے انہیں کچھ بہوت بھی ناقچتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ جن کو بڑی حد تک، ان کے دلوں کے چورنے پیدا کیا ہے۔ جن کی تخلیق کی ہے ان کے مسخ شدہ ذہنوں نے جن میں وسو سے 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 کمیونٹ شامل ہیں اور نہ صرف غیر کمیونٹوں کے شامل ہونے پر اس میں کوئی پابندی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو پریم چند جی انجمن ترقی پسند مصنفوں کی پہلی کانفرنس کی صدارات 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 کرائم کے قوم پرست ہوتے ہوئے بھی اس میں شامل نہ ہوتے اور مرحوم سروجنی نائیدو یوپی کے گورنمنٹ ہاؤس میں آئے دن ترقی پسندادیوں کے جلسے منعقد نہ کیا کرتیں۔

انجمن ترقی پسند مصنفین میں شامل ہونے کے لیے کبھی بھی کیونٹ 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۔ جبرا و استبداد کی مخالفت ان کا فرض ہوگا سرمایہ دارانہ نظام نے سماجی زندگی میں جو افراد تفریضی مچا رہی 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 کلچر و سماج کی چھاتی پر موگ دلتی ہے تو انکا فرض ہے کہ وہ ایسی حکومت کی مخالفت کریں۔ دنیا میں جو سرمایہ دارانہ نظام قوتیں اپنے جاں پھیلا کر عوامی اور انسان دوست طاقتوں کو اس میں اسیر کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ترقی پسندادیوں 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 ترجیحی، 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۔ فروعی 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 جاچکا ہے۔

خیر تو اس بے بنیاد مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا اور جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جاچکا ہے اس میں پیش پویش 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 جا گیردارانہ نظام کے زیر سایہ پروش پائے ہوئے قدامت پرست ہی پیش پویش 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 تھی میں ذاتی مفاد کا مسئلہ بھی تھا۔ قدامت پرست اور رجعت پسند یہ جانتے تھے کہ ترقی پسندی کے اس طوفان، اس آندھی اور اس سیلا ب کے سامنے ان کی بنیادوں کا مل جانا یقینی ہے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ترقی پسندوں کی ذہانت اور فضانت کے سامنے ان کا بازار سرد ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس تحریک کی مخالفت میں کوئی دیقیقہ اٹھانہیں رکھا اور اس سلسلے میں طرح طرح کے حرбے 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 ازمات لگائے گئے وہ تو خیر در خود اعتمان کر کی تھے نہاب ہیں ان کی وضاحت اسی وقت کر دی گئی تھی اور باشمور 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 سمجھی گئی 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 بنادیا ہے، ان سب کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے تا کہ عوام کو اصل صورت حال کا علم ہو اور وہ خود اپنے لیے کوئی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

راستہ بنائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بڑی ہی گرما گرم بحثیں ہوئیں۔ کئی سال تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر چاہے ان مباحثت میں وہ شدت توباتی نہیں رہی پھر بھی کبھی کبھی اس قسم کے مباحث نظر ضرور آ جاتے 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۔ رجعت پرست اور قدامت پسندوں کے نظریات اس سلسلے میں عینیت پر ستانہ ہیں۔ انہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ادب کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ صرف آفریز 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 ہتا۔ انہیں خیالات کو فتا 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 مدد و 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 چلار ہے۔ 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۔

ترتیب 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 ترتیب پسندوں کو انہما پسند بھی بنادیا۔ چنانچہ انجمن کے قیام کے ابتدائی زمانے میں بعض جذباتی قسم کے ترتیب پسندادیب 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 روحانی اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس خیال پر ترتیب پسندوں میں آپس ہی میں خاصی بحث رہی چنانچہ احمد علی کے ایسے ادیب جو ترتیب 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 نفرہ بازی کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کا یہ خیال ٹھیک تھا۔ اگر نفرہ بازی ہی کرنی ہے تو اس کے لیے سیاست کا پورا میدان موجود ہے۔ بیچارہ ادب ان ہنگامہ آرائیوں کی جوانگاہ کیوں بنے؟ کچھ عرصے کے بعد اصل حقیقت کو انہما 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 انہما 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 ترتیب پسندوں کے کسی کام کی نہیں۔ انہیں دریابرد کر دینا چاہیے۔ کلاسیکی ادب چونکہ جا گیر دارانہ دور کی پیداوار ہے اور اس میں اسی تہذیب کے اثرات موجود ہیں اس لیے اس کا نہ 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 نجمن ترقی پسند مصنفوں نے شائع کیا تھا۔ اس میں یہ بات 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 جا گیر 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 پرواٹھے۔ ان کے جذبات کتنے اوچھے اور بے حقیقت تھے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے چشم عترت کی ضرورت ہے۔ پلاسی کی لڑائی کتنا بڑا قومی سانحہ تھا۔ پانی پت کی تیسری لڑائی ہندوؤں کے لیے پیام موت تھی۔ ٹپو سلطان کی گلکست مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے تنزل کا اعلان تھا اور ان سب سے اہم $\frac{1}{5}$ کا سانحہ تو ہندوستانی سماج کی بر بادی کا پیش خیمه تھا۔ کتنے شاعروں نے ان خونپکاں واقعات کو لطم کیا ہے کتنے نوحے لکھے گئے۔ کہاں تھے وہ رجزگو، مریثے خواں، جنکی جادو بیانی سے محروم کی ہر مجلس ماتم کدہ بن جاتی تھی۔ کسی بڑے شاعر نے پلاسی کی لڑائی پر ایک نوحہ لکھا۔ واقعہ $\frac{1}{5}$ پر داغ کا شہر آشوب اور غالب کے خطوط پڑھئے اور سر پیٹ لججئے کہ پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، یہ حضرات اپنی روئیوں 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 باعث نگ ہیں“۔۔۔ یہ جذباتیت کی انہتا 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 کیے کرتے؟ ان کی نظر محدود تھی ان کی پرواہ فکر محدود تھی۔ غرض یہ کہ وہ آج کے ادیب کی طرح متحكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اجماعیت کا شور نہیں رکھتے تھے۔ یہ شور تو اس وقت خود زندگی میں نہیں تھا۔ بیچارے شاعروں کے بیہاں کیسے پیدا ہوتا؟ لیکن اس قسم کی جذباتیت زیادہ ونوں 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 انہا پسندی نے ترقی پسند تحریک کو خاص انقصان 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 انہا 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 مصنفوں کی صوبائی کافرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ میں اس کافرنس میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ میں وہی میں تھا اور وہاں یونیورسٹی میں امتحانات کے سلسلے میں مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ کافرنس کے بعد جب میں اس مصروفیت سے فراغت حاصل کر کے لکھنؤ پہنچا تو احباب سے کافرنس کی رواداد معلوم ہوئی۔ ان کی زبانی یہ سن کر خوشی ہوئی کہ کافرنس کا میاہ 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 مصنفوں 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 کافرنس میں طے کر دیا گیا، اس بات کی صاف صاف
وضاحت کردی گئی کہ ترقی پسند ہونے کے لیے اشتراکی ہونا لازمی
ہے۔“

میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ کیونکہ ابھی تک کافرنس کی تفصیلات
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجھے معلوم نہیں ہو سکی تھیں۔ بعض ترقی پسند و ستوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہ کافرنس 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 عبدالعزیم جو اس کافرنس میں سب سے پیش پیش رہے تھے انہوں نے اس جلسے میں شریک ہونے والوں سے یہ دریافت کیا کہ کافرنس میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے فوراً یہ سوال پوچھا کہ کیا کافرنس نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سوائے اشتراکیوں کے اور کوئی انجمن ترقی پسند مصنفوں میں شریک نہیں ہو سکتا؟ علیم صاحب نے پوچھا۔ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے کہا ”لکھنؤ آنے کے بعد بعض ادیبوں نے مجھے دلوقت 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 کافرنس کی رومنادستائی اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ کافرنس میں بعض تقریروں 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 کافرنس 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 پھوٹک پھوٹک کر قدم رکھنے کی تائید 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 کیونٹ 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 نظریہ ہے، جو لوگ اشتراکی نہیں، ان کی انجمن ترقی پسند مصنفوں میں کوئی جگہ نہیں۔۔۔ اور افسانہ نگار اپریل کے مہینہ میں ”۹ مارچ کو ریل کو پہیہ جام کرنے“ کی تلقین فرماتے رہے۔ حالانکہ ۹ مارچ کا دن اس کا نفرنس سے ڈیڑھ مہینہ پہلے گزر چکا تھا اور اس روز بھی وہ ریل کے پیسے کو جام نہیں کر سکے تھے۔

ترقبی پسند تحریک کے لیے ایسے ہی لوگ ”نا دن 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 بد کتے 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 اخلاقیات ہیں وہ تباولہ خیالات کے ذریعے ختم کئے جائیں۔ اپنے آپ کو محدود کر لینے میں کامیابی نہیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ مخالفین محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تک اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ غلط فہمیاں دوڑ 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 ادا ایسی ہے جو انجمن کے بنیادی اصولوں سے اتفاق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو انجمن میں شامل ہونے میں جھگٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں۔ ان کے کانوں میں یہ آوازیں گوئی ہوئی ہیں کہ ترقی پسند تحریک ایک ”ہوا“ ہے۔ اس میں شامل ہونا کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیسہ ثابت ہوگا۔ انجمن ترقی پسند مصنفوں کو چاہیے کہ ایسے جذباتی ادمیوں 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 جرا شیم ادیبوں میں پھیلیں گے اور یہ صورتِ حال ادب اور تہذیب، لکھر اور سماج کے لیے سم قاتل ثابت ہوگی۔ خیال ہے ڈاکٹر رام بلاس شرمکے جزل سیکرٹری ہو جانے سے انجمن کو ان معاملات کی طرف توجہ کرنے کا موقعہ ملے گا اور وہ اس سلسلے میں خود کوئی قدم بڑھائے گی۔ یہ امید اس وجہ سے بندھتی ہے کہ ڈاکٹر بلاس شرمکا شخص ہونے کے ساتھ نہایت ہی ہوشیار انسان ہیں۔ انہوں نے اس قسم کی جذباتی تقریروں کو لکھنؤ کا نفرنس ہی کے موقع پر تحریک کے لیے ضرر رسانہ تباہ کیا۔

بالفرض اگر اس وقت بھی ایسا نہ ہو تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ ابھی تک ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس برعظیم میں ادیبوں اور فکاروں کا صرف ایک ہی ادارہ ہے جس میں چوٹی کے سخت منداور با شعور ادیب شامل ہیں، لیکن اگر ترقی پسند تحریک کے جذباتی علمبرداروں کا منہ بندہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب ترقی پسند انجمن کے دوش بدوں 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 مقابل 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 کھنکانفرنس کے بعد اس تحریک میں پھر جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مبنی فشوٹک تیار ہو چکا ہے۔ حکومت اس کو مدد دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیونکہ ترقی پسند تو اس جاں میں پھنس نہیں سکے ہیں۔ وہ اس کی کار فرما یوں کا صحیح جائزہ لے رہے ہیں۔ اس لیے وہ ایسے ادیب چاہتی ہے جو اس کی ہربات کو سراہیں اور اس طرح اسکا 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 جو اذیدی ہیں جن کے ساتھ علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری اور شیم 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 پہنچنا 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 صورتِ حال کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اپنی خامیاں وور کرنی چاہیں۔ اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہمارے سامنے کسی کی کچھ بھی پیش نہ جائے۔

اور یہ سب کچھ انہم 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 تک نظری کو دخل رہا ہے تو اب اس تک 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۔ تک 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 کیونٹ پارٹی میں ایک خط کھینچنا پڑے گا۔ سیاست ایک گندی چیز ہے۔ وہ انسان کو فروعی باتوں میں الجھا کر اس سے ایسی ایسی حرکتیں سرزد کرتی ہے۔ جس پر خلوص حیران رہ جاتا ہے۔ سچائی شرم سے سر جھکا لیتی ہے۔ ادب اور ادیب عملی سیاست میں خواہ نخواہ سیاسی بازیگروں کی طرح صرف اپنا اوسیدھا کرنے کے لیے شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی طاقت سے سیاست کو صحیح راست پر چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ قوم اور ملک کی بہتری اسی میں نہیں ہو گی کہ ادیب سیاست کے میدان میں اتر کر ایکشن لڑنے لگے یا جھنڈا ہاتھ میں لے کر دودو گزارنچا چھل کر نعرے لگانے لگے۔ یہ کام دوسروں کا ہے۔ خارجی حالات سے ادیب متاثر ہو گا۔ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی تخلیقات سے جھنڈے کو ہدوٹی شریا کر دے۔ نعروں کو فلک شکاف بنا دے۔ لیکن خودا پرے کام کو چھوڑ کر نعرہ بازی میں کیوں لگ جائے! ہر کسے را بہر کارے ساختہ۔۔۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ "مزدوروں میں جا کر اسٹرائک کراؤ"، "مارچ کو ریل کا پہیہ جام کر دو"۔۔۔ تو یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہو گا تو میں کسی ٹریڈ یونین کا ممبر ہو جاؤں گا اور پھر جی بھر کے اسٹرائک میں حصہ لوں گا۔ ادیب کا م 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 جگدے 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 لوٹے، نئی زندگی اور نئی روح بخش سکتا ہے۔ خود اتنا بچا 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 ادب کی سیاست سیاسی لیڈر کی سیاست سے مختلف ہوئی۔

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 رہنماء ہیں پھر سے کرتے ہیں۔ سرزاں تک پہنچنے کے سلسلے میں ادیب کے یہاں خلوص اور سچائی ہوتی ہے اور سیاسی رہنماء کے یہاں مقابل کے توڑ کے لیے داؤں پیچ! اس لیے عملی سیاست سے ترقی پسند تحریک کو حتی الامکان علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ترقی پسند ادیب کو سیاست سے گھری لوچپی 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!

اتناسب کچھ سننے کے بعد بھی اگر وہ نوجوان ادیب جو اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھتے ہیں، لیکن ترقی پسند مصنفین کی انجمن کوشش کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بال مقابل ایک دوسرا انجمن بنانے کے خیال کو ترک نہیں کرتے تو ان کے لیے دعائے خیر ہی کی جاسکتی ہے ادب اور تہذیب کلپنہ اور سماج کا مفاد اس میں نہیں کہئی انجمن بنائی جائے بلکہ اس میں ہے کہ ترقی پسند تحریک میں جو ق جو ق شامل ہو جائے اور اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہتری اسی میں ہے۔ یہ تھیک 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 سائنسی نظریہ ہے خواہ تو اس سے بد کنا 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 کلپنہ کا واحد حل سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اشتراکیت کے بعض اصولوں سے مجھے اختلاف ہے، یہ سب فروعی 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 الین ہے۔ اگر کوئی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس

میں شامل نہیں ہوتا اور اس میں اشتراکی زیادہ نظر آتے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟--- اس میں شریک ہونا چاہیے فروغی اختلافات خود بخود دور ہو جائیں گے ان دور ہوں گے تو ان کے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا اور انجمن ترقی پسند مصنفوں کے بال مقابل دوسری انجمن بنانے کی کوشش کامیاب بھی ہو گئی تو وہ چاند پر خاک ڈالنے کے برابر ہو گی۔ چاند کی چمک میں کوئی فرق نہیں آیا گا۔ البتہ چاند پر خاک ڈالنے والے کے چہرے کا گرداؤ دہ بما یقینی ہے۔

ترقی پسند تحریک اب بہت بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ یہ در صحیح معنوں میں ادب کی ترقی پسند تحریک کا دور ہے پچھلے پندرہ سال سے وہ ہمارے ادب پر حکمراں ہے۔ ہماری ذہانت و فضانت کے بہترین مظاہرے اسی تحریک س نظر آتے ہیں۔ چوٹی کے نوجوان ادیب اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ ملک کی ساری ذہانت (Intelligencies) اسی تحریک کی بنائی ہوئی را ہوں پر چل رہی ہے۔ یہ دو دنوں لازم و ملزم ہو کرہ 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 تقدیم پر پڑتی ہے۔ اردو میں ترقی پسند تحریک سے قبل تقدید موجود ضرور تھی، تقدید میں لکھنے کا سلسلہ بھی جاری تھا لیکن جو نقاد اس وقت تک تقدید میں لکھ رہے تھے ان کے یہاں وہ گھبرائی نہیں تھی۔۔۔ وہ تجزیاتی انداز نہیں تھا جو ترقی پسند نقادرؤں نے اردو میں پیدا کیا۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے سر سید کے زیر اشرتو ایک زمانے تک تقدید کا شہرہ نظر آتا ہے۔ حالی اور شبیلی کے سے نقادر اس تحریک کے علمبردار تھے اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے ہمارے تقدیدی ادب میں بیش بہا اضافے کے لیکن حالی اور شبیلی کے بعد جو نقادر آئے ان میں زیادہ نے تو ان کی تقدید پر کوئی خاص اضافہ نہیں کیا، بلکہ انہیں کے خیالات و نظریات کو سامنے رکھ کر تقدید میں لکھتے رہے اور انکے حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علاوه جنہوں نے مغرب سے متاثر ہو کر کچھ لکھا ان کی کوششیں اخذ و ترجیمہ 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 منتظر 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 تکمیل کی اور جو نظریات پیش کئے ان میں حقیقت اور واقعیت کو بہت خل ہتا۔ 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 کٹکٹش 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 کا نہیں۔ بعض ترقی پسند نقادوں نے اس سلسلے میں انتہا پسندی سے بھی ۲۰۰۰ یا جس کی وجہ سے اس کی تنقید کی حد میں تنقید نگاری کے اشتراکی نظریے سے مل گئیں۔ لیکن مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ترقی پسند تنقید کے ان نظریات میں جذباتیت الیکی کچھ زیادہ نظر نہیں آتی۔

ترقبی پسند نقادوں نے انہیں بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اپنے ادب کا جائزہ بھی لیا۔ چنانچہ کلائیک ادب کے بارے میں کچھ بعض اچھے تنقیدی مضمایں لکھے گئے۔ جن لکھنے والوں نے ترقی پسند 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 سائل میں مختلف موضوعات پر مضمایں لکھے ہیں اور بعضوں نے اپنے مضمایں کو کتابی شکل بھی دے دی ہے مجنوں کے دو مجموعے ”ادب اور زندگی“ اور ”تنقیدی حاشیے“ چھپے چکے ہیں۔ ڈاکٹر اختر حسین کا مجموعہ ادب اور انقلاب کے نام سے شائع ہوا ہے اور احتشام حسین کے مضمایں کے تین مجموعے

”تعمیدی جائزے“، ”روایت اور بغاوت“ اور ”ادب اور سماج“ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ یہ تھیک ہے کہ ترقی پسند نقادوں نے زیادہ تر تعمیدی مضامین لکھے ہیں۔ تعمید 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 افراتقری 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 پہلوان میں اس قدر نمایاں ہے کہ ان میں سے ہر مضمون بعض مستقل تصانیف پر بھاری ہے۔

لیکن ترقی پسند تعمید 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۔ تعمید میں ایک پنی تلی اور بچی ہوئی بات کہنے کی جو کیفیت ہوئی چاہیے وہ بعض جگہ ان لکھنے والوں کے یہاں مفقود بھی ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ اس میں تعمید کا تاثراتی 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 اتفاق کرتا ہوں۔ سجاد ظہیراً نجمِ ترقی پسند مصنفوں کے پابنوں میں سے ہیں ان کے علم اور تدبیر، خلوص اور سچائی کی میرے دل میں بڑی عزت ہے۔ انہوں نے خاصے اچھے تعمیدی 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 طوز پر کئی اعظمی کے مجموعے ”جنکار“ پر جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے اس کو شروع ہی ان الفاظ سے کیا ہے۔ ”اردو شاعری میں ایک نیا پھول کھلا ہے۔۔۔ سرخ پھول“ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیکنی کو ایک اشتراکی شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ کیکنی کی نظموں سے ان کا اشتراکی ہوتا ثابت نہیں ہوتا، برخلاف اس کے ان کے اس مجموعے کی نظموں میں توحید باتیت اور نعرہ زنی اپنے شباب پر ہے۔ اس زمانے میں اشتراکی ہونا اور حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اشتراکی شاعری کا پروان چڑھنا ہی مشکل ہے۔ پھر تیپارے کیفی "سرخ شاعر" کیے ہو سکتے ہیں۔ اشترائیت جذبات کے سہارے آگئے نہیں بڑھ سکتی اور کیفی جذباتی قسم کے اشترائی ہیں وہ جذبات ہی کے سہارے اشترائیت 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 اگلی 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 ولیٰ 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 رحیمان زیادہ ونوں 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 خاصاً دخل ہے۔ ترقی پسند تحریک کی ابتداء سے قبل، جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، اردو شاعری میں ترقی پسند رحمانات موجود تھے۔ لیکن ۳۰ء کے لگ بھگ ان ترقی پسند رحمانات نے ایک "رومی 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 دشوار 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 پروش پاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعید از قیاس با تین کیس جس کے نتیجے میں ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر کھدینے کے خیال نے جز پکڑی۔ سیماں، جوئی، احسان، روق، 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 نیاراست دکھایا۔ جذب باتیت کو خیر پا د کہنے کی تلقین کی۔ رومانیت کو ثتم کرنے کی طرف شاعروں کو راغب کیا اور اس طرح ایک سائیلوفک نقطہ نظر کے اثرات شاعری میں نظر آنے لگے۔ جو لوگ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے وہ یا تو تحکم 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 جوئی 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 جذب باتیت سے الگ کرنے کی شعوری کوشش کی دوسرے شاعر ترقی پسند تحریک کو تماشا بنا کر اس کا نظارہ کرتے رہے۔ تحریک میں شامل ہونے کی ان میں بہت نہیں تھی چنانچہ وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے بضاعتی کے احساس نے تخلیقی کام کی طرف سے بھی ان کا دل پھیردیا 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 آئھتی تھیں۔۔۔ خیر ایسے شاعروں سے اور توقع ہی کیا ہو سکتی تھی۔ آج بھی وہ ”استاد ان رنگ“ میں شاعری کے جارہے ہیں اور اسکیں شک نہیں کہ انہیں لفظ کرنے میں ملکہ حاصل ہے۔ وہ اس فن کے ماہر ہیں۔

جوئی کے ساتھ ساتھ، ترقی پسند تحریک نے بہت سے نوجوان اردو شاعروں کو پیدا کیا۔ ان شاعروں میں ججاز، فیض، جاں ثار اختر علی سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی، سارہ لدھیانوی، سیفی عظیمی، جذبی 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 قدر وہ کئے جانے کے لئے اپنے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جذبائی رومانیت کو ختم کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی جو اردو شاعری پر ترقی پسند تحریک سے قبل چھائی ہوئی تھی۔ سماجی اور انتقلابی خیالات تک کو پیش کرنے کے سلسلے میں اردو شعراً 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 انتقلابی موضوعات پر بھی سائنسیک نقطہ نظر سے نظمیں لکھی گئیں۔ جو شاعر کے یہاں رومانیت چونکہ رج گئی تھی، اس نے وہ تو بڑی مشکل سے اس کو چھوڑ کر۔ پھر بھی ان کے یہاں مختلف نظموں میں اسکے اثرات ضرور نظر آتے ہیں۔ ان موضوعات سے متعلق ”شعله و شیشم“ اور ”حروف و حکایت“، ”غیرہ 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 انتقلابی نظموں میں غور و فکر کے عناصر کا پتہ چلتا ہے۔ ”خواب سحر“ اور ”سرما یہ 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 روحانی کا احساس ہوتا ہے۔ ”مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ۔“ پھر روز اور مری جان فقط چند ہی روز۔“ بول کر لب آزاد ہیں ترے۔“ اور ”رقب سے“، ”غیرہ 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 تکفیر اور حقیقت کا فقiran نہیں۔ ”شاہراہ حیات“ اور اسی قبیل کی نظمیں اسی اثر کا نتیجہ ہیں۔ غرض یہ کہ مذکورہ بالاتر یہاں 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 رینگ دیا ہے۔ چنانچہ حسن و شق سے متعلق جو نظمیں ان نوجوان شاعروں نے لکھی ہیں ان میں رہمان 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 سلگم ملتا ہے۔ انہوں نے جوش اور آخرت شیرانی کی طرح حسن کی رعنائیوں اور سرمیتوں 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 عشقیتی 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 تھغر کی جملکیاں ہیں، لیکن ایک ٹھوں انتقلابی کی شخصیت کی کے یہاں بھی نظر نہیں ملتی۔ ترقی پسند تحریک تو ان سے اس بات کی مقاضی تھی کہ وہ آتشیں ترانے گا تے لیکن انہوں نے ایسا کم کیا ہے۔ ان میں سے اکثر کے یہاں انفعالیت اور قتوطیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس اندھیاریوں کا بسیراد کیھتے ہیں۔ چنانچہ وہ روتے ہیں پیختے 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 تھے میٹھے میٹھے درد کا پتہ چلتا ہے۔ ایک کرب کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے ”اے سپاہی کھینچ اپنی خونفشاں تکوار 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 بھکے ہیں، جیسے ان کا سرما یا 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 توجیہ 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 الہام اور دوراز قیاس میں اشاریت کا استعمال بھی ہے۔ چنانچہ یہ خصوصیت فیض کی دو ایک نظموں میں موجود ہے ”سیاہی لیڈر کے نام“ اور اسی طرح کی دو ایک اور نظموں اگرچہ فکر و خیال کے اعتبار سے ترقی پسند ہیں، لیکن انکے طرز اور اسلوب بیان میں ابہام اور دوراز 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 دو شعبوں اردو 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 اردو 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 بیلدرم، سلطان حیدر جوش سب کے سب ایک جذباتی رومانیت کے علمبردار تھے ان کے ساتھ ساتھ پریم چند، سدر شن، علی عباس حسینی اور انطظام کریمی نے اردو 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 پریشانیاں 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 اردو افسانہ نگاری میں پیدا ہوئی جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے چنانچہ پچھلے پندرہ سال سے یہ افسانہ نگار اردو افسانہ نگاری پر 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 سمودئے ہیں۔

افسانہ نگاری کے اصلاحی رجحان کے خلاف پہلی بغاوت ترقی پسندوں ہی کے ہاتھوں ہوئی اس وقت جب انگارے کا جنم ہوا۔ ”انگارے“ کے لکھنے والوں میں وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں اردو میں ترقی پسند تحریک کی ابتداء ہوئی۔ ان افسانوں میں بلاکی تلخی تھی۔ انہوں نے سماج کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ہر ایک پر طنز کے دار کئے تھے۔ ایک گرتی ہوئی بورڑو اوس سائی کے سارے زخموں کو انہوں نے نمایاں کر کے رکھ دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھنے والے چیز اٹھئے۔ حکومت نے ”انگارے“ کو ضبط کر لیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ”انگارے“ کے افسانوں میں انتہا پسندی کی خصوصیت نمایاں تھی لیکن ان افسانوں نے اردو 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 اردو افسانہ نگاری میں پیدا ہوئے تھے۔

جو افسانہ نگار ترقی پسند رجحانات کو اردو افسانہ نگاری میں لانے کے سلسلے میں پیش رہے ہیں، ان میں احمد علی، رشید جہاں، کرشن چندر، عصمت چغتاہی، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، اختر اور نیوی، سعادت حسن منتو، اپندر ناتھ اشک، ممتاز مفتی، مہندر ناتھ، مدھو سدھن، بلونت سنگھ، ہاجرہ مسروہ اور خدیجہ مستو، وغیرہ پیش رہے ہیں۔ ممکن ہیں ان میں سے بعض ترقی پسند تحریک کے ممبر نہ ہوں لیکن ان میں سے حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو ترقی پسند تحریک سے ہمدردی نہ رہتی ہو اور جو اس سے شعوری طور پر متاثر نہ ہوا ہو۔ یہ افسانہ نگار ظاہر ہے اس وقت کے چوتھی 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 مذہب کو پیش کرتا ہے کوئی مزدور طبقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ کسی کا موضوع متوسط طبقے کی آجھنیں اور پریشانیاں ہیں کوئی کسانوں کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہے کسی نے غلط سماجی نظام میں صفت نازک کی جو حالت ہے اس کو فن کا موضوع بنایا ہے، کسی نے سماجی مذہب مات 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 عصر، 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 کمکش کا احساس بھی ہے اور ان سب کو انہوں نے فن کے ساتھ میں ڈھال کر پیش کیا ہے ان میں سے ہر ایک نے مختصر افسانہ کی تکنیک کو بڑی چاکدستی سے استعمال کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ خیال اور ہمیت دونوں کے اعتبار سے انہوں نے ایسے افسانے لکھے ہیں جو دنیا کے کسی ملک کے افسانوں کے دوش بدش 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 مذہبات کا ذکر کرتے ہوئے ڈھنی 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 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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

ڈرامہ نگاری پر بھی ترقی پسندی اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن اسٹچ 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 چنتائی اور اپندر ناتھ اشک نے بعض بہت اچھے ڈرامے لکھے ہیں۔

ترقی پسند تحریک کے زیر اشریف ملکی ادب کی تمام اضافے 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 خای یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اشریف 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، لکھر، تہذیب، مذہبیات، فلسفہ، نفسیات، اجتماعیات، سیاست، لسانیات، جماليات 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 جا سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ اردو کے ترقی پسند ادیبوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ سر سید 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 اقتدار طبع اور
ذہنی رجحان کی معاشرت سے مختلف علوم پر کتابیں لکھی ہیں۔ شبلی نے تاریخ اور سوانح نگاری
اور مذہبیات کو عقلی زاویہ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ حالی نے سوانح نگاری اور تقدید نگاری
کو اپنا موضوع بنایا۔ نڈی راحم ناول نگاری کے ساتھ ساتھ تاریخ مذہبیات 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 امتحاتا ہے وہ ایک آدھ افسانہ یا نظم لکھ دینے کو 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 فقاد 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 تدریس کرنے اور ادبی تقدید کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے۔ زیادہ
تر صرف مفہامیں لکھے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسروں تک نہ مہی کیا ہے۔ حالانکہ
چاہیے تو یہ تھا کہ مختلف ادبی موضوعات پر مستقل کتابیں لکھی جاتیں۔ اس کی کمی وجود
ہیں۔ سب سے بڑی وجہ توجیہ 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 بخشتا 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
نظامیں لوگ شوق سے پڑھتے ہیں۔ تقدید اور دوسرے سنجیدہ موضوعات کی طرف کوں توجہ

گے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو دھوکا یا فریب دینے کا موقع آیا تو اس میں وہ پیش پیش رہیں گے۔ ذمہ داری کا حساس انہیں مطلق نہیں۔ عورت اور شراب کے بیچھے وہ ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے سے باز نہیں رہتے۔ دوسروں کو بیوقوف بنانا ان کا ایک ادنیٰ ساکر شہر ہے۔ شرم و حیا کے عناصر ان میں نام کو نہیں اب توقیت کے ساتھ ساتھ یہ صورت حال ذرا درست ہوتی جا رہی ہے۔ ورنہ آج سے چند سال پہلے تو حالت بہت ہی دگر گوں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ ترقی پسند ادیبوں کے نام سے گھبرا نے لگے تھے۔ کیونکہ بعض ترقی پسند شاعر شریف لوگوں کے ڈرائیکٹ روم میں جا کر تھے 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۔ انھیں انکی نظمیں 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 تین 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 شے کی 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 دی 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 منڈال کر دیکھیں گے تو انہیں خود حقیقت نظر آ جائے 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 آیا تو اس میں وہ پیش پیش رہیں گے۔ ذمہ داری کا حساس انہیں مطلق نہیں۔ عورت اور شراب کے بیچھے وہ ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے سے باز نہیں رہتے۔ دوسروں کو بیوقوف بنانا ان کا ایک ادنیٰ ساکر شہر ہے۔ شرم و حیا کے عناصر ان میں نام کو نہیں اب توقیت کے ساتھ ساتھ یہ صورت حال ذرا درست ہوتی جا رہی ہے۔ ورنہ آج سے چند سال پہلے تو حالت بہت ہی دگر گوں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ ترقی پسند ادیبوں کے نام سے گھبرا نے لگے تھے۔ کیونکہ بعض ترقی پسند شاعر شریف لوگوں کے ڈرائیکٹ روم میں جا کر تھے 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۔ انھیں انکی نظمیں 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 تین 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 شے کی 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 دی 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 منڈال کر دیکھیں گے تو انہیں خود حقیقت نظر آ جائے 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 بھر پور ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفوں کی تنظیم جس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونیں سکی ہے۔ انجمن کا آئینہ بھی موجود ہے۔ میں فیسوں بھی ہے۔ ملک میں تحریک سے بڑھتی ہوئی دلچسپی نے جگہ جگہ اس کی شانخیں بھی قائم کر دی ہیں، لیکن اس آئینے پر ختنی سے عمل نہیں ہوتا۔ میں فیسوں 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 کیونٹ 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 وبا تو 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 نیسون خط لکھنے کے بعد آپ میں دیوانگی کے آثار نہیں ہونے لگیں گے۔ ایک دفعہ تو یہ موقع خوب خود میرے سے گزر چکی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مارچ ۱۹۷۲ء میں انجمن کے جزل 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 لکھتا۔ حالانکہ نیا ادب سال میں ایک دوبارہی 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 سست 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 ہوا کہ مضمون کیفی کے پاس ہے کیونکہ وہی نیا ادب کا کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد کیفی سے لکھنویں 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۔ سبھی جاتے ہی آپ کے پاس بھیج دوں گا، کیونکہ نیا ادب کے شائع ہونے کا کچھ ٹھیک نہیں۔ نیا ادب ان دونوں کتابی صورت میں کبھی کبھی لکھتا تھا۔۔۔ کئی سال گزر گئے لیکن آج تک انہوں نے جواب دینے کی رحمت گوار نہیں فرمائی ہے۔ میں نے یاد دہانی کے طور پر آخری خط ۱۹۲۹ء میں انہیں بھر 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 باغ ڈورا یے 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 مصنفوں کو چند افراد نے اپنی ملکیت بنا رکھا ہے جو اس حلقة 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 فقاد ہوتا ہے تو اسے کچھ لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ان حضرات کے حلقة احباب میں داخل ہو جانا کافی ہے۔ اس کے بعد وہ جو تخلیق بھی پیش کریں گے وہ شاہکار ہو گی۔ دنیا کے ادبیات میں اس کی مثال نہیں مل

سکتی۔ دنیا جہان کی خوبیاں اس میں سست کر آ جائیں گی۔ یہ پارٹی بازی اور ”من ترا حاجی گوئیم تو مرا حاجی بگو والی خصوصیتِ انجمن کو زیب نہیں دیتی۔ اس کو بہر حال ختم ہونا چاہیے اور وہ اسی صورت سے ختم ہو سکتی ہے کہ انجمن کی تنظیم جمہوری اصولوں پر کی جائے۔ انتخابات ہر سال عمل میں آئیں۔ صدر اور سکریٹری باقاعدگی کے ساتھ انجمن کے کام کو چلانے کی کوشش کریں۔ انجمن کا علیحدہ ایک دفتر ہو جہاں سے بینہ کر شاخوں کی دیکھ بھال، اور دوسرے کام قاعدے کے ساتھ انعام دیئے جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آج نہیں کل خریک میں زوال کے آثار کا پیدا ہوتا یقینی ہے۔

موجودہ زمانے میں ادب کی ترقی پسند تحریک بڑی ہی کٹھن را ہوں سے گذر رہی ہے۔ کچھ تو یہ اندر ورنی خرابیاں ہیں جو اندر رہی اندر اس کو کھو کھلا کئے دے رہی ہیں۔ کچھ ان لوگوں کی مخالفت ہے جو ترقی پسند تحریک سے بدکتے ہیں اور کچھ آ جکل کے بدلتے ہوئے خارجی حالات ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ادب اور ترقی پسندی بلکہ تہذیب، پلچر اور سماج کی عمارتوں تک کوڈ انواع ڈول کر دیا ہے۔

صورت حال یہ ہے کہ ملک نے یہم لے باعث ہماری سماجی زندگی دو حصوں میں بٹ گئی ہے۔ تقسیم کے سیاسی نتائج سے مجھے مطلب نہیں لیکن تہذیب اور پلچر کو اس تقسیم نے بری طرح رخصی کیا ہے۔ ایک ہی ملک کے رہنے والے ادیب ایک دوسرے کے لیے اپنی بنادیئے گئے ہیں۔ تقسیم جن اصولوں پر ہوئی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دونوں مملکتوں میں احیائی رحمات۔۔۔ زور پکڑ رہے ہیں زندگی کے بنیادی موضوعات کی طرف سے جس نے توجہ کی حد تک کم کر دی ہے۔ برخلاف اس کے اس صورت حال نے نفرت کے شعلوں کو ہوادی ہے انجمن ترقی پسند مصنفوں پر تحریک کی حیثیت سے تو ان حالات کا اثر نہیں ہوا ہے، البتہ افراد ان حالات کے اثرات سے نہیں بچ سکے ہیں۔ چنانچہ بعض ترقی پسنداءوں نے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بہادیا ہے۔ وہ اب ترقی پسند نہیں رہے ہیں، انہوں نے فرقہ پرستی کی حلقة بگوشی اختیار کر لی ہے۔ لیکن یا ایسے ہی ادیب ہیں جن کی حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فطرت میں موقع پرستی ہے۔ ابتو الوقت جن کی گھٹی میں پڑی ہے۔ وہ ترقی پسند صرف اس وجہ سے ہوئے تھے کہ شاید اس تحریک میں شامل ہونے سے انہیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پس بدلتے ہوئے حالات نے ان کی ساری ترقی پسندی کو ہوا کر دیا اور یہ لوگ اپنی حکومتوں کی ہربات کو سراہنے لگے۔ انکی تعریفوں کے پل باندھ دیئے۔ حالانکہ ان کی کارفرمائیوں سے کوئی باشور فرد نہ اقت نہیں۔ مرجحہ حکومتیں یہی چاہتی تھیں کہ ادیبوں اور فناکاروں کی طرف سے اس کی کوئی مخالفت نہ ہو۔۔۔ یہی چیز انہیں زندہ رکھ سکتی تھی۔ چنانچہ آج بھی ان کا ہی پروگرام ہے۔ انہوں نے دیو استبداد کا روپ اختیار کر لیا ہے اور وہ سب کچھ ان کے ہاتھوں ہو رہا ہے جو آمریت کے سوا اور کسی سے ممکن نہیں۔ بعض موقع پرست، شگ خیال، جاہ طلب، خود غرض اور مطلبی ادیبوں سے وہ یہی کام لینے کے منصوبے باندھ رہی ہیں۔ ترقی پسند تحریک کو ان کی مخالفت کرنا ہے کیونکہ صحت مند مخالفت ہی انہیں صحیح راستہ دکھا سکتی ہے۔ لیکن یہ جمہوری اصول بھی انہیں پسند نہیں چنانچہ عظیم میں آزادی تحریر و تقریر پابندیاں ہیں۔ ادیبوں کے لیے طوق و سلاسل ہے۔ زندانوں کے منہ کھول دیئے گئے ہیں۔ اذیت پرستانہ ذہنیتوں نے تکلیف پہنچانے اور مظالم توڑنے کے نئے طریقے اختیار کئے ہیں۔ غرض یہ کہ ترقی پسند ادیب اس وقت ایک مستقل کرب کے عالم میں زندگی کے دن گزار رہا ہے اور یہ ساری تکلیفیں اسے گوارا ہیں کیونکہ وہ انسانی زندگی میں عوامی اور انسانی اقدار کی روشنی دیکھنے کا خواہ شمند ہے۔ ترقی پسندوں کے لیے یہ وقت امتحان کا ہے۔ لیکن، یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ ترقی پسندوں کے لیے تو تاریخ کا ہر زمانہ زندگی کا ہر دور ایک امتحان رہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک آج رجعت کی قوتوں سے برسر پیکار ہے۔ ہر چند کہ تقسیم نے ہندوستان اور پاکستان کی انجمنوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے لیکن ان دنوں کے در میں ہوئے ہیں، کیونکہ دونوں کا نصب لعین انسانیت پرستی ہے۔ محبت ہے، عوام کی بہتان۔۔۔ بھی تک اس سلسلے میں کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ دونوں جگہ کی

انجمنیں علیحدہ علیحدہ کام کر رہی ہیں۔ انجمن ترقی پسند مصنفوں 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 اقتدار 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 مصنفوں کی طرف سے یہ تحریک اٹھنی چاہیے تھی۔ اب تک رجعت پسندوں کو بتاؤ بینا 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 بھر دی ہیں جن کا بسرا آسانوں کی پہنچ نہیں سے پرے ہے۔ ۶

ستارے جس کی گرد را ہیں وہ کارواں یہ ہے

اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک

ڈاکٹر عارف ثاقب

۱۹۴۷ء میں انقلابِ روس کے بعد اشتراکیت ایک عالمگیر تحریک بن کر ظاہر ہوئی۔ کارل مارکس اور اینگلز نے تمام علمی وسائل سے مستفیض ہو کر علم کی تخلیقی سطح پر نظریہ اشتراکیت کی تشكیل کی اور سیاسی تحریک کا بھی آغاز کیا۔ روس کی بڑھتی ہوئی ہمہ گیر ترقی سے متاثر ہو کر ہندوستان میں سو شلسٹ پارٹی اور کیونٹ پارٹی وجود میں آئیں۔ اشتراکیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ معاشری نظام اور اس کے متعلقات کی داستان ہے۔ بر سر اقتدار طبقہ ہمیشہ دولت اور اس کی پیداوار کے وسائل پر قابض رہا ہے۔ وہی کسی ملک کا دستور، سماجی اور معاشری 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 پر تقسیم رہے ہیں۔ جاگیر درانہ 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 تشكیل دیا جائے جہاں کاشتکاروں اور مزدوروں کو دیگر کارکنوں اور منتظمین کے ساتھ مساوی حقوق حاصل ہوں۔ اس طرح پیداوار کا زائد منابع سب میں مساوی تقسیم ہو کر معاشری 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۔

اشترا کی نظریہ ایک غیر طبقاتی سماج کا قصور پیش کرتا ہے اور ایک ایسے صاحب 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 بنیاد پر یہ نظریہ ہندوستانی معاشرے میں بہت مقبول ہوا۔ جہاں لوگوں کو سیاسی ذلت اور اقتصادی زبوں حالی کے مسائل و رپیش تھے اور طبقاتی کشمکش عروج پڑھی۔ مارکس کے نظریات کو نہ صرف پسمندہ ملکوں میں پذیرائی حاصل ہوئی بلکہ اس کے علمی اور سیاسی ذاتے یورپ کے تمام ترقی پسند فکر سے ملتے ہیں۔ ان نظریات کو فرانسیسی مفکرین روس، والٹنیئر، ہونخ کے انقلابی خیالات اور ولیم گودوڈن، نامس پین، نکار لائل، رسکن اور میتھیو آرنلڈ کے فکری نظریات سے مربوط کر کے دیکھا جاسکتا ہے۔

مارکس کی اشترا کی تعلیمات نے معاشی فلسفے کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ ادبی اقتدار کو بھی ایک نیاز اور یہ بخشنا اور ادب کو خواص کی سطح سے عوام کی سطح پر لانے کی کوشش کی۔ یہی نظریات اشترا کی 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، ولیز اور گائزورڈی کے یہاں جو اشترا کی عناصر

ملتے ہیں ان کا پتہ بھیں 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۔ اشترا کی حقیقت نگاری جن اصولوں پر قائم ہوئی ان میں

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

کرنا اور ان کے پس پرده وہ عوامل کا اکشاف کرنا تھا تاکہ اس تجزیے سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ نظریات کس حد تک جدیتی نظریہ تاریخ کے مطابق ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ طبقاتی کشمکش کو اس کے صحیح سیاق و سبق 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 آکاہ کار ہے اور ایک صالح معاشرے کے قیام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ ادب غیر ضروری داخلیت، رومیانست اور تو ہم پرستی کو درکرتا ہے، نیز یہ کہنی تکنیک، نئے مواد کی روشنی میں ادب کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ مگر اس سے ابلاغ کی صحت اور صفائی پر زندگی پڑنی چاہیے۔ تکنیک کو اولین حیثیت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ مواد اور تخلیق کی ہم آہنگی کا مقصد ابلاغ ہے جو ایک پچھے پر ولتاری ادب کے لیے ضروری ہے۔ ۳۱

۱۹۳۷ء میں جب انجمن ترقی پسند مصنفوں کی بنیاد رکھی گئی تو درج بالا اصول، ہی اس کے بنیاد مقاصد قرار پائے۔ تا ہم انجمن نے اپنے منشور میں اشتراکیت کے سیاسی نظریے کی اشاعت کا فرض اپنے ذمہ نہیں لیا بلکہ جمہوریت، انسان دوستی، قومی اور وطنی سائل پر مختلف سیاسی اور سماجی نظریوں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور ادیبوں کو ایک محاذ پر سمجھا 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

عوامل کا اکشاف کرنا تھا تاکہ اس تجربے سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ نظریات کس حد تک جدیاتی نظریہ تاریخ کے مطابق ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ طبقاتی سکھیں کو اس کے صحیح سیاق و سباق میں کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے، اور سماجی شعور کو کس طرح بروئے کا رالایا جاسکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ادب سماجی ترقی کا آکا کا رہے 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 سکھنیک، نئے مواد کی روشنی میں ادب کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ مگر اس سے ابلاغ کی صحت اور صفائی پر زندگیں پڑنی چاہیے۔ سکھنیک کو اولین حیثیت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ مواد اور تخلیق کی ہم آہنگی کا مقصد ابلاغ ہے جو ایک سچ پر و تاری ادب کے لیے ضروری ہے۔ ۳۱

۱۹۳۴ء میں جب انجمن ترقی پسند مصنفوں 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 (۱۹۱۳-۱۹۷۳ء 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، سماں اولین فرض ٹھہرا۔ اسی سے پھر دوسرا بات تکھی 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 سداہارنے کی تحریکوں میں حصہ لیں۔ صرف دور کے تماثلی نہ ہوں کہ بلکہ حتیٰ المقدور اپنی صلاحیتوں کے مطابق آزادی کی فوج کے سپاہی نہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ادیب لازمی طور پر سیاسی کارکن بھی نہیں لیکن اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتے۔ ترقی پسند ادیب کے دل میں نو انسانی سے انس اور گھری ہمدری ضروری ہے۔ بغیر انسان دوستی آزادی خواہی اور جمہوریت پسندی کے ترقی پسند ادیب ہونا ممکن نہیں۔“ ۲۲

در بالاطور سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں پہلی اہم مانع نہیں کہ ترقی پسند تحریک کا اصل رخ سماج کی طرف تھا اور ادیبوں کو کسی سیاسی نظریے کا آکرہ کاربنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اختر حسین رائے پوری نے اس کی وضاحت بھارتیہ سامنہ پر شد (نا گپور) 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 جا سکتا، کیونکہ زندگی ایک مکمل اکائی کی صورت میں ہے اور اسے ادب، فلسفہ اور سیاست کے خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ۲۳

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 بچا کیں۔ 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 قابلِ اعتنا نہیں گروانا، کیونکہ اس کے سامنے اصل مقصد (جیسا کہ جادو ٹھیکری کی درج بالاطور سے ظاہر ہے) ملک کے مجبوروں مقبور عوام کو استھان 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 بھختے کے ساتھ بدلنے ہیں تو ادب کا لالب و لہجہ اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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

سوم: وہ ادیب جن کے سامنے سماجی تبدیلی کی کوئی واضح سست تو نہیں تھی مگر سماجی تبدیلی کی زبردست خواہش اور موجودہ صورت حال 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 صورت حال سے فائدہ اٹھا کر حال کی بے اطمینانی کے راستے راجعت پسندانہ نظریات کی طرف نئی نسل کو ٹھیک لانا چاہتے تھے۔ وہ انسانی ترقی کی ناکامیوں کا ذکر تو بڑے طمثراق سے کرتے تھے، لیکن اس کے کارناموں کو بڑا معمولی اور غیر اہم بنایا کر پیش کرتے تھے۔ ۶۱

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 گھرے اثرات کی بدولت زندہ رہی۔

اس صورت حال کی وضاحت ”نقوش“ کے درج ذیل اداریے 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

دی۔ دراصل ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد واضح صورت میں ہمارے سامنے نہیں آئے تھے اور تحریک کے نصب اعین کو اس صورت میں کسی نقاد نے نہیں پرکھا تھا کہ خطرناک حد تک تاخیلیت پسند ادیبوں کی نفسیاتی موشگا فیاض اور انفرادیت پسند فکاروں کو بوجعبیاں بے نقامب ہو سکتیں۔ یہی وجہ تھی کہ ترقی پسندوں کی صفوں میں ایسے لوگ گھس آئے جو تحریک کی عالمگیر اپیل سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔۔۔ حد یہ ہے کہ جدید ادب کے نام پر فرازیہ کے مرید اور نگاش نگار بھی ترقی پسندوں میں جو ق در جو ق شامل ہو گئے اور ترقی پسند نقادوں نے انہیں محض اس لیے سراہا کہ انہوں نے فن پاروں کی ہیئت اور اسلوب میں چند تبدیلیاں کی تھیں۔۔۔

درج بالا اقتباس جہاں دونوں انداز میں ترقی پسند تحریک کے حقیقی مقاصد کی نہ ہی کرتا ہے وہاں اس میں یہ اعتراف بھی موجود ہے کہ ابتداء میں تحریک کے یہ حقیقی مقاصد واضح صورت میں سامنے نہیں آسکے۔ جن کی وجہ سے ہروہ ادیب جو خود کو جدت پسند کہتا یا کھلواتا تھا، اس تحریک میں شامل ہو گیا اور اس کے انفرادی رویوں نے اس تحریک کے اصلی مقاصد کو پس پشت ڈال دیا۔ اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ترقی پسند زندگی کے جس ہمہ گیر شعور کا اظہار ادب میں کرنا چاہتے تھے اس کی جڑیں اشتراکیت کے سیاسی تصور اور مقاصد میں پیوست تھیں۔ گویا جدت پسند ہونا ترقی پسندی کا معیار نہیں۔ شہر ا بلکہ اشتراکی حقیقت نگاری کی روشنی میں جمالیات کے ایک افادی تصور کی بنیاد پر حدود قائم کرنے اور زور دیا گیا اور ہروہ تجربہ جوان حدود سے متجاوز تھا، اسے کلینٹی مسٹر دکر دیا گیا۔ اشتراکی حقیقت نگاری کے حوالے سے ترقی پسندوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ادب میں اس۔ چیز م موضوع اور مواد ہے۔ نہ نئے اسلوبوں کی تلاش درحقیقت ایک طرح کی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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 ہمیت 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 کار 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 نائب 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 محمد وہ کر رہ گئے۔ اس طرح انفرادیت پسندی کے ساتھ ترقی پسندی نے داخلی آزادی کی، جذبے اور خلوص کی آگ اور فکر کے تنوع اور اسلوب کے حسن کو بھی مٹا دیا۔ ۱۹

ڈاکٹر شارب روڈلوی نے مواد، ہیئت اور دیگر حوالوں سے انتہا پسندی کو ترقی پسند تحریک کے لیے نقشان دہ تصور کیا۔ ترقی پسند تحریک نے اپنے نظریات کی بنیاد جدیاتی مادیت پر کچھی تجھی لیکن وہی جدیات انتہا پسندی کا شکار ہوا کہ اس تحریک کے نقشان کا باعث بنی وہ لکھتے ہیں:

”تحریک کے ابتدائی زمانے اور اس صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں بعض جوشیلے ترقی پسند ادیبوں اور ناقدوں نے جدیاتی 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 نقشان ہوا۔ ترقی پسند نظر کی بنیاد جدیات پر ہے اور جدیات 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 تحریک ایک ذاتی تجربہ تھی، یہ بات قبول کرنے کو نیاز نہ تھے کہ ادب کو محدود کر کے اس کا رشتہ اسلوب، ہیئت اور داخلی تحریبات 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 جذبے خیزی کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ اس صورت میں ادب تخلیقی نہیں بلکہ ”تکلیلی“، ”قرار پاتا ہے۔“

اس اصول کی رو سے ترقی پسندوں کے جدیدت کے نظر یہ پر بھی زد پڑتی ہے۔ کیونکہ جدیدیت اجتماعی متن الحج پر انفرادی متن الحج کی فویت تسلیم کرتی ہے اور تخلیقی عمل کی پچیدگیوں اور ابہام کے پیش نظر شعری اظہار کی عدم قطیعت اور حجاب آمیزی کو فطری بھتی ہے اور اشتراکی حقیقت نگاری کے بر عکس معینہ مقاصد اور متن الحج کی شاعری کی تائید نہیں کرتی۔ تاہم ان حقائق کے باوجود پیشتر ترقی پسندادپوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور یہ اصرار کیا کہ مواد کو ہیئت پروفیٹ حاصل ہے۔ اس سلسلے میں سید احتشام حسین لکھتے ہیں:

”ترقی پسندادب کا زاویہ نظر مواد اور ہیئت کے تعلق کے بارے میں بہت واضح ہے۔ وہ تمام نقاد اور شعراً جو زندگی کو نامیاتی مانتے ہیں، جو مقدار سے خصوصیتوں کے بدلتے کے قائل ہیں، جو شاعری کو زندگی کا مظہر مانتے ہیں، جو ادب کو سماجی ترقی کا ایک الہاء بھتتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں ہیئت و اسلوب کو مواد پر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔“ ۲۱

اس بات کی تائید میں دیگر ترقی پسندادیوں کی تحریریں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر عبدالعزیزم لکھتے ہیں:

”ترقی پسندادیوں 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 آہل 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 مر ہون منت ہے۔“ ۲۳

یہ ساری بحث ادب کے بارے میں ان متصاد خیالات اور روحانات کو سامنے لاتی ہے جو ترقی پسند تحریک کے نام لیواوں 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 کارپرودازان کی تحریروں سے ہوتی ہے۔

ترقبی پسند تحریک دیگر حلقوں کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات اور ترقی پسندوں کی طرف سے ان کے جوابات ایک طویل بحث کے مقاضی 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 وجود کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کی لہر دوڑا دی اور اس بے حصی اور خواب آر کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جو ایک عرصہ سے ذہنوں پر مسلط تھی۔ علی سردار جعفری، ترقی پسند تحریک کے کارنا مے گنواتے ہوئے ایک طویل فہرست پیش کرتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے:

: 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 تفریغ ہے جو مٹھی بھر پیٹ بھرے آدمیوں کی لطف اندوڑی کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے۔

: اس ادب نے مزدوروں، کسانوں اور مظلوم درمیانی طبقے کی زندگی اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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 پر تی سے، آزادی کے تصور کو طبقاتی کوڑھ سے اور سامراج دشمنی کو سمجھوتے بازی کی آلاتوں سے پاک کیا اور ایسے ادب کی تخلیق کی جس کا بہترین جو ہر طبقاتی شعور اور عوام دوستی ہے۔

:۴ اس نے سامراجی اور جاگیر دار عناصر کی مخالفت کی اور ان قدر یوں کو نفرت و تھارت 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 کھلکش اور اہمیت کو پورے طور پر نہیں سمجھتے تھے پھر بھی یہ اتنی بڑی سچائی تھی کہ انقلاب کا فتح اردو ادب پر چھا گیا۔

:۶ اس نے اردو ادب میں طبقاتی شعور پیدا کیا اور ایک غیر جانبدار طبقاتی انسانی سماج کا خواب دیکھا۔ قومیت کے نگک دائرے سے نکل کر میں 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 تخيیل میں اتنی بلندی پیدا کر دی جس سے اردو ادب پہلے واقف نہ تھا۔

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

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

سید حسام الدین اور شلگفتہ اندازِ بیان اختیار کیا۔ بہت سے نئے الفاظ کو ادبی زبان میں داخل کر دیا اور زندگی اور سماج کی نئی حقیقوتوں سے تشبیہ اور استعارے حاصل کر کے اردو کے ادبی اور فنی خزانے میں اضافہ کیا اور زبان میں اظہار اور بیان کے نئے امکانات پیدا کیے۔

۹: اردو ادب میں نئی اصناف اور نئی بھیں رانج کر کے فنی خزانے میں اضافے کیے گئے۔ شاعری میں پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نئی روایات پیدا کیں۔ آزاد لظم اور لظم متر اکورواج دے کر اردو شاعری کو وسعت عطا کی۔ غزل کو سماجی تصور اور عوایی جدوجہد کا موضوع عطا کر کے وسعت دی نش میں روپرستاڑ کی صنف کو رانج 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 بنادیا۔ یہ تنقیدی انداز اردو ادب میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔” ۲۲

روج بالانکات کی روشنی میں ترقی پسند تحریک کے دائرة عمل اور ادب پر اس کے اثرات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ تحریک بڑی توانا اور طاقتور تحریک تھی جس نے ان ڈھنی رویوں کو بدلتے کی کوشش کی جو اس سے پیش رواج پذیر تھے اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس تحریک نے ادب میں بے پناہ وسعت پیدا کر کے اس کی حدود کو پھیلا دیا اور اس میں وہ تنوع اور گہرائی پیدا ہو گئی جو اس سے پہلے کے ادب میں اس انداز میں موجودہ نہ تھی۔

ترقی پسنداد بی تحریک - منظر پس منظر

ثاقب رزمی

انیسویں صدی میں سائنس کے عہد آفریں اکشافات ظہور پذیر ہوئے جنہوں نے انسانی فکر کے دھارے کو یکسر بدل دیا اور زندگی پر گھرے اثرات مرتب کئے۔ اس ساری سائنسی ترقی کے نتیجے میں ۱۸۲۸ء میں کیونٹ مینی فیشنو کی اشاعت نے افکار کی دنیا میں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس مینی فیشنو کے انقلابی نظریات نے ادب و فن کی دنیا میں بھی ایک تحریک پیدا کر دیا اور افقِ عالم پر ترقی پسنداد بی تحریک ابھری اور بر ق رفتاری کے ساتھ عالمی ادب پر چھاگئی یہ تحریک اپنے ماں میں ایک بالکل نئی اور انقلابی تحریک تھی جس نے ادب کو فن کے پرانے تصورات کو تبدیل والا کر دیا ۱۹۱۶ء میں روں میں اشتراکی انقلاب کے ظہور نے ترقی پسنداد بی تحریک کوئی 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 استھصال کی قوتوں کے طبقاتی کردار کو واضح کیا۔ ذہنوں میں سائنسی سطح پر طبقاتی شعور بیدار کیا اور عوامی جدوجہد کا راستہ دھلاایا۔

ترقی پسند تحریک نے ادب کو زندگی کے مادی رشتہوں سے فسک کیا خالص داخلیت اور روحانی معاروئیت کے اثر سے آزاد کیا۔ معاشی۔ سماجی اور نفسیاتی مسائل کا ترجمان بنایا اور ادب میں نئے تحریبوں کی راہیں کھو لیں اس نے اپنی انقلابی رجائیت سے دنیا کے محنت کش عوام کو زندگی کا پیغام دیا اور انہیں استھصال، استھصالی 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 پسنداد بی 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 استھانی قوتیں ہی انسانی معاشرے میں عوام کی جہالت، بیکاری، پسمندگی اور ناداری کی ذمہ دار ہیں ادب کو سماجی انقلاب کا ہتھیار لھپڑایا۔ رومانیت کے ساتھ ساتھ سماجیت کے عصر کو ابھارا۔ ترقی پسندِ حقیقت نگاری روشن خیالی اور خرد افروزی کو فروغ دیا مصنف کے تخیل کو ارضی رشتہوں کا پابند کیا جمہوری اقتدار کا تحفظ کیا۔ انسانی معاشرے میں محنت کش عوام اور استھانی قوتیں 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 اس 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 پسندِ مصنفوں نے علمی طور پر بھی طبقاتی جدوجہد میں حصہ لیا اور پسین کی خانہ جنگی میں عالمی بر گیڈ آتے رہے اور بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ ۲۶

ترقی پسند ادب کی خصوصیات۔ : ترقی پسند ادب نے عالمی سطح پر انتہائی انقلابی کردار ادا کیا اور مصنفوں 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 ترجمان ماضی کے عالمی ادب میں بھی پایا جاتا ہے لیکن اس میں طبقاتی شعور، وہند 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 ظہرا ہے جس کے لا یقین عناصر میں معاشرے کی بہتر خطوط پر تقلب کا فلفہ 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 بدلتے اور انسان میں جمہوری اقتدار تہذیب نفس اور فکری اور جذباتی ترف 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 جدو جہد 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 واش و فراست، لطیف جذبات، داخلی ترف 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 لا محدود 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 لا ابدی خیال کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ترقی پسند نظریہ انسانیت کی بدحالی پر تاسف نہیں کرتا اور خود کو اس کی عکاسی تک محدود نہیں رکھتا بلکہ معاشرے کی انقلابی تشكیل کے لیے عوام میں طبقاتی شعور اور عوامی جدوجہد کی ضرورت کا احساس پیدا کرتا ہے۔

ترقی پسند ادب کی تحریک اور فیض : جب ۱۸۳۸ء میں کمیونٹ "مینی فشن" شائع ہوا اور اس کے بعد کارل مارکس کی تصنیف "داس کمپیال"، "چھپ گئی تو عالمی سطح پر ذہنوں میں ایک انقلاب آگیا اور ہر طرف مارکسزم اور سو شلزم کا چرچا ہونے لگا۔ اس نے فلسفہ نے معاشرت۔ میڈیا۔ علم و فلسفہ اور ادب و فن پر گہرے اثرات چھوڑے اور سماج کے ارتقاء

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

۴۸۵ اے کی جنگ آزادی کے بعد برتاؤی سامراج بر صیر پر پوری طرح مسلط ہو گیا اس وقت اردو ادب کے تنزل کی یہ حالت تھی کہ شاعری محض سامان تفریح بن کر رہ گئی تھی علی گڑھ تحریک کے زیر اثر مولانا حافظ نے مقدمہ شعرو شاعری اور مسدس حالی لکھ کر اس متبدل 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 اقتداء مصحفی و میر کر چکے

پھر دوسری ضرب کاری علامہ اقبال نے لگائی پہلی پہل اقبال یورپ کی رومانوی تحریک کے زیر اثر تھا لیکن سو ویت اشتراکی انقلاب کے بعد اقبال ترقی پسند ادب کی عالمی تحریک کے زیر اثر آگیا اور اس نے بر صیر 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 صاحبزادہ 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 انہم ترقی پسند مصنفوں کے بانیوں میں سے ایک ٹھہرا۔ بر صیر میں انہم ترقی پسند مصنفوں 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 مأخذ 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 تجسمی فونِ 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 ترقع میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک جمالیاتی آدراش لاتا ہے۔ جس کا منتہی انسان کی خارجی اور داخلی زندگی کو خوب سے خوب ترکی جانب لے جانا ہوتا ہے۔ ترقی پسند نظریہ ادب بتاتا ہے کہ فنکار کی حسنِ 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 قدریوں میں حسن کا مตلاشی 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 خوبصورتی اور بد صورتی خود انسان کی خوبصورتی اور بد صورتی کی جانب اشارہ کرتی ہے کیونکہ انسان خود معاشرے کا حصہ ہے اور مجموعی طور پر خود معاشرے کو تکمیل 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 قیاحتوں کو وجہتوں میں بد لئے کا عظیم کردار ادا کرے کیونکہ حسن سب سے

زیادہ اپنا اظہار ادب میں کرتا ہے اس لیے ادب اپنے جمالياتی عمل سے انسانی معاشرے میں صداقت، خیر، انقلابی فکر و عمل اور رفعت 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 جمالياتی اقدار کو حسن کا ما بعد طبیعیاتی دھن دلکش کے 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 مسواد کے حسین اور دلکش امتزاج میں کرتی ہیں۔۔۔

ترقی پسند نظریہ مدت خیر اور اخلاقی رفعت کو حسن کے لا یقک اجزا تصور کرتا ہے اور یہ اقدار کسی تجربی پیکر میں نہیں بلکہ مادی پیکر میں پائی جاتی ہیں کیونکہ ادب معاشرے کی مادی اور ذاتی زندگی ہی کو اپنا موضوع بناتا ہے اور مصنف سماجی زندگی میں خوب سے خوب تک پہنچتا ہے۔۔۔ ترقی پسند نظریہ، جماليات کو حرکت پیغم 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 جمالياتی شعور پختہ سے پختہ تر ہوتا رہا اس طرح تدریجی طور پر انسان کی پیداواری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فنونِ لطیفہ کی نمو پذیری بھی ہوتی رہی۔

جماليات کافنوں لطیفے سے گہرا شہزادہ اس لیے ہے کہ ان کا اہم ترین پہلو جمالياتی پہلو ہے جس سے وہ انسان کے باطن کی گہرا یوں میں حسن پیدا کرتا ہے اور اس میں زیادہ نجیب زیادہ نرم دل اور زیادہ شاستر بخنز 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 دائی پروگریس ہے۔ زندگی کسی مقام پر قیام نہیں کرتی وہ ہمه 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 رہنماء ہے۔

فکار زندگی کی عکاسی پوری دیانت۔ خلوص۔ سنجیدگی اور گہرائی سے کرتا ہے تو وہ معاشرے کے معاشی پہلو سے ان غاضب نہیں کر سکتا اور نہ ان طاقتوں کو نظر انداز کر سکتا ہے جو عوام کی معاشی اور سماجی بدحالتی کی ذمہ دار ہیں کیونکہ زندگی کے حقائق کے گھرے 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 خرکی مظہر ہے جس سے فن میں تحرک 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 سمیتا 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 ارجع مضمون پر اظہار کر سکتا ہے اس پر صرف ایک قدغن ہے کہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں استھانی قوتوں اور جدید نوآبادیاتی نظام کی ستم رانیوں۔ جبر و استھان اور شاطرانہ ہنگمندوں 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 تقیدی دیانتیت اور بصیرت کا پابند ہے وہ ہر ٹنی ہنگنیک 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 بالا نہیں 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 نگر دائرے میں محدود کرنا بذاتِ خود ایک رجعت پسندی ہے اس کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ مصنف کی ساری نظافت

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

ترقی پسند ادب آفاقت کا قائل ہے بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں اشتراکی انقلاب نے سرمایہ داری نظام کے بھیاں کچھے پر سے نقاب الٹ دی اور بتایا کہ جب تک معاشرے میں جبر و استھصال کی قوتیں موجود ہیں سماجی قباحتیں در نہیں ہو سکتیں ایسے نظام میں فرد مسابقت میں آزاد اور اپنی اصل جبلتوں کا حکوم رہتا ہے۔ ادب اور فن کی دنیا میں مصنف بیگانگی ذات کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے سے بھاگ کر اپنی ذات میں پناہ گزیں ہو جاتا ہے اپنی تخلیقات میں مواد کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ہیئت اور حکنیک کے تجربوں میں کھو جاتا ہے اور جس متبدل 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 متحrab مکتبہ فکر قائم ہو گیا اور ترقی پسند مصنفوں نے محنت کش عوام کو رجارت اور سامراجی اور استھصالی قوتوں کے خلاف عوامی جدوجہد کے آغاز کا پیغام دیا۔

ترقی پسند ادب ایک نظریاتی ادب ہے، کیونکہ اس کی کمث منٹ معاشرے کی انقلابی اور عوامی قوتوں کے ساتھ ہوتی ہے جو معاشرے کو خوشحال، آزاد اور نیکوکار بنانے کے لیے استھصالی قوتوں اور نوآبادیاتی نظام سے نبرد آزمائیں۔۔۔ ترقی پسند نظریہ ادب کے مطابق ادبی اظہار کا مقصود زندگی کے ارفع مضامین کا ابلاغ ہے جو معاشرے کو بہتر خطوط پر بدلتے میں مدد دیں (لیکن کسی نہ کسی پہلو سے مصنف سیاست سے مسلک ہو گا) (ترقی پسند) مصنف سیاست سے کنارہ کش ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سیاست انسانی زندگی کا جزو لانیفک ہے اور معاشرے کے بالائی ڈھانچے کا ایک فعال حصہ ہے اگر سماجی نظام پر استھصالی طبقہ مسلط ہے تو معاشرے کی بہتر تخلیق 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 حیثیت سے خالص ادب جنم لیتا ہے واقعی زندگی میں معروضی حیثیت اور فکر دونوں آپس میں مل کر چلتے ہیں۔

لہذا مصنف کا اعلیٰ منصب یہ تھہرا 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 بقاءِ انسع 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 پسا 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 تشكیل دیا۔ جدیدیت نے اظہار کے بہت سے طریقوں کو رواج دے کر ادب کے بیتی 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۔

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

مہذور حامی ہے تاکہ مواد کے اظہار میں خوشگوار و سعینیں پیدا ہو سکیں اور ذہن پر انی ہیتوں کی محدودیت سے نکل کر کھلی فضائیں 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 ماڈی زندگی کے تقاضوں کی گونج تھی۔ ترقی پسند ادب کا آہنگ رومانی بھی ہے اور انقلابی بھی کیونکہ وہ اپنے اندر محبت کا وحیما پن اور انقلاب کا یہجان دونوں کو سیئٹھے ہوئے ہے۔ اس لیے وہ مجموعی طور پر انسانی زندگی کے سارے مظاہر کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔

ترقبی پسند ادب انیسویں صدی کا ایک سماجی مظہر ہے جس کی اساس جدلیاتی ماڈی نظریہ پر ہے اور جدلیاتی ماڈی نظریہ جدید طبعی اور سماجی علوم کے نتائج کے اہلاف 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 تقلیل پر محصر سمجھتا ہے۔

ترقبی پسند ادب کے دو موقف ہیں جو اسے ممتاز حیثیت دیتے ہیں ایک طرف ترقی پسند ادب عوام میں سامراج دشمنی اور قوی 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۔

ترقبی 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 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی بنیادیں سائنسی فلک پر رکھی گئی ہیں اسی لیے وہ زندگی کے مسائل پر سائنسی فلک کی روشنی میں نظر ڈالتی ہے ترقی پسندادبی روایت کے اجزاء تقریبی میں ادب اور تقدیم کی سائنسی بنیاد طبقاتی شعور، زندگی اور حرکی حقیقت کے حوالے سے مواد کا انتخاب ہیست اور تکنیک میں جدت پسندی اور تشبیہ اور استعارہ ایمانیت اور علامات کا واضح استعمال شامل ہے۔

ترقی پسند روایت کے یہ اجزاء ترقی پسند مصنفوں کے فن پاروں میں واضح یا منفی انداز میں اظہار پاتے ہیں ترقی پسند روایت ایک طرف معاشرے کی احصائی قتوں کے خلاف عوام میں طبقاتی شعور پیدا کرتی ہے ایک بہتر تو انہا آزاد اور خوشحال معاشرے کی تشكیل کے ایقان کی نوید دیتی ہے اور فرطائیت، نسلی امتیاز، فرقہ واریت، معاشری احتصال اور جدید نوآبادیاتی نظام کے خلاف ادبی سطح پر جہاد کرتی ہے اور دوسری طرف جہات فرسودہ روایات فراریت قوطیت اور مجرد نظریات کے خلاف عوام میں شعور ابھارتی ہے انسان کو سماجی طور پر باشمور، پرمأید اور جدو جہد کا پرستار بناتی ہے انسان میں داخلی بصیرت اور تہذیبی ترقی پیدا کرتی ہے اور اس کی داخلی کیفیات کی عکاسی کرتی ہے اس لیے ترقی پسند روایت ہمیشہ انسانی تہذیب کا ایک جزو لا عکف رہے گی۔

یہ حقیقت بڑی رومانی اور دلکش ہے کہ تیسری دنیا میں عورت مرد کے شانہ بٹانہ عوامی جدو جہد میں حصہ لے رہی ہے اور جدید نوآبادیاتی نظام اور مقامی احصائی قتوں کے پنجہ و خوس میں شریک ہے عصر حاضر میں عوامی جدو جہد میں عورت کی شرکت ایک انقلابی سماجی مظہر ہے جسے ترقی پسند مصنف اپنی ادبی تحقیق میں نمایاں حثیت دیتا ہے۔

ترقی پسند تحریک کے خدوخال

انور حسن صدیقی

۲۳/۲۳ 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 ہندو پاکستان میں ترقی پسند تحریک کے روح روای اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانی سید سجاد ظہیر کی گرائ پایہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا جو انہوں نے ادب کے لیے بالعلوم 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 حلتوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک ختم ہو چکی ہے اور اس کے دوبارہ پہنچنے 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 تھلک مظاہر ہیں اگرچہ ان کے درمیان ایک گہر اعلق 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 کھو دیتی 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 وفت اور معاشرے کی ضرورت بن کر قوت اور قوانینی کے ساتھ ابھرتی ہے تو محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ خود اپنے لیے ایک تنظیم کے قیام کی راہیں تلاش کر لیتی ہے پھر ایک تنظیم وجود میں آتی ہے جو تحریک کو بڑھا دیتی 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 جبکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

تنظیم نوکری ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی تبدیل شدہ فضایں 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 بر صغیر جنوبی ایشیا میں ۱۹۳۲ء میں باقاعدہ سائنسی بنیادوں پر استوار انجمن ترقی پسند مصنفوں کا قیام عمل میں آیا جلد ہی اس کی شاخصی بر صغیر کے گوشے گوشے میں پھیل گئیں اور اس تحریک نے ایک نہایت منظم اور تو ان 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 اعین یہ تھا کہ ادب کو جس کا انسانی زندگی سے نہایت گہرا اور ناقابل شکست تعلق ہے ناصرف یہ کہ معاشرتی زندگی کے حقیقی تر جہان 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 و صلیے کا کام لیا جائے چنانچہ انجمن ترقی پسند مصنفوں کے اعلان نامے میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ ہندوستانی ادبیوں 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 تغیر کا موثر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے یہ نتیجہ لکھتا 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 اطیفہ 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 سنجاتے 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 ملاش کرتی تھیں۔ انسان اپنے گرد و پیش کی دنیا سے جواہرات قبول کرتا تھا انہیں وہ اپنے اندر آباد باتی 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 اشتہاری سماج میں ظلم کا وجود رہا ہو لیکن اس کی نوعیت یقیناً طبقاتی ظلم سے مختلف رہی ہو گی۔ 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 دوالگ 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 تشكیل فروغ اور تبدیلی میں اصل کردار ادا کرتی ہے۔

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

فتوں لطیفہ اور ادب میں بھی ہونے لگا اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ادب میں ترقی پسند فکر نے اپنی جگہ بنائی 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 کسی فرد واحد کی یا افراد کے کسی گروہ یا جماعت کی ایجاد، اختراع یا تخلیق ہے یہ تو ایک روایہ ہے جو سماج میں اور ادب میں ہمیشہ سے ہر دور میں موجود رہا ہے اس وقت بھی جب کہ انسان قدیم ترین اشتہاری 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 خالقون کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہم اس بات سے بالکل لا عالم ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبردست تخلیقی صلاحیت کے ذریعے زندگی کی طرح طرح طسمات 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 وجہی 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 و نصافی اور استھصال 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، عفربیوں، دیوں اور راکھشوں 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 شانہ 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 آرتتا ہے اور اس ظالم کو شمشیر با تبریز سے زیر کر کے شہزادی کو اس کی قید سے نجات دلاتا ہے نامعلوم تخلیق کاریہاں جو رویہ اختیار کرتے ہیں جو بلاشبہ ترقی پسندانہ رویہ ہے ”نجائز“ یا ”کلبہ و دمنہ“ کی بے حد قدیم حکایات سے لیکر مشی پریم چند کے ”کفن“ اور کرشن چندر کے ”مہا لکشمی کا میل“ تک الف لیلوی داستانوں اور شیخ سعدی کی ”گلتان“ و ”بوستان“ کی اصلاحی کہانیوں سے لیکر شوکت صدیقی کی ”خدکی بستی“ اور میثاکل شلوخوف کی ”قدری آدمی کی“ تک مہابھارت راماکشنا اور شہانامہ فردوسی سے لیکر سردار جعفری کی ”دنی دنیا کو سلام“ اور ساحر لدھیانوی کی ”پر چھائیاں“ 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 کام و جز رمح رکھتا اور تو انائی بخشتا ہے۔

ترقی پسند ادب کی کوئی ایک تعین شکل نہیں رہی ہے۔ لیکن اس کا اصل اور بنیادی مقصد ایک ہی رہا ہے اور وہ مقصد ہے زندگی کے تپتے ہوئے صحراوں 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 افہان اسی فکر کی ترجیحی 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 شہد و مذک کے ساتھ دنیا بھر کے عوام کا استھان کر رہا ہے اور خاص طور سے تیری دنیا کے عوام کی زندگی تو موت سے بدتر ہوئی جا رہی ہے۔ سامراجی طاقتلوں 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 پُرآشوب اور ہنگامہ خیز دور تھا۔ اس دور میں ایشیا، افریقہ اور لاٹینی امریکا محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے بیشتر ممالک یورپ کے سامراجی ممالک کو حکوم بنائے ہوئے تھے۔ نوآبادیاتی نظام کے پنجوں نوع انسانی کے سینے میں بڑی طرح گڑے ہوئے تھے اور اسے لہو لہاں کر رہے تھے، اسی عہد میں دونوں عالمی جنگیں لڑی گئیں جن کا مقصد سامراجی اور فاشست قوتوں کی طرف سے زیادہ سے زیادہ ممالک پر قبضہ کرنا اور اپنے دائرہ احتصال 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 حکوم 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 احتصال 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 ٹھوٹ اور قابل عمل شکل دے دی گئی تھی۔ احتصال اور غلامی کے خلاف مجہول احساس کی جگہ ایک فعال اور طاقتور شوری جذبے نے لے لی جو غلامی سے نجات اور ایک نئی اور آزاد زندگی کی تعمیر کا تقاضا کر رہا تھا۔

۱۹۱۴ء میں تاریخ عالم کا اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ روس میں باشویک پارٹی کی قیادت میں مزدوروں اور کسانوں نے سو شلسٹ انقلاب برپا کر دیا اور سرمایہ دار طبقے کو اقتدار کا مالک بنادیا۔ 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 تخلیل میں ادب سے ایک موثر اور کارگرو یا 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 ۱۹۲۰ء 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 آپ کا تھا اور فاشست 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 الگ آمریت کو ریاست کی بنیاد قرار دیا جا رہا تھا۔ نیز سارے عالمی تہذیبی و ثقافتی ورثے کی نفعی کی جا رہی تھی۔ اپنیں میں فاشنوں نے جمہوریت کا لعل قلعہ کرنے کے لیے خانہ جنگی شروع کر دی تھی اور انہیں نازی جرمنی کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ خود دوسرے سرمایہ دار مالک بھی فاشزم کی بڑھتی ہوئی قوت سے خوف زدہ تھے۔ عالمی افق پر دوسری عالمی جنگ کے سیاہ باطل منڈلا رہے تھے۔ فاشٹ قتوں اور ان کے نظریات کے خلاف ساری دنیا کے ادیب اور دانش ورثت احتجاج کر رہے تھے، جن میں خود جرمن ادیبوں دانش وردوں 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 اپنیں کی خانہ جنگی میں فاشنوں لڑنے کے لیے ادیبوں اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد نے ہتھیار اٹھائی۔ فاشزم کے بڑھتے ہوئے طوفان سے ساری دنیا کی ثقافت کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں پیرس میں اتحاد 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 مصنفوں کا قیام عمل میں آیا۔ برطانیہ میں ۱۹۳۵ء میں اور ہندوستان میں ۱۹۳۷ء میں انجمن ترقی پسند مصنفوں قائم ہو گئی۔ ۱۹۳۹ء میں فاشٹ قتوں 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 معاهدہ موجود تھا۔ ۱۹۴۵ء میں دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی۔ فاشٹ قتوں کو عبرتاک فکلت 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 حکوم ممالک کی آزادی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی جدوجہد میں تیزی پیدا ہو رہی تھی۔ مجموع 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۔ اردو سیاست ہندوستان کی تمام زبانوں میں اس تحریک کے تحت اعلیٰ ترین ادب تخلیق کیا جا رہا تھا اور عوام اور ان کی جدوجہد کے ساتھ ادب کے نہایت گھرے اور وسیع رشتہ قائم ہو رہے تھے۔ اس عہد میں تخلیق کیا جانے والا ادب اپنے عہد کا سب سے زیادہ دلیع اور معتراب تھا۔ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان آزاد ہو گیا اور پاکستان وجود میں آگیا۔ 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 کی واقع ہوئی جا رہی تھی کیونکہ اہم ترین اور بنیادی سیاسی مقاصد حاصل کیے جا پچکے تھے۔ آزادی کی جنگیں کامیابی سے ہمکار ہو چکی تھیں اور عالمی سطح پر تمثیر 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 متاثر 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 باسیں بازو کی تنظیموں کی طرح ترقی پسند ادب کی تحریک کو بھی بہت کڑی آزمائشوں سے گزرنما پڑا۔ تنظیم پر پابندی عائد کردی گئی۔ ملک بھر میں ترقی پسند ادیبوں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھونیا 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 جا سکتا تھا اور نہ اس کی افادیت کو مٹایا جا سکتا 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 الحقيقة جاگیر دارانہ مطلق العناني اولم و تشدہ کے خلاف ایک احتجاجی تحریک تھی، ادب کا جو سکول نظریہ پیش کیا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ آج بھی زندہ ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ موثر اور طاقتور ہے۔ سر سید تحریک کا دور گزر گیا، لیکن اس تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں کو جور استہ کھایا تھا، وہی آج ان کی زندگی کی اصل گز رگاہ قرار پایا ہے اور خروافروزی، علم و دوستی اور روشن خیالی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ واضح رہے کہ اپنے اثرات کو زندہ رکھنے کا اعزاز اپنی 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 نکست دینے میں بُری طرح ناکام رہیں۔ سامراج کی اصل جنگ سو شلزم سے تھی اور آج بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ایک مجاز ہے۔ یہ جنگ زندگی کے تمام شعبوں میں بُری جاری ہے جن میں ادب کا شعبہ بھی شامل ہے۔ اس جنگ میں سامراجی قوتوں کے ان گنت ظاہری اور مخفی ہتھیار استعمال کیے جارہے ہیں اور بعض ہتھیاروں کی کاث کا تو احساس تک نہیں ہے پاتائیں وہ برابر اپنا کام آرتے رہتے ہیں۔ سامراج کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے اتحادی وجود کی بقیہ کی غرض سے انسانی ذہن کو زیادہ سخن 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۔ زہن انسانی کو مجہول، م stitching، پر اگند، اور قنوطی بنانا، اسے طرح طرح کے منقی اور مضر افکار کی آجگاہ بنانا اسے پستی اور انحطاط کی طرف لے جانا، بے یقینی، بے اعتمادی، عمومی مایوسی اور تسلیک کی فضاضیدا کرنا، یہ ساری چیزیں سامراج کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ان کے فروع 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 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موجود ہے۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کے نفوذ اور اس کے عروج کے بعد سے اس کے خلاف مسلسل جملوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ادب اور عوام کے رشتے کی تماری اور مصنف کے رشتے کی نفی کرنیکی غرض سے عجب عجب قسم کے فلمے گھرے جاتے ہیں لیکن ادب کو زندگی سے دور لے جانے کی اور اسے محض الفاظ کے ایک بے معنی اور مہمل ملغوبے 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 بنائیں کہ عوام زندگی اور ادب کے درمیان جس مضبوط پل کی تعمیر کرچکی ہے اسے توڑا نہیں جاسکتا۔

”انگارے“ کے افسانے

ڈاکٹر فردوس انور قاضی

افسانہ نویسی کا وہ عہد جو پریم چند اور یلدزم 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 یلدزم 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 کراپنا محروم رکنیتیا اور کسی کے ہاں رومان اور حقیقت کی آمیزش سے ایک نیارنگ 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 کرنے 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 بیہاں کہنے کو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس تعریف کو صرف دھراتے ہیں اس میں جان نہیں ڈال سکتے۔۔۔ رسمی اور رواستی 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 پکھلا 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۔

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 اترتا۔۔۔ اسی طرح موضوع کو نظر انداز کر کے صرف ہمیشی تجربات۔۔۔ بیت پستی کے سوا اور کچھ نہیں رہتے۔ وہ ایسے زیورات کے نہایت خوبصورت ڈبے کی طرح ہوتے ہیں جس میں زیورت ہو۔

افسانہ نگاری کا یہ عہد جو ۱۹۰۵ء کے لگ بھگ شروع ہوتا ہے اور چھیس، ستائیں برس تک چھایا رہتا ہے۔۔۔ زرخیز ضرور تھا مگر رفتہ یہ زمین اپنی کاشت کی فراوانی سے تھی۔ انہوں نے مغربی ادب کا مطالعہ بھی اسی ماحول میں کیا تھا جو اس عہد کے ہندوستان کی عام فضائی وہ براہ راست مغربی ادب سے واقف نہیں تھے لیکن اسی دوران میں ایک ادبی گروہ ایسا بھی اُبھر رہا تھا جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور جس کے سامنے ایک طرف ہندوستان کی زندگی اور اس کی گھٹنی تھی اور دوسری جانب یورپی ممالک کی آزاد انصاف اور ایک صنعتی اور سائنسی ترقیاں بھی تھیں۔ یہ نوجوان مغرب سے متاثر ضرور تھے۔ لیکن ان کی فکر ہندوستانی تھی۔ مغرب سے انہوں نے سیاسی اقتصادی اور نفسیاتی نظریات پیکھے 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 کرنے کے منصوبے بنارہے تھے۔ انھیں جو دنیا می تھی، اس میں جمہوریت، فرطائیت، اشتراکیت اور نزاکت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اقتصادی کساد بازاری، تریید یونیوں اور ہڑتالوں کو جنم دے رہی تھی۔ فوجی پر یہ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سرمایہ داروں کی باہمی کشمکش 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 ہیجان، اضطراب، نئی سوچ اور دیکھنے کے نئے زاویوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ جس کالازمی نتیجہ فکر کی بنیادی تبدیلی اور اسی کے ساتھ متعینہ اور مرجوجہیت کی نسلکت تھی۔

پورپ کے ادیب اور شاعر کافی ہاؤس، ریستوران اور ہوٹلوں میں دن رات گمرا گرم بحث کرتے اور کمی میدان جنگ میں بھی اتر پڑتے۔ فرانس، جرمنی اور انگلستان کے لکھنے والے ایسا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، جس پر چل کر آدمی خود کو دوبارہ پا سکے اور جنگ کے امنڈتے ہوئے بادلوں کے خمس سائے سے نکل سکے۔

ہندوستان میں بھی ۱۹۱۹ء سے ۱۹۳۱ء تک سیاسی اور اقتصادی حالات انتہائی ڈگر گوں رہے تھے۔ عدم تعاون کی تحریک، تحریک خلافت، وہشت پسند نوجوانوں کی انقلابی تحریک انگریزوں کی فرعونیت، ہندوستان پر ان کے جارحانہ تسلط، بھوک اور جہالت نے ہندستانیوں کی رگوں میں زہر بھردیا اور جدوجہد آزادی انقلابی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اردو افسانہ اب ایک ایسے موڑ کی طرف آرہا تھا جس کی طرف بڑھتے ہوئے یلدزم اور پریم چند کے قدم رک جاتے ہیں۔۔۔ کیونکہ اس کے آگے چل کر جذبات اور خیالات کا جواہر کمی تھا۔۔۔ جو پھوٹنے ہی والا تھا۔۔۔ چنانچہ ۱۹۳۱ء میں یہ پھوٹ پڑا۔۔۔ اور افسانوں کی ایک منظری کتاب انگارے کے نام سے شائع ہوئی موضوع بیت اور انداز بیان کے لحاظ سے یہ مجموعہ اردو افسانوں میں بالکل نئی بلکہ انجمنی چیز تھا۔۔۔ یہ مجموعہ پنجائی تھا۔ اس کا کوئی ایک مصنف نہیں تھا۔ چند نوجوانوں نے اسے مل کر لکھا تھا۔۔۔ یہ افسانے بغایت کا اعلان تھے۔۔۔ اس کی ادبی حیثیت آج کچھ نہیں مگر ان کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔۔۔ اسیں لکھنے والے سجاد ظہیر، احمد علی، ڈاکٹر شید 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 جھلماہث، سماج کی عائد کردہ بے جا باندیوں کا لبادہ اتار پھینکنے کا اعلان محبت کی زندگی میں آزادی کی تمنا۔۔۔ جنسی گھنٹن کوتولے کی خواہش، ایک نئے سماج اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کی کوشش، غرض بہت ہی چیزیں شامل تھیں۔۔۔ لیکن یہ تمام چیزیں انگارے کے افسانوں میں جس طرح سامنے آئیں۔۔۔ وہ لکھنے والوں کے اس ڈینی انتشار کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ جس سے اس عہد کے تعلیم یافتہ دوچار محاکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے۔ مسلسل جر کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اپنی شوری قوت ختم کر بیٹھے یا ضبط کا بندھن ثوڑتے جائے تو بالعموم وہ دایوگی کے عالم میں چیخنے اور گالیاں لکھنے لگتا ہے۔۔۔ ”انگارے“ کے افسانے ایسی ہی ذہنیت کو سامنے لاتے ہیں۔ ان افسانوں میں اعصابی شیخ، ہڈیاں 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 تیزی بے ہودہ کہیں کا، چل نکل یہاں سے، بھاگ، ابھی بھاگ، ورنہ تیری دم کاٹ لوں گا، ڈاٹ پڑے گی پھر بڑے میاں کی۔۔۔ ہستا ہے؟ کیوں کھڑا ہے۔۔۔ سامنے دانت نکالے، تیرے فرشتے کی ایسی تیسی، تیرے فرشتے کی۔۔۔ ساری دنیا کی ایسی تیسی، میاں اکبر تھاری ایسی تیسی، ذرا آپ کی قطع ملاحظہ فرمائیے۔ پھونک دو تو اڑ جائیں۔ بڑے شاعر غراب نے ہیں۔۔۔ مشاعروں میں تعریف کیا ہو جاتی ہے کہ سمجھتے ہیں۔۔۔ کیا سمجھتے ہیں بے چارے سمجھیں گے کیا۔ یہوی 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۔ بھڑک کا جھٹتہ چھیڑ دیا۔ اب جان بچانی مشکل ہے۔“ ۲۷

افسانہ ”نیند نہیں آتی“ کا یہ مکڑا ان تمام روحانات کی ہلکی سی جھلک پیش کر دیتا ہے جو انگارے کے افسانوں کا طرہ امتیاز تھے۔۔۔ موت کا فردوس 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، مغلسی، بیوی کا لڑنا جھگڑنا، تخلیقی قوتوں کے ضائع جانے کا دکھ، وقت کی کمی۔۔۔ خواہشات کی لامتناہی دعوت نظارہ دیتی و سعیتیں، وقت کے گزرنے اور گزرے چلے جانے کا احساس، یہ تمام چیزیں آخر اس تاریخ 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 مکڑے میں موت کے فرشتے کو بدتریز، 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 افترافری، سیاسی انتشار اور عالمی معاشی بحران سے چشم پوشی یا فرار کی علاست ہے جس سے انہیسوں اور بیسوں صدی میں ہندوستان اور ساری دنیا دو چار تھی۔۔۔ بیوی پچھے گشیدہ ٹوپی پچھے کپڑوں کا احساس بیوی کا مسلسل محنت اور چڑپا پن بیوی کے جھاڑ کی طرح الجھ جانے پر بھیڑ کا مجھتہ چھیڑنے کا احساس۔۔۔ تخلیقی قوتوں کا ضیا۔۔۔ یہ تمام چیزیں ہندوستان کی عام معاشرتی زندگی، مغلسی اور مغلسی سے پیدا ہونے والی صورتی حال کی عکاس ہیں۔ ان افسانوں میں بعض جگہ ان اخلاقی اور تہذیبی اقتدار تک کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن کے تحت بزرگوں کا احترام اور والدین کی خدمت اولاد کا فرض بنتا ہے۔۔۔

غرض بغاوت سے ہے، نہ بہب سے بغاوت، تہذیب سے بغاوت، پرانی اقدار سے بغاوت، اخلاقی حدود سے بغاوت، قدیم اقدار سے چھٹے رہنے پر طنز اور تفحیک، یہی ان انسانوں کا انداز ہے۔۔۔ لیکن یہ اندازانہائی مضمون خیز۔۔۔ بے تکا اور بیہودگی کی حدود سے ملا ہوا ہے۔۔۔ ان انسانوں میں سے بعض انسانے تو ایسے ہیں جن کے پیچھے سے شرخ شرخ آنکھوں والا ایک نوجوان جھانکتا ہے، جس کا لباس ستارتا رہے، 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 پڑپندا 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 نافی، اس گاندھی سے گورنمنٹ کی نافی مرتی ہے۔ ہاہا سیطانی اور نافی۔“ ۲۸

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

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

یہ افسانہ نگار آہستہ خرامی نرم کلامی کے قائل نہیں تھے۔ ادب میں سریزد 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 وہما کہ کرنے کا تھا کہ لوگ گھری سے گبری غیند سے بھی چونک پڑیں۔ خواہ انھیں غصہ آئے یا وہ نفرت کا اظہار حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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

محراب و منبر سے اس کتاب کے خلاف ریزولوشن پاس کئے گئے۔ مولا نا عبدالماجد دریا آبادی نے اس کے خلاف تند و تیر مضمایں لکھے۔ فتویٰ صادر کئے گئے۔ ان کے مصنفین کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔۔۔ غرض ایک طوفان انٹھ کھڑا ہوا اور یہ کتاب حکومت سے ضبط کر لی۔

اپنی تمام تربے ادبی، بے ہودہ زبان اور یادہ گوئی کے باوجود انگارے کے افسانے نہ صرف افسانہ نگاری بلکہ پورے ادب کے لیے ایک نیا موزٹ ٹابت ہوئے۔ یہ ہماری افسانہ نگاری کو دو اہم رجحانات سے روشناس کرائے۔ ”مارکسزم“ اور ”فرائد اسلام“۔۔۔ یعنی ایک کے ذریعے تاریخ کی جدالیاتی اور معاشری تشریح اور دوسرے کی وساطت سے جنسی اور نفیسیاتی تشریح۔

اس کے علاوہ ان افسانوں میں پہلی بار دانستہ اور شعوری طور پر ہمیشی 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 بر تاجا سکا ہے لیکن یہ خام کوشش بھی اردو افسانے کو ایک نئے معنی تجربہ سے روشناس کرانے کا باعث ہی۔ اس لیے اہم ہے تکنیک کا یہ انداز بھی اردو افسانے میں مغربی اثرات کا نتیجہ تھا۔ اگر ریزی ناول نگاری میں اس تکنیک کے نمایاں نام جیس جو اس اور وجہنا اولف ہیں۔

احمد علی کا افسانہ ”مہاٹوں کی ایک رات“، مفلسی اور امارت و ریاست کا ایک ایسا کنڑ است ہے جس میں ایک طرف اس زندگی کی لذتیں، رعنائیاں اور عیاشیاں ہیں جو جا سکرداروں کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں اور دوسری طرف تک دستی کی ہولناک تاریکی ہے جو سردي کی شدت، بارشیلے سے تاریک اور نیچے کرے، گرد اور نی، چکتے پھٹے بوریے اور ناٹھکتی کا ہے لیکن نئے پھوٹے پر تنا۔۔۔ اور ہر جگہ سے ٹھیک چھت کے بیان سے اور ناٹھکتی کا ہے لیکن نئے پھوٹے پر تنا۔۔۔ اور ہر مضمون مفت ان لائن مکتبہ

اور ہولناک ہو گئی ہے۔۔۔ ایک بیوہ عورت چار چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس کرے میں طویل اور ٹھہر تی رات گزار رہی ہے۔۔۔ لیکن یہ عورت ایک جا گیر داری عہد کی نشانی ہے جو اپنے گزرے وقت کو یاد کر رہی ہے، اس کا محل، نوکر، چھپر کھٹ، نہری پردوں سے زرق برق، محل کی چادریں اور ہتھیل کے تکیے، ریشمی لحاف اس پر ملکا سچا گوشہ۔۔۔ اناکیں، ماماکیں، کوئی پیر دبارہ ہی ہے۔۔۔ کوئی ٹیل ڈال رہی ہے۔۔۔ دستراخوان پر چاندی کی ٹشتریاں، قورما، پلاو، بریانی، تجن، باقر خانیاں میٹھے ملکڑے وغیرہ۔ اس افسانے میں نہ صرف امیری اور مغلی کا تضاد ہے بلکہ یہ تضاد جا گیر داری 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 پریش زندگی کا ترجمان دوسرا حصہ مغلوک 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 رو یہ بدلتا چکا ہے۔ اس افسانے کے مصنف کا ذہن یلدرم، نیاز، پریم چند کے ذہن سے بالکل مختلف ہے۔۔۔ یہ صرف جدید ہی نہیں، بلکہ باعث بھی ہے۔ اس افسانے میں ماہی کے رومنی اور حال کی بے رحم حقیقت کے درمیان اشتراکی خیالات اُبھرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ماہی کی روایات اور عقائد کی تفصیل اور حال کی معائشی پریشانیوں سے نفرت کا راستہ اشتراکیت کے راستے سے جا کر مل جاتا ہے۔

”ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے؟ تو پھر ہماری پرواکیوں نہیں کرتا؟ کس لیے بنایا؟ رنج سبھے اور مصیبت اٹھانے کے لیے۔ ارے کیا انصاف! وہ کیوں امیر ہیں۔ ہم کیوں نہیں؟ عاقبت میں اس کا بدلہ ملے گا۔۔۔ ضرورت تواب ہے۔۔۔ بخار تو اس وقت چڑھا ہوا ہے اور دادس برس بعد ملے گی۔۔۔ بازاً نے 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 وقوف کی عقل ہے۔ آگے بڑھتے ہوؤں، اور چڑھتے ہوؤں اور پر 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 دلوتا۔” ۲۹

یہ افسانہ فی اعتبر سے ناقص اور غیر مکون ہے۔ زیادہ زور بھوک پر ہے۔ ”بھوک لگی ہے، دیکھو تو پیٹ خالی پڑا ہے، کل دن سے نہیں کھایا اور نیند بالکل نہیں لکیجہ منہ کو آرہا تھا۔۔۔ بھوک کی شدت اور احساس سجاد ظہیر کے ہاں بھی موجود ہے لیکن اس کا کیفیت 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۔“ میں

(نیند نہیں آتی صفحہ ۳۶۳)

اس کے برعکس احمد علی کا افسانہ ”مہاٹوں کی ایک رات“ تہائی اور لا یعدیت کا احساس لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا معاشی اور معاشرتی تاثر فرد کی تہائی میں ڈھل ڈھل جاتا ہے۔

”تہائی، تہائی۔۔۔ رات اندر ہیری اور بھیاں ک رات۔ ارے لا دو کوئی جنگل مجھے۔۔۔ جنگل مجھے۔۔۔ بازار۔۔۔ با۔۔۔ زار۔۔۔ مٹوا وجھہ۔“

(نیند نہیں آتی صفحہ ۳۷۰)

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

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

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

”کوئی سیدھی سادھی لپٹی سکھی عورت تہنا نظر آئی اور وہ چاروں طرف نکھیوں کی طرح بھجنہنا نے لگے۔“

اسی مجموعہ کا ایک اور افسانہ ”جو اندر دی“، بھی معاشرے میں پیدا کی ہوئی اس تفریق کا عکس ہے اور جو عورت اور مرد کی زندگی میں نظر آتی ہے بے بُسی عورت کی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

، بے چارگی ۔۔۔ اور مرد کا جارحانہ رویہ اس افسانے کی بنیاد ہے ۔۔۔ مرد شادی کے مظبوط حصائیں 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 یکنایت سے اکتا ہے ۔۔۔ یہوی 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 اندر دگی“ 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 محمل نہیں کی جاسکتی تھی ۔۔۔ آخر کیوں؟ یہی سوال افسانہ ”جو اندر دگی“ پڑھ کر ذہن میں پیدا ہوتا ہے ۔

”اور میں زندگی کی دوادوش فضول اور بے فیض عشق بازی سے
نجک آ کر کبھی کبھی اس پاک و باوقاف عورت کا خواب دیکھا کرتا تھا جو
بلکہ معاوضہ کے مجھ پر سب کچھ ثنا کرنے کے لیے تیار تھی“ ۲۲

اس کے بعد افسانے میں عورت کی تصویر یہ ہے
”میں نے ابھی تکلیف کے نیچے سے آپ کا خط نکال کر پڑھا بہت
محقر 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۔“ ۲۳

انگارے کے افسانے زندگی کی معاشرتی، معاشی اور جنسی ناہمواریوں پر گھرے طنز کا کھلا اظہار ہیں اگرچہ یہ کوشش پر یہ چند کے افسانوں میں بھی موجود ہے ۔۔۔ ان کے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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

”انگارے میں آپ دیکھیں تو نیاز فتح پوری کا جو نہ ہی کھو سکھے پن اور انہتا 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 ااثرات اور افسانہ نویسی کے فنی لوازم ہیں اور جن کے مذید تجربے یورپ میں ہو رہے تھے بیہاں رومانیت اور حقیقت زگاری ایک خاص انداز میں مل گئے ہیں اور وہ انسان دوستی اُبھر آئی ہے جس کی طرف پر یہم چند سمسسل گھیٹے لیے جا رہے تھے --- اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگارے میں بحدی اور ناقص شکل میں سب کی سب چیزیں مل جاتیں ہیں اسی وجہ سے جب انگارے کا ذکر آتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر چہ وہ افسانے اعلیٰ پائے کے نہیں ہیں غیر پختہ اور ہیجان نیز انقلابی ذہنوں کی تخلیق ہیں یا محض افسانوی ادب میں نئے تجربے لیکن پھر بھی ان انسانوں 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۔“

اختشام 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 بیت کے نئے راستے دکھائے وہاں بے راہ روی کے سارے چکے پیدا کر دیے۔ آج کے دور کے جدید ترین افسانے اسی کا شکار معلوم ہوتے ہیں۔ انگارے کے بعض افسانے بغاوت کے نام پر خوش گوئی اور جنسی بے راہ روی کی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ اسکا 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 لیکچر ار تھے ۱۹۳۲ء میں میں اپنی طالب علمی کے دوران میں چھ مہینے کے لیے انگلستان سے واپس آ کر لکھنوں 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 بڑی کہانیاں تھیں۔ انگارے کی پیشتر کہانیوں میں سمجھیگی اور مٹھراو اُکم اور سماجی رجعت اور دقیاقی نویست کے خلاف غصہ اور یجان زیادہ ہے۔ بعض جگہوں میں جنسی میلانات کے ذکر میں لارنس اور جو اُس کا اثر بھی نمایاں ہے۔“ ۵۵

در اصل انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتداء میں ہندوستان جس بے چینی، انتشار سے دوچار تھا۔ اُن کے اثرات ”انگارے“ کے مصنفوں میں ماہی اور بے بسی کو جنم دینے کا باعث بنے اور چونکہ یہ مصنفوں یعنی سجاد ظہیر اور احمد علی مغربی ادب کی رفقاء، اس کی سمت، اس کی بیت تبدیلیوں اور وہاں کی سیاسی تحریکات سے آگاہ تھے اور اپنے ملک کے روائی ادب، ماضی پرستی اور مصلحت انڈیش سیاست سے بے زار، اس لیے یہ بیزاری بغاوت کا رنگ اختیار کر کے ”انگارہ“ بن گئی۔ جس کے موضوع کو جس طرح خبر منوعہ سمجھ کر ادب میں اس کے اظہار سے اجتناب بر تاجا تھا اور اس کے نتیجہ میں ادب محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جس جمود کا شکار تھا، انگارے کے مصنفوں اس جمود کو توڑنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف ان کا ملک تھا جو جہالت، بھوک، جاگیر داری اور غیر ملکی حکومت کے استحصال کا شکار تھا۔ دوسری طرف یورپ میں ابھرنے والی نئی سیاسی قوتیں اور تحریکیں تھیں۔ جرمنی میں ہتلر کی ڈیکٹیٹری، اسکے خلاف جرمنی کے مفکروں، ادیبوں، شاعروں اور سائنسدانوں کا عملی تحریری اور تقریری احتجاج و متربف کے مقدمہ کی کارروائی کی اشاعت، مسویں کے بڑھتے ہوئے خطرناک عزم، اپین کی خانہ جنگی اور اس میں دانشوروں اور ادیبوں کی عملی جدوجہد۔ آسٹریا میں فاشزم کے خلاف مزدوروں کی زبردست ہڑتاں۔۔۔ اور ان سب سے بڑھ کر چیز میں

”ورلد کانگریس آف رائٹرز فار دی ڈیفنیس آف کلچر“

WORLD CONGRESS OF WRITERS FOR THE DEFENCE OF CULTURE

کا قیام ان تمام سیاسی، معاشری اور ادبی تحریکوں، نظریوں اور عملی جدوجہد نے انگارے کے مصنفوں پر گہرا اثر ڈالا۔۔۔ ان افسانوں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ہمارے افسانہ نگاروں کو ہستی تجربہ اور ایک نئی تکنیک ”شور کی رو“ سے آگاہ کیا ان میں جیسیں جو اُس کے اس تخلیقی ہستی تجربہ کا انداز بھی موجود ہے۔ جو شور کی رو کہلانے لگا۔ مغرب میں اس تکنیک کے پیشوؤں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ انسان کے ظاہر اور باطن میں قضاوے ہے۔۔۔ وہ جو کچھ سامنے سے رکھائی دیتا ہے۔ داخلی حیثیت اس سے مختلف ہوتی ہے۔

شور کی رو : اور یہ داخلی حیثیت انسان کی نفسیاتی الجھنوں یا کیفیات سے تشكیل پاتی ہے۔ انسان کے اندر مختلف جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ جنہیں وہ بھی منظر عام پر نہیں آنے دیتا اور داخلی جذبات اور احساسات پر خوبصورت خول چڑھائے رکھتا ہے۔۔۔ مثلاً ایک گھر بیوں ملازم جو مالک کی ڈانٹ ڈپٹ پر سر جھکائے کھڑا ہو۔۔۔ یا مسکرا کر مالک کا غصہ فروکرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ اندر سے اسے جان سے مار دالنے کی شدید خواہش میں بٹلا ہو سکتا ہے اس کامنہ چڑھائے۔۔۔ گالیاں بک

سکتا ہے۔۔۔ یا ایک بظاہر مہذب آدمی کسی خاتون کے ساتھ بڑے آرام سے پیش آ رہا ہو، چہرے پر شرافت اور پا کیزگی 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 لاشعور میں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ کچھ وارثت میں ملتی ہیں، کچھ طفویلیت کے عالم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔۔۔ اور پھر ان میں عمر کی ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خیالات، تجربات، حالات، واقعات، سبل کر آدمی کے تحت الشعور اور لاشعور کو ایک پوشیدہ خزانہ بنادیتے ہیں۔ ”شعور کی رہ“ کی تکنیک اسی خزانے کو درفیات اور برآمد کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔۔۔ یہ ذہن کے اندر ہیجان برپا کرنے والے مختلف اور متصادوم خیالات و جذبات اور احساسات کے نقطہ اتصال کو تلاش کرتی ہے۔

اس تکنیک کو مختلف مصنفین نے مختلف طریقوں سے برناہے۔ بعض مغربی ناول نگاروں کے ہاں اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف طریقہ کا نظر آتا ہے۔ اس میں خود کلامی کی تکنیک بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے انگارے کے افسانے ”نیند نہیں آتی“ اور ”مہاٹوں 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 کئھنے 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 آ جاتے ہیں جو کردار پر اثر انداز ہوئے ہوں۔ اس کی ہنی کیفیت، خواہشات

زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو کر افسانے سے جھاٹکتی 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 تیسرا چیز میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ شعور کی روکی مثال پانی کے اس ذخیرہ کی مانند ہے جس کو مختلف شکلوں کے برتوں میں انٹیلا جائے تو پانی وہی شکل اختیار کرے گا۔ جو برتن کی ہوگی!

آردو 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 تمیس جو اس کا ہے۔۔۔ خصوصیت سے ان کا ناول یوں سز شعور کی روکی تکنیک کا شاہکار ہے۔۔۔ شعور کی روکے تحت لکھے جانے والے افسانے یا ناولوں میں وقت کی حدود مقرر نہیں۔ ایک لمحہ صدیوں میں پھیل جاتا ہے۔۔۔ کبھی صدیاں لمبوں میں سست آتی ہیں۔ تاریکی، روشنی اور روشنی تاریکی بن جاتی ہے۔۔۔ ”نیند نہیں آتی“ کا ایک کردار اکبر رات کی تاریکی تکنیک 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 کرتے ہیں اور ذہنی سطح پر وہ زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔۔۔ اس لحاظ سے اس میں بالعموم جنم گم ہو کر ذہن بن جاتا ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ ”شعور کی رو“ خیالات کے اس جنگل کو سامنے لاتی ہے جو انسانی ذہن میں ”خود رو“ یا ان خیالات اور تصویرات سے پتا 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 ڈوبتا ہوا انسان اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا احساس تنہائی اور محبت و رفاقت سے محرومی کے پس منظر میں ”شور 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 مضطجعہ خیز کوشش بن کر رہا 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 الجھاد 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۔۔۔ پھر جاتا ہے۔۔۔ ایسے حالات میں اس کا ذہن نفرتوں، رفتاریوں اور مختلف قسم کے خوف کی آجگاہ بن کر اسے ایسے احساسات کے اندر ہیروں میں بھکانے لگتا ہے جس میں بغاوت جنم لیتی ہے اور قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کا اگر کامیاب تجزیہ کیا جائے اس کے پیچھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ محبت اور سکون کی تلاش۔۔۔ یہ کامیاب تجزیہ شعور کی رُو کے تحت جسے نفسیاتی تجزیہ 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 تصور یہ پیش کر سکے گا جو ذاتی اور محدود ہونے کی بنابریے کار اور بے مصرف اور بعض معنوں میں مضطجعہ خیز ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی تجزیہ کا یہ رجحان فرانڈ کے نظریات میں ایک نظریہ تحلیل نفسی کے تحت اردو افسانے میں آیا۔

سَانِدْ فِرَايْڈْ نے تحلیل نفسی کے تحت پہلی بار لاشعوری قتوں کو درفیات کیا اور ان

کی اہمیت پر بحث کی تحلیل نفسی، اس کی تعلیمات کا ایک ایسا مرکز ہے جس کے تحت وہ مختلف نفیاتی بیماریوں اور کمزوریوں کا تجزیہ کرتا ہے۔۔۔ اس تجزیہ میں ایڈی پس کا الجھاؤ، لاشور کی تشریع، خود جنسیت، طفانہ جنسیت، لیسیڈ، نظریہ خواب جیسی نفیاتی الجھنیں اور نئی اصطلاحات وضع ہوئیں۔۔۔ تحلیل نفسی میں شعور، تحت شعور اور لاشور کو سامنے لا کر ان دجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے جو آگے بڑھ کر کسی بھی الجھن کا باعث بن سکتی ہیں۔۔۔ فرانڈ کے نزدیک انسان کے تمام اعمال کے پچھے اصل محرك جنس ہے۔ یہ قوت مختلف حالات کے تحت مختلف روپ اختیار کر لیتی ہے۔ محبت، جبر، نفرت، خوشی، گھشن، بے خوابی، کم آمیزی، ہستیریا۔

”جنسی تحریکات نے انسانی ذہن کی ثقافتی، فنا رانہ اور سماجی نویعت کی اعلیٰ ترین کارگزاریوں کی تشكیل میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے“

۲۶

یہی نہیں بلکہ فرانڈ کے خیال میں جنس ہی وہ جذبہ ہے جو اپنے ثابت انداز میں انسان میں تخلیق صلاحیتیں پیدا کر کے اسے وہ قوت عطا کرتا ہے جس کے تحت وہ بعض اوقات اپنے اندر مادرائی قومیں پاتا ہے۔۔۔ اور یہ قومیں اسے ترقی اور کامیابی سے ہمکار کر کے دائیٰ زندگی نواز دیتی ہیں۔ لیکن یہی قوت اپنے منفی انداز میں ہونی اور نفیاتی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔۔۔ جو کبھی ہم جنسیت، کبھی خود جنسیت، کبھی ایڈی پس الجھاؤ۔۔۔ اور کبھروی کے دوسرا راستے اختیار کر لیتی ہے اور کبھی اس میں جبر، تشدد اور ایڈی ار سانی 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 نویعت کی ہوتی ہیں۔ فرانڈ کا کہنا ہے کہ:

”ایام طفیلی سے ہی ہم جنسی جلت کو جتنا دبا کر اس کی مختلف صورتوں پر جتنی زیادہ کڑی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں شاید ہی کسی

اور جلسہ کے ساتھ یہ بتاؤ روا کھا جاتا ہواں لیے کسی اور جلسہ
کے اتنے قوی اور شدید نوعیت کی لاشور میں خواہشات کے
آثار باتی نہیں رہ جاتے۔” ۲۷

حسن عسکری نے فرانڈ کے سلسلے میں لکھا ہے:

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

ٹی ایلیٹ صاحب یوں فرانڈ پر حقیقی چاہے فقرے بازی
کریں، لیکن فرانڈ کے بغیر خود ان کی شاعری کی شکل یہ نہ ہوتی، جو
اب ہے پھر بیسویں صدی کی سب سے بڑی تحریک
بھی فرانڈ کے بغیر ناممکن تھی۔ اس گروہ کی
تخالیق اور سماجی تنقید دونوں اسی کی مرہوں منت ہیں۔۔۔۔۔۔
ادب سے فرانڈ کا جعل ہے وہ صرف ادبی تاریخ کا معاملہ
نہیں۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ گزشتہ سو سال سے جو روح ادیبوں
میں کام کر رہی ہے وہی فرانڈ میں تھی۔” ۲۸

”انگارے“ کے افسانوں میں فرانڈ کے اثرات کے علاوہ دوسرا بڑا راجحان
مارکس نظریہ کا بھی موجود ہے۔۔۔ فرانڈ کے برعکس مارکس انسان کے تمام اعمال اور
تصورات کا محکم اقتصادی ضرورت کو قرار دیتا ہے۔۔۔ اس کا خیال ہے کہ زندہ رہنے کے
لیے انسان کو خواراک کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔ وہ زندگی بھر جدو جهد کرتا ہے تاکہ اس کی
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تمام مادی ضروریات پوری ہو سکیں۔۔۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے جب انسان جد جهد 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 معائشی حالات اثر انداز ہوتے ہیں یعنی معیشتی اور معاشرتی حالات ہی انسان کے تصورات میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں۔

”خیالات، نظریہ اور عقیدے انسانوں کے دماغ میں نہ خود رو ہوتے ہیں اور نہ آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں مادی حالات زندگی، یعنی وہ وسیلے اور طریقے وہ آلات اور ذرا کچ پیدا اوار اور رسائل 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 مٹتے، بننے، بڑتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ خیالات، نظریہ، فلسفیانہ تصورات، عقائد انسان کے ذہن اس کے ماوی حالات زندگی اور اسکی بیاناد پر پیدا ہونے والے اجتماعی رشتہوں 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۔“ ۹۹

مارکسی نظریہ میں تاریخی شعور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔۔۔ اس تاریخی شعور کی بیانادی 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 پیچے 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 یارِ عمل کے طور پر معاشرتی، قانونی اور سیاسی اداروں میں روبدل 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 اردوگرو 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 جدیاٹی 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 ڈھلنے ہوئے سماجی رشتہوں میں تصادم ہو جاتا ہے۔۔۔ اس تصادم کے نتیجہ میں پرانی روایات یا اقدار میں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر جلد یا دریے سے پرانی پیداواری قوتوں کے تحت تخلیل 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 برسلز 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۔ سبھی نہیں بلکہ ۱۸۶۷ء میں اس نے فریڈرک انگلز کے ساتھ مل کر پہلی بین الاقوامی مزدور انجمن قائم کی۔ مارکس انسان کی فطری نیکی، یار و حانی حیثیت پر یقین نہیں رکھتا۔ اسکا خیال ہے کہ انسان خود مادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کی زندگی کا دار و دار اس کی مادی ضروریات کی تجسس 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 روزانہ (۳) طبقاتی جنگ۔

مارکس دنیا بھر کے مزدوروں میں اتحاد اور سرمایہ داری کے خلاف جنگ کا پرچار کرتا ہے۔ ۱۹۱۴ء 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 دریپا۔ گھرے اڑات قبول کئے۔

ہندوستان میں بھی انیسویں صدی میں انگریزوں کے معاشری 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 یادتی صنعتوں کے سبب قائم تھا۔ اس کی وجہات مختلف تھیں جن کی تفصیل کی بیان گنجائش نہیں۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان زبردست سیاسی ہلکل کا شکار ہو گیا اور ساتھ ہی اقتصادی حالات اور بھی دگر گوں ہو کر رہ گئے۔ مسلسل سیاسی اور معاشری جگہ کے نتیجہ 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 پسندی کا رجحان لیے ہوئے ہیں اور بعض تحریکیں فرقہ پرستی کو ہوا دے کر خود مادی حیثیت میں پھس بھسپتی۔

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، علی، مولانا ظفر علی خان، اقبال وغیرہ شامل تھے۔۔۔ اسی کے ساتھ ایک اور طبقہ بھی دوسرے نظریہ کا حامل تھا اُبھرنا نظر آتا ہے۔۔۔ یہ دوسرا نظریہ سو شلزم تھا۔ اس نظریہ کے تحت بمبئی، کلکتہ، کانپور اور احمد آباد کے ملوں، ریلوے و رکشاپوں کو ملے کی کانوں اور مختلف شعبوں کے مزدوروں کا اتحاد، ان کی طبقاتی کش کمکش، ہر تالیں 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 سو شلزم کا نظریہ خاصاً مقبول نظر آتا ہے۔۔۔ نہرو نے جو اپنی سوانح حیات لکھی اس میں بھی انہی نظریات کا عکس موجود ہے۔ سو شلزم کے تحت بنیادی، سیاسی، تہذیبی اور سماجی تبدیلیوں کا اصل محرك مخت 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 نظریہ دوبارہ رانچ نہیں کیا جا سکتا 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 کی 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 پسندادی تحریک کا آغاز ہوا۔۔۔ ترقی پسندادی تحریک کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے سجاد ظہیر نے لکھا

ہے۔

جب ہم نے ترقی پسندادی تحریک کی تنظیم کی جانب قدم اٹھایا تو چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے تو یہ کہ ترقی پسندادی تحریک کا ریخ ملک کے عوام کی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جانب، مزدوروں، کسانوں اور دمیانہ طبقہ کی جانب ہونا چاہیے
 — ان کو لوٹنے والوں اور ظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا، اپنی
 ادبی کاؤش سے عوام میں شعور، حس حرکت، جوش عمل، اور اتحاد پیدا
 کرنا۔ اور تمام ان آثار اور رحمات کی مخالفت کرنا جو جمود
 ، رجوع، پست ہمتی پیدا کرتے ہیں۔۔۔ جماں اولین فرض
 ہے۔“

درactual سجاد ظہیر اور ان کے ساتھی جو یورپی ممالک اور ہندوستانی زندگی کے
 تقاضا کو دیکھ کر تھے، وہ اپنی سیاسی سوچ بوجھ کے تحت ان حالات سے آگاہ تھے، جو دنیا بھر
 میں تہلکہ چائے ہوئے تھے، اور جن کے سبب سیاسی اعتبار سے بڑی تبدیلیاں پیدا ہو رہی
 تھیں۔ لفکست و ریخت کے اس سیاسی کھیل کے پیش منظر میں نئے حالات جنم لے رہے
 تھے۔ تہذیبیں اپنا لباس تبدیل کر رہی تھیں، اور نئے اقتصادی ڈھانچے تعمیر ہو رہے تھے
 ۔۔۔ انہوں نے مغربی ادیبوں کی بہت اور حوصلہ کو بھی دیکھا تھا جو پوری سنجیدگی اور شدت
 سے آمریت اور فرطائیت کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے ۱۹۳۲ء کے معاشی
 بحران کے سیاسی اثرات اور ان کے تحت جمنی میں ہٹلر کی ڈلیٹریشپ کا وجود، کارخانوں
 میں مزدوروں کی منظم قوت کے تحت پیدا ہونے والا انقلابی جماعتی شعور جمنی میں بلغاریہ
 کیونسٹ پارٹی کے لیڈر روزوف کا مقدمہ اور اس کے وہ بیانات جو وہ جسمانی اذیتوں اور
 سزاوں کی دھمکیوں کے باوجود دیتا ہا اور جن بیانات میں وہ اپنے ساتھیوں کی بے گناہی
 ثابت کرنے کے علاوہ جمن فائززم کو اعلانیہ مجرم قرار دیتا تھا۔ اسکے بعد امریکہ، انگلستان
 اور فرانس میں متعدد کی رہائی کے لیے مزدوروں کے بڑے بڑے اجتماعات، فرانس میں
 مزدوروں کی ہڑتال (۱۹۳۳ء) آسٹریا میں ڈالفس کی آمرانہ حکومت ویپننا، انز
 گرا تر 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 خجی زندگی کو انسان کی اس مجموعی بے چینی، ہلچل اور پریشانیوں سے الگ رکھ کر خوش رہ سکتے ہیں اور اس سوال کا جواب انہوں 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 چیزیں گیوں کو سمجھنے اور انھیں حل کرنے کی کوئی راہ مل سکے۔ انہوں نے ۱۹۳۵ء میں انڈین پر ڈگریسور اسٹریز ایسوی ایش

INDIAN PROGRESSIVE WRITERS ASSOCIATION

کے نام سے لندن میں ایک انجمن قائم کی، جس کے ارکان میں سرفہrst سجاد ظہیر، ڈاکٹر ملک آنند، 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 مصنفوں کی کاگنریں برائے تحفظ کلچر پیرس کے مشہور ہال ”بال بولنے“ میں منعقد ہوئی۔ اس کا نفرنس 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 مارلو، نامس مان، رو مین رولان جیسی ہستیاں شامل تھیں۔ اس کا نفرنس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی زندگی کی تہذیب اور تمدن کو رجعت پرستی اور مائل بے زوال ہونے سے بچانے کے لیے ادیب اپنی قوتیں کو مجتمع کر کے ترقی اور فلاح کے راستے تلاش کریں۔ اگرچہ اس کا نفرنس 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 مکمل دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بختے والی سب سے بڑی مثال چین کی تھی۔ اس وقت چین، جاپان سر مرانج کے خلاف نبرد آزماتھا۔۔۔ چین کے بڑے ادیب، شاعر، ذر امہ 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 نفیاٹی 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 ۱۹۲۵ء میں لندن میں چند ہندوستانی طلباء کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس تحریک کے ابتدائی نقش ”نگارے“ کے افسانوں میں بھی جملکتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد جیسا کہ سجاد ظہیر کے بیان سے بھی واضح ہوتا ہے اس طبقہ کی فلاخ 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 ڈھانچا 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 پہنچ گا جو جاگیر داری نظام کے تحت مغلوک الحال سے دوچار ہیں۔۔۔ اور اس طرح وہی لوگ اس تبدیلی کے لیے برس 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، ہست دلانا، ان میں اتحاد اور یگانگلت پیدا کرنا قرار پایا جو بیداری قوتوں کے مالک تھے۔۔۔ ان کی حالت بہتر بنانے کے علاوہ اس تحریک کا مقصد نئی تہذیب کی تخلیق تھا۔ ان کے خیال میں گزارہ ہوا دور سرمایہ داری یا شہنشاہیت پر قائم تھا۔ اس کی بنائی 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 جا گیر داری نظام کو توڑ کر ہی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے انھیں مزدوروں، کسانوں اور نچلے متوسط طبقہ کی مدد و رکار 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 مزدور کش، عوام پر مشتمل تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ترقی پسند ادیب کے دل میں نوع انسان سے انس اور گھری ہمدردی ضروری ہے۔ بغیر انسان دوستی آزادی کی تمنا، اور جمہوریت پسندی کے ادیب کا ترقی پسند ہونا ممکن نہیں۔ سجاد ظہیر قطر از 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 چاہئے تھے کہ ترقی پسند مزدوروں کسانوں، غریب اور مظلوم عوام انس سے میں۔ ان کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کا حصہ بنیں۔“ (۱)

ترقبی 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 قرب ضروری ہے۔“ جب تک ادیب دانشور عوام سے قریب نہ ہوں یا ان کی زندگی سے واقف نہ ہوں۔ یہ ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔۔۔ ترقی پسند ادبی مشرق کی ایسی روحانی اقدار سے واقف نہ ہوں۔ یہاں ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔۔۔ ترقی پسند ادبی مشرق کی ایسی روحانی اقدار ملک دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے بھی اختلاف رکھتے تھے۔ جوان کے خیال میں گوشہ نشینی کی طرف لے جاتی ہیں اور در پرده جا گیر داری 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 اندر 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 صدارات مشی پریم چند نے کی۔ اس کانفرنس کے منشور میں یہ بات کہی گئی تھی۔

”ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں

رونق 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 تقدیم 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 تعصّب اور انسانی استھصال کی حمایت کرتے ہیں۔“ ۲۲

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

سرید اتحریک نے ادب کو ایک ایسا وسیلہ بنایا جس نے سماجی خامیوں، شک 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 ہرنی ادبی تخلیق اپنی انفرادی شکل لے کر آتی ہے۔ اس سے ترقی پسند تحریک سر سید، حآلی، ٹیکلی، اگبر، اقبال وغیرہ کی جمہوری روایات کا تسلسل بھی ہے اور ایک ایسی نئی تحریک بھی جس سے ہمارا ادب پہلے بھی واقف نہیں تھا۔“^{۳۴}

در اصل ۱۸۵۰ء میں ایک پورا سیاسی اور تہذیبی دور ختم ہو گیا تھا۔ داستانیں اپنا طلسم کھو چکی تھیں اور نتاول نے اس کی جگہ سنبھالنی شروع کر دی تھی۔ غیر ملکی تسلط کے بعد جو نیا تہذیبی دور شروع ہوا، سر سید تحریک اس نئے دور کی آوازیں بن کر ابھری۔ اصلاحی تحریک سے قبل اور ساتھ ساتھ معاشری اور سیاسی اعتبار سے ہندوستان کی زندگی میں بہت تغیری و تبدل واقع ہوا۔۔۔ ان تغیرات کے باعث پڑھنے لکھنے طبقہ میں ان وجوہات کو جانے اور تلاش کی جتوں نے جنم لیا جوان تغیرات کا سبب ہو سکتی تھیں۔ اس تلاش میں انہوں نے مغربی ادب اور خیالات سے براہ راست استفادہ شروع کیا۔ اس دور میں معاشرے کی اوپری سطح جو بیجان کا شکار تھی۔ وقت طور پر پُر سکون ہو گئی لیکن پنجی سطح میں بدستور طوفان پلتے رہے۔ اوپری سطح کے سکون اور تہہ راؤ نے بعض ذہنوں میں رومان اور خوابوں کو جگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سطحی سکون دیکھ کر اس کی تہہ میں کروٹیں بدلتے طوفانوں سے آنکھیں چرار ہے تھے۔۔۔ وہ راصل دائیٰ سکون کے متلاشی تھے اور اس دائیٰ سکون کے حصول کے لیے انہوں نے سطحی سکون کو کل زندگی کا مرکز اور محور بنالیا۔ 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 چھپا لے۔۔۔ اور اس پٹی کو ہٹانے سے پر ہیز کرتا رہے۔ خواہ زخم اندر ہی اندر بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہو۔۔۔ لیکن چونکہ زخم اس کی نگاہوں سے اوچھل۔۔۔ تو وہ مطمئن رہے لیکن آخر کار انجمام؟

اوہہ کی سکون کی سطح کے نیچے طوفان سراٹھانے لگا اور اب اوپر کی سطح بھی متلاطم

ہو گئی سیاسی مراعات طلبی اور نیم آزادی کی (ہوم روں) آواز اٹھنے لگی۔ انڈین پیشٹل کا نگریں 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، روی انقلاب، مغرب میں سرمایہ دارانہ قوتوں کا عروج، مشرق کا استحصال چین میں خلفشار، مغربی جمہوریت کا احساس، اپیلن کی خانہ جنگی، جمنی، اٹلی میں فسطائیت کا سراٹھانا، مغربی ادیبوں کا سرفروشنہ 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 روں 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 پیچے اشتراکی اور جمہوری فلسفے اور جدید نفیات کے تحت فرد کی اناجاگ 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 ما حول 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 نعمت، میں پناہ لیتی تھی اور اصلاحی تحریک سے بھی ناخوش جو پریم چند جیسے نیک نیت الشخاص کے ہاتھوں دنیا کی مصیبت پکھ کم کرنے اور بوسیدہ لباس میں ادھر ادھر فو کرنے پر قائم تھی۔ اس بیزاری اور نفرت کا اظہار ”انگارے“ کی شکل میں ہوا۔ انگارے کے مصنفوں نفیاتی نقطہ نظر سے فرانسیسی نقطہ نظر سے جیس جو اس اور معاشری نقطہ نظر سے کارل مارکس کے معتقد تھے۔۔۔ انگارے کے ذریعہ سے انہوں نے موجودہ سماج کو جلا کر خاک کرنے کی

کوشش کی۔ ”۲۳۴

ترقی پسند تحریک خالص ادبی تحریک نہیں کہی جا سکتی۔ جمالیاتی یار و مانی تحریک کے برعکس اس کا تعلق معاشرے، تاریخ، معاشریات 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 فلاج و بہبود کے تحت ادب کو رد یا قبول کرتی تھی۔ ترقی پسند تحریک ادب کو معاشرتی اور سیاسی فلاج و بہبود کو لانے کا ایک ذریعہ بھی سمجھتی تھی اور اس کے پیچھے ایک خالص سیاسی اور معاشری نظریہ بھی تھا۔ یعنی یہ ادب برائے ادب کی قابل نہ تھی اور یوں اس کا رشتہ سر سید تحریک اور حآلی کے مقدمہ شعرو 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 جبرا اور ظلم کے واقعات قابل توجہ نہ تھے۔ ترقی پسند مصنفوں کا نفرس جو بھوپال میں ہوئی اس میں کرشن چندر نے خطبہ صدارت میں ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے جانے والی ادبی تحقیقات 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 تحقیقات 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 بیتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے ضمیر کو جھینجھوڑا ہے۔ جسی
جھٹن، فرنگی کی غلامی، ہندو مسلم نفاق مزدوروں اور کسانوں کی
زبوبی حالی، سیاست حاضرہ کی نیرگنگیاں، تقطیل کی لاشیں، طواںفیت
کی حرص، سرمایہ پرستی کی منافع اندوں کی، ہم نے ہر رنگ اور ہر رنج
سے زندگی کو دیکھنے کی کوششیں کی ہیں اور اس کا بے باکی سے تجزیہ
کیا ہے۔”^{۲۵}

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 کر دی اور بہت سے لکھنے والوں کے لیے ادب ایک فارمولہ بن گیا۔ اعلیٰ طبقہ
استھان کرتا ہے۔۔۔ متوسط طبقہ دوغلہ ہے۔۔۔ نچلا طبقہ اپنی تمام جہالت کے باوجود
انقلاب پسند ہے۔۔۔ افسانوں اور ناولوں کا انجام مایوسی اور مکانت پر نہیں ہونا چاہیے۔
آخر میں نچلے طبقہ کی قیمت 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
ہوئی لیکن یہ نعرہ بازی زیادہ تر نظموں میں آئی۔ اچھے افسانہ نگاروں 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 آجائا اور
آجائے میں تاریکی کو ڈھونڈ لیتا ہے۔“^{۲۶}

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

سامجی اقدار سے انحراف کو یہ اپنا نعرہ بنائے ہوئے تھی۔ تحریک کے ابتدائی دور میں اس کا ایک رسالہ ”نیا ادب“ کے نام سے لکھوں سے شائع ہوتا تھا۔ اس میں یہی انتہا پسندی تھی حسن عسکری کا ایک افسانہ ”چھسلن“، 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 ہمی پریشان خیالی کی دلیل تھی۔ جنسی جبلت 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 معاشری 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 بینا دی سر شست سمجھتے تھے اور بعض ترقی پسند اوپر یوں 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 ”چھسلن“، جو نیا ادب میں شائع ہوئی تھی۔ نم راشد کی شاعری کا بیشتر حصہ زندگی سے قرار کر کے جنیات میں پناہ لینے کی ترغیت دیتا تھا۔ اس کے باوجود ان مراشد کو ترقی پسند حلقة میں شریک سمجھا گیا۔ انہوں نے خود بھی انجمن کی تیسری کانفرنس میں شرکت کی سعادت حسن منفو گور کی کے ترجیح کرنے اور نیا قانون جیسی کہانی لکھنے کے بعد تیزی سے انحطاط کی طرف جا رہے تھے اور سنئی خیز فخش اور گندی کہانیاں لکھنے لگے تھے۔

عصمت چفتائی نے بھی اپنی بغاوت کے لیے جنیات ہی کا انتخاب کیا اور کبھی گیندا کی طرح اچھی اور کبھی لمحاف 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 تینی تحریر ترقی پسند ادب کا نمونہ۔ نیا ادب اور ترقی پسند ادب ہم معنی الفاظ ہو گئے۔ اس وقت سجاد ظہیر، احتشام حسین اور دوسراے ترقی پسند ادیبوں نے اپنے مفہامیں اور تفہیدوں سے اس ابتری اور انتشار کو دور کرنے کی کوشش کی۔” ۲۷

سجاد ظہیر نے بھی ۱۹۲۵ء 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 با اصرار اور ترقی پسندی کا نام دے کر پوری تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ”درمیانی طبقہ کے ہر آسودہ حال فرد کی، جنسی بد عنوانیوں کا تذکرہ چاہے وہ کتنا بھی حقیقت پر تمنی کیوں نہ ہو لکھنے اور پڑھنے والے دونوں کے لیے تفسیح اوقات ہے۔۔۔ اور دراصل وہ زندگی کے اہم ترین تقاضوں سے اسی قدر فرار کا اظہار ہے جتنا کہ رجعت پسندی۔“ ۲۸

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

”ترقی پسند ادب نیا ادب ضرور ہے لیکن سارا نیا ادب ترقی پسند ادب نہیں ہے۔ انہوں نے فرائد کے تحلیل نفسی کے مارے ہوئے

اعصابی ادب کو خاص طور سے ترقی پسندی کے زمرے سے خارج کیا اور لکھا کہ ترقی پسندوں نے کبھی فرائد 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 الشعور، جسمی دباؤ، ڈھنی یا پاریوں کو بھی وقت کے معاشری، معاشرتی حالات سے دابست سمجھتی ہے۔ محض تجویز یہ نفس سے دلچسپی لینے والے فرد اس میں اس قدر مجوہ ہو جاتے ہیں کہ سماجی انسان انظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ تحت الشعور اور لا شعور کی وحدتی اور اندر حیرتی دنیا میں پہنچ کر زندگی کے ان خارجی اثرات کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جس سے داخلیت تربیت پاتی ہے۔” ۲۹

ترقبی پسندوں کی یہ بات تو درست تھی کہ ادب میں جنس برائے جنس کا تذکرہ بے ادبی اور صرف لذت پرستی ہے لیکن جسمی تحریکات اور ترغیبات کو یکسر نظر انداز کرو دینا یا مردود و مطعون کرنا بھی حقیقت سے آنکھ چانا تھا۔ انسانی زندگی کا یک طرفہ 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۔

”۱۹۲۵ء کی ترقی پسند کا نفلس منعقدہ حیدر آباد میں ایک قسم کا ریزولوشن پیش کرنے کی ضرورت پڑی کہ ترقی پسندی پر جواز ام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں عربی، 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 حضرت موبانی 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 جنی 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 ترقی پسند تحریک کے اس پہلو کا جائزہ تھا جو ایک لحاظ سے فرائد کے نظریات سے متاثر ہوا اور اس میں بعض لکھنے والوں نے کچھ تو 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 سیالاب نے بند توڑ دیا ہوا اور سیالاب کا پانی ہر طرف بہرہ 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 کھوکھے پن پر حملہ آور ہوئی تو جنس کا موضوع بھی انتقامی طور پر برتابانے گا اور بعض اوقات اتنے گھٹکیا انداز میں برتا کر لوگ نئے ادب کے نام سے بھی کراہیت محسوس کرنے لگے۔۔۔ ترقی پسند تحریک کے رہنماءں 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 ستی جذباتی تکیین کا ذریعہ ٹھہرانا ان کے مقاصد کے خلاف تھا۔

لیکن اگر گھری 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 مروجہ اصولوں اور واکتوں۔۔۔ اور اقدار سے تھی۔۔۔ اور اس بغاوت کے تحت ہی انہوں نے جنس کے موضوع کو واسطہ طور پر اس طرح برتا کر اس میں عربیانی، فاشی نمایاں حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھی۔ اس کے اثرات پورے ادب پر ہوئے نظم اور افسانے دونوں میں جنی 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۔ جنی موضوعات سے کنارہ کشی کے اعلان کے باوجود ترقی پسند ادیب ایک تضاد کے شکار تھے کیونکہ جس 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 ابتداء میں ترقی پسندی کا کوئی واضح تصور موجود نہیں تھا۔ اور انہوں 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 جس پرستی اور بغاوت کا جو راستہ دکھایا تھا اس عہد کے نفع لکھنے والوں نے جب وہ راستہ اپنایا اور اس کے تحت مخالفتوں کا جو طوفان اٹھ 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 غیمت ہوئی کہ مولانا حضرت موبہانی اور قاضی عبدالغفار نے ۱۹۲۵ء کے اس ریزولوشن سے شدید اختلاف کیا جس میں جنی روحانی 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 ہے ہیں۔ جدول میں ہے وہ بیان میں نہیں آتا۔“

اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک کا ایک نمایاں بلکہ بنیادی موضوع مارکس کے نظریات پر مشتمل تھا۔ اس تحریک کے بعض مخالفین نے بھی اس سے اختلاف کیا مخالفین مفکم 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 دیکھتے۔

”یہ بات صحیح ہے کہ ترقی پسند ادب کی خیالی دنیاگذگ و محدود ہے۔ وہ تقید ہو یا تخلیقی ادب ہر جگہ خاص خاص فقرے، خاص خاص نظرے، خاص خاص خیالات دہرائے جاتے ہیں اور یہ فقرے یہ نظرے اور یہ خیالات بھی مغرب سے مستعار لیے گئے ہیں۔ ان میں کوئی انفرادی خصوصیت نہیں۔ متفاہ خیالات کو ظلم یا افسانے کے قالب میں ڈھال کر ترقی پسند لکھنے والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہوں 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۔ غربی کومٹاؤں گے۔۔۔۔۔ ترقی پسند ادب کا زیادہ حصہ اسی قسم کا ہے۔ اس میں چند اشتراکی خیالات کی تحریر ہے اور بس۔۔۔۔۔ ادب ادب باقی نہیں رہتا۔ پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔“

۵۱

کلیم الدین احمد نے ترقی پسند مصنفوں 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 مصنفوں 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 مصنفوں 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 مصنفوں کا یہ نیاں

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 ہوتی 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 تجھیں ہوتی رہے تو وہ انسان نہیں بن سکتا۔ یا انہی دونوں احساسات کے سبب انسان کو حیوان پر فوپیت حاصل نہیں ہے۔۔۔ بلکہ یہ دونوں احساسات زندگی کی بقاء اور تسلسل کی علامت ہیں۔۔۔ اور زندگی میں اس قابل 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 تکمیل 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 معاشریات کا متحده میدان بنایا جائے۔

”ادب کا براہ راست یا بلواسطہ 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، ناقدرؤں، افسانہ نگاروں کے نام شامل تھے جس میں جو گل، پریم چند، حضرت مولانا، مجنوں گور کھپوری، فراق گور کھپوری، آل احمد سرور، احتشام حسین، کرشن، محکم دلالیل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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

”اردو ادب میں علی گڑھ تحریک کے بعد یہ دوسری بڑی ادبی تحریک ہے۔“ ۵۲

یہ بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس تحریک سے اردو 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 مغلی اور تنگ دستی کے ہاتھوں مشکلات میں بٹلا تھا غرض کہ:

”۱۹۳۰ء کی ادبی تحریک کا تعلق عالمی تبدیلیوں، بیسویں صدی کی اہم حقیقوں اور بر صیریر کی تحریک آزادی سے تھا۔ مارکس کا یہ انداز فکر کہ ہم کسی بھی تہذیب کا جائزہ لیں گے تو آخری تجزیہ میں معافی ضرورتیں ہی ملیں گی۔ ذہن انسانی کو سمجھنے کی کوشش میں فرانڈ کا شعور درفیات کرنا، یونگ کا اجتماعی لاشعور، سارتر کا فلسفہ وجودیت کی چیچیدگیاں، طبقاتی لکھنیش یا نیا شعور، ان سب کو تحریر میں سونے کا آغاز ۱۹۳۰ء کی ادبی تحریک سے وابستہ ادیبوں نے کیا۔ یہ میں ہمارا ادبی شعور ۱۹۳۰ء کے مقابلہ میں بہت آگے ہے لیکن حرف آغاز وہی ہے۔“ ۵۵

اس تحریک کے تحت سب سے زیادہ ترقی افسانے نے کی۔ اور اردو افسانے پر فرائید 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 حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اقدار کی تکلیف و رینگت کے بعد اردو ادب نے عمومی اور افسانہ نگاری نے خصوصی حیثیت سے جدید اقدار اور جدید ذہن کی تکمیل اور تعمیر میں اپنے کو مصروف کر دیا۔

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

۔۔۔۔۔ 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 یک طرفہ عکاسی، جس میں انسان کی ہنی اور روحانی لطفوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا اور زندگی کو صرف مخفی معیشی چکر کا اسیر بناؤالا گیا اور کچھ یوں کہ یہ تحریک اپنا دم ختم جس قدر ہو سکتا تھا، ”بروئے کارلا چکی تھی، ترقی پسند تحریک کے سبب جواہرات ہندوستان کی زندگی اور ادب پر پڑ چکے تھے، اس سے زیادہ کسی نئے اثراً جان کے پیدا ہونے کی توقع اس تحریک سے نہیں کی جا سکتی تھی۔

ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات

نویدہ کوثر

”آج جس شاخ نے سوچوں کھلا رکھے ہیں“

رات تاریک تھی، ویران گلی کوچے تھے
یاد پڑتا ہے اسی شہر میں شمعیں لے کر
کل جو نکلے تھے تو معتوب ہوئے تھے ہم لوگ
کل سبیں ہم نے بکھیری تھی لہو کی انشاں
کل اسی شاخ پہ مصلوب ہوئے تھے ہم لوگ

”آج جس شاخ نے سوچوں 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 ممکن.
کرتا ہے۔ وقت کی تغیر آفرینی کے ساتھ ساتھ انسانی فکر بھی تغیر
پذیر ہی ہے اور اس نے خط مستقيم پر نہیں بلکہ پیچ و خم خطوط پر ترقی
کی ہے۔“ ۷۵

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 پر باقاعدہ غیر قانونی ہونے کا شبہ ہوا اور پابندی بھی گلی۔ 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 پاٹھی“

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۔ آں احمد سرور کہتے ہیں:

”شاعری حسن اور انسانیت کی طرح ترقی پسندی کا کوئی بندھانہ کا فارمولہ نہیں ہے۔ یہ ایک رہنمائی، ایک تصور حیات ایک منزل تقصیوں ہے۔“ ۵۸

اور واقعی یہ بات درست ہے کہ ترقی پسندی کہیں باہر سے پکڑ کر نہیں لائی جاتی

بقول عابد حسن منشو:

”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

تو انہی فراہم کرتا ہے۔

”آؤ کہ کوئی خواب بنیں کل کے واسطے
ورنہ یہ رات آج کے غم ناک دور کی
ؤس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل
تاعمر 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 کٹھنٹ صرف ایک ادیب یا شاعر کا حصہ نہیں رہتی اور بہت سے لوگ اکھٹے چل کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی نظریہ تحریک کی شکل میں مزید لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے

چل نکلتا ہے۔ سب طحیں 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 فتن اظہار کی روایت۔ لہذا یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ ترقی پسند ادب ۱۹۳۵ء میں اچانک پیدا ہوا۔“ ۱۱

عزیز احمد نے لکھا:

”انقلاب انسان کی ارتقائی زندگی کا سب سے بڑا مصلح ہے جب زندگی کی پرانی روایتی روشن 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۔“ ۱۲

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 جوئے پانیوں کا دھارا وقت پر مسلط کر سکتی تھی۔ شاقب رزمی لکھتے ہیں:

”ترقی پسند نظریہ ادب کے نزدیک ادب میں جدیدیت نے عہد کا ایک مظہر ہے جو وقت کے تغیر آفریں بھاؤ کی جانب اشارہ کرتا ہے اس کا طرہ اقتیاز یہ ہے کہ وہ معاشرے میں استھانی قتوں کی موجودگی اور عوام کی سماجی بدحالی سے انماض نہیں کرتا اور اپنے فن سے عوام میں طبقاتی شعور پیدا کرتا ہے۔“ ۱۳

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

”جب سے تہذیب و تمدن کا دور شروع ہوتا ہے آرٹ اور ادب کے دو متوازنی دھارے بہرہ رہے ہیں ایک عوامی ادب جو تحکیک ہاتھوں اور محنت کش عوام کی تخلیق ہے۔۔۔ اور دوسرا دھارا

علم کے خزانوں سے پھوٹا 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 سیلا ب کی طرح چوڑے چپلے پاٹ میں بنہے گئے ہیں۔“ ۲۴

زندگی میں ہمیشہ ہی نت نے خیالات کا اظہار ہوتا آیا ہے اور نذر الاسلام کو ہی دیکھنے وہ ۱۹۲۶ء میں ایسی نظمیں لکھا 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 مصروعوں کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

”جنہوں نے کوہ و بیابان کے دامن میں شاداب فصلیں کھڑی کر دیں جن کی مضبوط مٹھیاں پھاؤڑے چلاتے چلاتے پھر ہوئیں میں انھیں کے گیت گاتا ہوں! ۲۵
میں انھیں کے گیت گاتا ہوں!
جو ہر زمانے میں اور

ہر دور میں انقلاب کا پرچم لمبراتے ہیں
جو پہاڑی ندیوں کا طرح کسی رکاوٹ کی پروانہیں کرتے
میں ان کی چوکھت پر سر جھکاتا ہوں
اور انھیں کے گیت گاتا ہوں“

آخر حسین صاحب لکھتے ہیں:

”نذر الاسلام کی زندہ جاوید نظم ”دور وہی“ (باغی) نے اسے اولیٰ انقلاب انقلاب کا علم بردار بنایا اور اسے شاعر انقلاب یعنی ”دور وہی کوئی“ کا لقب دلایا۔ پروفیسر بنے سرکار اپنی

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

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

”نذر لا اسلام کا پیغام نہ ہب 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 ہو گی 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 دیوندرستیار تھی کا وہ افسانہ ”میری
زندگی کا ایک ورق“ ملاحظہ ہو جس میں اقبال کی ڈھنی شخصیت
، ان کا کھر انسانی نقطہ نظر ایک قتوطی کو ہٹنی اور جسمانی خود کشی
سے بچایتا ہے یا فیض کی لفظ ”اقبال“ ۶۸

عزیز احمد نے ہی مخدوم محی الدین کی لفظ ”اقبال“ کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں
انہوں نے لکھا:

نغمہ جبریل ہے انسان کا گانا نہیں
 صور اسرائیل ہے دنیا نے پہچانا نہیں
 عرش کی قدیمی ہے ایک آسمان راگ ہے
 راگ کیا ہے سر سے پاتک عشق کی اک آگ ہے
 ادب میں یہ امر فطری سوچ اور انسانی ارتقاء کا ہمیشہ ضامن رہا ہے کہ وہ اپنے
 ارادگرد کی ضرورتوں اور حقیقوں کے مطابق اپنی سوچ کو انتقلابی بنالیتا 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 بخشا ہے“ ۲۹

اس لیے یہ کہنا بجا ہو گا 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 ادی بدلی کی نوبت آئے گی جو خارجی اور داخلی طور پر
 انسان کو ہلاادے بلکہ یہ تحریکات تو خود ایسے ذی شعور انسانوں اور انکی سوچ کی طلبگار ہوتی
 ہیں جو ان کے سانچے میں ڈھلنے نظریات کو اور تقویت بخش سکیں۔ جمیل نقوی نے ”ترقی
 پسند جگر“ کے تحت بالکل درست لکھا ہے

”آردو 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 الاام سے بچنے کے لئے بڑے بڑے
 کہنہ 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 انہوں نے جگر جیسے
شاعر کو اپنے پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔“ ۲۷

ایسے بہت سے شعراء اور ادب اس دور میں پہلے سے موجود تھے جن کے لیے
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 قبض سے نہ چلا 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:
”انہوں نے محبت کے کیف غم سے پھر انقلاب کی طرف بھرت کرنا چاہی ہے۔ ایک
عزیز احمد اسی بات کی طرف مزید اشارہ کرتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کا منشور سب کا سب
ناکنگ ریستوران سے ہی نہیں آیا پہلے سے زمین ہموار بھی تھی واضح رہے کہ پریم چند کے
دو سو افسانے موجود تھے۔

”پریم چند کا اپنے آخری زمانے میں ترقی پسند تحریک کی طرف
مال ہونا اس تحریک کی بڑی خوش قسمتی تھی۔ اس سے ترقی پسند
افسانے کو وہ ہمت، حقیقت نگاری وہ صلاحیت فصیب 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 بھکلتے
پھرتے ہوتے۔“ ۲۸

قاضی عبدالغفار کا نام اگر چہ رومانیت پسند اپنے کھاتے میں لکھنا زیادہ پسند

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

”قاضی عبدالغفار کا ”بیلی“ کے خطوط، پہلا ترقی پسند ناول ہے۔ ناول کا اطلاق اس کتاب پر ذرا مشکل ہی سے ہوتا ہے جو انشا پردازی پر اనے 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۔“ ۳۴

عزیز احمد نے اسی سراغ میں بہت سی خیال افروز اردوچسپ باتیں کی ہیں انہوں نے ترقی پسندی کا ناتا 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:

”روماؤی روایت نے ہمارے ادب میں حقیقت کے عکس کو بہت کچھ دھنڈ لادیا۔ چھایا وادی اثرات نے شاعری کو زندگی کی حقیقوں سے اب تک قابل احترام فاصلے پر رکھا لیکن اسی رو سے پھر نئے راستے بھی نکلے ایک راستہ میرا بیگی، راشد کا ہے۔۔۔ دوسرا راستہ ترقی پسند صنفین 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 تقدیمیں وہ جدت طرازیاں دکھاتے ہیں۔ مشاہد نے اور بیان کی ندرت کبھی کبھی لطف دے جاتی ہے۔“ ۳۵

جیسے ”باتان حرم“ میں یہ شعر ۳۶

آہ وہ دو شیزہ لب، گل ریز لب، گل نار لب
 آہ وہ لب آشنا لب، شوخ لب، خوبنار 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 اجلاؤں 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 مجده اور لوگوں کے
 مشی پر یم چند، مولوی عبدالحق اور جوشیع آبادی بھی آئے تھے ان
 کے علاوہ مولانا عبدالسلام ندوی، مشی دیازائن گم،
 ڈاکٹر محی الدین زور، فراق اور ڈاکٹر اشرف شامل تھے۔“ ۶۴
 اور ویسے بھی کوئی تحریک گلے میں نہیں آگئی اس کی جڑیں اپنی سر زمین میں پہلے
 سے موجود ہوتی ہیں اور پھر انھی جڑوں پر جو پودا سر نکالتا ہے اسی کی شاخوں، پھلوں
 پھلوں سے تحریک کی شاخت 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
 خونِ دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے
 یوسف ترقی صاحب اسی مرطے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”ترقی پسند تحریک بڑی ہنگامہ خیز ہی، آگے بڑی دھیرے
 دھیرے ہی بڑی تھی۔ سجاد ظہیر سے پہلے بھی یہاں انقلاب
 آپ کا تھاندرا 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 گھرے 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 میگور اور پریم چندر، جوش اور دلائل ہول کی سرپرستی نصیب ہوئی، اقبال کی دعائیں ملیں۔ اسکے پہلے اعلان نامے پر مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عبدالحسین اور مولانا نیاز فتح پوری کے بھی دستخط تھے اور اس کے نوجوان قافلے میں نوشق ادیبوں کی ہمت افزائی کے لیے بھنوں گورکھپوری اور قاضی عبدالغفار جیسے پختہ کار ادیب شامل رہے۔“ ۸۸

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 تبدیلوں کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات خجن جنم لے چکے تھے چنانچہ میرا خیال ہے کہ اگر انہم ترقی پسند کی بنیاد ۱۹۳۵ء میں نہ بھی پڑتی جب بھی اردو شاعری موجودہ موضوعات خجن سے دوچار ہوتی۔“ ۹۹

یعنی یہ بات واضح ہے کہ یہ احساس یکا یک باہر سے نہیں آیا بلکہ ہر حساس اور ذی شعور وقت کی تبدیلوں اور معاشرے کے سماجی روایوں سے متاثر ہوتا ہے اور مسلمان تو خاص طور پر ۱۸۵۷ء کے بعد سید تحریک کے بعد اسی ترقی پسندی کے رہنمائی سے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خاصے متاثر تھے:

”یوں تو کسی کو بھی ترقی پسند کہہ دینا کوئی مشکل بات نہیں لیکن اگر
بے نظر انصاف دیکھا جائے تو حالی اور سرید کے علاوہ کوئی بڑے
سے بڑا ترقی پسند نہ پیدا ہوانہ ہو گا۔ جسمی چیخارے دار افسانے
اور لینا کپڑنا، اٹھنا، جا گنا نا سپ کی نظمیں ترقی پسندی نہیں
ہیں۔ ترقی پسند جدید نظریات کے مطابق ذہنوں کو مکمل طور پر
ڈھاننا ہے اور یہ کام سرید اور حالی سے بہتر کسی نے کیا کیا
ہو گا۔“ ۵۰

خود سب طحسن 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 قتوں کی نہادت 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
آنکنہ دار نہیں ہے۔ ایسا ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ باہر سے لائے ہوئے اثرات
کیسے ہمارے حالات پر منطبق ہوئے اور کیسے ان اثرات نے اس ہنگامہ خیز تحریک کا بونا
لگایا، اسے آگے بڑھایا اور اس پر پابندی بھی لگوادی اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔
”اردو غزل میں ولی اس لیے ممتاز ہے کہ اس نے فارسی شاعری
سے اردو غزل کی امتزاجی کیفیت کو وہ روپ دیا جو آج بھی اردو

غزل کا حصہ ہے۔“ ۵۲

اور غریب ملاحظہ ہو:

”اردو نظم میں حالی اور آزاد نے جو بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی
وہ انگریزی اثرات کے تابع ہے۔“

اور یہ بھی موجود ہے:

”مرشیہ اور قصیدہ نہ ہوتے اردو ادب میں اگر عربی ادب سے
استفادہ نہ ہوتا“ ۵۳

یعنی غزل سی جاندار، نظم کی سی خوبصورت، مریمیے کی قوی، قصیدے کی ختم ہوتی
سب روایات کے ڈائل کہیں باہر سے ہی ملتے ہیں۔ نشری نظم ہو یا سائیٹ، آزاد نظم ہو یا
نظم معربی یہ سب بھی اہر سے آئی ہوئی ہیں اور یہ استفادے کوئی میوب نہیں ہیں۔

ڈاکٹر خورشید جہاں نے لکھا:

”کوئی بھی ترقی یافتہ ادب اپنی حدود میں اس حد تک سستا ہوا
نہیں ہوتا کہ اس پر دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے اثرات نہ
پڑتے ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شعرو 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 واستفادہ کے مرحلے میں کچھ زیادہ ہی تجزیف قرار
ہوتا ہے۔“ ۵۴

اور پھر ترقی پسند حیریک واں تو خود بھی اس بات کا بیان ڈھل اقرار کرتے ہیں
کہ وہ دنیا کے حالات اور دوسری چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں۔

”بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر دوسری ترقی پسند ادب
ن تجھیق ہوتی رہی اور جب حالی، شبلی، اقبال بھی ترقی پسند ہیں تو

پھر آخرتی 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 لعین قائم کریں کیونکہ جنگ عظیم، تحریک آزادی اور انقلاب روں نے مل کر دنیا میں اتنی تبدیلی کر دی ہے کہ اس انجمن کی ضرورت فزول تر ہو گئی ہے۔“ ۸۵

سردار جعفری نے لکھا:

”میر کافنفرس کے انعقاد سے چند ماہ پہلے سجادہ میر 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 ناکنگ 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 دورس متانگ کے اعتبار سے سر سید اور حاملی کی تحریک سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔“ ۸۶

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

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

بے چینی کی ایک طوفانی لہر جوز میں کے ایک، سرے سے دسرے سرے تک پھیل گئی۔ چین پر جاپان کا حملہ، جمنی میں جمہوریت کا خاتمه، اسیں میں جمہوری حکومت کے خلاف جزل فرانکو کی بغاوت ایسے سانچے تھے جن کے عواقب و نتائج کا اندازہ لگانا عام آدمی کے لیے بھی چندال مشکل نہ تھا چہ جائیکہ ادیبوں کے لیے۔ ۸۷

محمد علی صدیقی نے اپنے مقالے ”ترقی پسند ادب محرکات و روحانیات“ میں اس بات پر بار بار زور دیا ہے کہ روس کا انقلاب، جنگ عظیم دوم کے بعد آزادی کی تحریکوں کا دنیا بھر میں پھیلانا، 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 ماند 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 آگیا۔ ان ادیبوں نے کہانیاں، ناول ڈرامے، نظمیں سب کچھ ہی لکھا ان کا مقصد زیادہ تر تغیر آفرینی تھا۔“ ۸۸

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 مطبع نظر۔ محمد علی صدیقی نے اپنے مقالے میں اسی نظریے کی وضاحت کی ہے کہ ان قدروں میں تبدیلی کر کے ترقی پسند محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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۔“ ۸۹

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

اور یہ خیال انقلابِ 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 پر ولتاری اور عوامی نقطۂ 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 شفاف کی غرض صرف یہ ہے کہ ان پر زندگی اور ترقی کی تمام را ہیں عام ہو جائیں اور ایک غیر طبقاتی نظام معاشرت قائم ہو جائے۔“ ۹۲

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

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

تنظيم سے قوی تحریک آزادی کا پاٹ چوڑا ہو گیا اور اس میں
گھرائی پیدا ہو گئی۔ مزدور تحریک منظم ہونے لگی سامراج کی
بنیادیں ملنے لگیں اور یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ اب انقلاب
کے راستے پر 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 نادین و قیافو قیماں 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 ملزم ہی رہا اور پھر ہر تحریک کے عناصر
فضای 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
نمودر یہ ہوتی ہے اور ادب کو اپنا منشور اعلیٰ بنانا 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۔

”اردو ادب کی وہ جدید تحریک جو ترقی پسندی کے نام سے موجود
ہے دراصل وہ عناصر ترکیبی سے مل کر ہی ہے دو دھارے ہیں جو
اس میں مل کر بنتے ہیں۔ ان دو دھاروں میں سے ایک حقیقت

نگاری ہے اور دوسری انقلابی تحریک۔“ ” ۹۴

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

”ترقی پسند تحریک کا با اثر طلقہ آغاز س 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 ”میں پوائٹ“ 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 پ ”سیاسی اور خالص سیاسی“ تحریک کہہ کر قانونی پابندی تک عائد کر دی گئی بازوں اور بآئیں 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 غاطر 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 انہیا 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 اشالن کے عہد میں خداونف نے ادب و فن کو شلذم کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دینے پر زور دیا۔ انہم ترقی پسند مصنفوں میں اسی کے بعد ہی ادبی چھوٹ چھات اور نظریاتی بندگ 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 کیونست خیالات اور اشتراکی نظریات کا ضمیر 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 ظمیں نہیں چاہئیں۔ اگر فن کے اعتبار سے بھوٹاپن ہو تو ہمارے احساسات کو لطافت کے ساتھ بیدار کرنے سے قادر ہو گا تو اچھے سے اچھے خیال کا بھی وہی حشر ہو گا جو دانے کا بخربز میں میں ہوتا ہے۔“ ۹۷

سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے اس قسم کے بیانات بھی ان کا یہ تاثر دھونیں سکے وہ لگا تارکتیہ رہے کہ:

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

اور بار بار ان کا تیرے طبقے کے حقوق کی طرف اشارہ کرنا ہمیشہ یعنی 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، فاسدزم کے خلاف تمدنی وادبی محاذ عام تحریک کا حصہ ہے۔“ ۹۹

اور بات یہی سچ ہے کہ ترقی پسند تحریک کی جڑیں موجود ضرور تھیں لیکن ٹیکو کا پودا غیر ملکی نظریات کے ساتھے تسلی ہی بڑھنے پھولنے میں کامیاب ہوا۔ ڈاکٹر عبدالعزیم نے بھی اپنے مقالے، مارکسزم اور ادب میں اسی طرح کے اعتراضات 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 اندر وہی افداد اور رونمائی کے بجائے غیر ملکی نظریات اور دباؤ پر محصر 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 کھڑی بات کہی ہے:

”ہم ہر چند کسی اشتراکی ملک میں نہیں رہتے مگر روس سے قطعی طور پر بے پرواہی نہیں برست کتے اسی طرح ہم یورپ کے فلسفے اور سائنس سے بھی متاثر ہوتے ہیں آج دنیا مست 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 لا یا گیا تھا
 یعنی مارکسزم“ ۱۰۳

خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس ترقی پسند تحریک کا بیان باہر سے آیا لیکن چونکہ ملک کے حالات، پہلی گز ری ہوئی تھاریک کے منفی اثرات اور بدلتے زمانے نے زمین ہموار کر دی تھی اس لیے یہ بوٹا خوب بڑھا پھولابقول علام حسین ذوقفار:

”قدیم مکتب ٹکر 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 انتظام حسین:

”حال کوئی یہر بولی قسم کی نہیں ہے جسے چنکی 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 حسن صدیقی

تقریباً ۲۶ سال پہلے سجاد ظہیر نے ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفوں کی بنیاد رکھی تھی، جسے ہماری ادبی تاریخ میں ایک سگِ میل کی حیثیت حاصل تھی۔ انجمن کا قیام ادب میں ہزار ہابر سوں سے موجود ترقی پسند اور انسان دوست رہنمائیات و نظریات کو پہلی بار ایک منظم، مرپوط اور محسوس شکل میں تحدی 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 متحکم 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 پڑا شوب انقلاب آفریں اور ہنگامہ خیز دور تھا۔ ایشیا، افریقا اور لاٹینی امریکا کے پیشتر ممالک یورپ کے مٹھی بھر مالک کی مکحومی اور غلامی کا ٹککار تھے اور دنیا بھر میں بدترین استھصال کی گرم بازاری تھی۔ یوں تو افریشیائی اور لاٹینی امریکی ممالک کی غلامی اور مکحومی کا عذاب کئی صدیوں سے جاری تھا۔ لیکن گذشتہ صدی کے نصف اول کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ غلامی اور مکحومی کے اس احساس کی شدت میں اضافہ ہونے لگا تھا اور شعوری جدوجہد آگے بڑھنے کے راستے ٹلاش کر رہی تھی۔

ہندوستان میں پہلی جگہ آزادی ^{۱۸۵۷ء} میں لڑی گئی، لیکن یہ ایک غیر منظم اور منتشر نویعت کی ایسی جدوجہد تھی جس میں ہندوستانی عوام کی بڑی تعداد شامل نہیں تھی۔ اس جدوجہد کی جڑیں وسیع پیانے پر عوام تک نہیں پہنچ پائی تھیں اور فرسودہ اور کمزور جاگیر داری

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 افزودی 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 خاصاً مختلف تھا کہ یہ زندگی کے زیادہ وسیع موضوعات کا اور معاشرتی مسائل کا اپنے عہد کے پیانا کے مطابق معروضی انداز میں احاطہ کرتا تھا۔

بیسویں صدی کے نصف اول میں صورتِ حال بہت تبدیل ہو چکی تھی عالمی پیلانے پر بھی اور خود ہندوستان کے اندر بھی ۱۹۱۴ء کے انقلاب روں نے ساری دنیا کے حکوم ملکوں کے عوام کو ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ عالمی پیلانے پر بخوبی اور غلامی کے خلاف جدو جہد 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 آرہی تھیں ایک باقاعدہ سیاسی جدو جہد شروع ہو چکی تھی جس کی قیادت فرسودہ اور کمزور جاگیر دار طبقے کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ بلکہ ہندوستان میں نئی ابھرتی ہوئی طبقاتی قوتیں اس جدو جہد کی تنظیم اور رہنمائی کر رہی تھیں۔ یہ ماضی کے قبرستانوں میں دفن ہو جانے والی جاگیر داری قوتیں نہیں تھیں بلکہ مستقبل میں عنانِ اقتدار سنجانے والی قوتیں تھیں، جنہیں عوام کی مکمل تائید و حمایت کی ضرورت تھی۔

یورپ میں فاشزم کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ یہیں فاشیوں کی ایماء پر خانہ جنگی کی زدیں تھا۔ جرمنی میں فاشست 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 لاٹین امریکا محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ممالک کے عوام کی آزادی کی خواہش اور جدوجہد زیادہ گھرائی اور گیرائی حاصل کر رہی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے کی طرح ادب میں بھی اسکی 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 مقاضی تھے جو عہد جدید میں ادب اور عوام کے درمیان گھرے اور قریبی رشتے قائم کر کے ادب کو زندگی کا نہ صرف حقیقی ترجمان بنایا ہے بلکہ اسے زندگی کی نئی صورت گری کا امکان اور حوصلہ بھی بنخیلے۔ چنانچہ اسی معروضی ضرورت کے تحت ہندوستان میں ۱۹۳۷ء 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 بخشنا جو ایک نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص اور ایک بہت متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سجاد ظہیر (مرحوم) نے اپنے طبقے کے مقادات کو ترک کر کے محنت کش عوام کے مقادات سے رشتہ جوڑا اور اس رشتے کے تقدس کو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات سک بھایا۔ تاریخی وقت میں 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 ذہن حوصلہ مند اور باشور لوگ آگے آتے ہیں اور تاریخی وقتوں 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 جمالياتی قدروں کے نئے سائچے تکمیل دیے۔ انجمن نے قاری اور ادیب کے درمیان نئے رشتہوں کی بنیاد ڈالی اور ادیب کو قاری کے ذکر درکا اس کی خوشیوں اور محرومیوں کا اس کی امیدوں، آرزوں، امنگوں اور اس کے ہر طرح کے محسوسات کا ساتھی بنادیا۔ یہ شرکت صرف اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتی تھی۔ جب ادیب نہ صرف یہ کہ قاری اور معاشرے کے درمیان موجود معروضی رشتہوں کی اچھی طرح چھان بین کرے بلکہ قاری کی روح کی گھبرایوں میں جھاک کر دیکھنے کی

صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ترقی پسند تحریک نے ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے نئے سانچے مقرر کیے۔

ابجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخصیں 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 م Fletcher 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 مفارکار کی گرد کو صاف کیا اور ہندوستانی سماج کی تغیریوں کی جدوجہد میں ایک نہایت اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی غلامی کے خلاف ہندوستانی عوام کی جنگ آزادی میں ترقی پسند ادب ایک بہت منور اور کارگرو ہے کا کام دیتا رہا۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ادب پیدا ہوا وہ بلاشبہ، اردو زبان کی تاریخ کا اعلیٰ ترین اور منور ترین ادب تھا اور اس کے تخلیق کرنے والے اپنے عہد کے سب سے زیادہ بلند پایا یہ لوگ تھے۔

نقشہ ہند کے وقت تک تحدہ ترقی پسند تحریک بر صغیر جنوبی ایشیا کے علاقے میں اپنے عروج کے ساتھ جاری اوساری رہی۔ علاقے میں دانستہ طور پر بیدا کی جانے والی فرقہ پرستی اور نمہیں جنون کے خلاف ترقی پسندوں نے تاریخی کردار انجام دیا۔ تقسیم ہند سے متعلق جو ادب عالم وجود میں آیا وہ فرقہ پرستی اور نمہیں جنون کے خلاف ترقی پسند ادیبوں کا تخلیق کردہ ادب تھا جس کی اہمیت آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔

نقشہ ہند کے بعد ابجمن ہندوستان میں تو کافی عرصے تک فعال رہی لیکن پاکستان اس معاملے میں اتنا زیادہ خوش نصیب ثابت نہیں ہوا۔ بدشتوں سے پاکستان میں عنان اقتدار ایسے طبقات کے ہاتھ میں آگئی جو ادب اور فنون لطیفہ کی جانب شروع سے معاندانہ رویہ رکھتے تھے اور آزادی انہمار کو محدود کرنے اور اس پر قدغن لگانے کے حاوی تھے۔ مقتدر حلقوں کی منفی اور غیر حقیقی پالیسیوں کے باعث پاکستانی معاشرہ آج تک اپنی شناخت کی تلاش میں سرگردی ہے اور ہمارے رہنماءب تک بھی فصلہ نہیں کر پائے ہیں۔

کہ ہمارے تاریخی شخص کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے موبین جوڑا و سے یاسنہ پر محمد بن قاسم کے حملے سے یا گست ۱۹۳۷ء سے اور یہ کہ ہمیں اپنی تہذیبی روایات کی جزوں کو کہہ ارض کے کس حصے کی خاک میں تلاش کرنا چاہیے۔

پاکستان میں اٹھا رخیال 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 مقدر حقوق کی ایماء پر سڑکوں پر نعرے لگاتے پھرتے ہوں کہ ”آلاتِ موسیقی توڑو“، اس معاشرے میں ادب اور فنون لطیفہ کا فروغ ایک سوالیہ نشان بن کر رہا جاتا ہے۔

اممِ نور ترقی پسند مصنفوں پاکستان کو روزِ اول سے ہی سخت ترین آزمائشوں سے گزرنما پڑا اور حکومتوں کی جانب سے اس کو تعزیر و عقوبات کا نشانہ بنا یا جاتا رہا۔

ترقبی پسند ادیبوں کو بار بار گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جاتا رہا اور ان پر حصولی رزق کے دروازے سے بند کیے گئے۔ دیگر تمام ترقی پسند تظییموں کی طرح جنہیں حکومت وقت اپنے حق میں معزز بحقیقی، اممِ نور ترقی پسند مصنفوں پر بھی پابندی عائد کردی 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 گوکہ ان کے ہاتھ بار بار قلم ہوتے رہے گروہ پھر بھی جنوں کی حکایاتِ خوں چکاں لکھنے میں مصروف رہے اور انہوں نے اردو سیاست پاکستان کی کی تمام زبانوں میں اعلیٰ ترین ادب تخلیق کیا۔ اممِ نور ترقی پسند مصنفوں کے بانی سجاد ظہیر کو جو کہ تقیم ہند کے بعد پاکستان آگئے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے ترقی پسند ادیبوں کو کڑی آزمائشوں سے گزرنما پڑا۔ انہیں قید و بند کی طویل صعبوں میں چھلسنے پڑیں۔ سجاد ظہیر کے پاکستانی ہم عصروں میں فیض احمد فیض، سبط حسن، حمید اختر اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے اکابرین شامل ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جدوجہد میں گزاری وہ بھی بھی موقع پرستی اور مفاہمت کوٹی 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 تخلیق ادب کے فریضے کو دیانت داری کے ساتھ انجام دینا پل صراط پر چلنے کے مترادف تھا۔ یہاں میں ایک پرانے واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایوب خان کے دور حکومت میں یورآف نیشنل ری کنسٹرکشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد ادیبوں اور دانشوروں کو رقوم فراہم کر کے انھیں حکومت کی حمایت پر آمادہ کرنا اور ایوب شاہی کے قائم کردہ بنیادی جمہوریوں کے نظام سمیت حکومتی پالیسیوں کی حمایت میں ان سے مضاف میں اور کتابیں وغیرہ لکھوانا تھا۔ آزادی اظہار کا اس وقت دور دوستک کوئی تصور نہیں تھا۔ پروفیسر متاز 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 بجائی 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 نہ دستخط کرنے سے مختلف حیلوں بہانوں سے تحت انکار کر دیا۔ ریڈ یو پاکستان سے وابستہ ایک نامور ادیب نے یہ کہہ کر دستخط کرنے سے انکار دیا کہ چونکہ سو شلست ملکوں میں بھی آزادی اظہار رائے موجود نہیں ہے اس لیے پاکستان میں بھی اس کے لیے واپیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور معروف ادیب نے جواب زندہ نہیں ہیں، بڑے بخالت آمیز اور مذہرات 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 تحوزے سے رو بدلت کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر ہمیشہ جاری رہا۔

پاکستان میں مقتدر حلقوں نے ترقی پسند تحریک اور ادبوں پر براہ راست حملے کرنے کے ساتھ ساتھ ادبی حمازوں پر اپنے گماشتوں اور حامیوں کے ذریعے جو ایجنسیات اور نظریات سے بھی کام لیا۔ ترقی پسند تحریک کے جواب میں ایک زمانے میں اسلامی ادب کی تحریک بڑے زورو شور کے ساتھ چلائی گئی لیکن اس تحریک کے باñی 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 انتظامیں کیا جانے والا ادب کس قسم کے جمالياتی سانچوں کی تشكیل 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 عوای مسائل اور معروضی حلقوں کے جمالياتی ابلاغ و اکٹھاف سے دور رکھنے کی غرض سے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے رہے۔

آج گلوبالائزیشن کے دور میں، جو فی الحقیقت مغربی سامراج کی بے گام بلادتی اور تسلط کا دور ہے۔ سامراجی حلقوں اور ان کے نظریہ سازوں کی یہ پھر پور 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 معاشری استھان کے خلاف عوای تحریکات کی بندش کی جاسکے۔ اس غرض سے زرائع ابلاغ کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں کو مسوم کرنا انجمنی منقی اور مریضا نہ خیالات و افکار کے گور کھو دھنے میں الجھا کر رکھنا اور ثابت اور حقیقت پسندانہ سوچ سے دور رکھنا سامراج کی اصل ضرورت ہے۔ ادب آج بھی انسانی ذہن کی تسبیح کا ایک متوازن 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 سوھلست نظام کے انهدام کے ساتھ ہی سامراجی گماشتوں دانشوروں نے ”بے نظریہ دنیا“ کا راگ اپنایا 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 حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاہکارہ ہو گئی 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 استھان کرنے والوں اور استھان کا فکار 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 قدی 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 نفس صدی کے دوران پاکستان میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا سب سے زیادہ قابل قدر اور دقیع حصہ وہی ہے جو زتی پسندانہ فکر کا آئینہ دار ہے پاکستان میں ترقی پسند تحریک کو طرح طرح کی خت آزمائشوں سے گزرا پڑا لیکن اس کے باوجود ترقی پسند فکر نے ہمیشہ انہالوں متوایا اور پاکستانی عوام کے ڈکھ درد کو ان کے طریقوں اور الیقوں کو ان کے محوسات کی وسیع دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹ کر حقیقت شناسی اور خدا فروزی 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 تکنذیب تزلیل 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

مساز شیری۔ "ترقی پندادب" (مشور) "معیار" لاہور۔ ۱۹۶۳

عارف ٹاقب، پروفیسر۔ اشراکیت اور ترقی پندتھریک (مشور) "میون مدنی کا ادبی ٹھرزا حساس" قابل نہایت لاملاہور جون ۱۹۹۹

ٹاقب زدی، "ترقی پندادبی تھریک۔ سخنپس مظہر" (مشور) "ترقی پندتھریادب کی تخلیقی ہدیہ" آئینہ ادب لاہور ۷۔ ۱۹۸۷

فردوں اور قصی، ڈاکٹر "الگارے کے افسانے" (مشور) "اردو افسانہ نگاری کے جمادات" کتب خالی اردو بازار لاہور ۱۹۹۰

رسائل

ڈاکٹر نجیب جمال، پروفیسر "ترقی پندتھریک تخلیقی ادب" (مشور) "الگارے" میان ہجرت ۲۰۰۵

شمس الدھر، "ترقی پندتھریکے کی روایت اور نیا افسانہ" - ماون، لاہور ۲۱ ستمبر ۱۹۹۲

احمد علی، پروفیسر "ترقی کے ترقی پندتھریک مصنفوں اور تخلیقی مصنفوں" (مشور بلڈر) "سیپ" (۲) کرامی

عہادت بر طحی، "اردو ادب میں ترقی پندتھریک" (مشور) مجلہ "نقوش" ادارہ فردی غ اردو، لاہور

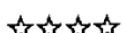
نویہ کثر، "ترقی پندتھریک اور غیر ملکی اثرات" (مشور) ماون، لاہور جون ۱۹۹۸

اخبارات

جاوید اختر، "اردو ادب کی ترقی پندتھریک" (مشور) "سنٹے ایک پھر لیں" ۳ دسمبر ۲۰۰۵

اور احسن مدینی، "ترقی پندتھریک کے خدوخال" بروز نامہ ایک پھر لیں، پشاور ۳ دسمبر ۲۰۰۶

اور احسن مدینی، "ترقی پندتھریک۔ ایک جائزہ" بروز نامہ ایک پھر لیں، پشاور ۲ فروری ۲۰۰۶

مأخذ وحوالہ جات

ڈاکٹر نجیب، بھال، پروفیسر برتری پسندیدگر یک جعلی ادب (مشمول) الارے میان ستر ۲۰۰۵ء

- ۲۰ شارب ردلوی، ڈاکٹر "ترقی پسند تحریک اور ارتقیہ" (مشولہ) "ترقی پسند ادب بھائیں سالہ نظر"
- ۲۱ مرتبہ پروفیسر فرم رئیس۔ سید عاشور کاظمی، الحجۃ کشل پیشگفتہ باؤس دبلی (بھارت) ۱۹۹۲ء، میں ۵۶۵، ۵۶۶
- ۲۲ احتشام حسین سید، "تفقیدی جائزے" پیشگفتہ باؤس، الہ آباد (بھارت) ۱۹۵۱ء، میں ۱۳۲
- ۲۳ عبد العظیم، ڈاکٹر، بحوالہ: "اُردو میں ترقی پسند ادبی تحریک" از خلیل الرحمن عظی، الحجۃ کشل پیشگفتہ باؤس، بلیز، بھارت
- ۲۴ علی سردار جعفری، "ترقی پسند ادب" کتبہ پاکستان لاہور، ۱۹۵۲ء، میں ۸۲۔ ۲۳۶-۲۳۷ میں ۲۳۲
- ☆ فردوس انور قاضی ڈاکٹر "انگارے کے افسانے" (مشولہ) "اُردو افسانہ نگاری کے رجحانات"
- مکتبہ عالیہ لاہور ۱۹۹۰ء
- ۲۵ سید جواد ظہیر "نیزد نہیں آتی" نقوش جلد دوم، افسانہ نگیر، میں ۳۶۵
- ایضاً
- ۲۶ احمد علی "مہاذوں کی ایک رات" نقوش حصہ دوم، افسانہ نگیر، میں ۳۶۹
- ۲۷ رشید جہاں، ڈاکٹر "دل کی سیر" نقوش حصہ دوم، افسانہ نگیر، میں ۳۷۴
- ۲۸ محمد الدلیر "جو اندر دی" نقوش، افسانہ نگیر جلد دوم، میں ۳۷۳
- ایضاً
- ۲۹ احتشام حسین، "ادبی دنیا" اُردو افسانہ (ایک گلکٹو) میں ۲۷۱
- ۳۰ احتشام حسین، "ادبی دنیا" اُردو افسانہ (ایک گلکٹو) میں ۲۷۱
- جادو ظہیر "روشنائی" میں ۱۵
- ۳۱ سخنداز فراز، "تکمیل نصی" (پلاسٹک) ۱۹۳۹ء، ۱۸۵۶
- ایضاً
- ۳۲ عمر حسن عسکری "ستارہ بیان بیان" فرائد نیازیاً جدید ادب، میں ۹۱، ۹۵
- ۳۳ مارکس پیدائش ۱۸۱۸ء۔ وفات ۱۸۸۳ء
- ایضاً
- ۳۴ سجاد ظہیر "روشنائی" میں ۲۸
- ۳۵ سجاد ظہیر "ترقی پسند تحریک"
- سجاد ظہیر "روشنائی" میں ۱۷
- ۳۶ سجاد ظہیر "روشنائی" میں ۱۷
- ۳۷ حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ۳۰۔ آں احمد سرور "تحمیدی اشارے" ص ۳۶
- ۳۱۔ "اُردو کی ترقی پسند تحریک" (مشوہد) انفار کراچی، کرشن چندر نمبر، ص ۲۷
- ۳۲۔ بھٹی جیمن۔ غیر مطبوع
- ۳۳۔ علی سردار جعفری "ترقی پسند ادب" ص ۲۰۷
- ۳۴۔ ایضاً ۳۵۔ ایضاً احتشام حسین "اُردو افسانہ" (ایک گنگل) ص ۱۷۲
- ۳۵۔ کلیم الدین احمد "اُردو تقدیم پر ایک نظر" ترقی پسند تحریک، ص ۱۵۳
- ۳۶۔ ایضاً ۳۹۔ ایضاً آں احمد سرور "تحمید کیا ہے" دہلی ۱۹۵۲ ص ۱۶۶
- ۳۷۔ احمد اعلیٰ "اُردو لغت کے بھیں سال" انفار، جوہری نمبر، ص ۵
- ۳۸۔ بجنون گور کپوری، ص ۱۳
- ۳۹۔ ☆ تویدہ کوڈ "ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات" (مشوہد) ماہنامہ، لاہور جون ۱۹۹۸
- ۴۰۔ رضی اختر شوق "آ و اگون" لغتم کا نام باہنا مصدقہ اور مطبوعات الفارس کراچی۔ جلد ۲ شمارہ ۱۵، ص ۱۶، ص ۷
- ۴۱۔ ڈاکٹر اے قادر (دیباچہ) "ترقی پسند نظریہ ادب کی تکمیل جدید"، ثاقب رزی، آئینہ ادب لاہور، پاراول ۱۹۸۷
- ۴۲۔ آں احمد سرور "تحمید کیا ہے" کتابی دنیا لیہنڈ، دہلی۔ لاہور پاراول ۱۹۸۶، ص ۱۰۲، ۱۹۳، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲
- ۴۳۔ عابد حسن منتو "نظر نظر" میری لاہوری۔ لاہور پاراول ۱۹۸۶، ص ۲۶
- ۴۴۔ ساحر لدمیانوی "ترقی پسندوں کی نئیں" ایک انتخاب مرتب علی سردار جعفری، آزاد کتاب گمر۔ دہلی ۱۹۵۲، ص ۱۱۳
- ۴۵۔ نظر نظر (دیباچہ) ص ۱۱
- ۴۶۔ عزیز احمد "ترقی پسند ادب" کاروان ادب۔ ملکان۔ ص ۳۶۱ سن اشاعت نوارد
- ۴۷۔ "ترقی پسند نظریہ ادب کی تکمیل جدید" ص ۳۶
- ۴۸۔ سردار جعفری "ترقی پسند ادب" مکتبہ پاکستان لاہور ۱۹۵۶، ص ۲۷
- ۴۹۔ اختر حسین رائے پوری "پیام شباب" دہلی پرسس۔ دہلی (بھارت) ۱۹۳۸

- الینا۔ ص ۱۲ - ۶۲
- ”بیام شباب“ ص ۳۲ - ۶۳
- ”ترقی پسندادب“ ص ۵۸ - ۶۴
- ”ترقی پسندادب“ ص ۶۳ - ۶۵
- مردار جعفری ”ترقی پسندادب“ ص ۲۸ - ۶۶
- جبل نقوی ”تحمید و تضمیم“ ادب نما، کراچی، ۱۹۸۳ء، ص ۱۰ - ۶۷
- عزیز احمد ”ترقی پسندادب“ ص ۱۱۳ - ۶۸
- سید حماد ظہیر ”روشنائی“ دنیاں - کراچی - ۱۹۸۲ء، ص ۳۵ - ۶۹
- یوسف نقی ”ترقی پسند تحریک اور اردو لطمہ“ دیار گلگوں - کلکتہ، ۱۹۸۰ء، ص ۲۱ - ۷۰
- ”ترقی پسندادب“ ص ۱۵ - ۷۱
- رشید احمد صدیقی ”رغل“ ارثمند مختار، مظہر بولی کیشنز کراچی - ۱۹۸۵ء، ص ۲۲ - ۷۲
- غلام السید یعنی ”ترقی پسند اشٹرائی“ کتبہ سیری کتاب، تیا ادارہ دہلی (بھارت) ۱۹۵۱ء، ص ۲۶ - ۷۳
- ”روشنائی“ ص ۱۰ - ۷۴
- خواجہ عبدالعزیز ”اردو غزل“ انجکشنس پریس - ریلی (بھارت) ۱۹۵۲ء - ۷۵
- ڈاکٹر سلمہ انٹر ”ختصر ترین تاریخ ادب اردو“ مگ میل لاہور، ص ۱۳۳ - ۷۶
- جمیل شاہین - ”اوراق“ شمارہ ۱۲، ”تبہرے“ ص ۱۸۲ - ۷۷
- خورشید جہاں ڈاکٹر ”جدید اردو تحدید پر مغربی تحدید کے اثرات“ منشاء ہلکیشور - گمل - ہزاری باغ ۱۹۸۹ء، ص ۹۷ - ۷۸
- ”حکایت“ اور ”ترقی پسند تحریک“ کتاب پبلشرز رکھنوا ۱۹۸۱ء - ۷۹
- ”ترقی پسند نویب“ ص ۱۹۶ - ۸۰
- ”روشنائی“ ص ۱۱ - ۸۱
- انخار حسین آغا ”جدید یوت کتبہ گردانیش“ لاہور بار اول ۱۹۸۲ء، ص ۳۶ - ۸۲
- ”ترقی پسندادب“ ص ۱۳۳ - ۸۳
- ”ترقی پسندادب“ ص ۱۶۵ - ۸۴
- ”ترقی پسندادب بیجاں سال اسٹر“ - ۸۵ - ۸۵
- ”محسن“ گوکچوری ”ادب اور زندگی“ کتبہ افکار، گینا (بھارت) ۱۹۸۵ء - ۸۶

۹۰-	”ترقی پسند ادب“ ص ۱۳۲۔	۹۱-	”ایضاں“ ۱۷
۹۱-	”ترقی پسند ادب بیچاں سالہ سفر“ ۱۰۹	۹۲-	
۹۲-	”ردمیل“ ص ۳۲۳	۹۳-	
۹۳-	سجاد ظہیر ”ترقی پسند ادب بیچاں سالہ سفر“ ترتیب پروفسور رمیس۔ سید عاصو رکانی الحکیم شل بلحیث	۹۴-	
۹۴-	دہلی ۱۹۸۹ میں ۲۰۹۔	۹۵-	ایضاں ۲۲۶
۹۵-	اعتلام حسین ”ترقی پسند نظریہ ادب“ کتابستان دہلی ۱۹۶۱ میں ۳۳	۹۶-	
۹۶-	کریم الدین احمد، ذاکر ”تعمیدی تحریریں“ آئینہ ادب لاہور ۱۹۸۳ میں ۱۳	۹۷-	
۹۷-	ن۔ م۔ راشد ۱۹۶۳ کے بہترین مقالے ”مرتب حلقات رابطہ ارباب ذوق“ مکتبہ جدید لاہور۔ ۱۹۶۳ میں ۱۰۶	۹۸-	
۹۸-	شمس احمد ”کچھ تو کہیے“ (۹) مرتب حلقات رابطہ ارباب ذوق مکتبہ جدید لاہور۔ ۱۹۶۳ میں ۱	۹۹-	
۹۹-	”آردو ادب کی تحریریں“ ایضاں ترقی آردو پاکستان کراچی ۱۹۸۳ میں ۵۰	۱۰۰-	
۱۰۰-	غلام حسین ذوقفار ”آردو شاعری کائیساں اور سماجی پس منظر“ جامعہ خاںجاپ لہور ۱۹۶۶ میں ۳۹۲	۱۰۱-	
۱۰۱-	انتخار حسین ”علم امور کازار“ ”سینگ میں پلٹیکسٹر لہور ۱۹۸۹ میں ۲۰۳	۱۰۲-	

☆☆☆☆

احمد پر اچہ اردو ادب کی تاریخ کا اہم نام ہے جن کا تعلق صوبہ سرحد کے جنوپی اضلاع کے سب سے بڑے ضلع کوہاٹ سے ہے۔ ان کی بہت اردو 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 اردو ادب کے خزانہ میں خوبصورت اضافے کئے ہیں۔ احمد پر اچہ کی پوری زندگی مسلسل محنت جدوجہد اور مطالعے میں گزری ہے وہ علم و ادب کے تخلیقی عمل میں گزشتہ پچاس برسوں سے پوری کومت مند کے ساتھ شامل ہیں یہ ایک فنکار کی پوری عمر کا عرصہ ہے اور اس خطے کے عصری ثقافتی تاریخ کا ایک معبر حوالہ بھی ہے۔ احمد پر اچہ اپنے تخلیقی اور تاریخی کاموں کی بدولت ایک نمایاں شناخت کا درجہ رکھتے ہیں مگر جب وہ محقق کی حیثیت سے فکر و فن کو سمیتے ہیں تو ان کی ذہانت اور اردو ادب کے اسالیب اور فنون اسی تاریخ کی فکری گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ ضلعی نامہ نگاری حیثیت سے مختلف قومی اخبارات کے ساتھ مسلک رہے ہیں اور مختلف ادبی انجمنوں مثلاً بزم شاعر ادب، انجمن ترقی اردو، خیابان ادب کے صدر اور جزل سینکڑے یہی بھی رہے جب کہ آرٹس کونسل کے رکن اور مریم بخش 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 اردو لاہور کی طرف سے 1970ء میں خدمت اردو کے سلسلے میں سند اعتراف اور خادم اردو کا تیج ملا۔ ان کی کتاب کوہاٹ کا چنی ارتقاء پر پاکستان رائیزر گلڈ کا 85-1984ء کا آدم بھی ادبی ایوارڈ مالا علاوہ ازیں موصوف 1985ء سے ادبی مجلہ "نیا ب" بھی نکال رہے ہیں۔

فِکشن ہاؤس

18-مزنگ روڈ لاہور

E-mail: fictionhouse2004@hotmail.com

Ph:042-7249218, 7237430

ISBN 978-969-562-082-3

9789695620823