

ترقی پسند ادب، ”احتیاجی ترانے“، اساطیر آزادی

منیر سامی

(پروفیسر قمر نیکیں کی یاد میں منعقدہ رائٹرز فورم کینیڈا کی تقریب میں پڑھا گیا)

میں نے اپنے اس عنوان کی ترکیب میں جو اصطلاح میں استعمال کرنے کی ہمت کی ہے، ان کا بہت ہی مختصر ساز کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔

اردو ادب میں ”ترقی پسند“ کا لاحقہ بِ صیغہ کے ادب میں اس بے مثال انقلاب کے نتیجہ میں قائم ہو جو انہم ترقی پسند مصنفین نے برپا کیا اور اس انقلاب کی موج تک رنگ نہ صرف یار و اغیار کو بہا لے گئی بلکہ آنے والے زمانوں تک اردو ادب میں وہ رجحان قائم کر گئی جس نے اردو زبان و ادب کو دنیا کی بڑی زبانوں اور بڑے ادب میں امتیازی درجہ عطا کیا۔

”احتیاجی ترانے“ کی ترکیب میں نے حال ہی شائع ہونے والی کتاب ”Anthems of Resistance“ سے مستعاری ہے جس کے مصنف شمالی امریکہ میں مقیم دو دانشور بھائی، رضا میر اور علی حسین میر ہیں۔ میری رائے میں یہ کتاب انگریزی زبان میں اردو کے ترقی پسند ادب پر امتیازی اور بے مثال کتاب گردانی جائے گی۔

”اساطیر آزادی“ دنیا کے ایک بہت اہم اور نظریہ ساز نقاد نور تھروپ فرائی کی وضع کردہ اصطلاح ”Myths of Freedom“ سے مستعار ہے۔ فرائی نے اپنے چند بہت اہم مضامین اور ادب اور سماج کے موضوع پر ایک اہم کتاب The Critical Path میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اور ادب ہمیشہ جبرا اور قدر کی ایک مسلسل جدیاتی کشمکش میں مصروف رہتے ہیں اور ادیب کا منصب اساطیر آزادی کو سر بلند و قائم کرنا ہے۔

ترقی پسند ادب پر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے غالباً کا ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ اس شعر کو مسلسل ذہن میں رکھیں تو شاید میری بات آپ تک بہتر طور پر پہنچ پائے۔ غالباً نے کہا تھا کہ، ”مری تعمیر میں مضر ہے اک صورت خرابی کی، ہیولی برق خمن کا ہے خونِ گرم دہقاں کا۔“

ترقی پسند ادب کی ابتداء بھی اس خرابی، یا بگاڑ، یا انقلاب سے ہوتی ہے، جو انگارے نام کی کتاب نے صرف بِ صیغہ میں بلکہ اردو اور دیگر زبانوں میں برپا کیا تھا۔ دس افسانوں پر مشتمل یہ کتاب ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی جس میں، پروفیسر احمد علی، سجاد ظہیر، محمود الظفر، اور محترمہ رشید جہاں کی تحریریں شامل تھیں۔

پروفیسر قمر نیکیں اپنے مضمون اُردو افسانے میں انگارے کی روایت میں لکھتے ہیں، ”انگارے، اردو افسانوی ادب میں ڈھنی بغاوت اور جرات آزماء تخلیقی تجربات کی ایسی دستاویز ہے جس کی اہمیت کا احساس اور علم عام نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہو کہ یہ کتاب شائع ہونے کے فوراً بعد حق سر کا رضبط کر لی گئی، اور ناشر کے پاس اس کے جو نسخے بچے وہ جلا دیئے گئے۔ کہانیوں کا یہ مختصر مجموعہ نہ صرف یہ کہ زوال

پذیر جا گیر دارانہ معاشرت اور اس عہد کی ذہنی حقیقوں کا مرقع تھا بلکہ اس آئینہ میں آنے والے دور کی حقیقتیں بھی اپنا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ پرمیم چند کے بعد ارد و افسانے کی جوئی بساط پچھی، جوئے رجحانات سامنے آئے، اُسے ان کا پیش رو ہی نہیں سرچشمہ بھی کہا جاسکتا ہے۔“ انگارے میں شائع ہونے والے افسانوں کے عنوانات یہ تھے، نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، پھریہ ہنگامہ۔۔۔، بادل نہیں آتے، مہاٹلوں کی ایک رات، دلی کی سیر، پردے کے پیچھے، اور، جواں مردی۔

پروفیسر قمر ریس لکھتے ہیں کہ، ”کہانیوں کا یہ مجموعہ صرف ۱۳۲ صفحات پر مشتمل تھا، اور ایک ہزار کی تعداد میں نظامی پریس لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ مولوی عبدالحق کے رسالے اردو اور دیازائن نگم کے رسالے زمانہ میں اس پر جو ستائشی تبصرے ہوئے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف نوجوانوں نے اس باغیانہ تصنیف کو بلیک کہا بلکہ محتاظ اور اعتدال پسندادیوں نے بھی کھلے دل سے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن کتاب کو شائع ہوئے ابھی صرف ڈیڑھ دو ماہ ہی گزرے تھے کہ قدامت پسند مذہبی علمائی طرف سے اس پر سخت حملہ شروع ہوئے۔ ان کے اعتراض دو قسم کے تھے۔ اول یہ کہ کتاب میں جنت، دوزخ، خدا، علماء اور مذہبی تصورات کا مذاق اڑا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کتاب میں عریانی ہے جس سے نوجوانوں کا اخلاق خراب ہوگا۔ یہ طوفان اس قدر بڑھا کہ یو۔ پی کے گورنر کی کنسل میں اس پر بحث ہوئی اور نتیجتاً اسے منوع قرار دے دیا گیا، جس کا باضابطہ اعلان مارچ ۱۹۳۳ کے سرکاری گزٹ میں ہوا۔“

کتاب کی ضبطی کے بعد زمانہ کے مدیر دیازائن نگم نے بے پناہ اخلاقی اور ادبی جرأت سے کام لیتے ہوئے، اس کتاب کی ضبطی پر تبصرہ کیا۔“ چار نوجوان مصنفوں نے جن میں ایک لیڈی ڈاکٹر بھی شامل ہیں، انگارے نام سے دس قصوں کو شائع کیا ہے۔ ان میں موجودہ زمانے کی ریا کاریوں پر روشنی ڈالنے اور مروجہ رسم و رواج کی اندر ورنی خرایوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمارے نامنہاد اعلیٰ طبقہ کی روز مرہ معاشرت کے نقائص کا مضمونہ اڑا کیا گیا تھا۔۔۔ گواں مجموعہ کا طرزِ بیان اکثر مقامات پر مذاق سلیم کو ہٹلتا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوانانِ عالم نے دنیا میں جو علم بغاوت بلند کر رکھا ہے، اسی کا ایک ادنیٰ کرشمہ اس کتاب کی اشاعت ہے۔۔۔ مولوی صاحبان کچھ ہی کیوں نہ کہیں، سوسائٹی کہ ہر طبقہ میں ریا کاری کے نقائص داخل ہو گئے ہیں۔۔۔ اب ان نقائص کو نمایاں کرنے والوں کو مردودو ملعون کرنے یا ان کی تحریر و تصنیف کو سرکاری اثرات سے کام لے کر ضبط کر دینے سے ملک و مذہب کا کوئی بھلانہیں کر سکتے ہیں؟“

کتاب پر پابندی کے فوراً بعد کتاب کے مصنفوں نے اپنے دفاع میں ایک بیان جاری کیا جو الہ آباد سے جاری ہونے والے انگریزی جریدے لیڈر میں، Shall we submit to gagging کے عنوان سے شائع ہوا اور اسے محمود الظفر نے لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ”اس کتاب کے مصنفوں کسی قسم کی معافی کے طلبگار نہیں ہے۔ یہ کتاب خود ہی کامیاب یانا کام ہوگی۔ ہم اس کو شائع کرنے اور اس قسم کے دوسرا طریقوں کو استعمال کرنے کے حق کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمارا فوری مقصد ترقی پسند مصنفوں کی ایک جماعت بنانا ہے جو آئینہ دھبی و قاتاً فتاً انگریزی اور دیگر زبانوں میں ایسے مجموعے جاری کرتی رہی۔“

یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ اب سے تقریباً بیس سال پہلے انگارے کو دوبارہ شائع کیا گیا۔ ایک ایڈیشن یورپ میں محترمہ شبانہ محمود نے، اور دوسرا ایڈیشن ہندوستان سے ڈاکٹر خالد علوی نے شائع کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کو پروفیسر قمر ریس کے نام بھی منسوب کیا ہے۔

ڈاکٹر خالد علوی نے انگارے کے اس ایڈیشن میں جو ستم ظریفی کی وہ قابل توجہ ہے۔ وہ اپنی پیش گفت میں کہتے ہیں، ”تقریباً دس سال قبل جب میں نے دہلی یونیورسٹی میں ایم فل میں داخلہ لیا تھا تو انگارے کے واپسے مقدمہ کے ساتھ شائع کرنے کا قصد کیا۔ لیکن کتاب شائع ہونے کی نوبت نہ آئی۔ اس درمیان میرے نظریات میں زبردست تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اپنے مقدمہ میں بھی جگہ جگہ تمیم و اضافی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن ممکن نہ ہوا۔ البتہ اپنے حقوق کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے افسانوں میں بعض جملوں کو حذف کر دیا ہے تاکہ کیس کی دلآلی نہ ہو۔“ لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ میر کے مشہور شعر، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لوڈے سے دوایتے ہیں، سے استفادہ کرتے ہوئے سارے کے سارے مصروفہ ثانی ہی کو حذف کر دیا۔ حیران ہو دل کو روؤں کے پیوں جگر کو میں۔

انگارے کی ضبطی کے بعد سجاد طہیر اپنی تعلیم مکمل کرنے لندن چلے گئے اور اسی دوران ۱۹۳۲ کے آخر میں اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ ایک چینی ریستوراں میں جمع ہو کر انہم ترقی پسند مصنفین کا ایک خاکہ ترتیب دیا۔ ان لوگوں میں ملک راج آمند، جیوتی گھوش، دین محمد تاشیر، پرمود سین گپتا اور سجاد طہیر شامل تھے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں ہندوستان میں اپنے ہم خیال ترقی پسند مصنفین سے مشاورت شروع کی جس کے نتیجہ میں انہم ترقی پسند مصنفین کا پہلا منشور لکھا گیا جسے مکمل طور پر پڑھے بغیر اس تحریک کے تاریخی تناظر کو سمجھانا ممکن ہے۔ اس منشور کے الفاظ یہ ہیں، ”اس وقت ہندوستانی سماج میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور جان بلب رجعت پرستی جس کی موت لازمی اور حقیقی ہے، اپنی مدت بڑھانے کے لیے دیوانہ وار ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ پرانے تہذیبی ڈھانچوں کی شکست و ریخت کے بعد سے اب تک ہمارا ادب ایک گونہ فراریت کا شکار رہا ہے۔ اور زندگی کے حقائق سے گریز کر کے کھوکھی روحانیت اور بے بنیاد تصور پرستی میں پناہ ڈھونڈتا رہا ہے۔ جس کے باعث اس کی رگوں میں نیاخون آنابند ہو گیا ہے۔ اور اب شدید ہیئت پرستی اور گمراہم کن مقنی رجھانات کا شکار ہو گیا ہے۔

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

ہماری انہم کا مقصد ادب اور آرٹ کو ان رجعت پرست طبقوں کے چنگل سے نجات دلانا ہے جو اپنے ساتھ ادب اور فن کو بھی انتہاطاک کے گڑھوں میں ڈھکیل دینا چاہتے ہیں۔ ہم ادب کو عوام کے قریب لانا چاہتے ہیں، اور اسے زندگی کی عکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا موثر ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔

ہم اپنے آپ کو ہندوستانی تہذیب کی بہترین روایات کا وارث سمجھتے ہیں اور ان روایات کو اپناتے ہوئے ہم اپنے ملک میں ہر طرح کی رجعت پرستی کے خلاف جدوجہد کریں گے جو ہمارے وطن کو ایک نئی اور بہتر زندگی کی راہ دکھائے۔ اس کام میں ہم اپنے اور غیر ملکوں کے

تہذیب و تدن 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 لاچاری، سستی، اور تو ہم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم ان تمام باتوں کو جو ہماری قوت تنقید کو ابھارتی ہیں اور رسموں اور ادaroں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتی ہیں، تغیر اور ترقی کا ذریعہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ”اس منشور کی روشنی میں جو قرار ترتیب دی گئی وہ یوں تھی:

— ہندوستان کی مختلف لسانی اکائیوں میں انجمنوں کا قیام، ان انجمنوں کے درمیان روابط، کافنسوں، جرائد اور پمبلٹوں کا اجراء۔

— ان تمام ادبی انجمنوں سے تعاون جو ہمارے منشور اور مقاصد کے خلاف نہیں ہیں۔

— اعلیٰ درجہ کے ترقی پسند ادب کی تصنیف و تراجم، ثقافتی رجعت پرستی کے خلاف جدوجہد، اور اس طرح ہندوستان کی آزادی اور سماجی احیا کا اہتمام

— ایک مشترک ہندوستانی زبان اور رسم الخط کا قیام

— مصنفین کے حقوق کی حفاظت، اور مصنفوں کو ان کی تحریر کی اشاعت میں مدد

— آزادی اظہار، خیال، اور رائے کے تحفظ کی جدوجہد

جن لوگوں نے منشور کی ترتیب کے فوراً بعد اس پر دستخط کیے ان میں مشی پریم چند، مولوی عبدالحق، اور جوش ملیح آبادی، علی عباس حسینی، ساغر نظامی، ورنیاز فتح پوری سرفہرست ہیں۔ علامہ اقبال اور ڈیگور نے بھی ان اغراض و مقاصد کی حمایت کی تھی۔

۱۹۳۶ء میں لکھنؤ میں انجمن کا پہلا اجلاس مشی پریم چند کی صدارت میں ہوا، جہاں نے اپنا تاریخی خطبہ دیا جس کا عنوان ”ادب کا مقصد“ تھا۔ اس خطبہ کا خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ، ”اب ہمیں حسن کے معیار بد لئے ہوں گے۔“

انجمن ترقی پسند مصنفین اور ترقی پسند تحریک مسلک اور منسوب مصنفین کی فہرست بِ صغیر کے مصنفین کی ایک کہشاں ہے جس کا نور اور تابانی تا ابد رخشندہ ہے۔ ان ناموں کی ایک مختصر اور نامکمل فہرست اس طرح سے ہے، مشی پریم چند، حسرت موبانی، اختر حسین رائے پوری، دین محمد تاشیر، ظالنصاری، رشید جہاں، محمود الظفر، سجاد طہیر، احمد علی، عزیز احمد، فیض احمد فیض، سعادت حسن منٹو، وجیادن دھتنا، بھلیشم سانی، خاگندرہ ٹھا کر، ڈاکٹر نصرت جہاں، احمد ندیم قاسمی، کیفی اعظمی، کرشن چندر، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، راجند سنگھ بیدی، جوش ملیح آبادی، محمد و محی الدین، غلام ربانی تاباں، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، مجاز، مجنوں گورکھپوری، فراق گورکھپوری، احمد فراز، فارغ بخاری، خاطر غزنوی، محسن احسان، ظہیر کاشمیری، عبد اللہ ملک، حمید اختر، اختر حسین جعفری، احمد راءی، ابراہیم جلیس، خواجہ احمد عباس، سبط حسن، جذبی، خورشید الاسلام، باقر مہدی، قاضی عبد الغفار، مظہر امام، اختر پیامی، اختر الایمان، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسروہ، جاں شاہ اختر، مجتبی حسین، عتیق احمد، احمد حسین، حسن عابدی، ظہور نظر، ممتاز حسین، شارب رو لوی، عارف عبد المتنی، میاں افتخار الدین، کشورناہید، عشرت آفریں، فہمیدہ ریاض، اور نزہت صدیقی وغیرہ۔ ترقی پسند ادب کے تمام تر ناموں کو جانے کے لیے چند کتابیں بہت مددگار ہو سکتی ہیں، ان میں سجاد طہیر کی روشنائی، عزیز احمد کی ترقی پسند ادب، ڈاکٹر ارٹھی کریم کی ترتیب کردہ ترقی پسند ادب۔ وضاحتی کتابیات، علی سردار جعفری

کی ترقی پسند ادب، عاشور کاظمی اور قمر نیمیں کی مرتبہ کتاب ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر، اور حال ہی میں شائع ہونے والی رضا میر اور علی حسین میر کی انگریزی کتاب، Anthems of Resistance شامل ہیں۔ اس طویل لیکن غیر مکمل فہرست کی توجہہ دلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اندازہ کر پائیں کہ ترقی پسند ادب کا پھیلا و اور اثر کتنا وسیع، دور رس، اور بعد ازا زمانہ تھا۔ ان لکھنے والوں میں، نظر نگار، شاعر، صحافی اور نقاد شامل ہیں۔

ترقی پسند مصنفین نے نہ صرف یہ کہ نئے استعارے ایجاد کیے بلکہ قدیم استعاروں کو بھی اپنی تحریروں میں نئے ڈھنگ سے باندھا۔ اسی طرح انہوں نے ایک نئی اسٹورہ بھی ترتیب جس کا وجود ہر اسٹورہ کی طرح ہمیشہ قائم رہ جانے والا ہے۔

اگر ہم صرف شاعری ہی سے مثالیں تلاش کریں تو ہمیں اندازہ ہو گا کہ غم زمانہ کے اظہار کے لیے ان لکھنے والوں نے زبان کی جماليات اور حیات کو کس طرح سے استعمال کیا کہ ان کا بیان دلوں کی گہرائیوں میں جگہ بناتا چلا گیا۔ یہاں صرف چند اشعار کے حوالے کافی ہیں۔

جی میں آتا ہے کہ مردہ چاند تارے نوچ لوں

اس کنارے نوچ لوں، اور اس کنار نوچ لوں

ایک دو کا ذکر کیا، سارے کے سارے نوچ لوں

اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں (مجاز)

عہدِ انقلاب آیا دوڑ آفتاً آیا

منتظر تھیں یہ آنکھیں جس کی اک زمانے سے

اب زمین گائے گی ہل کے ساز پر نغمہ

وادیوں میں ناچیں گے ہر طرف ترانے سے

میں کہ ایک محنت کش، میں کہ تیرگی دشمن

صحیح نو عبارت ہے میرے مسکرانے سے

خود کشی بھی راس آئی دیکھ بد نصیبوں کو

خود سے بھی گریزاں ہیں بھاگ کر زمانے سے

دیکھ زندال سے پرے رنگِ چمن جوشِ بہار

رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ

(مجرود)

دھرم کی بانسری سے ناگ نکلے

دوسراخوں سے کالے ناگ نکلے

رکھو دیر و حرم کواب مقلع

کئی پا گل بہاں سے بھاگ نکلے

ہمارے سر کار کہہ رہے تھے یہ لوگ پا گل نہیں تو کیا ہیں

کہ فرقِ افلاس وزر مٹا کر نظامِ فطرت سے لڑ رہے ہیں

نظامِ دولت، خدا کی نعمت، خدا کی نعمت سے لڑ رہے ہیں

ہر اک روایت سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک صداقت سے لڑ رہے ہیں

مشیتِ حق سے ہو کے غافل خودا پنی قسمت سے لڑ رہے ہیں

یہ لوگ پا گل نہیں تو کیا ہیں

(جون ایلیا)

ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کا پرچار کرنے والوں کے درمیان کشمکش جاری و مسلسل ہے۔ ترقی پسند مصنفوں پر اولین، آسان ترین اور رکیک ترین الزام کفر و الحاد کا رہا ہے، جس کی ابتداء انگارے کی اشاعت سے ہوتی اور یہ الزام تراشی ہمیشہ جاری رہے گی۔ ترقی پسند ادب کو پابند نہیں اور فنا کرنے کی کوششوں میں رجعت پسند طبقات کو سرکاری جبرا و استبداد کی حمایت فطری طور پر میسر آتی رہے، جس کے نتیجہ میں بُرے صغار کے ادیبوں کو قید و بند کی مشقتیں بھی جھیلنا پڑیں، اور کبھی جان بھی گوانا پڑی۔ لیکن شاعر پھر بھی یہی کہتے رہے کہ، جس دھن سے کوئی مقتل میں گیا وہ شانِ سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں۔

خود ترقی پسند تحریک اپنی اولین کامیابیوں اور ادب اپر اپنے گھرے اثرات کے ساتھ نظریاتی سخت گیری بھی اپناتی گئی، اور یہ سخت گیری اپنے عروج پر جب پہنچی جب بھیڑی کی کانفرنس میں اس تحریک کو میونسٹ پارٹی کے اغراض و مقاصد سے واپس کر دیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں بہت سے ادیبوں نے انجمن ترقی پسند مصنفوں سے قطع تعلق کر لیا، لیکن وہ ترقی پسند ادب کے اصول سے قائم رہے اور ترقی پسند ادب کی قدر میں اضافہ کرتے رہے۔ اس ضمن میں خود فیض نے ایک اشڑو یو میں کہا کہ، ”قیام پاکستان سے قبل برصغیر میں آزادی کی جو تحریک چلی تھی وہ مختلف مکاتیب فکر کے لوگوں کے درمیان ایک متحده مجاز کے قیام کا نتیجہ تھی۔ اس متحده مجاز میں جو لوگ شامل تھے ان کے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں تھے لیکن چند ایک باتوں پر سب کا اتفاق تھا۔ یعنی یہ کہ انگریزوں سے آزادی ملنی چاہیئے، عام آدمی کی زندگی میں آسائش اور سکون کا اضافہ ہونا چاہیئے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد ذہنی انتشار پیدا ہوا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ آزادی تو حاصل ہو گئی لیکن اس کے بعد کیا کرنا چاہیئے۔ اس پر ترقی پسند تحریک میں شامل ہمارے دوستوں نے ذرا زیادہ ہی انہا پسندانہ رویہ اختیار کیا کہ ہمیں فوراً انقلابی ہو جانا چاہیئے۔۔۔ اور ہوایوں کے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، جن کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیئے تھا، ان کو ساتھ رکھ کر تحریک کو آگے بڑھانے کے بجائے ہم نے اپنادائرہ یا حلقة محدود کر لیا جو ظاہر ہے کہ صحیح نہیں تھا۔ اصولاً ہمیں ادیبوں اور شاعروں کے نظریات تک محدود رہنا چاہیئے تھا، اور ہمیں ان کی تخلیقات احاطہ کرنے سے گریز کرنا چاہیئے تھا۔ تخلیقات کا احاطہ کرنے کا نتیجہ نکلا کہ منظو، عصمت، اور قراءۃ العین

حیدر جیسے ادیبوں کو اپنے دائرہ سے خارج کرنا پڑا، جس کا میں مخالف تھا۔“

ایک طرف تو ترقی پسند مصنفین کی آپس کی چاقش نے انہم کو نقصان پہنچایا، دوسری طرف کمیونٹ نظریہ سے وابستگی کے الزام میں قیام پاکستان کے تقریباً فوراً ہی بعد انہم ترقی پسند مصنفین کو پاکستان میں منوع قرار دے دیا گیا۔ اس کے باوجود ہندوستان اور پاکستان کے مصنفین انہم کے اولین منشور کی روح پر عمل کرتے ہوئے انسان دوست اور جرمخالف ادب تخلیق کرتے رہے اور ترقی پسندی آج بھی جر سے آزادی کا پرچار کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہے۔

اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہو گا کہ ادب میں ترقی پسندی کا انقلاب ۱۹۳۶ سے ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان اس طرح سے قائم ہو گیا تھا کہ اس کا اثر آج بھی موجود ہے، اور شاعروں اور ادیبوں کی نئی نسلیں مسلسل ترقی پسند ادب تخلیق کرنے میں مصروف ہیں۔

ہبہت پرست نقادوں، جدید نقادوں، اور جمعت پرستوں کی مسلسل اور منظم مخالفت کے باوجود ترقی پسند اثرات کی بقا کے اسباب کو جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نور تھریو پ فرائی کے نظریہ اس طورہ آزادی پر غور کریں۔ فرائی نے ادب اور سماج کے موضوع پر ایک اہم کتاب کانفرنس میں پڑھا تھا، جس میں فیض، ممتاز حسین، عبداللہ ملک، فتح محمد ملک اور دیگر ترقی پسند مصنفین بھی موجود تھے۔

The Critical Path: An essay on the social context of literary criticism

بات ہے کہ فرائی کا کہنا ہے کہ یہ کتاب چند مربوط مضامین کو طول دے کر لکھی گئی۔ ان میں سے ایک مضمون اس نے خود پاکستان میں ایک کانفرنس میں پڑھا تھا، جس میں فیض، ممتاز حسین، عبداللہ ملک، فتح محمد ملک اور دیگر ترقی پسند مصنفین بھی موجود تھے۔

فرائی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ادب کی دوساطیر کے درمیان دائیٰ جدل ایاتی کشمکش جارہ رہتی ہیں۔ یہ اساطیر، اس طورہ معاملاتِ انسانی، اور اس طورہ آزادی، ہیں۔ اس طورہ معاملاتِ انسانی، سماج کی مرکزی اس طورہ ہوتی ہے جس میں سماج کے عقائد اور سماج کو باہمی طور پر قائم رکھنے کے قوانین شامل ہوتے ہیں۔ یہ مرکزی اس طورہ بنیادی اور ثانوی اس طورہ میں منقسم ہوتی ہے۔ بنیادی معاملات میں رزق، جنس، جائیداد، اور نقل و حرکت کی آزادی شامل ہیں۔ ثانوی معاملات میں مذہب، سیاست، اور عقائد شامل ہیں۔ معاملاتِ انسانی کی اس طورہ اول اول سماج کی اجتماعی بھلائی اور حفاظت کی خاطر جنم لیتی ہے لیکن اگر انسان سماج کے طے شدہ اصولوں سے انحراف کرنے لگیں تو ان کی پر تشدی طریقہ پر اصلاح کی جاتی ہے۔ اس تشدی کا نتیجہ قدامت پرستی، اصول پرستی، اور ظالمانہ نظام کا قیام ہوتا ہے۔ اس طورہ آزادی آزاد خیالی اور سائنسی فکر پر منی ہوتی ہے، اور یہ معاملاتِ انسانی کے جر کے مقابل رہتی ہے۔

اگر ہم ترقی پسند تحریک کے منشور پر غور کریں تو ہم اسے فرائی کی اس طورہ آزادی کے طابع پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فو قفار کا وہی اور مسلسل مخالفت کے باوجود ترقی پسند ادیب آزاد خیالی اور انسان دوستی کا پرچم بلند کیتے مسلسل آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے قیام کے بہتر سال کے بعد آج بھی ترقی پسند ادب کی تخلیق اور خود تحریک پر گفتگو اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو ادب میں ترقی پسندی اور آزاد خیالی کے اصول مستحکم ہیں۔