

پاکستان میں اردو ادب: سیاسی، سماجی اور ادبی محرکات

(۱۹۴۷ء-۲۰۰۷ء)

This paper titled "Urdu Literature in Pakistan: Political, Social and literary Impetus (1947-2007)" surveys the political, social and literary challenges faced by Pakistan during the years and traces the ways in which Pakistan's Urdu literature responded on intellectual and creative level. The paper analyzes the literary trends against the backdrop of political, social and intellectual stimuli.

کسی بھی قوم کا ادب نہ صرف اس کے حال کا عکاس بلکہ اس کے ماضی کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی قوم کن کن راستوں سے گزری، اس راہ میں اسے کیسے کیسے نشیب و فراز پیش آئے اور مشکلات اور مخالفتوں کا جواب اس نے فکری اور تخلیقی سطح پر کس طرح دیا؟ ان سوالات کا جواب اس قوم کی تاریخ کے علاوہ اس کے ادب سے بھی مل سکتا ہے۔ ہمارے ادب کے بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہماری شاعری محض گل و بلبل کا قصہ اور لب و رخسار کا قصیدہ ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اور اردو ادب کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ اس کے ہر دور کے لکھنے والے نہ صرف اپنے اپنے دور کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل سے واقف تھے بلکہ انھوں نے ان مسائل کی عکاسی بھی کی ہے۔ میر کی شاعری کو دل اور دلی کا مرثیہ کہنا گیا ہے۔ مصحفی اور تاباں وغیرہ نے اسیری، قفس، بلبل اور گلزار وغیرہ کی علامات کو گہرے سیاسی شعور کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ سید احمد شہید کی تحریک جہاد ہو یا جنگ آزادی ۱۸۵۷ء، علی گڑھ تحریک ہو یا تحریک پاکستان یا کوئی اور سیاسی یا مذہبی تحریک یا تہذیبی رجحان، اس کے اثرات ہمارے شعری اور نثری ادب میں موجود اور محفوظ ہیں۔ اردو کے لکھنے والوں کا یہ سیاسی اور سماجی شعور اور اس کا تخلیقی اظہار ایک قدیم اور طویل روایت ہے جس کا تسلسل قیام پاکستان تک اور اس کے بعد عصر حاضر تک نظر آتا ہے۔ اس مختصر مقالے میں یہ تو ممکن نہیں کہ ۶۰ سال کے ادب کو بالاستیعاب دیکھ کر اس کے تمام یا محض نمایاں لکھنے والوں کی بھی تصنیفات کا تفصیلی جائزہ لیا جاسکے لیکن کوشش ہوگی کہ ۱۹۴۷ء سے ۲۰۰۷ء تک پاکستان میں تخلیق کیے گئے اردو ادب کا جائزہ اس زاویے سے لیا جائے کہ ۶۰ سال کے عرصے میں ہمیں قومی سطح پر کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور ہمارے اہل قلم نے ان کا کس طرح جواب دیا اور ان کا رد عمل کیا رہا۔

۱۹۴۷ء نے جہاں تاریخی، سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے حد فاصل کا کام کیا وہاں اس نے اردو کی لسانی، ادبی اور فکری تاریخ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سوچ کے جو انداز ۱۹۳۶ء کی ترقی پسند ادبی تحریک نے مقبول بنا دیے تھے، ۱۹۴۷ء میں قیام پاکستان نے ان کا رخ بدل دیا۔ دو موضوعات اور نظریات جو اہل قلم اور اہل نقد و نظر میں مسلمات کا درجہ حاصل کر چکے تھے اب نئے ماحول میں ان کے بارے میں کہیں تشکیک اور کہیں انکار کی فضا پیدا ہو گئی۔ ایک بڑی تبدیلی جو آزادی کے بعد اردو ادب میں نظر آتی ہے وہ قومی تحریک سے متعلق ادیبوں بالخصوص ترقی پسندوں کا

رو یہ ہے۔ روایت شکی کے جوش میں ترقی پسند اور سب بالخصوص اور عام ادب بالعموم قومی تہذیب سے متعلق بیگانگی کا شکی کا رویہ رکھنے لگے تھے۔ تہذیبی روایات کو باعث پسندی اور انحطاط کہہ کر ٹھکرایا جاتا تھا لیکن آزادی کے بعد ترقی پسندوں کی اس مخالفت میں وہ شدت نہ رہی بلکہ کسی حد تک مصالحت اور وفاداری کا رویہ بھی نظر آنے لگا اور بعض ترقی پسندوں نے کہا کہ اب بھی تہذیبی سرمائے کا محافظ ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس کی بنیاد انسان دوستی پر ہو۔

ابن اس مفاہدہ رو یہ ہے کہ باوجود ترقی پسند ادبی تحریک کی سوچ پاکستان کے بارے میں وہی رہی ہو تھی یعنی پاکستان کی مخالفت۔ آزادی کے فوراً بعد اس ملک نے ابھی اپنے وجود کی بقاء کے لیے جدوجہد شروع ہی کی تھی کہ ترقی پسندوں کی سوچ اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ ترقی پسندوں کی عینیت کے تقوید یعنی تصور اسے کو مانتی تھی نہ ہی دولت ملی نظریے کی ان کی نظر میں اہمیت تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ترقی پسند تحریک کا بڑا حصہ پاکستان کو ذاتی طور پر اپنا ملک سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا اس کی آزادی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا، اسے انگریزوں کی تخلیق کہہ کر نظر انداز کیا گیا، جیسی کہ فیض نے "صبح آزادی" کے عنوان سے اگست ۱۹۴۷ء میں جو نظم کہی اس میں صبح آزادی کو "داغ داغ اچال" اور شب کو "پرہ سحر" قرار دیا۔

ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو مخصوص قومی نظریات اور مذہب کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا ترقی پسندوں کا طرز عمل اور تحریریں بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ چنانچہ اس تحریک کے حامیوں اور مخالفوں میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی اور اس نظریاتی بیکار کے نتیجے میں ترقی پسندی کے رد عمل کے طور پر ایک ادبی تحریک شروع ہوئی جسے پاکستانی ادب کی تحریک کا نام دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ اولین ادبی تحریک تھی۔ پاکستانی ادب کی تحریک نے ارض پاکستان کی نسبت سے زمین کے اور اسلامی نظریات کے حوالے سے آسمان کے عناصر کی اہمیت کو تسلیم کیا اور نئے ادب کی تخلیق کے لیے ان دونوں کا امتزاج ضروری ٹھہرا۔ اس تحریک نے ریاست سے وفاداری اور پاکستانی ادب کا سوال اٹھایا۔

اس تحریک کے علم برداروں میں حسن عسکری، صدر شاہین اور ممتاز شیریں وغیرہ نمایاں تھے۔ یہ لوگ ادیبوں سے نئی مملکت یعنی پاکستان سے وفاداری کا مطالبہ کرتے تھے۔ حسن عسکری قیام پاکستان سے قبل ہی پاکستانی ادب کے مسئلے پر غور کر رہے تھے اور مئی ۱۹۴۹ء میں وہ "ساقی" میں اپنے کالم میں پاکستانی ادب کے حوالے سے لکھ چکے تھے۔ لیکن پاکستان سے وفاداری اور وابستگی کا مسئلہ پاکستان بننے کے فوراً ہی بعد اس وقت اٹھا جب ہمارا وجود منظرے سے دوچار تھا۔ ادیبوں کی کٹ منٹ کا مسئلہ اس وقت ڈاکٹر ناشر نے اٹھایا تھا اور انھوں نے ادیبوں سے چند سوالات بھی کیے تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر ان کا کیا موقف ہے۔ اسے یہ گویا پاکستانیت کا پہلا سچ تھا اور پاکستانی ادب کی ترویج کا پہلا نمبر ۱۳۔

پاکستانی ادب کے مسئلے پر جو کچھ کہا گیا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ہمارا ادب ہماری روحانی قدروں اور امنگوں کا ترجمان ہو، اس میں ہمارے نظریے، حیات کی روح موجود ہو اور وہ ان مقاصد کی ترفیہ دے جو اس ملک کے قیام کے وقت پیش نظر تھے اور جو اس ملک سے محبت کے جذبات پیدا کرے۔ یا مختصر لفظوں میں پاکستانیت کے عام معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ادب میں وہ قومی روح منعکس کی جائے جو نظریہ پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستانی ادب کا سوال اس لیے بھی اٹھا تھا کہ آزادی کے وقت جو ہولناک فسادات ہوئے تھے بعض ترقی پسندوں نے اس کی عکاسی میں توازن برقرار رکھنے کی دانستہ کوشش کی تھی اور فسادات کے موضوع پر لکھا گیا ادب اس حوالے سے بھی متنازع فیہ ٹھہرا کہ بعض اہل قلم نے آزادی کے بعد ہونے والے ہولناک فسادات کو قیام پاکستان کا شاہکار قرار دیا۔ پاکستانی ادب کی تحریک کا ایک اور پہلو جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اسے ذی اختیار نے رائے دی کہ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک کے نام سے ان ملکوں کی زبان کا نام بنتا ہے اسی طرح اردو کو بھی اب اردو کی بجائے پاکستانی کہا جائے۔

ترقی پسند ادبی تحریک کے رد عمل کے طور پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک اور تحریک نے بھی جنم لیا جسے تحریک ادب اسلامی

یا اسلامی ادب کی تحریک کا نام دیا گیا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ دراصل پاکستانی ادب کی تحریک ہی اسلامی ادب کی تحریک بن گئی اور حسن عسکری صاحب نے پاکستانی ادب کا نعرہ لگانے کے بعد اسے اسلامی ادب کے نعرے میں تبدیل کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی ادب کیا ہے؟ اسلام بعض عقائد اور اصولوں کا نام ہے اور ان عقائد اور اصولوں کو اپنانے اور زندگی میں ان کے رچ بس جانے سے ایک انداز فکر پیدا ہوتا ہے، یہ انداز فکر اسلامیت ہے۔ اسلامی ادب ہم ان کتابوں کو نہیں کہتے جن میں اسلامی عقائد اور عبادات کے طریقے اور مسائل کیے گئے ہیں بلکہ اسلامی ادب وہ ہے جس میں اسلامیت جھلکتی ہو، جس کا انداز فکر اسلامی ہو جس کے اسلوب کارنگ اور لہجہ اسلامی ہو اور جس کے استدلال کا طریقہ وہ ہو جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔

اسلامی ادب کی بنیادی شرط اسلامی تہذیب کی اقدار پر ایمان لانا ہے جس سے ۱۸۵۷ء کے بعد تعلیم یافتہ گروہ تقریباً محروم ہو گیا تھا۔ ہر ادب کی بنیاد حقیقت کے ایک خاص تصور پر ہوتی ہے۔ ۲۳ اور بقول حسن عسکری اسی بنیادی تصور سے اسالیب بیان پھوٹتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی ادب کی بنیاد بھی اسلامی مابعد الطبیعات پر رکھی گئی۔ چونکہ ترقی پسند ادبی تحریک اشتراکیت کی بنیاد پر استوار تھی اور اس زمانے میں اشتراکیت کا مطلب لادینیت اور الحاد تھا اور پاکستان چونکہ اسلامی نظریات کی اساس پر وجود میں آیا تھا چنانچہ اشتراکیت کو اسلام کے منافی سمجھا گیا۔ لہذا ترقی پسند ادب کے رد عمل کے طور پر اور اسلامی نظریات کو ادب اور فن کے ذریعے مقبول بنانے کے لیے اس نئی تحریک کی شعوری طور پر بنیاد ڈالی گئی۔ ۲۶ جسے اسلامی ادب کی تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ نیم صدیقی نے ادب اسلامی کے نقطہ نظر کو فلسفیانہ سطح پر پیش کیا ہے۔ چونکہ اس تحریک کے محرکین اور مویدین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا یا ان کا غالب فکری رجحان جماعت اسلامی کی طرف تھا چنانچہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے اور اس تحریک کی مخالفت کی ایک وجہ اس کا جماعت سے وابستہ ہونا بھی تھا۔

پاکستانی ادب کی بحث کے تسلسل میں ایک اور تحریک کا بھی ذکر ملتا ہے جسے ارضی ثقافتی تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ادب اور ثقافت کے بارے میں وزیر آغا کا موقف یہ ہے کہ اس کی تشکیل میں مذہب کے گہرے اثرات کے علاوہ پاکستان کی مٹی، ہوا، موسم اور اس کی تاریخ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ۲۸۔ اس تحریک نے زمین کے حوالے سے نہ صرف ثقافتی عناصر کو قبول کیا بلکہ نسلی اور روحانی سرمائے کو بھی ناگزیر قرار دیا۔ ۲۹۔ اس طرح ادب کا تعلق دھرتی سے جوڑا گیا۔ اسی طرح اسلامی ادب کی تحریک کا تسلسل ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب قیام پاکستان کے چند برسوں کے بعد قادیانیت کے خلاف ایک تحریک پوری شدت کے ساتھ اٹھی یعنی ختم نبوت کی تحریک۔ ۱۹۵۲ء میں اٹھنے والی یہ تحریک ۱۹۵۳ء میں دوبارہ اٹھی اور اس حد تک زور پکڑ گئی کہ لاہور میں مارشل لاء لگانا پڑا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی ۱۹۵۶ء میں جب پاکستان کا پہلا آئین بنا تو اس میں ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اگرچہ تحریک ختم نبوت اور ملک کے سرکاری نام کا اسلامی ادب کی تحریک سے کوئی براہ راست تعلق نہیں لیکن اس دور میں ترقی پسندی اور اسلامی فکر کے درمیان جس طرح کی کش مکش جاری تھی اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہے تھے اور اسلامی اقدار کی بحالی اور اخلاقی قدروں کے فروغ کا احساس بھی بعض طبقوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ ۳۰۔ جو لوگ آئین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے حق میں تھے ان کی ایک خاصی بڑی تعداد اسلامی ادب کی بھی محرک اور حامی تھی۔ ۳۱۔ آئین سازی سے چند سال پیشتر کیونسٹ پارٹی پر پاکستان میں پابندی لگادی گئی اور ترقی پسند ادبی تحریک بھی بڑی حد تک سمٹ گئی تھی۔ اس بنیادی مخالفت قوت کے نہ ہونے سے اسلامی ادب اور پاکستانی ادب کی تحریکیں اپنا جوش و خروش کھو بیٹھیں اور رفتہ رفتہ برائے نام رہ گئیں۔ اسلامی اور پاکستانی ادب کی تحریکیں اگرچہ زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکیں لیکن ان کی وجہ سے ادب میں وہ فکر پیدا ہوئی جسے پاکستانی قومیت کا احساس اور پاکستان کی قومی فکر یا قومی طرز احساس کہنا چاہیے۔ ۳۲۔

ترقی پسند ادبی تحریک کا رد عمل صرف اسلامی ادب اور پاکستانی ادب کی تحریکوں کی صورت ہی میں سامنے نہیں آیا بلکہ

ملا مت لگاری اور جدیدیت کی تحریکیں بھی ایک طرح سے اس کا رد عمل تھیں اور ملکہ اجماع ذوق بھی کسی زمانے میں اتنی ہی ہستیوں کا متضاد جھانکا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد جہاں اس نوزائیدہ ملک کو طرح طرح کے معاشی اور سیاسی مسائل سے گھیر رکھا تھا وہاں ایک اہم سماجی مسئلہ کچھ عرصے کے بعد مقامی اور مہاجر کے سوال کی صورت میں اٹھا۔ ہندو اور بالائی اور انہی دونوں پر زور دینے اور دھرتی پوجا کے نظریے کو فروغ دینے کی ذمہ دار ارضی ثقافتی تحریک تھی۔ زمینی رشتوں پر زور دینے سے فرزند زمین (son of the soil) جیسے خیالات کو تقویت ملی اور اس کی کوکھ سے علاقائیت کے نکتے نے جنم لیا۔ ۱۹۴۳ء میں مختلف اور ملاقات کے جنگ میں مہاجر اور مقامی کے جھگڑے نے مزید خلفشار پیدا کیا۔ سماجی اور معاشی بے اطمینانی کی دنیا میں وسیع تر قومی تصورات کی جگہ محدود قسم کی علاقائی اور جغرافیائی حد بندیوں کو اہمیت ملنے لگی۔ کلچر کی بجائے ذیلی کلچر (sub-culture) پر زور دیا گیا۔ ٹونگا جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ ۱۹۵۵ء میں ون یونٹ کے قیام سے صورتوں کے درمیان امتیاز صرف ظاہری طور پر کم ہو گیا۔ بلوچستان، سندھ اور مشرقی پاکستان پر اس کے جو مضمر اثرات پڑے وہ لاہور کی طرح اندر ہی اندر کھولتے رہے۔ حکومتوں کی شکایات کی طویل فہرست میں اضافہ ہوتا گیا اور ان میں احساس محرومی کا زہر پھیلنے لگا۔ ۱۹۵۵ء قومی زبان اور علاقائی زبانوں میں تصادم بھی اسی علاقائیت کے رجحان میں فروغ کا نتیجہ تھا۔ ۱۹۶۱ء اس صورت حال میں وہ لوگ جنہوں نے مہاجرت کا نکتہ جھیلنا تھا عجیب کشمکش اور نفسیاتی صورت حال کا شکار ہو گئے۔ جن اہل قلم نے ہجرت کی صورت میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور ماحول چھوڑا تھا جب وہ لکھنے بیٹھے تو ان کا اندرونی کرب اور قلبی انتشار تحریروں میں بھی جھلکا۔ ۱۹۶۳ء چنانچہ ادیب کی تمام اصناف میں یہ کرب اور المیہ ہمیں فسادات کے عام موضوع کی صورت میں ملتا ہے۔ ۱۹۶۸ء اور بعض لکھنے والوں مثلاً انتظار حسین کے ہاں ہجرت کا دکھ اور ماضی کی یادیں (Nostalgia) علامتوں اور استعاروں کی صورت میں بھی سامنے آئیں۔ ان کے ناول "بہشتی" کو تاریکین وطن کا نوحہ کہا گیا۔ ۱۹۶۹ء ان پر شدید اعتراضات ہجرت اور ماضی کی یادوں کے حوالے سے بھی اٹھائے جاتے ہیں لیکن انتظار حسین نے "بہشتی" میں پاکستان کے حوالے سے وہ سوالات اٹھائے ہیں جو عوام کے ذہنوں میں بھی گردش کر رہے تھے۔ ۱۹۶۸ء انتظار حسین کے ہاں ہجرت صرف ترک سکونت کا نام نہیں بلکہ یہ مانوس تہذیبی فضا سے نکل کر نامانوس تہذیبی فضا سے گزرنے کا بھی نام ہے۔ ایوب خان کے دور میں کراچی میں مہاجروں اور پٹھانوں کے درمیان ہونے والے فسادات کے بعد ایوب خان سے یہ جملہ منسوب کیا گیا کہ مہاجروں کے لیے آگے سمندر ہے۔ انتظار حسین کا ناول "آگے سمندر ہے" اسی خیال کو پیش کرتا ہے۔ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان میں ہونے والے لسانی فسادات (جو ۱۹۶۲ء میں مخصوص صاحب کے دور میں ہوئے) کے پس منظر میں لکھا گیا قمر عباس ندیم کا افسانہ "دھواں" سندھ میں پھیلائی گئی لسانی منافرت کے خارجی عوامل پر نظر ڈالتا ہے۔

ہجرت اور اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی اور نفسیاتی مسائل اور المیوں کو قرۃ العین حیدر نے جس طرح موضوع بنایا ہے وہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ نہ صرف اس پر وسیع تر تہذیبی پس منظر کے ساتھ نظر ڈالتی ہیں بلکہ ہجرت کو عالمی تناظر میں دیکھتی ہیں اور اسے وقت رواں کا جبر سمجھتی ہیں۔ ۱۹۶۳ء ان کے ناول "میتا ہرن" میں ہجرت کا استعارہ وسیع تر تناظر کا حامل ہے اور وہ خواتین کے حوالے سے ہجرت پر نظر ڈالتی ہیں۔ ۱۹۶۴ء اسی طرح اپنے ناول "ہاؤسنگ سوسائٹی" میں انہوں نے سندھ اور بالخصوص کراچی میں آباد ہونے والے مہاجروں کے مسئلے کو اس طرح موضوع بنایا ہے کہ اس مسئلے کے ان خفیہ پہلوؤں کو بھی آشکار کر دیا ہے جن کا ذکر ادب میں عام طور پر مصلحتاً نہیں کیا جاتا۔ ۱۹۶۵ء ہجرت کے موضوع کی بلکی سی جھلک "آگ کا دریا" کے آخری حصے میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ تینوں کتابیں نہ صرف قرۃ العین حیدر کے قیام پاکستان کے زمانے کے تجربات کو پیش کرتی ہیں بلکہ لکھی بھی اسی زمانے میں گئیں۔

۱۹۶۱ء کے آئین کے ذکر کے بعد زبانی لحاظ سے ۱۹۵۸ء کے مارشل لا کا ذکر آنا چاہیے تھا لیکن صوابیت اور علاقائیت کے

نے ہماری شاعری پر وقتی اور جذباتی رد عمل کے علاوہ کچھ دیر پا اثرات بھی مرتب کیے اور یہ اثرات ہماری قومی فکر اور اجتماعی احساس کا حصہ بن گئے۔ ۱۹۷۱ء کے اے۔ اے۔ کے اے۔ اے۔ کا اظہار ہمارے ادب میں نہ صرف یہ کہ بہ نسبت ۱۹۶۵ء کی جنگ کے زیادہ فزکارانہ اور زیادہ معروضی ہے بلکہ اس کے اثرات ۱۹۶۵ء کی جنگ کے اثرات کے برخلاف بہت طویل عرصے تک محسوس کیے جاتے رہے اور اس کے بعض الم ناک پہلو افسانوں کی صورت میں بہت بعد میں بھی پیش کیے گئے۔ چونکہ ۱۹۷۱ء میں پاکستان کے دو لخت ہونے کا کرب پاکستانیوں کے جذبات اور احساسات کو کہیں زیادہ شدت سے متاثر کرنے کا باعث ہوا لہذا اس موضوع پر لکھے گئے افسانے بھی تاثر اور احساسات کے لحاظ سے زیادہ گہرے اور پاکستانیت کے حوالے سے زیادہ اجتماعی بھی ہیں۔ ۵۸ء اس دور کی غزل بھی اس ملی سانچے کو اپنے آہنگ کا حصہ اس طرح بناتی ہے کہ اس میں تخلیقی عمل کی بنیاد روایت پرستی کی بجائے براہ راست مہیا ہونے والے مواد پر رکھی گئی ہے۔ ۵۹ء ان دو جنگوں کے بعد حب الوطنی اور پاکستان سے رومانی وابستگی کا جذبہ بھی شدت سے بیدار ہوا، سوشلی دھرتی کا تصور بھی ابھرا اور شعراء اور ادبا نے ارض وطن کی محبت کو اظہار سے منسلک کر دیا۔ ۶۰ء ۱۹۷۷ء کے مارشل لا اور بعد کے واقعات نے اسلامی ادب کی تحریک کو چھرا بھارا۔ لیکن اس میں وہ جوش اور ولولہ پیدا نہ ہو۔ کا جو اس کے ابتدائی دور کا خاصہ تھا۔ بعد کے عرصے میں جب مارشل لا کے خلاف جذبات بیدار ہوئے اور ایم آر ڈی کی تحریک چلی تو اس کے اثرات مزاجی ادب کی صورت میں سامنے آئے۔ ۱۹۸۸ء میں جمہوریت کی بحالی کے بعد ایسے ادب کو خاص طور پر شائع کیا گیا۔ ۶۱ء ۱۹۸۰ء میں افغانستان پر روس کے حملے سے چونکہ پاکستان براہ راست متاثر ہوا تھا لہذا ہمارے اہل قلم نے افغانستان کے مسئلے پر بھی اظہار خیال کیا اور اس حوالے سے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے۔ ۱۹۹۳ء۔ ۱۹۹۵ء میں کراچی میں جو حالات و واقعات رونما ہوئے ان کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۹۹۶ء میں جب صدر فاروق لغاری صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو برطرف کیا تو الزامات کی فہرست میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کے دور میں کراچی میں بد امنی رہی اور وہاں ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ اس انتہائی اذیت ناک صورت حال کو ہمارے ادب خاص طور پر کراچی میں تخلیق ہونے والے ادب میں پیش کیا گیا۔ اجمل کمال نے اپنے پرچے ”آج“ میں خاص طور پر اس موضوع پر تحریریں شائع کیں اور خصوصی شمارے بھی کیے۔

۲۰۰۵ء کا قیامت خیز زلزلہ ایک طرح سے ۱۹۶۵ء کی جنگ کی مانند ایک اچھے نتیجے کا حامل تھا اور وہ یہ کہ ۱۹۶۵ء کی جنگ کی طرح پوری پاکستانی قوم اس مشکل گھڑی میں متحد اور یک جان ہو گئی۔ اس موضوع پر لکھا گیا ادب گواہی بھی تک وقتی اور ہنگامی ہی محسوس ہوتا ہے لیکن امید رکھنا چاہیے کہ یہ کسی بڑی تخلیق کا موضوع بنے گا اور اس مشکل گھڑی سے جنم لینے والے المیوں اور ان کے مثبت پہلوؤں کو فن کاری کے ساتھ محفوظ کرے گا۔

ادیب قومیت کا معمار ہوتا ہے لیکن کوئی قوم اپنی روح اور اپنی انفرادیت کو صرف آزادی ہی کی صورت میں دریافت کرتی ہے۔ اسی کو نیشنلزم کہتے ہیں۔ ۶۲ء لیکن مغرب نے نیشنلزم کے مقابلے میں انٹرنیشنلزم اور کاسمو پولیٹن ازم کا نعرہ لگایا ہے کیونکہ ہمارا نیشنلزم مغرب کے نیشنلزم سے ٹکراتا ہے۔ مغرب خود تو اپنے نیشنلزم کو نوآبادیت تک لے گیا۔ ۶۳ء لیکن اب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنے نیشنلزم، اپنی انفرادیت، اپنی روح کو فراموش کر دو، اپنے کچھ کو بھول جاؤ۔ اب مغرب کا نعرہ گلوبلزم ہے۔ گلوبلزم یا عالمگیریت کا نعرہ دراصل دوسروں کی انفرادیت، دوسروں کے کچھ اور دوسروں کے قومی مفاد کو تسلیم نہ کرنے اور پوری دنیا کو واحد حکومت کے تحت محکوم رکھنے کا حربہ ہے۔ یہ پوری دنیا کو سیاسی، تہذیبی اور اقتصادی غلامی میں جکڑنے کا جھنڈا ہے۔ لیکن ہمیں مغرب کے ادیبوں سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ دوسری اقوام کی آزادی اور حقوق کے لیے بھی جدوجہد کریں گے اور جس طرح فرانسیسی ادیبوں نے الیجریا کے مسئلے پر اپنی حکومت کی مخالفت کی تھی اسی طرح آج کے مغربی ادیب فلسطین، عراق، افغانستان اور دیگر عالمی مسائل پر اپنی حکومتوں کی مخالفت کریں گے۔

یہ امید ہمیں مغرب کے ادیبوں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ادیبوں سے بھی کوئی امید وابستہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے؟ اس کا فیصلہ آنے والے دور کا نقاد کرے گا۔

حواشی

۱۔ البتہ اس ضمن میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ادب کے ذریعے حاصل ہونے والے شواہد معاصر سماج اور تہذیب کی توثیق تو کر سکتے ہیں لیکن شہادت فراہم کرنے کے لیے تباہی کافی نہیں ہوتے۔ تفصیلات کے لیے: محمد حسن، "ادبی سماجیات" ص ۱۱ و بعد۔

۲۔ ابوالخیر کشنی، "اردو شاعری کا سیاسی اور تاریخی پس منظر"؛ ص ۱۵۴ نیز اردو شاعری میں سیاسی اور تاریخی واقعات کی مثالوں اور سیاسی، سماجی و تہذیبی حالات کے اردو شاعری پر اثرات کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجیے: غلام حسین ذوالفقار، "اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر"؛ ساجد امجد، "اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات"؛ عبدالرؤف عروج، "شاعری: سماجی تزک"؛ مشمولہ "اردو نامہ" شماره ۸، ۱۰، ۱۱۔ نیز گل و گلزار کی تہذیبی اہمیت کے لیے ملاحظہ ہو: سید عبداللہ، "فارسی زبان و ادب"؛ ص ۵۷-۸۴۔

۳۔ سید عبداللہ، "گزشتہ دس سال کا اردو ادب اور اس کی فکریات"؛ مشمولہ "ہمایوں" سالنامہ ۱۹۵۸ء، ص ۱۸۔

۴۔ ایضاً، ص ایضاً۔

۵۔ ایضاً، ص ایضاً۔

۶۔ ایضاً، ص ۳۳۔

۷۔ ایضاً، ص ایضاً۔

۸۔ وحید قریشی، "اردو نثر کے میلانات"؛ ۱۱۱-۱۱۳۔

۹۔ ایضاً، ص ۱۱۲۔

۱۰۔ انور سدید، "اردو ادب کی تحریکیں"؛ ص ۶۳۰۔

۱۱۔ ایضاً، ص ایضاً۔

۱۲۔ ضیاء الحسن، "اردو تنقید کا عمرانی دبستان"؛ ص ۴۴۲۔

۱۳۔ تحسین فراقی، "تنقید"؛ مشمولہ "تخلیقی ادب"؛ شماره ۲، ص ۲۵۸۔

۱۴۔ ایضاً، ص ایضاً۔ نیز تاثیر نے "پاکستان مبارک" کے عنوان سے جولائی اگست ۱۹۴۷ء میں ایک سلسلہ مضامین تحریر کیا۔

ضیاء الحسن، "اردو تنقید کا عمرانی دبستان"؛ ص ۳۴۶۔

۱۵۔ معین الدین عقیل، "پاکستانی زبان و ادب، مسائل و مناظر"؛ ص ۲۳۸-۲۳۹۔

۱۶۔ ایضاً، ص ۲۳۹۔

۱۷۔ مثلاً کرشن چندر نے تفصیلات کے لیے "ممتاز شیریں"؛ "معیار"؛ ص ۲۰۶۔

۱۸۔ معین الدین عقیل، "پاکستانی زبان و ادب، مسائل و مناظر"؛ ص ۲۴۰۔

۱۹۔ سلیم اختر، "اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ"؛ ص ۳۸۔

۲۰۔ تحسین فراقی، "تنقید"؛ مشمولہ "تخلیقی ادب"؛ شماره ۲، ص ۲۵۹؛ فروغ احمد کے خیال میں حسن عسکری کی سرکردگی میں پاکستانی

جو غلط فہمی موجود تھی اس میں اضافہ

- ہوا۔ ملاحظہ کیجیے: دیباچہ، ”اردو ادب اور اسلام“، مصنفہ ہارون رشید، جلد ۲، ص ۱۸۔
- ۲۱۔ شوکت سبزداری، ”معیار ادب“، ص ۱۵۴۔
- ۲۲۔ ایضاً، ص ایضاً۔
- ۲۳۔ سید عبداللہ، ”گزشتہ دس سال کا اردو ادب“، ہمایوں، سالنامہ ۱۹۵۸، ص ۳۳۔
- ۲۴۔ تحسین فراقی، ”جستجو“، ص ۲۰۔
- ۲۵۔ بحوالہ ایضاً۔
- ۲۶۔ انور سدید، ”اردو ادب کی تحریکیں“، ص ۶۱۹۔
- ۲۷۔ ایضاً، ص ۶۳۳۔
- ۲۸۔ بحوالہ ایضاً، ص ۶۳۳۔
- ۲۹۔ ایضاً۔
- ۳۰۔ وحید قریشی، ”اردو نثر کے میلانات“، ص ۱۱۹۔
- ۳۱۔ معین الدین عقیل، ”پاکستان میں اردو ادب: محرکات اور رجحانات کا تشکیلی دور“، ص ۱۳۔
- ۳۲۔ روبینہ شہناز، ”اردو تنقید میں پاکستانی تصور قومیت“، ص ۷، ۸، ۱۰، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱۔
- ۳۳۔ وحید قریشی، ”اردو نثر کے میلانات“، ص ۱۱۹۔
- ۳۴۔ ایضاً، ص ایضاً۔
- ۳۵۔ مظہر جمیل، ”آشوب سندھ اور اردو فکشن“، ص ۷۶۔
- ۳۶۔ وحید قریشی، ”اردو نثر کے میلانات“، ص ۱۱۹۔
- ۳۷۔ معین الدین عقیل، ”پاکستان میں اردو ادب: محرکات اور رجحانات کا تشکیلی دور“، ص ۱۱۔
- ۳۸۔ ایضاً، ص ۱۲۔
- ۳۹۔ شہزاد منظر، ”ناول“، مشمولہ ”تخلیقی ادب“، شماره ۲، ص ۵۳۔
- ۴۰۔ ایضاً، ص ایضاً۔
- ۴۱۔ مظہر جمیل، ”آشوب سندھ اور اردو فکشن“، ص ۲۶۳۔
- ۴۲۔ متیق احمد، ”افسانہ (۱)“، مشمولہ ”تخلیقی ادب“، شماره ۲، ص ۸۱۔
- ۴۳۔ مظہر جمیل، ”آشوب سندھ اور اردو فکشن“، ص ۲۶۳۔
- ۴۴۔ ایضاً، ص ۱۶۲۔
- ۴۵۔ ایضاً، ص ۱۶۳۔
- ۴۶۔ مارشل لاکا خیر مقدم کرنے والی نظموں کے کچھ نمونوں اور ایسی نظموں کے خالقوں کے مزید ناموں کے لیے ملاحظہ کیجیے:
- ظاہرہ نیر، ”اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار“، باب چہارم۔
- ۴۷۔ انور سدید، ”اردو ادب کی تحریکیں“، ص ۵۷۷۔
- ۴۸۔ معین الدین عقیل، ”پاکستان میں اردو ادب: محرکات اور رجحانات کا تشکیلی دور“، ص ۲۰۔
- ۴۹۔ معین الدین عقیل، ”پاکستانی غزل: تشکیلی دور کے رویے اور رجحانات“، ص ۲۰۔
- ۵۰۔ خالد علوی، ”پاکستانی غزل کے چند اہم رجحانات“، مشمولہ ”معاصر اردو غزل: مسائل و میلانات“، (مرتبہ قمر رئیس)، ص ۱۶۵۔

- ۱۵۱۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، ص ۳۵۰۔
- ۱۵۲۔ وحید قریشی، "اردو نثر کے میلانات"، ص ۱۱۸۔
- ۱۵۳۔ ایضاً، ص ۱۴۲-۱۴۳۔
- ۱۵۴۔ فرمان فتح پوری، "اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ"، ص ۲۳۱ نیز مظفر عباس، "اردو میں قومی شاعری"، ص ۲۳۷، ۲۳۸۔
- ۲۸۷-۲۷۱
- ۱۵۵۔ معین الدین عقیل، "پاکستانی غزل: تکلیلی دور کے رویے اور رجحانات"، ص ۴۷۔
- ۱۵۶۔ فرمان فتح پوری، "اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ"، ص ۲۳۱۔
- ۱۵۷۔ احمد ہمدانی، "انظم"، مضمون "تخلیقی ادب"، شمارہ ۲، ص ۱۶۸-۱۶۹۔
- ۱۵۸۔ معین الدین عقیل، "پاکستانی زبان و ادب: مسائل و مناظر"، ص ۲۳۱-۲۳۲۔
- ۱۵۹۔ خاور اعجاز، "نئی پاکستانی اردو غزل"، ص ۲۳۷۔
- ۱۶۰۔ انور سدید، "اردو ادب کی تحریکیں"، ص ۶۳۳۔
- ۱۶۱۔ مزاحمتی شاعری کا ایک جائزہ بھارت سے شائع ہونے والی آغا ظفر حسین کی کتاب "مزاحمت اور پاکستانی اردو شاعری" میں پیش کیا گیا ہے لیکن اس کتاب میں پاکستانی معاشرے کی کچھ زیادہ ہی تاریک تصویر پیش کی گئی ہے اور اس میں پاکستانی شاعری میں مزاحمتی رویے کے نام پر ہر احتجاجی آواز کو شامل کر لیا گیا ہے خواہ وہ کسی مسئلے کے حوالے سے اٹھائی گئی ہو۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں مزاحمتی ادب ایک مخصوص دور میں ایک مخصوص (سیاسی) مسئلے کے موضوع پر تخلیق کیے گئے ادب کا نام ہے۔
- ۱۶۲۔ ممتاز حسین، "ادب اور شعور"، ص ۳۰۵-۳۱۰۔
- ۱۶۳۔ ایضاً، ص ۱۷۳۔

کتابیات

- ۱۔ ابوالخیر کشفی، "اردو شاعری کا سیاسی اور تاریخی پس منظر، ۱۷۰۷-۱۸۵۷ء"، کراچی، ادبی پبلشرز، ۱۹۷۵ء۔
- ۲۔ احمد ہمدانی، "انظم"، مضمون "تخلیقی ادب"، کراچی (مرتبین: پاشا حرمین، مشفق خولجہ، آمنہ مشفق)، ۱۹۸۰ء، شمارہ ۲۔
- ۳۔ انور سدید، "اردو ادب کی تحریکیں"، کراچی، انجمن ترقی، اردو، اشاعت اول، ۱۹۸۵ء۔
- ۴۔ آغا ظفر حسین، "مزاحمت اور پاکستانی اردو شاعری"، دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، اشاعت اول، ۲۰۰۷ء۔
- ۵۔ حسین فراقی، "تنقید"، مضمون "تخلیقی ادب"، کراچی (مرتبین: پاشا حرمین، مشفق خولجہ، آمنہ مشفق)، ۱۹۸۰ء، شمارہ ۲۔
- ۶۔ حسین فراقی، "جستجو"، لاہور، مگ بکس، اشاعت اول، ۱۹۸۱ء۔
- ۷۔ خالد علوی، "پاکستان میں غزل کے چند اہم رجحانات"، مضمون "معاصر اردو غزل: مسائل و میلانات" (مرتبہ قمر رئیس)، دہلی، اردو اکادمی، اشاعت سوم، ۲۰۰۶ء۔
- ۸۔ خاور اعجاز، "نئی پاکستانی اردو غزل"، لاہور، البلاغ پبلشرز، اشاعت اول، ۲۰۰۱ء۔
- ۹۔ روبینہ شہناز، "اردو تنقید میں پاکستانی تصور قومیت"، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، اشاعت اول، ۲۰۰۷ء۔
- ۱۰۔ ساجد امجد، "اردو شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات"، کراچی، غففر اکیڈمی، اشاعت اول، ۱۹۸۹ء۔
- ۱۱۔ سلیم اختر، "اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ"، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز، اشاعت ہشتم، ۱۹۸۱ء۔
- ۱۲۔ سید عبداللہ، "فارسی زبان و ادب"، لاہور، مجلس ترقی ادب، اشاعت اول، ۱۹۷۷ء۔

- ۱۳۔ سید عبداللہ "گزشتہ دس سال کا اردو ادب اور اس کی نگرانیات" بشمولہ "ہمایوں" لاہور، سالنامہ ۱۹۵۸ء، جلد ۲، شمارہ ۲۲۔
- ۱۴۔ شکر اویس، "ہول" بشمولہ "تخلیقی ادب" کراچی (مرتبین، پاشا، من، مشفق، خواجہ، آمنہ، مشفق) ۱۹۸۰ء، شمارہ ۲۔
- ۱۵۔ شوکت بھڑواری، "معیار ادب" کراچی، مکتبہ اسلوب، اشاعت اول، ۱۹۶۱ء۔
- ۱۶۔ نسیا الحسن، "اردو تنقید کا عمرانی دبستان" لاہور، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۲۰۰۶ء۔
- ۱۷۔ طاہرہ نیر، "اردو شاعری میں پاکستانی قومیت کا اظہار" کراچی، انجمن ترقی اردو، اشاعت اول، ۱۹۹۹ء۔
- ۱۸۔ متیق احمد، "افسانہ (۱)" بشمولہ "تخلیقی ادب" کراچی (مرتبین، پاشا، من، مشفق، خواجہ، آمنہ، مشفق) ۱۹۸۰ء، شمارہ ۲۔
- ۱۹۔ عبدالرؤف عروج، "شاعری: سماجی ترک" بشمولہ "اردو نامہ" (سہ ماہی) کراچی، (ترقی اردو بورڈ) شمارہ ۸، اپریل۔ جون ۱۹۶۲ء۔
- ۲۰۔ عبدالرؤف عروج، "شاعری: سماجی ترک" بشمولہ "اردو نامہ" (سہ ماہی) کراچی، (ترقی اردو بورڈ) شمارہ ۱۰، اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۶۲ء۔
- ۲۱۔ عبدالرؤف عروج، "شاعری: سماجی ترک" بشمولہ "اردو نامہ" (سہ ماہی) کراچی، (ترقی اردو بورڈ) شمارہ ۱۱، جنوری۔ مارچ ۱۹۶۳ء۔
- ۲۲۔ غلام حسین ذوالفقار، "اردو شاعری کا سیاسی اور تاریخی پس منظر" لاہور، جامعہ پنجاب، ۱۹۶۶ء۔
- ۲۳۔ فرمان فتح پوری، "اردو شاعری اور پاکستانی معاشرہ" لاہور، الوقار پبلیکیشنز، ۲۰۰۷ء۔
- ۲۴۔ فروغ احمد، دیباچہ "اردو ادب اور اسلام" (مسنفہ ہارون رشید)، جلد ۲، لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، اشاعت اول، ۱۹۶۸ء۔
- ۲۵۔ محمد حسن، "ادبی سماجیات" دہلی، مکتبہ جامعہ لیڈنڈ، اشاعت اول، ۱۹۸۳ء۔
- ۲۶۔ مظفر عباس، "اردو میں قومی شاعری" لاہور، مکتبہ عالیہ، اشاعت اول، ۱۹۷۸ء۔
- ۲۷۔ مظہر جمیل، "آشوب سندھ اور اردو فکشن" کراچی، اکادمی بازیافت، اشاعت دوم، ۲۰۰۷ء۔
- ۲۸۔ معین الدین عقیل، "پاکستان میں اردو ادب: محرکات اور رجحانات کا تشکیلی دور" کراچی، مولانا آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اشاعت اول، ۱۹۹۵ء۔
- ۲۹۔ معین الدین عقیل، "پاکستانی زبان و ادب: مسائل و مناظر" لاہور، الوقار پبلیکیشنز، ۱۹۹۹ء۔
- ۳۰۔ معین الدین عقیل، "پاکستانی غزل: تشکیلی دور کے رویے اور رجحانات" کراچی، ابوالکلام آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اشاعت اول، ۱۹۹۷ء۔
- ۳۱۔ ممتاز حسین، "ادب اور شعور" کراچی، اردو اکیڈمی سندھ، اشاعت اول، ۱۹۶۱ء۔
- ۳۲۔ ممتاز شیریں، "معیار" لاہور، نیا ادارہ، کن نداد۔
- ۳۳۔ وحید قریشی، "اردو نثر کے میلانات" لاہور، مکتبہ عالیہ، اشاعت اول، ۱۹۸۶ء۔