

گفتن چہرہ

افسانوی ادب میں

شکیب نیازی

اردو چینل

www.urduchannel.in

شکیب نیازی

اسحاق

یہ کتاب دہلی اردو اکادمی کے مالی اشتراک سے شائع ہوئی۔

کِشَن چِنْدُر

کھ
اَفْسَانَوِیْ اَدَبِ مِیْنِ

حَقِیْقَتِ زِکَّارِی

IHSAN UL HAQ (M.Phil Scholar)

شکِیْبِ نِیَازِی

© محمد نیاز (شکیب نیازی)

۲۲۱ غالب اپارٹمنٹس

۱۲، پروانہ روڈ، پرنٹیم ٹورہ، نئی دہلی

IHSAN UL HAQ (M.Phil Scholar)

ناشر و مصنف : محمد نیاز

طبعی نام : شکیب نیازی

اشاعت : ۱۹۹۱ء اول

تعداد : چھ سو

کتابت : جمال گیاروی

طباعت : اے ون آفسیٹ پرنٹرز، نئی دہلی

سزورق : خان ارشد

قیمت : ایک سو پچاس روپے

تقسیم کار:

مُؤَدِرُن پِبِلشَنگ ہَاؤُس

۹، گولا مارکیٹ، دریا گنج

نئی دہلی - ۱۱۰۰۰۲

دُكْرَقَمَرِ رُئِيسِ

اور

دُكْرَعَتِيقِ اللّٰهِ

کي سنڌ

IHSAN UL HAQ (M.Phil Scholar)

فہرست

صفحہ	مضامین	حرفِ اول
۹	مضامین	
۱۴		۱۔ حقیقت نگاری
۱۹	الف : تصور و درجات	
۳۵	ب : تنقیدی حقیقت پسندی	
۴۹	ج : فطرت پسندی	
۶۰	د : اشتراکی حقیقت پسندی	

- ۷۵ -۲ افسانوی ادب میں حقیقت نگاری کی روایت
۱۲۱ -۳ کرشن چندر کے فن میں حقیقت نگاری کا میلان

- ۱۲۳ الف : رومانیت
۱۶۲ ب : فطاسیہ
ج : اشتراکی حقیقت نگاری اور
۲۱۰ تنقیدی میلان
۲۲۰ د : سماجی فکر اور انقلابی میلان

- ۲۹۳ -۴ اظہار و اسلوب
۳۰۷ -۵ تصور حیات
۳۱۵ -۶ ماحصل

حرفِ اول

اس مقالے کا موضوع 'کرشن چندر کے افسانوی ادب میں حقیقت نگاری' ہے۔ ادب میں حقیقت کسی ایک رجحان کو منحصر نہیں ہے۔ بالخصوص عالمی ادب میں انیسویں صدی ہی سے یہ رجحان اپنی بنیادیں قائم کرنے لگتا ہے۔ لیکن ادبی تاریخ میں روایات و میلانات از خود وجود میں نہیں آجاتے۔ ان کے پس پشت سماجی، اقتصادی اور تاریخی قوتیں کام کرتی ہیں۔ اسی باعث حقیقت پسندی کے میلانات مسلسل تبدیلی سے گزرتے رہتے ہیں۔ اس کا سب سے قابل قدر قابل لحاظ اور محترم حصہ وہ ہے جو ماگزیٹسٹور کا زائیدہ و پروردہ ہے۔ ادب میں اسی حصے کو سماجی اور کبھی کبھی انقلابی حقیقت نگاری یا حقیقت پسندی کے نام سے سوسوم کیا جاتا ہے۔

کرشن چندر ایک زبردست خلاق ذہن رکھتے ہیں۔ ان کا فن کسی ابداع کا حامل ہے۔ انہوں نے تکنیک اور سبیت کے تجربات بھی کیے اور بیشتر نثری اصناف میں طبع آزمائی کی۔ ہر ادبی رجحان اور رویے کا انہوں نے بڑے معروضی طریقے سے مطالعہ بھی کیا۔ تبدیلی ان کا مزاج ان کا فن، ان کا ایمان تھا۔ یہ تبدیلی ان کے فن کا نمایاں کردار بھی ہے۔ اسی تبدیلی کو وہ مثبت سطح پر سماج میں دیکھنے کے خواہاں تھے۔ ترقی پسند ادبی نظریے کی طرف مائل ہونے کی وجہ بھی ان کے اسی تبدیلی کے رویے میں ضمیر ہے۔ وہ سماج کے فرسودہ اقتداری نظام کے مقابلے میں ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جو استحصالی و نابرابری سے عاری اور بشریت کا حامل ہو۔ ان کی حقیقت نگاری کا مطالعہ میں نے ان کے دیگر فکری و سہتی میلانات کی روشنی میں کیا ہے۔ نیران کے اس تخلیقی سفر کو بھی پیش نظر رکھا ہے جو سب سے بلناؤ و طویل ہونے کے ساتھ ساتھ

تنوعات سے معمور ہے۔

پہلے باب کا عنوان 'حقیقت نگاری' ہے جس کے ضمن میں میں نے حقیقت کی فلسفیانہ توضیح کی ہے۔ 'حقیقت' بنیادی طور پر فلسفے کی ہی ایک شاخ ہے۔ افلاطون سے لے کر سترہویں صدی تک جتنے بھی فلسفے کے کاتبین نظر آتے ہیں ان میں حقیقت کا تصور مجبراً اور عینی ہے۔ انیسویں صدی میں حقیقت کے تصور میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ یہ تبدیلیاں جن کا بڑی حد تک ایک واضح تاریخی سماجی اور اقتصادی پس منظر ہے، فلسفہ اور ادب دونوں میدانوں میں نمایاں طور پر دکھی جاسکتی ہیں۔ حقیقت نگاری کی ان تمام شکلوں کو چند ذیلی ابواب کے تحت سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً:

(الف) تصور درجات

(ب) تنقیدی حقیقت پسندی

(ج) فطرت پسندی

(د) اشتراکی حقیقت پسندی

ادب میں تنقیدی حقیقت نگاری کا تصور اپنا ہے۔ یہ براہ راست فلسفے سے متعلق نہیں تاہم اس کی اصطلاح ضرور فلسفے سے ماخوذ ہے۔ ادبی فلسفے کے آغاز اور ارتقا کی تاریخ میں تنقیدی حقیقت نگاری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ فطرت پسندی حقیقت پسندی کو راسخ بنا کر پیش کرنے کا نام ہے تو سماجی حقیقت پسندی اس تنقیدی حقیقت پسندی کو راسخ بنا کر پیش کرنے کا نام ہے جس سے انیسویں صدی کے کئی اہم اور بلند مقامیادیب متاثر ہوئے۔ فطرت پسندی کا تعلق بھی فلسفے ہی سے ہے۔ فطرت پسندانہ تصور کا رشتہ ان رومان پسند ادیبوں سے قطعی علاحدہ ہے۔ جنہیں انیسویں صدی کے ادرا اور انیسویں صدی کے اوائل میں مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ فطرت پسندی کے نظریے کے مطابق فطرت ہی بنیادی سچائی ہے، فطرت ہی تمام حقیقت ہے اس پر کسی غیر فطری یا مافوق الفطری قوت کا کوئی اختیار نہیں۔ فطرت آپ ہی سوال ہے اور آپ ہی اپنا جواب ہے۔

فطرت پسندی کے ضمن میں بحث کا آغاز ان فلسفیوں کے ذریعے ہوا جو انیسویں صدی سے متعلق تھے اور جن کے افکار و نظریات پر ڈارون کی جدید سائنسی تحقیقات کا حد درجہ اثر تھا۔

اشتراکی حقیقت نگاری اپنے معاشرے اور اس کی اقتصادی قدروں کے عروج و زوال کے عمیق مطالعے پر زور دیتی ہے۔ وہ اس سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف ہے جو انسان کو جینے کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے۔ سماجی خود آگہی کا شعور سب سے پہلے مارکس نے بخشا۔ مارکسیت یا مارکس کا فلسفہ ہر

سماجی نظام میں معاشی محرکات کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک سائنسی طریقہ کار ہے جو تاریخ کے ارتقاء اور پیداوار کے ارتقاء کی روشنی میں انسانی ادارہ بندیوں اور نظامات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اشتراکی حقیقت نگاری کی اصطلاح کو سب سے پہلے گوگر کی نے استعمال کیا جو نقیدی تحقیقت پسندی کے خلاف تھی۔ ماکسی دانشوروں، نقادوں اور ادیبوں میں فکر کی سطح پر اسی تصور کی جڑیں دوڑ تک چلی گئی ہیں۔

حقیقت پسندی کے مختلف النوع رجحانات کا مطالعہ تاریخی پس منظر میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کو مد نظر رکھ کر میں نے ادب کی فلسفیانہ روایات کی جستجو کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر رجحان کی معنوی حد بندی بھی کی ہے۔ ان میں کئی اجزا مشترک ہیں مگر بغور مطالعہ و تحقیق کے بعد انہیں ایک دوسرے سے علاحدہ کیا جاسکتا ہے۔ اصطلاحاتی طور پر میں نے ان کی تعریف بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیز ان کی عمومی اور خصوصی جہتوں کو بھی نمایاں کیا ہے۔ تاکہ خلط مبحث نہ ہو سکے۔

مقالے کے دو باب کا عنوان 'افسانوی ادب میں حقیقت نگاری کی روایت' ہے، اس میں انیسویں صدی میں اُبھرنے والی قومی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور معاشی تنظیموں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اور ان سے پیدا شدہ حقیقتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انیسویں صدی ہندوستان میں صرف تاریخی اور سیاسی لحاظ ہی سے نہیں بلکہ ادب کے حوالے سے بھی خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ اس عہد میں جہاں ایک طرف دیانند سرسوتی، راجہ رام موہن رائے، دوپکانند، ایسور چند و دیاساگر اور دیگر ہندو علمائین نے قومی اور مذہبی اتیاپرستی کو فروغ دیا وہیں دوسری طرف مسلمان دانشوروں نے جن میں عبداللطیف، جسٹس امیر علی اور سر سید اور ان کے رفقاء نے بھی قومی، سیاسی اور مذہبی سطح پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔ ان تمام تحریکات کا ایک ہی مقصد تھا اور یہ کہ ہندوستانی اقوام اپنے ماضی کی روشنی میں اپنی شناخت قائم کر سکیں۔ نیز ان کا اعتقاد بحال ہو سکے۔

شاملی، دیوبند، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریکات بھی انیسویں صدی ہی کی دین ہیں۔ جسے ہمارے یہاں بہ الفاظ دیگر نشاۃ الثانیہ کا بھی نام دیا جاتا ہے۔

انیسویں صدی میں انگریزوں کے سیاسی اقتدار اور سائنسی اکتشافات نے ہندوستانی معاشرہ کو داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر بیک وقت متاثر بھی کیا اور حیرت زدہ بھی۔ اس سے نہ صرف مذہبی، اخلاقی اور سماجی قدروں میں تبدیلیاں آئیں بلکہ فکر بھی متاثر ہوئی۔ ادبی سطح پر نئی حقیقتوں

کا عرفان سب سے پہلے غالب کو ہوا اور انہوں نے سرسید کی آئین اکبری پر تقریظ لکھنے سے نہ صرف گریز کیا، بلکہ موجودہ حالات اور اس کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے بھی آگاہ کیا۔ غالب کے خطوط اور شاعری، دونوں ذرائع ان کے ترقی پسند شعور کے آئینہ دار ہیں۔

سرسید بنیادی طور پر سماجی مصلح تھے سرسید کے اہم ترین زمینوں میں حالی کا نام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ انہوں نے فنی اور ادبی قدروں کو انقلاب انگیز تبدیلیوں سے روشناس کرایا۔ مادے کو خیال پر فوقیت دی اور شاعری کے لیے قافیہ کو غیر ضروری قرار دیا۔ اصولی اور عملی تنقید کے آغاز کا سہرا بھی حالی ہی کے سر ہے۔ وہ پہلے تاریخی و سماجی نقاد ہیں جنہوں نے ادب کا رشتہ سماج سے جوڑا۔ دیکھا جائے تو سرسید اور ان کے رفقاء نے ادب کی اس مجموعی ہیئت کو تبدیل کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا جو مجبول، روایتی اور سرد تھی۔ حتیٰ کہ زبان کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر واضح تھا، وہ سادہ، قسطنطنیہ اور واضح ہو۔

انیسویں صدی کے اواخر میں اردو ادب مجرد و ماورائی دنیا سے نکل کر ایک ایسے عہد میں داخل ہو رہا تھا جو حقیقت آفرین تھا۔ اور اسے سامنے اور صحت نے جنم دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اواخر میں ناول، تنقید، افسانے، سفر نامے، مکاتیب اور روزنامے سب ہی میں حقیقت کا عنصر نمایاں تھا۔ گوکہ حقیقت کا یہ ایک محدود تصور تھا تاہم تاریخی اعتبار سے ان کی قدر مسلم ہے۔

نذیر احمد نے اپنے نادلوں میں جس حقیقت نگاری سے کام لیا تھا اس کا تعلق سراسر اخلاقیات سے تھا وہ اپنے مخصوص میں محدود تھی لیکن پریم چند تک آتے آتے حقیقت کی مختلف جہتیں ابھر کر سامنے آجاتی ہیں۔

تیسرے باب کا عنوان 'کرشن چندر کے فن میں حقیقت نگاری کا میلان' ہے۔ اس باب کے تحت کرشن چندر کے افسانوی فن میں رومانی حقیقت، فطری حقیقت، تنقیدی میلان اور سماجی و انقلابی میلان کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حتیٰ الامکان کوشش یہی رہی ہے کہ طریقہ کار مزہنی ہو۔ اردو ادب میں اور خاص کر افسانوی ادب میں کرشن چندر ہی وہ واحد مثال ہیں جن کے یہاں حقیقت کی مختلف سطحوں پر محیط ہے۔ وہ بیک وقت رومانی بھی ہیں اور انقلابی بھی، طنز نگار بھی ہیں اور سماجی حقیقت پسند بھی۔ تاہم بنیادی مقصد ان کا حقیقت کو واضح کرنا ہی ہے۔ کرشن چندر نے حقیقت کے ایک نئی پہلو سے ہمیشہ گریز برتا۔ وہ تجربہ پسند تھے اور ان کا یہ تجربہ براہ راست زندگی سے کشید کیا ہوا تھا اسی لیے ان کا فن ہمہ جہت وسیع اور آفاقی ہے۔

انیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں انگریزی اور فرانسیسی ادب میں رومانیت کے تصور نے ایک باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر لی تھی اور اس کا اثر اتنا ہمہ گیر تھا کہ دنیا کی دوسری زبانیں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اردو ادب پر بھی اس کے واضح اثرات مرتب ہوئے مگر یہاں رومانیت ایک رجحان ہی رہی تحریک کی صورت کبھی اختیار نہ کر سکی، گو اس سلسلے میں تھامس ہارڈی، مجنون گورکھپوری اور نیاز فتحپوری کی پوری کاوشیں اسی رجحان کی نمائندہ تھیں۔

گرشن چندر کا تیسرا بھی رومانیت کے زیر اثر تعمیر ہوا تھا۔ مگر ان کا رومانیت کا تصور متذکرہ ادیبوں سے کہیں زیادہ وسیع اور قابلِ قدر تھا۔ رومانیت ان کے نزدیک ماضی پرستی کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک فکری انگریز اور انقلاب انگیز تبدیلی کا نام تھا۔ گرشن چندر نے رومانیت کے وسیلے سے جس حقیقت کا ادراک کیا اور بھرا جسے اس طرح اپنے فن میں سمویا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کے کسی بھی افسانوی مجموعے یا ناول کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، رومان اور حقیقت ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہو گئے ہیں کہ انہیں علاحدہ علاحدہ کر کے دیکھنا بھی دشوار ہے۔ میں نے جا جان کے افسانوں اور ناولوں کی روشنی میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ گرشن چندر کی رومانیت خالی خولی مادرائٹ، پتھر پتھر اور تخیل کا آمیزہ نہ تھی بلکہ وہ زندگی آموز زندگی آمیز عناصر سے ترکیب پاتی ہے نیز جو ان کے فنی ارتقا کے پہلو پہ پہلو تبدیل ہوتی رہی۔

گرشن چندر بے پناہ کیلئے عملداریت کے حامی تھے۔ ان کا ذہن بے حد نازق اور سافٹ اس لیے ان کے فن کی جہات بھی کہی جاتیں۔ انہوں نے کبھی کسی ایک طرزِ اظہار پر قناعت نہیں کی۔ اور نہ ہی ان کے اسلوب میں یک رنگی اور یک سمتی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تکنیک کے اظہار کی سطح پر فضا سبب ان کے فن کی ایک نادر اور نمایاں مثال ہے۔ گرشن چندر نے اپنے فضا سبب میں طرزِ مزاج کا لطیف امتزاج پیش کیا ہے۔

دنیا کا قدیم ادب ایسے قصے اور کہانیوں سے معمور ہے — جن کے کردار جن، بھوت، دیو، پری اور ماؤق الفطرت عناصر ہیں۔ ان کے علاوہ پرنڈ، پرنڈوز، پرنڈوزند **Fables & Parables** بھی داستانوں کے بنیادی کردار رہے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی زبان و ادب میں اس طرح کے کردار کبھی اس لیے پیش کیے گئے ہیں کہ ان سے ہندو عقائد، اور طرزِ مزاج کا کام لیا جائے۔ گرشن چندر نے بھی اپنے افسانوں اور ناولوں میں اس طرح کے کردار پیش کیے ہیں جس سے ان کا مقصد اس لیے ترتیب اور بے سنگم معاشرے پر براہ راست نظر کرنا ہے۔ اس طور پر میں نے ان کے متعدد ناولوں اور

افسانوں کو مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ نقطہ نگاہ اور تماشلی ادب میں کوشش پسند کا مقام سب سے بلند اور برتر ہے۔ وہ طنز اور مزاح دونوں میدانوں میں کھتا اور مقصود کے اعتبار سے واضح ہیں۔

اشتراکی حقیقت پسندی اور اشتراکی نقطہ نگاہ کے آغاز کے ساتھ ساتھ روس میں نئی حقیقت پسندی نے جنم لیا۔ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی قوتوں کے مابین تضاد و آویزش کا ایک نیا دور طلوع ہوتا ہے۔ فکر کی سطح پر دنیا کے کئی بلند قامت ادیب اشتراکیت کو اپنا رجحان بنا لیتے ہیں۔ عالم انسانیت کے سامنے یہ ایک نئی صورت حال تھی۔ اس صورت حال کو وضع کرنے کے لیے سوویت مضمین نے ۱۹۳۴ء میں اپنی پہلی کانگریس میں اس اصطلاح کا استعمال کیا اور گورکی اس کا پہلا مبلغ ثابت ہوا۔

بعد ازاں ہر ادیب نے انسان دوستی کو بنا پر اپنے ماحول اور سماجی حالات کو گروہی نقیدی نگاہ سے دیکھا۔ انسانیت کے فروغ کے لیے اپنے تخیل کی مدد سے مثالی معاشرے کی تصویر کشی بھی کی۔ کوشش چند بھی بنیادی طور پر انقلابی مزاج کے حامل تھے انھیں بھی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے سماج میں گھٹن، لاجاری، نابرابری اور استحصالی قوتوں کا پورا پورا احساس تھا۔ ان کا ایمان بھی مارکس کے نظریے پر تھا۔ دیگر اشتراکیوں کی طرح انھیں بھی یہ یقین تھا کہ معاشرے میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔ اسی لیے انھوں نے انسان کو اس کے اجتماعی تناظر میں رکھ کر پرکھنے کی اور بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں وہ کہیں کہیں حد درجہ جذباتی بھی ہو گئے ہیں تاہم ان کا نقطہ نگاہ حقیقت پسندانہ ہی ہوتا ہے۔

مارکس اور لینن کے حوالے سے ترقی پسندوں نے اپنے زمانے میں جس بات پر سب سے زیادہ توجہ دی وہ یہ تھی کہ ازکار رفتہ اور فرسودہ اقدار کو بدل دیا جائے اور زندگی کے چہرے پر پڑی ہوئی تمام نقابیں اتاری جائیں۔ تحریک کے باقاعدہ وجود میں آنے سے قبل اس کے بانویوں نے یہ کام انگارے (۱۹۳۲ء) میں شروع کر دیا تھا۔

اب حقیقت فرہ کی ذات تک سمٹ کر نہیں رہ گئی تھی۔ بلکہ اس کا سفر خارج سے داخل کی طرف تھا۔ اس طرح نفسیاتی اور سائنسی حقیقت پسندی کے تحت سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل و موضوعات کا ایک نئے انداز سے مطالعہ کیا جانے لگا۔

کوشش چند کے یہاں بھی سماجی حقیقتوں کا انکشاف و اظہار مختلف سطحوں پر ہوا ہے انھوں

نے موجودہ سماج کی تمام پیچیدگیوں، ناہمواریوں، دشواریوں اور غلامیوں کو اپنے فن میں بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس طور پر کہ معنی و جمالیاتی اقدار بھی اثر انداز نہ ہوں۔ یہ تو ازن شاعری میں فیض اور افسانے میں کرکشن چندر کے یہاں نمایاں ہے۔

چوتھے باب کا عنوان ہے 'اظہار و اسلوب' اس باب کے تحت یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کرکشن چندر فکری اور ذہنی سطح پر ہی حقیقت پسند واقع نہیں ہوئے ہیں بلکہ زبان و اسلوب کے تعلق سے بھی ان کا رویہ بے حد حقیقت پسندانہ ہے۔ اظہار و بیان کی عین سلیس اور تیز کرکشن چندر کے فن میں دیکھنے کو ملتی ہے اتنی کسی دوسرے افسانہ نگار کی ادیب کے یہاں نہیں ملتیں۔ کرکشن چندر اپنے کرداروں کے تعلق سے ان کے رویوں اور ان کے طرز اظہار سب کے تعلق سے حقیقت پسند واقع ہوئے ہیں۔ جیسے کردار ہیں اور جس جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جس زبان میں گفتگو کرتے ہیں کرکشن چندر نے ان کا پورا پورا الحاظ رکھا ہے لہذا کہیں بھی کردار اور اس کی زبان ایک دوسرے سے متضاد نظر نہیں آتی۔ ان کی زبان تخلیقی مگر زندگی کی قوتوں سے بھری پڑی ہے۔ ورتشبیہ سازی میں بھی قدرت رکھتے ہیں مگر ان کی تشبیہات محض صناعت نوعمیت کی نہیں بلکہ بورے افسانوں سیاق سے زندگی کے سوتے کی طرح پھوٹی ہیں سو وہ محض آرائشی نہیں بلکہ بہترین خلاقانہ کمال کا حکم رکھتی ہیں جنہیں اپنے سیاق سے علاحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے میں نے کرکشن چندر کے اسلوب میں وہ دوئی نہیں پائی جو اکثر رومانی اور ترقی پسند افسانہ نگاروں کے فن میں نمایاں ہے۔ کرکشن چندر کا افسانوی فن موضوع اور اسلوب جیسی اقدار کو علاحدہ علاحدہ دیکھنے اور پرکھنے کی نفی کرتا ہے۔ اسلوب و موضوع ان کے باب میں ایک حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کرکشن چندر کا فن یقیناً افسانوی ادب میں ایک نئے گراں قدر اسلوب کی اساس رکھتا ہے جو اپنی تلفیظ میں بھی تازہ کار ہے اور موضوعات کے تنوع میں بھی جس کا کوئی ثانی نہیں۔

پانچویں باب کا عنوان 'تصویر حیات' ہے۔ اس باب میں کرکشن چندر کے نظریہ حیات و کائنات کی مثالیں دے کر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کرکشن چندر چونکہ ماکسی نقطہ نظر کے حامل ہیں افسانہ نگار کے نظریہ پر ان کا ایمان مسلم ہے۔ اس لیے ان کا نقطہ نظر خاص مادی ہے۔ مذہب کی بعض اخلاقی قدروں کے تئیں وہ ہمدرد بھی ہیں مگر اس خصوص میں ان کا ذہن تقلیدی نہیں بلکہ اجتہادی ہے۔ دیکھا جائے تو وہ ہر اس نظریہ کے قائل ہیں جو انسان دوستی کا سبق پڑھاتا ہے۔ انہیں ہر اس نظریہ اور تصور سے کہے جو انسانوں کو معاشرت کا درس دیتا ہے اور

انہیں ایک دو سکر سے علاوہ کرتا ہے۔ ان کے بیش بہا فن پاروں میں جو سماجی شعور، طبقاتی کشمکش اور سیاسی بصیرت ملتی ہے اس سے ان کے مہد کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اہم نظریہ یا کوئی اہم فلسفہ محض خلا میں جنم نہیں لیتا۔ اس کی اساس زمین و زندگی میں پیوست ہے۔

چھٹا باب 'ماحصل' کے عنوان سے ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ افسانوی سفر کے ارتقا کی اجمالی تاریخ، اس کے مختلف سنگ ہائے میل، مختلف تحریکات درجانات کا ذکر اور کرشن چندر کے افسانوی فن کا جائزہ اور ان کی ادبی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کرشن چندر اپنے عہد اور اپنے معاصرین افسانہ نگاروں میں سب سے ممتاز درجہ رکھتے ہیں ان کا فن زندہ و پائندہ ہے۔

آخر میں اس مقالے کی تیاری میں جو دشواریاں پیش آئی ہیں ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری خیال کرتا ہوں۔ ابتدا میں میں نے اپنا مقالہ محترم استاذی پروفیسر قمر رئیس صاحب کے زیر نگرانی شروع کیا تھا مگر ۱۹۸۳ء میں وہ روس چلے گئے۔ ان کے بعد مجھے محترم ڈاکٹر عتیق اللہ صاحب کے زیر نگرانی یہ کام مکمل کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے ہندوستان کے دو مایہ ناز ادیبوں اور دانشوروں کے زیر نگرانی کام کیا ہے۔ دونوں اساتذہ کرام نے جس طرح میری مدد و معاونت کی ہے اس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

اپنے اساتذہ کرام محترم پروفیسر قمر رئیس صاحب اور محترم عتیق اللہ صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہیں کی حوصلہ افزائیوں سے یہ مقالہ مکمل ہوا ہے۔

کتاب کی تیاری میں ڈاکٹر ارضی کریم کے تعاون کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں۔

میں دہلی اردو اکیڈمی کے سکرٹری جناب شریف الحسن نقوی اور تحقیقی و طباعتی کمیٹی کا بھی ممنون ہوں جن کی مالی اعانت سے یہ مقالہ زیور طبع سے آراستہ ہو سکا۔

مصنف

باب: ۱

حَقِیْقَتِ نِیْکَا رِی

- الف : تصوّر و درجات
ب : تنقیدی حقیقت پسندی
ج : فطرت پسندی
د : اشتراکی حقیقت پسندی

(الف)

تَصَوُّر وَّ دَرَجَاتُ

قدیم فلسفے کا یہ ایک دلچسپ ترین باب ہے کہ وہ ماورائی مطلق یا باطنی حقیقت کے وجود کو ثابت کرنے کی سعی کرتا ہے۔ قدیم فلسفے میں حقیقت مطلق یا حقیقت اولیٰ یا حقیقت اعلیٰ کا تصور مجرّد ہے۔ لیکن اس کا تعلق اس ہستی یا ذات باری سے تھا جس کی قوت اور خال و خرد کا انکشاف مختلف مذاہب عالم اور اساطیری ساختوں نے اپنے اپنے طور پر کیا تھا۔ جن فلسفیوں نے حقیقت اولیٰ کو ناممکن تشخیص یا ناممکن التسخیر بتایا وہ یا تو طحیدر کے بلائے یا دیگر کبریاؤں نے خاموشی اختیار کر لی کہ حقیقت غلطی تک رسائی کے لیے انسانی ادراک کی قوت محدود ہے۔

افلاطون سے نبل اور خود افلاطون کے زمانہ میں حقیقت کے مجرّد تصور کو اساسی مہد اقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ کہ تصور ہی حقیقت ہے اور اس دنیا کی ہر شے اس حقیقت کا عکس ہے۔ جس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے۔ جان ڈیوی کے لفظوں میں :

”حقیقت کو تصورات (اعیان) کی مدد سے پہنچانا جاسکتا
ہے۔ جو اس مادی دنیا کے علم کا ذریعہ ہیں۔ مادی دنیا حقیقت نہیں
بلکہ حقیقت کا عکس ہے۔ اس لیے حواس کے ذریعے حقیقت کو نہیں
پہنچانا جاسکتا۔ حقیقت کا علم چھٹی جس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔“ (۱)

افلاطون نے یہاں بھی درجات قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ حقیقت کا عرفان ناممکنات میں سے ہے بلکہ یہ کہ حقیقت کے ادراک کی صلاحیت ہر فرد میں نہیں ہوتی۔ یہ

وہ جو ہے جسے خدا نے چند مخصوص اور منتخب افراد ہی کو ذمیت کیا ہے — سقراط بھی اس مطلق ہی کو اصل حقیقت قرار دیتا تھا — افلاطون بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کی نظر میں :

”... اس دنیا میں جتنے اسمائے نکرہ ہیں، عالم حقیقت میں اتنے

ہی تصورات موجود ہیں۔ جس طرح ہر اسم معرفہ ایک فرد کا نام دھے اسی

طرح نکرہ ایک تصور کا نام دھے۔ (۲)

انیسویں صدی کے نصف اول تک حقیقت کے اس مجرّد تصور کا غلبہ رہا۔ اس تصور کے تحت جو مکتبہ فکر آتے ہیں ان میں Idealism کی جڑیں گہری ہیں مگر فلسفے کا وہ حقیقت پسندانہ تصور جس کے تحت زندگی کی تفسیر حقیقی بنیادوں پر کی جاتی ہے، ریلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فلسفیانہ حقیقت Realism کا ایقان اس خیال پر مستحکم ہے کہ زمان و مکان اور ان کی نسبتیں یا صفات حقیقی نہیں (مادی اور ائی حقیقت) کائنات اور اس کے سارے مظاہر سہا بے شعور یا تصور سے پرے اپنا وجود رکھتے ہیں۔ (تجربی حقیقت) نیز یہ کہ ہماری وہ قوت جو ان کا ادراک کرتی ہے راست طور پر وجودانی جس کے تابع ہے۔ نہ یہ کہ درمیانی رابطے کے نمائندہ تصورات کے تابع۔ وہ فلسفی جنہوں نے اشیاء یا مجاز کو پر تو بنایا تھا ان میں سقراط اور افلاطون اور ارسطو پیش پیش ہیں۔

Scholastic

عہد وسطیٰ میں یہ علم الکلام Philosophy کی قبول عام اصطلاح بن گئی۔ تمام آفاق گیر تصورات کی حقیقت کا درس جس کا مقصد تھا حقیقت کا یہ تصور فلسفہ اسمیت کے منافی تھا۔ فلسفہ اسمیت اعیان سے صرفہ اسکا اور تجریدات مراد لیتا ہے۔

عہد وسطیٰ ہی میں حقیقت کے شبیہ تصور نے فروغ پایا۔ جس کے تحت اشیاء کے وجود اور مادے کی نوعیت پر بحث کی جاتی تھی۔ اکثر فلسفیوں کے نزدیک مادہ اپنے بنیادی تصور سے علاحدہ واقعی طور پر وجود کا حامل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کہ حقیقت اضافی ہے نہ کہ قطعی (۳)

عام طور پر خارج میں نظر آنے والی شے کو حقیقت کا نام دیا جاتا ہے۔ مابعد الطبیعیاتی نقطہ نظر کے مطابق حقیقت اس قطعی اور مطلق صداقت کا نام ہے جو نامعلوم ہے۔ ہمیں اس کے محض مظہر ہی کا علم ہوتا ہے۔ برکے اور دیگر عینیت پسندوں کی نظر میں حقیقت محض ایک تصور ہے یا مجموعہ تصورات ہے جو کہ خدا کے ذہن میں اپنا وجود رکھتا ہے۔

وہ حقیقت پسند جو مادیت کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک خیال، دماغ یا شعور میں یہ قوت تو ہے کہ وہ مادے کی حقیقت کا عرفان کر لے لیکن وہ مادے کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اصطلاحاً Real کے معنی ہستی یا وجود کے ہیں Realism اصطلاحاً طینی لفظ Res سے مشتق ہے۔ جس کے معنی شے کے ہیں۔ چنانچہ شے کو حقیقت سے علاحدہ کر کے نہیں دیکھا جاتا۔

حقیقت پسند دانشوروں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خارجی اشیاء کا وجود نفس سے آزاد اور حقیقی ہے۔ تصور پسندوں کے اس قبول عام تصور کے خلاف کہ دوران ادراک چیزوں کی اپنی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، مغرب میں حقیقت پسندی کا آغاز ہوا۔ حقیقت پسند دانشوروں کا یہ خیال تھا کہ معلوم اشیاء کی حقیقت معلوم کرنے والے سے آزاد ہے۔ حقیقت کی یہ شکل فلسفے کے میدان میں حقیقت پسندی کے نام سے مشہور ہے۔

حقیقت پسندی کے مختلف نظریے درج ذیل ہیں:

- ۱۔ چیزیں یعنی عالم کے موضوعات ذہن سے باہر آزاد حیثیت رکھتے ہیں۔
- ۲۔ علم سے معلوم کردہ حقائق میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی شے جس صورت میں بھی ہے اسی صورت میں اس کا عالم ہوتا ہے۔ ادب و فن میں اس تصور سے یہ فائدہ ہوا کہ اشیاء کی جزئیات کے بارے میں معلومات پر زور دیا جانے لگا۔

بنیادی طور پر حقیقت پسند فن کار اور حقیقت پسند دانشوروں نے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خارجی دنیا کا وجود ہماری نفسی اور ذہنی خواہشات سے علاحدہ ایک آزاد حیثیت رکھتا ہے۔ ادب و فن کے میدان میں حقیقت سے متعلق ارنسٹ فشر کا خیال تمام مفکروں کے خیال سے مختلف ہے۔ اس کا خیال ہے کہ فنی حدود میں حقیقت سے متعلق نظریہ بدقسمتی سے بہت لچکیا، اور غیر واضح ہے۔ اس کے تحت حقیقت کو ایک نظریے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایک اسلوب یا طریقے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے والی لیکر دھندلی نظر آتی ہے۔ (۴)

... ادبی سطح پر خود سب سے، اے، کڈا دن دن سے بے حد لچکیلا

قرار دیا ہے۔ (۵)

اگر ہم اشیاء کے مطالعے کے دوران مقررہ حقیقت کو ہی صحیح حقیقت تسلیم کریں اور فن میں اس

کئی موجودگی کو محسوس کریں تو نہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس حقیقت پسندانہ ادراک کو خارجی ماحول کی حقیقت تک ہی (جو کہ ہمارے شعور یا خواہش کی پسندیدگی سے پرے ہے) محدود نہ کریں گو کہ ہمارے شعور سے آزاد تو کچھ بھی موجود ہے وہ مادہ ہے لیکن حقیقت کے ذیل میں دو مساوی مختلف شکلیں بھی آتی ہیں۔ جن کا تعلق داخلی عمل سے ہے۔ ان کو آدمی محسوس کرنے اور ان کا شعور حاصل کرنے میں بذات خود شامل رہنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فن کار کسی خارجی منظر کو کینیوس پر اتارتے۔ وقت ماہرین طبیعات، ماہرین ایسا اور ماہرین حیاتیات کے ذریعے ملاش کیے گئے فطری موادوں کا احترام ضرور کرتا ہے۔ لیکن وہ جو کچھ بھی کینیوس پر پیش کرتا ہے وہ اس کی اپنی اندرونی شخصیت سے آزاد فطرت کی تصویر نہیں ہے۔ وہ ایک ایک ایسا منظر ہے جسے اس نے اپنے احساس اور تجربے کے وسیلے سے دیکھا ہے۔ وہ فن کار صرف ایک احساس کے انہما میں معاون بھی نہیں ہے جو کہ خارجی ماحول کو انگریز کر رہا ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسا انسان بھی ہے جو ایک طبقے، عہد اور عمومی خصوصیت سے متعلق بھی ہے۔ اس کی اپنی مخصوص مادت اور کردار ہے۔ در یہ تمام باتیں خارجی کائنات کو دیکھنے، محسوس کرنے اور اس کے انہما کرنے کے عمل کو متاثر کرتی ہیں۔

ارنسٹ فشر کا خیال ہے کہ اگر ہم حقیقت کو ایک طریقہ کار (Method) کی صورت میں نہ لے کر ایک نقطہ نظر کی حیثیت سے قبول کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بے جان فن یا لوسی ہی کچھ چیزوں کو چھوڑ کر تمام آرٹ حقیقت پسندانہ آرٹ ہی ہے۔ حالانکہ زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ ہم حقیقت کی عکاسی کو ایک مخصوص طریقہ سمجھ کر ہی قبول کریں۔

ارنسٹ فشر نے خارجی حقیقت سے فن کار کا جو قلبی تعلق دکھایا ہے اور اس حوالے سے تخلیق میں پیش ہونے والی حقیقت اور خارجی حقیقت میں جو فرق پایا جاتا ہے مارکسی فنی مفکرین نے اس پر غور کیا ہے۔ لیکن حقیقت نگاری سے متعلق ارنسٹ فشر کے تمام نظریے کو قبول کرنے میں بعض مفکرین کو یہ دشواری ہے کہ اس نے فن کے تعلق سے حقیقت پسندانہ شعور کی تفصیلات کو نہایت عمومی اور وسیع تر بنا دیا ہے۔ فن کے حوالے سے ظاہر ہونے والی حقیقت خارجی حقیقت سے مختلف ہوتے ہوئے بھی بالآخر اس کا جزو لاینفک ہوتی ہے۔ جہاں تک حقیقت کو ایک طریقہ ماننے کی بات ہے تو غالباً کبھی دانش دروں نے اسے ذریعہ اور نقطہ نظر دونوں ہی سطحوں پر قبول کیا ہے۔

لوکاج کے نظریات اس سلسلے میں زیادہ منطقی ہیں لیکن وہ بھی اکثر اپنی فکر میں راسخ نظر آتا ہے۔ لوکاپن کی ساری نفسیات تباہیاتی قدروں سے مربوط ہیں۔ اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فن

کا اسلوب اور فن کار کا زاویہ نگاہ دونوں حقیقت کو واضح کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

شیلے نے حقیقت پسندانہ فکر کو ہر سطح پر الگ الگ سمجھنے میں زور دیا ہے:

(الف) "ہم مافی لوزیادہ مستسہ... مملد اور ہنہ انہناہلے دلے دلے ایشیا،

لے الی ایف جزدولاس کی صلیجہ توشطر میو پیش لورنے کی

لوششور۔

(ب) ایک پیکشش اشول یا مملد ادبی تشدیل کوشا لبطر عطا کورنے

واطلے ایف جمالیاتی معیار یا مقصد کی شطر میں قبول کرنا۔

(ج) وہ تکریمک ہو دوسری نہ انت (ب) سے اخذ کورنے ہوئے

انیسویں صدی کے ذوق آخرو میں فروغ پاتی رہے۔ (د)

جہاں تک پہلی صورت الف کا تعلق ہے ادیب اور فن نے ہر دور میں نہایت قدیم زمانہ سے

حقیقت کو اس نظر پر محض کارہجان کسی فن کاروں کی تخلیقات میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ قدیم عہد

میں ہر بیہ میں ظاہر کردہ نجلی سطح کی زندگی متعلق کرداروں کی کردار سازی میں مقامی رنگ بھرنے

کے لیے فن کاروں کے ذریعہ اپنائے گئے مختلف اصولوں اور عام تجربات پر مبنی زندگی کی بارکیوں

کو پیش کرنے والی پہلو دار عکاسی میں حقیقت کے تعلق سے اس عام رجحان سے روشناس

ہوا جا سکتا ہے۔ (۸)

ظاہر ہے حقیقت کے تعلق سے یہ عام رجحان حقیقت کے کسی اصول کا حصہ نہ ہو کر اُس

داری کو مختص ہے۔

ایک تباہل قبول اصول یا مکمل ادبی شہ پارے کی بناوٹ کو بردے کار لانے والی چالیاتی

قدر کی ضرورت حقیقت میں اسے بحث غالب بناتی ہے۔ اس طرح حقیقت نگاری حقیقت کی عکاسی

کے تعلق سے ایک عام اور پہل رجحان نہ ہو کر ایک مقصد ہے جو تخلیق کار کو مضبوط کرتا ہے۔ اسے

ایک خاص سمت میں آگے بڑھنے پر اکساتا ہے۔ حقیقت نگاری یہاں ایک نظریہ بن جاتی ہے۔

جس کی ابتدائی شکل کی تعبیر میں انیسویں صدی کے کئی فلسفیانہ اور سائنسی انکشافات و نظریات

نے حصہ لیا ہے۔ ان عناصر نے فن کاروں کو نہ صرف حقیقت کی ایسا دارانہ تصور کشی

کی جانب موڑا بلکہ انہیں شیعوں بھی بخشا کہ یہ محسوس دنیا اور اس کے پھولے پھولے ذرے ساتھ
 ہی ماہرین طبیعیات کے ذریعہ تسلیم شدہ اس کی مختلف تخلیقی شکلیں انسان کی اپنی خواہش و
 ناتواہش یا اس کے اپنے ذہن سے آزاد ایک ٹوس بہیتی وجود رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقت
 پسند ادیب نہ صرف زندگی کے مظاہر کے اظہار میں ایک مادی زاویہ نگاہ کا متقاضی ہوتا
 ہے بلکہ وہ مادے کے وجود کی توثیق کرتا — ذاتی نظریوں، اصولوں اور فلسفیانہ تجربوں
 سے گریز کرتا اور زندگی کو اس کے مکمل عمل میں دیکھتا ہے۔ وہ اپنے قارئین کو یہ محسوس کرتا ہے کہ
 وہ جینیت ایک فن کار کے اس تمام عمل میں محض کاشانی یا قاری نہ ہو کر ایک شریک کار کی حیثیت
 سے شامل ہے — یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ حقیقت نگاروں کی یہ نظر فلسفیانہ اور سائنسی نقطہ
 نظر پر مبنی ایک صحیح تر نظر ہے۔ حقیقت پسندی سے متعلق اس نظریے کی تعمیر میں جن مولانا فلسفیانہ
 یا سائنسی اکتشافات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے مبالغہ میں مینٹ سائن، انسٹ کاٹے فیوربان،
 ڈارون، مارکس اور اینگلز وغیرہ کے ساتھ ساتھ بلیسکی، ہرجن اور چرنشودسکی جیسے معروف روسی
 مفکرین شامل ہیں۔

سینٹ سائن کے خیالات عیسائیت کے عینیت پسند اصولوں پر استوار ہیں پھر بھی وہ
 پہلا شخص ہے جس نے سائنسی حقائق کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ انیسویں صدی کی ابتدا میں اس
 نے اپنے سائنسی نقطہ نظر کی روشنی میں معصیت زدہ افراد کی زندگی کی تصویر کشی کی اور ان
 کی معصیتوں کو دور کرنے کی ضرورت پر زور صرف کیا۔ آگسٹ کاٹے نے حقیقت پسندانہ
 فلسفے کو اور بھی مضبوط زمین بخشتی جبکہ سائنس کے ذریعہ ثابت کیے گئے حقائق کو ہی صداقت
 کی ضرورت میں قبول کیا جاتا تھا۔ اس نے صداقتی جزد اور عملی جزد کے امتزاج سے زندگی کو ایک
 تخلیقی اور عملی فلسفے کی بنیاد عطا کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ یہاں بھی حقیقت
 نگاری یعنی اصولوں سے علاحدہ نہ ہو سکی — وجہ یہ ہے کہ کاٹے نے سماجی زندگی کے اخلاقی
 پہلوؤں پر خاص طور پر اپنا دھیان مرکوز رکھا۔ سماجی علم کو دوسری سائنسوں سے زیادہ اہم تسلیم
 کرنے کے باوجود کاٹے نے حقیقت پسندانہ نظریے میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ فیوربان
 نے مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے ان تمام ادبی تخلیقات پر گہرے وار کیے، جن پر عینیت پسندی
 کی دھند چھائی ہوئی تھی اس نے انسان کو اس کی گزشتہ تاریخ سے منقطع کرتے ہوئے صرف
 ماحول ہی پر نظر کو مرکوز رکھا۔ اس کے خیال کے مطابق دنیا جیسی ہے وہی ہے — انسان

ہی کائنات کی تعمیر کرتا ہے۔ اور وہی اس میں تبدیلیاں بھی لاتا ہے۔ فیور بانج کے نظریے نے جہاں حقیقت پسندانہ فکر کو مضبوط اساس فراہم کی وہیں اخلاق، مذہب، روحانیت اور آدرشوں پر ٹکے ہوئے تمام نظریوں کی بیخ کنی بھی کی۔

مارکس اور اینگلز نے اسی تصور پر اپنے جدیداتی مادی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے شے یا مادہ کو اولیت دی اور خیال یا شعور کو اس کی ارتقائی شکل سے تعبیر کیا۔ اپنے پیشرووں میں بیگل جیسے جذباتی فلسفیوں اور فیور بانج جیسے مادی مفکروں کے خیالات سے متاثر ہونے کے باوجود مارکس اور اینگلز نے ان کے کئی غلط نظریوں کی تردید بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں مارکس نے کسی بھی تصور کو قبول کرنے سے قبل اسے مناسب ترمیمات سے بھی گزارا ہے۔ مادے کو اولیت عطا کرتے ہوئے سائنسی حقائق کی روشنی میں مارکس اور اینگلز نے اپنے جس انقلابی فلسفیانہ خیال کی بنیاد رکھی وہ رومانی نظریے کے لیے ایک زبردست چیلنج ثابت ہوا۔ بعد ازاں حقیقت پسندانہ مادی نقطہ نظر کو فروغ دینے والے صحت مند فلسفیوں کی صف میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ ————— بالخصوص حقیقت پسندانہ ادبی رجحان نے بہت جلد ایک طاقتور تصور کی صورت اختیار کر لی۔

حقیقت نگاری کے ادبی اصولوں ہی میں نہیں بلکہ مولہ بالا فلسفیانہ انکشافات کی ہمیں بھی انیسویں صدی کی سائنسی ایجادات کا اہم حصہ ہے۔ انیسویں صدی کی سائنس ایک مخصوص انقلابی تحیر کی شکل میں سامنے آئی۔ ————— علی الخصوص ڈارون کے ارتقا کے نظریے نے تو گزشتہ تمام نظریوں کی بساط ہی الٹ دی۔ ڈارون نے انسانی ارتقا کے ذیل میں انسان کو حیوان کی طرح ترقی یافتہ نسل قرار دیا۔ ————— لہذا وہ عینی تصورات جن کے تحت انسان اشرف المخلوقات خیال کیا جاتا تھا، بری طرح مجروح ہوئے۔ انسان کے تعلق سے، ایک نئے نظریے کا اضافہ ہوا۔ اور اس نئے نظریے نے جہاں ایک سطح پر آدرش وادی اور انفرادی تصورات کی مقبولیت کو کم کر دیا۔ وہاں دوسری سطح پر حقیقت نگاری کو فروغ ملا۔ ۱۸۳۹ء میں فوٹو گرافی کے فن کی ایجاد نے حقیقت نگاری کو ایک نئی زمین عطا کر دی۔ تقریباً اس زمانے میں اخبار سازی نے جیسے کہ شکل میں ترقی حاصل کی اور اس نے حقیقت نگاری کو ایک نئے بعد سے معارف کرایا۔ فن کاروں میں تجزیاتی تشریح اور اس کی تفصیلات کی جانب دلچسپی پیدا ہوئی۔

مندرجہ بالا فلسفیانہ اور سائنسی انکشافات کو اظہار کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے

انیسویں صدی کے وسط میں ایک مضبوط ادبی تحریک کی شکل میں بندبات نگاری کا آغاز ہوا اور اس نے ماثراتی انداز نظر کو نور دہی کیا رومانوی ادب کی بنیادیں بھی منترزل کر دیں — ۱۸۹ء کے انقلاب فرانس کے بعد آزادی، مساوات اور بھائی چارے جیسے نعروں اور جمہوریت جیسی مثالی ریاست کے قیام کے تصور پر مبنی رومانوی فکر نے تقریباً نصف صدی تک یورپ بلکہ امریکہ اور دو کئی ملکوں میں بھی ادب اور آرٹ پر گہرے اثرات قائم کیے — اپنے عروج کے دور میں رومانوی طرز ایک خیالی مصنوعی اور غیر واضح صورت سے ہم آہنگ ہی نہیں ہوا بلکہ زندگی کی حرکت سے تقریباً عاری ہو گیا پراسرار اور روحانیت کے نامعلوم افق میں سفر کرنے والی اس جذباتی اور تصور راتی فکر نے ایک نئی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں مادی کائنات پر زور دینے والے حقیقت پسندانہ افکار سے مقابلہ کیا تو وہ اس سپینج کے سامنے نہ ٹک سکی — بعد ازاں یہ ظاہر ہو گیا کہ رومانوی فکر جس نے ادبی اور فنی سطح پر ایک میشس بہا خدمت انجام دی تھی اپنی اصلی روح سے منقطع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس خالی جگہ کو حقیقت پسندانہ فکر نے بڑی آسانی کے ساتھ پُر کر دیا اور ایک ایسے نئے فنی اور جمالیاتی معیار کی ترویج کی جو زندگی کی حرارتوں سے معمور تھا۔ رومانوی تحریک ہی کی مانند اگر حقیقت پسندانہ تحریک کے آغاز کو بھی کسی طے شدہ تاریخی پس منظر میں رکھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ادبی اور فنی تخلیق کے ایک نچتر رجحان کے طور پر اس طاقتور تحریک کا آغاز فرانس کے انقلاب ۱۸۳۰ء کے بعد ہوا۔ بقول جیوفری برٹون:

”... ۱۸۳۰ء انقلاب فرانس جو کہ صنعتی تھا —

شہرہری پروتاری تہذیب کو جنم دیا۔ جس کے اثرات دو گانہ دھتھے۔

ایک طرف قادی کے ذوق میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ صہماتی اور

زندگی آمیز افسانوی ادب کو پسند کرنے لگا دوسری طرف افسانوی

ادب کے موضوعات سماج کے عوامی مسائل سے اخذ کیے جانے

لگے ۰۰ (۹)

فرانس کی سرزمین نے ایک بار پھر عہد آفریں ادب اور فن کی تحریک کو جنم دیا۔ اس نے معیاری تخلیقی وسیلوں کو راہ دی — رومانوی تحریک کے بالمقابل حقیقت پسندانہ تحریک کو دیر پا بھی کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ رومانوی تحریک اٹھارھویں صدی کے وسط میں فروغ پا کر انیسویں صدی کے نصف تک آتے آتے اپنی بہت کچھ صلاحیت ضائع کر چکی تھی۔ بعد ازاں

حقیقت پسندانہ تحریک اور اس کے قابل قبول نظریہ مسلسل ادب اور جمالیات پر اثر انداز ہونے لگے۔ حقیقت پسندی کے فروغ کی ایک مثال حقیقت پسندی کی وہ نئی نئی مثالیں ہیں جو افسانوی ادب تک ہی محدود نہ رہ کر تمام تخلیقی اصناف میں رونما ہو رہی ہیں۔ ادب اور فنی تخلیق کے مخصوص نقطہ نظر کی شکل میں ادبی مفکروں اور تخلیقی فن کاروں نے بھی وقتاً فوقتاً حقیقت پسندانہ نظریے کی وضاحت کی ہے۔ اس سلسلے میں مارکسی ادیبوں، اور مفکروں کا رول اہم رہا ہے۔ جن دانشوروں نے حقیقت پسندانہ ادبی فکر کو نہ صرف اصولوں کے میدان بلکہ فن کے میدان میں بھی نئی انقلابی بصیرت کا ثبوت فراہم کیا۔ ان مفکرین میں بیلینسکی، پرنشو سکی اور ہر جن وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ فلسفے کے علاوہ ادب و آرٹ کے میدان میں بھی ان کی دین کو ناقابل فراموش کہا جائے گا۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مارکسی اور سماجی نظریات کی تبلیغ کے لیے ان کی فکر نے روس میں مناسب ماحول فراہم کیا۔ اسی لیے ان کے مابعد مارکسی دانشوروں نے انہیں بڑی اہمیت دی ہے۔ اور ان کے تعلق سے اپنی عقیدت کا جا بجا اظہار بھی کیا ہے۔ جہاں تک مارکسی مفکروں اور فن کاروں کا سوال ہے۔ اس سلسلے میں مارکس اینگلز اور لنین کے علاوہ پلخوف، کرسٹوفر، کاڈویل، رالف فاکس، جارج لوکاچ اور آرسٹ مشر وغیرہ کا شمار بھی ان مفکرین میں کیا جائے گا انہیں مفکرین کو فنی فکر کے میدان میں جمالیات کو ایک اہم مقام دلانے کا بھی فخر حاصل ہے۔

بنیادی طور پر حقیقت پسندانہ ادب اور فنی تحریک دوسری نوع کے ادب اور فنی تحریک کے مقابلے میں زیادہ پائیدار شعوری بنیادوں پر استوار ہے۔ اور باوجود اتنی طویل کامیابیوں کی تاریخ کے اس کی تعمیری سرگرمیاں کہیں زیادہ وسیع اور دیرپا ہیں۔ عالمی افسانوی ادب پر تو اس کا نقش سب سے گہرا ہے۔

”... ادبی تاریخ میں حقیقت پسندی افسانوی صدی کی

ان کوششوں سے عبادت ہے جس کا تعلق ناول اور اس کے فن سے ہے بالخصوص فرانس میں حقیقت پسندی کے ذریعے ناول ایک

اہم ترین صنف کے طور پر ظہور میں آیا۔“ (۱۰)

حقیقت پسندانہ نقطہ نگاہ اور اسلوب کی تین مخصوص سمتیں رہی ہیں جو اس کی ترقی کے سلسلے میں اس کی تمام قوت اور حدود کے ساتھ اس کا تعارف کرانی ہیں۔ انہیں

سلسلہ وار فطرت پسندی (Naturalism) تنقیدی حقیقت پسندی (Critical Realism) اور اشتراکی حقیقت پسندی (Socialist Realism) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فطرت نگاری کو حقیقت کا جزو ماننے یا اسے حقیقت پسندانہ تحریک کی ترقی یافتہ شکل ماننے میں اکثر مفکرین کو تامل رہا ہے۔ مارکسی ادبی مفکرین نے بھی فطرت پسندی کو حقیقت کا جزو تسلیم نہیں کیا ہے اور اسے ادب کے حیات یاتی نقطہ نظر کی صورت میں ہی قبول کیا ہے۔ برخلاف ان کے ان مفکرین کی بھی ایک بڑی تعداد نمایاں ہے جو فطرت پسندی کو حقیقت پسندانہ تحریک یا جدت پسندی کے ایک ابتدائی دور کی صورت میں تسلیم کرتے ہیں اور ان کے خیال کے مطابق فطرت پسندی کے رویے اور طریق میں جدت پسندانہ فکر کا عنصر بھی شامل ہے۔ حقیقت پسندی کا یہ ایک ایسا دور تھا جو اپنے نقطہ نگاہ کی کفری کے باعث تخلیقی سطح پر کوئی نمایاں روں انجام نہیں دے سکا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔ فطرت پسندی حقیقت کا لازمی جزو نہیں۔ تاہم حقیقت نگاری کے تاریخی ارتقا میں اس کی مشروط محدود اور تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہیں گے کہ حقیقت پسندی کی اس صورت کیا ہے اور وہ کون سے عناصر میں جو فطرت نگاری کو مکمل طور پر حقیقت پسندانہ بنیادیں عطا کرنے میں مانع آئے ہیں۔

انیسویں اور بیسویں صدی میں تنقیدی حقیقت نگاری اور اشتراکی حقیقت نگاری کے تصور کو ناول میں برت کر اس کے مطالعے اور تجزیے کے سلسلے میں جو اہم خدمات لوکاچ نے انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ لوکاچ کے علاوہ جن مفکرین نے حقیقت پر اظہار خیال کیا ہے وہ حقیقت کے موضوع اور تاریخ کے محض چند پہلوؤں تک محیط ہے۔ جبکہ جارج لوکاچ کے مطالعے کا مخصوص موضوع حقیقت نگاری ہے۔ اس وجہ سے اس کے یہاں تفصیل سے اس کے مختلف پہلوؤں اور خصوصیات سے متعلق ذکر ملتا ہے۔

انگلستان کی مس مارگریٹ، ہارنٹس کو ایک خط میں اینگلز نے حقیقت کی شکلوں کو بڑے اختصار لیکن سیکانہ انداز سے واضح کیا ہے۔ اینگلز کے مطابق :

"Realism, to my mind, implies, besides truth of detail, the true reproduction of typical characters in typical circumstances".

”میرے خیال سے حقیقت تمہاری کا مقصد یہ رہے کہ
ادیب تفصیلات کی صداقت کو نمایاں کرنے کے علاوہ ایک مخصوص
صورت حالات میں سمون پارہ ذرا سے مخصوص کرداروں کی ازسرنو
تخلیق کرے۔“ (۱۱)

انگلز نے مولہ بالا بیان سے جہاں ایک طرف یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حقیقت پسند مصنف
کو اشیاء کے ماحول کے ایک ایک رگ وریشے پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور انہیں اپنی تخلیق
میں پیش کرنا چاہیے۔ وہیں دوسری جانب اہم بات یہ ہے کہ انہیں صداقت کے
ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ صداقت کے تعلق سے اصرار اس کے کردار کی مرکزی خصوصیت
ہے۔ اپنے ذاتی خیالات اور ذاتی نقطہ نظر کو شے کی حقیقت سے گڈ مل نہیں کرنا چاہیے۔
تیسری بات جس کی جانب انگلز نے توجہ دلائی ہے وہ نمائندہ ماحول میں نمائندہ کرداروں کی
وضاحت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مصنف کو حالات اور کردار کی شخصیت
کا فیصلہ باریک اور گہری نظر سے کرنا چاہیے۔ وہ نمائندہ کردار پر زور اس لیے دیتا ہے کہ
فعال انسان کے واسطے سے حقیقت کو اس کی کایت میں ظاہر کیا جاسکے۔

حقیقت کا ان از محضی طور پر کیا جاتا ہے۔ معروفی نقطہ نظر کا دعویٰ فطرت پسندی
بھی کرتے ہیں لیکن ان کی معروفیت کتنی ہی صحیح ہو اسے فطرت پسندی کے عمل کے ذریعے سے
بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ نفسیات کا تعلق اشیاء کے حقیقی ماحول سے نہ ہو کر انسان
کی نفسی حقیقت سے ہوتا ہے۔ اور اس کی نظر موضوعی نظر ہوتی ہے۔ معروفی نہیں ایسکن
نفسیاتی عمل میں اس بات کا بھی ثبوت پیش کرتا ہے کہ نفسیاتی ادیب کی نظر شخص کے مکمل
ذاتی راز پانے اور اپنی پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ وہ تو انسان کے نفس کے کچھ خاص
کوشوں اور جبلتوں کے مظاہرے کو مخصوص ہے مفرد صفات اور غیر عقلی طریقوں سے مدد لینے کے
باعث وہ حقیقت سے بہت دور جا پڑتی ہے۔ جبکہ فرد کی ذاتی فکر کو اس کے سماجی
تناظر سے الگ رکھ کر نہیں رکھی جاسکتا۔ فرد کی شخصیت کا مکمل مطالعہ اسے اس کے سماجی
پس منظر سے کاٹ کر نہیں کیا جاسکتا۔ ماہرین نفسیات اس صداقت کو نظر انداز کر جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کچھ فطرت پسندوں کی معروفیت اور نفسیاتی ماہرین کی انسان شناسی
یعنی موضوعیت دونوں کو غلط قرار دیتا ہے۔ اور حقیقت کو دونوں سے علاحدہ کر کے دیکھنے

سمجھنے اور سمجھانے پر زور دیتا ہے — اس کا قول ہے کہ

”حَقِيقَاتٌ غَلَطٌ عَنْهُمْ وَضَمِيئَةٌ اَوْرَعَدَةُ مَوْضُوعٍ غَيْرِهِمْ دَعَا دَرَمِيَانَ كَا
 كُوْفِي زَانِسْتَا مَسْهِيْمٌ مَسْ . اس کے برعکس وہ ہمارے عہد کی بھول بھلیوں
 میں کیسی دھنما کے نقشے کے بغیر ٹھیکے والوں کے ذریعے غلط شکل میں
 پیش کیے گئے سوالوں سے پیدا شدہ جھوٹی بوجھبھیوں کے خلاف ایک
 صحیح حل تک پہنچا لے والا تیسرا راستہ ہے . . .“ (۱۲)

اس سلسلے میں لوہا پانے جہاں ایک طرف حقیقت کی قابل قبول شکل کو واضح کرنے کی
 کوشش کی ہے وہاں اس سچائی کو بھی پر زور طریقے سے ظاہر کیا ہے کہ حقیقت کو فطرت
 پسندانہ اور نفسیاتی عمل سے علاحدہ کر کے ہی دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے — اینکلز
 کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے ڈائپ کی جس خصوصیت کا ذکر کیا ہے اس میں لوہا پانے کے اس
 تجربے کو بھی شامل کر دینا چاہیے کہ اس ٹائپ کی شخصیت اس تھلیسی تجربے میں ہے جو سرداروں اور حالات
 کی عام اور مخصوص دونوں سطحوں کو ایک نامیاتی وحدت میں بانڈھ دیتے ہیں۔ سچی اور عظیم حقیقت کا
 مقصد سماجی زندگی اور انسانی زندگی کے بھرے ہوئے مار و پود کو پرکھنے اور خاموش کرنے کا
 نہیں ہونا بلکہ ان کی نظر ان کے تمام پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی جانب ہوتی ہے۔ وہ انھیں
 ان کی کلیت میں دیکھنے پر زور دیتا ہے — ظاہر ہے کہ حقیقت کے اس کردار کو عظیم حقیقت
 پسند مصنف ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ
 معاشرہ انسان اور زندگی کو اس کے خارجی اور داخلی جیسے سطحی اور مصنوعی تقسیم کے
 اصولوں پر الگ الگ دیکھنے اور پیش کرنے کا بظریقہ قدیم عبرت درانج رہا ہے اس کے
 اثرات سے بیشتر فن کار اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ اس نگاہ کے حامل نہیں
 بن سکے ہیں جو انسان معاشرہ اور زندگی کو غیر منقسم اکائی کی صورت میں پیش کر سکتے۔
 ان ادیبوں کا عمل اس لیے حقیقت پسندانہ فن کو مکمل کرنے کی بجائے اسے ناقص بنانا
 ہے اور تواریخ میں غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے۔

تکمیلیت کے حصول کا یہ پہلو حقیقت کی سرخی تصویر کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں کردار
 اور اخلاقی تعلق ایک آزاد و پر قوت زندگی سے جڑے رہتے ہیں۔ اس لیے بیشتر کہ حقیقت پسندی
 پرگشت کو شہرت ملی جائے ان غلط فہمیوں پر بھی ایک نظر ڈالی جائے جو حقیقت کے تعلق سے عام

طور پر پائی جاتی ہیں۔

حقیقت پسندی کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ زندگی، سماج اور انسان کے غیر فطری گھناؤنے اور لرزندہ برنامہ پہلوؤں کو نمایاں کرنے میں خاصی دلچسپی لیتی ہے اور انہیں کو تفصیلات کے ساتھ پیش کر دیتی ہے۔ گزشتہ اوراق میں فطرت پسندوں کے تعلق سے لوہا چکانظر یہ پیش کرتے ہوئے ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کر چکے ہیں۔ اور صاف طور پر مجھے فطرت پسندی اور حقیقت نگاری کے جزوی اور تاریخی رشتے پر بحث کر چکے ہیں۔ لیکن فطرت نگاری سے متاثر تخلیقات کے علاوہ بھی ایسے شہ پارے ہیں جن میں حقیقت پسند ادیب صداقت کے متلاشی ہونے کے ناطے زندگی کے بد صورت پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں ایسی تخلیقات کے سلسلے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ مقصود ہے۔

بالزاک کے ناولوں میں بھی سامنتی نظام کا گھناؤنا پہلو نمایاں ہوا ہے۔ اور اسٹائے جیسے مذہب پسند انسانی قدروں کے حامل ادیب کے یہاں بھی اعلیٰ طبقے کی زندگی کے بد صورت پہلوؤں نے راہ پائی ہے۔ اور انہوں نے اپنے ناولوں میں اس طبقے کی زیادتیوں کو بے خوف و خطر ظاہر کیا ہے۔ یہ تمام تخلیقات ایسی ہیں جو زندگی اور انسان کے مکروہ عمل کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور حقیقت کے تعلق سے انہیں ان کے مصنفین کی تائید حاصل ہے۔

یہاں بے ڈھنگے بد صورت کریم اور بھیا تک موضوعات کے اظہار کا سوال نہیں بلکہ مسئلہ ان مصنفین کے نقطہ نظر اور عام لوگوں پر پڑنے والے اس کے اثرات کو پرکھنے اور انکیز کرنے کا ہے۔ کوئی بھی سچی حقیقت پسندانہ تخلیق قاری کو بد ملکیت اور مذکورہ تمینقت سے محبت کرنا نہیں سکھاتی۔ حقیقت پسندی سے متعلق ہر ایک ادیب نے سماجی زندگی کے اتمشار غیر اخلاقی رجحان اور غیر صحت مندر داروں کی عکاسی میں اسی نوع کا صحت مندانہ اور تعمیری رخ اپنایا ہے۔ یہ مصنفین زندگی کی غیر اخلاقی سرگرمیوں Establishments غیر انسانی شکلوں اور اپنے تنگ منہ میں انسان اور زندگی کو لپیٹ کر انہیں ادھمرا کر دینے والے ارادوں کو حقارت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ زندگی، سماج اور انسان کے ایسے ہی پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں تاکہ قارئین بھی ان سے نفرت کرنا سیکھیں۔

سچے حقیقت پسند مصنفوں کی تصنیفات اپنی اظہار کی قوت اور نقطہ نظر کی وسعت میں ایک ایماندار قاری کو جھجھوڑتی ہیں۔ انہیں برہمیت اور کیرہ صداقت میں حنط لینے کے لیے

اکساتی نہیں۔ فطرت پسندی، زندگی اور انسان کے نظریہ پہلوؤں کو نمایاں کر کے اس لیے دکھائی دے کہ اس کا بنیادی نقطہ نظر حیات یافتہ ہے۔ اور وہ انسان کو مکمل طور پر جانور کی حیثیت سے ہی دیکھتی ہے لیکن وہ حقیقت نگاری جسے ہم نقیدی حقیقت اور سماجی حقیقت کی حیثیت سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس نظریہ کے برخلاف سماج، زندگی اور انسان کے تعلق سے اخلاقی اور انقلابی نظریہ کے ساتھ ہمارے روبرو آیا ہے۔

حقیقت پسند مصنف کا رجحان صداقت کی تصور کشی کی جانب ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک غیر منظم نظام میں زندگی خود بخود بدلتی اور انتشار کی شکار ہو تو ایک سچے حقیقت پسند فن کے لیے ان سے آنکھیں ملانا اور انہیں اپنی تخلیقات میں سمو کر قارئین کو ان کے ماحول کی سچائی سے رہنمائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان نمائندوں کے تعلق سے مصنف کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے۔ اگر وہ نقیدی یا تعمیری ہے تو حقیقت کی ادائیگی کا منصب پورا ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کی توقع حقیقت پسندی سے نہیں کی جانی چاہیے۔ وجہ صاف ہے۔ ٹیکسٹ، منسٹر اور کریم پہلو کی پردہ داری نہ صرف حقیقت کی مادی طرح کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اسے حقیقت سے ایک مختلف راستے پر لگا دیتی ہے نقیدی حقیقت کے عظیم مبلغین نے عصری زندگی اور انسانی زندگی میں موجود غیر نمائندگی کے تعلق سے بہت سخت نقیدی رویہ اپناتے ہوئے گہرے انسانی درک کا ثبوت ہم پہنچا ہے۔ اور سماجی حقیقت پسندوں نے ان بدلتیوں کی اساس میں پوشیدہ اسباب کو دریافت کرتے ہوئے عام لوگوں کو غیر انسانی اور غیر اخلاقی نظام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا نیز انہیں ہمیشہ کے لیے میسٹ و نابود کر دینے کا بیڑا اٹھا کر انقلابی تعمیری راستہ اختیار کیا ہے۔

حقیقت پسندی کے تعلق سے دوسری غلط فہمی اس کے اظہار اور اسلوبیاتی نقطہ نظر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ بیشتر مغربی ادیبوں نے حقیقت کی شکل کو واضح کرتے ہوئے اسے مکمل منطقی۔ مادی مصنف کی اپنی ذاتی فکر اور نظریوں سے آراستہ اور اظہار کی سطح پر ایشیا کے ایک ایک جزو کو جیوں کاتیوں پیش کرنے والا تسلیم کیا ہے۔

یہ سچ ہے کہ حقیقی مادی نقطہ نظر مادے پرستوار ہوتا ہے۔ لیکن وہ صرف مہر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت درست ہے کہ حقیقت پسند ادب اس کی تفصیلات پیش کرتا ہے۔ مگر ہم اسے صرف نوٹوں کو کافی کا عمل قرار نہیں دے سکتے۔ حقیقت پسند فن کار اس متنوع کائنات اور اس کی

تمام حدود کو گہری نظروں سے دیکھتا ہے۔ سماجی زندگی میں خود شریک ہو کر چھوٹی چھوٹی کیفیات اور کرداروں سے تعارف حاصل کرتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو نوٹو گرائی کے اسلوب میں جوں کا توں نہیں پیش کر دیتا۔ تمام واقعات اور کرداروں کو اپنے سماجی زندگی کے تجربوں کی خمراد پر چڑھا کر انھیں دیکھتا ہے۔ تراشتا ہے، نیکلا بناتا ہے، اومان کا تعمیری اور فنی جائزہ لیتا ہے۔ وہ سماجی یا مادی مفکر نہیں ہے کہ صرف حقائق اور اعداد کو اکٹھا کر دے یا انھیں اپنے فن میں بے جان طریقے سے پیش کر دے یا فیصلہ سُنادے۔ نہ ہی وہ اخباری نمائندہ ہے کہ لاگ لپٹ کے ساتھ تفصیلات پیش کرتے ہوئے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ جیسا کہ اس سے پیشتر واضح کیا ہے کہ وہ فن کار بھی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فن کے وسیع مناظرات میں اپنے نتائج اپنے محسوسات اور زندگی کو جیسی کہ وہ ہے ایمانداری کے ساتھ پیش کرے۔ ایسا کرنے پر ہی وہ فن کار اپنے کردار کے ساتھ ایمانداری برت سکے گا۔ زندگی سے حاصل شدہ حقائق کے علاوہ اپنی جانب سے کچھ اور نہ شامل کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہاں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک سچا حقیقت پسند فن کار صرف عصری زندگی کا ماشائی ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس سے خائف رہتا ہے۔ ایک مکمل نقطہ نظر کی حامل زندہ شخصیت ہونے کے ناطے حقیقی زندگی کے ساتھ اس کی شرکت وجود کی سطح پر ہوتی ہے اور یہ زندگی سے مربوط کیفیت ہی اسے حقیقی زندگی کے اظہار کے لیے کر دیتی ہے۔ وہ اپنے اعتقاد اپنے نظریے اور اپنے تصورات کو تخلیق میں پیش کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی نظر میں رکھتا ہے کہ کہیں اس سے کردار سچائی کو بے ہمت یا منتشر تو نہیں کر رہا ہے۔ اور اس لیے حقیقت پسند مفکرین نے فن کار کے پسندیدہ کرداروں کے حالات کے اندر سے پھونٹنے والی بات کہی ہے۔

جہاں تک نوٹو گرائی کے اسلوب کی بات ہے تو اس کے تعلق سے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ محمولہ بالا گفتگو سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ حقیقت پسند جاہلیاتی اسلوب، نوٹو گرائی کا اسلوب نہیں ہے وہ اس کے ہیں زیادہ تعمیری ہے۔ نوٹو گرائی کا اسلوب ایک مشین کے ذریعے سے شے کی خارجی سطحوں اور سطحوں کو پیش کر دیتا ہے۔ جبکہ منصوبوں کے پیچھے ایک فعال شخصیت کا ذرا ہوتی ہے حقیقت پسند فن کار جاہلیاتی جس سے کام لے کر جاہلیاتی اسلوب میں اپنے تجربے کا اظہار کرتا ہے گمراہ صرف کہ سب کرتا ہے جبکہ فن اظہار سے عبارت ہے۔

حقیقت پسند فن کا راسخ کے اوپری منظر کو ہی ظاہر نہیں کرتا بلکہ سماج کے اندر دن میں دہی ہوئی قوتوں کی تصویر کشی بھی کرتا ہے۔۔۔ اس معنی میں حقیقت پسند ایک خاص حد کے بعد ادب کو سماج کا آئینہ ماننے میں بھی تامل کرتا ہے۔ وہ اس کردار کی مخالفت کرتا ہے جو فوٹو گرافی کے مشینی عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔۔۔ آئینہ صرف چیزوں کے عکس کو اپنے میں جوں کا توں ظاہر کرتا ہے جبکہ ادب پارہ زندگی کی از سر نو تخلیق کرتا ہے۔ اس معنی میں حقیقت پسندی فن کی اصل تہمتوں کی ملاحش سے عبارت کا نام ہے۔ اس میں زندگی کی ناممکن حرکت کی طرح نشوونما کی قوت ہے جو ہر دور کی روح کو کسب کرنے کی قوت رکھتی ہے اور جس کے ذریعے ہر دور کی ہمہ ہست تاریخ کا بھی محالہ کیا جاسکتا ہے۔

حواشی

۱- جان ڈیوی 'فلسفہ کی نئی تشکیل' ترجمہ: استظا حسین، لاہور ۱۹۶۱ء ص ۲۷۸

۲- نصیر احمد 'تاریخ جمالیات' جلد اول لاہور ۱۹۶۲ء ص ۶۴-۶۵

Ernst Fischer, 1970: Marx in His Own Words, Penguin London, p. 27

J.A. Hodson 1979: A Dictionary of Literary Terms, London, p.552

J.P.ShIPLEY : A Dictionary of Literary Terms,

_____ : Ibid

Feffrey Brereton : A Short History of French Literature, London, p,210
1956

Roger Flowen, 1973 : Modern Critical Terms
London, p. 155

Fredrick Engels : Letter written to Miss. Margret Harknese' London, 197۰, p.71
197۰

George Lukacs : Studies in European Realism,
1969 London, p.6

(ب)

تنقیدی حقیقت پسندی

فطرت پسند نقطہ نظر کے برعکس وہ ادب جو حقیقی زندگی کو اپنے موجودہ مناظر میں سچائی کے ساتھ دیکھتا پرکھتا اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ مارکسی نقادوں کے نزدیک تنقیدی حقیقت پسندانہ ادب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تنقیدی حقیقت نگاری کا عکس ادب کی مختلف اصناف میں دیکھا جاسکتا ہے تاہم افسانوی ادب اور خاص کر ناول میں اس کی جلوہ گری نمایاں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناول نے حقیقت پسندی کے رجحان کے ساتھ ہی اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ناول کے فن کا آغاز و ارتقاء صنعتی تہذیب سے عبارت ہے اور صنعتی عہد ہی میں سرمایہ دار طبقہ وجود میں آتا ہے۔ جس کے ذریعہ طبقاتی خلیجیں بڑھ جاتی ہیں اور محنت و اجرت کے مابین فاصلے وسیع سے وسیع تر ہو جاتے ہیں۔ جدید سرمایہ دارانہ نظاموں میں استحصال کی یہ صورت واضح اور نمایاں ہے۔ سرمایہ دارانہ تہذیب کے ساتھ باہمی انسانی رشتوں میں جوش کنیں اور چپیدگیاں رونما ہوئیں اور صنعتی تہذیب کی بڑھتی ہوئی بدہمتی اور نجی ملکیت کے تصور نے سماجی رشتوں اور سماجی زندگی کے درمیان جو تناؤ اور کشیدگی پیدا کی۔ سرمایہ دارانہ تہذیب کی بڑھتی ہوئی اجارہ داری کے ساتھ ماحول کا جو دباؤ انسانی دل و دماغ پر پڑا، ان سارے مسائل نے شدید سے شدید تر ہوتے ہوئے حالات کو ایک بڑے کنیوس میں تبدیل کر دیا۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں ناول زندگی کی اثر گیر اور زندگی آمیز قوروں کو اظہار کا وسیلہ بناتا ہے۔ ناول کا فن ایک ایسا آمینہ تھا جس میں زندگی کی تہہ بہ تہہ گہس گہری

بھی تھی۔ اور اس میں یہ قوت بہ درجہ اتم تھی کہ حیات و کائنات کے سارے زرم سارے سحر
 قہر اور ساری خوش کامیوں اور اہم ناکیوں کو ایک مخصوص اور خود گیر مہی تھی قماش میں پیش کر سکتی
 تھی۔۔۔۔۔ ناول کی اس بیش بہا قدرت نے اسے بہت جلد جدید زمانے کا رزمیہ بنا دیا۔
 ناول اگر رزمیہ ہے تو محض اس لیے کہ رزمیے کے کینوس کے پھیلاؤ کو اس نے قائم رکھا ہے اب
 شاعری کی کسی صنف میں یہ قوت نہیں کہ وہ رزمیہ کا احیا کر سکے۔۔۔۔۔ ناول ہی وہ وصف
 ہے جو زندگی کو اپنی تمام جولانیوں کے ساتھ گرفتار کر سکتی ہے۔ وہ اس کی تعمیر بھی کر سکتی ہے
 ترجانی بھی نہ زندگی بھی کر سکتی ہے اور نقید بھی۔

ادب میں ناول کے آغاز کے ساتھ ہی حقیقت پسندانہ ادبی نقطہ نظر نے بھی نمودار ہوئی جس
 طرح فطرت پسندی کی گفتگو کے دوران ہمارا مرکز ناول ہی رہا ہے اسی طرح نقیدی حقیقت
 پسندی یا سماجی حقیقت پسندی کی گفتگو بھی ناول کے اٹانے اور فن ہی کو نظر رکھ کر ہوگی
 یہاں ایک بات اور کہ ناول ایک سراسر نثری ادب ہے اور جس کے موضوعات کا دائرہ زندگی کی
 طرح وسیع تر ہے۔۔۔۔۔ تاہم ادب کی دیگر اصناف کے بارے میں یہ تعصب بھی غلط ہوگا کہ وہ
 زندگی کو زندگی کے پس منظر و پیش منظر کے ساتھ پیش کرنے کی اہلیت نہیں رکھتیں۔ موضوعات کبھی
 مخصوص نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے اظہار کا کوئی ایک ادبی طرز یا اسلوب ہے شاعری میں نظم
 جس طور پر زندگی کو اپنا موضوع بناتی ہے اس کی روایات اور لفظیات کا دائرہ علاحدہ اور
 نمایاں تر ہے۔۔۔۔۔ اس کی اپنی حدود ہیں۔ لیکن ناول میں جب اس زندگی کو موضوع بنایا
 جائے گا تو اکتساب سے لے کر اظہار تک کے قریبوں میں آپ ہی آپ فرق پیدا ہو جائے گا۔ ناول
 تکمیل کی جستجو ہے جسے ایک ایک جزوی تفصیل درکار ہوتی ہے جب کہ شاعری اور افسانہ زندگی کو
 انعقاد کے ساتھ دیکھنے اور نمایاں کرنے کا فن ہے اس لحاظ سے حقیقت کے اظہار و اقرار میں
 ناول بس طور پر ایک متناقناقد کا کردار انجام دے سکتا ہے اس کی توقع شاعری سے زائد ہوگی۔
 نقیدی حقیقت پسندی بہ حیثیت ایک ادبی رجحان کے فلسفیانہ حقیقت پسندانہ تحریک سے
 براہ راست متعلق نہیں ہے البتہ نقیدی حقیقت پسندی اصطلاح فلسفے سے ضرور متاثر ہے۔
 ادب میں نقیدی حقیقت نگاری کا تصور اپنا ہے اور جو حقیقت پسندی کے آغاز و ارتقا کی تاریخ
 میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔۔۔۔۔ ڈامیان گرانٹ کا یہ خیال غلط ہے کہ

..... اگر فطرت پسندی حقیقت پسندی کو داہن بنا کر شپیں کو روٹے

کا نام ہے تو سماجی حقیقت پسندی اس تنقیدی حقیقت پسندی کو
 راجیج بنا کر پیش کر کے کا نام ہے جس سے انیسویں صدی کے کئی
 ناول نگار اور بالخصوص مائیسٹرس کا نام فالنتہ ہے۔ (۱)

دراصل ڈامیان گرانٹ نے حقیقت پسندی کے اصل تصور کا محاکمہ تاریخ کے پیش نظر
 نہیں کیا ہے۔ اور نہ انھیں صحیح مارکسی علم ہے۔ اگر انھوں نے مارکسی جدلیاتی تصور کی روشنی
 میں سماجی حقیقت پسند تصور کا تجزیہ کیا ہوتا تو ان کے نتائج قطعی مختلف ہوتے۔

ادبی تنقید میں، تنقیدی حقیقت نگاری مہیسی اصطلاح مارکسی ادبی مفکروں ہی کی دین
 ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب کوئی لفظ پلین میں آجاتا ہے تو دوسرے بھی اسے اپنانے لگتے
 ہیں۔ ادبی و تنقیدی لغات میں تنقیدی حقیقت نگاری کی توضیح ملاحظہ سے کی گئی ہے۔
 حالانکہ سوشلزم کے قیام کے ساتھ سوویت روس میں جس نئی حقیقت کا آغاز ہوا اس سے
 متاثر ہو کر دنیا کے دیگر ممالک میں سوشلزم اور سرمایہ داری کے مابین تنازعے کو ترقی پسند
 فن کاروں نے محسوس کیا اور اس مسئلے کو اپنے فن میں جگہ دی۔ انھیں فن کاروں نے عالمی
 سطح پر ایک اجتماع کی ضرورت محسوس کی تاکہ ان دانشوروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جاسکے۔
 جو حقیقت کو ایک نئے سماجی نقطہ نظر سے دیکھنے اور اس کے ابلاغ کی ضرورت کو محسوس کرتے
 ہیں۔ سوویت مصنفوں کی ۱۹۳۴ء میں منعقدہ پہلی کانگریس میں انھیں ادیبوں اور
 دانشوروں نے حصہ لیا جن کا ایقان حقیقت بلکہ سماجی حقیقت پر مسلم تھا۔

میکسیم گورکی نے سماجی حقیقت پسندی کے نام سے جس نئی حقیقت کا اظہار کیا اس کے لئے
 یہ ضروری سمجھا گیا کہ فطرت پسندی سے مختلف اس حقیقت پسندی کو کسی نئے نام سے موسوم کیا
 جائے، جس میں حقیقت کی تنقید تو ہوتی مگر ادیب کا اپنا نقطہ نظر بھی تھا یہ حقیقت سامنی
 نہیں تھی لیکن بشری بنیاد ضرور رکھتی ہے۔ لہذا اسے تنقیدی حقیقت کا نام دیا
 گیا۔ تنقیدی حقیقت پسندی کے ضمن میں ایک جواز تو یہ بتایا گیا کہ یہ زمانہ زندگی اور سماج کی
 مختلف النوع ناہموالیوں کے تعلق سے تنقیدی نقطہ نظر کا استعمال کرتی ہے۔ مارکسی ادبی
 مفکر تنقیدی حقیقت نگاری کو بورژوا حقیقت پسندی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں ہم نے
 اس سے قبل میکسیم گورکی اور سوویت روس کی پہلی کانگریس کا ذکر کیا ہے۔ اس کانگریس
 میں گورکی نے اپنے صدارتی خطبے میں سماجی حقیقت پسندی اور بورژوا حقیقت پسندی

کے نقطہ بانی نظر اور طریقہ بانی کار نے فرق کو واضح کیا ہے بوزر و تحقیقت پسندی کے تحت گورکی نے دو قسم کے ادیبوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ ادیب جو اپنے طبقاتی کردار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے ہی طبقے کی عزت و ناموس کو موضوع بناتے ہیں — دوسرے وہ جنہوں نے اپنی طبقاتی خورد غرضی اور طبقاتی مفادات کا احتساب کرتے ہوئے اپنے طبقے کی عینجیح تنقید کی ہے۔ ایسے ہی ادیبوں کو گورکی نے تنقیدی منہ بخت لگا کر بالافرازی آرزو مند کہا ہے۔ میکسم گورکی انہیں خالص ازعدائی حقیقت لگا، تو نہیں کہا بلکہ ارتقا کے سلسلے کی ایک اہم ٹری کے طور پر ان کی اہمیت تسلیم کرتا ہے — وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان مندوں کا تخلیقی عمل سماجی شخصیت کی تعمیر میں معاون نہیں رہا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ایسی امید کی جاسکتی ہے ان ادیبوں نے جہاں ہر ایک شے کی تنقید کی ہے وہاں کسی شے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے سے صرف نظر بھی کیا ہے۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اکثر انہوں نے ان باتوں کی حمایت کی ہے جن سے انہیں خود کبھی اختلاف تھا — گورکی کا اشارہ یہاں ان ادیبوں میں فنی یا تنظیمی نقطہ نظر کی کمی سے ہے — گورکی لکھتا ہے :

”... اس نوع کی حقیقت نگاری سماجیاتی افراد میں کئی مرتبیت کی آہل صفت سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک انقلابی منصب ادا کرنے کے باوجود یہ ان چیزوں کی توثیق کرنے لگتی ہے جسے اس نے کبھی رد کیا تھا۔“ (۲)

انسٹنٹ شہرت تیار ہے کہ سرمایہ دارانہ عہد میں ہر فن کار اور مصنف کا یہ رجحان ایک صفت کے طور پر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی سماجی حقیقت سے سمجھوتہ کرنے میں قطعی ناکام ثابت ہوا ہے۔ ناکام ہی نہیں بلکہ ہم سے ایک معنی میں مکمل مجبور بھی کہہ سکتے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کے ابتدائی زمانوں پر نظر ڈالیں تو یہ پتہ چلے گا کہ اگر ان زمانوں میں ایک طرف فرسودہ سماجی نظام کے کٹر مخالف ہیں تو وہیں دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے اس سماجی نظام کی حمایت بھی کی ہے۔ اس کی ایک وجہ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان خود اپنے سے ہی لا تعلق ہو کر رہ گیا ہے بقول احمد ہدانی کے :

”... پوری انسانی شہدیت کی تار میخ دد اصل انسان کی

محنت کی تاریخ ہے انسان اپنی محنت سے صرف دولت پیدا نہیں کرتا بلکہ اپنی قوتوں کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور اپنی ذات کی تکمیل بھی محنت کے ذریعے انسان جو کچھ پیدا کرتا ہے اس میں وہ اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی پیداوار اس کی ذات کا حصہ ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پیداوار کی ہوتی دولت اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے تو اس کو خود اپنی ذات میں ایک اجسنت کا احساس ہوتا ہے۔۔۔ (۴)

سرمایہ دارانہ نظام میں انسان ایک آزاد اور آبرو مند زندگی گزارنے سے جبراً روک دیا جاتا ہے۔ وہ دوسری تمام اشیاء کی طرح ایک خرید و فروخت کی شے بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ مشین کہ ایک پرزہ سے مماثل ہے جس کی اپنی کوئی آرزو یا انگ نہیں۔۔۔ ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ سماجی نظام میں اس کیفیت کے تحت کھٹن، تکلیف، اکیلا پن اور آکٹاہٹ جیسے احساسات کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سنجیدہ اور ایماندار فن کار اس صورت حال سے نفرت کیے بغیر نہیں رہتا۔۔۔ وہ انحراف بھی کرتا ہے اور بغاوت بھی۔ اسی سبب سرمایہ دارانہ سطح میں اس ادب کی ایک وسیع تاریخ اور روایت موجود ہے۔ ان ادیبوں کے یہاں سرمایہ دارانہ قوتوں کی بڑھتی ہوئی انسانیت کش سرگرمیوں کے خلاف غم و غصے بلاشبہ یہ ادب اجتماعی احساسات اور مسائل کا نقیب بھی ہے اور ایک ایسے فن کا نمائندہ بھی جس کی اساس حقیقت اور صداقت پر استوار ہے۔

بالزاک کے عہد سے قبل سرمایہ دار طبقے کی ظالمانہ استحصاں کی تاریخ کا تصور بھی محال تھا۔ بالزاک کے زمانے میں سرمایہ دار طبقہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس کے آزادی مساوات اور بھائی چارے کے نعرے لوگوں کو غفلت میں رکھنے کا کام کر رہے تھے۔ بالزاک کا عہد جاگیر داری نظام کے خوف کا عہد تھا۔ سرمایہ دارانہ سماجی نظام اس کے مقابلے میں زیادہ ترقی پسند تھا اس بنا پر جاگیر داری عہد کی زیادتیوں کے برعکس یہ نظام زیادہ قابل قبول تھا۔ لوگ اپنے دلوں میں نئے تعمیری اور آزادی کے حسین حواب بننے میں مصروف تھے لیکن ۱۸۴۸ء تک آتے آتے سرمایہ دارانہ تمدن کے دعاوی کا کھوکھا پن

بہت کچھ ظاہر ہو گیا — اور لوگ اس کے کردار بلکہ استحصالی کردار سے اچھی طرح واقف ہو گئے۔

ایماندار اور سنجیدہ فکر کے حامل ادیبوں پر اس خواب سکنی کا گہرا اثر پڑا۔ بالزاک نے سرمایہ دارانہ تہذیب کی اصلیت اور اس کے دعووں کے فکر کو پوری دیانت کے ساتھ بے نقاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر فلا میئر بہت زیادہ جذباتی حساس اور ایماندار مصنف تھا اس کے اپنے عہد تک سرمایہ داروں کا جبر بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گیا تھا اور سرمایہ دارانہ نظام کی خامیاں سطح پر ابھرنے لگی تھیں سرمایہ دارانہ تہذیب کے بڑے بڑے دعووں نے اپنے عہد کو ایک ایسے روحانی خلفشار میں مبتلا کر دیا تھا کہ جس سے اس عہد کی نجات مشکل تھی، فلا میئر چونکہ سرمایہ دارانہ تہذیب کے استحصالی کردار کا بغض شناس تھا اس لیے اس کے ضمیر میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ بھی سرمایہ دارانہ تہذیب کے ان رنگین جھوٹے خیالوں کے جال میں آ گیا ہو گا جس سے دیگر لوگ نزع سکے — اس کے پاس انقلابی سرمایہ دارانہ تہذیب کے لیے صرف فقر تھی اس کی تخلیقات ایسے شخص کی عملی زندگی کی ترجمان ہیں جو بے رحم حقیقتوں کے سامنے سرنگوں نہیں ہوا بلکہ پورے جوش کے ساتھ آمادہ جنگ رہا۔ وہ اس نظام کی مکروہ صورت ہی سے متنفر تھا۔ اپنی تخلیقات میں اس نے سرمایہ دارانہ تہذیب کی ایک ایک لعنت کو اجاگر کیا اور ان ناہمواریوں کو ملامت کا ہدف بنایا جن سے سماج کا چہرہ کراہت آمیز ہو رہا تھا، فلا میئر نے اپنی تخلیقات ہی میں نہیں بلکہ ان خطوط میں بھی غم و غصہ کا اظہار کیا ہے جو اس نے اپنے چند دستوں کو وقتاً فوقتاً لکھے تھے۔ اس کی تحریر ایک ایسے فن کار کی تحریر ہے جو رومانیت کے خلاف آواز بلند کرنے میں اپنے آپ کو ناکام پارہا ہے لیکن یک گونہ حوصلہ مندی کے ساتھ پوری قطعیت اور ایمانداری سے، ان عوامل سے نقاب اٹھائے بغیر بھی نہیں رہتا — جو آدمی سے اس کی شخصیت بھین رہے ہیں۔ رالف فاکنس لکھتا ہے :

Creative artists in the 19th century felt very deeply the new, impersonal character of the relations between men arising from the concentration of capital. No less deeply did they feel

the levelling of their work through the capitalist market. Money makes all things equal - a Michael Angelo to so much oil or soap, if it is purchased by a millionaire with a fortune made from these useful and homely commodities, a play by Shakespeare to a quantity of manure. Should a season be run in the west end on the charity of a share holder in the imperial chemical industries. The 19th century novelist was inclined to resent these simple equations by a savage hatred of the new bourgeoisie.

۱۸۵۴ء میں فلاہیر نے سخت جسمانی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اپنے دوست

کو لکھا تھا:

” — محترم! غصے اور تشنگی کے نقطوں عروج پر پہنچ کر

جی اس طے انسانیت کو اپنی صف میں ڈالنے کی بات کی تھی۔ گو کہ

یہ اچھی طرح ظاہر ہے کہ یہاں انسانیت کے طور پر کل کے نہیں

بلکہ یہاں انسانیت سے مراد سرمایہ دارانہ تہذیب ہے۔“

سرمایہ دارانہ تہذیب نے نہ صرف یہ کہ فلاہیر بلکہ کئی مشہور فن کاروں اور ادیبوں

کو مسلسل گزند پہنچائی تھی — ان میں سوزاں اور وان گانگ کے الم ناک انجام سے

سب ہی باخبر ہیں۔

ایسے نظام کے خلاف اگر ایک حساس اور ایماندار قاری یا ادیب کے دل میں حقارت اور

بغاوت کے جذبات نمایاں ہوں تو یہ کوئی غیر فطری عمل بھی نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ان

زیادتیوں اور غلط کاریوں نے فن کے صحت مندار تقاضا میں زبردست رخنہ پیدا کیا۔ کئی ہونہار

ادیب گناہی کے پردے میں چھپ گئے — انسٹ فشر نے درست لکھا ہے کہ:

” سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی کردار کے خلاف

حساس اور ایماندار ادیبوں کی بغاوت حقیقی بغاوت ہے۔“

ان کی فخر و ح انا کا ایک خود ساختہ اظہار تھی۔ جس نے کسی بھی طاقت اور خوش آسند حل کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس کے برعکس سہائی، یاسیت اور شکست کے احساس کو ہی تقویت ملی۔ انتہائی شدید غصے میں بالآخر اپنی ہی بغاوت آمیز فنی فکر کی قربانی دے کر بہت سے حقیقی ذانت کی میادوں میں بند ہو گئے۔ یا انھوں نے ایک دوسرے نوع کا ادب تخلیق کرنا شروع کر دیا فلا بیئر جیسے فن کار کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے اسے اپنے اندرونی آواز سے سمجھوتہ کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں اس کا یہ قول لائق توجہ ہے۔ — اگر یہ ممکن ہو سکا تو مجھے جو خوبصورت معلوم ہوتا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے ایک ایسی کتاب جو کسی چیز کے بارے میں نہ ہو۔ — خارجی دنیا سے جس کا تعلق نہ ہو۔ اپنے اسلوب کی پوشیدہ طاقت پر جو ایک نیکے، جیسے دنیا بغیر کسی خارجی مدد کے ہوا میں معلق ہے ایک ایسی کتاب جس کا تقریباً کوئی موضوع نہ ہو یا جس کا موضوع قریب قریب نظر نہ آئے۔۔۔“ (۶)

اپنے فن کے تحت خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فلا بیئر نے کہا:

” — فن کار یا ادیب کو اپنی تخلیق میں اسی طرح موجود

ہونا چاہیے جسے قدرت تمام کائنات میں جذب ہے پھر

جگہ موجود کہیں نظر نہ آئے والی اور وہ اپنے فن کار کو اس

سطح پر بھی زندہ رکھ سکا۔۔۔“ (۷)

فلا بیئر اور دیگر تمام ادیبوں کا حالات سے یہ قابل فہم سمجھوتہ ہمیں گورکی کی وہ بات

یا دلاتا ہے جس کی رو سے کس طرح بعض ادوار و حالات میں باشعور اور ایمان دار فن کار

بھی متعلق کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے۔ ان کی کم فہمی کے باعث سرمایہ داری اپنی سازشوں

میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سرمایہ داری اعلیٰ تخلیقی قوتوں کے سارے امکانات سلب کر لیتی

ہے اور اس کے عوض میں فن برائے فن جیسے نظریوں کو فروغ دیتی ہے کہ یہی اس کی زندگی کی ضامن ہے۔

ملا وہ ازیں یہ واضح ہے کہ ایماندار اور باشعور ادیبوں اور فن کاروں نے محض اپنی انا کی تسکین ہی کو ضروری سمجھا۔ اس صورت نے انھیں نہ صرف بنا کارہ بنا دیا تھا بلکہ انھیں اپنے اطراف سے کاٹ کر کیلے پن کا شکار بھی بنا دیا تھا اس پس منظر میں ارنسٹ نثر لکھے کہا تھا:

” — تنقیدی حقیقت پسندی سرمائیے دارانہ نظام

کے خلاف اسی ”میں“ کی مدعا فی بغاوت اور بورژوا قدروں کے نشیں ایک ایسے انکار کا نتیجہ ہے، جس میں مقامی اور گمراہ نیا عام (Aristocratic and Plebeian) دونوں بھی

طرح کی ذہنیوں شامل تھیں۔۔۔“ (۸)

اس طور پر بورژوا سماجی نظام کے خلاف فن کاروں کے تنہا ”میں“ کی یہ بغاوت پختہ اور وسیع ہوتی گئی۔ گو کہ اس سلسلے میں بغاوت کرنے والی انا (گو، کی صورت جوں کی توں قائم رہی۔ ارنسٹ فشر کا سارا زور یہاں اس بات کو نمایاں کرنے کے سلسلے میں ہے کہ تنقیدی حقیقت پسندی میں آغاز ہی سے رومانیت پنہاں ہے۔ ایسی صورت میں رومانویت اور حقیقت نگاری کو ایک دوسرے کا مخالف یا ایک دوسرے کا نقیض تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ انقلابی رومانیت کو بنیادی طور پر تنقیدی حقیقت پسندی کا ابتدائی دور ماننا چاہیے۔ تنقیدی حقیقت نگاری میں نقطہ نظر کی سطح پر کوئی بنیادی اختلاف نظر نہیں آتا۔ ہاں طریقہ کار میں ضرور فرق ہے وہ پہلے سے زیادہ سرد۔ معروضی اور فاصلے کی حامل ہو گئی ہے۔ ارنسٹ فشر کے الفاظ یہ ہیں:

Romanticism and Realism are by no means mutually exclusive opposites; Romanticism is rather an early phase of critical realism. The attitude has not fundamentally changed, only the method has become different.

رومانوی دور کے انتہائی باغی شاعر بائرن کی ڈان جان (Don Juan) اور فابریئر کی مادام باویری Madam Bovary جیسی تخلیقات میں تنقیدی حقیقت پسندی کی وہ ابتدائی صورت جو ایک رومانی جذبے کے تحت ماحول کی دھجیاں اڑا دیتی ہے اور جس کا اسلوب سرگرم، جوش آگین اور ولولہ خیز ہے اپنے پہلو میں ٹھوس بنیادیں بھی رکھتا ہے۔ ان تخلیقات کو محض رومانی اور جذباتی گفتار کا نام دے کر کم مایہ قرار دینا قطعی غلطی ہوگی۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان میں فن کاروں کا نقطہ نظر خالص سائنسی معنی میں حقیقت پسندانہ نہیں ہے لیکن حقیقت پسندانہ ضرور ہے اور خود اپنی اساس میں سماجی کردار کا حامل ہے۔

ارنست فیشر کا یہ نظریہ بعض کی نگاہ میں سچائی کو اس کی مکمل صورت میں ظاہر نہیں کرتا۔ تنقیدی حقیقت نے جن ادیبوں کی اور جن ادبی تخلیقات کو جنم دیا ہے ان میں رومانی بغاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اور وہ بلاشبہ اپنے ماحول کی نا آہنگیوں اور ناہمواریوں کو نشانہ بنتے ہیں۔ یہ رد عمل جرات مندانہ بھی ہے یا غیما نہ بھی۔ اس نوع کی تخلیقات یقیناً رومانویت کی حدود میں اندر تک داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن تنقیدی حقیقت پسندی کے تعلق سے ہمیشہ اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا فلا میئر اور بائرن کی حد تک تو یہ خیال درست ہے۔ لیکن بالزاک، رومارولان، ٹالسٹائے اور گون کو رٹ برادرس وغیرہ کی تخلیقات کے سلسلے میں اس طرح کا نظریہ پوری طرح درست نہیں ہے۔ تنقیدی حقیقت نگاری کے ابتدائی دور تک ہی اسے محدود رکھنا چاہیے۔ اس کی اصل وجہ مذکورہ ادیبوں کی، تخلیقات میں ایک ہموار اور مکمل صورت میں نظر آتی ہے۔ ان مصنفین کی فکر و نظر کی روشنی ہی میں مشہور مارکسی نقاد لوکاچ نے حقیقت کے زندگی آمیز اور ترقی تصور کا رخ کہ مرتب کیا ہے۔

یہ بجائے کہ سرمایہ دارانہ قومیں ہمیشہ سے بین الاقوامی ادبی نظریوں کا محاسبہ کرتی رہی ہیں اور انہوں نے نئے نئے فنی افکار کے خلاف ہمیشہ ایک محاذ بنایا ہے۔ تاہم ان کی تمام کوششیں پوری طور پر بار آور ثابت نہ ہو سکیں اور نتیجے میں ان کے خلاف ایک ایسا طاقور طبقہ وجود میں آگیا جو سرمایہ دارانہ قوتوں کو صدمہ پہنچا سکے۔

تنقیدی حقیقت پسندی کے زمرے میں جو معروف نام دین مذکور ہیں ان کے تعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اس سائنسی طریقہ کار سے پوری طرح آگاہ نہ تھے جو سماج کی پیچیدہ

صورت حال کو سمجھنے کے لیے لازمی تھا۔ انھیں سرمایہ دارانہ کردار کے عوام کا شعور بھی کم ہی تھا۔ ان میں اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ وہ سب متحد ہو کر سرمایہ دارانہ سازشوں کے سامنے صف آرا ہو جائیں۔ ہاں آنا ضرور ہو کر ان لوگوں نے فتنی سطح پر اپنے ضمیر کو بجا نہیں۔ اور اپنی تھریوں میں بار بار سرمایہ دارانہ قوتوں سے اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے رہے۔ شئے جیسی کہ وہ تھی یا جیسی کہ انھیں نظر آتی تھی ایسا اندازہ طور پر اس کا مطالعہ کرتے رہے۔ اور اس کے اظہار میں ذرا جھجک محسوس نہیں کی۔ بالزاک، موپاساں، گون کوٹ برادرین، ٹالسٹائے اور ٹامس مان وغیرہ کے ساتھ بیسویں صدی کے انگلینڈ کے ٹھیکرے اور فیملنگ ٹکنس جیسے ناول نگار بھی اس کے تحت آتے ہیں۔ تنقیدی حقیقت پسندی کو بد نظر رکھتے ہوئے ان ادیبوں کی قابل قدر خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

لوکاچ نے بھی مذکورہ بالا ادیبوں کی تخلیقات میں تنقیدی حقیقت پسندی کی بحث کی ہے اور ان سے نتائج بھی اخذ کیے ہیں۔ لوکاچ کے نظریات کی روشنی میں تنقیدی حقیقت اور سماجی حقیقت کے تحت فتنی حقیقت کو بھی پرکھا جاسکتا ہے۔ سماجی حقیقت کو تنقیدی حقیقت پسندی سے جو بات علاحدہ کرتی ہے وہ سماجی حقیقت پسندی میں پوشیدہ سماجی نقطہ نظر ہے۔ جبکہ تنقیدی حقیقت پسندی میں اس کی کمی ہے۔ اگر اس فرق کو نکال دیا جائے تو تنقیدی حقیقت پسندی کے پیش کردہ نتائج سے سماجی حقیقت کو بیر نہیں ہے۔ جارح لوکاچ نے ان دونوں کے اتصال پر بے حد زور دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ :

” کبھی بھی فن پارے میں مضمین حقیقت کا تجربہ نہ

کر رہے کہ لیے تنقیدی حقیقت اور سماجی حقیقت دونوں ہی

بہت ضروری ہیں“ (۱۰)

بالزاک کے فن پر بحث کرتے ہوئے اس نے حقیقت پسند ادب کی تخلیق کے بعض اہم مسائل کی طرف رجوع کیا ہے۔

لوکاچ کا خیال ہے کہ عام سنی شخصیت رکھنے والے ادیب اپنے فنی تصورات اور معروضی حقیقت کے مابین تامل قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر عظیم ادیب معروضی حقیقت کو اپنے ذاتی تصورات اور خیالات پر کبھی قربان نہیں کرتے۔ یہ وہ ادیب

ہوتے ہیں جو زندگی کی صداقتوں کے اظہار میں اپنے ذاتی تعصب کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتے۔۔۔ وہ جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا ہی لکھتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی خیالات کے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ بالزاک کا ذکر کرتے ہوئے اینگلز نے جس عظیم فتح کا حوالہ دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت پر اس کی نظر کس قدر گہری تھی بالزاک کے فن کا اعتراف اس بات کی بین دلیل ہے۔

” بالزاک کا فن اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عظیم فن کار سچائی اور حقیقت سے کبھی چشم پوشی نہیں کرتا۔۔۔ دوسرے لفظوں میں اسے اپنے سماج کے ساتھ جو وابستگی تھی اس کا اعتراف اس کا ایک ایک لفظ کرتا ہے۔ حقیقت پسند فنکار کے لیے فن کبھی مسئلہ نہیں بنتا ہے جیسے بالزاک نے سچ حوالہ اپنا ایمان بنایا اور فن میں اتنی لچک پیدا کی کہ وہ سچ کے اظہار میں اوپر سے قائل کر دے محسوس نہیں ہوتا۔ بالزاک جیسے فنکار ہی فن اور حقیقت کا ایسا آمیزہ پیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت ہی نہیں فن کا صحیح ادراک رکھنے والے ادیب ہی ایسی مثال قائم کر سکتے ہیں۔۔۔ بالزاک کو کوئی وہ نہ تھا۔۔۔ کا حامی تھا اور سائینی معاشروں سے اس کے مفاد و ابستہ تھے مگر ایک فن کار کی حیثیت سے اس نے ان تمام نظموں کا تنقیدی محاسبہ کیا اور اس عہد میں ہونے والی ایک ایک نا انصافی اور ظلم کی داستان کو اس چابک دستی کے ساتھ پیش کیا کہ اس کا عہد پوری طرح بے نقاب ہو جاتا ہے۔ مفکر کی حیثیت سے اس کی وفا داری کسی بھی طبقے سے رہی ہوں۔ ایک فن کار کے واسطے اس کا جھکاؤ عام لوگوں کی جانب ہی رہا۔۔۔ فرانس کے دیہاتوں میں اس وقت جو طغیانی جنگ چل رہی تھی اس کے ناولوں میں اس کا اظہار بہت ہی بے باکانہ

طور پر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا ناول
 حد درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ تنقیدی حقیقت کا اظہار جس
 طرح اس ناول میں ہوا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ (۱۱)
 اینگلز صاف لفظوں میں تسلیم کرتا ہے کہ بالزاک کے ناولوں نے اس کے علم کے افق کو
 وسیع کیا ہے اور یہ علم ہے جو اس عہد کے تمام مورخ، ماہرین اقتصادیات اور ماہرین شہادت
 بھی نہ دے سکے۔ بالزاک ہی نہیں رومن رولان، اسٹیڈ ہال، گون کوربرادرس
 اور دیگر کئی فن کاروں نے بھی اپنے فن میں اسی دیانت دار طریقے سے سچائیاں پیش کی
 ہیں :

” اسٹیڈ ہال کے خیال میں ناول ایک ایسے آئینے کی

طرح ہے جو کبھی عظیم شاہراہ پر نصب ہے۔ (۱۲)
 اینگلز نے جو بات بالزاک کے تعلق سے کہی ہے اس کا دوسرا رخ ٹالسٹائی
 کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا ناول ”جنگ اور امن“ ایک ایسا فنی کارنامہ ہے
 جس پر تمام دنیا بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خود ٹالسٹائی اپنے ذاتی نقطہ
 نگاہ کی بنا پر بس جاگیر دار اور امرا کے طبقے سے وابستہ تھا اسی کے ساتھ اس کے مفاد بھی
 وابستہ تھے۔ اس نے فنی سطح پر اس تصور کو جنک دیا اور عام لوگوں کے مسائل
 سے اپنے آپ کو کمزور کر دیا اور کیا تاہم جو کچھ کہہ کر شہرہ آفاق ہے وہ اپنے آپ میں آنا
 عظیم ہے کہ لینن کو بھی اسے انقلاب کے عکس کا نام دینا پڑا۔ رومن رولان اور ٹالسٹائی
 اس حقیقت پسندی کے تحت ادب میں اپنا مقام بنا سکے۔
 تنقیدی حقیقت پسندی کے یہی مبلغ تھے جن کی کوششوں کا ناول کو اپنے وسطی
 وارتقائی دور میں ایک کے درجے پر پہنچایا۔

حقیقت پسندانہ اسلوب کے تحت یہ فن کار سماج اور انسان کو اس کے مکمل خدخال
 کے ساتھ بھی پیش کر سکے۔ یہ صحیح ہے کہ فنی سطح پر ان تمام فن کاروں کا درجہ اور
 انداز فکر الگ الگ ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے عہد کو جس طرح دیکھا اور جس طرح محسوس
 کیا اس کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا۔ سماجی حقیقت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنے
 ذاتی تصورات اور نقطہ نظر سے بھی باقاعدہ کام لیا۔ افسانوی دکشن کو بھی

آزادانہ طور پر برتا — کہیں طنز کہیں راست اظہار۔ کہیں ایک دم کم سختی —
الغرض مختلف اسلوب سے کام لے کر حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوششیں کیں۔ صحیح تو یہ ہے
کہ نقیدی حقیقت نگاری پر مبنی ادب۔ حقیقت پسندی کے سلسلے کی وہ اہم تر کڑی ہے
جس کے بغیر حقیقت نگاری کی تاریخ تقریباً نامکمل ہو جاتی ہے۔

حواشی

1. Damian Grant, 1974 : Realism, London, p.76, 2nd Edn.
2. Maxim Gorky , 1969 : On Literary Progress, Progress Publishers, Moscow, p.242

احمد سہدانی قصّہ نئی شاعری کا کراچی بار اول ۱۹۷۹ء ص ۳۰

4. Ralf Fox : The Novel and the People
5. _____ : Ibid, p.110-11
6. _____ : Ibid,
7. _____ : Ibid,
8. Ernst Fischer 1963 : The Necessity of Art, Penguin London, p. 103
9. _____ : Ibid, p. 103
10. _____ : Ibid, p.103
11. Ralf Fox : The Novel and People,
12. Damian Grant, 1974 : Realism, London, p.64 , 2nd Edn.

(ج)

فِطْرَتِ پَسَنْدِی

حقیقتِ پَسَنْدِی کی طرح فِطْرَتِ پَسَنْدِی کا بھی بنیادی طور پر فلسفے سے تعلق

اس نظریے یا تصور کا اس فِطْرَتِ پَسَنْدِی نقطہ نظر سے کوئی رشتہ نہیں ہے جسے اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں رومانولیوں نے فروغ دیا تھا۔ روسو کا یہ نعرہ کہ *Come back to nature* یعنی بازگشت یہ فِطْرَتِ پَسَنْدِی کا تصور کسی سطح پر پہنچ کر فِطْرَتِ پَسَنْدِی کی غلطیوں کو ضرور منسوخ ہوتا ہے اور اگر وہ درجہ درجہ جیسے فِطْرَتِ پَسَنْدِی کے پرستاروں کی نظر سے دیکھا جائے تو فِطْرَتِ پَسَنْدِی کے پس پشت جس روح کا وہ شاہدہ کرتا ہے اس حوالے سے وحدت الوجود کے قدیم متصوفانہ تصور ہی کی توثیق ہوتی ہے۔ جبکہ فلسفیانہ فِطْرَتِ پَسَنْدِی اپنے تصور میں مافوق الفطرت عناصر کی نفی ہی نہیں کرتی بلکہ مادے کو اس کی واقعیت، حقیقت اور پوری برہنگی میں دیکھنا چاہتی ہے۔

فِطْرَتِ پَسَنْدِی کا تعلق فلسفے کی اس شاخ سے ہے جس کے تحت کائنات کی پیدائش اور اس کی تخلیق جیسے مسائل پر غور و فکر کیا جاتا ہے اس کے نزدیک عینیت کے کوئی معنی نہیں نہ نظریہ ہمہ اوست *Partheism* کے فلسفے کی یہ شاخ علم الکائنات (*Cosmology*) کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ کائنات کی پیدائش اور اس کی تخلیق سے متعلق جو مخصوص سوالات مفکرین کی غور و فکر کا مرکز ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔

اولاً یہ کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی — ثانیاً اس میں تنظیم و اتحاد کیسے پیدا ہوا۔
فلسفیوں نے پہلے سوال کے تین جواب پیش کیے ہیں جس کے تحت فلسفے کے تین اصولوں
نے نمویائی ہے :

۱۔ تخلیقیت

۲۔ ارتقاء

۳۔ فطرت پسندی

اس طرح فطرت پسندی کے تحت علم الکائنات اور کائنات کا وجود کیسے عمل میں آیا —
جیسے سوالات پر غور کیا جاتا ہے۔

فطرت پسندی کے مطابق فطرت ہی بنیادی صداقت ہے۔ فطرت ہی تمام حقیقت ہے اس
پر کسی غیر فطری یا ما فوق الفطری جوہر کا قہر نہیں ہے۔ فطرت خود مکتفی، خود مختار آپ اپنے سامنے
جواب دہ اور خود کار ہے۔ اس میں مداخلت کرنے والی کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح
انسانی اعمال کو بھی فطری اصولوں کے مطابق سمجھا جاسکتا ہے۔ بقول آرا جی، کالنگ و وڈ:

” — دُنْيَا دے فِطْرَتِ رِکے نَارِ دے مِیٹے تے تَصَوُّرِ کَد فِطْرَتِ

خُود تَخْلِیْقِی اُور مَحْکَم بِاللّٰہ اَتْ رِہے فِطْرَتِ کُو اِیْک مَشْبُورِ قَرَارِ دِیْنِ

وَ اِطْلَعْ نَظَرِ دِیے کِی تَوْشِیْقِ کَر تَا رِہے — اِس نَظَرِ دِیے رَہے فِطْرَتِ رِکے

مَادِی نَظَرِ دِیے کُو کَافِی هُو اَدِی ... (۱۱)

فطرت پسندی کے مباحث کا آغاز انیسویں صدی کے ان فلسفیوں کے ذریعے عمل میں
آنا ہے جن پر ڈارون کی جدید سائنسی تحقیقات کا گہرا اثر تھا — بلکہ اے، جی، جیورج کے
لفظوں میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ :

” — اَدِی فِطْرَتِ پَسِنْدِی کِی دَسْتُورِ بِنْدِی مِیٹے اِس رَہے

نَظَرِ حَیَاتِ، و کَائناتِ کَا دَخْلِ زَیَادَہ رِہے جِس کِی تَشْکِیْلِ مِیٹے

کِی طَبِیْعَاتِ — ڈَارُونِ کِی حَیَاتِیَاتِ اُور ہَر بَرَطِ اسْبِیْنِزِ جِی

عَمْرَ اِنِیَاتِ رَہے بِنِیَادِی کَر دَارِ اِنْجَامِ دِیَا رِہے۔ مِیٹے دَہ تَصَوُّرَاتِ

ہَیْنِ حَیْمُونِ رَہے حَقِیْقَتِ رِکے رَہے تَصَوُّرِ کِی اَسَاسِ جِی رِکھی رِہے“ ۲

ادب اور فنی تنقید کے دائرے میں فطرت نگاری کی مقاصد کا احاطہ کرتی ہے۔ شیلے نے

انہیں مخصوص طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا ہے — اس کے مطابق اپنے قریبی مفہوم میں اس لفظ کا استعمال :

(الف) ایسی ادبی تخلیقات کے لیے کیا گیا ہے جس میں فطرت اور فطرت کے حسن سے ایک مخصوص لگاؤ یا جذباتی اور روحانی کیفیت کا اظہار ہوتا ہو۔
(ب) ایسے ادبی شہ پاروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو فطرت کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے اس معنی میں فطرت پسندی حقیقت پسندی کے متوازی بھی تسلیم کی جاسکتی ہے۔

(ج) ایمیل زولا، جارج مور، تھیوڈور ڈروائیڈ جیسے ادیبوں کے تخلیق پاروں میں انسان کے جسمانی تعلق پر زور دیا گیا ہے اور جانوروں سے اس کی محبت و قربت ظاہر کی گئی ہے ان ادیبوں نے اس طرح کے مواد کو بھی بڑے ہی بھونڈے، مکروہ اور سچیپیدہ طریقے سے پیش کیا ہے —

فطرت پسندی کا رخ اس بات پر واضح طور پر زور دیتا ہے کہ اسے ادبی مناسبت اور حقیقت نگاری کے اصولوں کے مخالف کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے — زندگی کے تعلق سے فطرت پسند ادیب کا نقطہ نظر مایوسانہ اور اخلاقی ہوتا ہے۔ زندگی اس کے لیے ایک باری ہوئی لڑائی کی طرح ہے۔ اس کے مطابق فطرت اور سماج کی خارجی قوتیں نہ صرف انسان کی آزادی کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں بلکہ وہ اس کے ارادے کو بھی متنزل کرتی ہیں۔

انسان میں ان قوتوں سے ٹکرانے اور ان کے بیچ سے راستہ نکالنے کی عملا حقیقت نہیں ہے ان خارجی قوتوں کے سامنے تو وہ بے دست و پا ہے۔ وہ ایسی تمام داخلی، پوشیدہ، نامعلوم قوتوں اور جوہری توانائیوں کے روبرو بھی بے بس ہے جو ایک سطح پر اس کے انسانی شعور کو محدود کرتے ہوئے سماج کے تحت اس کے اخلاقی فرض کو مشکوک بناتی ہیں۔ علاوہ بریں ان کے تعلق سے ایک حیاتیاتی نقطہ نظر اپنانے کی جس سے ہی فطرت پسند ادیب کے لیے انسان کی آزادانہ خواہش جیسی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس کے مطابق چونکہ انسانی فطرت اور انسانی اخلاقیات کا تعین فطرت کے دو مقبول عام اصولوں، خاندانی سلسلہ اور ماحول کے ذریعہ ہوتا ہے — لہذا اخلاقی فرض اور شعور کی نچنگی اور عمل جیسی بائین قطعی بے معنی اور غیر اہم ہیں۔ انسان کو پھلی سطح کے جانوروں کا قسری

حلیف ماننے کی وجہ سے اکثر فطرت پسند ادیب انسان میں نہ صرف حوشیا نہ حیات کی سرگرمی دیکھتے ہیں بلکہ وہ عمل کو بھی ہوس اور بھوک جیسی مرکزی اور قدیم جبلتوں کے تابع دکھاتے ہیں۔ انسانی فطرت اور انسانی عادات کی تصویر کشی میں جانوروں سے متعلق علمائیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ممتاز حسین لکھتے ہیں :

” — انسانوں کو اس طرح نباتات کی سطح پر جاننے کی

کوششیں اس سے (زولا کو) انسان دوستی کے جذبے سے بالکل

بھی دور رکھتی رہے۔ وہ تو اپنی ناولوں کے ذریعے جرائم کی ایک

ناریچ مہتیا کرنا چاہتا تھا۔ جو بیڑھی بے بیڑھی ورت میں

ملا کر دلتے ہیں۔ گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان

ناسوروں کی جڑیں ہمارے معاشرتی نظام میں نہیں ہیں۔“ ۳

تاہم امیل زولا فطرت پسند ادیب کی حیثیت سے سب سے بڑا

نام ہے۔ زولانے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی کہ اس نے کسی نئی فنی ہیئت کی بنیاد ڈالی

ہے۔ بلکہ اس نے ہمیشہ اپنے کو بالزاک اور اسٹینڈ مال جیسے عظیم حقیقت پسندوں کا جانشین

اور مقلد ظاہر کیا پھر بھی زولانے اپنے پشیروں کی آنکھ بند کر کے تقلید نہیں کی بلکہ حقیقت

پسندی کے بے جان اجزا کو علاحدہ کر کے ایک ایسے فن کارانہ اصول کو فروغ دیا جو حقیقت

نگاری کی عظیم روایت میں ایک نئی کڑی ثابت ہو سکے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ دوران

گفتگو زولانے کبھی حقیقت پسندی کا نام نہیں لیا۔ اس نے جب بھی بات کی فطرت پسندی

ہی کی بات کی ہے۔

زولا اپنے عہد کے روبرو اس سرمایہ دارانہ نظام سے حد درجہ غیر مطمئن تھا اور اپنے

طریقہ سے اپنی تخلیقات میں اس نے نظام سوسائٹی اور منفی خیالات کا کھول کر پردہ

فاش کیا ہے۔ لیکن جس فطرت پسندی کے نقش زولا کے دل و دماغ پر گہرائی

سے ثبت ہو چکے تھے اس نے زولا کو بھی اس نظام کے خلاف کردار اختیار نہیں کرنے

دیا۔ اس لحاظ سے فلا بیئر حقیقت نگاری میں زولا سے کہیں آگے ہے۔ مادام باوری

اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اپنی فطرت پسندانہ فکر کے سلسلے میں زولانے ہمیشہ یہ

ماننے سے انکار کیا کہ آج کے حالات میں عظیم کرداروں کی تخلیق ناممکن ہے۔ یہی وجہ

سمجھ کر اپنے دیگر پیش روؤں کے برعکس اپنے تمام تخلیقی فن پاروں میں ایک بھی کردار ایسا نہیں جو الگ سے اپنی شناخت اور عظمت کی سچاپ دل و دماغ پر چھوڑ سکے۔ اس نے ٹائپ کرداروں کی تخلیق نہیں کی یا اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ٹائپ کرداروں کی تخلیق کی اہلیت اس فن میں نہیں تھی جسے زولانے اظہار کا وسیلہ بنایا تھا۔ زولا کے اس تخلیقی رویے کو خود زولا کے الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے —

The novelist if he accepts the basic principle of showing the ordinary course of average lives, must kill the hero. I mean inordinately magnified characters, puppets inflated into giants. Inflated heroes of this sort drag down Balzac's novels because he always believes he has not made them gigantic enough in the naturalist method. This exaggeration by the artist and this whimsicality of composition are done away with and all heads are brought to the same level, for the opportunities permitting us to depict a truly superior human being are very rare.

زولا کے یہ خیالات واضح طور پر حقیقت پسندی کو فطرت پسندی میں مدغم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور فطرت پسندانہ فن کے اپنے مخصوص طریقہ کار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ زولا کے مطابق جہاں حقیقت پسندانہ فن کا اپنے کرداروں کو بڑا یا عظیم بنا کر پیش کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہاں فطرت پسندانہ فن کا ایسی کوششوں پر یقین رکھتا ہے۔ وہ آدمی کی اوسط زندگی کی تصویر کشی کو ہی اپنا نصب العین سمجھتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ صحیح معنی میں کسی عظیم کردار کی تخلیق کی جاسکے۔

بالزاک، اسٹینڈ ہال اور ٹامس مان جیسے عظیم حقیقت نگاروں سے (جنہوں نے حقیقت پسندی کے اظہار میں زیادہ سے زیادہ بے باکی کا اظہار کیا ہے) زولا کا اختلاف صرف خیال اور تخلیقی سطح تک محدود نہیں بلکہ دیگر امور پر بھی ہے۔ سماج کے مطابق زولا کے

نظریہ بالزناک وغیرہ سے مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بالزناک نے جس سرمایہ دارانہ مکر کا پردہ فاش کیا ہے زولا کو اس کے تمام پہلوؤں پر سائنسی اور روحانی ہی محسوس ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس سماج کے متعلق اپنے (فطرت پسندانہ) گرج کو زولانے سائنس ثابت کیا ہے۔ زولا کے مطابق سماجی سلسلہ اور زندگی کے سلسلہ میں مماثلت ہے۔ انسانی جسم اور سماج دونوں میں عمل کی مناسبت سے اتحاد ہے۔ یہ اتحاد ان دونوں اجزا کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑے رکھتا ہے کہ اگر کسی ایک حصے میں سڑاند پیدا ہو جائے تو دوسرے اجزا میں بھی پھیل جاتی ہے۔ اس طرح ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اصلاً زولا تو ارث کے اس حیاتیاتی قانون کے تابع تھا جس نے ایمسویں صدی کے نصف میں اپنی بڑی گہری گہری کر لی تھیں۔ اسے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ آئندہ نفسیات کے علم کے ذریعے چند ایسے متعلق بھی منصفہ شہود پر آئیں گے جو اس کے تصور کی اہمیت اور مطابقت کو بے اوقات کر دیں گے۔ بقول یوسف حسین خاں :

” — زولا کے کبر داروں کے عمل میں نجونیت اس قدر حاوی تھی کہ اخلاقی آس ادنیٰ اور انفرادی اُمید کے لیے کوئی مقام باقی نہ رہا۔ — اس لیے اس کے فلسفے کے ڈانڈے ایک طرف قنوطیت اور یاس مندئی سے جا کر مل جاتے ہیں اور دوسری طرف حیوانیت سے۔۔۔“ (۵)

لوکاچ نے زولا کے اس تصور پر بھی خاصی روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زولا کا یہ فطرت پسندانہ نقطہ نظر بڑی حد تک سماج کے تعلق سے صحیح سائنسی نقطہ نظر کی راہ میں مائع ہے۔ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر جہاں سماج میں انتشار دیکھتا ہے اور سماجی تعلق کو ایک منظم تخلیق کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ وہاں فطرت پسند من کار کے لیے سماج ایک مفید آگاہی ہے اور سماج کی تنقید بظاہر ان بیماریوں کی تنقید ہے جو سماج کے بنیادی اتحاد کے لیے خطروں سے متاثر ہیں۔

زولا کو سوشلسٹ سائنسی نقطہ نظر کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے ایک بالغ شعور اور طاقتور من کار ہونے کے باوجود وہ قنوطی ہی نظر آتا ہے جیسا کہ ارنسٹ فیشر نے لکھا ہے :

” فِطْرَتٍ لِّسِنْدٍ اَدِيبُوْنَ كَمَا مَنَعْنَا اِيْكَ اَنِيسًا لِّمَحَدِّ اَيَّا
 وَهِيَ جَنَابُكَ اِنْ كَمَا مَنَعْنَا اِسَّ كَمَا عَلَا وَهِيَ كَوْفِي رَاَسْتَهٗ نَسِيْنُ رَهٗ
 كِيَا كَمَا — يَا تَوْرَهٗ سَمَّا جِي شَعُوْر كُو فَحْسُوْسُ كَرْتَلَهٗ هُوْرَهٗ مَسْتَقْبَلِ كِي
 يَا كُ دُوْرَسْتُمَا لِيْسُ يَا كَمِيْر تَقْدِيْرِيْرَسْتِي يَا سَمِيْتِ يُوْا سُوْرَا رِيْتِ اُوْر
 فِطْرَتِ كِي اَنْدَهِي كِيْمَا وُوْر مِيْسُ سَمَهَارَا اْتَلَا سُنْ كَرِيْسُ . . .“

جہاں تک زولا کا سوال ہے اس نے دو سکر راستے کا ہی انتخاب کیا ہے اور جب پہلا
 راستہ اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوا تب کافی دیر چوکی تھی۔ پھر بھی اپنے تخلیقی
 زندگی کے آخری دنوں میں زولایہ تسلیم کرتا ہے وہ زندگی بھر فطرت کے سامنے اپنے کو
 بے بس پاتا رہا۔

فطرت پسندی کے تھکرانہ بہاؤ اور ادب میں اس کی دین کے تعلق سے کافی گفتگو
 ہو چکی ہے۔ — اگلے صفحات میں ہمارا مقصد فطرت پسندانہ اسلوب یا اس کی منظر کشی
 کے نمایاں پہلوؤں پر گفتگو کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اسلوب بانی فکر کا سیدھا تعلق فطرت
 پسند مضمونوں کے نقطہ نظر سے ہے، پھر بھی اس پر الگ سے بحث اس لیے ضروری ہو جاتی
 ہے کہ فطرت پسندی کی مکمل تصویر سامنے آجائے۔
 تجرباتی ناول میں فطرت پسند ناول نگاروں کے تخلیقی طریقہ کار کا حوالہ دیتے ہوئے
 زولا لکھتا ہے:

” . . . پچھلے سے طے شدہ یا پچھلے سے متعین اصولوں یا
 اخلاقی دباؤ سے لوری طرح آزاد ہو کر ناول نگار کو ایک سائنسدان
 کی طرح اپنی تخلیق میں اس طرح رچ بس جانا چاہیے جیسے وہ
 کوئی تجربہ کر رہا ہو۔ — اپنے ناول میں واقعات کو احتیاط
 کے ساتھ دستاویزی انداز میں پیش کرتے ہوئے اسے چیزوں
 اور رد عمل کا بڑا گہرائی سے امتحان لینا چاہیے تاکہ اختلافات
 سے مینز ا نتیجہ کے سامنے آسکے . . .“

ظاہر ہے کہ فطرت پسندوں کے یہ اصول حقیقت پسندانہ اصولوں سے اپنا ایک الگ
 مقام رکھتے ہیں۔ — اس طرح فطرت پسند ادیب اپنے عہد کی اجتہادی زندگی کا محض

تماشائی ہی بن کر رہ جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنے عہد کی زندگی پر تنقیدی اظہار کرنے کی سعادت حاصل کر پاتا ہے۔ لوکاچ نے زولا کے رویے کو ایک اخبّاری نمائندے کا رویہ کہا ہے جس کا کام محض واقعات اور حالات کو ایک دلچسپ پیرائے میں کاغذ پر آمار دینا ہے۔ لوکاچ کے لفظوں میں ایک مثنوی ناول زولا کے خیال کے مطابق وہی ہو سکتا ہے جو مندرجہ ذیل طریقے سے لکھا گیا ہو۔

جیسے ایک فطرت پسند ادیب کو اسٹیج کے بارے میں ایک ناول لکھنا ہے۔ ابتدا میں اس کی فکر کا خاص موضوع یہ ہو گا کہ وہ جس دنیا کا اظہار یا تصویر کشی کرنے جا رہا ہے اس سے متعلق جو بھی چیزیں اسے مل سکیں انہیں جمع کر لے، ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ اداکاروں کے بارے میں کوئی علم ہو یا اس نے کچھ ڈرامے دیکھے بھی ہوں اب وہ کچھ ایسے لوگوں سے بات کرے گا جنہیں اس موضوع کے سلسلے میں بہترین معلومات ہوں۔ وہ ان کے بیانات، کچھ دلچسپ قصے، کرداروں کی کچھ خصوصیات یکجا کرے گا۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے جو کچھ موضوع سے متعلق لکھی ہوئی تحریر سے ملے گی۔ وہ اسے پڑھے گا آخری نتائج پر پہنچنے سے پہلے وہ اسٹیج کا معائنہ کرے گا۔ کسی تعطیر میں کچھ دن گزارے گا تاکہ وہ باریک سے باریک معلومات حاصل کر سکے اور ان کے بارے میں سمجھ سکے۔ وہ کسی ہیروئن کے میک اپ روم میں ایک شام گزارے گا تاکہ ہر ٹھن طور پر وہ وہاں کی تمام جزئیات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے۔ جب یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی، ناول اپنے آپ ہی ایک صورت اختیار کر لے گا۔ ناول نگار کے لیے صرف اتنا کرنا باقی رہ جائے گا کہ وہ منطقی انداز میں حقائق کا سلسلہ وار تجزیہ کر دے۔ اب دلچسپی کا مرکز کہانی کا بنیادی تصور نہیں رہے گا بلکہ اس کے برعکس جتنی عام اور معمولی کہانی ہوگی وہ اتنی ہی پیچیدہ یا اہم بن سکے گی۔ (۱)

لوکاچ کے اپنے خیال میں یہی حقیقی فطرت پسندی ہے جو پیش رو حقیقت پسندوں کی روایت سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ قدیم حقیقت پسندوں سے اس فطرت پسندی کا فرق واضح کرتے ہوئے لوکاچ کا کہنا ہے :

” — فرڈنانت پکارد اور دیک کے جذباتی رشتوں کے

نوعکس فطرت پسند ایک ہجرے دیکر دیکر کو پسند کرتا دھے وہ رزمینڈ

واقعات اور رزمینڈ سے کہ مقام پر سادہ اظہار اور ذخیر یا تی

صورت کو اہمیت دیتا ہے۔ پیرا نے طنز کا کہہ ہانی کا مواد، اور
 کیر داروں کے پلج جو ایک ساتھ شخص جمع دھے اور طبقے کا نمائندہ
 معنی۔ کسٹمکشن اور تعارف کی حالتوں میں ایسے اوسط کیر داروں کو
 جنم دیتا ہے جن کی شخصی خصوصیات محض اتفاقی ہیں اور جن
 کا کہہ ہانی کی رفتار پید کوئی اثر نہیں دیتا ہے۔ ایسے اوسط کیر دار
 بغیر کسی تنظیم کے بہیمانہ ڈھنگ سے اپنا عمل ظاہر کرتے
 ہیں۔ (۸)

فطرت پسندانہ اول کی یہی وہ پہچان ہے جو اسے حقیقت پسندی سے ملاحدہ کرتی ہے۔
 اسی بنا پر پیشتر لقا د فطرت پسندی کو حقیقت پسندی کا حقدہ ماننے یا اسے حقیقت پسندی کی
 ابتدائی شکل ماننے سے انکار کرتے ہیں Cassel's Encyclopedia میں
 حقیقت پسندی کو فطرت پسندی سے ملاحدہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ :

"While realism strove for a harmony in
 form and truth in literary achievement
 naturalism concentrated upon the
 depiction of social environment,
 stressing the defections society of
 human nature and of bourgeois society.
 In contrast, to the search of objectivity
 which characterizes 19th century realism,
 Natrualism is more subjective both in
 the fervour of its imagination and in
 the ardour of its reforming Zeal "

زولا اور دیگر بہت سے اہم فن کاروں کے باوجود فطرت پسندی نے افسانوی ادب کو
 کوئی مستقل معیار نہیں دیے۔ فکری اور تخلیقی دونوں سطحوں پر ان فن کاروں کی گرفت کمزور
 تھی۔ وقت جس طرف لے چیلنج ان کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس چیلنج کو بہت کے ساتھ قبول
 کرنے کی بجائے انہوں نے شکست اور اخلاقی قدروں کا راستہ اختیار کیا۔ آرٹ کی سطح پر بھی
 فطرت پسندی کوئی نمایاں رول انجام نہیں دے سکی جس سے زندگی آمیز شے یا زندگی آمیز فن

کا جنم ہوتا ہے۔

فطرت پسندی کا معقول اثر وہیں نظر آتا ہے جہاں باوجود اپنی فکری کمزوری اور کردار کی خامیوں کے فطرت پسند فن کاروں نے اپنے عمل کے روبرو نظام کے ننگے پن کو ظاہر کیا اور شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے۔ جس طرح کے نظام کے انتشار کو انھوں نے ہدف ملامت بنایا یہی چیز اہم ہے اور یہی چیز فطرت پسندی کی عطا ہے۔

اگر درج ذیل خیال کی روشنی میں ادب و فن کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں بہت سی غلطیاں نہیں ہیں یا ہونے کا اندیشہ ہے وہاں فطرت پسندی کی حدود بھی وسیع ہونے کے امکانات ہیں۔ ہم اس خیال سے پوری طرح متفق نہیں لیکن ایک لبرل رویے کے طور پر اسے پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مالکوم بریڈبری اور ہمیں مک فارلین مشترکہ طور پر کہتے ہیں :

” — ہر شخص (یہاں شخص بے معنی فن کار کے ہیں) ایک فطرت پسند ہے وہ جو پوری شدت اور انہماک کے ساتھ زندگی کی خارجی تفصیلات کی نقل یا ترجمانی کرتا ہے اور سختی کے ساتھ اتفاقی لے شربیتی یا غیر اہم یا غیر منظم اشیا کا تحفظ کرتا ہے۔ فطرت پسند ہے۔ وہ شخص جو دخلی دنیا کے اندر غوطہ لگاتا ہے اور زندگی کی ایک ایک نیکون پر گہری نظر رکھتا ہے، ایک فطرت پسند ہے۔ آخر میں ہر رومانوی ایک فطرت پسند ہے۔ ہر اچھا شاعر ایک فطرت پسند ہے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ عینیت پسند ہے رومانوی ہے یا علامت پسند۔

”...“ (۱۰)

فطرت پسندی کے تصور کی وضاحت کے بعد اب حقیقت کے اس حقیقی اور سائنٹفک تصور پر غور کریں گے جسے سماجی حقیقت نگاری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جس نے اردو ادب پر غیر معمولی اثرات قائم کیے ہیں۔

حواشی

1. R.G.Collingwood, 1939 ; Idea of Nature, London, p.87
2. A.G.George , 1960 : Notes on Critica and Criticism, Delhi, p. 179
3. ص ۹۳ ممتاز حسین نقد حیات الآباد، ۱۹۵۰ء
4. George Lukacs , 1969 : Studies in European Realism, p. 87
5. ص ۳۵۸ ڈاکٹر یوسف حسین خاں فریسی ادب، علی گڑھ ۱۹۶۲ء
6. Cussell's Encyclopaedia of Literature, London 1969, S.H.Steinburg Ed. XII, p. 569
7. George Lukacs 1969 : Studies in Literature, London, 1969, p. 103
8. _____ 1969 : Ibid, B.169
9. Cussell's Encyclopaedia of Literature, London, 1969, S.H.Steinburg Ed.XII, p.
10. Malcolm Bradbury and James Mc Furlane 1976 : Modernism, England, p. 198

اِشْتِرَاكِي حَقِيْقَت پَسَنْدِي

ھماری صدی بے شمار داخلی و خارجی مسائل سے دوچار ہے۔ بعض دانشوروں کے نزدیک جدید بھران کا تعلق اخلاقی زوال سے ہے۔ کوئی اس بھران اور بشریت کش جنگوں کے پس پشت ان قوتوں کو دیکھتا ہے جو رجعت پرست اور انتہا پسند سطح پر اپنے موقف میں جامد ہیں۔ ————— بنیتر مفکرین اس عظیم بھران اور انسان میں پھیلی ہوئی مایوسی کو ان استحصالی، اور سائنسی قوتوں کا نتیجہ بتاتے ہیں جو ہمارے ادوار کے اقدار نظام پر پوری طرح مسلط ہیں جن دشواریوں کے درمیان سے آج انسانیت گزر رہی ہے یا جو روحانی اور اخلاقی تاریکی انسانیت پر مستولی ہے۔ ————— مارکسیت یا مارکسی فلسفہ اس کی تہ میں معاشی محرکات دیکھتا ہے۔ یہ ایک سائنسی طریقہ کار ہے جو تاریخ کے ارتقا اور پیداوار کے ارتقاء کی روشنی میں انسانی ادارہ بندیوں اور نظامات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ تصورات مجرذ فلسفیانہ موٹو گافیوں کے منافی ہیں جو مادی حقائق اور ارتقاء کی تاریخ پر غور کیے بغیر محض معروضات کی تشکیل کرتے رہتے ہیں کہ مارکسیت نہ صرف انسانیت کے ارتقاء کے سارے مخصوص گوشوں پر سے نقاب اٹھاتی ہے ان سے آگاہ ہے بلکہ اصولوں کا تعین بھی کرتی ہے۔ ————— لوکاچ نے بار بار اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ مارکسیت کے اس کردار سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ باوجود اس پل بھر کی تاریکی کے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ایک نئی اور تبدیل شدہ دنیا کی تصویر بھی ان کی آنکھوں میں بسی ہے۔ جہاں اپنے چاروں

طرف انہیں پہلے ایک طرح کی ناہمواری اندھا پن اور غیر واضح صورت حال ہی دکھائی دیتی تھی۔۔۔ آج ان کی آنکھیں ایک کامیاب اور با مقصد ارتقاء کا نظارہ کر رہی ہیں۔۔۔ قنوطی فلسفے آج جہاں کلچر کے خاتمے اور دنیا کے انتشار پر افسوس بہا رہے ہیں وہاں مارکسیت اس سارے انتشار اور تباہیوں کے درمیان اس تخلیقی کرب کی گونج سن رہی ہے، جو بشارت ہے ایک نئے کائناتی وجود کے جنم کی۔

اشتراکی حقیقت پسندی حقیقت پسندانہ تحریک کے ارتقاء کی نئی منزل ہے، جو سرمایہ دارانہ سماجی نظام کی مضبوط گرفت سے پریشان ضرور ہے لیکن اس کا بے رحمانہ اظہار اس کا مقصد ہے۔ وہ اسے بے اوقات کرتی ہے اور مستقبل کی تخلیقی توانائیوں پر بھی نظر رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسے ادب کی قائل ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے اور خوش گو اور مستقبل کی بشارت دے سکے۔ سوشلسٹ سماج کے قیام کے ساتھ ہی ایک نئے طرح کے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کی ضرورت محسوس کی گئی۔۔۔ اس نئے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کو واضح کرتے ہوئے اس کے مبلغین نے دعوا کیا کہ وہ نہ صرف تنقیدی حقیقت پسندی کی یکسانیت بلکہ نامکمل حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کے بالمقابل، انسان سماج زندگی اور اس کی صداقت کو ان کی کلیت میں دیکھنے اور بیان کرنے والی ہے۔ علاوہ ازیں یہ ایک تخلیقی اور حرکی نقطہ نظر بھی ہے۔۔۔ میکسم گورکی نے سوویت ادیبوں کی پہلی کانفرنس ۱۹۳۴ء میں حقیقت پسندی کا جو تصور پیش کیا تھا اس کے بابت ارنسٹ فینرر لکھتا ہے:

"It was Gorky who coined the term - 'Socialist Realism' as opposed to - 'Critical Realism' and the antithesis is now accepted by Marxist scholars and critics"

وہ گورکی ہی تھا جس نے اشتراکی حقیقت پسندی کی وہ اصطلاح وضع کی۔۔۔ جو تنقیدی حقیقت پسندی کا رد تھی اور یہ رد دعوا وہ ہے جسے مارکسی دانشوروں اور نقادوں نے قبول کر لیا۔ اشتراکی حقیقت پسندی ہی کو مارکسی فکر کی روشنی میں عظیم ادبی اور فنی مہارات کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ گورکی کے اپنے الفاظ میں حقیقت پسندی پر کچھ

اس طرح روشنی ڈالی گئی :

Socialist Realism proclaims that life is action creativity, whose aim is the unfattered development of man's most valuable individual abilities, for his victory over the forces of nature, for his health and longevity, for the great happiness of living on earth, which he in conformity with the constant growth of his requirements, wishes to cultivate as a magnificent, habitation of a man kind united in one family.

اشتراکی حقیقت پسندی، اسلوب اور اظہار کی سطح پر تنقیدی حقیقت پسندی کے قیمتی کردار اور عطا کو قبول کرتا ہے۔ تنقیدی حقیقت پسندی سے وہ اس معنی میں مختلف ہے کہ وہ نظریاتی سطح پر انسان، سماج اور زندگی کو دیکھنے پہچاننے اور سمجھنے پر مبنی ہے۔ اشتراکی حقیقت پسندی کے زیر زمین مارکس، انیگلز اور لینن کے سائنسی سماجی اور جدلیاتی مادیت کے ارتقاء پر نظر ہے۔ اشتراکی حقیقت پسند ادیب نئے کی حقیقت کو اس کے جدلیاتی کردار میں دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی یکسانیت سے بچ جاتا ہے جو بورژوا یا تنقیدی حقیقت پسندوں کی ایک مخصوص حد تھی۔ چونکہ وہ سماجی ارتقاء کے جدلیاتی کردار کے مفہوم کو جانتا ہے اس لیے وہ کسی بھی مقام پر ناامید نہیں ہوتا۔ ترقی پسند قوتوں کو بہر حال کامراں ہونا ہے اور اس سماجی نظام کو بالآخر شکست کا منہ دکھینا ہوگا جو نا انصافی پر مبنی ہے اور جو ترقی پسند طاقتوں کے منافی ہے۔ سوویت قماموس فلسفہ نے سوشلسٹ حقیقت نگاری کی درج ذیل تعریف کی ہے اس میں بھی سارا زور نئے آثار و نئے امکانات پر ہے۔

اس کے مطابق :

”... انقلابی رومانیت جسے نئی چیزوں کے جبرائیلیم
 اور کونیلوں میں مستقبل کے امکانات دیکھنے کا وصف قرار دیا
 جاسکتا ہے، سوشلسٹ حقیقت نگاری سے خارج نہیں کیا
 جاسکتا۔ یہ انقلابی رومانیت حقیقت پسندی کا جزو
 لا ینفک ہے...“ (۳)

یہی امیدانہ رویہ وہ ہے جو حقیقت پسند کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی غیر
 اخلاقی اور مایوسانہ عمل سے دوچار نہیں ہونے دیتا — مثال کے طور پر فادلیف کی
 (The Nineteenth) — کو لیا جاسکتا ہے۔ جس کی کہانی کا اختتام
 ناول کے بیروں اور اس کے ساتھیوں کی شکست پر ہوتا ہے۔ تاہم شکست فارمین کے
 دل میں اس امید کی شمع کو روشن رکھتی ہے جو سماجی ارتقا کے سائینسی نقطہ نظر کی
 خصوصیت ہے۔

اشتراکی حقیقت پسندوں کا خیال ہے کہ ایک ادیب سماجی ارتقا کے جدلیاتی
 کردار کو اپنا کر بھی حقیقت کے اظہار کے قابل ہو سکتا ہے۔ مشہور مارکسی نقاد رالف فاکس
 انگریزی ناول نگار فیلڈنگ کا حوالہ دیتے ہوئے سماجی حقیقت کو پیش کرنے والوں سے
 ان لفظوں میں خطاب کرتا ہے:

” — اسے نرمی و صاحت یا گہرے نعرے سے بھی
 نہیں بلکہ تبدیلی سے عملی اقدام سے — مشکل اور جدل
 سے لعلق رکھنا چاہیے...“ (۴)

” — اس کی نظر باریک ہوئی چاہیے کہ وہ مخالف قوتوں
 کی دسہ کشی کو اس کے صحیح کیرد اور پس منظر کو دیکھ سکے۔
 اور ان کے بنیادی استناد اور ان میں پوشیدہ کشمکش کو پہچان
 سکے۔ اس میں ان اندرونی تضادات کے اظہار کی صلاحیت
 بھی ہوئی چاہیے جو انسانی اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ
 اندرونی تضاد خارجی ماحول میں بھی ہوتے ہیں اور انسان کے

کیزہ اد میں بھی سماجی حقیقت پسند ادیب کو ان دونوں ہی حالتوں میں اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔
 اشتراکی حقیقت نگار کا مطالبہ ہے کہ ادیب شے کی حقیقت کو اس کی کلیت میں نمایاں کر کے پیش کرے۔ مخالف قوتوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو وہ جتنے مکمل اور زندگی آمیز اور شدت کے ساتھ پیش کرے گا اس لڑائی کو جتنے مختلف زاویوں سے دیکھے گا۔ اس کا فن بھی اتنا ہی پر قوت اور مکمل ہوگا۔ اس کا کام سطحی حقیقت کو نہیں بلکہ انقلابی ارتقاء کے کردار میں بدلتی ہوئی حقیقت کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ وہ طاقت جو ترقی کی بنیادی طاقت ہے۔ اپنے سارے امکانات کے ساتھ صاف اور ٹھوس شکل میں سامنے آسکے۔ سماجی حقیقت پسند ادیب کا تاریخی شعور واضح ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کا ارتقاء قدیم کو محفوظ رکھنے اور اسے تباہی سے بچانے پر منحصر نہیں ہے بلکہ نئے کے ذریعہ پرانے کا مقام حاصل کرنے پر ہے۔ طبقاتی کشمکش کو نظر انداز کرنے سے نہیں اسے ظاہر کرنے، اسے اس کے نتائج میں پیش کرنے سے عبارت ہے۔ اس نقطہ نظر کے حامل ادیب سماج میں ابھرنے والی نئی اقتصادی صورت پر نظر رکھتے ہیں وہ نئی طبقاتی قوتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔

اشتراکی حقیقت پسندی ایک ایسا حقیقی مکمل زاویہ نگاہ ہے جو تاریخی پس منظر میں مادے کی حقیقت کو پوری کلیت میں دیکھنے کے ساتھ اس مستقبل کی صورت بھی ظاہر کرتا ہے۔ جس کا جنم حال کے لظن سے ہوتا ہے اور جس کے بیج موجودہ نظام میں ہی پوشیدہ ہیں۔ سماجی حقیقت پسندی کی حقیقت کو اس کی ساری کلیت سچائی اور شدت کے ساتھ پیش کرنا ہے وہ سطح پر نظر آتی ہوئی حقیقت ہی کی منظر کشی نہیں کرتا بلکہ اندرون سطح بھی آکر حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ — وہ صرف سماجی گندگی طوائف الملکو کی، احتساب، بد انتظامی اور تاریک پہلوؤں کو ہی انہماک کے ساتھ اپنی تخلیق میں پیش نہیں کرتا بلکہ تاریک حقائق سے نبرد آزما ترقی پسند قوتوں کو بھی اسی قوت کے ساتھ اپنے فن میں پیش کرتا ہے بلکہ اس کا زور اس پہلو پر پیش از پیش ہوتا ہے اس طور پر وہ مستقبل کے وزن کو سامنے لاتا ہے۔ — اس وزن کا تعلق عقیدے، اعتماد اور خلیق کے نئے منہاج سے ہے۔ علاوہ ازیں یہ وزن ہی ہے جو مخالف حالات میں ابھر کر سامنے آتا ہے سماجی حقیقت پسندی کی یہ دور رس نظر رومانی حقیقت پسندوں کے خواب و خیال سے قطعاً مختلف ایک نئی

اور زندہ حقیقت پسندانہ نظر ہے۔ اس طرح کی استقبالی فکر مارکسی فلسفیانہ دانش میں ہی پوشیدہ ہے جس کا براہ راست تعلق سماجی ارتقا کے اصولوں اور سماجی ترقی کو ایک حرکی سمت کی جانب لے جانے والی تاریخی قوتوں اور جدلیاتی شعور سے ہے۔

مستقبل کو دیکھنے والی نگاہ کی جڑیں بھی تصوراتی ذہن میں نہیں۔ مادی دنیا کی حقیقت میں زندگی متحرک حقائق میں پھیلی ہوئی ہے۔ فن کار کے دل نے انہیں پرکھا اور اپنے میں ضم کیا ہے۔ سماجی حقیقت پسندانہ ادیب چونکہ سماجی سائنسی نقطہ نظر سے متصف ہوتا ہے لہذا مادی حقیقت کا مطالعہ کرتے وقت اس کی نگاہ سماج کی ترقی پسند طاقتوں کی جانب ہوتی ہے جو اس کے توسط سے برامید اور مستقبل کی نمائندہ ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نئے کی کلی حقیقت کی تصویر کشی کرتے ہوئے حقائق کو اس کی کلیت میں پیش کرتے ہوئے اپنے سماجی عقائد کے مطابق وہ ان ترقی پسند قوتوں کی شکلیں بھی ابھارتا ہے۔

اشتراکی حقیقت پسندی اگر ایک سطح پر سماجی حقائق کے سلیس اور قوت اظہار پر زور دیتی ہے تو دوسری سطح پر مادی نئے کی حقیقت کو سماجی نقطہ نظر کے اصول پر پیمانے اور اس کے اظہار کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ حقیقت تمام سکلیں، اس کی تسلیم شدہ صورتیں اسی طریقے سے سامنے آ سکتی ہیں۔ حقیقت کے نام پر زندگی اور انسان کو پیش کرنے کی دوسری سبھی کوششیں اس کی نظر میں خام اور نامکمل ہیں۔ شولوخوف کے یہ الفاظ اس سلسلے میں توجہ کے لائق ہیں :

” آج کل نام نہاد ادبی ہیئتوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے میری نظر میں سچے اور اہم رہ ادیب ہیں جو اپنی تخلیقات میں آج کی زندگی کی تعریف متعین کر رہے واصلہ دئے دُجھانات کو پیش کر رہے ہیں، میں انسان کے حق میں زندگی کو بھر سے سنوارنے اور اس کی دوبارہ تنظیم کر رہے واصلہ خیالات کی نمائندہ حقیقت پسندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ جس سے اب ہم سوشلزم کہتے ہیں یہ ایک بین الاقوامی وزن رکھتی رہے ہیں، کے لیے انسان اور حقیقت سے پرے دونوں میں سے کوئی

بھی قابل قبول نہیں رہے جو انسانی ترقی کے لیے جد و جہد کر کے کوہنوں کو ہتھیار آمادہ کرتی تھی۔ لاکھوں کروڑوں کے بنیادی مقاصد کے حصول کو ممکن بناتی تھی اور اس کے لیے جد و

جہد کا راستہ روشن کر دیتی تھی۔ (۶)

شولوخوف کا اشارہ یہاں اس بات کی جانب ہے کہ حقیقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کو پیش کرنے والے نظریے میں بھی انقلابی تبدیلی ضروری ہے، بھی حقیقت کو اس کی ترقی یافتہ شکل میں پہچانا اور ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ عام لوگوں کے ارادوں سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر کوئی حقیقت پسندانہ نظر اپنے زندگی آمیز رویے کو کیسے قائم رکھ سکتی ہے۔ سماجی حقیقت پسندانہ بات پر زور دیتے ہیں کہ نئے حقیقت پسندانہ ادیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظریات کی مکمل وضاحت کے ساتھ ہی اس کی تصویر کشی کی جانب مائل ہو۔ ظاہر ہے کہ اس نظریے کی وضاحت اور اظہار میں فن پر کوئی حریف نہیں آتا۔ اس طرح سماجی حقیقت نگاری نظریات کی ترسیل اور فن کی ترسیل دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے عام نظریات کی پیش کش جہاں اسے نظریات کے سطح پر پروپگنڈے کا ذریعہ بنا دیتی ہے وہاں برائے نام فنی پیش کش نظریے کی شدت سے محروم کرتے ہوئے اسے صرف رجحانات کے تناظر میں اٹکا دیتی ہے۔ سماجی حقیقت پسندی کی کامیابی اس کے مندرجہ بالا متحرک شکل کی متحرک کلیات ہی میں مضمر ہے۔ سوویت ادیبوں میں ہی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ جہاں مضموع اور فن دونوں کا ایک دوسرے میں انضمام ملتا ہے، جن فن پاروں میں ایسا ہے وہ اپنی اس خوبی کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں تھیوریوں برائے اس کا یہ بیان لوجہ طلب ہے۔

” — ہم نے اپنی سانس میں روک کر ڈون کے ساحل پر

جاری خطرناک قسب کی طبقاتی جنگ کی کہانی بڑھی۔ اس ناول کو

عظیم شاعر ہی سے متاثر قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو شاید ہو مگر

سے کسی لحاظ سے کہ نہیں۔ مسائل بڑھنا کا سہ ظہار حیل

کرنے کی حرات احمدی اور ناسا لوس کو مند مند جڑا نے کی

خوبی بیشین کشن کے تعلق سے ان کی ایمانداری اور موضوع کو
اپنی فطرت کے مطابق ارتقاء دینے کی سعی ایسے محاسبین
تھے جنہوں نے شلو خوف کو اتنا عظیم بنا دیا ہے اُنہوں نے
سرمائیکہ پسند اور جوان ادیبوں تک کو اپنی جانب متوجہ
کر لیا ہے۔۔۔ (۷)

سماجی حقیقت پسندی کے تحت موضوع اور فن دونوں کی نامیاتی اور جمالیاتی
وحدت کے ساتھ ہی انسانی شخصیت کی کلیت کی پیش کش کا وہ تصور بھی اہم ہے جسے
حقیقت پسندی نے ایک اہم مقام دیا ہے۔ انسان کو اس کے مکمل تاریخی پس منظر
میں اس کے نام داخلی و خارجی حقائق کے درمیان رکھ کر ہی سماجی حقیقت پسند ادیب
دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے انسان کو صحیح طور سے پرکھا پہچانا اور پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ
اس سوال کا تعلق سماجی حقیقت پسندی کے فنی نقطہ نظر سے ہے جسے خاص طور سے سماجی
حقیقت پسندوں نے اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں نفسیاتی
تجزیہ پسند ادیبوں سے وہ بڑی حد تک مختلف رویہ رکھتے ہیں۔ نفسیاتی ادیب یہ دعویٰ کرتے
ہیں کہ انسان عداقت کو پہچاننے میں پوری طرح معذور ہے۔

” . . . سماجی حقیقت پسندی نفسیاتی طریقہ کے کارڈ کی
اہمیت اور عطا کی مسکن نہیں لیکن وہ اسے قبول بھی ایک حد
تک ہی کرتی ہے۔ وہ ایک تسخیر کے لیے بھی اس غلط فہمی کو
ڈالا نہیں دینا چاہتی کہ نفسیاتی حقائق کی روشنی میں تمام
عمل رد عمل یا اخلاقی خیالات و احساسات کو سوچا جا
سکتا ہے۔ وہ ماہرین نفسیات کے اس دعوے کو نہیں مانتی
کہ انسانی فکر کے تمام مظاہر یا انسانی ذہن کی تمام تبدیلیوں
کی کلید کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے قطعی و ہستی
تصورات سے مظاہر اور تفسیرات کا خاکہ پیش کیا جا سکتا
ہے۔۔۔ (۸)

دال فافا کس کا خیال ہے کہ ماہرین نفسیات انسان کو اس کی تکمیلیت میں

ایک سماجی انسان کی حیثیت سے دریافت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سماجی حقیقت پسندوں کے تحت انسان کی حقیقت پر زور دیا جاتا ہے وہ اسی سماجی انسان کی حقیقت ہے۔ وہ فرد کی حقیقت بھی ہے لیکن اس وقت جب اسے سماجی انسان تسلیم کیا جائے۔ سماجی انسان کی یہ حقیقت داخلی اور خارجی حقیقت کے درمیان کی تقسیم کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں رالف فاکس کا خیال ہے کہ حقیقت کی عکاسی فرد کی اس دو طرفہ جنگ کی سطح پر کی جانی چاہیے جو ایک ساتھ ہی اس کے خارجی اور داخلی دونوں کرداروں کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس دو طرفہ جنگ کی صورت کیا ہے۔ رالف فاکس کے الفاظ میں اس کا جواب اس طرح ہے :

” آج انسان سماجی تنظیم کے خاتمے کی وجہ سے پتلا اور والی خارجی برتری کے خلاف مشین کی حکمرانی کے خلاف پیکار پر مجبور ہے ساتھ ہی اسے اپنے ذہن کے اندر ان سب چیزوں کی خطرناک علامت کے خلاف بھی لڑنا ہے، اسلئے ناہے۔ دنیا کے بدلنے کے لیے تہذیب کو بچانے کے لیے اور ساتھ ہی اسے انسانی روح میں سرخواری دانا۔ استنار کو ختم کرنے کے لیے یعنی لڑنا ہے۔ اس لڑائی پر بھی جس میں ہر ایک نھریں باری باری ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا اور ایک دوسرے سے متاثر ہونا ہے۔ داخلی اور خارجی حقیقت پرانی اور گھماؤنی تقسیم کا خاتمہ

ہو جائے گا۔“ (۹)

انسان کا ایک ایسا کردار اپنی کلیت میں ٹائپ ہی کے تحت ابھر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ سماجی حقیقت پسند ادیب ٹائپ کے کرداروں کے پیدا کرنے میں جذباتی ہوا سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ٹائپ (Type) کی تہ میں بھی فرد کی صورت میں انسان کی موجودگی پوشیدہ ہے۔ یعنی اس کے کردار ایک ساتھ ٹائپ بھی ہوں اور انفرادی بھی یعنی ٹائپ اور انفرادی کرداروں کے بیچ کی سازشی تقسیم کا خاتمہ بھی سماجی حقیقت پسندی کی دور رس نگاہ کا غماض ہے۔ مارکس اور اینگلس نے نہیں بلکہ ہر ایک مارکسی

ادبی مفکر نے اس طرح کے کردار کی تخلیق کے لیے شیکسپیر کو ایک آدرش تسلیم کیا ہے
اینگلزنے ایک ڈرامے پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے :

” — مئیوی سڈجھ میں کسی شخصیت کی خوبی صرف اس

بات سے نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرتا دھے بلکہ اس سے بھی ظاہر ہوتی

دھے کہ وہ کیسے کام کرتا دھے۔“ (۱۰)

کسی شخص کے کام کرنے کے طریقے کے گہرے تجزیے کے ذریعے ہی اس کی پوشیدہ
خصوصیات کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ اور تب ہی کسی افسانوی فن پارے میں اسے
اس کی شخصی تاریخ اور سماجی حیثیت کے ساتھ ساتھ ایسے ٹائپ کی صورت ملتی ہے جو اس
کی شخصیت کو محیط ہے۔

اشتراکی حقیقت پسندی کے زندہ کرداروں کی تخلیق کے سلسلے میں فعال ہیرو کا
تصور سامنے آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک مخصوص دور میں فعال کے مقام پر قارئین
کے سامنے عینیت کے بے جان پتلے پیش کیے گئے اور اس ناٹے اشتراکی حقیقت پسندی
کے کردار کی تخلیق کا یہ سہل طریقہ کافی معلوم ہوا — اشتراکی حقیقت پسند مبلغین نے
بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ ہیرو کوئی غیر انسان نہ ہو کر اسی سماج اور عوام کا ایک
حصہ ہوتے ہیں، جو ایک انقلابی ارتقا کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ ہیرو ہی انسان کے
نمائندہ ہیں جو یا تو پُر امن معاشرتی انتظام کے حصول کے لیے برسبر مچا رہے ہیں یا اس کی
تعمیر و تشکیل میں مصروف ہیں۔ اس انسان کے سامنے ایک اہم مقصد اور امکانات کا
ایک سلسلہ ہے وہ جانتا ہے کہ فتح آخر میں اس کی ہوگی — ظاہر ہے کہ اس انسان
کی نمائندگی کرنے والے ہیرو یا سماج متحرک تو ہوں گے ساتھ ہی اس ذمہ دارانہ فکر کا
احساس بھی انہیں ہوگا کہ ان کی کامیابی و ناکامی پر ہی سارے معاشرے کی کامیابی اور
ناکامی کا انحصار ہے۔ یہ وہ ہیرو ہوں گے جو متضاد و مخالف حالات سے جو بھگ کر اپنے
عملی کردار کی توثیق کریں گے اور جن کا کردار اور زیادہ بکھرے گا جو معاشرے سے اپنی
قوت حاصل کرتے ہیں — ظاہر ہے وہی عوام کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔
اب یہ تخلیق کار کی اپنی قوت اور فیصلے پر منحصر ہے کہ وہ کہاں تک ایسے کرداروں کو اپنے
فن میں جگہ دے پاتا ہے۔ اس کے لیے دور رس نگاہ اور پس منظر کو گہرائی سے سمجھنے کی

ضرورت ہے۔ مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ تر ادیب انہیں باتوں کی وجہ سے ناکام بھی ہوئے ہیں۔ تمام زندگی میں ایسے کرداروں کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ ادیب بذاتِ خود عام لوگوں کی زندگی کی گہرائیوں میں اترے عام لوگوں کی امیدوں اور خواہشوں سے باخبر ہو کر نتیجہ اخذ کرے۔ ماحول کے بدلتے ہوئے تناظر میں عام لوگوں کے بدلتے ہوئے کرداروں کو پسپا کرنے اور ان کے درمیان ایسے کرداروں کو پائے۔ تب انہیں اپنی تخلیق میں کامیاب کے ساتھ پیش کرنے۔ بنیادی طور پر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے فعال سپرد کی زندہ اور پرامید تخلیق بھی اتنی آسان نہیں ہے۔

قدیم روایتیں اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں کچھ نہ کچھ پرانے طور طریقے عقائد اور خیال پر محیط ہو ہی جاتی ہیں۔ پرانے اور نئے خیالات کی کشمکش سے انسانی کردار ایک لمبے عرصے تک برسرِ پیکار رہا ہے۔ سماج کے انقلابی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنے کو تبدیل کرتا ہوا انسان کبھی نئی صورت حال کو قبول کرتا ہے۔ اندرونی کشمکش اور قدیم اثرات سے وہ یونہی آزاد نہیں ہو جاتا۔ عینی یا محسوس کردار ہوں یا عام اور اوسط درجے کے کردار ان میں روایت کی جڑیں دوڑ تک پیوست ہوتی ہیں۔ مارکسیت انسانی کردار کے مطالعے کے سلسلے میں اس لیے بار بار ادیبوں کو آگاہ کرتی ہے کہ تمام اندرونی تضادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انہیں پیچھا نا جائے ان کے تاریخی اور موجودہ پس منظر سے علاحدہ کر کے نہ دیکھا جائے۔ سائنسی نقطہ نظر اپنا کر ان کی ایک ایک پرت کی پھان بین کی جائے۔ ایسا کرنے پر ہی سماج، زندگی اور انسان کو صحیح طور سے ان کی کلیت میں سمجھا جا سکتا ہے ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اگر تیار شدہ نسخوں اور فارمولوں کو اپنا کر کوئی یہ دعوہ کرے کہ اس نے انسانی کردار کا صحیح مطالعہ کر لیا ہے تو یہ ایک بے بنیاد بات ہوگی۔ حقیقت پسندی کا ایسے دعووں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے تحت کردار کی تخلیق زندہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو ہمیں اپنی زندگی اور وجود کا احساس دلا سکیں چاہے وہ عام اور متوسط کردار ہوں یا باعمل کردار اور فعال کردار۔ بے جان صورتوں اور کٹھ پتلیوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا خواہ ان پر پہلا اول قدروں اور فضیلت کی ہی مہر کیوں نہ ثبت ہو۔

اشتراکی حقیقت پسندی کے تحت جس بڑے اور کشادہ تناظر میں شے کی حقیقت کے

اظہار کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس اظہار کے جن ضروری انسلالات کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سماجی حقیقت کا تعلق صرف ناول اور ڈرامے کی اصناف ہی کے لیے یہ ادبی اصناف اب صرف نثر ہی میں مقبول ہیں اور بہت زمانوں کے پس منظر کو اپنے اندر سمیٹنے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہے۔ اس لیے سماجی حقیقت پسندی کی صورت کے تمام نقوش کا اظہار ان کے ذریعے سہل اور پرتاثر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سماجی حقیقت پسند مبلغین نے زیادہ تر ناولوں کو نظر میں رکھ کر اسے واضح بھی کیا ہے۔ تاہم سماجی حقیقت پسندی کو مارکسی تصورات نے حقیقت پسندانہ فن کی تشکیل کی اعلیٰ معیاری صورت عطا کی ہے اور اس لحاظ سے اس کی عطا کو مخصوص ادبی اصناف کے دائرے میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔

والٹ سٹیمین اور پابلو نرودا جیسے عظیم شعرا کی شاعری اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نظم کو اگر کسی آفاقی سطح کے حامل ذہن سے سابقہ پڑا ہے۔ تو اس کی تاثیر اور موضوعات کی حدیں وسیع تر ہو جاتی ہیں۔ اس معنی میں حقیقی فن کے لیے اظہار کی بنیادیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنتیں۔ وہ جو موضوع سے متعلق ہے اس کے امکانات کو وہ وسیع کر کے حقائق کو صحیح تناظر میں پیش کرے گا۔

اشتراکی حقیقت پسند مبلغین کے مطابق اشتراکی حقیقت پسندی ادیب کو اس بات کی پوری آزادی عطا کرتی ہے کہ وہ اظہار کے کسی بھی وسیلے کو اپنائے۔ وہ ادیبوں اور فن کاروں کو یہ آزادی بھی عطا کرتی ہے کہ اسلوبیاتی سطح پر نئے نئے تجربے کریں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اشتراکی حقیقت پسندی کسی بھی سطحی پروپگنڈے کو خواہ پروپگنڈہ نظریات ہی سے متعلق کیوں نہ ہو فن کے صحیح کردار اور فروغ کے منافی خیال کرتی ہے۔ اشتہاری قسم کا فن انسان کی ضروری اور اہم خواہش کی اشقی نہیں کر سکتا۔ موضوع کی اہمیت ادب یا فن میں مقدم ہے لیکن اس کی پیش کش خطیبانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فنی اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے موضوع کو پیش کرنا چاہیے تاکہ قارئین موضوع اور اس کے معنوی فن کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ادیب میں خیالات کی شدت کے ساتھ فنی فکر بھی شامل ہے تو اس کا نظریہ فن کے اندر سے از خود برآمد ہوگا۔ اور تب قاری اس تخلیق کو پڑھ کر اٹھے گا تو وہ پہلے جیسا

انسان نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ وہ اندازے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ کسی ادیب میں لکھنے کی یہ قوت بڑے ریاض کے بعد آتی ہے اور اس لیے وہ قارئین کو اپنی تخلیقی قوت سے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اشتراکی حقیقت پسند ادیب بکر دار کی تعمیر اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حقیقت پسندی کے نام سے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ صحیح اور معیاری سماجی حقیقت نہیں ہے۔۔۔۔۔ سچی حقیقت پسند ادیب نہ صرف سماج کے تعلق سے پر امید ہوتا ہے بلکہ فنی فکر میں بھی ایمان دار ہوتا ہے جس کے ہوتے پر ہی مارکسیت انسان کی تہذیبی وراثت کا۔۔۔۔۔ اپنے کو سب سے بڑا یہاں تک کہ تنہا محافظ خیال کرتی ہے ایسا دیوں کی ایک خاصی تعداد ہے جو بنیادی طور پر سماجی حقیقت نگار ہیں۔ لیکن ان کے نظریات اور ان کے فن کا طریق کار آفاقی رہا ہے عالمی سطح پر انھیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے ان کا تخلیقی ادب جمالیات کی سسوٹی پر بھی پورا اترا ہے۔ ان کی فکر اور ان کے فن نے بڑے دور رس اثرات قائم کیے ہیں اور اپنے قارئین کو نئی انسانی اقدار سے بھی آشنا کرایا۔

زمانے کی ابھرتی ہوئی نئی تاریخی قوتوں کا علم عطا کیا۔ اشتراکی حقیقت پسندی کو اگر روس ہی سے وابستہ کیا جائے تو میکسیم گورکی کے علاوہ فادلو، مایا کوفسکی، ایلیا اہرن برگ، شولاخوف اور آسٹراوسکی وغیرہ کے نام آسانی سے لیے جاسکتے ہیں۔ لونی اراگاں پابلونرودا اور لاطینی امریکہ اور افریقی ممالک کے ایسے کئی شاعر اور افسانہ نویس ہیں جن کی تخلیقات نے اشتراکی حقیقت پسندی کو صحیح تناظر میں نہ دیکھنے کی وجہ سے کچھ نقادوں کی یہاں تک الزام لگایا کہ اشتراکی حقیقت پسندی کی رومانیت کی ہی ایک دوسری شکل ہے۔۔۔۔۔

رومانیت کا یہ تصور میکسیم گورکی کے اس مقبول عام بیان سے پیدا ہوا جو اس نے روسی ادیبوں کی پہلی کانفرنس میں انقلابی رومانیت پر دیا تھا۔۔۔۔۔ انقلابی رومانیت کے جواز کی تائید کے لیے اس نے اس گفتگو کو اپنے لیے ایک بہت بڑی دین سمجھا۔ کیونکہ اس خیال سے اس کی تخلیقات کو بھی ایک خوبصورت نام مل گیا۔۔۔۔۔ دوسرا ثبوت اسے لینن کے ایک ابتدائی مضمون "وحاٹ از ٹو بی ڈن WHAT IS TO BE DONE سے ملا جس کے تحت اس سوال کے جواب میں کہ "ہمیں کیا کرنا ہے" لینن نے کہا کہ ہمیں خواب دیکھنا چاہیے۔ انقلابی کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے۔ بالآخر اسی طرح ایک نئی انقلابی

رومانیت کو اشتراکی حقیقت پسندی کے تحت فنظم کرنے کی کوشش ہوئی اور ادب میں خواب دیکھنا ایک ترقی پسند عمل قرار دیا گیا۔ بیسویں صدی کی ابتدا سے کم و بیش نصف صدی تک تخلیقات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی عمل سے عبارت ہے۔

حواشی

1. Ernst Fischer, 1963: The Necessity of Art, Penguin London, pp. 107
2. M.Gorky 1968: On Literature, Progress Publishers, Moscow, p. 264
3. گوپال متل: "سماجی حقیقت نگاری" ماہنامہ تحریک، دہلی، مارچ ۱۹۸۳ء ص ۱۶
4. رالف فاکس، مترجم نرودترناگر 'انپیس اور لوک جیون (ہندی) دہلی ۱۹۸۰ء ص ۸۸
5. " " " "
6. Soviet Review, Issue, 47, Part-III, 1973, p. 31.
7. رالف فاکس، مترجم نرودترناگر 'انپیس اور لوک جیون (ہندی) دہلی ۱۹۸۰ء ص ۱۰۰
8. Ralf Fox : The Novel and People, p. 54
9. Ibid : The Novel and People, p. 56
10. Ibid : The Novel and People, p. 71

افسانوی ادب
میں
حقیقت نگاری
کئی
روایات

ہندوستانی قومیت کا تصور، ۱۸۵۷ء تا ۱۹۰۵ء کے درمیانی پچاس برسوں میں نشوونما پاتا ہے۔

۱۸۷۱ء تک وہابی تحریک کے تمام اہم قائدین انڈمان کی جلیوں میں قید کیے جا چکے تھے۔ انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی بنیاد پر اصلاحات اور تجلّی ذات کے ہندوؤں کے درمیان آؤنیزشوں کو بڑھا دیا۔ کونسل ایکٹ ۱۸۷۱ء کے تحت مسلمانوں میں اس اعلیٰ اور جاگیر دار طبقے کو رعایتیں بہم پہنچائیں جو پہلے ہی سے مہمول تھے۔

اس زمانے میں ولیم ہنڈل نے ہندوستانی مسلمان کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں مسلمانوں کی مذہبی، تاریخی اور سیاسی حیثیتوں پر غور کیا گیا تھا۔

الٹ ڈاسن ایفنسٹن اور بریک کئی مقامات پر اس خیال کا اظہار کر چکے تھے کہ ہندوستان میں مسلم دور حکومت ایک ایسا دور ہے جسے ہندوؤں کے نئے ظلم کی یادگار کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں راجہ رام موہن لائے، رپو کرشنا مکرجی، لکھنکار گپتا، ایشور چندر دیا ساگر اور مھوشدین دت نے ہندوستانی قومیت کے تصور کی جڑیں مضبوط کیں اور میکس مولر نے آریوں کی تہذیبی شوکت کی تشہیر کی۔ راج نرائن بوس نے ہندو میلہ کا اجرا کیا اور ہندو دھرم ہی سب سے اچھا ہے۔ . . . نام کی ایک کتاب بھی لکھی۔

اس زمانے میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج تحریک کی بنیاد رکھی۔ ویدانت اور
 اپشند کی اہمیت پر زور دیا۔ ہندوؤں کو اپنے ہمیش بہا ماضی کے اچھا کی طرف توجہ دلائی۔
 بنکم چٹرجی اور وویکانند اور ان کی شاگرد وہن نیولی دنانے قومیت کے تصور کو نئے معنی
 دیے۔ حتیٰ کہ دیو مالائی اصطلاحات اور کہانیوں کو نئے معنی دے کر انھیں اپنی تہذیبی شناخت
 کا ایک اہم نشان بنایا۔

اسی زمانے میں آئینی مخالف تحریک نے بھی زور پکڑا، اس سلسلے میں سکرکار گھوش
 اور ان کی مشہور امرت بازار پریکانے ایک اہم رول انجام دیا۔ سر سید رانا تھ جندا پادھیان
 اور آئند مومن پوس نے انڈین ایسوسی ایشن (۱۸۷۶ء) کی بنیاد رکھی جس کے بعد اس
 نام سے بمبئی، مدراس اور لاہور میں بھی تنظیمیں ادارے قائم کیے گئے۔ اس طرح
 انڈین نیشنل کانگریس جو ۱۸۸۵ء میں قائم ہوئی تھی کو اپنے آغاز اور ارتقا کے لیے پہلے
 ہی سے ایک مناسب ماحول مل گیا تھا۔

مسلمانوں میں دو واضح گروہ تھے جن میں ایک انگریزوں کا وفادار تھا اور دوسرا
 انگریز مخالف۔ انگریز وفادار مسلم رہنماؤں میں عبداللطیف، سر سید احمد اور سید
 امیر علی کے نام نمایاں ہیں۔ یہ تمام قائدین و بابریوں کے خود ساختہ طور طریقے اور علمائے منفی
 اور انتہا پسندانہ راسخ العقیدگی پر مبنی ردیوں کے مخالف تھے، ان رہنماؤں نے مسلمانوں
 میں انگریزی تعلیم کے فروغ کی کوششیں کیں نئے تقاضوں کو محسوس کیا اور کرایا۔ بالخصوص
 اس حقیقت کو واضح طور پر قبول کر لیا کہ برطانوی حکمرانی ہی نجات کا ذریعہ ہے اور مغربی
 تعلیم اور مغربی دانائی کے ذریعہ ہی نیا شعور پروان چڑھ سکتا ہے۔

عبداللطیف نے کلکتہ میں لٹری سوسائٹی (۱۸۵۱ء) قائم کی، سر سید نے کرنل
 بیک کے ساتھ مل کر ایگلوا اور میل کالج علی گڑھ (۱۸۷۵ء) کی بنیاد رکھی۔

سید امیر علی نے The History Of Sareen اور The

Spirit Of Islam جیسی دلولہ انگیز کتابیں لکھیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کا
 اعتماد بجاں ہوا اور مسلمانوں کے ایک خاصے حلقے نے نئی تعلیم کی ضرورت کو شدت سے محسوس
 کیا۔ یہ تمام عقائدین انڈین نیشنل کانگریس کے مخالف تھے کیونکہ ابتداً کانگریس پر
 ہندو عقائد قومیت حاوی تھی لیکن کانگریس یہ تسلیم کرتی تھی کہ مسلمان بھی ہندوؤں کی

طرح اس ملک کے شہری ہیں۔ کانگریس نے واضح طور پر اپنے اس رویے کو کسی بار دہرا کرنا نہیں دیا اور سماجی سطح پر وہ ایک خالصتاً سیکولر نقطہ نظر رکھتی ہے۔ سر سید احمد خاں اور ان کے رفقاء نے نئے تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے قرآن اور احادیث کی جدید تفسیرات پر بھی زور دیا تاکہ اسلام اور مسلمان تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کا ساتھ دے سکیں۔

مسلمانوں میں ذہنی تبدیلی ضرور پیدا ہوئی اور انہوں نے نئی تعلیم کی طرف بھی توجہ مرکوز کی لیکن ان کی تبدیلی کا دائرہ بے حد محدود تھا اور نئی تعلیم کے معنی ان کے یہاں صرف انگریزی تعلیم کے تھے۔ نتیجتاً مسلمانوں میں وہ ذہنی بیداری پیدا نہیں ہو سکی جس کے ذریعہ وہ اپنے عصر کے متحکم رشتہ قائم کر سکتے۔

ہندوؤں نے اپنے ذہنی افق کو بہت جلد وسیع کر لیا تھا اور زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی کو لبیک کہہ رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا جو شریعت کے منافی تھیں۔ مسلمانوں کے ذہنوں پر ابھی بھی ان پر رواہی علماء کا گہرا اثر تھا جو اپنے سماجی سیاسی، مذہبی اور تہذیبی عقائد میں راسخ تھے۔ ڈاکٹر فاروقی کہتے ہیں:

” ذَاذُ الْعُلَمَاءِ رَدُّهُنَّ وَوَسْتَانِي مُسْلِمَانُونَ كَيْ مَدَّ هَيْبِي

سماجی اور سیاسی زندگی کی سطح پر حوروں انجام دیا ۱۸۵۷ء

کے بغاوت کے دنوں کے مقاصد اور مناصب بھی کا آئینہ دار

تھا۔۔۔“ (۱)

شاملی اور دیوبند دونوں کی بنیادیں مذہبی فکر پر استوار تھیں لیکن طریقہ کار میں اختلاف تھا۔ شاملی کا اصرار سیاسی مذہبی اور تہذیبی آزادی پر مبنی تھا اور اس کے اصرار کے رویے میں شدت تھی۔ جبکہ دیوبند کا اصرار بھی انہیں آزادیوں پر تھا لیکن اس کے طریقہ کار میں غمہ آؤ کی کیفیت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دارالعلماء دیوبند ان غصہ دار اور شکست خوردہ مسلمانوں کی باغیانہ رویے کا نمائندہ بن گیا تھا جو ماضی میں فخریہ تحریک سے وابستہ رہے تھے۔ ان کی عمل کا مرکز شاملی تھا اس طور پر دارالعلماء دیوبند نے ان برافروختہ مسلمانوں کی پناہ کا کام لیا جو اندھے مذہبی جنون میں کسی وقت بھی خود کو فنا کر سکتے تھے۔ آگے چل کر دیوبند کانگریس سے بھی نزدیک آیا اور اس نے اپنے آپ کو ہندوستانی بوشہ ڈارمی سے بھی منسلک کر لیا۔

قومی آزادی کو تحریک اس وقت ایک معنی خیز دور میں داخل ہو گئی جب بمبئی میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ بدرالدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی جیسے مسلم قایدین بھی اس کے ساتھ تھے۔ حتیٰ کہ مولانا شبلی نعمانی کی ہمدردیاں بھی کانگریس کے ساتھ تھیں۔ طیب جی نے ۱۸۸۷ء کے منعقدہ کانگریس کے اجلاس کی تیسری نشست کی صدارت بھی کی تھی اور انھوں نے اپنے خطبے میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ مسلمان ہندوستان کا ایک اہم ترین فرقہ ہے جو انڈین نیشنل کانگریس جیسی امید افزا جماعت سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ رحمت اللہ سیانی نے بارہویں نشست کی صدارت کرتے ہوئے کانگریس میں مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت پر زور دیا۔ مولانا رشید گنگوہی، مولانا سیف اللہ، ملا محمد شیرازی اور علی محمد مجیم جی بھی ان لوگوں میں پیش پیش تھے جنہوں نے کانگریس کو مستحکم کرنے کی مساعی کی تھیں۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اس قومی تحریک میں ہمیشہ شامل رہا ہے جس کی شخصیت آہستہ آہستہ بن رہی تھی اور انیسویں صدی کے آخری زمانے میں جس کی شکل واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی اسی طرح وہ مسلم رہنما جنہوں نے اعلیٰ تعلیم پائی تھی ان میں بھی یا کشمکش تہذیبی تھی کہ وہ ان مذہبی رسوم کا ساتھ دیں جنہیں کچھ ملائیت نے ہوا دی تھی اور جنہیں عام مسلمان صحیح گزاتا تھا۔ یا وہ اپنے آپ کو بخود غلط رسوم پرستوں سے علاحدہ کر لیں۔ علی گڑھ سے ابھرنے والی تحریک میں نسبتاً سمجھے ہوئے ذہن شامل ہوئے اور انھوں نے مذہب یا مذہبی رسوم کو اپنے سماجی موقف میں کم سے کم عامل ہونے دیا۔ حتیٰ کہ سر سید احمد خاں نے جہاں کہیں یہ محسوس کیا کہ مذہبی اصول ان کی راہ میں مانع آ رہا ہے تو انھوں نے اس اصول کی تفسیر ہی بدل دی اور اسے اپنے مطابق بنا لیا۔ یہ تبدیلی کم نہ تھی اس تبدیلی نے اس نئے شعور کو پروان چڑھایا، جو نئی تنقیدی حس کا حامل تھا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہندو اور مسلم دانشوروں کے مل جلے اقدام دونوں قوموں کے افراد میں کسی حد تک اعتماد بجالا ہوتا ہے اور روحانی ذہنی انتشار سے انہیں کسی حد تک نجات مل جاتی ہے اور اب وہ سنجیدگی سے آئندہ کے لیے لاکھ عمل مرتب کرتے ہیں۔ انگریزوں کے سیاسی اقتدار اور سائنسی اکتشافات نے ہندوستانی معاشرے

کی داخلی اور خارجی دونوں سطحوں کو بیک وقت متاثر کیا جہاں ایک طرف مذہبی، اخلاقی اور سماجی قدروں میں تبدیلیاں آئیں وہیں دوسری جانب ادبی اور فکری سطح پر بھی ہوش ربا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ قدیم اہنٹاف اور ہیتوں سے بنیاری کا اظہار سالی اور آزاد کے یہاں نہایت طور پر نمایاں ہے۔ اس سلسلے میں ادب کی معروف اور ہر دل عزیز صنف سخن غزل کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حالی نے غزل کے خلاف بھی اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا اور داستانوں کو تو یکسر نظر انداز کر دیا۔

ادبی تاریخ کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قدیم قدروں سے اپنی بنیاری کا اظہار سب سے پہلے غالب کے یہاں عمل میں آیا۔ غزل کی تنگ دامانی کا احساس بھی سب سے پہلے غالب ہی کو ہوا۔

امیسویں صدی کے منظر نامے میں غالب ذہنی اور فکری تبدیلی کا پہلا مظہر ہیں غالب کو سب سے پہلے عرفان ہو گیا تھا کہ مذہبی قدریں ظاہری رسوم سے عبارت نہیں، بلکہ اجتہادی اقدام یعنی ترک رسوم مذہبی اقدار کے تحفظ کا بہتر طریقہ ہے۔ — لہذا ان کا یہ کہنا کہ:

ہم موجد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم!
ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں

اس بات کی دلیل ہے کہ انھیں حقیقت کا ادراک تھا۔

۱۸۵۷ء کے بعد ذہنی اور فکری سطح پر تبدیلیاں آنا لازمی تھا کیونکہ اس انقلاب نے زندگی کے بیشتر شعبوں کو پوری طرح متاثر کر کے رکھ لیا تھا۔ زندگی بدل رہی تھی، لہذا یہ ناممکن تھا کہ ادبی قدریں اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ جائیں۔

سرستید بنیادی طور پر سماجی سلج اور سیاسی بصیرت کے حامل تھے ان کے پیش نظر قوم کی سیاسی اور اخلاقی صورت حال تھی تاہم وہ اس بات سے بھی بے خبر نہیں تھے کہ ادب کو اگر حقیقت کی ترجمانی کا منصب سونپا جائے تو اس سے ذہنی اور فکری سطح پر بڑے دور رس نتائج برآمد ہوں گے ان کے ادبی اور فکری تصورات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات باسانی واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں ترقی پسندانہ فہم معاملہ فہمی اور اجتہادانہ بصیرت بدرجہ اتم موجود تھی۔

حلیل الرحمن اعظمی اپنے ایک مضمون " سرسید کے ادبی تصورات " میں لکھتے ہیں:

" ہمارے ادبی تاریخ میں سرسید پہلے شخص ہیں جنہوں نے ادب اور زندگی کے گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی اور فن کی سماجی قدر و قیمت کو محسوس کیا۔ " (۲)

سرسید کے اہم رفیقوں میں حالی کا نام سرفہرست آتا ہے۔ حالی نے فنی اور ادبی قدروں کے تعلق سے کافی جرات کا ثبوت دیا۔ ان کی نظر میں پرانی ادبی اقدار مشتبہہ تھیں۔ اسی لیے انہوں نے ادب کی نئی قدریں وضع کرنے کی کوششیں کیں۔ اور ادب کو سماجی آرزوؤں اور امنگوں کی ترجمانی کے لیے اکسایا۔ محمد حسین آزاد انگریزی نظم سے حدود جب متاثر تھے۔ ان کی ذہنی تبدیلی کا اندازہ اس لکچر سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ۱۵ اگست، ۱۸۶۶ء کو انجمن پنجاب کے پہلے اجلاس میں پڑھا:

" ذر حقیقت ایسے کلام کو شعر کہنا ہی نہیں چاہئے
 کیونکہ شعر سے وہ کلام مراد ہے جو جوش و خروش، خیالات
 سنجیدہ سے پیدا ہو اور اسے قوت قدسیہ الہی سے ایک
 سیلبدن خاص ہو خیالات پاک جوں جوں بلند ہوتے جاتے ہیں
 مرتبہ شاعری کو پہنچ جاتے ہیں۔ ابتدا میں شعر گوئی حکماء اور
 علماء متبحر کے کمالات میں شمار ہوتی تھی۔ اور ان تصانیف
 اور حال کی تصانیف میں فرق زمین و آسمان کا ہے۔ البتہ
 وضاحت و بلاغت اب زیادہ ہو گئے مگر خیالات خراب
 ہو گئے۔ سب اس کا سلاطین و حکام عصر کی قیادت ہے
 انہوں نے جن جن چیزوں کی قدر دانی کی لوگ اس میں ترقی
 کرنے لگے ورنہ اسی نظم شعر میں شعراء اہل کمال نے بڑی
 بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کی بنا موقوف بند و موعظت پر ہے اور
 ان سے ہذا بیت ظاہر و باطن کی حاصل ہوتی ہے پنانچہ کلام
 سعدی، مولانا و حکیم ناصر خسرو اسی قبیل سے ہیں۔ امید ہے
 کہ جہاں اور محاسن قبائح کی ترویج و اصلاح پر نظر ہوگی۔

فَن شَعْرُكِي اِس قَبَا حَتَّ بَر كَفِي نَظَر دَر هَم كِي گُو آج نَه مِيں اُسبَد قُوِي
رَه كُنُ الشَّاءِ اللّٰه كَتَبِي نَه كَجِي كَهْمَرَه نِيكْت عَا جِل مَعُو...“ (۳)

حالی کا سب سے بڑا کا زما مچ یہ ہے کہ انھوں نے نہ صرف ہر رانی ادبی ہیئتوں اور اصناف کا از سر نو جائزہ لیا بلکہ ان کے غیر سُود مند ہونے کی طرف بھی واضح اشارے کیے اس طرح نئی اصناف میں تجربوں کے لیے گنجائش بھی فراہم کی۔ حالی بنیادی طور پر ترقی پسند فکر کے حامل تھے انھوں نے مادے کو خیال پر فوقیت دے کر اپنے ترقی پسندانہ شعور کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ ادب و فن کے تعلق سے بعض نئی اور چونکا دینے والی باتیں بھی کہیں۔ مثلاً انھوں نے مقدمہ شعور شاعری میں لکھا کہ:

” — شعْر كِه دَلِيے دَر زَن اِيك اِيَسِي جِيَز رَه جِيَسِي ذَاك

كِه دَلِيے بَوْن جِيں طَرَح رَاكْت فِي ذَاتِه الْفَاظ كَا مُتَحَاج نَه مِيں،

اِسِي طَرَح نَفْس شَعْر دَر زَن كَا مُتَحَاج نَه مِيں...“ (۴)

آگے چل کر قافیے کے تعلق سے یوں اظہار خیال کرتے ہیں:

” — قَا فِيَة نَه جَعْنِي هَمَار دِي شَعْر كِه دَلِيے اِيَسَا هِي ضَرُورِي

سَنَد جِهَا كِي دَه جِيَسِي كُنُ دَر زَن — مَنگَر دَر حَقِيَقَت ذَه نَطْم

كِه دَلِيے ضَرُورِي رَه نَه شَعْر كِه دَلِيے...“ (۵)

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرسید اور ان کے رفقا کے مطمح نظر چند اصولی اور اخلاقی باتیں ہیں جن سے وہ معاشرے کی اصلاح ضروری خیال کرتے ہیں۔ اس کے لیے انھوں نے ادبی سطح پر جو اصول وضع کیے تھے ان میں معقولیت، سادگی، اثر، اصلیت اور جوش کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے بار بار وہ اس پر اصرار بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انھوں نے نئی ہیئتوں اور نئے مفہم پر زور دیا ہے۔ تخلیقی سطح پر حالی کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہ دے سکے۔ لیکن ان کی یہی سب سے بڑی خدمت ہے کہ انھوں نے اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے حقیقت پسندانہ فکر و تصورات کے دروازے داکر دیے۔ انھوں نے اس خیال کو روکیا کہ ادب محض تفنن طبع کا ذریعہ ہے اور اس سے کوئی اہم سماجی خدمت نہیں لی جاسکتی۔ حالی نے دیلیوں کے ذریعہ یہ ثابت کیا کہ مغربی ادب کی طرح اُردو شعور ادب میں بھی حقائق کا

زنگ بھرا جا سکتا ہے اور ادب بھی سماجی اصلاح کا منصب ادا کر سکتا ہے۔ حالی کی کوششوں نے اسے کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع دیا۔ اس کا رنج و برامی مدح سرائی سے مؤثر عوامی حقائق کی طرف کر دیا۔

سر سید اور ان کے رفقاء نے ادب کی اس مجموعی مہیت کو تبدیل کرنے کا بیڑہ اٹھایا جو محبوبوں روایتی اور سرد تھی۔ حتیٰ کہ زبان کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر واضح تھا کہ وہ سادہ، قطععی اور واضح ہو۔ سر سید کی شہر خود اس کی ایک نمایاں مثال تھی، جس نے افسانوی ادب اور علمی نثر کے لیے ایک بہترین نمونہ مہیا کر دیا تھا۔

اردو ادب داستانوں اور تمثیلات کی ماورائی دنیا سے نکل کر ایک ایسے عہد میں داخل ہو رہا تھا جو حقیقت آفریں تھا۔ صنعتی عہد نے قدیم توہمات کی جگہ ایک ایسے نئے اسلوب بیانات کی بنیاد رکھی جو حقیقت پر استوار تھا۔ اس حقیقت پسندی نے مسألی فہم اور مسألی شعور کی بنیادیں مستحکم کیں اور ادیبوں نے محسوس کیا کہ ارض مسمومات سے علاحدہ کر کے ادب کو محض خوش وقتی کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے اس میں وہ حرکت نہیں پیدا کی جا سکتی جو ایک وسیع عرصہ حیات کا احاطہ کر سکے۔ اسیوں صدی کے اوائل عشروں کی تنقید، سوانح، نظم اور ناول کے فنون میں اس انقلابی شعور کی نمائندگی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے، بالخصوص افسانوی ادب نے زندگی اور عصر کو اس کی بے شمار جہتوں اور کروٹوں کے ساتھ نمایاں کیا۔

بقول ڈاکٹر قمر رئیس:

” — ذائقہ نیک دھے کہ اردو میر مختصر افسانہ کا
 آءِ رھی اڈت میر زندگی یا حقیقت کی تفسیر و ترجمانی دے
 زحور کا منظم ہر جگہ — بیسویں صدی کی آخری دہائیوں
 میں ناول، تمثیل، سفر نامے، افسانے، مکاتیب اور دریا چھ
 سٹ، اس زحور کی لذت دتے “ (۶)

لہذا یہ کہنا قطععی غلط نہ ہو گا کہ پریم چند سے پہلے اردو ادب میں حقیقت کا تصور مفقود تھا۔ اردو ادیبوں نے پریم چند سے قبل بھی حقیقت کو مختلف اور متنوع انداز میں پیش کرنے کی مثالیں قائم کی ہیں۔ لیکن حقیقت پسندی کے یہ رویے اپنے کردار میں

محدود تھے ان میں سائنسی فہم کا دخل کم سے کم تھا۔

نذیر احمد ہمارے یہاں باقاعدہ ناول نگار ہیں جنہوں نے ناول کو داستان اور قصے کہانیوں کی سطح سے اُپر اٹھا کر زندگی سے قریب کر دیا۔ — نذیر احمد نے اپنی محدود لیاط میں ناول میں سماجی حقیقتوں کو پیش کرنے کی سعی کی۔ ان کے ناولوں کے ذریعے پہلی بار اسیویں صدی کی سوسائٹی اپنے واضح خط و خال کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے اور کئی سماجی مسکلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ انہوں نے قرۃ العین، نبات العیش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامی، رویائے صادقہ وغیرہ وغیرہ ناول لکھے۔ ان کے ناولوں میں جہاں ایک طرف واضح اخلاقی مقصد کار فرما ہے وہیں دوسری جانب اپنے عہد کے تاریخی پس منظر اور پیش منظر سے ان کے گہرے شعور کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم معاشرے کی سماجی صورت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔

بعض ناقدین کو ان کا یہ حد درجہ تصدی پہلو برج طرح کھلتا ہے اور ان کے نقطہ نظر کے مطابق ان کے یہ کام پسند و ناصح دفتر بے جا معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر احسن فاروقی اور ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی اپنی مشترکہ تصنیف نذیر احمد کی ناول نگاری کے بارے میں رقمطراز ہیں :

”مولوی عناخت کی ان تمام کتابوں میں ان کی مقصدیت اس قدر نمایاں ہے کہ بعض اوقات تو انھیں ناول کہنے کو ہی نہیں چاہتا۔ حکمہ خگہ پند و نصح کے دفتر موقع سے موقع مذہب و اخلاقیات کے لکچر ان کے ناول سے دلچسپی کے عنصر کا تو خالصتاً ہی کمر دیتے ہیں۔“ (۱)

احسن فاروقی اور نور الحسن ہاشمی کا یہ رویہ اس لیے بھی قابل قبول نہیں کہ ناول محض دلچسپی کی چیز نہیں۔ اس میں تو زندگی کو ویسا ہی پیش کیا جائے گا جیسی کہ وہ ہے۔ اور پھر نذیر احمد کے مطلع نظر تو مسلم معاشرے کے متوسط طبقے کی زندگی کی ترجمانی ہے۔ اسیویں صدی میں مسلم سماج کے متوسط طبقے کی جو حالت تھی یا جس قسم کی وہ زندگی گزار رہا تھا۔ نذیر احمد نے اسے جوں کا توں پیش کر دیا۔ اس سلسلے میں پروفیسر احسان حسین

صاحب کا خیال بالکل درست اور حق پر جانب ہے کہ :

” — بہت سے نقاد نذیر احمد کو ناول نگار نہیں مانتے، لیکن یہ محض اصلاح کا چکر ہے میں ان کی سماجی بصیرت اور تاریخی شعور پر نظر رکھ کر انہیں اردو کا پہلا اور بہت اہم ناول نگار تسلیم کرتا ہوں — مرآة العروس، توبۃ النصوح، فسانۃ مبتلا، ایامی اور ابن الوقت ہر ایک میں گہرے سماجی حقائق پیش کیے گئے ہیں . . . ہر ایک میں منالیت کے باوجود حقیقت پسندی اپنی جگہ دکھتی ہے . . . “ (۸)

انیسویں صدی میں مسلم معاشرہ اور خاص کر دلی کا مسلم معاشرہ جن اخلاقی اور مذہبی خلفشار میں مبتلا تھا اور ان کے گھروں کی جو صورت حال تھی نذیر احمد کے ناولوں میں تمام داخلی اور خارجی پہلوؤں کے ساتھ آیا ہے — عزیز احمد نے بھی نذیر احمد کے ناولوں کی ان خصوصیات کا تذکرہ اور تجزیہ بڑے ایکا نڈار انڈنگ سے کیا ہے :

” — نذیر احمد اردو کے پہلے کا ضیاء ناول نگار ہیں — انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کہانیاں زندگی سے براہ راست چنی گئی ہیں اس میں شک نہیں کہ بید و وعظمت کے پہاڑوں کے قیصوں میں ایسے گہرے ہیں جنہیں نفس قیصے سے کوئی سروکار نہیں اور جو قیصے کی دلچسپی میں بڑی طرح مراحم ہیں — لیکن اگر بالفرض اس نید و نصالح کے طومار کو کتاب سے نکال دیا جائے تو ایک صاف سیدھا سا قیصہ نافی نہ آتا ہے جس میں انتہائی ظاہری خارجی تفصیل کے ساتھ زندگی کی سچی تصویر نظر کے سامنے بھر جاتی ہے۔ یہ تصویر محض درد ہے اس کا تعلق اس زمانے کے دہلی کے متوسط شریف طبقے کی گھریلو زندگی سے ہے۔ اس میں نہت زیادہ گہرائی تھی ہمیں بھر بھر بھی خارجی حقیقت نگاری کا یہ کمال آج تک کسی اور ناول نگار کو نصیب نہ ہوسکا “ (۹)

جہاں تک پسند و نصح کا تعلق ہے اس سلسلے میں کچھ نذیر احمد مورد الزام نہیں ٹھہرتے۔ — سر سید احمد خاں اور ان کے رفقاء بھی پسند و نصح کے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اور اس وقت مسلم معاشرہ جس کسمپرسی کا شکار تھا اور جس اخلاقی منزل سے گزر رہا تھا اس کا مطالعہ کرنا اور اس پر تنقید کرنا اپنی ذات میں خود اہم عمل تھا، نذیر احمد نے اس سماج کی تصویر بھی آداری ہے اور اسے درست کرنے کے لیے مذہبی اخلاقی سرمایے سے استفادہ بھی کیا ہے ہمارے نزدیک یہ اقدام خود ایک بہت بڑی جست سے مماثل تھا۔

نذیر احمد کے ناولوں میں انیسویں صدی کی سماجی زندگی اور نچلے اور متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کی حقیقت شعارانہ عکاسی کی گئی ہے۔ نذیر احمد کے یہاں زندگی کا ایک واضح مقصد ہے جو ان کے تمام ناولوں میں کارفرما ہے۔ — نذیر احمد مشرقی ذہن اور مشرقی اخلاقیات کے علمبردار تھے گو ان کا یہ شعور بھی مغرب کی دین تھا۔ تاہم وہ صرف مغرب سے اسی حد تک متاثر تھے کہ اس میں سے چند خوبیوں کا انتخاب کر کے انھیں مشرقی انداز میں بروئے کار لایا جائے۔ — اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپنے ہم کے اصلاحی رجحانات کا انھیں گہرا شعور تھا۔ ان کے ناولوں میں اصلاحی مقصد حد درجہ غالب ہے۔ اور وہ کسی بھی مقام پر اس مقصد سے پہلو تہی اختیار نہیں کرتے۔

علی عباس حسینی لکھتے ہیں :

” ڈاکٹر نذیر احمد کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انھوں نے ان تمام قبضوں میں ہمارے معاشرتی زندگی کی بالکل سرسختی، نوسٹریکسی کی تھی، انھوں نے جن، بڑی، جموت پریت جادو طلسم کے سے عین انسانی عناصر کو ترک کر کے اپنے گہرے و پست کے لوگوں اور انہی ہی طرح کے معمولی انسانوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ — ان کے پلاٹ سادے اور مختصر ہیں ان میں نہ تو تخریک تھی اور نہ تفریق بھر مفسد ہر موقع پر دماغ ہیٹ اور نام بھی — لیکن ان تمام کمزوریوں کے باوجود وہ حقیقت بیگار ہیں۔“ (۱۰)

علی عباس حسینی کے علاوہ ڈاکٹر ظہیر فتح پوری کا بھی یہی خیال ہے — وہ نذیر احمد کے اصلاحی اقدام کو سراہتے اور فرسودہ سماجی کوتاہیوں کی نقاب کشائی کو ایک انقلابی کارنامہ قرار دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

” — نذیر احمد کا یہ کارنامہ کہہ سکتے ہیں دھککا جنوں، بریلوں اور شہزادیوں کی جگہ ان کے ناولوں کے کردار اچھے دور کے متوسط طبقے کے ایسے افراد ہیں جو ۱۸۵۰ء کی سیاسی ہمارے کے بعد اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں اور ایک فرسودہ سماج میں اپنا مقام حاصل کرنے کی ناامام کو سست کر رہے ہیں۔ ان کی محرمیوں اور خامیوں کی نقاب کشائی کرنا ہی ایک انقلابی کام تھا۔“ (۱۱)

نذیر احمد اپنے ناولوں میں عموماً معاشرت اور اس کی اصلاح کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ بالخصوص وہ عورت ان کے مطلع نظر رہتی ہے جو مسلم گھرانے کی چشم و چراغ ہے۔ ظاہر ہے اسیوں صدی کے اواخر میں عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم اور مسلم گھرانوں کی اخلاقی اور ذہنی تربیت وقت کا ایک اہم تقاضا تھی اس لیے نذیر احمد انھیں محدود باطن میں پوری ذمہ داری اور پوری قوت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔

نذیر احمد مقصدیت کے تعلق سے کسی حد تک سرسید کے قریب ضرور ہیں مگر انھیں ستراسران کا معتقد نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ سرسید کے پیش نظر مکمل مسلم معاشرہ تھا جبکہ نذیر احمد کی نگاہ دہلی کی متوسط عورتوں اور مردوں تک ہی محدود تھی۔ سرسید اپنے عقائد میں خاصے وسیع تھے۔ عاقبت کی نسبت دنیا پران کی نظر مر کوڑ تھی۔ جبکہ نذیر احمد اپنے رویے میں اور اظہار میں دنیا سے کہیں زیادہ دین کے پابند نظر آتے ہیں تاہم دنیا بھی ان کی نگاہوں سے یکسر فراموش نہیں ہوتی۔ ان کا خیالی اور مثالی کردار حجتہ الاسلام ہے جس میں انھوں نے ذمیوی اور دینیوی دونوں خوبیوں کو اس طرح مدغم کر دیا ہے کہ ایک کو دوسرے سے علاحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر عبدالسلام نے نذیر احمد کے تعلق سے بڑے پتے کی بات کہی ہے جو اس خیال کو کافی تقویت پہنچاتی ہے — وہ لکھتے ہیں:

” — مولانا میس ناول نگاری کی تمام صلاحیتیں پائی جاتی

تھیں۔ انھیں انسانی فطرت کا خصوصاً متوسط طبقے کی مردوں اور

عمورتوں کا بڑا اچھا تجربہ تھا۔ عام زندگی کا مسما ہدہ بھی
 عمیق تھا۔ عمورتوں کے متوسط طبقے کے مسلمانوں کے مسائل پر
 غور کیا تھا۔ ان کی ماہیت کو سمجھا تھا۔ ان کے ناول انہیں مسائل
 کا حل پیش کرنے کے لیے لکھے گئے تھے۔ ان کے اصلاحی خیالات
 سرسید سے متاثر ضرور ہیں مگر وہاں سرسید کے مقلد نہیں
 ہیں۔ سرسید کی نظر دنیا داروں پر زیادہ تھی ان کی نظر دین
 اور دنیا دونوں پر تھی۔ ان کے نزدیک سرسید کے نظریات کا عرصہ
 ابن الوقت تھا اور خود ان کے لفظ نظر کا ترجمان حجتہ الاسلام
 دونوں ڈیپٹی کلکٹر تھے۔ ایک مغرب زدہ مذہب کی اصلاح کا
 خواہش مند لیکن گمراہ — دوسرا دین دار بھی اور کامیاب
 سڑکوں کی اصلاحی (۱۲)

نذیر احمد کے تعلق سے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ناول نگاری کی حیثیت سے ان کا قد
 محض اس لیے ہی بلند نہیں ہے کہ انہوں نے تنقیدی حقیقت نگاری سے کام لیا یا عام
 کرداروں کو پیش کیا اور زندگی سے آنکھیں ملانے کی کوشش کی۔ بلکہ اس لیے بھی ہے کہ انہوں
 نے ناول نگاری کی بنیاد رکھی اور ناول کو زندگی کا ترجمان بنا دیا۔ انہوں نے ناول کو حقیقت
 کی جس روایت سے روشناس کرایا تھا آگے چل کر اس روایت کی کوکھ سے حقیقت کی
 مختلف اور متنوع شاخیں پھولیں۔

یوں بھی نذیر احمد نے سماج کے کسی ایک پہلو پر نہیں بلکہ کسی پہلوؤں پر لکھا۔ ان کے ہر
 ناول میں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ضرور نظر آئے گا اور جن مسائل پر نذیر احمد نے لکھا وہ صرف
 انیسویں صدی سے ہی متعلق نہیں تھے بلکہ ان مسائل کی جڑیں بیسویں صدی میں بھی پورست
 نظر آتی ہیں۔

مغربی تہذیب سے بنیاری، محبت کا جنسی پہلو، بیواؤں کے مسائل اخلاقی اور مذہبی
 تربیت، تعداد ازدواج کے مضر نتائج — یہ ایسے موضوعات تھے جن پر مولانا نے
 بھر پور قلم اٹھایا۔ یہ جابجہ کہ مولانا کے کردار تمثیلی ہیں۔ مگر اس میں سچائی صرف رادھی
 ہی ہے۔ ظاہر دار بیگ، ابن الوقت اور آزادی بیگم حقیقت کی منہ بولتی تصویر ہیں۔

دلہن وغیرہ وغیرہ، مگر ان کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ فسانہ آزاد ہے۔ اگر سرشار کچھ نہ لکھتے صرف فسانہ آزاد ہی لکھتے تو بھی ان کی عظمت اور مقبولیت میں فرق نہ پڑتا۔ صرف فسانہ آزاد ہی انہیں ادب میں زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔

فسانہ آزاد کو بعض ناقدین ناول ماننے کو تیار نہیں اور بعض کے نزدیک یہ داستان اور ناول کے درمیان کی کڑی ہے۔ بلاشبہ سرشار کی اس تخلیق میں داستانوں ایسا پھیلاؤ اور نخیل کی بے کراں جولانیاں ہیں۔ علاوہ بریں زبان کے وہ کمالات ہیں جن سے داستان نگار اپنے فن کو طلبہسی بناتا ہے۔ تاہم ان کے یہاں ناول نگار کا تصور بھی ہے جو زندگی کے حقائق کو گرفت میں لاتا ہے۔ فسانہ آزاد میں سرشار کے مطمح نظر لکھنؤ کا معاشرہ اور اس کی بھٹی بری صاف، نا صاف حسین اور قبیح زندگی ہے۔ سرشار نے داستانوں کے اس تصور سے کام نہیں لیا جہاں Idea ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ سرشار نے لکھنؤ کی تہذیب کے شائستہ اور ناشائستہ اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو اپنے مد نظر رکھا ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کہیں بھی سمجھوتہ نہیں کیا ہے اسی لیے فسانہ آزاد زندگی کی تنقید اور ترجمانی کا منظر بن گیا ہے اور بقول یوسف سرست کے:

”گو اٹھو دے لکھنؤ کے معاشرے اور اس کی زندگی
کو پیش کیا ہے لیکن اس معاشرے کی یہ ایسی مکمل اور جامع
تصویر دے کہ اس میں محلوں سے لے کر ناز تک —
زاهد اب حشک سے رنگیں میزاجوں تک، معشوقان عشق
پیشہ کی عیادلوں سے لے کر حسین بزدل ستمیوں تک کی سادہ
بیر کاریوں تک ہر مقام اور شخص کا حال سچا بھنی دے
اور دل آویز بھی —“ (۱۵)

چکاست نے فسانہ آزاد کی شان نزول کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ
ایک جگہ رقمطراز ہیں:

” — ایک صحبت میں بندت برعمقوں ناتھ ہجرے
کہا کہ اگر کوئی ناول ایسا دے کہ جس کا ایک صفحہ پڑھے

اور مسکین رہیں کہ سب سے مرتبہ نئے تھیسے تو وہ ڈان کو تک
 زورٹ ہے۔ اگر اردو میں اس طرز کا افسانہ لکھا جائے تو
 خوب — حضرت سرشار کے دل پر اس وقت کی بات الہی
 کا دگر ہوتی کہ اردو میں ڈان کو تک زورٹ کے انداز پر مصائب
 لکھنے کا ستون بنید اٹھا۔ چنانچہ اودھ اخبار میں طرافت
 کے عنوان سے مختلف مضامین شائع ہونے لگے — یہ
 مضامین عموماً لکھنؤ کے رسم و رواج کے متعلق فقو کرتے
 تھے۔ مثلاً کبھی محرم پر ایک مضمون نکل گیا۔ کبھی جینہلم پر۔
 کبھی عید ناغ کے میلے پر — اس وقت لوگوں کا یہ خیال
 تھا کہ دس بیسوں مضامین نکل کر یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا
 اور حضرت سرشار کا بھی شاید یہی منشا ہو مگر لوگوں
 کو یہ سلسلہ مضامین ایسا تمنا یا کہ اس کے فائدہ رکھنے
 کی کوششیں کی گئی جتنا چاہے مختلف مضامین کی کڑیوں سے
 گونڈھ کر فسانہ کا سلسلہ نکالا۔ (۱۶)

اور اس طرح اودھ اخبار میں فسانہ آزاد دسمبر ۱۸۷۸ء سے دسمبر ۱۸۷۹ء تک قسطوں
 کی صورت میں شائع ہوتا رہا اور کتابی صورت میں ۱۸۸۰ء میں منظر عام پر آیا۔
 اس طرح بظاہر فسانہ آزاد ڈان کو تک زورٹ کا آزاد ترجمہ نظر آئے گا مگر یہ درست
 نہیں — سرشار نے تحریک تو ڈان کو تک زورٹ ہی سے حاصل کی مگر اس کی تعمیر میں
 اپنا خون جگر کچھ اس طرح شامل کر دیا کہ فسانہ آزاد کی شان طبع زاد ناول کی سی ہو گئی ہے
 جس طرح نذیر احمد کے مطلع نظر دلی کا متوسط طبقہ تھا اسی طرح سرشار کے مطلع نظر لکھنؤ کا وہ
 طبقہ تھا جسے نوابین کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی صدی کے اواخر میں نوابین
 کا یہ نام نہاد طبقہ زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا۔ ان نوابوں کے اثر سے عام معاشرہ
 بھی اس رکھ رکھاؤ اور تصنع کا شکار ہو گیا تھا جو نوابوں کا خاصہ تھا۔ نتیجہ بالآخر یہی نکلا کہ
 وہ تمام برائیاں جو ایک خاص طبقے سے متعلق تھیں عوام میں سرایت کر گئیں۔
 سرشار نے چونکہ لکھنؤی تہذیب کی آغوش ہی میں آنکھیں کھولیں تھیں اس لیے

وہ اس تہذیب کے کھوکھلے پن کو بخوبی جانتے تھے۔ انھیں نوابین کی حماقتوں کا اور مصاحبوں کی چالاکیوں کا بھی پورا علم تھا وہ اعلیٰ اور نچلے طبقات کی عادتوں اور خصالتوں سے پوری طرح واقف تھے۔ عورتوں کی نفسیات کا بھی وہ گہرا شعور رکھتے تھے۔ اس لیے فسانہ آزاد کے علاوہ دیگر ناولوں میں بھی یہ معاشرہ اپنی مختلف حماقت انگیز یوں کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ سرشار کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ نذیر احمد کی طرح اس کو راہ راست پر لانے کے لیے چند نصیحت کا راستہ اختیار نہیں کرتے بلکہ مزے لے لے کر ان کی حماقتوں کو طشت از بام کرتے ہیں۔ خود بھی ان کی نا سمجھیوں پر ہنستے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں۔ سرشار کا رویہ ناقدانہ ہے مفاہمانہ نہیں۔ سیرکسار، جام سرشار، کامنی، کریم دھم، جیسے ناولوں میں وہ لکھنوی معاشرے کی دھجیاں اُراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سرشار وہ پہلے ناول نگار ہیں جن میں نقییدی بصیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اپنی اس بصیرت کا استعمال بھی انھوں نے بڑی فراخ دلی سے کیا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی نقیید کہیں بھی منہ کا ذائقہ خراب نہیں کرتی۔ وہ جو بھی بات کہتے ہیں اس میں فقرہ، پھبتی، استہزا، مذاق اور طنز سمجھی کچھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور یہی ان کے وہ ہتھیار ہیں جن سے وہ اپنے ناولوں کو زندگی کی المناک سچائیوں سے گزارتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا فسانہ آزاد ایک ناول ہی نہیں بلکہ زندگی کا عظیم رزم نامہ بھی ہے۔ جہاں اعلیٰ، متوسط اور ادنیٰ سمجھی قسم کے لوگ اپنے اپنے ذہنی اور فکری تعصبات کے ساتھ ایک زوال پذیر معاشرے کی نماندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انھیں دکھینے اور پڑھنے کے بعد روایتی قدروں کا کھوکھلا پن پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔

آل احمد سرور نے سرشار کی اس جولانی کے پیش نظر اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ان کے یہاں دیو زادوں کی وسعت خیال ملتی ہے۔ سرشار نے چار ہزار صفحات میں زندگی کے ہزار رنگ اور ہزار آہنگ سمودیے ہیں۔ سرشار کے مقابلے میں نذیر احمد کی زندگی، زندگی کا محض ایک جفتہ دکھائی دیتی ہے جبکہ سرشار نے زندگی کے مختلف تضادات اور نا آہنگیوں کا وسیع و عریض نقشہ کھینچ دیا ہے۔ نئی اعتبار سے

سرشار کا ناول اس ضبط و نظم سے عاری ہے جسے ناول کے ضمن میں رٹیرھ کی بڑی کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ ماننے میں ذرا تامل نہیں ہوگا کہ نذیر احمد ان کے مقابلے میں زیادہ باریک بین ہیں۔ جبکہ سرشار کھلند رے اور بے پرواہ قسم کے واقع ہوئے ہیں۔ وہ زندگی کا گہرا شعور ضرور رکھتے ہیں مگر فن کی نفسیات کا لحاظ نہیں رکھتے غالباً اسی لیے ڈاکٹر قمر رئیس نے لکھا ہے:

” سرشار کے مختصر افسانوں سے قطع نظر کن ان کا انداز تمثیلی اور تاریخی دھے دوسرے افسانے نگاروں کے یہاں و حدت تاثر رکھنے والا حقیقت پسندانہ رنگ ہی نمایاں ہے۔“ (۱۷)

شار کی سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ وہ زندگی میں بہہ سکتے ہیں مگر اس پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ ناول کے بعض اجزا حقیقت نگاری کے دائرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسی نئے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ناول پر گرفت مضبوط نہیں ہے۔ اور یہ بات بہت حد تک بجا بھی ہے۔ دراصل سرشار بنیادی طور پر ایک صحافی تھے اور عوام کو محفوظ کرنا ان کا اصل مقصد تھا۔ اس لیے انہوں نے عوام کی ضرورت پر ناول کے فن کو بھینٹ چڑھا دیا۔

مجتبیٰ حسین لکھتے ہیں:

” سرشار نے ہزاروں کبردار افسانے آزاد میں خلق کیے اور ہر کبردار سے انہیں کیسی تک کیسی طرح محنت ضرور سمجھی۔ کیسی کی حقارت سے کیسی کے شہد سے بن سے۔ کیسی کی نوائی سے، کیسی کے حسن سے، کیسی کی بد صورتی سے۔ اپنے مختلف کبرداروں سے محبت کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ سرشار دراصل اردو میں کیسی مصنف کا نام نہیں دھے بلکن ایک معمول کا جہاں سے ملے مانند سے مساجر آدام کرتے ہیں۔ حسین کی تلاش میں قافلے پکلتے ہیں“ (۱۸)

فسانہ آزاد کے تعلق سے احتشام حسین کا یہ خیال بھی کافی اہمیت رکھتا ہے کہ:

” اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی نیا دنی خیال ہوتا

تو خوجی وہ نہ ہوتا جو ہمیں آج جلا رہے۔ وہ اس دنیہ تزیینی

اور عدم تسلسل ہی کا نتیجہ ہے۔ (۱۹)

سرسار کے ناول میں دلچسپی کے باعث واقعات کا وہ سلسلہ ہے جو بے ترتیب ہونے کے باوجود ہمارے تجسس کو بیدار اور ہمارے انہماک کو قائم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس میں ہیر و متعد دہم جو بیوں سے گزرتا ہے۔ اس کی سیلابی طبیعت زندگی کو متعدد متنوع تجربوں سے روشناس کراتی ہے۔ سرسار کی اصل خوبی تو ان کے زندگی آمیز ماحول کی نقاشی میں مضربے تاہم کردار نگاری جو اس زندگی آمیز ماحول کا ہی لابدی نتیجہ ہے۔ کسی طرح اس عکاسی سے دوم درجہ کی چیز نہیں۔ آسن فاروقی نے یہ درست لکھا ہے کہ ان کا تمام تر زور کردار نگاری پر ہے۔

اور یہی وہ کردار ہیں جنہیں مجنوں کو رکھپوری نے سرسار کی زندگی سے معمور صورتوں کا نام دیا ہے۔ اور لقبول احتشام حسین :

” سرسار کا کہناں نہی دھے کما ان کے کہہ اردوں کے

ذریعے سے اعمال کے روایت اور نخی قندیم اور حیدر مندلی

ھوئی اخلاقی قدروں، تعلیمی مسائل، مذہبی اور سماجی

اداروں، رسموں اور رھن ستمیں کے طریقوں کے رارفاش

دیکھے۔ (۲۰)

آزاد سرسار کی محکوم تخلیق ہے، جبکہ خوجی ان کی ایک آزاد اور خود مختار شخصیت، خوجی ایک کارٹون ہے مگر یہ کارٹون اپنی معاشرت اور تہذیب کی تخلیق ہے نہ کہ محض تمثیلی اور وہمی کارنامہ۔ آزاد اپنی تقدیر پر قانع ہے۔ خوجی اپنی نااہلی کے باوجود زندگی کا گہرا مزہ ہے۔ آزاد ہماری فکر کو حرکت دینے میں ناکام ہے مگر خوجی نہ صرف یہ کہ ہماری فکر کو متحرک کرتا ہے بلکہ اس کے عیوب میں ہمیں اپنے اور اپنی تہذیب کے عیوب نظر آنے لگتے ہیں۔

پندت رن ناتھ سرسار نے جس حقیقت خیر طنز یہ اور استہزائیں فکر کی بنیاد ادب میں رکھی اس کی جڑیں اودھ پنچ میں پویستہ تھیں جس کے بانی منشی سجاد حسین تھے۔ منشی

سجاد حسین بذات خود بہت بڑے طنز نگار اور بھپتی باز تھے انہوں نے اپنے اخبار اودھ پنچ کی بنیاد ۱۸۷۷ء میں رکھی — اور دیکھتے ہی دیکھتے اس اخبار سے ایک بہت بڑا حلقہ وابستہ ہو گیا، جن میں تر بھون ناتھ بھیر، جوالا پرشاد برق، مرزا مچھو بیگ احمد علی شوق، ستید محمد آزاد اور اکبر الہ آبادی جیسے اعلیٰ طنز گو اور ظریف طبع لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف مغربی اقدار کا کھل کر مذاق اڑایا بلکہ مشرقی قدروں پر بھی اپنی بے اطمینانی ظاہر کی اور ان کو اپنے تیر دشتہ کا ہدف بنایا۔

دراصل انیسویں صدی کے اواخر مشرور میں اقتصادی، سماجی، اخلاقی اور سیاسی بحران اپنے نقطہ عروج پر تھا، ایک طرف فکر و نظر کی سطح پر جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف سائنس اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ روز بروز نئے نئے اکتشافات کے ساتھ ظاہر ہو رہی تھی جس سے مشرقی معاشرے کی اندرونی اور بیرونی ساخت بری طرح مجھ رہی ہو رہی تھی۔ لوگوں کو اپنی دنیاوی زندگی سے نہیں بلکہ مذہبی زندگی بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ لہذا ان باتوں نے ایک عجیب سی بے مقصدیت کو جنم دیا۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو مسیحیت اور عیسائی گروہوں سے متاثر ہو کر محض انگریزوں کی، تقلید ہی کو نجات کا ذریعہ کر لیتے تھے تو دوسری طرف وہ لوگ تھے جو انگریزوں کی سائنسی ایجادات اور ان کی تہذیبی قدروں کا بغیر کسی ٹھوس جواز کے انکار کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور ان کو اپنے مذاق کا موضوع بنا لیا تھا — ایک عجیب مضحکہ خیز صورت پیدا ہو گئی۔

اول الذکر گروہ کے ماں مفاہمت نے ایک تین سنجیدگی کو راہ دی تھی جبکہ ثانی الذکر کے یہاں ان کے ساتھ طنز یہ شوخی، رآئی تھی لیکن اس میں مبالغہ نہیں کہ سرد گروہ کے یہاں صورت حال کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے لیے اپنے اپنے اصول و نظریات تھے۔ اودھ پنچ والے چونکہ زیادہ جاظیف، شوخ، بے ہمت و فتح بوئے تھے اس لیے ان کے یہاں کبھی کبھی یہ خیرت اور شوخی حد سے تجاوز کر جاتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس سماجی اور سماجی بصیرت تو تھی مگر سیاسی بصیرت کا کسی حد تک فقدان تھا۔ وہ معاشرے کی کم مہتی تو تھیں اور اخلاقی کمزوریوں کا مذاق تو اڑا سکتے تھے مگر اس کا سائنسی فہم کے ساتھ تجزیاتی عمل تلاش کرنے میں معذور تھے۔ انہوں نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ انگریزوں کی گورنر

تقلید سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تاہم وہ یہ بتانے سے قاصر تھے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد نجات کی منزل قریب سے قریب تر ہو جائے گی۔

منشی سجاد حسین صنف ناول نگار ہی نہیں بلکہ معافی بھی تھے اور ان کے طنز کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس کی زد سے اعلیٰ انگریز حکام بھی نہیں بچ سکتے تھے۔ وہ حد درجہ بے باک، صاف گو انسان تھے۔ ان کی بے باک صحافت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ جناب گلید اسٹن (جو اس وقت وزیر برائے ہند کے عہدے پر فائز تھے) کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں :

” — بَعَثْتُ وَالْفَاقُ كُوكُوِيْ دُزِيلِي رُوْكَ سَكَا رَهْ نَدُ
 گلیڈ اسٹن — مگر اب تو بند نامی کا ٹوکرا تمہارے ہی سر رہے
 اور سلجے بھی یہ دھکے اس کے مستحق بھی تم ہی ہو۔ میں نے
 تمہاری فائن پالیسی کبھی لائق ستائش نہیں پائی۔ رفاہ و
 اصلاح آرائس دزیناٹس ظاہری ٹیم نام، ادبیری لیپ پوٹ کے
 فاسٹے تمہاری ذات مخصوص ہے مگر اس کے لوازم اور مضامین
 کئی فراہمی اور ترکیب سے تم ایسے ہی محروم ہو جیسے ہندوستانی
 جوت سے — تم پولیٹیکل دسترخوان کے اچھے خاندان اور
 ہوشیار خدمت گزار ہو۔ پکا پکا یا کھانا اور تیار ہانڈی تم خوب
 چس سکتے ہو مگر ہانڈی پکا نے اور چیز تیار کرنے کے نام سے
 خاک دھول پکائیں گے۔

تم نہیں جانتے کہ فائن پالیسی کا مزعف اور متوجس کیوں کہ
 خون گوار جانشینی بنیدا کرنا ہے — کہتے ہیں کہ جو حج جھوڑا
 مار ڈالتا ہے اس کے ہاتھ سے لذت حاقی رہتی ہے — تم
 کھڑگڑ اس قابل نہیں کہ دو دن کام تمہارے سپرد ہوں —
 یہ خدمت کچھ کسٹرز ویٹو ہی خوب جانتے ہیں۔ “ (۲۱)
 اودھ پنچ کے اس بے باکانہ اور ظریفانہ طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے کشن پرشاد
 کول نے لکھا تھا :

” جو بھتی بیچ میں ایک دفعہ بیل گئی زبان خلتی پڑ
 دونوں اور ہمہ سینوں اس کا جتو جاز ہوتا تھا۔ اس کی طر و طرافت کے
 نشتر اچھے اچھے دل گردے والوں کے کھینچے چھید دیتے تھے۔
 جوان کا سنکار عوادہ سز بیکر کر دوتا تھا اور دیکھنے والے ہنستے ہنستے
 لوٹ جاتے تھے۔ اودھ بیچ کی بھنسیاں اک تر بیکر بن برا ترائی
 تھیں جو سنجید کا طریقوں پر بنا گزرتی تھیں۔“ (۲۲)

سجاد حسین نے جو ناول لکھے ان کے پس پردہ بھی وہی کھلنڈراپن کام کر رہا ہے،
 جوان کے اخبار کا طرہ امتیاز تھا — طرح دار لونڈی، حاجی بگلول اور احمق الدین
 یہ سب اسی نوع کے ہیں۔ منشی سجاد نے حاجی بگلول کو بالکل خوبی کے طرز پر تعمیر کیا تھا،
 تاہم جو ذکاوت اور فطانت خوبی میں تھی حاجی بگلول اس ماری ہے۔ اس کے باوجود
 حاجی بگلول ہمارے ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ سجاد حسین اگر ذرا بھی سنجیدگی سے
 کام لیتے تو ان کے ناول بھی سرشار کے ناولوں کے ہم پلہ ہو سکتے تھے۔ مگر انہوں نے
 ظریفانہ لفاظی پر سب کچھ قربان کر دیا — طرافت ان کی شناخت بن کر رہ گئی۔
 عزیز احمد نے ان کے بارے میں لکھا ہے:

” اودھ بیچ کے تھا تقوں طرافت کی لگام تھی اور اس
 اخبار کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین کے ناول حاجی بگلول اور
 احمق الدین اس نوع کے سب سے کافیاں نمونے ہیں۔ یہ
 ایک خاص طرح کی طرافت تھی جس میں ذکاوت کم تھی مگر
 زیادہ تھا — جس میں طرافت بیباکی بنیاد قصلہ پڑ
 نہیں بلکہ قصلہ کا انحصار طرافت پر تھا لفاظی اس
 طرافت کی جان تھی۔“ (۲۳)

الغرض اودھ بیچ نے سماجی تنقید کا منصب بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ گو کہیں کہیں
 یہ تنقید بھتی اور ابتذال کا بھی شکار ہو گئی ہے۔

منشی سجاد حسین کے بعد منشی سجاد حسین انجم کسمندوی، قاری سرفراز حسین، آغا شاعر
 اور محمد علی خاں طیب کے نام آتے ہیں۔ سجاد حسین انجم کسمندوی نے ”نشتر“ جو ۱۸۹۳ء

کی اشاعت ہے اور جس نے آپ مہتی کے طرز کی مثال قائم کی ہے۔ "نشر" کا موضوع ایک طوائف ہے مگر یہ طوائف اپنے فطری کردار کی نفی کرتی ہے یعنی یہ مجاہدے حرم و ہوس کے وفا اور محبت کی دیوی ہے۔

قاری سرفراز حسین کی شاہد رونا، ۱۸۹۷ء کی تخلیق ہے اس ناول کا طرز بھی آپ مہتی کا ہے جس میں نغمی جان نام کی ایک طوائف اپنی زندگی کے تجربات خود بیان کرتی ہے نذیر احمد نے پہلی مرتبہ فسانہ مبتلا میں ہرالی نام کی طوائف کا جو کردار پیش کیا تھا۔ اس میں مہر دی کا عنصر ناپید تھا۔ ہرالی شادی ہونے کے بعد ایک سلیقہ شعار بیوی ثابت ہوتی ہے۔ مگر اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی تمام نقد و دولت لے کر بھاگ نکلتی ہے۔ اس طرح وہ آخر کار طوائف ہونے کا ثبوت دیتی ہے اس کے برعکس قاری سرفراز حسین کی نغمی جان کو بھٹے کے باحوال میں پلٹنے بڑھنے کے باوجود شادی ہونے کے بعد با وفا ہی نکلتی ہے اور اپنی دوسری ہم نشین طوائفوں کے لیے گھرباتی ہے اور آخر میں اپنے شوہر کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کرتی ہے۔

پینڈت رتن ناتھ سرشار کے بعد سب سے اہم اور قابل ذکر نام رسوا کا ہے۔ رسوا نے اپنا شاہکار ناول "امراؤ جان ادا" ۱۸۹۹ء میں تخلیق کیا۔

رسوا ایک ماہر فن کار تھے۔ وہ ایک ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ ریاضی، منطق، فلسفہ، نفسیات اور نجوم ایسے علوم سے بھی یک گوشہ شغف رکھتے تھے خود ہی امور پر بھی ان کی نظر کافی گہری تھی۔ فلسفے میں انہوں نے امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی تھی۔ ہمیشہ نئی ایجادوں میں اپنے آپ کو منہمک رکھا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ان کی خلاقی اور سمہ دانی کی دلیل ہیں۔ ایسا ذہن کوئی بھی کام کرتا تو اس میں نظم و ضبط اور حسن کاری کا ایک معیار قائم ہونا لازمی تھا۔ امراؤ جان ادا رسوا کی زندگی بھگے کے تجربات کا پھوڑا نہ سہی مگر زندگی کے ایک حصے کا ایسا پھوڑا ضرور ہے جس میں ایک مخصوص عہد کی تہذیب اور معاشرت پوری طرح سمٹ آئی ہے۔ رسوا نے کسی جگہ لکھا ہے: "ناول آدھے عہد کی تاریخ ہوتا ہے" ان کے اس خیال سے یہ قیاس کرنا مشکل نہیں کہ ان کے ذہن میں واقعیت اور حقیقت نگاری کا بھی ایک خاصہ معیار تھا۔ یہ واقعیت ان کے دوسرے ناولوں مثلاً

انشائے راز اختری بیگم، ذات شریف اور شریف زادہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ مگر امر اوجان ادا اپنے دو جے میں ان تمام ناولوں کی نسبت بلوغ رمز کا پیکر ہے۔ جس وقت مرزا نے ہوش سنبھالا اس وقت لکھنؤ میں سماجی اور معاشی سطح پر زبردست تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں۔ ایک طرف اگر پرانی قدروں کو بحال رکھنے کی کوشش جاری تھی تو دوسری طرف نئی قدروں سے بھی مغائرت دور مورہی تھی لہذا رسوائے ان دونوں رویوں سے استفادہ کیا اور اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی۔ انھیں اپنے عہد کی بدلتی ہوئی سماجی قدروں کا بھرپور احساس تھا لہذا انھوں نے اپنے ناولوں میں سماجی حقیقتوں کو بڑے فن کارانہ ڈھنگ سے پیش کیا۔ چونکہ فلسفیانہ فکر کے حامل تھے لہذا اصلاحی مقصد کو بھی ملحوظ نظر رکھا۔ شریف زادہ کے عابد حسین ان کی اعلیٰ مقصدیت کا زندہ مظہر ہیں۔ ظہیر فتح پوری نے ان کے فکر و فن پر بحث کرتے ہوئے یہ درست لکھا ہے:

” انھوں (رُسوا) نے اندرونی تبدیلیوں کو محسوس کیا اور قدیم و جدید کے توازن کو موروں سنبھالا۔ یہ دُرست دھکے انھوں نے ناول اپنی مافی مشکلات پر قابو پا کے لیے لکھے مگر انھوں نے ان سے سماج کی تصویر کشی اور اصلاح کا کام بھی لیا۔ ان تخریروں میں بیسُسطور ترقی اور تعبیر کی لگن پائی جاتی ہے۔ سبک رفتاری سے نکلے ہوئے حالات میں معاشرے کو سمجھالا دینے کے لیے انھوں نے ایک برستیاں حال، بے عمل شکست خوردہ نسل کے سامنے اپنا نظریہ حیات پیش کیا۔ وہ ایک بیدار معزز انسان تھے۔ انھوں نے صریح انداز لکھا یا کہ، تنزل کی سب سے بڑی وجہ متوازن کردار کا فقدان ہے۔ شاہی رماض کی عطا کی ہوئی خاک پرور و ثیقور و طائف اور مصاحبت نے طبعتوں کو محنت منسقت سے محروم کر دیا ہے صنعت و حرفت رواں بیدیرھیں۔ علوم کی تعداد قدر ہے نہ

لوگوں میں اس کا ذوق و شوق ہے۔ ہر طرف جہود و ضحک لال
 سمجھا یا تھا وہاں ہلہ ہلدا وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ
 تھی کہ راجہ کی تعبیر اس طرح کی جائے کہ جسے حالات سے
 نیندا آجاسکے۔ اس مقصد کے لیے میرا رسوا نے ایک علاحدہ
 تصنیف شریف زادہ لکھی۔ جس میں ناول کے مرکزی
 کردار عابد حسین کو افسوس سے محنت، دھانت اور اخلاقی
 سربلندیوں کی بدولت عربت و جہالت پر قابو پانے
 ہوئے دکھایا ہے۔ (۲۲)

امراؤ جان کا موضوع کھنڈ کے آخری دور کی تہذیب اور معاشرت ہے طوائف کے
 وسیلے سے انہوں نے مختلف کرداروں کو پیش کیا ہے اور ان کرداروں اور گوشے کے محدود
 ماحول کے ذریعے ایک ایسی زندگی کا نمونہ تشکیل دیا ہے جس میں حقیقت کے پہلو پہلو غربت
 بھی نمایاں ہے۔ رسوا نے بڑی نہارت اور نفاست سے اپنے عہد کی چند معاشرتی
 حقیقتوں کی جھلکیاں پیش کی ہیں۔ ان میں کڑواہٹ بھی ہے اور رومان بھی اور در دنیا کی
 کے پہلو بھی کس طرح ایک ذاتی محاسمت ایک شریف خاندان کے چشم و چراغ کو گھٹے کی
 زینت بنانے کا سبب بن جاتی ہے اور پھر کس طرح ایک معصوم لڑکی حالات کے دھارے
 میں مجبور محض ہو کر اپنی عصمت عفت اور ناموس کو فنا کرتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے۔ اس
 دھارے میں رام دنی بھی ہے اور خورشید بھی۔ اس دھارے میں خانم ایسی ماہر
 سوداگر بھی ہے مگر اس میں عورت کی مجبوروں کا ایک دھندلا احساس بھی نہیں ہے۔
 بسم اللہ جان ایسی خاندانی طوائف بھی ہے جس کی نفسیات کی تشکیل میں اس کا ماحول
 اور اس کی ماں دونوں اہم کردار انجام دے رہے ہیں۔ اسی میں نواب سلطان گوہر مرزا،
 راشد علی، فیضو خاں صاحب اور مولوی صاحب ایسے کردار بھی ہیں جن میں زندگی کے
 مختلف رنگ محفوظ ہو گئے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ناول مختلف نگاریوں کا رنگ
 رنگ اور دلچسپ نگار خانہ ہے اور اسے پیش کرنے میں رسوا نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔
 رسوا کی نگاہ بہت دور رس تھی انہوں نے آنے والے کل کا اندازہ قبل از وقت لگایا
 تھا۔ ان کا خیال تھا قدیم قدر زیادہ دیر تک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتیں، جب بھی نہی

اور پرانی قدروں میں تصادم ہو گا فتح نئی قدروں کے حصے میں آئے گی۔ افشائے راز کے دیباچے میں انھوں نے یہ بات کہی بھی ہے :

” افسوس یہ کہ زمانہ بہت جلد گزرے والا ہے

کیونکہ دنیا ایک نئی سنت میں حرکت کر رہی ہے : (۲۵)

سیاسی فکر کے اعتبار سے روسو اسرٹید کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔ انھیں یہ تو احساس ہے کہ انگریز جمہوری طور پر ہندوستانی عوام سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے لیکن انفرادی طور پر ان کی کوششوں سے ملک میں تنظیم و ضبط آچلا تھا وہ اس کے قائل ہیں۔ ایک طرف وہ کانگریس کی قومی تحریک سے بھی متاثر ہیں اور اس کے متاثر ہو کر انھوں نے ۱۸۸۶ء میں ایک طویل نظم نوہار لکھی اور ساتھ ہی انگریزی حکومت کی عطا کا بھی دل کھول کر اعتراض کیا۔ انھوں نے انگریزی حکومت کی اچھائیوں کو اجارا — ان کے عہد میں اخلاقی، تعلیمی اور سیاسی سطح پر اہم تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں۔ روسو نے انھیں خدا کی برکتوں کا نام دیا — جاگیر دارانہ نظام کا موازنہ انھوں نے انگریزی طرز حکومت سے اس طرح کیا ہے۔ امر اوجان اداسی وہ لکھتے ہیں :

” اس طرح کے واقعات دفعاً امین کا غریب اور

غریب کا امیر ہو جانا) تباہی میں اکترو ہو کر رہتے تھے اور ایسے ہی زمانے میں ان کا ہونا ممکن ہے جبکہ عذاب حکومت ایک شخص کے ہاتھ میں ہے اور وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہ ہو۔ ایک کو اپنی ملک اور حواضے کو آبا مال سمجھے۔ انگریزی عمل داری میں اس اصول حوجیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس زمانے میں نقد میر کا دور نہیں چلتا جو کچھ ہوتا ہے مذہب سے ہوتا ہے — وہ دن گئے حلیل حان فاحتہ اڑا چکے سنتے ہے آئے ہیں کہ دولت آندھی ہے مگر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حکمت سے اس کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں : (۲۶)

اس عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ روسو انگریزوں کے حاشیہ نشینوں میں سے ہوں گے۔ کیونکہ ایک ایک جیلے سے خوشامد اندرونی کی بو آ رہی ہے۔ مگر جیسا کہ پہلے

غرض کیا گویا رسوا وطنی تحریک سے بھی حد درجہ متاثر تھے۔ یہ سب کچھ تو انہوں نے مصلحت کے تقاضوں کے تحت ہی کیا ہے۔

ظہیر فتح پوری لکھتے ہیں :

”... رُسوا کا ناول کے نظر خوشامد پر نہیں بلکہ
اقتضا سے زمانہ اور مصلحت پسندی پر مبنی تھا —
انہوں نے بسینٹر غیر سرکاری ملازمت کی اور سکرکادا انگلینڈ
سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ اور حث الوطنی کے جذبات
کا اظہار بڑے ذالہانہ بن سے کیا...“ (۲۷)

رُسوا کے بعد ناول نگاری میں دوسرا ایک اور اہم نام عبدالحلیم شرر کا ہے۔ شرر کا ادبی سفر ۱۸۸۵ء سے شروع ہوتا ہے اور ۱۹۰۵ء پر ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی مضامین انشائیہ اور ناول لکھے۔ لیکن شرر کا مزاج بنیادی طور پر رومانیت کی طرف مائل تھا اس لیے انہوں نے اپنے ناولوں کے موضوع کے لیے تاریخی حقائق اور واقعات پر زیادہ زور دیا، یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں رومانیت حد درجہ حاوی ہے اس لیے ان کے ناولوں میں اس دور کے دو کھر جانات کم ہی ملتے ہیں۔ شرر نے اپنا زیادہ تر وقت تاریخی ناول لکھنے پر صرف کیا۔ لیکن شرر کا سب سے اہم کارنامہ ان کے اپنے عہد میں یرہا ہے کہ انہوں نے ناول کی ہیئت کو فروغ دیا اور ۱۸۹۹ء میں فردوس بریں لکھ کر ہیئت کا ایک اعلیٰ نمونہ بیسویں صدی کے دیگر ممتاز ناول نگاروں کے سامنے پیش کیا۔

فردوس بریں، اردو ناول نگاری میں ہیئت کے لحاظ سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس ناول میں شرر کا فن بلند یوں کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ پلاٹ، کہانی، کردار، مکالمے، ماحول جذبات نگاری اور فلسفہ حیات، ان تمام باتوں نے مل کر فردوس بریں میں وہ الوکھا اور حیرت انگیز آہنگ پیدا کیا ہے جو ایک ڈرامائی ناول کا امتیازی وصف ہے۔ بقول ڈاکٹر یوسف سمرست :

”... شرر نے فردوس بریں لکھ کر اردو ناول کی

ہیئت میں ڈرامائی ناول نگاری کی سیاہی میں مستحکم

کیں...“ (۲۸)

اس ناول میں خاص کر شیخ علی وجودی کا کردار بہت اہم ہے۔ اور عبدالحلیم شہد کے دیگر کرداروں کی نسبت بہت بلند ہے اگر کہا جائے کہ یہ کردار اردو ناول کے چند نمایاں اور بہترین کرداروں میں سے ایک ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔

اے بے آرزو کہ خاک — یہ افسانہ سید محمد علی شکیل کا ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے یہ پہلی بار اکتوبر ۱۸۸۸ء میں رسالہ دل گداز میں شائع ہوا۔ اسی طرح علی محمود کا افسانہ ۱۹۰۴ء میں ماہ اپریل میں ”ایک پرانی دیوار“ کے نام سے شائع ہوا۔ ان کہانیوں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے۔ دوسرے ان کہانیوں کی تکنیک میں بھی تنوع موجود ہے۔ اور یہ سب کی سب کہانیاں ماضی کے واقعات پر مبنی ہیں۔ بقول ”ڈاکٹر قمر ریس“:

” — ان کہانیوں میں سناہی، دنیازی، اذاسی، شکست خوردگی، منطومی، افلاس اور منحردگی کے بڑے عبرت انگیز موقع ملتے ہیں۔ جو ظاہر دھکم، ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستانی معاشرہ بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی — ذہنی اور ذہنیاتی انحطاط کی پچھلیاں تھیں۔“ (۲۹)

جہاں ایک طرف بعض ادیب ماضی کے دکھوں کو کریدرہے تھے اور اپنی ناکلاموں، محرومیوں پر ماتم کناں تھے وہیں دوسری جانب بعض ایسے ادیب بھی تھے جو ماضی سے کہیں زیادہ حال کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ زندگی اسی کا نام ہے لہذا موجودہ مسرتوں میں شامل ہونا اور حالات سے گھبرانا ہی سب سے مفید ہوگا۔ لہذا اگست ۱۹۰۰ء میں معارف علی گڑھ میں سجاد حیدر کا ایک افسانہ ”مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ“ شائع ہوا۔ یہ افسانہ جہاں ایک طرف حقیقت کی گرہ کشائی کرتا ہے وہیں دوسری جانب احساس مزاج اور خیالات کی رنگینیاں جسے عیاں بھی اپنے ساتھ لایا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سجاد حیدر نے افسانے کو زندگی کی بوجھل اور تھکا دینے والی فضا سے نکال کر اسے مسرت بخش ماحول فراہم کیا

ایک اور دوسرا افسانہ جس نے طے شدہ ڈگر سے انحراف برتا۔ اور افسانے کو لذت دہکنی بخشی۔ وہ تھا حضرت دل کی سوانح عمری۔ یہ افسانہ ”مجھے میرے دوستوں

سے بجاؤ " کے ٹھیک سات سال بعد شائع ہوا۔ یہ دونوں افسانے سجاد حیدر کے تحریر کردہ تھے اور ان سے اردو افسانے کی روایت میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ اس دوران بعض ہندوستانی ادیبوں نے ترکی کی بعض اچھی کہانیوں کا ترجمہ کر کے انھیں اردو وال طبقے کے سامنے پیش کیا۔ یہ تمام ترجمے خیالستان میں شامل ہیں۔

سجاد حیدر یلدرم نے بعض بہت عمدہ کہانیاں تحریر کیں۔ ان کی کہانیوں میں روحانیت اور حقیقت دونوں کے اجزا دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر علی گڑھ تحریک کا بھرپور اثر تھا۔ دوسری طرف وہ مغرب کی آزاد خیالی سے بھی بہت متاثر تھے، لہذا ان کے افسانوں میں اصلاحی گوششوں کے علاوہ روشن خیالی اور اسی کے ساتھ ساتھ رنگین خیالی بھی ملتی ہے۔ اس طرح اگر ہم بنظر غائر مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ انیسویں صدی کی ابتدا میں بعض تصورات اور بعض عقائد اپنے ابتدائی خود حال متعین کر رہے تھے اور بعض کی بیخ کنی کی جا رہی تھی۔ انیسویں صدی کی ابتدا میں فرد اور معاشرے کے درمیان سنجیدگی سے کشمکش کا آغاز ہو گیا تھا۔ لہذا اس عہد کے افسانوں اور کہانیوں میں بغاوت اور فرد کی آزادی کا نعرہ بلند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قدیم فرسودہ رسموں سے بنیادی کا اظہار کیا جانے لگا تھا۔ انسان دوستی کا تصور تو بہر حال رومانیت کے طفیل افسانے کا جزو خاص بن چکا تھا۔ تاہم قوم پرستی اور سیاسی آزادی کے جذبے سے یہ کہانیاں خالی تھیں۔

رومانی طرز فکر کے علم برداروں میں سجاد حیدر یلدرم کے علاوہ مجنوں گورکھپوری اور نیاز فتحپوری کے نام خاصے اہم ہیں۔ مجنوں نے تو بعد میں اپنے نقطہ نظر کو ترقی پسندانہ فکر سے جوڑ لیا تھا مگر نیاز فتح پوری آخر تک حیات و کائنات کے تعلق سے رومانوی ہی رہے۔ انھوں نے اپنے اندازِ نظر میں تبدیلیاں کم ہی قبول کیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے باغیانہ عناصر تو بڑی چمک دکھاتے ہیں مگر سماجی اور سیاسی منظر ماند پڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب نیاز صاحب سے ان کے افسانوں کی بابت سوال کیا گیا کہ آخر ان میں سماجی اور سیاسی پس منظر اُبھر کر سامنے کیوں نہیں آتا تو انھوں نے جواب دیا تھا:

” — دھا افسانے میں سیاسی اور سماجی پس منظر

سوا اس کا خیال آپ کو ۱۸۵۹ء میں ہونا بھی چاہیے۔ حکمنا

انسان سیاسی اور سماجی حیوان کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔

اگر آج سے بیچاس سال قبل کی دنیا میں آپ ہوتے تو شاید آپ یہ سوال نہ کرتے جبکہ انسان محض انسان تھا۔ بے سوچے سمجھے انسان تھا اور ایسا انسان خاصاً رومانی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ (۳۰)

یہ شدید رومانی تصور اس بات کا غماز ہے کہ ہمارے ادیبوں نے تخیل کی پناہ گاہ میں تو تراشیں لیکن اپنے ارد گرد کے اس حقیقی ماحول سے اسے صرف نظر رکھتے ہوئے جن سے ان کا براہ راست تعلق عملی تھا۔

بیسویں صدی میں رومانوی ادیبوں کو تھامس ہارڈی کی یاسیت پسندانہ فکرنشتے کے فنیوٹھی فلسفہ اکیٹیس کی مہر و میت اور آسکر وائلڈ کی جمال پرستی نے مسحور کر رکھا تھا۔ مجنوں گوگرچی پر تو تھامس ہارڈی اور نشتے کا حد درجہ اثر تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کا اختتام اکثر المیے پر ہوتا ہے۔

نیاز چونکہ فطرتاً باغیانہ مزاج کے واقع ہوئے تھے اس لیے انہوں نے ان اخلاقی سماجی اقدار کے خلاف آواز بلند کی ہے جو فرسودہ اور مجہول تھیں۔

اس سلسلے میں ان کے دو طویل افسانوں کا ذکر کرنا بے جا نہ ہوگا۔ "شاعر کا انجام اور شہاب کی سرگزشت" — نیاز کی زیادہ تر شہرت کا باعث بھی یہی دو طویل کہانیاں ہیں۔ ان دونوں کہانیوں میں نیاز کا نقطہ نظر باغیانہ ہے لیکن اس بغاوت کے اظہار کے لیے انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ کتابی ہے اس لیے زندگی سے عاری محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے خیال پر کرداروں کو گڑھا ہے کہ کرداروں کی شخصیت آزاد سطح پر نہیں ابھرتی۔ داستانی مزاج اور جذباتیت کی دھندلان افسانوں کے دائرے کو محدود کر دیتے ہیں۔ وقار عظیم کہتے ہیں:

" — ان دونوں کہانیوں میں چلنے پھرنے والے کردار حقیقت کی دنیا کے کبریا نظر آتے کے ناوجود خیال کی دنیا میں رہتے بستے سوچنے اور محسوس کرتے ہیں۔ اور ان کے عمل اور رد عمل کے پیچھے ایک فلسفہ کا مکر تانظر آتا ہے جس کی تشکیل و تعمیر فکر سے زیادہ جذبہ کی

یہ تو جاب ہے کہ رومانوی ادیبوں کے یہاں جذبے کی کچھ زیادہ ہی اونچی ہوتی ہے۔ اور نیا زبھی اس الزام سے بری نہیں کیے جاسکتے۔ تاہم ان افسانوں کے چند کمالات سے بے نیاز کی فکر کے انحراف کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ: نیا ز کے افسانوں میں سماج کی فرسودہ اقدار سے بغاوت کا اظہار ملتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیا ز کی رومانویت اندھی داخلیت کے تحت کام کرتی ہے۔ اس کی کوئی واضح اور سامنی سمت نہیں ہے۔ نیا ز نے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان عصری اقتصادی توضیحات سے صرف نظر کیا جن سے وہ جدید اخلاقی نظام کی فرسودگی اور کوتاہیوں کے اسباب تک پہنچ سکتے تھے۔ پریم چند کے فن کا ارتقا بتاتا ہے کہ ان کے ذہن نے ہر بہتے ہوئے عہد سے اثر قبول کیا اور سماجی مسائل کے پس پشت کام کرنے والی قوتوں تک پہنچنے کی سعی کی۔

اس سے پیشتر کہ حقیقت پسندانہ فکر کے تحت پریم چند کے فن کا جائزہ لیا جائے بہتر ہوگا کہ انگارے کے فکر و فن کا مطالعہ و محاکمہ کر لیا جائے کہ ہماری نظر میں انگارے ہی سے حقیقت نگاری کی باغیانہ روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ایسی بغاوت جس میں سمجھوتے کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں تھی محض یہی وجہ تھی کہ بالآخر انگارے پر یا بندی عائد کرنا پڑی۔ انگارے کے افسانوں کا جائزہ لینے سے پیشتر ان کے مصنفین کا نقطہ نظر اور ان کا نصب العین سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ۱۹۳۲ء سے قبل اور بعد کا مذہبی، سماجی اور سامنی پس منظر اور پیش منظر دونوں کو واضح طور پر سمجھا جائے تاکہ انگارے کے شدید انقلابی اقدام کا جواز ثابت کیا جاسکے مگر جب انگارے کے تعلق سے بحث کا آغاز ہوتا ہے تو اسے محض جذباتی اور مہجانی اور غیر سنجیدہ ذہنوں کا ناپختہ خام اور تخریب سے مملو کارنامہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب کہ یہ روایت تنقید کے صریحاً منافی ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ انگارے ہی وہ نقشِ آدل ہے جس میں حقیقت اپنے متنوع پہلوؤں کے ساتھ جاگرتی ہے خاص کر تنقیدی حقیقت کا نمایاں پہلو تو انگارے سے ہی مختص ہے بلکہ کہیں کہیں سماج کے خلاف جو بے پناہ غم و غصہ کا اظہار اس مجموعے کے افسانوں میں ملتا ہے اس کی مثال نیا ز فتح پوری تو کیا پریم چند کے یہاں بھی نہیں ملتی۔

انگارے کے اس باغیانہ اور حقارت آمیز طرز کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیسویں صدی کی اوائل دہائیوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں واضح طور پر دو گروہ موجود تھے — ایک کے پیش نظر قدیم مذہبی اور اخلاقی قدروں کا احیاء تھا جبکہ دوسرے کے نزدیک روایتی نظام سے بیزاری کے ساتھ ساتھ نئی اقدار کا ایک تصور بھی تھا۔ ایک اپنے رویے میں عینی کردار کا حامل تھا تو دوسرا جہد لیاٹی کردار کا نقیب۔

اقبال اور پریم چند اپنے ذہنی اور فکری رویے میں بنیادی طور پر احیاء پرست ہی تھے۔ دونوں ہی اخلاقی اور مذہبی قدروں کے پاسدار تھے — ایک کے پیش نظر مسلمانوں کی فلاح کا تصور تھا تو دوسرے کے نزدیک ہندوؤں کی بھلائی مقصود تھی۔ گو پریم چند کے یہاں بعد میں احیاء پرستی کا رجحان کم سے کم ہوتا گیا اور اقبال کا جذبہ فکر میں تحلیل ہوتا گیا تاہم دونوں ہی ذہنی سطح پر رومانوی احیاء پرست تھے۔ تقریباً اسی عہد میں شررا اور شبلی بھی تھے جن کے اسلامی تاریخ کے مطالعہ کا دائرہ کار کافی وسیع تھا، ان ہی کے برعکس سر سید احمد کے وہ رفیق بھی تھے جو کہ بیسویں صدی کے اوائل میں صرف مضامین لکھ کر حال اور مستقبل کے شعور کی پرورش کر رہے تھے ان کا بنیادی مقصد قوم کو سماجی معاشی اور ذہنی سطح پر بیدار کرنا تھا — پریم چند میں ۱۹۲۱ء کے بعد جو واضح طور پر ذہنی تبدیلیاں آئیں ان کا تعلق صرف پریم چند سے نہیں تھا بلکہ پریم چند کے ان معاصرین اور نوجوان معاصرین سے بھی تھا جن میں نیاز اور جموں پیش پیش تھے۔

بیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائیاں اس اعتبار سے بہت شرمناک ثابت ہوئیں کہ اس آئنا میں ہندو مسلم فسادات اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئے تھے متحدہ ہندوستان میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دو قومیں جن کو سر سید نے ہندوستان کی دو آنکھوں سے موموم کیا تھا پہلی بار ایک دوسرے سے یوں دست و گریباں ہوئیں کہ مشترکہ تہذیب کا خاکہ مشتبہہ سا نظر آنے لگا — اس لیے اس دہائی میں جہاں ایک طرف ہندو فرقہ پرستی کے آثار واضح طور پر نمایاں ہوئے وہیں دوسری جانب مسلم فرقہ پرستی کے عناصر بھی مستحکم ہوئے۔ ہر دو فرقے میں قدامت پرستی کے رجحان کو ترقی ملی اور یہ قدامت پرست قوتیں ان ترقی پسند طاقتوں کی راہ میں مانع آنے لگیں جن کی آبیاری میں ۱۹۱۷ء کے انقلاب روس کا بڑا ہاتھ تھا۔ انگارے کی اشاعت ۱۹۳۲ء ہے لیکن اس کے لکھنے والوں کی تخلیقات ہالیوں جیسے رسالہ میں دو تین

سال قبل سے شائع ہو رہی تھیں۔ اس لحاظ سے ۱۹۳۰ء کے اردگرد ایک ایسی نسل وجود میں جاتی ہے جو قدامت پرستی کی بیخ کنی کے درپے تھی۔

نئی نسل کی نمائندگی میں تاجا ڈظہیر کی شخصیت پیش پیش تھی لیکن ابھی تاجا ڈظہیر ہندوستان نہیں لوٹے تھے۔ احمد علی کا تعلق دہلی سے تھا۔ محمود النظر اور رشید جہاں لاہور میں پریکٹس کرتے تھے۔ ان دونوں بلکہ خود تاجا ڈظہیر نے ایک بڑے مقصد کو لے کر ہی چند دماغی اور فاسانے لکھے تھے ان کے مطلع نظر مسلم معاشرت کی وہ خامیاں تھیں، جن کے باعث عورت کی حیثیت دوم درجے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ انھوں نے ان اقدار کو بھی پیش نظر رکھا جن کے باعث مسلمانوں میں اخلاقی جہالت اور پس ماندگی جیسی لغتیں بدستور قائم تھیں۔ یہ مسائل نہ تو نئے تھے اور نہ ان کی نوعیت اجنبی تھی۔

نذیر احمد، سرستید اور حالی وغیرہ نے اپنی نگارشات میں ان مسائل کے تقریباً ہر پہلو کو نمایاں کر دیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گزشتہ نسل نے چند مشروط بنیادوں پر ان مسائل کی تفسیر کی تھی جبکہ نئی نسل نے جو تجزیاتی نقطہ نظر اپنایا تھا اس میں جرات اور بے باکی کا دخل زیادہ تھا مسائل کی نوعیت وہی تھی لیکن مسائل کی فہم یہ تبدیلی آچکی تھی اس تبدیل شدہ فہم کا سب سے پہلا نقش انکارے ہی سے قائم ہوتا ہے۔

انکارے کے مصنفین نہ صرف یہ کہ مغربی تعلیم سے بہرہ ور تھے بلکہ حقیقت کا ایک واضح تصور رکھتے تھے۔ مارکس کی تعلیمات کا ان سب پر گہرا اثر تھا اس لیے طبقاتی نابرابری معاشی استحصال سیاسی اور مذہبی ریاکاری پر ان کی گہری نظر تھی۔ اسی لیے انھوں نے افسانوں میں ان نام نہاد اداروں کو بے نقاب ہی نہیں کیا بلکہ ان پر بڑھ چڑھ کر حملے بھی کیے اور ان کا مضحکہ بھی اڑایا۔ بقول دیانراؤن نگم:

” — موجودہ زمانے کی دنیا کاروں پر روشنی ڈالنے اور

موجودہ رسم و رواج کی اندرونی خرابیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمارے نام دستہا دابعلی طہقے کی روزمرہ معاشرت کے نقائص کا مصحح اڑایا گیا تھا۔ “ (۳۲)

احمد علی کا فسانہ بادل نہیں آتے میں جنسی مسائل پر کچھ اس طرح کھل کر لکھا گیا تھا کہ اس افسانے سے بعض لوگوں کو فحاشی کی بو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جبکہ بات صرف اتنی

تھی کہ مردوجہ اخلاقی قدروں کے خلاف جنسی کھٹن کا پہلی بار کھل کر اظہار کیا گیا تھا۔ لیکن مہادٹوں کی ایک رات احمد علی کا ایک ایسا افسانہ تھا جس میں انھوں نے غربت کے مسئلے کو سماجی اور معاشی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ انقلابی حقیقت کے معیار پر یہ افسانہ مکمل اترتا ہے۔ رشید جہاں چونکہ بذاتِ خود عورت تھیں لہذا انھوں نے ہندوستانی معاشرے میں عورت کی حیثیت کو ازسرنو دیکھا اور اس کے مسائل پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے ان کٹھ ملاؤں پر بھی سخت وار کیے جو تعلیم و تربیت کے خلاف تھے۔ دتی کی سیران کا ایک ایسا افسانہ تھا جس میں عورتوں کی ذہنی اور اخلاقی پس ماندگی کا نقشہ بڑے موثر اور مضحکہ خیز انداز میں کھینچا گیا۔ ان کے افسانے پر مقصد آسان غالب ہے کہ افسانے کا فن کمزور پڑ جاتا ہے۔ جذبات کا و فوران کے تصور کی سنجیدگی کو شائبہ بنا دیتا ہے۔ یہ افسانہ، افسانہ کم مضمون زیادہ ہے اس کے برعکس محمود انظر کا افسانہ جواں مردی میں مردوں کی جھوٹی انا پر گہرا طنز کیا گیا ہے۔ رشید جہاں کے برعکس محمود انظر اپنے رویے میں زیادہ حقیقت پسند واقع ہوئے ہیں۔ انھوں نے انسانی سماج میں نابرابری اور عدم توازن کو اپنے پیش نظر رکھا تھا۔

سجاد ظہیر نے پہلی بار واشکاف انداز میں اس حقیقت پسندی کے کام لیا جس میں طنز کی کاٹ گہری تھی۔ وہ کہیں تناقض کا سہارا نہیں لیتے کہ تناقض زبان کا وہ حربہ ہے جو حقیقت کو واضح طور پر سامنے نہیں آنے دیتا۔ حقیقت سفر کا یہ اسلوب بعد ازاں بے حد مقبول ہوا۔ لیکن سجاد ظہیر نے سبباً یہ اسلوب اختیار کیا جس میں اصلاح کی خواہش کی بجائے انقلاب کی خواہش نشیں تھی۔ گو کہ سجاد ظہیر اپنے فن میں بے حد کمزور ہیں لیکن اپنے مقصد میں بے حد کامیاب۔ دیکھا جائے تو وہ سجاد ظہیر کا افسانہ ہی تھا جسے ہندوستانی مسلمان برداشت نہیں کر سکے۔ اور اس وجہ سے انکار کے کو ضبط بھی کرنا پڑا۔

اس طرح دیکھا جائے تو انکار کے مصنفین نے معاشرتی برائیوں کے خلاف ایک ایسا محاذ قائم کیا تھا جس کی اساس انقلابی حقیقت پر قائم تھی۔ یہ بجائے کہ انکار کے کہہ بہتہ افسانے جذباتی اور مہجانی فکر کے حامل تھے اور ان کے مصنفین کے پیش نظر قدیم اور روایتی اقدار کو صرف ٹھیس پہنچانا ہی نہیں تھا بلکہ ان کو اپنی بنیاد سمیت

اکھار پھینکنا بھی تھا۔ یہ بھی بجا ہے کہ انگارے کے اظہار سے پہلے ہی سے اس پر عملی معیار کے حامل نہیں تھے لیکن ان افسانوں نے صاف گوئی اور بے باکی کا جو نمونہ پیش کیا تھا آنے والی نسل کے لیے ایک سنگ میل بن گیا۔ اب تک وہ فن کار جو حقیقت کے سفاکانہ اظہار سے گریز کر رہے تھے انھیں بھی جرأت آمیز لب کشائی کا موقع مل گیا۔ یہ انگارے کی قائم کردہ روایت ہی تھی جس سے سرشار ہو کر پریم چند نے اپنی شاہ کار تصنیف 'گودان' تحریر کی اور کفن اور پوس کی رات، جیسے اہم افسانے تخلیق کیے۔ بلاشبہ انگارے کے بعد پریم چند ہی سے حقیقت پسندی کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ اب ہم پریم چند کی عطا کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے یہ واضح کریں گے کہ ان کے فکر اور فن میں حقیقت پسندانہ سطح پر تدریجی ارتقا کی نوعیت کیا تھی اور ان کی حقیقت نگاری نے کسی حد تک ترقی پسند ادیبوں کے نئے پیش روی کا کام کیا۔

پریم چند کا عہد اپنے تاریخی اور سیاسی اعتبار سے بے حد کشاکش اور انتشار کا دور تھا۔ منفی اور مثبت قدریں ایک دوسرے سے برسبر پکارتھیں۔ قومی تحریکات اپنے عروج پر تھیں اور غیر ملکی حکمران کے سدباب پر تلے ہوئے تھے۔ لہذا انھوں نے اپنی جانب سے اس چنگاری کو بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ یہاں تک کہ ظلم و غارت گری سے بھی باز نہیں آئے۔ کانگریس کا قیام اور پھر اس کے بعد جنگ آزادی میں نوجوانوں کی شرکت اس کے ساتھ ۱۹۱۷ء میں انقلاب روس اور مزدوروں کی خود شعوریت وغیرہ وغیرہ ایسے امور تھے جنہوں نے بیک وقت اپنا کام کیا اور ایک نئے شعور کی پرورش کی۔ انہیں حالات کے دوران اردو ادب بیک وقت دو واضح رجحانات کا حامل تھا۔ ایک سمت رومانی رجحان تھا اور دوسری طرف حقیقت پسندی کا رجحان۔ حقیقت پسندی کا رجحان کسی نہ کسی طور پر سرسید اور حالی کی تحریک کی توسیع بھی تھا اور نئے شعور کا لازمی نتیجہ بھی۔

پریم چند کی ابتدائی تحریروں پر عینیت اور تصویریت کی گہری چھاپ ہے لیکن جیسے جیسے ان کا شعور بختہ ہوتا گیا اور انھیں علمی ادب کی ان تحریکات کا علم ہوتا گیا جن کی بنیاد حقیقت پسندی کے تصور پر قائم تھی ویسے ویسے ان کے ذہن پر طبقاتی شعور کی اہمیت واضح ہونے لگی۔ پریم چند بذات خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتے

تھے وہی تعلیم سے بہرہ ور تھے۔ اسی وجہ سے قومی آزادی اور گاندھی جی کی تحریروں سے متاثر تھے ان کے سامنے ہندوستان کا وہ سیاسی نظام بھی تھا جس میں ایک نئی حرکت اور ایک نئی انقلابی نموبھی پیدا ہو چلی تھی۔ اور دوسری طرف وہ دیہات تھے جو کمر پستی اور رسوم پرستی کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ اس لیے پریم چند نے پہلے اصلاحی قدم اٹھایا جس میں توازن تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک دم تو انقلاب کا نعرہ بلند نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مجموعی طور پر نہ تو ہندوستانی ذہن آزادی کے تعلق سے اتنا باشعور تھا کہ وہ انقلابی نعرے کی گونج محسوس کر سکے۔ اور نہ فضا ہی معاون تھی۔ البتہ پریم چند کی رومانیت نیاز فتح پوری یا مجنوں گورکھپوری کی تمثیلی حسن کاری سے مماثل نہیں۔

بقول پروفیسر محمد حسن :

” — پریم چند کی رومانیت انھیں بہیمانہ طاقت
 کی بدستیں کے برخلاف انسان دوستی کے آدرش کی
 طرف دل جاتی تھی اس مرحلے پر پریم چند دوسروں کے
 غم میں شریک نظر آتے ہیں اور سماجی احساس سے کبھی
 غاری نہیں ہوتے۔ البتہ وہ شہسروی شہذیب اور
 مشینی شہذیب کے خطرناک نتائج سے اند لسنے ضرور
 دکھتے ہیں۔۔۔ (۳۳)

پریم چند کی رومانی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے جون ۱۹۰۸ء میں شائع ہوا، جسے انگریزی حکومت نے باغیانہ قرار دے کر ضبط کر لیا۔ مگر اس کے باوجود ان کی تخلیقی سرگرمیاں جاری رہیں اور ۱۹۱۳ء تک وہ رانی سارند، سیر درویش، گناہ کا اگنی گنڈ، راجہ ہردول، بڑے گھر کی بیٹی، راج ہٹ و کرمات کا تیغہ اور الہا جیسی کہانیاں لکھ چکے تھے۔ اسی طرح پہلے دور کے رومانی ناولوں میں بیوہ باز آرسن اور نرملہ اہم خیال کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام ناول اور کہانیاں سماجی شعور سے مالا مال ہیں۔ اس دور میں ہندو سماج اور بالخصوص عورتوں کے حالات اور ان کی اصلاح ان کے پیش نظر تھی۔ بیوہ میں پرنا نام کی لڑکی کی بیوگی کی داستان ہے جو اس بے بسی کی حالت میں بار بار ہوسنا کی کا شکار ہوتی ہے۔ اور آخر کار مجبور ہو کر دھوا

آشرم میں پناہ لیتی ہے اس ناول میں ایک دوسری لڑکی پر کیا ہے جسے اپنے بہنوئی سے عشق ہے۔ اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد اسے ذہنی سکون نہیں ملتا۔ بالآخر شوہر سے محبت کرنے کے بعد اسے اطمینان میسر آتا ہے۔ پریم چند کا مقصد بھی یہی بتانا ہے کہ مذہبی احکام کی تعمیل ہی قلبی سکون کا ذریعہ ہے۔ بازار حسن میں سمن نام کی لڑکی کی شادی ایک ایسی غیر مناسب جگہ ہوتی ہے جہاں اسے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس ماحول سے نکل کر رقصانہ بن جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ عصمت کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ بازار حسن میں ہندو رسوم کے خلاف احتجاج ہے۔ نرملہ میں ایک ایسی خوبصورت اور ذہین لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے بوڑھے باپ اور شکی شوہر کے ظلم کا شکار رہتی ہے اور بالآخر موت اس کی آخری منزل طے پاتی ہے۔

گوشت، عافیت، چوگان ہستی، میدان عمل، اور گودان اس دو کھردرے تعلق رکھتے ہیں جب پریم چند کے یہاں سماجی اور سیاسی شعور پہلے سے زیادہ نچتہ حقیقت جو اور میکھا بوجھلا تھا۔

طو اکٹر قمر رئیس نے پریم چند کے افسانوں میں حقیقت کے جو متنوع رخ دیکھے ہیں اور پریم چند کی سماجی حقیقت نگاری کا جو تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے وہ قابل غور ہے وہ لکھتے ہیں:

” — پریم چند نے افسانہ میں حقیقت پسندی کے جس تصور کو رواج دیا وہ زندگی کے مادی مظاہر کو معروضی انداز سے دیکھنے اور سمجھنے پر اصرار کرتا ہے۔ اسی وجود ادبے شعور سے باہر زندگی کے خارجی وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ پریم چند بعض دوسرے حقیقت پسند ادیبوں کی طرح ظاہری حقیقت اور اصل حقیقت میں فرق کر کے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل حقائق وہ تاریخی قوتیں ہیں جو اپنی آویزش اور اندر سے معاشرہ کو متحرک رکھتی ہیں اور انسان کے داخلی زوہور اور خارجی رشتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہانی میں زندگی کا شائبہ پیش کر کے والی جو ایک آنرا دُنیا خلق کی جاتی ہے

وہ خارجی دنیا کا عکس ہونے کے باوجود اس سے زیادہ حقیقی،
 زیادہ دلچسپ اور زیادہ معنی خیز اس لیے ہوتی ہے کہ
 فن کار اپنے شعور و تخیل کی مدد سے اس میں ظاہری
 حقیقتوں اور اس کے پیچھے برسرے کار حقیقتوں کے درمیان
 رشتہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ ضعیف ہے کہ حقیقتوں کے
 اس بیچیدار عمل اور رد عمل کا افہام و تفہیم میں وہ کبھی
 کبھی فریب اور مغالطوں کا شکار بھی ہوتا ہے اور پریم چند
 بھی ہرگز نہیں لیکن مجموعی طور پر اس تصور کی معرضیت
 فن کار کو زندگی کی انحطاط پذیر اور شرقی پسند قوتوں کے
 ادراک میں مدد دیتی ہے۔ (۴۴)

گوشہ عافیت کا موضوع کسان اور زمین دار کی باہمی کشمکش ہے جو کان ہستی کا
 موضوع استحصال ہے جس میں سود خوار مہاجن کسان کا خون پوستا رہتا ہے۔ میدان عمل میں
 اناکانت نام کا ایک مثالی کردار ہے جس نے اپنے آپ کو ملک و قوم کی فلاح و بہبودی کے
 لیے وقف کر دیا ہے لیکن پریم چند کا سب سے اہم کردار اور سب سے بڑا کارنامہ گودان ہے
 گودان ان کے تمام ناولوں میں سب سے زیادہ پُر اثر، تیکھا اور حقیقت نگاری کی
 ایک اعلیٰ مثال ہے۔ گودان ایک سماجی اور مقصدی ناول ہے جس میں ہندوستان
 کی جدید سائنسی، صنعتی اور انقلابی صورت حال اور اس کی کشمکش کا بڑے مؤثر طریقے
 سے احاطہ کیا گیا ہے۔

گودان کے کرداروں میں رائے صاحب ایسے زمین دار ہیں اور دوسری طرف وہ طبقہ
 ہے جو نئی تعلیم سے بہرہ ور ہے اور سوسائٹی کا روح رواں ہے۔ تیسرا طبقہ دیہاتی
 کسانوں اور مزدوروں کا ہے جو پرانی رسوم کا شکار اور حالات کے مضبوط شکنجے میں
 پھنسا ہوا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار موری نام کا ایک دیہاتی کسان ہے جو ان
 رسوم کا شکار ہے جن میں تمام معاشدہ جکڑا ہوا ہے۔ موری حد درجہ سیدھا سادہ
 اور جفاکش کسان ہے۔ موری کے برعکس اس کی بیوی دھنیا ہے جس میں حالات کو
 سمجھنے کی گہری سوجھ بوجھ ہے ان کے ایک لڑکا ہے جس کا نام گوبر ہے اور دو لڑکیاں

ہیں۔ یہ سب ہی ہندوستان کے دیہات کے اس طبقے کے نمائندے ہیں جو مہدیوں سے سماج اور تہذیب کی فرسودہ رسموں تلے دپے ہوئے رہے ہیں اور اپنی بے دست و پائی کا شعور رکھنے کے باوجود اپنی تقدیر کے سمجھوتہ کرتے رہے ہیں۔ ہوری اس قناعت اور صبر و شکر کی ایک زندہ مثال ہے۔ زمیندار اس کے لیے خدا کا نمائندہ ہے۔ اسے اپنی مجبوری فاقہ مستی، اور بے چارگی سے زیادہ زمیندار کے دکھوں پر ہمدردی ہے اور اس بات پر فخر ہے کہ زمیندار اس کے سامنے اپنے دکھ درد کو بیان کر دیتا ہے۔ ہوری انتہائی دکھی ہے مگر زمیندار کو وہ اپنے سے بھی زیادہ دکھی اور پریشان سمجھتا ہے اور یہی اس کی سادہ لوحی کی تین دلیل ہے۔ کیونکہ زمیندار ایک مکارانہ فطرت کا حامل ہے جبکہ وہ بذات خود اس مکار فطرت کو سمجھنے والی نظر سے محروم ہے جو زمیندار طبقے کا خاصہ ہے اس کے برعکس گوہر اس نئی نسل کا نمائندہ ہے جو کسان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی کسان طبقے کی تقدیر پرستی کا مخالف ہے، وہ زمین داروں کی اس مکار فطرت کو بخوبی جانتا ہے اور اپنے باپ کی ان سے بچی ہمدردی پر اندر ہی اندر کڑھتا ہے۔ گوہر طبقاتی شعور کا حامل ہے اس کا شعور بیدار ہے وہ اپنے حق کے لیے کشمکش اور کشاکش میں مبتلا ہے۔ زمین دار کی خود غرضی، بے حسی، اور ریاکاری سے اسے شدید نفرت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بغاوت کی زندہ مثال ہے وہ تقدیر پرستی کے خلاف ہے اور پرانی رسوم کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتا۔ جب کہ ہوری اپنی سادہ لوحی اور معصوم فطرت کی بنا پر وقت اور تقدیر کا محکوم۔ مذہبی روایت کا سختی سے پابند ہے۔ اس کی نیکی اور شرافت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے دغا باز بھائیوں کا بھی بہی خواہ ہے۔ ہوری اپنی انھیں نام نہاد نیک عادتوں کی بنا پر ہمیشہ مقروض رہتا ہے۔

ہوری اور گوہر کے کرداروں کے توسط سے پریم چند نے اپنے عہد کی دونوں سطحوں کے باہم مختلف رویوں کو نہایت فن کاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہوری نامساعد حالات کے سہنگوں ہو جانے میں ہی اپنی غایت سمجھتا ہے۔ وہ غلام ہندوستان کا مجبور اور نادار کسان ہے جو سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی معصومیت اور نیکی کو برقرار رکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تاہم سخت محنت اور ایمان داری کے عوض مفلسی۔

بھوک اور ذلتیں ہی اسے ملتی ہیں۔ اس کی زندگی محرومیوں، نامرادیوں اور چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں سے عبارت ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں تازہ ہوا کا گزر ممکن نہیں۔ جبکہ گوہر میں صورت سال کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ جاگیر دارانہ سازشوں کو سمجھتا ہے اور بار بار اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ طبقاتی شعور ہی ہے جو اسے بغاوت پر اکساتا ہے۔ ہواری کو اپنی حیثیت کا بھی تصور ابہت اندازہ ہے۔ اسی لیے اس کے کردار میں ہواری کی طرح سب سہہ لینے والی بات نہیں۔ اس میں سادگی بھی ہے اور سرکشی بھی۔ سمجھداری بھی ہے اور جھنجھلاہٹ بھی ہے اور معصومیت بھی۔ پریم چند نے ان کرداروں کے ذریعے ہندوستان کے عہد ما قبل آزادی کے دو ادوار پیش کر دیے ہیں۔ ناول کا اختتام بھی بڑے علامتی انداز میں ہوا ہے۔ گاؤں میں دم توڑتا ہوا ہواری، ہواری نہیں بلکہ ختم ہوتا ہوا ایک دور ہے۔ یہاں ہواری کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک ایسی فرسودہ تہذیب کا خاتمہ ہو رہا ہے جس کے زیر سایہ زندگی کے آثار قریب قریب ختم ہو چکے ہیں اور ادھر گوہر ہے جو ایک نئی تہذیب بلکہ زندگی امین تہذیب کا نمائندہ ہے وہ شہر میں ہے اور آنے والے انقلاب کے قدموں کی چاپ شن رہا ہے۔ ایک ایسا انقلاب جو کھیتوں اور سیلوں کو چلانے والے محنت کشوں کی ان گنت نسلوں کی مسلسل جدوجہد اور محنتوں کا ثمر ہے۔ اس طود پر گوڈان پریم چند ہی کا نہیں بلکہ اردو ادب کی تاریخ میں حقیقت نگاری کا ایک مثالی شاہکار ہے۔

۱۹۲۰ء کے بعد پریم چند کے افسانوں میں بھی زبردست انقلاب رونما ہو چلا تھا۔ اصلاحی اور اخلاقی تصور پرستی کے تنگ دائرے کو وہ لوہ چکے تھے اور طبقاتی شعور حد درجہ بیدار ہو چلا تھا۔ وہ چاہے پوس کی رات ہو، نئی بیوی ہو، مسٹی ہو یا کفن، ان سب افسانوں میں سماج کی بے رحم حقیقت برہنہ نظر آتی ہے جس طرح نادلوں میں گوڈان ایک شاہکار تخلیق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح افسانوں میں پوس کی رات اور کفن لازوال تخلیقات ہیں۔ ان میں بھی سیاسی، سماجی شعور اسی طرح کار فرما ہے جس طرح گوڈان میں ہے۔ بلکہ کفن گوڈان سے بھی زیادہ دو اثر کہ کہانی ہے۔

موضوع کے اعتبار سے پریم چند کے یہاں بڑا تنوع ہے۔ پریم چند کے افسانوں کو تاریخ و ادب کا جو سبب کیا جائے تو آزادی ہند سے قبل کا وہ محکوم ہندوستان نمایاں ہو کر ابھرتا ہے۔ اس کا جو سبب ہی اس کے بوجھ تلے دیا رہا۔
ڈاکٹر قمر زیس لکھتے ہیں :

” شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو پریم چند کی کہانیوں کا موضوع بنا ہو — فزقہ و آرنیت، عورت کی قید و مظلومی، ذات پات کا امتیاز، اچھوتوں کی بد حالی، گھریلو زندگی کی اچھالیس — اور دوسرے سماجی مسائل کو انہوں نے بار بار مختلف زاویوں سے اپنی کہانیوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے افسانوں کی ہمہ گیر مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے کسی رُحجان یا کسی خاص ادیب کی پیروی نہ کی ہے اور اپنے موضوع اور مواد کی مناسبت سے کہانی کو ایک نئے فارم میں ڈھالا جس میں ہندوستانی قصوں کی بیانیہ سادگی، فطری سہولت اور اخلاقی قدروں کا زندگیہ احساس گہل میں گیا ہے۔“ (۳۵)

نذیر احمد سے پریم چند تک افسانوی ادب کے کوئی لمبی جہت نہیں لگائی۔ بلکہ عہد بہ عہد اس کا ارتقا ہوا ہے۔ اور یہ ارتقا ہندوستانی قومی زندگی کے قدم بہ قدم ہوا ہے۔ حقیقت کے یہ تضاد اور بدلتے ہوئے رنگ افسانے میں یونہی در نہیں آئے بلکہ ذہن و فکر کی تدریج پختگی کے باعث آئے۔ یہ ارتقا ہماری قومی زندگی کی، تاریخ بھی ہے اور انسانی فکر و فن کی ایک اہم دستاویز بھی۔ اوائل سے ۱۹۳۶ء تک حقیقت نگاری کی روایت کے اس مختصر سے جائزے کے بعد آئندہ باب میں ہم کرشن چندر کے یہاں مختلف حقیقت نگاریوں کا جائزہ پیش کریں گے۔

