

امتحانی مشق نمبر 2

(یونٹ 9۳5)

- سوال 1- دبستان دہلی کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔ (20)
- سوال 2- دبستان لکھنؤ کی نمائندہ شعری اصناف پر مفصل نوٹ لکھیں۔ (20)
- سوال 3- اردو ادب کے لیے جان گل کرسٹ کی خدمات کا جائزہ پیش کریں۔ (20)
- سوال 4- حالی کی ”مسدس“ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے؟ بحث کریں۔ (20)
- سوال 5- اسلامی ادب کی تحریک کے وجود میں آنے کے کیا اسباب تھے؟ وضاحت کریں۔ (20)

ANS 01

اورنگزیب کی وفات کے بعد اُس کا بیٹا معظم تخت نشین ہوا لیکن اس کے بعد معظم کے بیٹے معز الدین نے اپنے بھائی کو شکست دے کر حکومت بنائی۔ معز الدین کے بھتیجے ”فرخ سیر“ نے سید بردران کی مدد سے حکومت حاصل کی لیکن سید بردران نے فرخ سیر کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اس طرح 1707ء سے لے کر 1819ء تک دہلی کی تخت پر کئی بادشاہ تبدیل ہوئے۔ محمد شاہ رنگیلا عیاشی کے دور میں نادر شاہ درانی نے دہلی پر حملہ کر دیا اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے حملے نے مزید کسر بھی پوری کر دی۔ دوسری طرف مرہٹے، جاٹ اور روپیلے آئے دن دہلی پر حملہ آور ہوتے اور قتل عام کرتے اس دور میں کئی بادشاہ بدلے اور مغل سلطنت محدود ہوتے ہوتے صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اور آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر کے رنگوں بھیج دیا۔ یہ تھی دہلی کی مختصر تاریخ جس میں ہماری اردو شاعری پروان چڑھی۔ یہ ایک ایسا پر آشوب دور تھا جس میں ہر طرف بدنظمی، انتشار اور پستی کا دور دورہ تھا۔ ملک میں ہر طرف بے چینی تھی۔

زبان میں فارسیت:-

دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں فارسیت کا بہت غلبہ تھا کیونکہ شعراء نے دہلی فارسی کی شعری روایت سے متاثر تھے اور ان پر فارسی شعراء کا گہرا اثر تھا۔ ایران سے جو شعراء آئے تھے ان میں سے اکثر یہاں ہی رہ جاتے تھے۔ چنانچہ، خسرو، حسن، عرفی، نظیری، طالب، صائب اور بیدل وغیرہ مختلف ادوار میں یہاں رہے۔ اس کے علاوہ یہاں فارسی شعراء کی زبان تھی۔ نیز یہاں کے شعراء اردو اور فارسی زبانوں میں دسترس رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی اسالیب و موضوعات وغیرہ دہلی کے دبستان شاعری میں شامل ہو گئے۔ اس طرح بہت سے شعراء نے فارسی شعراء سعدی، وحافظ کا ترجمہ کیا۔ اور خزانہ اردو کو مالا مال کیا۔ اس طرح دبستان دہلی کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ ہے۔

جذبات عشق کا اظہار:-

دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں جذبات و احساسات کے اظہار پر زیادہ زور ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء نے عشق کے جذبے کو اولیت دی۔ بقول ڈاکٹر نور الحسن شعرائے دہلی کو اس بات کی پروا نہیں تھی کہ ان کا اسلوب بیان اور طرز ادا خوب تر ہو بلکہ ان کی کوشش تھی کہ شاعری میں جذبات و احساس کا اظہار ہو جائے۔ اس لئے بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا شاعر کو عشق سے عشق ہو گیا ہے۔ دہلی کے کچھ شعراء عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی سے سرشار ہوئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور فیضان عشق کی بدولت ان میں ایسی بصیرت پیدا ہوئی کہ وہ تمام بنی نوع انسان سے محبت کرنے لگے۔ جبکہ کچھ لوگ عشق مجازی کی منزل پر رک گئے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں محبت کا سوز اور تڑپ موجود ہے۔ جبکہ کچھ لوگ نفس پر قابو نہ پا سکے اور وہ ابولہوسی میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ دہلی میں عشق کے یہ تینوں مدارج موجود ہیں۔ مثلاً درد جیسے شاعروں نے صوفی شاعری کی اور عشق حقیقی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔

قاصد نہیں یہ کس نام تیرا اپنی راہ لے
اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے
جب وہ جمہال دلفروز صورت مہر نیم روز
آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں
عشق مجازی:-

عشق کا دوسرا انداز جو دہلی میں بہت مقبول ہوا اس میں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی کے جذبات بھی شامل ہو گئے۔ یہ رنگ میر تقی میر نے بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کے جذبہ عشق میں وہ خلوص اور گہرائی تھی جس نے ان کی شاعری کو حیات جاوداں عطا کی۔ عشق کا یہ ٹیکھا انداز دبستان دہلی سے مخصوص ہے۔ عشق مجازی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ جن میں دہلی کے تمام شعراء نے بڑی خوبصورتی سے ان جذبات کو شاعری کا روپ دیا ہے۔

پاس ناموس عشق تھو ورنہ
کتنے آنسو و پلک تھو ک آئے تھے

حزن و یاس :-

دبستان دہلی کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت رنج و الم اور حزن و یاس کا بیان ہے۔ دبستان دہلی کی شاعری کا اگر بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ دبستان دہلی کی شاعری میں یاس و ناامیدی کے جذبات بکثرت موجود ہیں۔ شاعر خواہ کسی موضوع پر بات کرے رنج و الم کا ذکر ضرور آجاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سارے دور میں کسی کو اطمینان و سکون نصیب نہ تھا۔ زندگی ایک خواب پریشاں بن کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف نفسانفسی کا عالم تھا۔ کسی شے کو ثبات نہ تھا۔ ان حالات کا شاعری پر بھی گہرا عکس نظر آتا ہے۔ خارج میں تباہی و بربادی پھیلی ہوئی تھی اور تباہی و بربادی کے تاریک سائے شاعری میں بھی راہ پاتے ہیں۔ چنانچہ فنا کا احساس بہت تیز ہے۔ اس کے ساتھ اجڑے ہوئے شہر ، لٹے ہوئے نگر اور ویران گزر گاہیں جا بجا موجود ہیں۔ خصوصاً میر و سودا کے دور میں زندگی کی ناپائیداری کا احساس بہت شدت سے اظہار کی راہ پاتا ہے۔ چنانچہ حزن و یاس کے چند شعر ملاحظہ ہوں:

کہا میں نے کتنے _____ ہے گُل کے _____ اثبات
 کلی نے یہ سن کر تبسم کیا
 دل کی وی _____ رانی کی _____ م _____ ذکر
 یہ نگر _____ و _____ رتبہ لوٹا گیا

اس حزن و یاس کی فضاء کے بارے میں نیاز فتح پوری لکھتے ہیں کہ ”ظاہر ہے دہلی کی شاعری یک سر جذبات کی زبان و گفتگو ہے اور جذبات بھی وہی ہیں جن کا تعلق زیادہ تر حرمان و مہجوری و ناکامی سے ہے۔“
 تصوف:-

واردات قلبی کے اظہار کے بعد دبستان دہلی کے شعراء کا دوسرا محبوب ترین موضوع تصوف ہے۔ چونکہ ابتداء میں اردو شاعری پر فارسی شاعری کی شعری روایت کا بہت زیادہ غلبہ رہا ہے جس کی وجہ سے اردو شعراء نے غیر شعوری طور پر فارسی شاعری کے اسالیب، سانچے، اور موضوعات قبول کر لئے۔ دوسری طرف اس موضوع کو اس لئے بھی مقبولیت ملی کہ تصوف میں بھی قناعت، صبر و توکل اور نفی ذات کے نظریات نے زیادہ زور پکڑا کیونکہ اس زمانے کے حالات ہی ایسے تھے جن کی بناء پر لوگ ترک دنیا کی طرف مائل ہو رہتے تھے۔ اس زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است ان میں کچھ تو صوفی شعراء تھے لیکن زیادہ تر شعراء نے محض رسمی طور پر تصوف کے مضامین کو نظم کیا۔ چنانچہ ذوق اور غالب کے زمانے تک تقریباً ہر شاعر کے کلام میں تصوف

کے مضامین نظر آتے ہیں۔ تصوف کی مقبولیت کا دوسرا سبب یہ تصورات و اقدار تھے جو ہندوستان کی فضاء میں رچے بسے ہوئے تھے۔ جن کی بدولت انہوں نے تصوف کو موضوع بنایا۔ مسافر اٹھ تجھے چلنے لگا ہے جانا بے منزل بجے ہیں کوچ کجا پر دم نقارہ شاہ حاتم اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا جو دوئی کی بھی ہوتی تھی دو کہیں دو چار ہوتا رمزیت اور اشاریت:-

تصوف کی بدولت اردو شاعری میں بڑی وسعت پیدا ہوئی چنانچہ بقول ڈاکٹر نور الحسن پاشا:

”دہلی میں تصوف کی تعلیم اور درویشی کی روایت نے خیالات میں بلندی اور گہرائی پیدا کی اور اسلوب میں متانت و سنجیدگی کو برقرار رکھا۔ تصوف کے روایات نے شاعری کو ایک اخلاقی لب و لہجہ دیا اور ابترت سے دور رکھا۔“

مسائل تصوف نے اردو غزل کو رمز و کنایہ کی زبان دی، پیر مغان، گل، بلبل، چمن، شمع، پروانہ، میکدہ، اسی طرح کی اور بہت سی علامتیں تصوف کے راستے اردو شاعری میں داخل ہوئیں۔ تصوف نے اردو شاعری کو فکری پہلو بھی دیا اور استغنا کا درس دے کر دربارداری سے الگ رکھا۔ مزاجوں میں خوداری اور بے نیازی پیدا کی۔ تصوف کی بدولت اردو شاعری میں جو رمزیت اور اشاریت آئی اس سے شعراء نے بہت فائدہ اٹھایا اور چند لفظوں میں معنی کی دنیاں آباد کیں۔ ذیل کے اشعار دیکھئے کہ پردوں میں کتنے جہاں آباد دکھائی دیتے ہیں۔

ساقی ہے اک تیسرا گم گول، فرصت بہار
ظالم بھرے ہے جام تو جلدی سے بھر کہیں

دام پر موج میں ہے حلقہ صمد کھام نہنگ
دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کھو گہر ہونے تک
داخلیت:-

دبستان دہلی کی شاعری کا ایک اور نمایاں پہلو داخلیت ہے۔ داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کے متعلق کچھ کہتا ہے تو اُسے بھی شدید داخلیت میں ڈبو کر پیش کرتا ہے۔ یہ داخلیت دہلی کے ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ شعراء دہلی کے ہاں خارجیت بالکل نہیں ہے۔ خارجیت بھی ہے۔ لیکن داخلیت میں واردات قلبی یعنی عشق و محبت کے مضامین اور ان مصائب کا بیان شعراء دہلی نے نہایت خوش اسلوبی سے کیا ہے۔

پس اس نے اموس عشق تھا اور نہ
 کتنے آنسو پلک تک آئے تھے
 زندگی ہے یہ کس طوفان ہے
 ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے
 عشق سے طبعیت نے زسکت کا مہ زہ پایا
 درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا
 واقعیت و صداقت:-

دہستان دہلی کی ایک خصوصیت واقعیت و صداقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شعراء کے ہاں مبالغہ وغیرہ کم ہے۔ ان شعراء نے مبالغہ سے زیادہ کام نہیں لیا اگرچہ مبالغہ کا استعمال شاعری میں برا نہیں ہے لیکن جس بھی کسی چیز کا استعمال حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اُسے مناسب و موزوں نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح حد سے زیادہ مبالغہ شاعری کو مضحکہ خیز بنا دیتا ہے۔ شعراء دہلی کے ہاں اعتدال پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صداقت کے اظہار کے لئے پر تکلف زبان کو بھی موزوں سمجھا جاتا ہے۔

ہر گھڑی کسان میں وہ کہتا ہے
 کوئی اس بات سے آگاہ نہ ہو
 سخت کافر تھا جس نے پہلے میر
 مذبذب عشق اختیار کیا
 لائی حیوانات آئے قضا لے چلی چلے
 اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے
 سادگی:-

شعراء دہلی کے ہاں زبان میں بھی سادگی، صفائی اور شستگی پائی جاتی ہے۔ شعراء دہلی نے جس طرح مضامین میں واقعیت و صداقت کو مدنظر رکھا ہے۔ اسی طرح زبان بھی سادہ اور عام فہم استعمال کی ہے۔ اگرچہ ان شعراء نے صنعتوں کا استعمال کیا ہے لیکن وہ صنعت برائے صنعت کے لئے نہیں ہے۔ اس کے بجائے ان شعراء نے معنوی حسن کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں تشبیہ اور استعارے کا استعمال حد سے آگے نہیں بڑھتا۔

میراں نیم بے از آنکھوں میں
 ساری مسرتی شہراب کی سی ہے
 اختصار:-

شعرائے دہلی کے کلام میں جہاں زبان میں سلاست و روانی کا عنصر نمایاں ہے وہاں اختصار بھی ہے۔ اس دور میں دوسری اصناف کے مقابلے میں غزل سب سے زیادہ نمایاں رہی ہے۔ اور غزل کی شاعری اختصار کی متقاضی ہوتی ہے۔ اس میں نظم کی طرح تفصیل نہیں ہوتی بلکہ بات اشاروں کنایوں میں کی جاتی ہے۔ اس لئے ان شعراء کے ہاں اختصار ملتا ہے۔ نیز غزل کا مخصوص ایمائی رنگ بھی موجود ہے۔ یہاں کے شعراء اپنے دلی جذبات و احساسات کو جوں کا توں بڑی فنکاری سے پردے ہی پردے میں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے محمد حسن آزاد لکھتے ہیں کہ : ان بزرگوں کے کلام میں تکلف نہیں جو کچھ سامنے آنکھوں کے دیکھتے ہیں اور اس سے خیالات دل پر گزرتے ہیں وہی زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ اس واسطے اشعار صاف اور بے تکلف ہیں۔“

ہم نشیں ذکر یار کچھ آج
اس حکایت سے جی بہلتے
دل مجھے اس گلی میں لے ج
اور بھی خاک میں ملا لایا ہے

ANS 02

سال 1707ء اورنگزیب عالم گیر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اُن کے جانشین تخت کے لئے خود لڑنے لگے۔ ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے مرکز مزید کمزور ہوا۔ اور باقی کسر مرہٹوں، جاٹوں اور نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے پوری کر دی۔ سال 1722ء میں بادشاہ دہلی نے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبیدار مقرر کیا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی سعادت علی خان نے خود مختاری حاصل کر لی۔ اور اودھ کی خوشحالی کے لئے بھرپور جدوجہد کی جس کی بنا پر اودھ میں مال و دولت کی فروانی ہوئی۔ صدر جنگ اور شجاع الدولہ نے اودھ کی آمدنی میں مزید اضافہ کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کوششیں کیں۔ آصف الدولہ نے مزید اس کام کو آگے بڑھایا۔ لیکن دوسری طرف دہلی میں حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ امن و سکون ختم ہو گیا۔ تو وہاں کے ادباء و شعراء نے دہلی چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اور بہت سے شاعر لکھنؤ میں جا کر آبا د ہوئے۔ جن میں میر تقی میر بھی شامل تھے۔ دولت کی فروانی، امن و امان اور سلطنت کے استحکام کی وجہ سے اودھ کے حکمران عیش و نشاط اور رنگ رلیوں کے دلدادہ ہو گئے۔ شجاع الدولہ کو عورتوں سے خصوصی رغبت تھی جس کی بناء پر اس نے محل میں بے شمار عورتوں کو داخل کیا۔ حکمرانوں کی پیروی امراء نے بھی کی اور وہ بھی اسی رنگ میں رنگتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ

بازاری عورتیں ہر گلی کوچے میں پھیل گئیں۔ غازی الدین حیدر اور نصیر اور نصیر الدین حیدر نے آباء و اجداد کی پیروی جاری رکھی اور واجد علی شاہ نے تو اس میدان میں سب کو مات دے دی۔ سلاطین کی عیش پسندی اور پست مذاقی نے طوائف کو معاشرے کا اہم جز بنا دیا۔ طوائفوں کے کوٹھے تہذیب و معاشرت کے نمونے قرار پائے جہاں بچوں کو شائستگی اور آداب محفل سکھانے کے لئے بھیجا جانے لگا۔

شعرو ادب پر اثرات

عیش و نشاط، امن و امان اور شان و شوکت کے اس ماحول میں فنون نے بہت ترقی کی۔ راگ رنگ اور رقص و سرور کے علاوہ شعر و شاعری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ دہلی کی بدامنی اور انتشار پر اہل علم و فن اودھ اور خاص کر لکھنؤ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یوں شاعری کا مرکز دہلی کی بجائے لکھنؤ میں قائم ہوا۔ دربار کی سرپرستی نے شاعری کا ایک عام ماحول پیدا کر دیا۔ جس کی وجہ سے شعر و شاعری کا چرچا اتنا پھیلا کہ جابجا مشاعرے ہونے لگے۔ امراء، رؤساء اور عوام سب مشاعروں کے دیوانے تھے۔ ابتداء میں شعرائے دہلی کے اثر کی وجہ سے زبان کا اثر نمایاں رہا لیکن، آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی۔ مصحفی اور انشاء کے عہد تک تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکھنؤ کی خارجیت اور رعایت لفظی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ لکھنؤ کی اپنی خاص زبان اور لب و لہجہ بھی نمایاں ہوتا گیا۔ اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی جس نے اردو ادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے نام سے ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کر لی۔

دبستان لکھنؤ

دلی اور لکھنؤ کے فرق اور امتیازات کو سب سے پہلے ناسخ نے متعین کیا اور ان خصوصیات کو اپنی شاعری میں ملحوظ خاطر رکھا شاید یہی وجہ ہے کہ ناسخ کو دبستان لکھنؤ کا بانی کہا جاتا ہے۔ سید وقار عظیم نے لکھنوی دبستان شعر کی مندرجہ ذیل خصوصیات قرار دی ہیں تکلف اور تصنع، محسوسات کی سادگی اور واردات کی سچائی کی بجائے رنگینی اور فکر کی باریک بینی۔ لفظی صنعت گری، دوران کار استعارے اور تشبیہیں، سخت اور سنگلاخ زمینیں، پر شکوہ الفاظ اور تراکیب، دل کی بجائے دماغ سے تخاطب، لب و لہجہ میں ہلکا پن جو بار بار بدمستی ہوسنا کی عریانی پر منتج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے باعتبار زبان لکھنوی شاعری کی حسب ذیل امتیازی خصوصیات گنوائی ہیں:

عربی و فارسی الفاظ کا کثرت استعمال

قافیہ پیمائی:

طویل غزل سے غزل کو فائدے کے بجائے یہ نقصان ہوا کہ بھرتی کے اشعار غزل میں کثرت سے شامل ہونے لگے۔ شعرانے زور کلام دکھانے کے لئے لمبی ردیفیں اختیار کرنی شروع کر دیں جس سے اردو غزل میں غیر مستعمل قافیوں اور بے میل ردیفوں کا رواج شروع ہوا۔ معمولی قافیوں اور ردیفوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اس سے قافیہ پیمائی کا رواج شروع ہوا۔ ذیل میں بے میل ردیفوں سے قافیوں کی چند مثالیں درج ہیں۔

انتہائی لاغری سے جب نظر آیا _____

بہنس کر کہنے لگے بستر کو جھاڑا چاہیے

فوج لڑکوں کی جڑے کے وں نہ تڑا تڑا پتھر

ایسے خبطی کو جو کھائے بے کڑا کڑ پتھر

لگی غلیں سے اب سرو کی، دل کے داغ کو چوٹ

پر ایسے ہی کہ لگے تڑ سے جیسے زاغ کو چوٹ

بات طویل غزلوں اور، بے میل ردیفوں اور قافیوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ شعرا لکھنو نے اپنی قادر الکلامی اور استادی کا ثبوت دینے کے لئے سنگلاخ زمینوں میں بھی طبع آزمائی کی۔ طویل غزلیں:

لکھنوی شاعری کی ایک اور نمایاں بات طویل غزلیں ہیں۔ اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ ابتدا جرات مصحفی نے کی جو دلی دبستان سے تعلق رکھتے تھے۔ جو دلی کی تباہی کے بعد لکھنؤ جا بسے تھے۔ لیکن لکھنوی شعرا نے اس کو زیادہ پھیلایا اور بڑھایا اور اکثر لکھنوی شعرا کے ہاں طویل غزلیں بلکہ دو غزل، اور سہ غزلہ کے نمونے ملتے ہیں۔ اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے۔ کہ لکھنؤ کے اس دور میں پرگوئی اور بدیہہ گوئی کو فن قرار دے دیا گیا تھا۔ نیز لوگ قافیہ پیمائی کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے طویل غزلیں بھی لکھی جانے لگیں چنانچہ ۰۳۱-۰۵۲ اشعار پر مشتمل غزلیں تو اکثر ملتی ہیں۔ بلکہ بقول ڈاکٹر خواجہ زکریا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ طویل غزلیں بھی لکھی جاتی تھیں۔

نسائیت:

ڈاکٹر ابوللیث صدیقی نے لکھنوی دبستان کی شاعری کا ایک اہم عنصر نسائیت بتایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہر زمانے ہر قصہ اور ہر زبان میں، عورت، شاعری کا بڑا اہم موضوع رہا ہے۔ لیکن لکھنؤ کی سوسائٹی میں عورت کو اہم مقام حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے ادب پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ اگر یہ عورتیں پاک دامن اور عفت ماب ہوتیں تو سوسائٹی اور ادب دونوں پر ان کا صحت مند اثر پڑتا لیکن یہ عورتیں بازاری تھیں۔ جو صرف نفس حیوانی کو انگیکت کرتی تھیں۔ جبکہ دوسری طرف عیش و عشرت اور فراغت نے مردوں کو مردانہ خصائل سے محروم

کر کے ان کے مردانہ جذبات و خیالات کو کمزور کر دیا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں کے جذبات خیالات اور زبان پر نسائیت غالب آگئی۔ چنانچہ ریختہ کے جواب میں ریختی تصنیف ہوئی۔ اس کا سپہرا عام طور پر سعادت یا ر خان رنگین کے سر باندھا جاتا ہے۔ رنگین کے بعد انشا اور دوسرے شعرا نے بھی اسے پروان چڑھایا۔ ان شعرا کے ہاں ریختی کے جو نمونے ملتے ہیں ان میں عورتوں کے فاحشانہ جذبات کو ان کے خاص محاوروں میں جس طرح ان لوگوں نے نظم کیا ہے وہ لکھنؤ کی شاعری اور سوسائٹی کے دامن پر نہ مٹنے والا داغ بن کر رہ گیا ہے۔

رعایت لفظی:

دبستان لکھنؤ کی ایک اور خصوصیت رعایت لفظی بتائی جاتی ہے اس پہلو کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لکھتے ہیں۔ لکھنؤ کا معاشرہ خوش مزاج، مجلس آرا اور فارغ البال لوگوں کا معاشرہ تھا۔ مجلس زندگی کی جان، لفظی رعایتیں ہوتی ہیں۔ مجلوں میں مقبول وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ” زبان پر پوری قدرت ہو اور لفظ کا لفظ سے تعلق، اور لفظ کا معنی سے رشتہ پوری طرح سمجھتے ہوں۔ لفظی رعایتیں محفل میں تفریح کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور طنز کو گوارا بناتی ہیں۔ لکھنؤ میں لفظی رعایتوں کا از حد شوق تھا۔ خواص و عوام دونوں اس کے بہت شائق تھے۔ رؤسا اور امرا تک بندیاں کرنے والوں کو باقاعدہ ملازم رکھا کرتے تھے۔ ان ہی اسباب کی بنا پر لکھنوی شاعری میں رعایت لفظی کی بہتات ہے اور لفظی رعایتیں اکثر مفہوم پر غالب آجاتی ہیں۔ بلکہ بعض اوقات محض لفظی رعایت کو منظوم کرنے کے لئے شعر کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر

ہندو پسے کے عشق کا کشمکشے ہوں باغبان
لالہ کا پھول رکھنا امانت کی گور پر

غسل کے رلے یہیں دریبا میں نہانے کو نہ جا
مچھلیاں لپٹیں گی اے یار تیرے بازوسے

وصال کی شہب پلنگ کے اوپر
مثل چیتے کے وہ مچلتے ہیں

قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت
بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی

تشبیہ واستعارات میں پیچ دارباریکی

گرچہ تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہر شاعر کرتا ہے لیکن یہ چیز اس وقت اچھی معلوم ہوتی ہے جب حد اعتدال کے اندر ہو۔ شعرا دلی کے ہاں بھی اس کا استعمال ہوا لیکن لکھنؤ والوں نے اپنی رنگین مزاجی کی بدولت تشبیہوں کا خوب استعمال کیا اور ان میں بہت اضافہ کیا۔ محسن کاکوروی، میرانیس، نسیم، دبیر، نے پرکیف، عالمانہ اور خوب صورت تشبیہیں برنی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی شعرا صرف تشبیہ برائے تشبیہ بھی لے آئے ہیں جس سے کلام بے لطف اور بے مزہ ہو جاتا ہے۔

سبز بے کنہے آ رہے اب جو
یا خضر بے مستعد وضو پر

محو و تکو بر فاختہ ہے
قد و قامت سر و دلربا ہے

کیاری ہر ایک اعتکاف میں ہے
ساقی کی مست آنکھ پہ دل ٹوٹ جاتے ہیں اور آب رواں طواف میں ہے

شیشے جھکے ہوئے ہیں پیالوں کے سامنے
آگیا وہ شجر حسن نظر جب ہم کو

بوسے لے کے لب شہریں کے چہورائے توڑے
مستی میں زلف یار کی جب لہر اگی

بوٹل کا منہ ہمیں دہن مار ہو گیا
محاورات والفاظ کا استعمال

دبستان دلی سے وابستہ شاعر اور ادیبوں کی تحریروں میں روز مرہ بکثرت ملتا ہے۔ کیونکہ دبستان دلی کی بنیاد ہی سادگی اور سلاست پر ہے۔ اس کے برعکس دبستان لکھنؤ والے

تکلف، تصنع، تشبیہ، استعارات سے عبارت کو سجاتے ہیں۔ جس سے اصل مقصد و مطلب قاری کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نثر میں اس فرق کا بہترین نمونہ میر

امن کی شہرہ آفاق تصنیف ”باغ و بہار“ اور رجب علی بیگ سرور کی ”فسانہ عجائب“ ہے۔ شاعری میں میر تقی میر اور آتش لکھنوی اس کی بہترین مثال ہیں۔ محاورے دونوں استعمال

کرتے ہیں، دبستان لکھنؤ والے بھی اور دبستان دلی والے بھی۔ لیکن یہاں بھی ایک فرق بہت واضح ہے۔ وہ یہ کہ ”دبستان لکھنؤ“ والے محاوروں کا استعمال غیر ضروری طور پر محض

شوقیہ کرتے ہیں۔ جب کہ ”دبستان دلی“ والے صرف وہیں محاورہ استعمال کرتے ہیں جہاں ضروری ہو

ابتدال اور عربانی

محبوب کے بیان میں عربی و ہرزہ گوئی کی جو حدیں جرات و انشاء کے کلام سے شروع ہوئی، ناسخ اور ان کے شاگرد انہیں رکاکت و ابتذال اور غلو کی حد تک لے گئے۔ لکھنوی شاعروں نے نہ صرف محبوب کے جسم کا ایک ایک عضو گنا شروع کیا بلکہ اسے چوٹی سے ایڑی تک بے نقاب کر ڈالا۔ اس ساری بحث سے ہرگز یہ مقصود نہیں کہ لکھنوی شعراء کے ہاں اعلیٰ درجے کی ایسی شاعری موجود نہیں جو ان کے سوز و گداز جذبات اور احساسات اور واردات قلبیہ کی ترجمان ہو۔ تمام نقادوں نے اس بات کی تائید کی ہے بلکہ عذیب شادنی جنہوں نے لکھنوی شاعری کے خراب پہلوئوں کو تفصیل کے ساتھ نمایاں کر کے پیش کیا ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شعرائے لکھنؤ کے ہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو پڑھنے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایسے نمونے ناسخ اور آتش کے علاوہ امانت اور رند وغیرہ کے ہاں سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ یہاں اس بات کے ثبوت میں مختلف شعرا کے کلام سے کچھ مثالیں

رشک سے تمام نہیں لیتے کہ سن لے نہ کسوئی
دل ہی دل میں اسے ہم یاد کیا کرتے ہیں

تساب سنانے کی نہیں بہر خدا خاموش ہو
ٹکڑے ہوتا ہے جگر ناسخ تیری فریاد سے

آئے بھی لگو گ بیٹھے بھی اٹھ بھی کہے
میں جاہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا

کسی نے مہول نے پوچھا دل شکستہ کا
کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا

بتوں کے عشق میں کیا جی کواضطراب دیا
یہ دل دیا کہ خدا نے مجھے عذاب دیا

دل نے شیب فرقت میں کیا ساتھ دیا میرا
مونس اسے کہتے ہیں غم خوار اسے کہتے

آغندلیب مہل کے کھریں آہ و زاریاں
تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل

ہم اس کیروں کوافس میں بھی ذرا چین نہیں
روز دھڑکا ہے کہ اب کون رہا ہوتا ہے

حرم کوا اس لئے اٹھ کر نہ بتکدے سے گئے
خدا کہے گا کہ جور بتاں اٹھا نہ سکا

لکھنؤ کے شعرا کے دواوین سے عورتوں کے زیورات و پوشاک اور سامان آرائش کی مفصل فہرست مرتب کی جاسکتی ہے، زنانہ الفاظ و محاورات کے غلبہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کے اعصاب پر عورت کس طرح سوار تھی اور وہ عورت کس مزاج و افتاد طبع اور اخلاقی رتبہ کی حامل تھی، معاشرہ کے اسی ذوق اور اس شعری اور ادبی رجحان کا سلسلہ وہ ابتذال اور معاملہ بندی سے ملاتے ہیں، نسائیت و فحش گوئی پر ریختی کی بنیاد پڑی، جس میں پیشہ ور عورتوں کے مستبذل جذبات بازاری و عامیانہ زبان میں ادا ہوتے ہیں، بطور نمونہ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

دیکھنا کیا حسرت کی دولت کا کوٹھہ _____ اتوڑ کر

نکلی ہیں سریر لیے دوبدرہ زر چھاتیاں

کس قدر صاف ہے تمہا _____ اراپیٹ

صاف آئینے کا ہے سارا پیٹ

وہ تو آنچل سے دوپٹے کوچھپا _____ اتے ہیں بہت

ہے یہ جو بن نکلی ہی پڑتی ہیں باہر چھاتیاں

سمجھوں نہ حباب آپ کے پس _____ تانوں کو کیوں کر

دریا شکم صاف ہے دریا کا بہنور ناف

کیا چکنے ہیں، کیا صاف ہیں، کیا گول _____ سریں ہیں

بے جرم ہیں، نایاب ہیں، ان مول سریں ہیں

زانوں کی طرح صاف ہیں اوس _____ اور کی سا قین

آئینے کی رانیں ہیں تو بلور کی سا قین

دبستان لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت دبستان دہلی سے بالکل الگ ہے۔ دہلی کی معاشی اور اقتصادی حالت بہت خراب تھی۔ جب سے اردو پروان چڑھی دہلی ہر قسم کی آفتوں کا نشانہ بنتی رہی یہی وجہ ہے کہ جعفر زٹلی سے لیکر غالب اور داغ تک تمام ممتاز شعراء شہر آشوب لکھتے رہے۔ بہادر شاہ ظفر کے درد بھرے نالے اسکے گواہ ہیں۔ ایسے حالات میں جب کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک معاشی بد حالی میں گرفتار ہوں، روز روز انقلابات ہو رہے ہوں۔ ایسے مقام کے باشندوں پر مایوسی اور ناکامی کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے برخلاف لکھنؤ میں تمام طرح کی سہولتیں فراہم کی جارہی تھیں، عیش و عشرت کا بازار گرم تھا۔ اس لیے وہاں کے لوگوں میں سرمستی اور رنگین مزاجی کا ہونا لازمی تھا۔ ان کا نظریہ زندگی کے متعلق مثبت تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہلی میں تباہی تھی تو لکھنؤ میں تعمیر و ترقی۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہلی کی شاعری آہ و غم کی شاعری ہے اور لکھنؤ کی شاعری واہ اور خوش مزاجی کی شاعری ہے۔

دبستان دہلی کی شاعری میں روحانی یا دلی جذبات کی کارفرمائی ہے اور لکھنؤ میں ظاہری حسن اور سراپا کا ذکر ہے۔ دہلی کی شاعری کے لئے دلگداز ہونا ضروری ہے جبکہ لکھنؤ میں صرف طبیعت کا موضوع ہونا۔ دلی کے شعراء نے حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ ان کی شاعری داخلی ہے اسی لئے ان کے یہاں روحانی اور تصوفانہ مضامین زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس لکھنؤ کی شاعری میں سراپانگاری اور معاملہ بندی تک شعراء محدود نظر آتے ہیں۔

لکھنؤ کو مشرقی تمدن کا آخری نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ دراصل لکھنویت دہلویت کے مقابلے شعر و شاعری کا ایک دوسرا رخ ہے۔ دہلی کے وہ شعراء جو لکھنؤ آ گئے تھے وہاں کی خوشحالی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ 1765ء میں شجاع الدولہ نے فیض آباد کو دارالحکومت بنایا تو اس کی تعمیر میں لاکھوں روپے صرف کیے۔ آصف الدولہ نے 1775ء میں لکھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنایا تو وہ تمام شان شوکت لکھنؤ میں منتقل ہو گئی۔ آصف الدولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک کے زمانے کا لکھنؤ ایک رنگین خواب تھا اس لیے یہاں کے لوگوں میں رنگین مزاجی اور رنگین خیالی رچ بس گئی تھی۔ اس ماحول نے وہاں کے شعراء کے خیالات کو بھی آلودہ کر دیا اور آہستہ آہستہ فحاشی ایک مستقل صنف بن گئی اور فحش گوئی اور نسوانیت سے ملکر 'ریختی' کی بنیاد پڑی۔ ریختی میں عورتوں کے احساسات و جذبات کو ان ہی کی زبان اور محاورے میں پیش کیا جاتا ہے۔

دبستان لکھنؤ کے شعراء نے اپنی تمام تر توجہ ظاہری خوبصورتی پر صرف کی، اندرونی احساسات و جذبات پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ تکلف تصنع کو لکھنوی تہذیب و معاشرت میں زیادہ فوقیت دی گئی۔ ناسخ کو لکھنوی شعراء میں استاد مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی اس کے پیش نظر انہوں نے ہندی اور سنسکرت کے الفاظ کو خارج کر کے فارسی اور عربی کے الفاظ کو جگہ دی۔ دبستان دہلی کے شعراء نے ہندی اور دوسری زبانوں سے بھی استفادہ کیا لیکن لکھنوی شاعری نے اصلاح زبان کے نام پر عربی اور فارسی کو اولیت دی۔ لکھنوی شعراء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے لغت پر زیادہ توجہ دی اور اسی کے مطابق زبان کی ادائیگی پر زور دیا۔ جبکہ دہلی کے شعراء نے مروجہ زبان پر زیادہ توجہ دی۔

دبستان لکھنؤ میں مرثیہ کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ انیس اور دبیر نے اس صنف کو ترقی دی اور مرثیے کو رونے اور رولانے سے نکال کر نئی شکل عطا کی۔ مدرسہ لکھنوی مزاج نے موسیقی اور رقص کو خاص طور سے اپنایا جس کی وجہ سے ڈرامائی نظم کی بنیاد ڈالی گئی۔ دبستان

دہلی اور دبستان لکھنؤ میں خاص فرق زبان کا ہے۔ دلی میں بعض الفاظ جو مونث بولے جاتے تھے لکھنؤ میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔
مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دبستان دلی کے شاعری داخلی شاعری ہے اور دبستان لکھنؤ کی شاعری میں محبوب کی ظاہری صورت یا سراپا کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنا اصلی اس سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں دبستانوں کی اپنی اپنی شناخت ہے جس کی وجہ سے دونوں میں امتیاز کیا جاتا ہے۔

رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں

غل مچایا اس نے دوڑو چور ہے

کچھ اشوارہ جو کیکرہ ملاقات کے وقت
ٹال کر کہنے لگا دن ہے ابھی رات کے وقت

ANS 03

فورٹ ولیم کالج کے بعد دلی کالج اردو نثر کی ترقی کا دوسرا زینہ کہا جاسکتا ہے اور اتفاق سے اس کو قائم کرنے والے بھی انگریز ہی تھے۔ فورٹ ولیم کالج زبان اور ادب کی طرف راغب ہونے کی پہلی کڑی تھی اور دلی کالج دوسری۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان وقت کا بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے۔ لیکن اتنا تھوڑا فرق بھی سمجھ بوجھ کر قدم اٹھانے والے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے اور شاید اس وجہ سے دہلی کالج نسبتاً فورٹ ولیم کالج سے زیادہ نکھری اور سنوری ہوئی شکل تھی۔ دونوں کو قائم کرنے کا اگرچہ ظاہری مقصد ایک سا لگتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر دونوں میں یہ فرق تھا کہ فورٹ ولیم کالج انگریزی طلباء کو ہندستانی زبان سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا اور دہلی کالج ہندستانی طلباء کو انگریزی تعلیم سے واقف کرانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔

انیسویں صدی کی تیسری دہائی میں جب فورٹ ولیم کالج رو بہ انحطاط تھا، سیاسی اعتبار سے ہندستان اپنی ساری طاقت کو کھو چکا تھا اور انگریز پورے طور پر ہندستان پر قابض ہو چکے تھے، لہذا اب ان کا دخل یہاں کی تہذیب و ادب میں بھی ہو چکا تھا۔ ہندستانیوں کی اچھائی اور برائی کی ذمہ داری بھی انگریزوں کے سر آ چکی تھی۔ ایسے ماحول میں ہندستان کی تعلیم و ادب کی ترقی وغیرہ کی ذمہ داری بھی انگریزوں پر تھی۔ اپنے آپ کو یہاں کی زبانوں میں ڈھالنے کے بعد یہاں کے لوگوں پر اپنی انگریزی تعلیم کا بار اٹھانے کے لیے طرح طرح کے پروگرام بنائے۔ گروپ بنے۔ کمیٹیاں قائم کی گئیں اور اس طرح کی ایک کمیٹی 17 جولائی 1823ء کو دہلی میں بنائی گئی۔ جس پر خرچ کرنے کے لئے ایک لاکھ روپے کی رقم طے کی گئی۔ اس کمیٹی کے سکریٹری ولسن منتخب کیے گئے۔ جو سنسکرت اور دیگر

علوم مشرقیات کے ماہر تھے۔ جے۔ ٹلر۔ (J.TAYLER) نے اس منظوری کے بعد پورے دہلی شہر کا جائزہ لیا کہ کس مقام پر ایک ایسے کالج کی بنیاد ڈالی جائے جس میں مشرقی اور مغربی تعلیم کو جاری رکھا جا سکے۔ جائزہ لینے کے بعد جے ٹیلر نے جو رپورٹ دی وہ حسب ذیل ہے:

"دہلی میں تعلیم کی حالت بڑی افسوس ناک ہے۔ پرانے اوقاف بے توجہی کا شکار ہیں اور شرفاء تک اپنے بچوں کو پڑھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس وقت پرانے مدارس سسک رہے ہیں، لیکن ان کی عمارتیں اور معلم موجود ہیں۔ اگر تعلیم کی ازسر نو تنظیم ہو تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔"

اس خیال کے تحت اس وقت کا ایک تعلیمی ادارہ مدرسہ غازی الدین جس کی بنیاد 1792ء میں پڑ چکی تھی اور اب تک یہ مدرسہ اسی نام سے مشہور تھا اور دہلی کی مذہبی اور ادبی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ 1828ء میں یہ مدرسہ دہلی کالج کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں :

"غرض اس مجوزہ کالج کا افتتاح 1825ء میں ہوا اور اس شاہانہ عطیے میں سے اس کالج کے لیے پانچ سو روپے ماہانہ مقرر کیے گئے۔ مسٹر جے۔ ٹیلر مقامی مجلس کے سیکریٹری ایک سو پچہتر روپے ماہانہ پر اس کے پرنسپل ہوئے۔"

اور تین مقاصد کو لے کر (الف) علم و ادب کا احیاء اور انہیں ترقی دینا۔ (ب) ہندستانی علماء کی حوصلہ افزائی کرنا۔ (ج) علم اور سائنس کو ہندستان کے برطانوی مقبوضات کے باشندوں میں رائج کرنا اور انہیں فروغ دینا۔ کالج پر پوری توجہ دی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ حکمرانوں کی جانب سے اس کے اخراجات پر خاص توجہ دی جانے لگی۔ جلد ہی معاشی طور پر ایک انقلاب آیا۔

1825ء میں اعتماد الدولہ نے مدرسے میں مشرقی علوم کے لیے ایک لاکھ ستر ہزار کی رقم وقف کر دی، جس سے اس کالج کو بہت بڑا سہارا مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کالج کے تمام شعبوں نے پورے طور پر منظم ہو کر اپنے کارنامے انجام دینے شروع کر دیے اور اس مدرسے نے ایک نئی شکل اختیار کر کے دہلی کالج کے نام سے ملک بھر میں شہرت حاصل کی۔

دلی کالج نے اپنی شہرت تو اختیار کر لی، لیکن جس مقصد کے لیے وزیر لکھنؤ کی جانب سے اتنی کثیر رقم دی گئی وہ فوت ہو گیا۔ یعنی اس رقم کا مقصد محض علوم مشرقی کو فروغ دینا تھا، لیکن انگریزوں نے اس پر توجہ کم دی اور تین سال بعد 1828ء میں کالج میں ایک الگ انگریزی شعبہ کھول دیا۔ ابتدا میں سماجی اعتبار سے اس کے اچھے اثرات نظر میں آئے، لیکن رفتہ رفتہ انگریزوں نے اپنے مقصد میں کامیابی پائی۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے انگریزی کا شعبہ کھولا، انگریزی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت، عربی،

فارسی کے درجوں پر بھی پوری اہمیت دی جاتی تھی۔ نتیجہ کے طور پر مشرقی اور مغربی تعلیم دونوں زور و شور سے آگے بڑھنے لگیں۔ دونوں زبانوں کی خصوصیات ابھر کر سامنے آنے لگیں۔ لیکن رفتہ رفتہ انگریز اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے انگریزی شعبہ کی اہمیت میں اضافہ شروع کر دیا۔ انگریزی پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص قسم کا وظیفہ مقرر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تر طالب علم انگریزی کی طرف بڑھنے لگے۔ اور اس کالج کے قائم کرنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ طلباء انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے، مشرقی علوم کی دلچسپی میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ یہی سبب ہے کہ اس وقت کا ہر عالم اپنی زبان تو جانتا ہی تھا، ساتھ ہی اس نے انگریزی تعلیم کی شہرت اور اس کی ترقی کے راز کو بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ اور یہی بات انگریزی تعلیم کی کامیابی کی وجہ بن گئی۔

امتداد زمانہ کے تحت دلی کالج کو باد سموم کے جھونکوں سے بیسی دو چار ہونا پڑا اور 1857ء کا ہنگامہ اس کے لیے بھی مصیبت بن کے آیا۔ جب میرٹھ کی فوج دہلی میں گھس آئی تو تمام انگریز حکام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس میں ٹیلر صاحب (پرنسپل) باغیوں کے ہاتھوں مار ڈالے گئے۔ اساتذہ منتشر ہو گئے۔ کتابیں جلا دی گئیں۔ مالک رام لکھتے ہیں :

"اس شورش سے کالج کو بہت نقصان ہوا۔ مدرسوں میں جو لوگ دیسی سپاہی کے چنگل سے بچ نکلے، وہ تتر بتر ہو گئے۔ کتاب خانہ وقف تاراج ہوا۔ جابلوں نے کتابوں کو چیر پھاڑ کے ورق ورق کر دیا۔ یہاں کا سامان توڑ پھوڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے بیکار بنا دیا۔"

سات برس تک بند رہنے کے بعد 1864ء میں یہ کالج پھر قائم ہوا۔ اب اس کی جگہ بھی تبدیل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1857ء کے ہنگامے نے اسے اس قدر کمزور کر دیا کہ پہلے والی شکل اب نہ رہ گئی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب انگریزوں کے روپے میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ تقریباً نصف صدی کی عمر پانے کے بعد یہ کالج کتنی مشکلات سے گذرتا ہوا 1877ء میں اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔

دلی کالج اردو نثر کی ارتقا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ رہی کہ تمام مضامین فلاسفی، سائنس یا کوئی بھی مضمون ہو اردو کے ذریعے پڑھائے جانے لگے۔ لہذا اردو نثر میں یہ پہلا موقع تھا جب مشرقی اور مغربی علوم آپس میں گلے مل رہے تھے۔ اور ایک دوسرے کی خصوصیات کو باہم جذب کرتے جا رہے تھے۔ اور صورت حال یہ تھی کہ دلی کالج سے قبل کا ماحول محض داستانی تھا۔ لیکن دلی کالج نے مغربی علوم کی روشنی میں مشرقی علوم کو چمکایا۔ فرسودگی کو دور کرنے کی کوشش کی اور دل و دماغ میں علم و روشنی کی ایک نئی کرن جگمگائی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کالج سے رام چندر، پیارے

لال آشوب، مولوی کریم الدین، امام بخش صہبائی، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ، نذیر احمد جیسی اہم اور نامور شخصیتیں وجود میں آنا مشکل تھیں۔ اس کے بعد گرد و پیش کے تمام ماحول کو بیدار کرنے اور جملہ علوم و فنون سے دلچسپی پیدا کرنے میں جو رول ادا کیا ہے اس کا اندازہ اس وقت کی اہم شخصیات اور تصنیفات کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ان سب کا ذکر کر کے طوالت منظور نہیں۔ کالج کے اساتذہ اس میں شک نہیں کہ زیادہ تر انگریز ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہندستانی بھی اس میں شامل تھے۔ مفتی صدر الدین آزرہ اور مولوی امام بخش صہبائی جیسے منتخب اساتذہ کا تعلق بھی اسی کالج سے تھا۔ پہلی بار دہلی کالج کے ذریعہ مشرق و مغرب کا اتنا بھرپور ملاپ ہوا۔ بقول عبدالحق مرحوم کے کہ ایک ہی جہت کے نیچے ایک ہی جماعت میں مشرق و مغرب کا علم و ادب ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا تھا۔ اس ملاپ نے خیالات کے بدلنے، معلومات کے اضافہ کرنے اور ذوق کی اصلاح میں جادو کا سا کام کیا اور ایک نئی تہذیب اور نئے دور کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کی جس میں سے ایسے پختہ، روشن خیال اور جامع النظر مصنف نکلے جن کا احسان ہماری زبان اور ہماری سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا۔ نذیر احمد، آزاد، ذکاء اللہ سب اس کالج کی ہی دین ہیں، جنہوں نے اردو نثر میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ نذیر احمد نے ناولوں کا آغاز کیا۔ آزاد نے "آب حیات" لکھی اور جدید نظموں کی طرف ذہن موڑا۔ ذکاء اللہ نے ترجمے کیے۔ ان سب ادیبوں نے ادب کو ایک نئے ڈھڑے اور ایک نئی راہ پر لگایا اور ایک ایسا مستحکم راستہ نکالا جس پر آگے چل کر دوسرے ادیبوں نے اس راہ کو اور خوبصورت بنایا۔ نذیر احمد اپنے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں :

"معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، ٹالریشن، گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی، اجتہادِ اعلیٰ وغیرہ۔ یہ چیزیں جو تعلیم کے لیے عمدہ نتائج ہیں اور جو حقیقت میں شرطِ زندگی ہیں ان کو میں نے کالج ہی میں سیکھا اور حاصل کیا۔ اور اگر میں کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو کیا بتاؤں گا ہوتا؟ مولوی ہوتا۔ تنگ خیال ہوتا۔۔۔ اپنے نفس کے احتساب سے فارغ۔ دوسروں کے عیوب کا متمنی۔ ہر خود غلط مسلمانوں کا نادان دوست۔ تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا۔"

اردو نثر کے ارتقاء میں دہلی کالج فورٹ ولیم کالج کے بعد اور علی گڑھ تحریک سے قبل ایک اہم کارنامہ ہے، جس کی خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں۔ یہ ان دونوں کے بیچ کی ایک کڑی ہے۔ اس کی روشنی، اس کا بالغ ذہن، انگریزیت اور اس کی بیداری نے سر سید کی ہمت افزائی کی اور انہوں نے علی گڑھ تحریک کی بنیاد ڈالی۔

فورٹ ولیم کالج کے ذریعہ داستان ادب اور صحافت نے زور پکڑا اور سلیس اور آسان نثر کا اضافہ ہوا۔ دہلی کالج نے اس آسان نثر میں فکر و روشنی اور انگریزی علوم کے وہ عناصر جذب

کر دئے جس سے اس زبان کے نثری سرمایہ میں ایسی چمک اور رنگینی آئی کہ اس کی شکل اچانک نکھر آئی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنی خوبصورتی اور اپنی رنگینی سے دوسروں کی نظروں میں دلکشی کا سبب بن گئی۔ لوگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھنے لگیں۔ علی گڑھ تحریک کا تمام نثری سرمایہ اسی کا ردّ عمل ہے۔ فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج اور علی گڑھ کالج کے درمیان تسلسل کے بارے میں ڈاکٹر صدیق الرحمن قدوائی کی یہ تحریر قابل توجہ ہے:

"اردو نثر کی تاریخ میں دلی کالج، علی گڑھ تحریک اور فورٹ ولیم کالج کے درمیان ایک کڑی ثابت ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد نثر پر جمود طاری ہونے کے بجائے دلی کالج اور اس سے متعلق حضرات کی بدولت چند اعلیٰ روایت کی داغ بیل پڑی اور ادب میں نمو اور بالیدگی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج سے یہ اس بنا پر ممتاز تھا کہ یہاں ہندستانیوں کو اردو کے ذریعے مغربی علوم و ادب سے آشنا کرانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جب کہ فورٹ ولیم کالج کا اصل مقصد حکومت کی ضروریات کے پیش نظر انگریزوں کو مشرقی علوم و ادب اور زبانوں سے واقفیت بہم پہنچانا تھا۔ یہ فرق ان دونوں اداروں کی شائع کی ہوئی کتابوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ علی گڑھ کالج اور دلی کالج میں کوئی بنیادی اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے ایک اہم فرق یہ تھا کہ مغربی علوم کی تدریس کا ذریعہ انگریزی ہی کو بنایا گیا، جب کہ دہلی کالج نے اردو کو بطور ذریعہ تعلیم تسلیم کیا اور اس زبان کے ذریعے ہندستان مغربی علوم کی اشاعت کو ترجیح دی۔"

ANS 04

عربی کے شاعر، زبیر ابن ابی سلمیٰ کا قول ہے کہ سب سے بہتر شعر جو تم کہہ سکتے ہو وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو لوگ کہیں کہ سچ کہا ہے۔

حالی کی مسدس "مد و جزر اسلام" اس قول پر پوری اترتی ہے۔ سچ کے ساتھ اس میں دو خوبیاں وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہمارے قدما نے کیا ہے یعنی سادگی اور جوش۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جنہیں یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ شعر کے ذریعے سے دلوں میں اثر پیدا کر دیں انہیں ایک ایک لفظ کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فلاں لفظ لوگوں کے جذبات پر کیا اثر رکھتا ہے اور اس کے استعمال کرنے یا نہ کرنے سے بیان میں کیا خوبی پیدا ہوتی ہے۔ مسدس "مد و جزر اسلام" کا لکھنے والا ایسا ہی شاعر ہے۔

اس نظم کے محرک سرسید تھے۔ انہیں حالی کی شاعرانہ صلاحیتوں کا اندازہ تھا اور اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کا بھی ادراک تھا۔ انہوں نے حالی سے کہا کہ مسلمانوں کے

عروج و زوال کی داستان ایک ایسی پر اثر نظم میں بیان ہوئی چاہیے جو انہیں سوتے سے جگادے، اور ان میں فکر و عمل کی شمع پھر سے روشن کر دے۔

مسدس حالی 1879ء میں مکمل ہوئی۔ حالی اس کے دیباچہ میں لکھتے ہیں ”پر چند کہ اس حکم کی بجا آوری مشکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا لیکن ناصح کی جادو بھری تقریر جی میں گھر کر گئی۔ دل ہی سے نکلی تھی، دل ہی میں جا کر ٹھہری۔ برسوں کی بجھی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا اور باسی کڑھی میں ابال آیا۔ ایک افسردہ دل اور بوسیدہ دماغ جو امراض کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے، انہیں سے کام لینا شروع کیا۔ اور ایک مسدس کی بنیاد ڈالی۔ دنیا کے مکروہات سے فرصت بہت کم ملی اور بیماریوں کے ہجوم سے اطمینان کبھی نصیب نہیں ہوا، مگر بہر حال دل میں دھن لگی رہی۔ بارے الحمد للہ بہت سی دقتوں کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی نظم اس عاجز بندے کی بساط کے موافق تیار ہو گئی اور ناصح مشفق سے شرمندہ نہ ہونا پڑا۔ صرف ایک امید کے سہارے پر یہ راہ دور دراز طے کی گئی ہے، ورنہ منزل کا نشان نہ اب تک ملا ہے نہ آئندہ ملنے کی توقع ہے۔“

حالی نے اس مسدس کے آغاز میں چند بند بطور تمہید لکھ کر پہلے عرب کی اس ابتر حالت کا نقشہ کھینچا ہے جو ظہور اسلام سے پہلے تھی اور جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔

چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ
 پر اک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ
 فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ
 نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ
 وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے
 درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے
 پھر اسلام کا چاند نکلتا ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے یہ ریگستان دفعتاً سر سبز و شاداب
 ہوجاتا ہے:

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
 مرادیں غریبوں کی بر لانے والا
 مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
 وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا
 فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماویٰ
 یتیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ

مسِ خام کو جس نے کندن بنایا
 کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا
 عرب جس پہ قرونوں سے تھا جہل چھایا
 پلٹ دی بس اک آن میں اس کی کایا
 رہا ڈرنہ بیڑے کو موجِ بلا کا
 ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا

حالی نے پھر یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول امت کی کھیتی کو ہرا بھرا چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر بتایا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح دینی اور دنیاوی ترقی میں تمام عالم پر سبقت حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے تنزل کا حال بیان کیا ہے اور قوم کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنایا ہے جس میں آکر مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ کون تھے اور کیا ہو گئے۔

حالی لکھتے ہیں ”اگرچہ اس جاں کاہ نظم میں جس کی دشواریاں لکھنے والے کا دل اور دماغ ہی خوب جانتا ہے، بیان کا حق نہ مجھ سے ادا ہوا ہے اور نہ ہوسکتا تھا مگر شکر ہے کہ جس قدر ہو گیا اتنی امید بھی نہ تھی۔“

موضوع کی نوعیت، حقیقت بیانی اور زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی نے مسدس حالی کو بے پناہ مقبولیت بخشی اور یہ ہماری قومی شاعری کی اولین سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس نظم نے سر سید کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے حالی کو خط میں لکھا ”بے شک میں اس کا محرک ہوں اور میں اس کو اپنے اعمالِ حسنہ میں سمجھتا ہوں جب خدا روز محشر مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے تو میں عرض کروں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔“

مسدس کو چھپے ڈیڑھ صدی ہونے کو آئی ہے لیکن اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ ہوئی ہے، یہ اب تک اتنی بار چھپی ہے کہ شاید ہی کوئی دوسری کتاب چھپی ہو اور اتنی مقبول ہوئی ہو کہ بار بار چھپے۔

مولوی عبدالحق لکھتے ہیں ”اس نظم کی روانی حیرت انگیز ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دریا امڈا چلا آ رہا ہے۔ شروع سے آخر تک ایک عجیب تسلسل ہے، جس کا تار کہیں نہیں ٹوٹتا اور پڑھنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی کہیں رکنے کی نوبت نہیں آتی۔ جوش کی وہ فراوانی ہے گویا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ باوجود ادبی خوبیوں کے سادگی کا یہ عالم ہے کہ اس پر ہزار صنایع بدایع، قربان ہیں اور ہزار خوبیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی بنت صداقت پر ہے۔ ادب میں حسن و خوبی کا آخری معیار صداقت یا حقیقت ہے۔ شعر کی نسبت جو یہ کہا گیا ہے کہ اسے

حقیقت یعنی زندگی اور واقعات زندگی سے وابستہ ہونا چاہیے وہ اس پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ یہ مسدس ہماری قومی زندگی کا کامل مرقع ہے جس میں ہمارے خد و خال صاف نظر آتے ہیں۔“

ANS 05

حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو ترقی پسند تحریک اپنے خاص سیاسی، ادبی اور سماجی تناظر میں جس قدر مقبول ہوئی اسی قدر اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس تحریک کی ہمہ گیر مقبولیت میں جہاں اس کے جدت پسند منشور اور اس کے تحت تخلیق ہونے والے ادب کا عمل دخل ہے، جو فکر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پہلا پتھر ثابت ہوا، وہاں ان شخصیات کی شب و روز کی محنت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ اس کے منشور پر عمل کیا خود ترقی پسندوں کی نظر میں اس کے مقابلے میں کوئی اور تحریک ٹھہرتی ہی نہیں۔ ظہیر کاشمیری اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں:

”۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر موجودہ دور تک اردو ادب میں اگر کوئی معتبر تحریک ہے تو وہ ترقی پسند ادب کی تحریک ہے۔ اس تحریک کے زیر اثر جو ہمہ جہتی لٹریچر پیدا ہوا اس کے مقابل پر کوئی رجحان ابھی تک ادب میں پیدا نہیں ہوا۔“ (۱)

تحریک کوئی بھی ہو اور کسی قسم کی، وہ یوں ہی جنم نہیں لے لیتی بلکہ ہر تحریک کے عناصر بقول پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی، پہلے سے فضا میں موجود ہوتے ہیں جو خود کو تسلیم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تنظیم و ترتیب کے عمل سے گزرتے ہیں پھر نمایاں ہو کر ایک عہد کے عام شعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ (۲) جب ہم ترقی پسند تحریک کی مقبولیت کے اساسی عناصر تلاش کرتے ہیں تو ہماری نگاہیں سجاد ظہیر جنہیں ترقی پسند تحریک کا باوا آدم کہتے ہیں، سے بھی پہلے پروفیسر احمد علی اور ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری پر جا ٹھہرتی ہیں۔ یہ ہر دو ادیب رومانی باغی کے طور پر سامنے آئے۔ پروفیسر احمد علی نے دسمبر ۱۹۲۳ء میں افسانوں کی ایک کتاب ”انگارے“ کے نام سے شائع کی جس میں احمد علی کے علاوہ سجاد ظہیر، رشید جہاں اور محمود اظفر کے افسانے شامل تھے۔ افسانوں کی یہ کتاب رومانیت کے خلاف بغاوت نامہ اور ترقی پسندی کا نقطہ آغاز تھی۔ انگارے کے افسانوں میں سجاد ظہیر کے بقول سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجعت پرستی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور بیجان زیادہ تھا۔ (۳) جو گندر پال، انگارے کے بارے میں لکھتے ہیں:

”انگارے کی کہانیاں ترقی پسند قدروں کا راست اور بلند بانگ اظہار کرتی ہیں اور اگرچہ فنی اعتبار سے کوئی بہت عمدہ معیار نہیں بنا پائیں تاہم اس لیے اتنی اہم ہیں کہ اردو قارئین کو ان

کے ذریعے پہلی بار ہم عصر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا موقع فراہم ہوا۔ اس کتاب کی بدولت ایک سیدھی لکیر میں پٹی ہوئی اردو کہانی ایک دم ہمہ جہت ہونے لگی اور یوں اس کی موضوعاتی وسعت میں آنے والے دور کی بعض بڑی کہانیوں کے لیے زمین ہموار ہوتی چلی گئی۔“ (۴)

انگارے کی کہانیاں اردو ادب میں نئے تجربے کی حیثیت رکھتی تھیں لیکن مشرق کے ثقہ مزاج نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نیاز فتح پوری اور عبدالماجد دریابادی جیسے مصنفین نے اس کتاب کی مخالفت میں مضامین اور اخبار ”مدینہ“ اور ”سرفراز“ نے مخالفانہ ادارے لکھے چنانچہ مارچ ۱۹۳۳ء میں یہ کتاب ضبط کر لی گئی۔

انگارے محض ایک تجربہ تھا۔ اس کتاب میں زندہ رہنے کی قوت نہیں تھی۔ اگر اس کی ضبطی کا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید یہ کتاب بہت جلد زمانے کی گرد میں گم ہو جاتی۔ اس کی ضبطی نے اسے غیر معمولی اہمیت دے دی نتیجہً لوگ اسے تلاش کرنے پر مائل ہوئے اور بقول پروفیسر احمد علی لوگوں نے اسے چھپ چھپ کر والہانہ دلچسپی سے پڑھا۔ (۵)

انگارے نے بلاشبہ مشرق کی تہذیبی روایات کو شکستہ کرنے کی کوشش کی اور کتاب کی ضبطی نے اس تلاطم کو تیز کرنے میں مدد دی چنانچہ نوجوان ادبا رومانیت سے ہٹ کر زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچنے لگے اور اس کا عملی ثبوت پروفیسر احمد علی نے اپنی نئی کتاب ”شعلے“ میں دیا۔ چند شعلے میں انگارے جیسی گرمی نہیں تھی تاہم جس ترقی پسند انداز کو انگارے میں اہمیت ملی تھی وہی شعلے میں بھی موجود تھا۔ انگارے اور شعلے نے فضا میں تحریک تو پیدا کیا لیکن اس بغاوت کو جو رومانی نوعیت کی تھی، فکری بنیاد مہیا نہ ہو سکی۔ دوسری طرف فطرت کے جن پوشیدہ رازوں کو ادب کے ذریعے منکشف کرنے کا آغاز کیا گیا تھا عوام ان کی ضرورت اور اہمیت سے واقف نہیں تھے۔ (۶)

ترقی پسند تحریک کو اساس فراہم کرنے والوں میں ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری اہم نام ہے۔ اپنے ایک مقالے ”ادب اور زندگی“ میں جو ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا، انہوں نے لکھا:

”۱۔ صحیح ادب کا معیار یہ ہے کہ وہ انسانیت کے مقصد کی ترجمانی اس طریقے سے کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے اثر قبول کر سکیں، اس کے لیے دل میں خدمتِ خلق کا جذبہ پہلے ہونا چاہیے۔“

۲۔ ہر ایمان دار اور صادق ادیب کا مشرب یہ ہے کہ قوم و ملت اور رسم و آئین کی پابندیوں کو ہٹا کر زندگی، یگانگی اور انسانیت کی وحدت کا پیغام سنائے۔

۳-ادیب کو رنگ و نسل اور قومیت و وطنیت کے جذبات کی مخالفت اور اخوت اور مساوات کی حمایت کرنی چاہیے اور ان تمام عناصر کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کرنا چاہیے جو دریائے زندگی کو چھوٹے چھوٹے چوہچوں میں بند کرنا چاہتے ہیں۔“ (۷)

بادی النظر میں یہ خیالات وہی تھے جو جن کا عملی اظہار ”انگارے“ اور ”شعلے“ کے افسانوں میں کیا گیا تھا۔

پیرس میں ہونے والی ادیبوں کی بین الاقوامی کانفرنس وہ اہم عنصر ہے جو ترقی پسند تحریک کی اساس ثابت ہوا۔ جولائی ۱۹۳۵ء میں دنیا کے چند اہم ادیبوں نے پہلی بار ادب کو تحریک بنانے پر زور دیا تھا۔ یہ کانفرنس ’World Congress of the Writers for the defence of Culture‘ کے نام سے نازی ازم اور فاشزم کے دوہرے عفریت کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے بلائی گئی تھی۔ اس کانفرنس میں ہنری باربس، میکسم گورکی، رمین اولان، تھامس مان، آندرے مارلو اور والد فرینک وغیرہ شریک تھے۔ اس کانفرنس نے طے کیا تھا کہ ادیب و شاعر اپنی ذات کے نہاں خانوں میں مقید رہنے کی بجائے انسانوں کے اجتماعی مفاد اور تہذیب و ثقافت کی اعلیٰ اقدار کی پاسبانی کریں گے۔ اس کانفرنس کا پیغام تھا کہ رجعت پسندوں کا مقابلہ کیا جائے اور فن کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔

سجاد ظہیر جو انگارے کی تدوین میں برابر کے حصے دار تھے، جب ادیبوں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں شریک ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا کی دوسری زبانوں اور ممالک کے ادیب بھی انہی مسائل سے نبرد آزما ہیں جن سے خود وہ اور ان کی زبان و ملک کے ادیب دوچار ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کے ادیبوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے۔ سجاد ظہیر اس وقت تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لندن میں مقیم تھے اور وہاں چند ہم خیال ادیبوں کا ایک حلقہ بھی قائم کر رکھا تھا جس کی ہر مہینہ باقاعدگی سے نشستیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ نوجوان ادیب و شاعر ادب کی تخلیق کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور خود اپنے ملک کے حالات کا تجزیہ کرتے تھے۔

کانگریس میں شرکت کے بعد سجاد ظہیر نے اسی حلقے کو انجمن ترقی پسند مصنفین میں بدل دیا اور اس کی باقاعدہ تنظیم کی، اس کا ایک دستور بھی ترتیب دیا۔ دستور کی ترتیب میں ڈاکٹر گھوش، محمد دین تاثیر، پرمودسین گپتا اور ملک راج آنند بھی شریک ہوئے۔ اسی دستور کو انجمن کی ایک نشست میں منظوری دی گئی جو لندن میں چیئرنگ کراس روڈ سے متصل ”نان کنگ ریسٹورنٹ“ کے زیریں کمرے میں منعقد ہوئی تھی اور پھر آگے چل کر لکھنؤ میں منعقدہ پہلی کانفرنس میں بھی یہی دستور منظور کیا گیا۔ اس دستور کے اہم نکات یہ تھے:

”ہندوستانی مصنفوں کا فرض ہے کہ جو نئے ترقی پذیر رجحانات ابھر رہے ہیں ان کی ترجمانی کریں اور ان کی نشوونما میں پورا حصہ لیں۔ ہماری انجمن کا مقصد یہ ہے کہ ادبیات اور فنون لطیفہ کو قدامت پرستوں کی مہلک گرفت سے نجات دلائے اور ان کو عوام کے دکھ سکھ اور جدوجہد کا ترجمان بنا کر اس روشن مستقبل کی راہ دکھائے جس کے لیے انسانیت اس دور میں کوشاں ہے۔ ہم ہندوستانی تمدن کی اعلیٰ ترین روایتوں کے وارث ہیں اس لیے زندگی کے جس شعبے میں ردعمل پائیں گے انہیں اختیار کریں گے۔ ہم اس انجمن کے ذریعے ہر اس جذبے کی ترجمانی کریں گے جو ہمارے وطن کو ایک نئی اور بہتر زندگی کی راہ دکھائے۔ اس کام میں ہم اپنے اور غیر ملکوں کی تہذیب و تمدن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نیا ادب ہماری زندگی کے بنیادی مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ یہ بھوک، افلاس، سماجی پستی اور غلامی کے مسائل ہیں ہم ان تمام آثار کی مخالفت کریں گے جو ہمیں لاچار، پستی اور توہم پرستی کی طرف لے جا رہے ہیں ہم ان تمام باتوں کو جو ہماری قوت تنقید کو ابھارتی ہیں اور رسموں و اداروں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتی ہیں تغیر اور ترقی کا ذریعہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔“ (۸)

یہ بہت پُر حوصلہ اعلان تھا۔ اردو ادب کی تاریخ میں ایسی آواز پہلے کبھی نہیں اٹھی تھی۔ اس منشور کے بعد لکھنؤ، الہ آباد اور پھر متعدد کانفرنسوں میں اعلانات اور خطبوں کی شکل میں ”نیادب“ اور ”شاہراہ“ کے شماروں میں اس عزم کا بار بار اظہار کیا گیا۔ ادبی رجحانات پر تنقید کی گئی۔ آزادی اظہار، اپنے ادب، سماج اور تہذیب پر تنقید کی اہمیت پر خاص طور سے زیادہ زور دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قومی زندگی میں احتجاج کی لہر بہت اونچی ہو گئی تھی۔ جلسے، مظاہرے، نعرے، روزمرہ زندگی کا دستور بن چکے تھے اور اس وقت کا ذہن و حساس مصنف اسی تلاطم کی اٹھتی ہوئی موج تھا چنانچہ ادب کی سطح پر بھی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہوئیں۔ قدیم ہئیتوں سے نئے کام لیے گئے۔ نظم و نثر کی نئی ہئیتوں کی تلاش میں عالمی ادب اور ہندوستان کے علاقائی ادب سے استفادہ کیا گیا۔ (۹)

ترقی پسند تحریک کی مقبولیت اور گہن گرج کا تمام تر انحصار اس کے اساسی دستور پر تھا جو سائیکلو سٹائل کروا کر اس کی کاپیاں ہندوستان میں ڈاکٹر محمد اشرف (علی گڑھ)، محمود اظفر اور ان کی بیوی رشید جہاں (امر تسر)، بیرن مکرچی (کلکتہ)، یوسف حسین خان (حیدرآباد)، ہتھی سنگھ (بمبئی) وغیرہ کو بھیجیں گئیں تاکہ وہ اس کی بنیاد پر ہندوستان میں انجمن کی شاخیں قائم کر سکیں۔ اسی دوران سجاد ظہیر خود بھی ہندوستان واپس آگئے اور اپنے والد کے ساتھ الہ آباد میں رہنے لگے اور اس طرح ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کا پہلا ہندوستانی دفتر الہ آباد میں احمد علی کے گھر پر قائم ہوا۔ سجاد ظہیر نے ایک طرف تو پریم

چند، جوش ملیح آبادی، مولوی عبدالحق جیسے مقتدر ادیبوں کو انجمن کا مسودہ دکھا کر ان کی تائید اور ہمدردی حاصل کی وہیں نوجوان ادیبوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ ان میں فراق اور اعجاز حسین بھی تھے جو الہ آباد یونیورسٹی میں طالب علم تھے۔ علی سردار جعفری، جاں نثار اختر، حیات اللہ انصاری، مجاز، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس، شاہد لطیف اور سبط حسن تھے جن کی بدولت علی گڑھ میں نئے ادبی رجحانات کا فروغ ہو رہا تھا۔ فیض، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، میاں افتخار الدین، فیروز الدین منصور، سہیل عظیم آبادی، تمنائی اور اختر اورینوی بھی تھے جن کی وجہ سے پنجاب و بہار میں ترقی پسند ادبی تحریک کے لیے زمین ہموار ہوئی۔ (۱۰)

کم از کم برصغیر پاک و ہند کی سطح پر یہ پہلا موقع تھا کہ ادب کو زندگی سے مربوط کرنے کی بات کی گئی اور اسے محلوں سے نکال کر جھونپڑیوں تک لے جانے کا عزم کیا گیا۔ ادب کو انسانی استحصال کے خلاف استعمال کرنے کی خوش آئند روایت کا آغاز کیا گیا۔ اس تحریک کو شروع سے ہی فعال حیثیت حاصل ہو گئی اور جلد ہی اس کا تحرک اور رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی گل ہند کانفرنس ۱۵ اپریل ۱۹۳۶ء کو لکھنؤ میں منعقد ہوئی جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی۔ اس کانفرنس کی اہم بات خود منشی پریم چند کا خطبہ صدارت تھا جس میں انہوں نے ادب کی دائمی قدروں حسن و صداقت، آزادی اور انسان دوستی کو اعلیٰ ادب کا جزو لاینفک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، چاہے وہ مقالوں کی شکل میں ہو یا افسانوں کی یا شعر کی، اسے ہماری حیات کا تبصرہ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں ہے کہ میں اور چیزوں کی طرح آرٹ کو بھی افادیت کے میزان پر تولتا ہوں۔ بے شک آرٹ کا مقصد ذوقِ حُسن کی تقویت ہے اور وہ ہماری روحانی مسرت کی کنجی ہے لیکن ایسی کوئی ذوقی، معنوی یا روحانی مسرت نہیں ہے جو اپنا افادی پہلو نہ رکھتی ہو، مسرت خود ایک افادی شئے ہے۔ ادیب کا مشن محض نشاط، محفل آرائی اور تفریح نہیں ہے۔ اس کا مرتبہ اتنا نہ گرائے۔ وہ وطنیت اور سیاست کے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں بلکہ ان کے آگے مشعل دکھاتی ہوئی چلنے والی حقیقت ہے۔ (۱۱)

منشی پریم چند نے ترقی پسند تحریک کو توازن اور اعتدال کی راہ دکھائی اور انہوں نے ادب کا جو فطری نصب العین مقرر کیا تھا وہ معاشرے کے خارج اور فرد کے داخل کو یکساں طور پر متاثر کر سکتا تھا چنانچہ سید سجاد ظہیر نے اس صدارتی خطبے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی پسند تحریک کی غرض و غایت کے متعلق شاید اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ (۱۲)

۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۷ء کا زمانہ ترقی پسند ادیبوں کے لیے ان کے عروج کا زمانہ رہا ہے۔ مخالفین کے حملوں اور انجمن کے اندر کی نظریاتی بحثوں کے باوجود ان برسوں میں ترقی پسندی ہندوستانی ادب کا غالب رجحان رہی اور ہندوستان کے بیشتر نامی گرامی ادیب اور نوجوانوں کا ایک غالب حصہ اس تحریک کے جلو میں آگے بڑھتا رہا۔ دراصل یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستانی چاہے وہ دانشور ہو یا مزدور، سیاست دان ہو یا کسان، طالب علم ہو یا جاگیر دار جذباتی طور پر ایک اکائی تھا اور ہر ایک کی منزل آزادی تھی۔ اپریل ۱۹۳۹ء میں جب انجمن کا اپنا رسالہ ”نیادب“ شائع ہوا تو اس کی ادارت کی ذمہ داری سبط حسن، مجاز اور علی سردار جعفری کو سونپی گئی۔ نیادب نے نہ صرف ترقی پسند ادب کی ترویج و اشاعت کے فرائض سرانجام دیے بلکہ نوجوان ترقی پسند ادیبوں کو ترقی پسند تحریک اور اس کے مقاصد سے آگاہ بھی کرایا اور اس طرح ترقی پسند تخلیق و تنقید میں ان کی رہنمائی کی۔

۱۹۳۸ء کے وسط تک ترقی پسند تحریک نے لاہور، لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ اس عرصے میں اردو اور ہندی ادیبوں کی تین کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ تحریک کے نظریات کو فروغ دینے کے لیے ایک انگریزی سے ماہی رسالہ ”نیو انڈین لٹریچر“ جاری کیا گیا۔ متعدد مقامات پر جلسے ہوئے۔ کسان کانفرنسوں میں اس تحریک کے مقاصد کی نشرو اشاعت کی گئی۔ ۱۹۳۸ء میں کلکتہ میں ایک گول ہند کانفرنس منعقد ہوئی جس کا افتتاحی خطبہ رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا۔ ٹیگور کے خطبے میں منشی پریم چند کے نقطہ نظر کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ اس خطبے کی اہم بات یہ تھی کہ معاشرے کو جاننا، سمجھنا اور اسے ترقی کی راہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سماج کی نبض پر انگلی رکھیں اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو ٹٹولیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہماری ہمدردیاں انسانیت کے ساتھ ہوں اور ہم ان کے درد و غم ہوں۔ (۱۳)

ترقی پسند تحریک کے پہلے پانچ سال ادبی سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس عرصے میں ادب پر کم اور ”ترقی پسندی“ پر زیادہ زور دیا گیا۔ (۱۴)

ادب، ادیب اور سماج کے باہمی تعلق کے بارے میں مختلف سوال اسی دور میں اٹھائے گئے جس کی بازگشت بہت دیر تک ترقی پسندوں کی تحریروں میں سنائی دیتی رہی۔ اس تحریک کے زیر اثر یہ بات پہلی بار کہی گئی کہ سماج میں تبدیلیاں محنت کش طبقے کی حرکت و عمل سے آتی ہیں۔ گوکہ اس طبقے کا اب تک استحصال ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ادب کا کام سماج کی ایسی تبدیلی میں حصہ لینا ہے جو انسانوں کے استحصال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور یہ بات بھی بالکل نئی تھی کہ ادب ان معنوں میں الہامی نہیں ہو سکتا کہ انسانی زندگی کے سیاق

وسباق سے مطلق آزاد ہو جائے۔ ادب کی نشو و نما سماجی عوامل کے زیر اثر ہی ہوتی ہے۔ اس نظریے کی بدولت اردو والے ایک نئی فکری جہت سے آشنا ہوئے۔ (۱۵)

ترقی پسند تحریک ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی تحریک بھی تھی۔ علی سردار جعفری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سیاست پر جگہ ہے، ہر طرف ہے، فن اور ادب کی ہر تخلیق میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کہیں سیاست ترقی پسند ہے اور کہیں رجعت پرست۔ جب فن پارے میں ترقی پسند سیاست ہوتی ہے تو فوراً انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ فن نہیں سیاست ہے اور اگر سیاست رجعت پرست ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا فن ہے، تفریح (Entertainment) ہے۔ (۱۶)

ادھر تحریک کے اہم ستون احمد علی نے کسی ادبی تحریک میں سیاسی نظریات کے فروغ کو باعث انتشار قرار دیا تو وہ رانہ درگاہ ہو گئے۔ احمد علی کے اختلاف نے ترقی پسند تحریک کو دو دبستانوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک دبستان نظریاتی اور سیاسی تھا جس کی نمائندگی سجاد ظہیر، علی سردار جعفری اور ڈاکٹر عبدالعلیم کرتے تھے دوسرا دبستان غیر نظریاتی اور ادبی تھا اور اس کی نمائندگی احمد علی اور اختر حسین رائے پوری نے کی۔ تحریک کا سیاسی دبستان زیادہ منظم، فعال، سرگرم اور مستعد تھا اور اس نے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی سعی کی۔ مؤخر الذکر دبستان غیر منظم اور منتشر تھا اور اس کے ادباء نے اپنی ادبی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انفرادی سطح پر تخلیقی کام کیا۔ ان ادباء کے فن نے پریم چند کے خطبہ صدارت سے روشنی حاصل کی اور خارجی حقیقت کو جمالِ فن سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اول الذکر دبستان میں بالعموم وہ نوجوان شامل تھے جو ادب میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے مناسب موقع و محل کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ تحریک کے آغاز نئے ادبا کا جو گروہ سامنے آیا ان میں سبطِ حسن، کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، اوپندر ناتھ اشک، سلام مچھلی شہری، مسعود اختر جمال، عصمت چغتائی، اختر انصاری دہلوی، فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، احتشام حسین، محسن عبداللہ، علی اطہر، شہاب ملیح آبادی، اسرار الحق مجاز، معین احسن جذبی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس دبستان نے تحریک کے ابتدائی ایام میں ملک کے بیش تر بڑے ادیبوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا لیکن جونہی اس تحریک کے نظریات کو فروغ حاصل ہوا اور اس کے قدم جم گئے تو پُرانے ادباء پس منظر میں چلے گئے اور ان کی جگہ نئے ادباء نے لے لی۔

ترقی پسند تحریک کے فروغ کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نہ صرف آغاز میں نیا خون وافر مقدار میں مہیا ہو گیا بلکہ مرورِ ایام کے ساتھ اس میں مزید تازہ خون بھی شامل ہوتا گیا، چنانچہ ۱۹۴۷ء تک جو لوگ ادب کے مطلع پر نمودار ہوئے ان میں سے بیش تر کا تعلق ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہی تھا۔ چند اہم نام یہ ہیں: کیفی اعظمی، فکرتونسوی، ساحر

لدھیانوی، دیویندرستیارتھی، انور، ابن انشا، عارف عبدالمتین، احمد ندیم قاسمی، ممتاز حسین، غلام ربانی تاباں، عبادت بریلوی، عبداللہ ملک، مسلم ضیائی، ابراہیم جلیس، نیاز حیدر، فارغ بخاری، شوکت صدیقی، انور عظیم، مطلبی فرید آبادی، سرلادیوی، منیب الرحمن، ظہیر بابر، عزیز حامد مدنی، حمید اختر، ظہیر کاشمیری، مجروح سلطان پوری، قدوس صہبائی، مہندر ناتھ، سلامت اللہ، عادل رشید، اختر الایمان، بلونت سنگھ، وشوامتر عادل، ہنس راج رپیر، مخمور جالندھری، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، پرکاش پنڈت، اختر انصاری اور ظا۔ انصاری وغیرہ۔ یہ لوگ ادب کی سب اصناف میں قلم آزمائی کرتے رہے تاہم ادباء کے اس انبوه میں سب ادباء صفِ اول کے نہ تھے اور جب وقت کا تناظر بدل گیا تو ان میں بیش تر آسمانِ ادب کی پہنائیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔

(۱۷)

ترقی پسند تحریک کا دوسرا دور دوسری جنگِ عظیم سے آزادی حاصل کرنے تک پھیلا ہوا ہے۔ برصغیر کی تاریخ کا یہ زمانہ شدید ترین سیاسی اور سماجی آویزش کا زمانہ تھا۔ جب جنگِ عظیم چھڑی تو تحریک کو کیمونسٹ پارٹی کا حصہ سمجھ کر سجاد ظہیر، علی سردار جعفری اور عبدالعلیم کو گرفتار کر لیا گیا چنانچہ تحریک تعطل کا شکار ہو گئی۔ جب سجاد ظہیر کو رہا کیا گیا تو انہوں نے تحریک کو دوبارہ منظم کیا اور ۱۹۴۲ء کی دہلی کانفرنس میں غیر ترقی پسند ادباء کو مدعو کر کے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ تحریک میں ہر قسم کے نظریات کے لوگ شامل ہیں۔ اس کانفرنس کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ اس میں ترقی پسند ادیبوں کے ساتھ ساتھ غیر ترقی پسند ادیب بھی فاشزم کے خلاف ہم آواز ہونے کے لیے مجتمع ہوئے تھے۔ خاص طور پر حلقہ اربابِ ذوق کا گروپ جو ادب میں افادیت سے منکر تھا اور ترقی پسند ادب کی تحریروں کو پروپیگنڈہ کہتا تھا۔ اس گروپ کے اکثر ادیب انگلستان اور فرانس کے اشاریت پسندوں اور ہیئت پرستوں سے متاثر تھے۔ چنانچہ اس اجلاس میں جہاں ایک طرف سجاد ظہیر، ڈاکٹر علیم، سبط حسن، کرشن چندر، مجاز، سردار جعفری اور رشید جہاں کا گروہ تھا تو دوسری طرف راشد، میراجی، مولانا صلاح الدین احمد، قیوم نظر، مولانا عبد المجید سالک اور حفیظ جالندھری اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ (۱۸)

ترقی پسند تحریک نے وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر کانفرنسیں منعقد کرنے کی جو طرح ڈالی تھی اس نے تحریک کے مقاصد کو نشر کرنے میں بڑی مدد دی۔ اس تحریک کی پروپیگنڈہ مشینری اتنی تیز تھی کہ نئے لکھنے والے اپنے آپ کو ترقی پسند تحریک سے وابستہ سمجھتے اور اس کا رکن بنے بغیر اسے اپنے حلقے میں فروغ دینے کی سعی کرتے۔ اس دور کے اہم ادبی رسائل مثلاً ادبی دنیا، ساقی، ہمایوں اور نیرنگ خیال وغیرہ میں جو ادب شائع ہو رہا تھا وہ مخزن، نگار، زمانہ اور معارف کے ادب سے یکسر مختلف تھا اور فرد کو بغاوت پر آمادہ کرنے

کے بجائے زندگی کے کھر درے عمل کو تہذیب آشنا کرتا تھا۔ تاہم ترقی پسندی کا سگہ اتنا مقبول ہوا کہ اس نئے ادب کو بھی ترقی پسند ادب کا حصہ شمار کیا گیا، چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ ترقی پسند تحریک کے فروغ میں ربع چہارم کے نئے ادب نے بھی بالواسطہ طور پر معاونت کی اور دہلی کانفرنس میں جب ملک بھر کے ادباء کی مشترکہ آواز ابھری تو ترقی پسند اور غیر ترقی پسند ادیب میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ دہلی کانفرنس نے ترقی پسند تحریک کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ (۱۹)

برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی ترقی پسند مصنفین کی انجمن دو حصوں میں بٹ گئی۔ ترقی پسند تحریک کا تیسرا دور آزادی کے بعد شروع ہوا جو اس کے لیے داغ داغ اجالا ثابت ہوا۔ پاکستانی ترقی پسندوں کی پہلی کانفرنس منعقدہ ۶ دسمبر ۱۹۴۷ء ادبی سے زیادہ سیاسی مقاصد لیے ہوئے تھی، چنانچہ ڈاکٹر تاثیر، مولانا صلاح الدین احمد، پطرس بخاری، میاں بشیر احمد، شیر محمد اختر، یوسف ظفر، قیوم نظر اور شورش کاشمیری جو ترقی پسند نظریات سے متفق نہیں تھے ۶ دسمبر کے اعلان نامے سے الگ ہو گئے۔ حکومت نے سویرا، نقوش اور ادب لطیف وغیرہ جو تحریک کے ترجمان تھے، پر پابندی عائد کر دی۔ ادبی رسائل کی متذکرہ بندش کو ترقی پسند ادباء نے تحریک پر براہ راست حملہ قرار دیا اور اس کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ نومبر ۱۹۴۹ء کی پہلی کل پاکستان کانفرنس میں نیا منشور منظور ہوا جو اشتراکی نظام کی بازگشت تھا۔ ۱۹۵۲ء میں اس منشور پر نظر ثانی کی گئی۔ اس منشور میں سیاسی عمل اختیار کرنے کے بجائے ادب کو فوقیت دی گئی۔ نیا منشور منظور کر لینے کے بعد بھی حکومت نے تحریک کی سیاسی حیثیت کو برقرار رکھا چنانچہ جب ۱۹۵۳ء میں کیمونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی تو ترقی پسند تحریک بھی احتساب کی زد میں آگئی اور اسے بھی خلاف قانون قرار دے دیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی پسند تحریک کا شیرازہ منتشر ہونے لگا۔ جس طرح ہر عروج ایک زوال پہ منتج ہوتا ہے اسی طرح ترقی پسند تحریک کو بھی زوال آگے رہا۔ اردو ادب کی اتنی اہم اور مقبول تحریک کے زوال اور مخالفت کی وجوہات کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہیں جن کا خود ترقی پسند دانشوروں کو احساس تھا، پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی رقمطراز ہیں:

”تحریک کی مقبولیت کے بعد کمتر صلاحیتوں کے لوگ بھی اسی دھارے میں بہنے لگتے ہیں۔ وہ اس قافلے سے الگ ہوتے ہوئے بھی اس میں شامل رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ منزل تحریک کے لیے اس لیے کٹھن ہوتی ہے کہ تحریک کے مقاصد جیسے جیسے حاصل ہونے لگتے ہیں اس کی چہتر چہایا میں بے سمت وجہت ادب وجود میں آنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے خلاف احتجاج

ہوتا ہے اور یہ احتجاج تحریک کی مخالفت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو خود ادب میاںیک تحریک یا رجحان بن جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونا تھا اور ہوا۔“

Downloaded From Tajassus.com